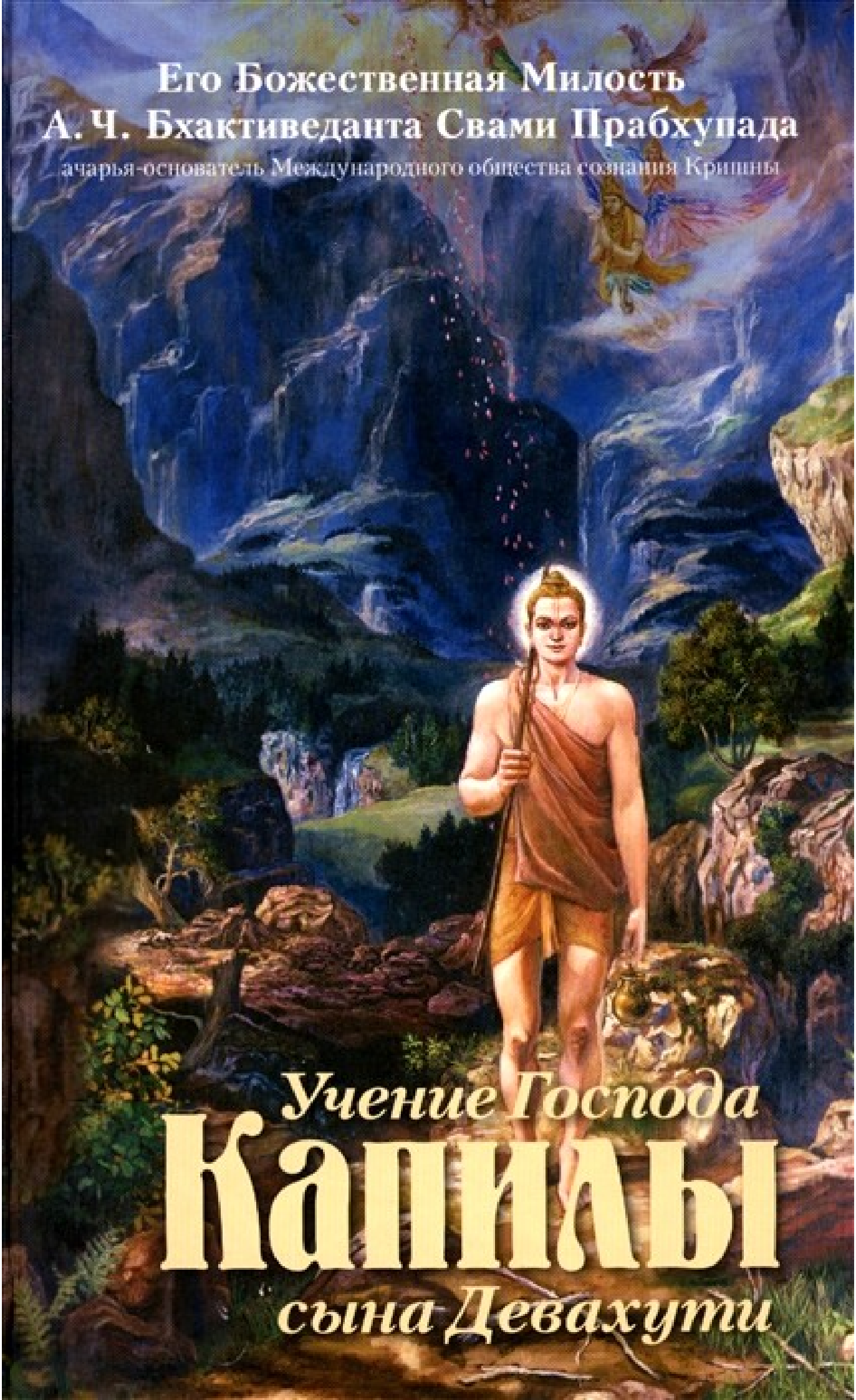
Его Божественная Милость
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны



Учение Господа Капилы сына Девахути

- Учение Господа Капилы
- Предисловие
- ГЛАВА 1 Миссия Господа Капилы
- ГЛАВА 2 Трансцендентный повелитель и высший йог
- ГЛАВА 3 Как постичь деяния Господа
- ГЛАВА 4 Истинный духовный учитель
- ГЛАВА 5 Господь Капила берет на Себя заботу о Своей матери Девахути
- ГЛАВА 6 Девахути жаждет духовного знания
- ГЛАВА 7 Господь Капила начинает излагать науку самоосознания
- ГЛАВА 8 Бхакти-йога - высшая система йоги
- ГЛАВА 9 Название главы - Очищение ума в процессе самоосознания
- ГЛАВА 10 Привязанность к духовному и отрешенность от материального
- ГЛАВА 11 Признаки садху
- ГЛАВА 12 Общение с Верховным Господом в процессе слушания
- ГЛАВА 13 Преданность - путь к совершенному знанию
- ГЛАВА 14 Бхакти - высшая ступень освобождения
- ГЛАВА 15 Медитация на трансцендентные формы Господа
- ГЛАВА 16 Духовное богатство чистых преданных
- ГЛАВА 17 Кришна - прибежище искренних душ
- ГЛАВА 18 Преданное служение - высшая ступень совершенства

Учение Господа Капилы

Его Божественная Милость А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада
ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

Предисловие

Капила Муни, прославленный мудрец древности, является творцом философской системы санкхьи, важной составной части философского наследия древней Индии. Философия санкхьи детально описывает строение материальной вселенной и формулирует принципы, лежащие в основе методологии духовного познания, высшей ступенью которого является постижение Абсолютной Истины.

Капила - не просто мудрец и философ. Священные писания древней Индии, Веды, признают Его аватарой (воплощением) Высшей Абсолютной Истины. Учение Капилы является составной частью "Шримад-Бхагаватам", или "Бхагавата-пураны", - одного из наиболее значительных литературных памятников ведического теизма. В "Бхагаватам" учение Капилы изложено в девяти заключительных главах Третьей песни. Эта книга, "Учение Господа Капилы, сына Девахути", составлена из лекций Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, прочитанных им весной 1974 года в Бомбее (Индия). В своих лекциях Шрила Прабхупада прокомментировал стихи из двадцать пятой главы Третьей песни "Шримад- Бхагаватам", представляющие собой начало учения Господа Капилы. Шрила Прабхупада является автором многотомного перевода и комментария к "Бхагаватам". К тому времени, когда он давал эти лекции, комментарий к разделу "Бхагаватам", в котором излагается учение Капиладевы, был уже написан. В своих лекциях Шрила Прабхупада еще глубже разъяснил стихи "Бхагаватам" и пролил яркий свет на это замечательное учение.

Книга начинается со слов Шаунаки - мудреца, избранного говорить от имени риши, собравшихся в лесу Наймишаранья. Этим мудрецам Сута Госвами, великий духовный учитель прошлого, пересказал "Шримад-Бхагаватам", который он услышал от Шукадевы Госвами. Из слов Шаунаки явствует, что он считал Капилу Муни воплощением Самого Господа и потому Капила был для него высшим авторитетом в йоге и в духовном знании. Подробно излагая историю Господа Капилы, Сута Госвами, в соответствии с ведической традицией, ссылается на великих духовных учителей, которые обсуждали эту тему прежде. В данном случае он просто пересказывает содержание беседы Видуры и великого мудреца Майтреи, друга Вьясадевы, создателя ведической литературы.

Сута Госвами говорит, что Господь Капила появился в этом мире как сын великого йога -мистика Кардамы Муни и его жены Девахути. Оба они отдавали себе отчет в божественном происхождении своего сына. Еще до рождения Капилы Сам Господь Брахма, повелитель вселенной, появился перед Девахути и открыл ей, что из ее лона родится воплощение Верховного Господа и что Господь, воплотившийся в образе ее сына, даст ей духовное знание.

В ведическом обществе мужчина, имеющий взрослого сына, обычно принимает санньясу и уходит из дома, разрывая таким образом все связи с семьей и мирской жизнью. При этом заботы о своей жене он поручает сыну. Кардама Муни, безусловно, знал, что его сын был воплощением Верховного Господа, и тем не менее, следуя ведической традиции и желая подчеркнуть ее важность, он, когда пришел его срок, принял санньясу, оставив Девахути на попечение Капиладевы. К тому моменту, когда в ответ на просьбу Шаунаки Сута Госвами начал рассказ о Господе Капиладеве, мудрецы уже знали о том, что Кардама Муни удалился в лес, расставшись с Капиладевой и Девахути.

После ухода мужа Девахути, памятуя о пророчестве Господа Брахмы, обратилась к своему сыну со смиренной мольбой о духовном просветлении. "О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, повергнув в пучину неведения. Только с Твоей помощью я смогу выбраться на свет из непроглядной тьмы неведения, ибо Ты - мое трансцендентное око, которое я обрела по Твоей беспричинной милости после множества прожитых жизней. Ты - Верховная Личность Бога, источник и Верховный повелитель всех живых существ. Ты подобен солнцу и явился сюда, чтобы Своими лучами рассеять царящую во вселенной тьму неведения. О мой Господь! Милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти Твоей майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано. Я укрылась под сенью Твоих лотосных стоп, ибо Ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты - тот топор, который может срубить древо материального существования. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, величайшим из всех трансценденталистов, и прошу Тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа" (Бхаг., 3.25.7-11). Довольный чистым стремлением матери к духовному совершенству и движимый состраданием к ней, Капила стал излагать Девахути философию санкхьи.

Что же такое санкхья? Санкхья описывает основные категории и начала физического мира, и в этом смысле к ней приложим западный термин "метафизика". Слово санкхья буквально значит "исчислять". Происхождение этого названия связано с тем, что философия санкхьи анализирует структуру мироздания, выделяя и сводя в систему элементарные начала, лежащие в его основе. Таким образом, с этимологической точки зрения санкхья значит "исчерпывающее объяснение на основе анализа материальных элементов". Философское содержание санкхьи сводится к аналитическому подходу, который позволяет понять различие между материей и духом. Доведенный до конца, этот анализ приводит нас к бхакти, преданному служению Господу. Таким образом, санкхья и бхакти - это два аспекта одного и того же процесса. По сути дела, бхакти является конечной целью или кульминацией санкхьи.

Заметим, что спустя много времени после прихода Господа Капилы на индийском субконтиненте появился еще один Капила, философ, разработавший атеистический вариант философии санкхьи. Западные ученые-индологи и философы главным образом изучают эту, более позднюю,

материалистическую санкхью. Философия санкхьи, сформулированная истинным Капилой, практически неизвестна на Западе. Книга "Учение Господа Капилы, сына Девахути", а также комментарии Шрилы Прабхупады к заключительной части Третьей песни "Шримад-Бхагаватам" - это первое знакомство западного читателя с изначальной, теистической философией санкхьи.

Поскольку основополагающим принципом и конечной целью философии санкхьи Господа Капилы является бхакти, Капиладева начинает свои наставления Девахути с освещения именно этой темы. Книга "Учение Господа Капилы, сына Девахути" является комментарием Шрилы Прабхупады к началу наставлений Господа Капилы и потому главным образом посвящена науке бхакти-йоги, воспользовавшись которой обусловленная душа может восстановить свою связь с Богом.

Итак, обращаясь к своему сыну Капиле, Девахути с глубоким смирением и искренностью просит дать ей духовное знание. В ответ Господь Капила описывает "путь трансценденталистов, стремящихся к познанию себя". Изложив суть истинного метода духовного самоосознания, Капила определяет, чем отличаются друг от друга сознание в обусловленном и освобожденном состоянии бытия. Он описывает природу чистого сознания, признаки и качества садху, святого человека, и подчеркивает важность садху-санги - общения со святыми людьми. Затем Капиладева объясняет, что освобождение - это ступень, предшествующая бхакти, и потому, поднявшись на уровень бхакти, человек освобождается из материального плена. В процессе преданного служения он постепенно избавляется от материальных желаний и в конце концов вырывается из круговорота рождений и смертей.

Из последующих глав "Шримад-Бхагаватам" мы узнаем, что, выслушав наставления своего великого сына, Девахути обрела просветление и трансцендентное знание и достигла освобождения.

Представляя западному читателю эту книгу, мы надеемся, что составившие ее наставления Господа Капилы и объяснения Шрилы Прабхупады помогут людям по-новому взглянуть на себя и свое место в мире и приобщиться к вечным истинам, многие из которых забыты или оттеснены на второй план в современном технократическом обществе.

Издатели.

ГЛАВА 1 Миссия Господа Капилы

ТЕКСТ 1

шаунака увача
капилас таттва-санкхйата
бхагаван атма-майайа
джатах свайам аджах сакшад
атма-праджнаптайе нрнам

Шри Шаунака сказал: Несмотря на то что Господь, Верховная Личность Бога, - аджа, нерожденный, посредством Своей внутренней энергии Он появился на свет в образе Капилы Муни. Заботясь о благе всего человечества, Он пришел, чтобы открыть людям трансцендентное знание.

КОММЕНТАРИЙ

Слово атма-праджнаптайе указывает, что, даруя человечеству духовное знание, Господь прежде всего заботится о его благе. Знание, содержащееся в Ведах, дает людям возможность полностью удовлетворить свои материальные потребности; те, кто следует наставлениям ведических писаний, получают возможность жить в хороших условиях и постепенно достичь уровня саттва-гуны, гуны благости. Достигнув этого уровня, человек обретает знание. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, лишены знания, потому что страсть заставляет их думать только о материальных наслаждениях. А у людей, которые находятся под влиянием гуны невежества, нет ни знания, ни возможности наслаждаться, и жизнь таких людей мало чем отличается от жизни животных.

Цель Вед - помочь живым существам выйти из-под влияния гуны невежества и подняться на уровень гуны благости. Гуна благости дает человеку возможность познать себя, то есть обрести духовное знание. Однако обыкновенный человек не способен самостоятельно прийти к этому знанию, поэтому необходима цепь ученической преемственности. Духовное знание может исходить только от Самого Верховного Господа или от Его чистого преданного. Шаунака Муни также утверждает в этом стихе, что Капила, воплощение Верховной Личности Бога, явился в этот мир для того, чтобы открыть людям трансцендентное знание. Чтобы постичь природу души и ее деятельность, мало просто понять, что мы не материальное тело, но духовная душа (ахам брахмасми: "По природе я - Брахман"). Для этого необходимо еще действовать, как подобает Брахману. Науку, описывающую духовную

деятельность, открыл людям Сам Господь. Эту трансцендентную науку способны понять только люди, на что в данном стихе указывает слово нрнам - "для людей". Животным она недоступна. Но, чтобы понять ее, люди должны придерживаться определенных правил и ограничений. В отличие от животных, поведение которых регулируется врожденными инстинктами, человек должен жить в соответствии с предписаниями Вед и авторитетных духовных учителей. Только тогда он сможет овладеть трансцендентной наукой.

Капиладева, воплощение Верховной Личности Бога, пришел на землю, чтобы дать людям трансцендентное знание. Он объяснил философию санкхьи Своей матери Девахути. Позднее появился другой Капиладева. Он проповедовал атеистическую философию санкхьи, которая рассматривает двадцать четыре материальных элемента, но ничего не говорит о Боге. Первого Капилу называют сыном Девахути, Девахути-путрой, а второй известен как Капила-атеист. В этом стихе Шаунака Риши говорит о Капиладеве: капилас таттва-санкхйата. Поскольку Капила является Верховной Личностью, Он способен открыть нам Абсолютную Истину. В действительности только Бхагаван, и никто другой, обладает совершенным знанием высшей истины. Бхагаван Шри Кришна и Его воплощения время от времени приходят на землю, чтобы открыть людям, в чем заключается цель жизни. В данном случае Верховный Господь явился как Капиладева. Таттва-санкхйата. Слово санкхйата означает "излагающий", а таттва - "Абсолютная Истина". Абсолютная Истина - это Сам Бхагаван Шри Кришна. Мы не в состоянии постичь Абсолютную Истину, или Верховную Личность, с помощью философских построений, особенно если мы находимся под влиянием трех гун материальной природы (саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны). Понять Абсолютную Истину может только тот, кто пребывает в саттва-гуне, гуне благости. Влияние саттва-гуны на человека проявляется в брахманических качествах. Эти качества перечислены в "Бхагавад-гите" (18.42):

шамо дамас тапах шаучам
кшантир арджавам эва ча
джнанам виджнанам астикйам
брахма-карма свабхаваджам

"**Спокойствие, самоконтроль, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность - это качества, присущие брахманам и проявляющиеся в их деятельности**".

Согласно Ведам, в любом обществе должны быть люди, обладающие брахманическими качествами и способные объяснить другим смысл жизни. Когда общество состоит из одних шудр, люди лишаются возможности постичь Абсолютную Истину. Такая ситуация сложилась в современном мире. В шастрах говорится, что в Кали-югу все рождаются шудрами (калау шудра-

самбхавах), поэтому сейчас практически невозможно найти настоящих брахманов.

прайеналпайушах сабхйа
калав асмин йуге джанах
мандах суманда-матайо
манда-бхагйа хй упадрутах

"В железный век, век Кали, жизнь людей очень коротка, к тому же они вздорны, ленивы, неудачливы, сбиты с толку и, помимо всего прочего, пребывают в постоянной тревоге" (Бхаг., 1.1.10).

Люди века Кали живут недолго и не заботятся о своем духовном развитии. Манда - люди этого века очень ленивы и безразличны к духовным ценностям. На самом деле человеческая жизнь предназначена для постижения духовных ценностей, но в наше время они мало кого интересуют, поскольку в век Кали все люди рождаются шудрами. Люди этого века забыли об истинной цели жизни. Слово манда означает "ленивый", а также "порочный". В наше время все без исключения либо ленивы, либо порочны, либо и то и другое сразу. Суманда-матайо значит, что каждый придерживается своих взглядов на жизнь, не желая признавать ничьего авторитета. И в довершение ко всему люди этого века несчастливы и все время пребывают в тревоге. В "Шримад-Бхагаватам" говорится, что в конце Кали-юги на Земле прекратятся дожди, в результате чего начнется повальный голод. Правительства обложат людей непосильными налогами. Некоторые черты этой эпохи, предсказанные в "Шримад-Бхагаватам", можно наблюдать уже сейчас. Чтобы облегчить страдания людей Кали-юги, Чайтанья Махапрабху, который является Самим Шри Кришной, принес людям святое имя Господа.

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

"В век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме святого имени, святого имени, святого имени Господа!" (Бриханнарадия-пурана).

Чайтанья Махапрабху не Сам придумал этот метод духовной практики - его рекомендуют шастры, в частности Пураны. В Кали-югу метод духовного самоосознания очень прост: достаточно повторять Харе Кришна маха-мантру. Все люди, рождающиеся в Кали-югу, - невежественные, несчастные, снедаемые беспокойствами шудры. Как же такие люди смогут понять

Абсолютную Истину и осознать цель человеческой жизни? Господь Сам отвечает на этот вопрос в "Бхагавад-гите" (4.7):

йада йада хи дхармасйа
гланир бхавати бхарата
абхйуттханам адхармасйа
тадатманам срджамй ахам

"Всякий раз, когда в материальном мире религия приходит в упадок и начинает преобладать безбожие, Я Сам прихожу в этот мир, о потомок Бхараты".

Много тысяч лет назад Господь Кришна пришел на землю в образе Капиладевы, сына Девахути. Его отца звали Кардама Муни. Когда Капиладева вырос, Его отец, в соответствии с ведическим обычаем, принял санньясу и покинул дом, чтобы целиком посвятить себя духовной практике. Человек не должен всю свою жизнь заниматься бессмысленной материальной деятельностью. В шастрах сказано: панчашордхвам ванам враджет. В человеческом обществе должны существовать четыре ашрама и четыре варны, и в былые времена этот порядок соблюдался неукоснительно. Поэтому, когда Капила вырос, Кардама Муни покинул дом, оставив свою жену на попечение сына.

В этом стихе о Капиладеве сказано: капилас таттва-санкхйата бхагаван. Господь Капила не кто иной, как Сам Бхагаван. В наше время этот титул может присвоить себе любой проходимец, но на самом деле истинный Бхагаван - это Бог, а не обыкновенный человек. Аваджананти мам мудхах: поскольку Бхагаван Шри Кришна приходил на землю в человеческом облике, глупцы и негодяи (мудхи) считают Его обыкновенным человеком. Сам Шри Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (7.13):

трибхир гуна-майаир бхаваир
эбхих сарвам идам джагат
мохитам набхиджанати
мам эбхйах парам авйайам

"Введенные в заблуждение тремя гунами (благостью, страстью и невежеством), живые существа в материальном мире ничего не знают обо Мне, стоящем над тремя гунами и неисчерпаемом".

Но махатмы, великие души, способны понять Кришну. Например, Арджуна знал, что, хотя Кришна играет роль его друга, Он тем не менее остается Верховной Личностью Бога. Арджуна уже обладал совершенным знанием, но, заботясь о нашем благе, Кришна дал ему наставления, составившие "Бхагавад-гиту". Давая наставления Арджуне, Кришна на самом

деле обращался ко всем людям. Выслушав "Бхагавад-гиту", Арджуна сказал: *парам брахма парам дхама* - "О Кришна, Ты - Верховный Брахман и высшая обитель".

По сути дела, каждое живое существо является Брахманом, духовной частицей. Мы не есть тело. Утверждение *ахам брахмасми* ("я есть Брахман") является формулой духовного самоосознания. Человек должен понять, что он - Брахман, а не материальное тело. Человеку не пристало, подобно кошкам и собакам, оставаться в невежестве и думать: "Я - это тело, я американец, я индиец, брахман, кшатрий, индус, мусульманин и т.д.". Все эти определения относятся к телу. Однако тот, кто достиг духовного самоосознания, понимает: *ахам брахмасми* - "Я есть Брахман". Это называется осознанием Брахмана. Не следует думать, будто Брахманом становятся в результате практики. Мы уже Брахман. Золото всегда остается золотом, даже когда покрыто грязью. Грязь можно удалить. Так и мы, по природе своей будучи Брахманом, духовной частицей, некогда вошли в соприкосновение с материальными элементами (*бхумир апо 'нало вайух* - землей, водой, огнем и воздухом). В результате нас покрыли телесные оболочки и мы стали отождествлять себя с материальным телом. В этом проявляется наше невежество. Поэтому, пока мы не обретем духовное знание, мы будем вести животное существование.

Осознание человеком своей духовной природы называют дхармой. Конечную цель дхармы определил Сам Шри Кришна в "Бхагавад-гите" (18.66): *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* - "Откажись от всех дхарм и просто предайся Мне". Обитатели земли создали множество дхарм: индуистскую дхарму, мусульманскую дхарму, христианскую дхарму и т.д. Все это - придуманные дхармы. Безусловно, в каждой из этих дхарм есть указания на то, как исполнять истинную дхарму, но истинная дхарма заключается в том, чтобы понять, что во всем мире нет ничего, кроме Кришны. Об этом говорит Сам Шри Кришна в "Бхагавад-гите" (7.19):

бахунам джанманам анте
джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити
са махатма судурлабхах

"После многих и многих рождений по-настоящему мудрый человек предается Мне, поняв, что Я - причина всех причин и источник всего сущего. Но редко встречается такая великая душа".

Цель движения сознания Кришны - дать это знание всем людям. Мы проповедуем не очередную сектантскую религию, но истинную религию - дхарму. *Дхармам ту сакшад бхагават-пранитам*: никто не знает, что такое дхарма, и никто не может создать дхарму. Дхарма - это закон Всевышнего. Человек не может сам устанавливать законы - это прерогатива правительства. Самое простое определение дхармы гласит, что дхарма является законом

Верховного Господа. А поскольку Всевышний, или Бог, един, то и закон Его должен быть единым для всех. Откуда же взяться различным дхармам? О разных дхармах не может быть и речи. Различные дхармы - это порождение нашего невежества, которое заставляет нас считать себя индусами, мусульманами, христианами и т.д. Нет. Золото - всегда золото. Если у христианина есть сколько-то золота, значит ли это, что оно стало христианским золотом? Золото остается золотом независимо от того, кому принадлежит: индусу, мусульманину или христианину. В соответствии с законом, установленным Верховной Личностью Бога, следовать дхарме - значит предаться Господу. Это бхагавата-дхарма, и каждого человека нужно научить тому, как предаться Всевышнему. Бог один, двух Богов не может быть. "Боги", соперничающие между собой, не имеют права называться Богом. Сейчас на каждой улице поклоняются своему "Богу", но Кришна не имеет ничего общего с такими "богами". Он - Верховный Господь. Сам Кришна утверждает в "Бхагавад-гите" (7.7):

маттах паратарам нанйат
кинчид асти дхананджайа
майи сарвам идам протам
сутре мани-гана ива

"О завоеватель богатств [Арджуна], нет истины превыше Меня. Все миры покоятся на Мне, словно жемчужины, нанизанные на нить".

Цель движения сознания Кришны - сообщить каждому, что на свете нет никого превыше Кришны, Бога. Многим молодым американцам и европейцам повезло, потому что они ничего не знали о новоявленных "богах" и серьезно отнеслись к движению сознания Кришны, которое проповедует истинную дхарму. *Кршнас ту бхагаван свайам*: Бхагаван, Бог - не кто иной, как Шри Кришна. Я просто сказал им: "Шри Кришна - это Бог", и те, кто серьезно воспринял эту истину, с успехом практикуют сейчас сознание Кришны. Многие были удивлены, увидев, что американцы и европейцы стали такими великими преданными и танцуют в экстазе. Как они достигли этого? Просто слова *кршнас ту бхагаван свайам* не были для них пустым звуком. Неважно, нечаянно или намеренно вы поднесете руку к огню, он все равно обожжет вас. Даже если ребенок сунет руку в огонь, он тоже обожжется. Движение сознания Кришны подобно огню. Этих молодых людей опалил огонь преданности, и результат не замедлил сказаться.

Ачарйопасанам: слова *кршнас ту бхагаван свайам* - не плод чьего-то воображения, эта истина признана великими ачарьями, принадлежащими к цепи ученической преемственности. Даже имперсоналист Шанкарачарья признавал Кришну Верховной Личностью Бога. Того же мнения придерживаются Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбарка, Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи. Все они, также как и Арджуна,

считали Кришну Верховным Господом, и нам остается только последовать их примеру. Это самый простой метод. Какой смысл гадать: "Кто такой Бог? Где Он находится?" К чему все эти бесплодные поиски? Бог - это Кришна. Он перед вами! Откройте глаза. Кто-то может сказать, что Кришну невозможно увидеть, но Кришна проявляет Себя перед нами в форме Своих разнообразных энергий. Кришна стоит перед вами в образе каменной статуи. Безусловно, камень не тождествен Богу, но в каком-то смысле камень - это тоже Бог, потому что он суть одна из энергий Бога. Тепло и свет - это не огонь, однако без огня не было бы ни тепла, ни света. В этом смысле тепло и свет неотличны от огня. Весь материальный мир подобен теплу и свету, которые исходят от высшего огня.

экадеша-стхитасйагнер
джйотсна вистарини йатха
парасйа брахманах шактис
татхедам акхилам джагат

"Как костер, находясь в одном месте, озаряет все вокруг своим светом, так и Верховная Личность Бога, Парабрахман, пронизывает всю вселенную Своими энергиями" (Вишну-пурана, 1.22.53).

Солнце находится в определенном месте, но его тепло и свет распространяются по всей Солнечной системе. По наличию тепла и света можно догадаться о присутствии Солнца. Поскольку свет и тепло может ощутить каждый, в "Бхагавад-гите" (7.8) Кришна говорит: прабхасми шаши-сурйайох - "Я - свет солнца и луны". Люди иногда говорят: "Покажите мне Бога", - не ведая того, что видят Его постоянно, изо дня в день. Поскольку люди века Кали глупы, им невдомек, что ощущать воздействие энергии Бога - то же самое, что чувствовать Его присутствие. Как только мы чувствуем тепло или видим дым, мы знаем, что где-то горит огонь. Аналогично этому, присутствие Бога можно ощутить, увидев проявления Его энергий.

Молодые преданные в движении сознания Кришны поклоняются Кришне. Каковы признаки преданного? Преданный - это тот, кто утратил интерес к материальным наслаждениям: *бхактих парешанубхаво виракти́р анйатра ча* (Бхаг., 11.2.42). Преданные, принадлежащие к обществу сознания Кришны, не ходят в кино, рестораны или клубы, они не пьют и не курят. Все эти "удовольствия" в Европе и Америке доступны каждому, но этим юношам и девушкам ничего этого не нужно. Они готовы дни и ночи напролет сидеть и слушать о Кришне. Почему? Потому что они утратили вкус к материальным удовольствиям. Это свидетельствует о духовном прогрессе. Санньяси, который курит или пьет чай, не имеет ничего общего с духовной жизнью. Духовная жизнь подразумевает отказ от материалистического образа жизни. Настоящий преданный становится равнодушен к материальной деятельности

и начинает стремиться к постижению Бога, Всевышнего, и к служению Ему. В "Шримад-Бхагаватам" (5.5.1) говорится:

найам дехо деха-бхаджам нрлоке
каштан каман архате вид-бхуджам йе

"**Среди всех живых существ, которые, получив материальное тело, попали в материальный мир, тот, кому дарована человеческая форма жизни, не должен трудиться в поте лица ради чувственных удовольствий, доступных даже собакам и свиньям, которые питаются испражнениями". Слово вид-бхуджам означает "питающийся испражнениями".**

Свинья день и ночь рыщет в поисках пропитания, и, поскольку в испражнениях, которыми она питается, содержится много минералов и гипофосфатов, свинья набирается сил, толстеет и без конца наслаждается сексом. К этому сводится существование свиньи. Человеческая жизнь, однако, предназначена не для того, чтобы подражать свинье, а для тапасьи, аскезы:

тапо дивйам путрака йена саттвам
шуддхйед йасмад брахма-саукхйам тв анантам

"**Напротив, мои дорогие сыновья, человек должен совершать аскезы, чтобы получить право заниматься трансцендентным преданным служением. Преданное служение очищает сердце и дает возможность обрести вечную жизнь, исполненную блаженства, которое несравнимо ни с каким материальным счастьем" (Бхаг., 5.5.1).**

В этом заключается суть ведической цивилизации. Общество варнашрама-дхармы состоит из четырех каст (варн): брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр - и четырех духовных укладов (ашрамов): грихастх, ванапрастх, брахмачари и санньяси. Такая социальная структура помогает людям постепенно достичь высшей ступени совершенства в осознании Бога. Единственной целью всех варн и ашрамов является поклонение Всевышнему. Поднимаясь шаг за шагом по ступеням социальной лестницы, член общества варнашрамы достигает духовного совершенства. Так, учась в школе, ребенок переходит из класса в класс и таким образом постепенно овладевает знаниями.

Если человеческое общество будет строиться в соответствии с принципами варнашрама-дхармы, то у людей появится возможность постепенно постичь Брахман. Но, поскольку сейчас все рождаются шудрами, люди нуждаются в образовании. Двиджа значит "дваждырожденный". Когда человек выходит из чрева матери, он рождается в первый раз, а духовный учитель и Веды дают ему второе рождение. Веды становятся его матерью, а

духовный учитель - отцом. При втором рождении человек получает от духовного учителя священный шнур. Это значит, что он принял духовного учителя, который будет его наставником в духовной жизни. После посвящения духовный учитель позволяет ему читать "Шримад-Бхагаватам" - самое совершенное из всех ведических писаний. Нигама-калпа-тарор галитам пхалам: "Шримад-Бхагаватам" является квинтэссенцией всех Вед. Веды подобны древу желаний, с которого можно срывать любые плоды. Ведическое знание совершенно, в Ведах можно найти ответы на любые вопросы, но, чтобы постичь это знание, необходимо получить посвящение от истинного духовного учителя, гуру - *тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет*.

К несчастью, в век Кали в человеческом обществе царит хаос. Люди забыли о цели жизни. В такие времена Господь Сам приходит к людям. Господь делает это из сострадания, ибо Он гораздо сильнее хочет, чтобы мы вернулись домой, к Богу, чем мы сами. Мы настолько погрязли в невежестве, что ничего не знаем о царстве Бога, не ведаем пути, ведущего в это царство, и не понимаем, как обрести счастье. Мы все забыли. Поэтому время от времени Кришна Сам приходит в материальный мир или посылает сюда Своего представителя, чистого преданного. Иногда Он нисходит в наш мир в Своей изначальной форме, а иногда - в форме одного из Своих воплощений.

Капиладева является воплощением Верховного Господа, Кришны, поэтому в данном стихе говорится: *капилас таттва-санкхйата бхагаван атма-майайа*. Слово майа значит не только "иллюзия", оно может также означать "любовь" и "энергия". Вместе с Кришной в материальный мир приходят все Его энергии. Кришну никто не вынуждает приходить в материальный мир. Он нисходит сюда по собственной воле. Это нам приходится принимать то или иное навязанное нам тело, но не Шри Кришне. Скажем, сейчас я нахожусь в человеческом теле, однако я не вправе выбирать, в каком теле мне предстоит родиться в будущей жизни. В следующей жизни мы получаем тело в соответствии с нашей кармой, а не нашим желанием. Человек не вправе претендовать на место судьи, если не имеет юридического образования. Прежде чем претендовать на какое-либо место, необходимо получить соответствующую подготовку. В зависимости от своей подготовки человек в следующей жизни может стать деватой, полубогом наподобие Индры или Чандры, а может родиться собакой или кошкой. Все зависит от его кармы: *кармана даива-нетрена*. Однако тела, в которых приходит Кришна или Его воплощения, не зависят от кармы. Верховный Господь неподвластен законам кармы и полностью независим, на что указывает слово *атма-майайа*. Всевышний нисходит в материальный мир не по принуждению и делает это посредством Своей внутренней, а не внешней энергии. Когда губернатор приходит в тюрьму, это не значит, что он тоже стал арестантом. Он не преступник и посещает тюрьму добровольно, чтобы проверить положение дел. Однако, если обыкновенный человек оказывается в тюрьме, это значит, что он попал туда по решению суда, установившего его вину. Встретив в тюрьме губернатора, преступник может подумать, что губернатор тоже попал под

арест. Подобно этому, глупцы и негодяи считают Кришну таким же человеком, как они сами: *аваджананти мам мудха манушим танум ашритам* . Но тем, кто обладает знанием, известно, что, нисходя в материальный мир, Кришна и Его воплощения остаются трансцендентными к этому миру. Не карма заставляет Верховного Господа приходить в материальный мир, Он приходит сюда по Своей воле. *Парам бхавам аджанантах*. Негодяи не в состоянии понять, кто такой Кришна, и потому считают Его обыкновенным человеком. Вот почему Сам Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (7.3):

манушйанам сахасрешу
кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам
кашчин мам ветти таттватах

"Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один знает Меня таким, как Я есть".

Постичь Кришну далеко не просто. Как утверждает Сам Кришна, из многих тысяч людей, быть может, один становится сиддхой, осознавшей себя душой. А из множества сиддх только один может оказаться способным постичь Кришну. Нам очень повезло, что Шри Чайтанья Махапрабху, который является Самим Кришной, пришел в этот мир и дал нам очень простой способ, с помощью которого каждый может постичь Кришну. Что это за способ? Достаточно просто слушать о Кришне. И чтобы дать людям возможность слушать о Кришне, мы открываем центры сознания Кришны по всему миру.

шрнватам сва-катхах кршнах
пунйа-шравана-киртанах
хрдй антах-стхо хй абхадрани
видхуноти сухрт сатам

"Шри Кришна, Личность Бога, который в образе Параматмы [Сверхдуши] пребывает в сердце каждого живого существа, является благодетелем всех честных и искренних преданных. Он очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том просыпается желание слушать повествования о Кришне, которые добродетельны сами по себе, если их должным образом слушают и повторяют" (Бхаг., 1.2.17).

Слушая о Кришне, мы очищаемся. Слушать о Кришне - значит общаться с Ним. Люди не знают этого, но мы стараемся убедить их: "Пожалуйста, приходите к нам и слушайте о Кришне, и тогда ваша жизнь станет совершенной".

ГЛАВА 2 Трансцендентный повелитель и высший йог

ТЕКСТ 2

на хй асйа варшманах пумсам
варимнах сарва-йогинам
вишрутау шрута-девасйа
бхури трпйанти ме 'савах

Шаунака продолжал: На свете нет никого, кто знает больше, чем Сам Господь, никого, кто достоин поклонения более, чем Он, и никого, кто владеет искусством йоги лучше, чем Он. Поэтому Господа называют повелителем Вед, и постоянное слушание повествований о Нем доставляет подлинное наслаждение чувствам.

КОММЕНТАРИЙ

В "Бхагавад-гите" сказано, что никто не может сравняться с Верховным Господом или в чем-то превзойти Его. То же самое утверждают Веды: *эко бахунам йо видадхати каман*. Он - верховное живое существо, которое удовлетворяет потребности всех остальных живых существ. Поэтому все остальные живые существа, принадлежащие как к вишну-таттве, так и к джива-таттве, подвластны Верховной Личности Бога, Кришне. О том же говорится и в данном стихе. *На хй асйа варшманах пумсам*: ни одно живое существо не может превзойти Верховную Личность, потому что нет никого богаче, знаменитее, могущественнее, красивее, мудрее и отрешеннее Господа. Эти качества делают Его Верховным Господом, причиной всех причин. Какие бы чудеса ни демонстрировали йоги и как бы они ни гордились своим могуществом, никому из них не сравняться с Верховной Личностью Бога.

Каждого, кто связан с Господом, следует считать совершенным йогом. Хотя преданные не так могущественны, как Верховный Господь, благодаря постоянному общению с Ним они приобретают Его качества. Иногда преданные демонстрируют даже большее могущество, чем Сам Господь. Разумеется, это не более чем проявление особой благосклонности Господа к Своему преданному.

В этом стихе употреблено также слово варимнах, что значит "самый почитаемый из всех йогов ". Речи Кришны доставляют подлинное наслаждение чувствам, поэтому Его называют Говиндой. Своими речами, наставлениями, указаниями и всем, что так или иначе связано с Ним, Он радует наши чувства. Все Его наставления имеют трансцендентную природу,

они абсолютны и потому неотличны от Него Самого. Когда мы слушаем наставления Кришны или наставления одной из Его полных или частичных экспансий, например Господа Капилы, мы испытываем ни с чем не сравнимое наслаждение. Именно поэтому читать и слушать "Бхагавад-гиту" можно до бесконечности. Чем больше мы читаем, тем больше нам хочется перечитывать ее, и всякий раз нам открываются новые аспекты духовной науки. Такова природа этого трансцендентного писания. Такое же трансцендентное блаженство можно ощутить, читая "Шримад-Бхагаватам". Чем больше мы слушаем о Господе и славим Его, тем счастливее становимся.

В предыдущем стихе воплощение Верховной Личности Бога, сын Девахути Капиладева, был назван бхагаван атма-майайа. Бхага означает "достояние", а суффикс ван указывает на того, кто им обладает. Все богатства, какие только есть на свете, сосредоточены в Бхагаване. В Ведах (Катха-упанишад, 2.2.13) сказано:

нитйо нитйанам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман

Слово нитйа, которое стоит в единственном числе, указывает на Бхагавана, а нитйанам (множественное число) относится к дживам, или живым существам. Нитйо нитйанам: нас много, а Бог один. Дживам нет числа, никто не в состоянии сосчитать их, на что указывает слово ананта. И все это бесчисленное множество джив, живых существ, получает все необходимое от единственного Верховного Существа. Мы не в силах даже представить себе, сколько живых существ находится на попечении Господа. Бхагаван заботится обо всех 8 400 000 видах жизни - от огромных слонов до крошечных муравьев. Он заботится обо всех, почему же мы боимся, что Он не прокормит нас? Преданным Господа, которые нашли прибежище у Его лотосных стоп и оставили все ради того, чтобы служить Господу, нечего бояться. В нашем движении сознания Кришны уже более ста центров, и Кришна заботится о каждом из них. Мы не занимаемся бизнесом, у нас нет источника постоянного дохода, и тем не менее у каждого из преданных есть все необходимое для жизни. Нигде в "Бхагавад-гите" мы не найдем стиха, в котором Кришна говорил бы Арджуне: "Делай то-то и то-то, иначе Я перестану заботиться о тебе". Напротив, Он говорит: "Я не только буду кормить тебя и заботиться о тебе, но и огражу от всех последствий твоих грехов, от твоей греховной кармы " (Б.-г., 18.66). О том же говорится в других ведических писаниях, в частности в "Шримад-Бхагаватам" (1.5.18):

тасйаива хетох прайатета ковидо
на лабхйате йад бхраматам упарй адхах
тал лабхйате духкхавад анйатах сукхам
калена сарватра габхира-рамхаса

"Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться к тому, чего не найти во всей вселенной, даже если обойти всю ее - от высшей планетной системы до низшей. Что же касается счастья, которое приносят нам чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же как сами приходят к нам незваные страдания".

Тасйаива хетох прайатета ковидах. Ковидах значит "человек, обладающий разумом". Разумный человек должен найти прибежище у лотосных стоп Кришны. В этом заключается истинная цель человеческой жизни, и это единственное, к чему должен стремиться каждый из нас. Слово упари значит "высшие планетные системы". Существует семь высших планетных систем, Земля принадлежит к средней планетной системе - Бхурлоке. Вселенная состоит из четырнадцати планетных систем, и живые существа, меняя тела, скитаются по всей вселенной, переселяясь с одной планеты на другую. В соответствии со своей кармой живое существо то поднимается на высшие планеты вселенной, то опускается на адские планеты. Так оно блуждает по вселенной, помышляя только о материальном счастье и материальных удовольствиях. Но шастры призывают нас отказаться от подобного способа существования и направить все наши усилия на то, чтобы постичь Кришну. Не нужно беспокоиться о еде и ночлеге - Господь уже позаботился о том, чтобы у нас было все необходимое для жизни, нам самим не нужно беспокоиться об этом. Все живые существа стремятся к счастью. В этом заключается смысл борьбы за существование. Но шастры утверждают: *тал лабхйате духкхават*: мы не хотим страдать, и тем не менее страдания приходят к нам. Сознательно мы не делаем ничего для того, чтобы с нами случилось несчастье. Никто никогда не скажет: "Пусть в моем доме случится пожар", или: "Пусть мой ребенок умрет". Этого не хочет никто, и тем не менее это происходит. Каждый из нас мечтает: "Пусть мой ребенок будет счастлив", или: "Пусть у меня будет много денег". Мы не идем в церковь и не молим Господа, чтобы Он послал нам несчастья - они приходят сами, без приглашения. И счастье, которое нам суждено испытать, тоже придет само, независимо от наших молитв и стараний. Поэтому нам не стоит прилагать никаких усилий для того, чтобы обрести так называемое счастье или предотвратить так называемые страдания. Вместо этого нужно стараться достичь такого уровня духовного развития, на котором мы осознаем Кришну и найдем прибежище у Его лотосных стоп. Это единственная цель, достойная человека. Поэтому, давая наставления Рупе Госвами, Чайтанья Махапрабху сказал:

брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кршна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа

"Живое существо скитается по всей вселенной, переходя с одной планеты на другую, и если ему выпадет большая удача, то по милости духовного учителя и Самого Кришны оно получит семя преданного служения Кришне" (Ч.-ч., Мадхья, 19.151).

Цель движения сознания Кришны - принести людям эту удачу. В век Кали на земле живут одни неудачники (манда-бхагйах), но мы пытаемся изменить эту ситуацию.

Повсюду в мире существуют проблемы, в каждой стране - свои. Между людьми и странами то и дело вспыхивают конфликты. Президенты, и те сталкиваются со множеством проблем. Кто-то может считать себя удачливым, как считал Никсон, когда стал президентом Соединенных Штатов. Но сейчас он понял, что в Америке нет большего неудачника, чем он. На самом деле в таком же положении находится каждый. Не нужно думать, что президент Никсон получил по заслугам, а нам с вами ничего не грозит. Бенгальцы, которые топят печи сухим коровьим навозом, говорят, что, когда сухой навоз горит, свежий смеется: "Гори, гори! Мне-то огонь не страшен". Ему невдомек, что, когда он высохнет, его ожидает та же участь. Можно смеяться над несчастьем, постигшим президента Никсона, и быть уверенным в собственной безопасности, рассчитывая на то, что солидный счет в банке оградит нас от любых неприятностей, но на самом деле в этом мире все беззащитны. В конечном счете каждый из нас будет "высушен и брошен в огонь". Это непреложная истина. Может быть, нам удастся прожить еще несколько лет, но в конце концов и нас ожидает смерть. Недаром говорят: "Неотвратимо, как смерть". Чем же грозит нам смерть? Потерей всего, что у нас есть: репутации, денег, положения в обществе и самой жизни. В "Бхагавад-гите" (10.34) Кришна говорит: *мртйух сарва-хараш чахам* - "Я - всепожирающая смерть". Кришна приходит в образе смерти и отнимает у нас все: банковский счет, небоскребы, жену, детей и т.д. Мы не можем попросить смерть: "Дорогая смерть, дай мне, пожалуйста, еще несколько дней, чтобы я смог подготовиться". Смерть не дает нам времени на сборы. Когда пробьет наш час, мы должны будем немедленно покинуть все, что нам дорого.

Глупцы даже не подозревают о том, в каких ужасных условиях они живут в материальном мире. Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (13.9): *джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха-дошанударшанам*. Тот, кто обладает истинным знанием, понимает, что, какое бы положение человек ни занимал в этом мире, ему не избежать рождения, старости, болезней и смерти. Этот закон действует повсюду, начиная с высшей планетной системы вселенной (Брахмалоки) и кончая низшей (Паталалокой). Смерть неизбежна, но люди живут так, как будто не знают об этом. Когда Дхармараджа спросил Махараджу Юдхиштхиру, что в этом мире самое удивительное, тот ответил: *аханй ахани бхутани гаччхантиха йамалайам* - "Хотя люди умирают каждую минуту, остающиеся в живых думают: LМой друг умер, но я буду жить вечно" (Махабхарата, Вана-

парва, 313.116). Точно так же рассуждает коровий навоз. Это иллюзия, в которой находятся все обусловленные живые существа.

Однако к Бхагавану, Верховному Господу, это не имеет никакого отношения. Поэтому в предыдущем стихе сказано: *бхагаван атма-майайа*. Мы приходим на эту планету, чтобы наслаждаться и страдать в течение считанных дней или лет, но Бхагаван, Верховная Личность Бога, приходит сюда не для этого (*на мам кармани лимпанти*). Поэтому в данном стихе говорится: *на хй асйа варшманах* - "Нет никого более великого, чем Он". Никто не может превзойти Бхагавана или сравняться с Ним. Все живые существа подчинены Ему. Согласно "Чайтанья-чаритамрите" (Ади, 5.142), *экале ишвара кршна, ара саба бхртйа* . Единственным повелителем является Кришна. Все остальные служат Ему, в том числе Господь Брахма, Вишну, Махешвара, Индра, Чандра, а также все другие полубоги (которых насчитывается тридцать три миллиона), люди и низшие живые существа. Каждое живое существо является бхритьей, слугой. Когда Кришна приказывает: "Дорогой господин такой-то, извольте покинуть это место", - человеку ничего не остается, как безропотно подчиниться. Вот почему мы говорим, что каждое живое существо, начиная с великого Брахмы и кончая ничтожным муравьем, является слугой Господа. *Йас тв индрагопам атхавендрам ахо сва-карма*: каждое живое существо, будь то Господь Индра или индрагопа (мельчайшее насекомое), пожинает плоды своей кармы. В этой жизни мы создаем себе карму, которая определяет наше будущее тело. Наслаждения и страдания, которые мы испытываем сейчас, являются результатом нашей кармы, накопленной в прошлых жизнях, а в этой жизни мы создаем новую карму и формируем свое будущее тело. На самом деле нам следует действовать так, чтобы навсегда расстаться с материальным телом. Как это сделать? Для этого нужно просто попытаться постичь Кришну. В "Бхагавад-гите" (4.9) Кришна говорит:

джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма
наити мам эти со 'рджуна

"Тот, кто постиг трансцендентную природу Моего явления и Моих деяний, никогда больше не родится в материальном мире. Оставив это тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна".

На первый взгляд все очень просто, но на самом деле постичь Кришну невероятно трудно. Однако преданным Господа понять Его не составляет никакого труда. Те же, кто пытается постичь Господа с помощью гьяны, кармы или мистической йоги, обречены на неудачу. В этом стихе говорится: *варимнах сарва-йогинам*. Есть много различных форм йоги, и множество людей практикует их, но Кришна является величайшим из йогов, поэтому Его называют Йогешварой. В Индии живет немало йогов, которые обладают

мистическими способностями. Они могут ходить по воде, делаться очень легкими или очень тяжелыми и т.д. Но все это не идет ни в какое сравнение с мистическим могуществом Кришны. Это Его энергии позволяют планетам плавать в космосе. Кто из нас способен удержать в воздухе хотя бы маленький камешек? Иногда какой-нибудь йог, демонстрируя свои ничтожные мистические способности, производит крупинку золота, и этого обычно бывает достаточно, чтобы люди по глупости своей признали его Богом. Однако они забывают, что истинный йог, Верховный Господь, сотворил миллионы месторождений золота и заставил их плавать в космическом пространстве. Тот, кто обладает сознанием Кришны, никогда не попадается на удочку йогов, которые объявляют себя Бхагаваном. Преданный Кришны желает только одного - служить величайшему из йогов, Йогешваре (*варимнах сарва-йогинам*). Мы стараемся стать Его преданными, поэтому мы признаём Кришну, Йогешвару, Верховной Личностью Бога. Сам Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (18.55):

бхактйа мам абхиджанати
йаван йаш часми таттватах
тато мам таттвато джнатва
вишате тад анантарам

"**Постичь Верховную Личность способен только тот, кто занимается преданным служением Господу. Когда благодаря своей любви и преданности человек полностью осознает Верховного Господа, он получает право войти в царство Бога".**

Этот метод, в сущности, очень прост. Прежде всего мы должны понять, что наша главная задача - победить смерть. Нам кажется, что все обречены на смерть, но на самом деле это не так. Преступника могут посадить в тюрьму, но это еще не означает, что всем остальным тоже придется отбывать тюремное заключение. Причиной того, что он стал преступником и оказался в тюрьме, являются его поступки. Никто не заставляет нас садиться в тюрьму. Наше законное место на Вайкунтхалоке.

парас тасмат ту бхаво 'нйо
'вйакто 'вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу
нашйатсу на винашйати

авйакто 'кшара итй уктас
там ахух парамам гатим
йам прапйа на нивартанте
тад дхама парамам мама

"Существует иная природа - вечная и трансцендентная по отношению к проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа неуничтожима. Когда материальный мир разрушается, она остается нетронутой. Эту высшую обитель называют непроявленной и непогрешимой. Она - конечная цель каждого живого существа, и тот, кто достигает ее, больше не возвращается в материальный мир. Этот трансцендентный мир - Моя высшая обитель" (Б.-г., 8.20-21).

На Вайкунтхалоке есть все. Жизнь там исполнена вечности, знания и блаженства (сач-чид-ананда). Никто не заставляет нас томиться в тюрьме материального мира. *Джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах* - вот самый легкий путь на планеты Вайкунтхи. Просто попытайтесь понять Кришну. Зачем Он приходит? Что делает? Откуда Он появляется? Почему принимает человеческий облик? Нужно только понять все это и узнать о Кришне то, что Он Сам говорит о Себе в "Бхагавад-гите". Что в этом сложного? Бог Сам объясняет Свою природу, и если мы примем "Бхагавад-гиту" такой, как она есть, то нам больше не придется менять тела. *Тйактва дехам пунар джанма наити*. Нам не придется снова испытывать муки рождения и смерти, ибо мы получим духовное тело (*сач-чид-ананда-виграха*) и будем счастливо жить вместе с Кришной, нашим вечным отцом. Кришна обеспечивает нас всем необходимым здесь и позаботится о нас там. Поэтому мы должны понять, что настоящее счастье можно обрести, только вернувшись домой, к Богу, где мы будем есть, пить и веселиться вместе с Кришной.

ГЛАВА 3 Как постичь деяния Господа

ТЕКСТ 3

йад йад видхатте бхагаван
сваччхандатматма-майайа
тани ме шраддадханасйа
киртанйанй анукиртайа

Прошу тебя, подробно опиши все деяния и игры Личности Бога - Господа, независимого в Своих желаниях, который вершит все Свои дела с помощью внутренней энергии.

КОММЕНТАРИЙ

Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово анукиртайа. Анукиртайа значит "руководствоваться описанием": не выдумывать свое, а следовать тому, что мы услышали от авторитетов. Шаунака Риши просит Суту Госвами рассказать ему все, что тот слышал от своего духовного учителя, Шукадевы Госвами, о трансцендентных играх Господа, которые Господь являет посредством Своей внутренней энергии. У Бхагавана, Верховной Личности Бога, нет материального тела, но по Своему желанию Он может воплотиться в любом теле, и эти тела предоставляет Ему Его внутренняя энергия.

Постичь игры Господа можно, занимаясь одним или несколькими видами преданного служения, которые перечислены в священных писаниях.

шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам
сакхйам атма-ниведанам

"Слушать и повторять святое имя и описания формы, качеств, игр и окружения Господа, помнить об этом, служить Господу в соответствии с местом, временем и обстоятельствами, поклоняться Божеству в храме, возносить молитвы, считать себя вечным слугой Кришны, дружить с Ним и жертвовать всем ради Него - вот девять составляющих процесса преданного служения" (Бхаг., 7.5.23).

В этом стихе перечислены девять основных элементов преданного служения: слушание повествований о Господе Вишну и прославление Его, памятование о Нем, служение Его лотосным стопам, поклонение Ему,

вознесение молитв и т.д. Преданное служение начинается со шраванам киртанам - слушания и повторения. Прежде всего нужно иметь горячее желание слушать о Господе. В "Бхагавад-гите" (9.14) говорится:

сататам киртайанто мам
йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате

"Всегда прославляя Меня, не отвлекаясь ни на что другое, падая ниц передо Мной, великие души неустанно поклоняются Мне с любовью и преданностью".

Киртайанто или киртанам значит "рассказывать о трансцендентных деяниях Верховной Личности Бога", но для этого сначала нужно услышать рассказы о деяниях Господа. "Шримад-Бхагаватам" был рассказан Шукадевой Госвами и выслушан Махараджей Парикшитом. Точно так же и мы должны сначала слушать о Кришне, а затем рассказывать о Нем другим: *шраванам киртанам вишнох*. Говоря "Вишну", мы имеем в виду Кришну. Кришна является источником вишну-таттвы, следовательно, Вишну - это экспансия Кришны. Когда мы говорим о Вишну, мы подразумеваем, что источником Вишну является Кришна. Кришна Сам говорит в "Бхагавад-гите" (10.2*): ахам адир хи деванам* - "Я - источник всех полубогов".

Главные полубоги (девы) - это Брахма, Шива и Вишну. Сотворение материальной вселенной начинается с того, что Господь Вишну производит на свет Господа Брахму, а тот, в свою очередь, создает Господа Шиву. Эти три бога управляют тремя гунами материальной природы. Вишну управляет саттва-гуной (гуной благости), Господь Брахма - раджо-гуной (гуной страсти), а Господь Шива отвечает за тамо-гуну (гуну невежества). Однако до сотворения вселенной не было ни Брахмы, ни Шивы, тогда существовал только Кришна. Поэтому Кришна говорит: ахам адир хи деванам. Это Он сотворил всех полубогов, равно как и остальных живых существ. Создав материальный космос, Он населил его живыми существами. Поэтому Веды утверждают, что вначале не было ни Брахмы, ни Шивы, был один Нараяна (эко нарайана асит). Нараяна - это тоже одна из полных экспансий Кришны.

Мы должны уяснить из священных писаний, что Кришна является источником всего сущего. *Кршнас ту бхагаван свайам*: все вишну-таттвы и воплощения Господа не что иное, как полные или вторичные экспансии Кришны. Воплощениям Господа нет числа. Их так же много, как волн в океане. Они делятся на шактьявеша-аватары, гуна-аватары, сваям-аватары и т.д. Главные из этих аватар описаны в "Шримад-Бхагаватам". Все они - сваччхандатма, что значит "тот, кто не знает забот и тревог". Когда мы открываем какое-нибудь предприятие, на нас сразу сваливается множество забот. Особенно много их у владельца или хозяина предприятия. Даже

уединяясь в своем кабинете, где его никто не беспокоит, он постоянно думает о том, как заключить выгодную сделку или сбыть свою продукцию. Такова материальная природа. Материальный мир всегда полон тревог. Когда Хираньякашипу, отец Прахлады Махараджи, спросил сына: "Мой мальчик, чему ты научился от своих учителей? Что понравилось тебе больше всего?" - Прахлада не задумываясь ответил: *тат садху манйе 'сура-варйа дехинам сада самудвигна-дхийам асад-грахат* - "Я узнал, что живые существа, воплотившиеся в материальном теле (асад-грахат), постоянно снедаемы тревогами". Асат значит "то, чего нет". Веды призывают нас не держаться за асат и подняться на уровень сат (*асата ма сад гамах*). Весь материальный мир - это асад-васту, он обречен на уничтожение. В материальном мире всему приходит конец. Здесь все преходяще, бренно. Поэтому философы- майявади говорят: *брахма сатйам джаган митхйа* - "Высшая истина - это реальность, а материальный мир - иллюзия". Но вайшнавы никогда не называют материальный мир иллюзорным. Бог, Верховный Брахман, является истиной, следовательно, и материальный мир, изошедший из Него, также истинен. Серьга, изготовленная из золота, - это тоже золото. *Йато имани бхутани джайанте*: Высшая Абсолютная Истина является источником всего сущего. Если все сущее исходит из Абсолютной Истины, то на свете нет и не может быть ничего иллюзорного. В отличие от философов- майявади, философы-вайшнавы считают материальный мир преходящим, но не иллюзорным.

Этот мир (джагат) порожден Всевышним, поэтому он не может быть митхйа, но он является временным, преходящим. Это подтверждается в "Бхагавад-гите" (8.19): *бхутва бхутва пралийате*. Материальный мир создается, какое-то время существует, а затем вновь уничтожается. Его нельзя назвать ложным, потому что материальную энергию можно использовать для постижения Высшей Истины. В этом заключается философия вайшнавов. Пусть этот мир не вечен, мы все равно должны использовать его для духовного развития, а все то, что используется для постижения Абсолютной Истины, становится частью Абсолютной Истины. Это объясняет Шрила Рупа Госвами:

анасактасйа вишайан
йатхархам упайунджатах
нирбандхах кршна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате

прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго
ваирагйам пхалгу катхйате

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.255-256

Мумукшубхих называют тех, кто стремится к освобождению (мукти). Когда человек разочаровывается в материальной деятельности до такой степени, что она начинает вызывать у него отвращение, у такого человека возникает желание порвать все связи с материальным миром. Но вайшнавы говорят: *прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах*. Все сущее так или иначе связано с Верховной Личностью Бога, Абсолютной Истиной. Микрофон, к примеру, сделан из металла, но что такое металл? Это одна из форм земли. В "Бхагавад-гите" (7.4) Шри Кришна говорит:

бхумир апо 'нало вайух
кхам мано буддхир эва ча
аханкара итийам ме
бхинна пракртир аштадха

"Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго составляют Мою отделенную материальную энергию".

Все это - энергии Кришны, и, поскольку все они исходят из Него, как можно называть их иллюзорными? Это заблуждение. Вайшнав никогда не скажет, что металл не связан с Кришной. Он представляет собой проявление одной из Его энергий так же, как органический мир земли является порождением энергии Солнца. Мы не вправе утверждать, что Солнце реально, а солнечный свет иллюзорен. Если реально Солнце, то столь же реален и его свет. Точно так же мы никогда не станем говорить об иллюзорности материального мира. Материальная вселенная невечна, но никак не иллюзорна. Госвами и Сам Кришна учат нас, что, поскольку все принадлежит Кришне, все должно быть использовано для служения Ему.

Проявленный мир исходит из Бхагавана, Верховного Господа, который не знает забот (сваччхандатма). Кришна всегда наслаждается обществом Своей вечной супруги Шримати Радхарани и играет на флейте. Если Бог чем-то озабочен, то какой же Он Бог? У Господа Брахмы и других полубогов есть свои обязанности и заботы. Так, Господь Брахма занимается медитацией, Господь Шива, танцуя, уничтожает вселенную, а богиня Кали убивает своим мечом демонов. У полубогов много дел и обязанностей, но Кришна всегда безмятежен. Кришна, убивающий демонов, - это Васудева-Кришна, а не изначальный Кришна. Изначальный Кришна никогда не покидает Вриндавана. За пределами Вриндавана действуют экспансии Кришны: Васудева, Санкаршана, Анируддха или Прадьюмна. Санкаршана является источником вторичных экспансий: Нараяны, Вишну, Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Таким образом Господь распространяет Себя в бесчисленное множество разнообразных форм.

адваитам ачйутам анадим ананта-рупам
адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча

Б.-с., 5.33

Кришна - ади-пуруша, изначальная душа всего сущего. *Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*. Господь Брахма говорит, что не он, а Говинда, Кришна, является ади-пурушей. У Кришны бесконечное количество экспансий (*адваитам ачйутам анадим*). Все сущее берет начало в Нем, однако Сам Он не имеет источника. Кришна распространяет Себя в великое множество форм. Вишну-таттва представляет собой бхагават-таттва-свамшу, то есть к категории вишну-таттвы относятся личные экспансии Господа. Мы - также экспансии Кришны, но мы относимся к категории вибхиннамши, то есть являемся Его отделенными экспансиями, или экспансиями энергии Господа. В "Бхагавад-гите" (7.5) Кришна говорит:

апарейам итас тв анйам
пракртим виддхи ме парам
джива-бхутам маха-бахо
йайедам дхарйате джагат

"Помимо низшей природы, о могучерукий Арджуна, существует также Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут непрекращающуюся борьбу с силами материальной природы и поддерживают вселенную".

Таким образом, джива-пракрити относится к пара пракрити - высшей энергии Кришны. Но Кришна всегда сваччхандатма - не ведает тревог. Даже убивая демонов, Он остается безмятежным. Веды подтверждают это:

на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат-самаш чабхйадхикаш ча дршйате
парасйа шактир вивидхаива шруйате
свабхавики джнана-бала-крийа ча

"Верховному Господу ничего не нужно делать Самому - все выполняют Его разнообразные энергии. На свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он" (Шветашватара-упанишад, 6.8).

Шри Кришне ничего не нужно делать Самому. На то существуют Его энергии. Когда высокопоставленному чиновнику нужно что-нибудь сделать, он просто отдает распоряжение своему секретарю и тот исполняет его. Чиновник уверен, что секретарь позаботится о том, чтобы его желание было исполнено. Секретарь олицетворяет энергию (шакти) своего патрона. Если обыкновенный человек, живущий в материальном мире, обладает многочисленными энергиями в лице своих секретарей и помощников, то

трудно даже представить себе, какими энергиями располагает Шри Кришна. И хотя Шри Кришна является джагад-ишварой, повелителем вселенной, и управляет всеми идущими в ней процессами, Ему ничего не нужно делать Самому. Глупцы утверждают, что вселенная функционирует сама по себе, не подчиняясь высшему разуму, но подобные заявления свидетельствуют только об их невежестве. Изучая шастры, священные писания, мы узнаем, что этим высшим разумом является Шри Кришна:

майадхйакшена пракртих
суйате са-чарачарам
хетунанена каунтейа
джагад випаривартате

"Материальная природа действует, исполняя Мою волю, о сын Кунти. Она создает все многообразие движущихся и неподвижных живых существ. По ее законам космическое проявление снова и снова создается и разрушается" (Б.-г., 9.10).

В материальном мире мы постоянно сталкиваемся с проявлениями энергий Господа. В небе гремит гром, и из туч на землю льются дожди, которые дают людям пищу. Этот процесс описан в "Бхагавад-гите" (3.14):

аннад бхаванти бхутани
парджанйад анна-самбхавах
йаджнад бхавати парджанйо
йаджнах карма-самудбхавах

"Живые существа питаются злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди идут благодаря совершению ягьи [жертвоприношения], а ягья является результатом исполнения людьми предписанных обязанностей".

Все сущее исходит из Верховной Личности Бога. Мы же обязаны удовлетворять Всевышнего, совершая ягьи, жертвоприношения. Но для этого жизнь человеческого общества должна быть построена в соответствии с принципами варнашрама-дхармы - системы четырех каст (варн) и четырех духовных укладов (ашрамов). К четырем варнам относятся брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры, а четыре ашрама - это брахмачарья, грихастха, ванапрастха и санньяса. Представители каждой варны и ашрама имеют определенные обязанности. Пока человеческое общество не будет построено в соответствии с этой системой и пока люди не научатся действовать согласно своему положению в ней, на земле не будет мира.

варнашрамачаравата

пурушена парах пуман
вишнур арадхйате пантха
нанйат тат-тоша-каранам

"Исполняя обязанности, предписываемые системой варнашрама-дхармы, люди поклоняются Верховной Личности Бога, Господу Вишну. Только так можно удовлетворить Верховную Личность Бога" (Вишну-пурана, 3.8.9).

Конечная цель всякой деятельности состоит в удовлетворении Верховного Господа, Вишну. *На те видух свартха-гатим хи вишнум* (Бхаг., 7.5.31). Глупцы не понимают, что ради собственного же блага должны стараться заслужить благосклонность Вишну. Поэтому, когда в мире происходит дхармасья-гланих, то есть когда люди перестают следовать принципам дхармы, Сам Кришна или одно из Его воплощений приходит на землю. Поэтому в данном стихе говорится: *йад йад видхатте бхагаван*. Но хотя Он и приходит в материальный мир, Он остается сваччхандатмой, безмятежным, потому что за Него все делает Его внутренняя энергия и Он не нуждается ни в чьей помощи. Его разнообразные энергии безукоризненно осуществляют все Его планы (*парасйа шактир вивидхаива шруйате свабхавики джнана-бала-крийа ча*).

Имперсоналисты не в состоянии постичь Верховную Личность Бога и потому не могут объяснить совершенную гармонию, царящую в природе: *мохитам набхиджанати мам эбхйах парам авйайам*. В "Бхагавад-гите" (7.25) говорится:

нахам пракашах сарвасйа
йога-майа-самавртах
мудхо 'йам набхиджанати
локо мам аджам авйайам

"Я никогда не открываю Себя глупым и невежественным. Завеса Моей внутренней энергии скрывает Меня от них, и потому они не знают, что Я - нерожденный и непогрешимый".

Покрытое тремя гунами, живое существо не в состоянии постичь Верховную Личность Бога. Господь открывает Себя только Своим чистым преданным: *бхактйа мам абхиджанати* (Б.-г., 18.55). Мы должны постараться постичь Кришну таким, как Он есть, тогда наша жизнь будет прожита не напрасно. Однако сделать это можно только в том случае, если мы глубоко постигнем духовную науку. Поэтому в данном стихе говорится: *тани ме шраддадханасйа киртанйанй анукиртайа*. Анукиртайа, как уже указывалось, означает, что мы ничего не должны выдумывать сами. Ану значит "следовать". Таким образом, бхагават-таттву, Бхагавана, можно постичь, только если мы получим знания по парампаре, цепи ученической преемственности.

эвам парампара-праптам
имам раджаршайо видух
са каленеха махата
його наштах парантапа

"Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так постигали ее праведные цари. Однако со временем эта цепь прервалась, и потому духовное знание кажется сейчас безвозвратно утраченным" (Б.-г., 4.2).

В минувшие времена цари (раджи) были великими праведниками и мудрецами (риши). Они не были похожи на современных царей и правителей, которые ищут удовольствия в вине и танцах. Все цари, вплоть до того времени, когда миром стал править Махараджа Парикшит, были риши. Они были воспитаны иначе, чем обыкновенные люди, и потому носили титул нарадевы. Нарадева - это Бхагаван в человеческом облике. Люди поклонялись своему царю, потому что он был раджарши - одновременно правителем и мудрецом. Шри Кришна говорит, что хорошо управлять страной может только царь, постигший смысл жизни. Правитель, который не понимает, в чем заключается смысл жизни, считает, что человеческое существование сводится к еде, сну, совокуплению и обороне, и потому его подданные живут, как животные. В наше время никто не знает истинной цели человеческой жизни. *На те видух свартха-гатим хи вишнум дурашайа йе бахир-артха-манинах*. Эти глупые люди, надеясь обрести счастье в материальном мире, ищут его в материальных вещах, но их надеждам не суждено сбыться. Мировая история знает немало государственных деятелей и вождей, которые не щадя себя трудились во имя достижения какой-либо цели. Но, несмотря на их титанические усилия, им никогда не удавалось осуществить задуманное. Наполеон, Гитлер, Ганди, Неру и многие другие ушли из жизни ни с чем. Это называется дураша. Не зная о том, что высшей целью жизни является постижение Вишну, люди в слепоте своей стремятся к удовлетворению собственных чувств. Что будет, если один слепой попробует вести другого? Ясно, что в конце концов оба упадут в канаву. Эта же судьба ожидает лидеров современного общества и тех, кого они ведут за собой, потому что и те и другие ослеплены желанием чувственных наслаждений и по рукам и ногам связаны законами материальной природы.

Итак, шраванам киртанам, слушание и повторение, - это начало бхакти, преданного служения. Поэтому в данном стихе сказано*: тани ме шраддадханасйа киртанйанй анукиртайа*. Анукиртайа значит "следовать системе парампары ". Прежде всего нужно получить знание от авторитетов, а затем передать его другим. Сначала необходимо узнать, как и что говорить об Абсолютной Истине, Бхагаване - о Его деяниях, Его милости и Его сострадании ко всем живым существам. Господь больше, чем мы сами,

заботится о нашем просвещении и духовном развитии. Он дает нам Свои писания, посылает к нам Своих преданных и поддерживает систему парампары, но за нами оставлено право выбора - воспользоваться Его дарами или отказаться от них. Движение сознания Кришны призвано дать обществу правильное представление об Абсолютной Истине. Мы не пропагандируем какую-то доморощенную философию. Зачем напрасно тратить время на изобретение новых философских систем, когда у нас есть так много авторитетных философских произведений, созданных высшим авторитетом - Кришной? Нам нужно только изучать ведическую литературу и стараться распространять ее по всему миру. В этом заключается миссия Господа Чайтаньи Махапрабху.

бхарата-бхумите хаила манушйа-джанма йара
джанма сартхака кари' кара пара-упакара
Ч.-ч., Ади, 9.41

Каждый, и особенно тот, кто родился на земле Бхарата-варши, в Индии, должен сделать свою жизнь совершенной, следуя предписаниям Вед. К сожалению, вместо этого мы пытаемся освоить современную технологию. Однако истинным является только то знание, которое поможет человеку решить все проблемы жизни, и прежде всего проблемы рождения, смерти, старости и болезней. Трансцендентное знание дает людям возможность найти выход из лабиринта материальной жизни. И обрести его можно, слушая повествования о трансцендентных деяниях Господа.

ГЛАВА 4 Истинный духовный учитель

ТЕКСТ 4

сута увача двайпайана-сакхас тв эвам
маитрейо бхагавамс татха
прахедам видурам прита
анвикшикйам прачодитах

Шри Сута Госвами сказал: Могущественный мудрец Майтрея был другом Вьясадевы. Довольный и воодушевленный вопросами Видуры, касавшимися трансцендентной науки, Майтрея стал отвечать на них.

КОММЕНТАРИЙ

Вопросы и ответы приносят пользу только тогда, когда тот, кто задает вопросы, и тот, кто отвечает на них, обладают соответствующей квалификацией. Сута Госвами считал Майтрею могущественным мудрецом, поэтому он называет его здесь бхагаваном. Так обращаются не только к Верховной Личности Бога, но к любому, кто обладает практически таким же могуществом, как и Верховный Господь. Сута называет Майтрею бхагаваном, потому что тот достиг очень высокой ступени духовного развития. Он был близким другом Двайпаяны Вьясадевы, литературного воплощения Господа. Вопросы Видуры, истинного и возвышенного преданного, доставили Майтрее огромное удовольствие, и он был рад ответить на них. Когда преданные одного уровня беседуют на духовные темы, их вопросы и ответы приносят большое благо всем, кто слушает их, и действуют на них вдохновляюще.

Таков ведический путь получения знания. Чтобы преуспеть в трансцендентной науке, необходимо обратиться к компетентному человеку, к гуру, и смиренно внимать его наставлениям. Обрести трансцендентное знание совсем не трудно, нужно только знать, как это сделать. Сломавшийся диктофон или пишущую машинку мы относим в мастерскую, где опытный мастер быстро приводит их в порядок, потому что он знает, как это сделать. Если мы придем с неисправным диктофоном к землекопу, он едва ли сможет нам чем-нибудь помочь. Его специальность - копать канавы, а не ремонтировать технику. Поэтому желающему обрести духовное знание шастры рекомендуют обратиться к тому, кто обладает соответствующей квалификацией.

тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам

"Чтобы постичь трансцендентное знание, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Духовный учитель - это тот, кто постиг смысл ведических писаний и потому посвящает все свое время служению Верховной Личности Бога" (Мундака-упанишад, 1.2.12).

Слово тад-виджнана относится к духовному, а не к материальному знанию. Врач может знать, как функционирует материальное тело, но он ничего не знает о заключенной в нем душе. Он просто изучает устройство тела, которое является всего лишь машиной, янтрой, созданной природой. В "Бхагавад-гите" (18.61) Кришна также называет материальное тело машиной:

ишварах сарва-бхутанам
хрд-деше 'рджуна тиштхати
бхрамайан сарва-бхутани
йантрарудхани майайа

"Пребывая в сердце каждого, Верховный Господь, о Арджуна, указывает путь всем живым существам, которые скитаются по вселенной как будто в машинах, созданных из материальной энергии".

Тем, кто привязан к машине тела, Веды рекомендуют заниматься йогой. Человек, сильно привязанный к телесной концепции жизни, может научиться концентрировать ум с помощью комплекса физических упражнений, которые предписывает система хатха-йоги, однако истинной целью йоги является постижение Вишну, Всевышнего. Различные системы йоги имеют дело с машиной нашего тела, но метод бхакти-йоги трансцендентен и не имеет никакого отношения к материальному телу. Поэтому бхакти-йогу называют трансцендентной к материальному знанию (тад-виджнана). Тот, кто действительно желает проникнуть в тайны духовной жизни и духовного знания, должен найти гуру. Гуру значит "тяжелый", отягощенный знанием. Что представляет собой это знание? Тад-виджнана - это трансцендентное знание. Тяжесть гуру суть брахма-ништха - привязанность к Брахману и Парабрахману, Бхагавану. Это основное качество гуру: брахманй упашамашрайам. Поэтому "Мундака-упанишад" призывает нас обратиться за помощью к авторитетному духовному учителю. Аналогичное утверждение есть и в "Шримад-Бхагаватам" (11.3.21):

тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейа уттамам

"Каждый, кто стремится обрести настоящее счастье, должен обратиться к истинному гуру и принять его покровительство, получив от него духовное посвящение".

Из Упанишад мы узнаем о том, что гуру называют того, кто получил знание, слушая Веды: шротрийам брахма-ништхам. Другое название Вед - шрути, и истинный духовный учитель должен получить ведическое знание по цепи ученической преемственности. Как сказано в "Бхагавад-гите" (4.2), *эвам парампара-праптам*. Настоящий гуру ничего не говорит от себя и ничего не придумывает. Знание, которое он дает своим ученикам, является авторитетным и получено им по парампаре. Он также полностью поглощен служением Верховной Личности Бога (брахма-ништхам). Таковы два главных качества истинного духовного учителя: он должен обладать знанием, полученным по цепи ученической преемственности, и посвящать все свое время служению Верховному Господу. Ему не обязательно обладать обширными познаниями и эрудицией, но все его знания должны исходить из авторитетного источника. Бог дал нам уши, чтобы слушать, и, просто слушая, мы можем стать великими проповедниками: *стхане стхитах шрути-гатам тану-ван манобхих* (Бхаг., 10.14.3). Для этого не нужно сдавать экзамены или защищать диссертацию. Можно даже оставаться в том же положении, которое мы занимаем; ни в каких переменах нет необходимости. Для этого, собственно, и существует система варнашрама-дхармы, в соответствии с которой общество делится на четыре варны и четыре ашрама. Общество, в котором нет этих восьми классов, нельзя назвать цивилизованным, оно мало чем отличается от стада животных. Социальная структура общества должна быть рациональной, упорядоченной. Как человек не может существовать без головы, рук, туловища и ног, так и человеческое общество, в котором нет четырех сословий (брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр), не может функционировать нормально. В таком обществе всегда будет царить хаос. Слова стхане стхитах означают "оставаясь в системе варнашрама-дхармы ". Даже шудра способен понять, что такое Брахман, и таким образом превратиться в брахмана. Для этого ему достаточно внимательно слушать. Только и всего.

Здесь говорится, что Видура выслушал Майтрею Риши, чем доставил ему огромное удовольствие. Не удовлетворив гуру, невозможно обрести истинное знание. Шри Кришна говорит об этом в "Бхагавад-гите" (4.34):

тад виддхи пранипатена
парипрашнена севайа

"Старайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его со смирением и служи ему".

Это естественно. Когда ученик приглашает учителя к себе и удобно усаживает его, то гуру, если он доволен поведением своего ученика, будет разговаривать с ним свободно и откровенно, что принесет ученику великое благо. Но тот, кто просит духовного учителя дать ему наставления

(парипрашнена), а потом не следует им, только отнимает у него драгоценное время. Не нужно также пытаться оспаривать слова гуру. Духовного учителя принимают не для того, чтобы спорить с ним, но чтобы служить ему (севайа). И, наконец, пранипатена. Нипат значит "падать ниц", а пра - "безоговорочно". Пранипата - это фундамент духовного знания. Поэтому Кришна говорит: сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа - "Просто предайся Мне". Точно так же, как мы предаемся Кришне, необходимо предаться Его представителю - духовному учителю. Гуру является представителем Кришны вне нас, а "внутренний" гуру - это Сам Кришна, который пребывает в сердце каждого живого существа как Параматма. Не следует думать, будто Кришна живет только на Вайкунтхе или Голоке Вриндаване. Он находится всюду, даже внутри атома. Голока эва нивасатй акхилатма-бхутах (Б.-с., 5.37). Таково определение Параматмы, или Сверхдуши. Я - атма, индивидуальная душа, и вы тоже атма. Каждый из нас находится только в своем теле, но Параматма пребывает всюду. В этом заключается разница между атмой и Параматмой. Те, кто утверждает, что между ними нет никакой разницы, глубоко заблуждаются. Душа и Сверхдуша неотличны друг от друга в том смысле, что и та и другая являются личностями и обладают сознанием (*нитйо нитйанам четанаш четананам*), но они отличаются друг от друга в количественном отношении. В "Бхагавад-гите" (13.3) Кришна говорит:

кшетра-джнам чапи мам виддхи
сарва-кшетрешу бхарата

"**О потомок Бхараты, да будет тебе известно, что Я также пребываю во всех телах и знаю их".**

Кшетра-джна - это владелец кшетры (тела). На самом деле индивидуальная душа является не владельцем, а обитателем тела. У дома, например, может быть арендатор и владелец. Арендатор живет в доме, но его хозяином является домовладелец. Точно так же атма - это просто жилец, занимающий тело, хозяином которого является Параматма. Когда домовладелец просит арендатора съехать, тому приходится подчиниться. Подобно этому, когда Параматма требует, чтобы мы покинули тело, мы вынуждены подчиниться Ей.

Итак, чтобы получить ведическое знание, необходимо обратиться к истинному духовному учителю. Качества, которыми должен обладать гуру, описаны во всех шастрах. В "Шримад-Бхагаватам" (11.3.21) сказано:

тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейа уттамам

Тому, кто не стремится узнать, в чем заключается высшая цель человеческой жизни, не имеет смысла принимать духовного учителя.

Человеку, который помышляет только о материальных удовольствиях, нет никакой необходимости принимать гуру. К сожалению, в наше время титул гуру присваивают главным образом тем, кто помогает людям избавиться от телесных недугов. Человек приходит к какому-нибудь йогу или санньяси и говорит: "Махатмаджи, моя болезнь причиняет мне невыносимые страдания. Помоги, пожалуйста!" - на что Махатмаджи отвечает: "Хорошо, я дам тебе мантру, которая вылечит тебя и принесет счастье". Такие гуру сейчас очень популярны. На самом деле к гуру следует обращаться только для того, чтобы постичь таттву, Абсолютную Истину. Чтобы излечиться от материальных болезней, нужно искать не гуру, а врача. Иногда также люди думают, что гуру - это тот, кто способен помочь им преуспеть в делах. Но шастры не разделяют таких представлений о гуру. Согласно священным писаниям, гуру - это тот, кто знает Веды и их конечную цель. А цель Вед - понять Кришну. *Ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах*: "Цель всех Вед - постичь Меня" (Б.-г., 15.15).

Однако это не значит, что мы можем до конца познать Кришну. Это невозможно. Нельзя объять необъятное. *Адваитам ачйутам анадим ананта-рупам* (Б.-с., 5.33). Наш ограниченный ум не в состоянии охватить бесконечность. На самом деле даже Сам Кришна не знает Себя. Его привлекательность беспредельна, и, чтобы понять, чем Он так привлекает других к Себе, Кришна пришел в материальный мир в образе Господа Чайтаньи Махапрабху, став воплощением экстатической любви Шримати Радхарани к Кришне (*радха-бхава-дйути*). Если даже Кришна не может до конца постичь Себя, то мы с нашим ограниченным знанием и подавно не в состоянии сделать это. Но, даже частично поняв Кришну, мы достигнем совершенства. Поэтому Кришна говорит: *джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах* (Б.-г., 4.9). Те, кто по ошибке принимает Кришну за обыкновенного человека, являются мудхами, глупцами. Тело Кришны, в отличие от нашего, создано не из материальных элементов, и тот, кто думает иначе, совершает непростительную ошибку. Материальная природа принадлежит Кришне и подчиняется Его власти, а мы подвластны материальной природе. В этом заключается разница между нами и Им.

Тому, кто обладает истинным знанием, известно, что деятельностью пракрити, материальной природы, руководит Кришна. Никому не дано постичь все детали этого процесса, но сам принцип понять не трудно. *Джанмадй асйа йато 'нвайад итараташ ча*: все сущее исходит из Высшей Абсолютной Истины, Кришны. Для начала этого знания вполне достаточно. Впоследствии можно углубить его, попытавшись понять механизм функционирования материальной природы, подчиняющейся Кришне. Современные ученые ошибочно полагают, будто материальная природа действует независимо, а эволюция является результатом неких химических процессов. Однако Кришна утверждает в "Бхагавад-гите" (10.8):

ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате

"Я - источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня".

Этот же вывод сформулирован в "Веданта-сутре", где говорится: *джанмадй асйа йатах* - "Все сущее исходит из Верховной Абсолютной Истины". Под словом "все" подразумеваются как живые существа, так и безжизненная материя. И материя, и живые существа порождены Кришной. На самом деле весь мир - это не что иное, как сочетание материи и духа, пракрити и живых существ - двух энергий Кришны.

Материальная энергия является низшей, а духовная - высшей энергией Господа. Почему? Потому что высшая энергия (джива-бхута - живые существа), повелевает материальной природой. Точнее говоря, живые существа не повелевают ею, а пытаются эксплуатировать ее в своих интересах. Так, люди, наделенные развитым интеллектом, из мертвой, инертной материи построили современную цивилизацию. Это одно из проявлений нашей власти над материей. Однако мы тоже пракрити, энергия Господа: *апарейам итас тв анйам пракртим виддхи ме парам*. Мы - пара-пракрити, духовная энергия. В этом состоит таттва-гьяна, духовное знание.

Предназначение человека - стремиться к постижению таттвы. *Дживасйа таттва-джиджнаса* (Бхаг., 1.2.10). Или, как сказано в "Веданта-сутре", атхато брахма-джиджнаса. "Веданта-сутра" объяснена в "Шримад-Бхагаватам". В "Веданта-сутре" говорится, что Верховный Господь является источником всего сущего, а "Шримад-Бхагаватам" (1.1.1) объясняет природу этого источника: *джанмадй асйа йато 'нвайад итараташ чартхешв абхиджнах сварат*. Этот источник обладает сознанием (абхиджна). Материя лишена сознания, и потому теория современных ученых, гласящая, что жизнь происходит из материи, в корне неверна. Жизнь происходит из жизни. Про источник всего сущего говорится, что он - абхиджна, наделен сознанием, а это значит, что Бог способен чувствовать и понимать. В том же стихе "Бхагаватам" сказано: *тене брахма хрда йа ади-кавайе* - Кришна передал ведическое знание Господу Брахме. Если бы изначальный источник всего сущего не был живым существом, как бы Он мог сообщить это знание кому-то другому?

"Шримад-Бхагаватам" написан Вьясадевой - автором "Веданта-сутры", поэтому он является естественным комментарием к "Веданта-сутре". Философы- майявади придают особое значение "Шарирака-бхашье" - комментарию к "Веданта-сутре", написанному Шанкарачарьей, однако этот комментарий не является первым. Первый комментарий написан самим автором "Веданта-сутры", Вьясадевой. Это "Шримад-Бхагаватам", в котором Вьясадева объяснил истинный смысл афоризмов "Веданта-сутры". "Веданта-сутра", или "Брахма-сутра", составляет фундамент философии сознания Кришны. Об этом говорит Шри Кришна в "Бхагавад-гите" (13.5):

ршибхир бахудха гитам

чхандобхир вивидхаих пртхак
брахма-сутра-падаиш чаива
хетумадбхир винишчитаих

"Знание о поле деятельности и знающем деятельность описано многими мудрецами в различных ведических писаниях, и прежде всего в Веданта-сутре, где оно логически безукоризненно обосновано в категориях причины и следствия".

Таким образом, трансцендентное знание основано на логике. Согласно ведической системе, чтобы стать ачарьей, человек прежде всего должен понять смысл "Веданта-сутры" (которую иногда называют "Брахма-сутрой"). Поэтому комментарии к "Веданта-сутре" писали как майявади, так и вайшнавы. Сампрадаю, не имеющую своего комментария к "Веданта-сутре", нельзя считать авторитетной. Не постигнув смысл "Веданта-сутры", невозможно понять Брахман.

В этом стихе сказано, что Видура получил духовное знание от Майтреи. Кто такой Майтрея? Дваипайана-сакха - друг Вьясадевы. Это значит, что Майтрее известно то, что знает Вьясадева. Таким образом, мы должны обратиться к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, которая восходит к Вьясадеве. Мало просто провозгласить себя учеником Вьясадевы, нужно на деле следовать его указаниям. Вьясадева считал Кришну Верховной Личностью Бога, и Арджуна также признавал Его Парабрахманом, Верховной Личностью. Кто-то может возразить, что Арджуна превозносил Кришну потому, что был Его другом, но дело вовсе не в этом. Арджуна ссылался на Вьясадеву и других мудрецов, которые также считали Кришну Верховной Личностью Бога.

парам брахма парам дхама
павитрам парамам бхаван
пурушам шашватам дивйам
ади-девам аджам вибхум

ахус твам ршайах сарве
деваршир нарадас татха
асито девало вйасах
свайам чаива бравиши ме

"Арджуна сказал: Ты - Верховный Брахман, высшая обитель и очистительная сила, Абсолютная Истина и вечная Божественная Личность. Ты - предвечный Господь, трансцендентный и изначальный, Ты - нерожденная и вездесущая красота. Великие мудрецы: Нарада, Асита, Девала и Вьяса - подтверждают эту истину о Тебе, а теперь Ты Сам открываешь ее мне" (Б.-г., 10.12-13).

Вьясадева считал Кришну Парабрахманом, поэтому он начинает свой комментарий к "Веданта-сутре" со слов: *ом намо бхагавате васудевайа*. Если мы действительно стремимся обрести духовное знание, то должны обратиться к представителю Вьясадевы, такому, как Майтрея. В этом стихе Сута Госвами называет Майтрею Бхагаваном, хотя Верховный Бхагаван - это, безусловно, Сам Кришна (*кршнас ту бхагаван свайам*). Однако словом бхагаван иногда называют и других великих личностей, таких, как Господь Брахма, Господь Шива, Вьясадева или Майтрея. Хотя истинным Бхагаваном является Сам Кришна, этим великим личностям удалось постичь Его настолько, насколько это возможно для живого существа. Постичь Кришну полностью не может никто, это не под силу даже Нараяне. Но того, кто в точности следует всем наставлениям Кришны, иногда тоже называют Бхагаваном. В наше время кто угодно может объявить себя Бхагаваном, но по-настоящему достоин этого титула лишь тот, кто овладел учением Кришны. Горячее желание Видуры постичь трансцендентную науку очень понравилось Майтрее.

Удовлетворить духовного учителя может только тот, кто доверился ему и служит его лотосным стопам. Пранипатена севайа. "Мой господин, я твой смиренный слуга. Пожалуйста, прими меня и наставь на путь истинный". Хотя Арджуна был близким другом Кришны, перед тем как выслушать "Шримад Бхагавад-гиту", он стал Его учеником:

шишйас те 'хам шадхи мам твам прапаннам:

"Теперь я - Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе. Ты можешь делать со мной все, что Тебе угодно" (Б.-г., 2.7).

В этих словах выражен смысл ученичества. К духовному учителю обращаются не для того, чтобы спорить с ним, а для того, чтобы постичь духовную науку. Если человек думает, что знает больше, чем духовный учитель, то он никогда ничему не научится. Тот, кто действительно хочет обрести духовное знание, должен прежде всего найти истинного гуру, которому он может довериться и предаться, в противном случае он лишь зря потеряет время. Прежде всего нужно предаться духовному учителю, и тот, кто способен на это, быстро обретает трансцендентное знание.

ГЛАВА 5 Господь Капила берет на Себя заботу о Своей матери Девахути

ТЕКСТ 5

маитрейа увача
питари прастхите 'ранйам
матух прийа-чикиршайа
тасмин биндусаре 'ватсид
бхагаван капилах кила

Майтрея сказал: Когда Кардама ушел в лес, Господь Капила, желая доставить удовольствие Своей матери Девахути, остался на берегу озера Бинду-саровара.

КОММЕНТАРИЙ

Когда отец уходит из дома, долг взрослого сына - заботиться о матери и служить ей не жалея сил, чтобы она не страдала из-за разлуки с мужем. А долг отца семейства - уйти из дома, как только его сын вырастет и будет в состоянии сам заботиться о своей матери и вести хозяйство. Так строится семейная жизнь в ведическом обществе. Мужчине не следует до самой смерти заниматься семейными делами. Он должен уйти из дома, поручив заботу о делах семьи и о жене своему взрослому сыну.

Будучи великим йогом, Кардама не слишком интересовался семейной жизнью. Тем не менее он решил жениться, и Сваямбхува Ману отдал ему в жены свою дочь Девахути. Кардама Муни, как и подобает йогу, жил в хижине, а Девахути была царевной, дочерью великого царя. Ухаживая за мужем, она трудилась не покладая рук и сильно исхудала, и, когда Кардама Муни заметил это, он пожалел ее. "Выйдя за меня замуж, эта девушка лишилась всех удобств", - подумал он. Тогда с помощью своих мистических сил Кардама Муни создал огромный дворец со множеством слуг, окруженный садами и утопающий в роскоши. Помимо этого он создал воздушный корабль, равный по размерам небольшому городу. Мистическое могущество Кардамы Муни было столь велико, что современные "боинги" кажутся игрушками по сравнению с его воздушным кораблем, в котором было множество прудов, дворцов и садов. На этом корабле можно было облететь всю вселенную. Современные ученые потратили столько времени и сил на то, чтобы построить маленькую ракету и долететь на ней до Луны, а Кардама Муни в мгновение ока создал огромный космический корабль, на котором можно

было достичь любой планеты вселенной. Вот на что способен йог, владеющий мистическими силами.

Йоги обладают различными сиддхами, мистическими совершенствами - анимой, лагхимой, прапти и т.д. Достигший совершенства йог может сделать все, что ему угодно. Чтобы называться йогом, недостаточно просто зажимать нос и выполнять гимнастические упражнения - настоящий йог должен обладать мистическими сиддхами. Йог, владеющий сиддхами, может становиться очень маленьким или очень большим, очень тяжелым или очень легким. В его руках мгновенно появляется все, чего он хочет, и он может путешествовать по всей вселенной. Кардама Муни был таким совершенным сиддхи-йогом. Его жена Девахути родила ему девять дочерей, которых он отдал в жены Праджапати, сыновьям Брахмы. Единственным сыном Кардамы Муни был Капиладева, воплощение Господа Кришны. Капиладева принадлежит к числу махаджан. Слово махаджана означает "великий авторитет". Веды называют двенадцать махаджан, и Капила - один из них: Сваямбху, Нарада, Шамбху, Кумары, Капила, Ману, Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали, Шукадева Госвами и Ямараджа. Сваямбху - это имя Брахмы, а Шамбху - имя Господа Шивы. Тот, кто хочет постичь Верховную Личность Бога и понять, в чем состоит цель религиозной практики, должен идти по стопам этих авторитетов.

дхармасйа таттвам нихитам гухайам
махаджано йена гатах са пантхах

"Истина дхармы скрыта в сердце чистой, осознавшей себя души, поэтому тот, кто стремится постичь смысл религии, должен идти по стопам махаджан " (Махабхарата, Вана-парва, 313.117).

Дхармасйа таттвам, принципы истинной дхармы, установлены Дхарма-сету, Кришной, и все махаджаны следуют этим принципам. Проникнуть в истинный смысл религии совсем не просто, для этого необходимо идти по стопам махаджан. Капила Муни рассказал Своей матери Девахути о величии преданного служения, и, следуя Его наставлениям, мы тоже сможем понять, что такое преданное служение.

В данном стихе говорится: *питари прастхите 'ранйам*. Согласно принципам варнашрама-дхармы, каждый домохозяин по достижении пятидесятилетнего возраста должен покинуть дом, уйти в лес и посвятить остаток своей жизни духовному самоосознанию. Это истинная варнашрама-дхарма. Тот, кто считает, что это индусский обычай, заблуждается - слово "индус" придумано мусульманами и в ведической литературе нигде не встречается. В Ведах говорится о варнашрама-дхарме. Цивилизованные люди должны строго придерживаться принципов варнашрамы. Мальчик, родившийся в семье брахмана, воспитывается как брахмачари, а затем становится грихастхой, домохозяином. Покинув дом, он переходит на ступень

ванапрастхи, после чего может принять санньясу. Будучи йогом, Кардама Муни строго следовал этим принципам. Поэтому, как только Капиладева вырос, он поручил ему заботы о Девахути, а сам ушел из дома: питари прастхите 'ранйам матух прийа-чикиршайа.

Согласно "Ману-самхите", женщина никогда не должна быть предоставлена самой себе. Когда она не находится под защитой мужа, о ней должны заботиться ее сыновья. Женщины не могут правильно пользоваться своей свободой, поэтому им лучше всегда находиться под чьей-нибудь опекой. Свобода не приносит женщине счастья. Это факт. Женщинам на Западе равноправие не принесло ничего, кроме страданий. Эмансипация женщины противоречит принципам ведической цивилизации и системе варнашрама-дхармы. Итак, Девахути осталась на попечении своего взрослого сына, Капиладевы, который полностью сознавал лежащую на нем ответственность. Отец обязан заботиться о своей дочери, пока она не достигнет зрелости и не выйдет замуж за достойного молодого человека. После этого заботу о ней берет на себя ее муж. Как правило, мужчина должен жениться в возрасте двадцати пяти лет, а девушка - выйти замуж не позже шестнадцати. В таком случае, когда мужчине исполнится пятьдесят, его старшему сыну будет около двадцати пяти. В этом возрасте сын вполне может заботиться о своей матери. Следовательно, в то время Капиладеве было около двадцати пяти лет и Он был готов взять на Себя заботы о Своей матери Девахути. Он знал, что, поскольку отец покинул семью, мать находится теперь на Его попечении и Ему надлежит заботиться о Девахути и всячески угождать ей: *матух прийа-чикиршайа*.

Капиладева, который был брахмачари, поучал Свою мать. Иногда люди удивляются: "Как сын может давать наставления своей матери?" Но, согласно ведической традиции, обучение и воспитание женщин является прерогативой мужчин. В "Бхагавад-гите" (9.32) говорится:

мам хи партха вйапашритйа
йе 'пи сйух папа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас
те 'пи йанти парам гатим

"Те, кто принял Мое покровительство, о сын Притхи, могут достичь высшей цели, даже если они низкого происхождения - женщины, вайшьи [торговцы] или шудры [рабочие]".

Считается, что женщины находятся на одном уровне с шудрами, и, даже если женщина выходит замуж за брахмана, она не получает священного шнура. Известно также, что Вьясадева написал "Махабхарату" потому, что женщины, шудры и двиджа-бандху (те, кто родился в семьях брахманов, но не обладает брахманическими качествами), не в состоянии понять смысл Вед: *стри-шудра-двиджабандхунам трайи на шрути-гочара* (Бхаг., 1.4.25). По этой

причине "Махабхарату" называют пятой Ведой. К первым четырем Ведам относятся "Сама", "Яджур", "Риг" и "Атхарва". Квинтэссенция ведического знания, "Бхагавад-гита", входит в "Махабхарату". Итак, хотя женщины находятся на более низком уровне, чем мужчины, ведическое общество было организовано настолько совершенно, что мужчинам вменялось в обязанность всегда заботиться о женщинах и опекать их. Поэтому в данном стихе говорится: *матух прийа-чикиршайа*. Капиладева хотел, чтобы Его мать не ощущала тяжести разлуки с мужем, Он был готов заботиться о ней и дать ей ведическое знание. Поскольку женщины не слишком разумны, им необходимо давать наставления, а они должны следовать наставлениям, полученным от своих отцов, мужей, а также взрослых образованных сыновей, таких, как Капиладева. Так они смогут достичь совершенства. Но в любом случае женщина всегда должна оставаться под опекой мужчин.

Тасмин биндусаре 'ватсид бхагаван капилах кила.

Примечательно, что в данном стихе Капиладева назван Бхагаваном. Бхагаваном называют того, кто обладает шестью достояниями: богатством, знанием, славой, красотой, силой и отрешенностью. Эти шесть достояний в полной мере присущи только Кришне, поэтому ачарьи признают Кришну Верховной Личностью Бога (*кршнас ту бхагаван свайам*), а всех остальных - Его экспансиями или воплощениями (вишну-таттвой). В "Бхакти-расамрита-синдху" Рупа Госвами анализирует качества Бхагавана. Изначальный Бхагаван - это Сам Шри Кришна, но некоторыми из Его качеств наделен также Господь Брахма. Господь Брахма, так же как и мы, относится к джива-таттве, то есть является живым существом. Если нам удастся достичь достаточно высокой ступени духовного развития, мы тоже сможем занять место Господа Брахмы. Более высокое положение занимает Господь Шива, над ним стоит Вишну, или Нараяна, но выше всех стоит Кришна. Об этом говорится в "Брахма-самхите" и других ведических шастрах. Даже Шанкарачарья, философ-имперсоналист, майявади, признает Кришну Верховной Личностью Бога (са бхагаван свайам кршнах). Все ачарьи: Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами, Нимбарка и Шри Чайтанья Махапрабху - считают Кришну Верховным Господом.

Итак, Девахути получила наставления от своего сына Капилы, который является воплощением Кришны. Не следует путать двух разных философов, которые носят это имя. Первый - это Бхагаван Капила, известный также под именем Девахути-путра Капила, а второй - Капила-атеист. Оба они излагали философию санкхьи, однако в учении Капилы-атеиста ничего не говорится о Боге, а Бхагаван Капила на берегу озера Бинду-саровара открыл Своей матери Девахути теистическую философию санкхьи, как Кришна некогда поведал "Бхагавад-гиту" Своему другу Арджуне. Как и Арджуна, Девахути сознавала, кто находится перед ней, поскольку Господь Брахма предупредил ее о том, что ее сын будет могущественным воплощением Верховного Господа.

ТЕКСТ 6

там асинам акарманам
таттва-маргагра-даршанам
сва-сутам девахутй аха
дхатух самсмарати вачах

Когда однажды в час досуга Капила, который мог открыть матери высший аспект Абсолютной Истины, сидел подле Девахути, она вспомнила слова Брахмы, и, пользуясь случаем, задала сыну следующие вопросы.

КОММЕНТАРИЙ

Высшая цель в познании Абсолютной Истины - это сознание Кришны, преданное служение. Освобождение не является конечной целью духовного совершенствования. Недостаточно просто понять, что мы не материальное тело, а духовная душа. Нужно действовать, как подобает Брахману, только в этом случае мы сможем уверенно продвигаться по духовному пути.

брахма-бхутах прасаннатма
на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам

"**Достигнув трансцендентного уровня, человек постигает Брахман и исполняется ликования. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек начинает чистое преданное служение Мне" (Б.-г., 18.54).**

Бхакти доступна только освобожденным душам. Обусловленным душам доступ к бхакти закрыт. Как же достичь освобождения? В "Бхагавад-гите" (14.26) Кришна говорит:

мам ча йо 'вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан
брахма-бхуйайа калпате

"**Тот, кто целиком поглощен преданным служением Господу и никогда не сходит с этого пути, поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана".**

Если мы занимаемся преданным служением, которое состоит из девяти процессов и начинается со слушания (шравана), следуя указаниям духовного учителя и шастр, то сможем очень быстро освободиться из материального плена. Тому, кто занимается преданным служением, не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы обрести освобождение. Мы должны непоколебимо верить в то, что, просто служа Кришне, избавимся от всей материальной скверны. Эта вера и есть таттва-гьяна, о которой говорится в данном стихе: *таттва-марга агра-даршанам*. В другом месте "Шримад-Бхагаватам" сказано: *брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате* (Бхаг., 1.2.11). Люди, следующие разными путями духовного самоосознания, постигают различные аспекты Абсолютной Истины. Одни познают Ее как безличный Брахман, другие - как локализованную Параматму, а третьи - как Верховную Личность Бога, Кришну, или Вишну. Брахман, Параматма и Бхагаван, Верховная Личность Бога, неотличны друг от друга. Все это суть разные аспекты Абсолютного Господа. Издалека гора может показаться облаком на горизонте. Подойдя ближе, мы обнаружим нечто зеленое. Когда же мы начнем подниматься на гору, то увидим на ней многочисленные дома, деревья и животных. Одну и ту же гору можно увидеть по-разному в зависимости от нашего положения по отношению к ней. Глядя издалека, мы воспринимаем ее как нечто однородное - облако или зеленый силуэт на горизонте, но, приблизившись, можно увидеть царящее на ней разнообразие: дома, деревья, животных, людей и т.д. Абсолютная Истина также не однородна. Наряду с материальным, существует духовное разнообразие. Но, рассматривая Абсолютную Истину издалека, философы- майявади не в состоянии разглядеть это разнообразие. Они утверждают, что разнообразие присуще только материальному миру, и в этом их ошибка. "Брахма-самхита" (5.29) так описывает Абсолютную Истину:

чинтамани-пракара-садмасу калпа-вркша-
лакшаврте́шу сурабхир абхипалайантам
лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"**Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженной миллионами деревьев желаний. Там Ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания".**

В духовном мире находятся планеты Вайкунтхи, где живут преданные - вечно освобожденные души. Их называют *акшарами*. Это значит, что они никогда не падают в материальный мир, а всегда остаются на Вайкунтхах, в духовном небе. Они, так же как и мы, являются личностями, но, в отличие от нас, живут вечно, и жизнь их исполнена знания и блаженства.

Итак, постичь *таттва-гьяну* - значит понять личностный аспект Абсолютной Истины. Пока мы не постигли многообразия Абсолютной Истины, у нас остается возможность снова пасть в материальный мир. Недостаточно осознать только безграничный безличный аспект Абсолютной Истины:

арухйа крччхрена парам падам татах
патантй адхо 'надрта-йушмад-ангхрайах
Бхаг., 10.2.32

Поскольку имперсоналистам закрыт доступ на планеты Вайкунтхи, достигая освобождения, они сливаются с сиянием Брахмана, откуда снова падают в исполненный разнообразия материальный мир. На своем веку я видел много санньяси -имперсоналистов, которые отрекались от мира, объявляя его иллюзорным (*брахма сатйам джаган митхйа*). Считая себя Брахманом (*ахам брахмасми*), а материальный мир (*джагат*) иллюзией (*митхйа*), они отрекаются от мира: "Я не хочу иметь ничего общего с этим миром. Я стал Нараяной". Но, став "Нараяной", они возвращаются в материальный мир, чтобы заботиться о *даридра-нараянах* (нищих Нараянах). Они становятся "Нараяной", но почему-то снова возвращаются в мир и занимаются благотворительной деятельностью. "Вы уже отреклись от этого мира. Этот мир - митхйа. Зачем же вы возвращаетесь сюда?" Все аскезы, которые они совершают, - напрасный труд: арухйа крччхрена. Совершая аскезы и исполняя обеты, они достигают уровня безличного Брахмана, но, не найдя там наслаждения, возвращаются в материальный мир, чтобы вновь наслаждаться его многообразием.

Мы можем построить космический корабль и отправить в космос астронавтов, но рано или поздно им надоест путешествовать в безвоздушном пространстве, потому что оно лишено многообразия. Иногда они даже молят Бога вернуть их на Землю. Я читал, что во время своих полетов русские космонавты то и дело смотрели вниз и пытались разглядеть Москву. Такие полеты только возбуждают ум. Аналогичным образом, погружение в безличный Брахман не может продолжаться вечно, потому что каждое живое существо стремится к разнообразию. В результате падение оказывается неизбежным. Как в случае с русскими космонавтами, которые не нашли пристанища в небе и в течение всего полета скучали по Москве. Увидев мою книгу "Легкое путешествие на другие планеты", один человек загорелся желанием совершить его:

- Мы можем попасть на другие планеты?

- Конечно, - сказал я. - Прочитайте эту книгу, и вы поймете, как это сделать.

- Хорошо, - ответил он, - но потом я вернусь на Землю?

- Зачем же возвращаться? - поинтересовался я. - Оставайтесь там.

- Нет, нет, что вы! - запротестовал он. - Я не хочу оставаться. Я просто хочу побывать там, а затем вернуться назад.

Почему? В основе этого лежит интуитивное понимание того, что без разнообразия невозможно наслаждаться. Разнообразие называют матерью наслаждения, однако осознание Брахмана или Параматмы не приносит нам вечного блаженства (ананды), о котором мы так мечтаем. *Анандамайо 'бхйасат*. Живые существа - это Брахман, а Кришна является Парабрахманом. Будучи Его неотъемлемыми частицами, мы всегда стремимся к тому бесконечному блаженству, которым вечно наслаждается Он. Ананда (блаженство) не может быть безличным или пустым, блаженство предполагает многообразие. Почему существует такое множество рецептов разнообразных блюд? Например, из молока и сахара готовят сотни различных блюд: перу, бурфи, кхир, рабри, дахи и т.д. Чтобы наслаждаться, человеку необходимо разнообразие. Без разнообразия не может быть и речи о наслаждении. Поэтому вершиной таттва-гьяны является осознание Кришны, который исполнен разнообразия. Про Капиладеву здесь говорится, что Он способен указать таттва-марг, путь постижения Абсолютной Истины: *таттва-маргагра-даршанам*. Он - воплощение Верховной Личности Бога, поэтому Он объяснит Своей матери, что такое таттва, как обрести таттва-гьяну и найти подлинное наслаждение. Философия сознания Кришны - не сухое умствование, она описывает трансцендентное многообразие - многообразие духовного мира. Иногда люди из-за невежества принимают духовное разнообразие за материальное и потому стремятся к нирвишеше, ниракаре, иначе говоря, к пустоте. Но наша философия не имеет ничего общего с буддистской философией пустоты; она исполнена разнообразия и духовного блаженства. Господь Капила подробно остановится на этом в последующих стихах.

ГЛАВА 6 Девахути жаждет духовного знания

ТЕКСТ 7

девахутир увача
нирвинна нитарам бхуманн
асад-индрийа-таршанат
йена самбхавйаманена
прапаннандхам тамах прабхо

Девахути сказала: О мой Господь, ненасытные желания материальных чувств измучили меня, повергнув в пучину неведения.

КОММЕНТАРИЙ

Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово асад-индрийа-таршанат. Асат значит "преходящий" или "временный", индрийа - "чувства", а таршанат - "возбуждение, беспокойство". Таким образом, *асад-индрийа-таршанат* значит "от того, что мне не дают покоя временно существующие органы чувств материального тела". В ходе эволюции мы получаем материальные тела различных видов: иногда тело человека, а иногда - животного, - и в зависимости от того, какое тело мы получили, меняется деятельность наших материальных чувств. Все, что подвержено изменениям, называют временным, асат. Мы должны понять, что за недолговечными материальными органами чувств стоят вечные чувства, покрытые сейчас материальной оболочкой. Оскверненные материей, наши вечные чувства не могут функционировать нормально. Поэтому в процессе преданного служения мы прежде всего очищаем органы чувств от материальной скверны. Когда мы полностью избавляемся от этой скверны и наши чувства начинают действовать в чистом, беспримесном сознании Кришны, мы восстанавливаем вечные функции чувств (сад-индрийа). Вечная деятельность чувств называется преданным служением, а временная деятельность чувств - чувственными наслаждениями. До тех пор пока человек не пресытится материальными наслаждениями, он будет лишен возможности услышать трансцендентные наставления духовного учителя, такого, как Капила. Здесь Девахути говорит, что устала исполнять желания своих чувств и теперь, когда ее мужа нет рядом, хочет наконец обрести покой, слушая наставления Господа Капилы.

Веды называют материальный мир царством тьмы. И это на самом деле так, поэтому здесь нужны солнце, луна и электричество. Не будь этот мир по

своей природе темным, зачем бы нам понадобилось столько осветительных приборов? Однако Веды призывают нас не оставаться во тьме: *тамаси ма джйотир гама* - "Выходите на свет!" Свет, о котором идет речь, - это духовный мир, освещенный сиянием, исходящим от тела Кришны. Об этом говорится в "Брахма-самхите" (5.40):

йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти-
котишв ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам
тад брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь Говинде, предвечному, всемогущему Господу. Ослепительное сияние Его трансцендентного тела - это безличный Брахман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный; в нем проявлены миллионы вселенных с бесчисленными планетами, каждая из которых наделена уникальными богатствами".

В отличие от животных, люди способны понять, что находятся во тьме невежества. Каждый разумный человек должен осознать постыдность такого существования (нирвинна). Прежде всего нужно понять, что мы бессмертны. *На ханйате ханйамане шарире, на джайате мрийате ва кадачин*. В начале "Бхагавад-гиты" (2.20) сказано, что душа никогда не рождается и не умирает. Она не разрушается даже после гибели материального тела. Душа меняет тела подобно тому, как мы меняем одежду. Эти азы духовного знания изложены в самом начале "Бхагавад-гиты", и тем не менее даже знаменитые ученые и видные политические деятели не способны отличить душу от тела. Причина этого в том, что они никогда не изучали "Бхагавад-гиту" под руководством духовного учителя. Поэтому даже те, кто объясняет другим учение "Бхагавад-гиты", не понимают, что живое существо отлично от материального тела. Это называется невежеством, тьмой (тамах). Истинно человеческая жизнь начинается только тогда, когда человеку надоедает вести существование во тьме неведения.

Тот, кто разочаровался в материальной жизни и хочет найти истину, нуждается в наставлениях гуру. *Тасмад гурум прападйета джиджнасух шрейа уттамам*. Жена великого йога, Девахути, прекрасно понимала это и потому решила обратиться за помощью к своему сыну Капиладеве, воплощению Верховного Господа. Ее нисколько не смущало, что Капиладева был ее сыном. Она была далека от мысли: "Он же мой сын, чему Он может научить меня? Это я должна поучать Его, потому что я - Его мать". За наставлениями следует обращаться к тому, кто обладает знанием. Общественное или семейное положение человека не играет никакой роли: неважно, кто он - отец или сын, брахман, шудра, санньяси или грихастха, - если он обладает знанием, мы должны следовать его наставлениям. Пример этого подал Сам Чайтанья Махапрабху. Он был брахманом и санньяси, и тем не менее выслушал

наставления Рамананды Рая, который был шудрой и грихастхой, то есть занимал гораздо более низкое положение в обществе. Увидев, что Рамананда Рай колеблется, не зная, вправе ли он поучать санньяси, Чайтанья Махапрабху ободрил его: "В чем причина твоей нерешительности? Несмотря на то что ты грихастха и родился в семье шудр, Я готов выслушать твои наставления".

киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йеи кршна-таттва-ветта, сеи `гуру' хайа

"Кем бы ни был человек: брахманом, санньяси или шудрой, - он может стать духовным учителем, если знает науку о Кришне" (Ч.-ч., Мадхья, 8.128).

Так учил Чайтанья Махапрабху. Любой человек, который обладает сознанием Кришны, может стать гуру. Его семейное и материальное положение не имеет никакого значения. Единственное, что от него требуется, - быть сведущим в науке о Боге. Когда мы хотим получить консультацию у инженера, врача или адвоката, мы не спрашиваем об их происхождении. Если тот, к кому мы обратились за советом, обладает необходимой квалификацией, он сможет помочь нам. Точно так же и тот, кто знает науку о Кришне, вправе стать гуру. Девахути обратилась за наставлениями к своему сыну, поскольку тот был сведущ в науке о Кришне. Золото не грех подобрать даже из грязи. Об этом говорит Чанакья Пандит.

вишад апй амртам грахйам
амедхйад апи канчанам
ничад апй уттамам джнанам
стри-ратнам душкулад апи

"Не брезгай нектаром, даже если к нему примешан яд, подбери золото, даже если оно валяется в грязи. Не стесняйся учиться у простолюдина, если ему известна истина, и не раздумывая женись на добродетельной девушке, даже если она ниже тебя по происхождению".

Таким образом, важно не столько происхождение, сколько качества человека. Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы каждый индиец постиг науку о Кришне и проповедовал философию сознания Кришны по всему миру. Повсюду люди страдают от того, что лишены сознания Кришны. Поэтому каждый должен стать гуру и проповедовать сознание Кришны. Это совсем не трудно. Нужно просто повторять слова Кришны и то, что сказано о Нем в ведических писаниях.

Цель Вед - сделать всех людей счастливыми. *Сарве сукхино бхаванту*: "Пусть все будут счастливы!" Но без сознания Кришны в человеческом обществе не может быть счастья. Кришна является верховным

наслаждающимся, а мы - Его слугами. Хозяин наслаждается, а слуги помогают ему в этом. Мы, живые существа, являемся вечными слугами Бога и потому наша обязанность - доставлять Ему удовольствие. Шримати Радхарани, самая преданная слуга Кришны, думает только о том, как доставить удовольствие Господу. Мы тоже вечные слуги Кришны и тоже должны стараться угодить Ему. Но здесь Девахути говорит: *бхуманн асад-индрийа-таршанат* - "К сожалению, в материальном мире все заняты только тем, что стараются удовлетворить собственные чувства".

Живое существо духовно по своей природе. Но, попадая в материальный мир, оно забывает об этом и занимается удовлетворением собственных чувств. И чем больше живое существо занимается этим, тем сильнее оно запутывается в кармических последствиях своей деятельности.

нунам праматтах куруте викарма
йад индрийа-притайа апрноти
на садху манйе йата атмано 'йам
асанн апи клешада аса дехах

"Тот, кто видит цель своей жизни в удовлетворении чувств, словно одержимый бросается в омут материальной жизни и не задумываясь совершает любые грехи. Он не понимает, что из-за греховных поступков, совершенных в прошлом, оказался в этом теле, которое, хоть и является временным, причиняет ему неисчислимые страдания. На самом деле живому существу лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но оно получило его для того, чтобы иметь возможность удовлетворять свои чувства. Поэтому я думаю, что разумный человек должен воздерживаться от чувственных наслаждений, поскольку материальные удовольствия не приводят ни к чему, кроме необходимости без конца менять одно материальное тело на другое" (Бхаг., 5.5.4).

Живые существа в материальном мире постоянно ищут чувственных удовольствий. На улице нередко можно увидеть собак, которые совокупляются у всех на виду. Это выглядит довольно отталкивающе, но люди, по сути дела, занимаются тем же самым, разве что более изощренно. Необходимо помнить, что удовлетворение чувств - это удел животных, человек же должен научиться сдерживать свои чувства. Только тапасья, аскеза, поможет нам очиститься и вновь обрести вечную жизнь.

На самом деле материальные чувства не являются нашими истинными чувствами. Наши истинные чувства покрыты телом, подобно тому как наше тело покрыто одеждой. Настоящее тело обусловленного живого существа заключено внутри материального тела. *Дехино 'смин йатха дехе каумарам йауванам джара*. Наше духовное тело покрыто материальным, а материальное тело постоянно изменяется - младенец растет, становится подростком,

достигает зрелости, стареет и в конце концов умирает. Но, не ведая о том, что оно не является нашим истинным телом, мы посвящаем всю свою жизнь удовлетворению его потребностей. Однако тот, кто стремится к настоящему счастью, должен не удовлетворять свои чувства, а стараться очистить их. Речь идет не об умерщвлении плоти или искоренении всех желаний. Полностью освободиться от желаний невозможно, потому что желание - это одна из функций ума. Вместо того чтобы пытаться избавиться от желаний, необходимо очистить свои чувства и вовлечь их в трансцендентную деятельность. Система бхакти-йоги подразумевает не подавление чувств, а их очищение. А очистив свои чувства, мы сможем служить Кришне.

сарвопадхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хршикена хршикеша-
севанам бхактир учйате

"Бхакти, или преданное служение, предполагает использование всех чувств в служении Господу, Верховной Личности Бога, который является хозяином чувств. Служение Всевышнему имеет два побочных эффекта. В процессе преданного служения Господу душа избавляется от всех материальных самоотождествлений и очищает свои чувства от материальной скверны" (Нарада-панчаратра).

Наши чувства должны служить Хришикеше, повелителю чувств. Как рука является неотъемлемой частью тела, так и мы являемся неотъемлемыми частицами Кришны. Аналогичным образом, наши чувства - это часть духовного тела Кришны. Очистив чувства, мы возвращаемся в свое изначальное состояние и служим Кришне. Когда живое существо забывает о своем истинном предназначении и начинает стремиться к удовлетворению собственных чувств, оно становится материально обусловленным. Забыв о том, что нашей единственной обязанностью является служение Кришне, мы падаем в материальный мир, где пускаемся в погоню за наслаждениями. И пока эта погоня будет продолжаться, нам придется переходить из одного материального тела в другое. Кришна так милостив, что дает нам то тело, которое наилучшим образом приспособлено для удовлетворения наших желаний. Если вы хотите стать тигром, Он даст вам тело тигра. Если вы хотите питаться испражнениями, Он даст вам тело свиньи. А если вы хотите стать преданным, Кришна даст вам тело преданного. Наша нынешняя жизнь является подготовкой к следующей, и если мы захотим, то сможем подготовить себя к тому, что, завершив свое земное странствие, вернемся домой, к Богу, в духовный мир, где жизнь вечна и исполнена блаженства и знания.

ТЕКСТ 8

тасйа твам тамасо 'ндхасйа
душпарасйадйа парагам
сач-чакшур джанманам анте
лабдхам ме твад-анограхат

Только с Твоей помощью я смогу выбраться на свет из непроглядной тьмы неведения, ибо Ты - мое трансцендентное око, которое я обрела по Твоей беспричинной милости после множества прожитых жизней.

КОММЕНТАРИЙ

Этот стих весьма поучителен, поскольку он описывает характер взаимоотношений духовного учителя и ученика. Пребывая во тьме неведения, ученик, или обусловленная душа, запутывается в сетях чувственных наслаждений, к которым сводится материальное существование. Вырваться из материального плена и обрести свободу невероятно трудно, но если человеку посчастливится встретить истинного духовного учителя, такого, как Капила Муни или Его представители, то по милости своего духовного учителя он сможет выбраться из трясины невежества. Поэтому шастры превозносят духовного учителя, называя его спасителем ученика, который помогает ученику выбраться из трясины невежества, освещая его путь факелом знания. В этой связи следует обратить внимание на слово парагам. Это слово указывает на то, что духовный учитель помогает ученику переправиться с берега обусловленной жизни на берег свободы. Духовный учитель доставляет ученика на другой берег, озаряя его путь светом знания. Причиной всех наших страданий является только наше невежество. Наставления духовного учителя рассеивают тьму невежества и дают ученику возможность переправиться на берег свободы. В "Бхагавад-гите" сказано, что после многих, многих жизней человек предается Верховной Личности Бога. Иначе говоря, если после множества прожитых жизней человек встретит настоящего духовного учителя и предастся ему как истинному представителю Кришны, то перед ним откроется путь к свету.

Истинным духовным учителем называют того, кто проник в сокровенный смысл веданты и Вед и постиг Верховную Личность Бога, Кришну. Веда значит "знание", а анта - "окончательное". Существуют различные виды знания. Знание, которое помогает людям обрести экономическое благополучие, по сути дела, не является знанием. Это всего лишь средство заработать на жизнь. Можно выучиться на электрика и зарабатывать на жизнь, ремонтируя электропроводку. Такой тип знания называется шилпа-гьяной - ремеслом. Истинное знание заключено в Ведах. Это знание, которое помогает живому существу осознать самого себя, постичь Бога и свои взаимоотношения с Ним, а также узнать о своих обязанностях перед Господом.

Того, кто стремится обрести истинное знание, называют гьянаваном. Поиски истины начинаются с вопроса: `ке ами', `кене амайа джаре тапа-трайа' - "Кто я? И почему тройственные страдания не дают мне покоя?" (Ч.-ч., Мадхья, 20.102). Этот вопрос задал Чайтанье Махапрабху Санатана Госвами. Тапа-трайа значит "тройственные материальные страдания": адхьятмика, адхибхаутика и адхидайвика. В этом мире мы испытываем страдания, которые нам причиняют другие живые существа, враждебные стихии, а также наше тело и ум. Душа трансцендентна по отношению к телу и уму, но, отождествляя себя с телом и умом, она испытывает страдания, которые являются результатом материального осквернения. Мы не властны над этими страданиями. Их посылает богиня Дурга, олицетворяющая материальную природу. Она наделена таким могуществом, что может создавать и поддерживать материальный мир, но при всем своем могуществе она является служанкой Кришны и послушно исполняет все Его приказы. Поэтому те, кто обладает знанием и наделен разумом, уповают на милость Господа, понимая, что только Он может избавить их от тройственных материальных страданий.

В этом стихе сказано: *тасйа твам тамасо 'ндхасйа душпарасйадйа парагам*. Если мы хотим выбраться на свет из кромешной тьмы материального мира (душпарасйа андхасйа), то должны обрести трансцендентное знание. Хотя материальный мир - это царство тьмы, люди, живущие здесь, непомерно гордятся своим зрением. Они постоянно спрашивают: "Можете ли вы показать мне Бога?" В ответ мы задаем им другой вопрос: "А есть ли у вас глаза, чтобы Его увидеть?" Бога можно увидеть, но на это способен далеко не каждый: *преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена* - "Говинда [Кришна] всегда доступен взорам Своих чистых преданных, чьи глаза умащены бальзамом любви" (Б.-с., 5.38).

Глаза чистого преданного очищены бальзамом любви к Кришне. Чтобы увидеть Бога, необходимо прежде всего удалить со своих глаз бельмо материальной скверны. Материальными глазами невозможно разглядеть Господа, как бы горячо мы того ни желали. Мы не в состоянии не то что увидеть Кришну, но даже ощутить Его присутствие в звуке святого имени, хотя Его имя доступно каждому. Постижение Господа начинается с Его имени. Бог неотличен от Своего имени. Имя Кришны и Сам Кришна тождественны друг другу. Кришна абсолютен, а это значит, что Его имя, форма, обитель, одежды, игры и прочие Его атрибуты неотличны от Него Самого. Кришна присутствует в Своем имени, но, так как у нас нет любви к Нему, мы не ощущаем Его присутствия.

Любовь к Богу невозможно обрести, получив университетский диплом. В университете преподают шилпа-видью, технические дисциплины, овладев которыми можно зарабатывать деньги, чтобы есть, спать, заниматься сексом и в конце концов умереть. Такое образование Девахути называет в этом стихе невежеством (андхасйа). О том же самом говорил Санатана Госвами. Санатана Госвами был очень образованным человеком, он хорошо знал священные писания и владел несколькими иностранными языками, поэтому люди

уважали его и называли пандитом, что значит "ученый брахман ". Однако, придя к Шри Чайтанье Махапрабху, Санатана Госвами сказал: "Глупые соседи называют меня пандитом, и я принимаю это как должное". "Что же тут плохого?" - поинтересовался Чайтанья Махапрабху. "Какой же я пандит, - ответил Санатана Госвами, - если я даже не знаю, в чем заключается цель человеческой жизни? Я не знаю, что для меня благо, а что - зло. Я просто плыву по течению, бездумно наслаждаясь жизнью". В поисках ответа на свои вопросы Санатана Госвами пришел к Шри Чайтанье Махапрабху. Он не просил у Господа ни золота, ни излечения от телесных недугов. Он стремился узнать, что для него истинное благо. Только за этим и следует обращаться к гуру.

С той же целью Девахути обратилась к Господу Капиладеве. Она говорит: "Дорогой Капила, Ты явился в этот мир из моего лона, но я считаю Тебя своим гуру, ибо Ты способен помочь мне пересечь океан неведения, каким является материальный мир". Гуру нужен только тому, кто стремится выбраться из тьмы невежества. К духовному учителю не следует обращаться для того, чтобы он снабжал нас деньгами или лекарствами. В наши дни стало модно иметь гуру. Сейчас люди заводят гуру, как заводят кошек или собак. В этом, однако, нет никакого смысла. Гуру нужен для того, чтобы мы могли задавать ему вопросы о той части мироздания, которая находится за пределами тьмы. В "Упанишадах" и "Бхагавад-гите" описан иной мир, лежащий за пределами материального мира. В "Бхагавад-гите" (15.6) Кришна говорит:

на тад бхасайате сурйо
на шашанко на паваках
йад гатва на нивартанте
тад-дхама парамам мама

"**Эта Моя обитель не нуждается ни в солнце, ни в луне, ни в искусственном освещении. Тот, кто достиг ее, никогда больше не возвращается в материальный мир".**

Трансцендентный мир, о котором говорит Кришна, называется паравьомой, духовным небом, а материальный мир, в котором мы живем, назван здесь душпарасйа. Это значит, что живому существу очень трудно выбраться за его пределы. Оно сможет сделать это, только если постигнет Кришну и свои взаимоотношения с Ним. До тех пор пока живое существо не поймет науку о Боге, оно будет оставаться во тьме. Однако милосердный Господь рассеивает эту тьму светом духовного знания. Кришна Сам приходит на землю и дает нам "Бхагавад-гиту", но мы столь невежественны, что не хотим воспользоваться этим знанием. Мы не желаем общаться с преданными Господа, которые готовы пожертвовать всем ради того, чтобы дать нам духовное знание. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорил:

брахманда бхрамите кона бхагйаван джива

гуру-кршна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа

"Падшее, обусловленное живое существо, оказавшееся в ловушке внешней энергии, бесцельно скитается по материальному миру. Но, если человеку посчастливится встретить гуру, истинного представителя Господа, и если он примет его наставления, гуру сможет заронить в его сердце семя преданного служения" (Ч.-ч., Мадхья, 19.151).

Семя преданного служения получают только самые удачливые люди. Те, кто практикует бхакти-йогу в Международном обществе сознания Кришны, - самые удачливые люди в мире. Человек может получить бхакти-лата-биджу, семя преданного служения, только по милости Кришны. Бхакти и Бхагаван недоступны для тех, кто не искупил свои грехи. Поэтому мы должны вести праведную жизнь, не вступая в незаконные половые отношения, отказавшись от одурманивающих средств, мясоедения и азартных игр. Тот, кто ведет подобный образ жизни, получает шанс осознать Бога. И движение сознания Кришны призвано помочь людям достичь этой цели и стать счастливыми.

ТЕКСТ 9

йа адйо бхагаван пумсам
ишваро ваи бхаван кила
локасйа тамасандхасйа
чакшух сурйа иводитах

Ты - Верховная Личность Бога, источник и Верховный повелитель всех живых существ. Ты подобен солнцу и явился сюда, чтобы Своими лучами рассеять царящую во вселенной тьму неведения.

КОММЕНТАРИЙ

Капилу Муни считают воплощением Верховной Личности Бога, Кришны. Употребленное в данном стихе слово адйа значит "источник всех живых существ", а слова пумсам ишварах - "господин (ишвара) живых существ" (*ишварах парамах кршнах*). Капила Муни является личной экспансией Кришны - солнца духовного знания. Как солнце рассеивает тьму во вселенной, так и свет Верховной Личности Бога, нисходя в этот мир, рассеивает царящую здесь тьму майи. У нас есть глаза, но, когда нет солнечного света, наши глаза беспомощны. Точно так же без света Верховного Господа или без божественной милости духовного учителя нам не дано увидеть вещи такими, как они есть.

В этом стихе Девахути называет своего сына Бхагаваном. Бхагаван - это Верховная Личность. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что любое предприятие, организацию или страну должен кто-то возглавлять.

Никакая упорядоченная структура не возникает сама по себе, без вмешательства организующей силы. И тем не менее глупые философы утверждают, что вселенная возникла сама по себе. Они говорят, что вначале существовал некий сгусток материи, из которого появился материальный космос. Но откуда взялся этот сгусток? Ясно, что за любой отлаженной и четко функционирующей системой должен стоять разум, который руководит ее деятельностью. То же самое относится и ко вселенной. О том, кто управляет мирозданием, мы узнаем из Вед: *нитйо нитйанам четанаш четананам* (Катха-упанишад, 2.2.13). Верховный Господь вечен, и мы тоже вечны. Бог обладает сознанием (четана), и мы обладаем сознанием. Но Всевышний один, а нас много. Бог безмерно велик, а мы ничтожно малы. Он вездесущ и беспределен, а мы ограниченны. Изучив материальный мир, мы обнаружим, что населяющие его живые существа находятся в разном положении. Все живые существа отличаются друг от друга по степени развития интеллекта. В поисках самых разумных мы придем к полубогам, главным среди которых является Господь Брахма. Но даже он - первое живое существо во вселенной - не обладает высшим разумом. Из ведических писаний известно, что в начале творения Брахма получил знание от Верховной Личности Бога.

Так или иначе, но у истоков творения должна стоять личность. Взять, к примеру, борьбу за независимость Индии. Общественное мнение было против англичан, но нужен был еще лидер, чтобы возглавить это движение. И этим лидером стал Махатма Ганди. Лидер должен быть личностью. Подобно этому, во главе творения должна стоять личность. По данным опроса, проведенного одной из газет, сегодня все меньше людей верит в то, что Бог является личностью. Это значит только, что люди становятся все глупее и глупее. В этом нет ничего удивительного. В шастрах сказано, что в Кали-югу люди будут постепенно утрачивать силу, память и милосердие. Мы видим, что нынешнее поколение физически гораздо слабее предыдущего. У современных людей короткая память и почти не осталось милосердия. Случается, что человека убивают прямо на улице, а прохожие безучастно проходят мимо. В Кали-югу все приходит в упадок, в том числе и религия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все меньше людей верит в Бога. В "Бхагавад-гите" (7.15) Кришна называет таких людей мудхами, глупцами.

на мам душкртино мудхах
прападйанте нарадхамах
майайапахрта-джнана
асурам бхавам ашритах

"Безнадежные глупцы, самые низкие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники не предаются Мне".

Большинство людей сегодня просто не знает, кто такой Бог. Они даже не верят, что Бог существует, не говоря уже о том, чтобы предаться Ему. Почему?

Потому что они душкртинах - погрязли в грехах. Греховная деятельность мешает им понять Бога. Другое отличительное качество таких людей - мудха. Мудха значит "глупец". Они - самые низкие из людей (нарадхама), потому что смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы постичь Бога, в которого они не верят. Они присваивают друг другу ученые степени и гордятся своими университетскими дипломами, но на самом деле их разум украден майей, иллюзией (*майайапахрта-джнанаа*). Несмотря на свои ученые степени, они лишены истинного знания. Почему иллюзия лишила их знания? Потому что они обладают демонической природой: *асурам бхавам ашритах*. Они бросают Господу вызов: "Я - Бог, и все вы тоже Боги. Зачем искать какого-то Бога? Смотри, сколько Богов бродит по улицам! Позаботимся лучше о них". Неудивительно, что все меньше людей верит в то, что Бог является личностью. И все же Бог - личность. *Йа адйо бхагаван*, - сказано здесь. Адйам значит "изначальный". Господь Брахма тоже поклоняется Ему, говоря*: говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами* - "Я поклоняюсь изначальной личности, Говинде". Ади-пурушам. Об этом же говорит Сам Кришна в "Бхагавад-гите" (7.7*): маттах паратарам нанйат* - "Я - изначальный Господь, нет истины превыше Меня". У Кришны нет прародителя, поэтому Его называют предвечным, изначальным Господом. Кто-то может возразить, что отцом Кришны является Васудева. На самом деле Кришна просто принял одного из Своих преданных в качестве отца.

Существует несколько типов взаимоотношений (рас), в которых находятся между собой Кришна и Его преданные: шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья раса. Все живые существа связаны определенными взаимоотношениями с Кришной, но обусловленные живые существа забыли об этом. Тот, кто просто признает существование Бога, находится в шанта-расе. Более глубокое понимание Всевышнего вызывает у преданного желание служить Ему (дасья). Когда взаимоотношения с Господом делаются более интимными, преданный становится другом Кришны. Дружба с Господом называется сакхьей.

На еще более высоком уровне у преданного появляется желание служить Кришне в роли Его отца или матери. Эта раса называется ватсальей. Быть отцом или матерью - значит служить своему сыну. Христиане считают Бога отцом, однако эта концепция несовершенна. Считая Господа своим отцом или матерью, мы рассчитываем на то, что Он будет снабжать нас всем необходимым. У людей принято просить своего отца: "Отец, мне нужно это! Отец, дай мне то!" Но если мы считаем Верховного Господа своим сыном, то, напротив, стремимся отдать Ему все, что у нас есть. Став матерью Кришны, Яшодамайя все время тревожилась за сына и старалась оградить Его от опасностей. На самом деле Кришна Сам защищает все живые существа во вселенной, но Яшода старалась защитить Кришну. Когда демон Тринаварта унес ее любимого Кришну, Яшода обезумела от горя. Но Кришна вдруг сделался таким тяжелым, что демон, не сумев удержаться в небе, рухнул на землю и испустил дух. "Бог спас моего Кришну!" - воскликнула Яшода и

принялась благодарить за это какого-то другого бога, какого-то девату. Ей было невдомек, что ее Кришна и есть тот самый Верховный Господь, которому она возносит молитвы. Если бы она думала о Кришне как о Верховной Личности Бога, взаимоотношения сына и матери тотчас нарушились бы. Поэтому Кришна играл роль обыкновенного мальчика, давая Яшоде возможность относиться к Нему как к своему сыну.

Друзья Кришны однажды пожаловались Яшоде:

- Матушка Яшода, Кришна ест грязь.

- Это правда? Я дала Тебе сандеш, а Ты ешь грязь?

- Нет, мама, Я не ел грязь. Они тебя обманывают. Просто утром Я поссорился с ними, и теперь они хотят отомстить Мне за это.

- Но Баладева тоже подтверждает, что Ты ел грязь.

- Ну и что из того? Хотя Он Мой старший брат, Он заодно с Моими врагами.

- Ну-ка открой рот, я проверю.

Кришна открыл рот, и Яшода увидела в нем всю вселенную, но она тут же решила, что ей это почудилось.

- Ну, хорошо, больше не делай этого.

Тем все и закончилось. У нее в голове не могло уместиться, что Кришна - не кто иной, как Верховная Личность Бога. Друзья Кришны, мальчики-пастушки, тоже не воспринимали Его как Верховного Господа. А гопи, случалось, даже бранили Кришну.

Здесь Кришну называют ишварой (*пумсам ишварах*), Верховным Повелителем. Кришна повелевает всей вселенной. Но преданный может повелевать верховным повелителем вселенной. Зачем же ему стремиться к слиянию с Богом? Ему больше нравится быть отцом Бога и воспитывать Его. Таков путь преданного служения, бхакти-марг. Преданный даже не помышляет о том, чтобы сравняться с Богом или погрузиться в Его сияние. Он просто хочет служить Ему.

Чтобы осознать Абсолютную Истину, необходимо понять, что значит бхагаван. Девахути, жена великого йога Кардамы Муни, не была обыкновенной женщиной. Она многому научилась у своего мужа. Поэтому она говорит, обращаясь к Капиладеве: *йа адйах бхагаван* - "Ты - Верховная Личность Бога, источник всего сущего (адйах) ". Она понимала, что источником всего сущего является не Брахман и не Параматма, которые представляют собой экспансии изначальной Личности Бога. Вслед за ней мы тоже должны понять, кто такой Бхагаван, и выполнять Его волю. Но люди невежественны, поэтому Бхагаван приходит сюда Сам и дает людям трансцендентное знание. Девахути говорит: "Дорогой сын, Ты - око для слепых людей, которые не способны увидеть Тебя". Бхагаван приносит с Собой трансцендентное знание, и это знание может пробудить дремлющую в людях любовь к Богу. Умастив свои глаза бальзамом любви, мы сможем постоянно

созерцать Кришну. Мы увидим Бога не только в своем сердце. Мы будем видеть Его везде и всюду. Мы увидим Его, подойдя к океану. Нетрудно заметить, что великий океан никогда не выходит из своих берегов. Какая сила заставляет его оставаться в определенных границах? Таким образом всякий разумный человек, гуляя по берегу океана, сможет ощутить присутствие Бога. Но для этого нужно обладать некоторым разумом. Глупые люди, мудхи и душкрити, не в состоянии увидеть Господа. Те же, кто обладает разумом, видят Его повсюду, ибо Господь вездесущ. Он находится во вселенной, Он в нашем сердце и даже в каждом атоме. Почему же мы говорим, что не можем увидеть Бога? Господь учит нас, как ощутить Его присутствие. В "Бхагавад-гите" Кришна говорит: "Я - вкус воды". Найдется ли в мире хоть один человек, который ни разу не попробовал воды? "Я - свет солнца", - говорит Кришна. Найдется ли такой человек, который никогда не видел солнца? Почему же люди твердят: "Я не вижу Бога"? Мы прежде всего должны хотя бы попытаться увидеть Его. Начните с самого простого. А когда мы сможем видеть Господа всюду, нам станет доступна личностная концепция Бога, Бхагавана.

Бхагаван пумсам ишварах. Бхагаван является ишварой, повелителем. Мы не можем претендовать на независимость. Никто не вправе сказать: "Я никому и ничему не подчиняюсь", даже президент Соединенных Штатов. Мы по рукам и ногам связаны гунами материальной природы, и тем не менее считаем себя независимыми. Это свидетельствует только о нашей глупости. Поэтому Девахути говорит, что люди в материальном мире ослеплены невежеством. В слепоте своей они твердят: "Я не вижу Бога. Бога нет!" Тогда Господь нисходит на землю в облике Кришны или Капиладевы и говорит: "Я здесь! Посмотри на Меня! Я - личность. Я играю на флейте и наслаждаюсь играми во Вриндаване. Что мешает тебе увидеть Меня?" Бог приходит сюда, чтобы открыть нам Себя и дать нам "Бхагавад-гиту", но люди так глупы, что продолжают твердить о своей неспособности понять Бога. Поэтому мы просим всех: "Попытайтесь увидеть Его, следуя наставлениям, которые Господь Капила дал Девахути, и ваша жизнь увенчается успехом".

ТЕКСТ 10

атха ме дева саммохам
апакраштум твам архаси
йо 'ваграхо 'хам маметитй
этасмин йоджитас твайа

О мой Господь! Милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти Твоей майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано.

КОММЕНТАРИЙ

Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя со своим телом и считать себя собственником всего, что связано с телом, называют майей. В пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты" Господь говорит: "Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходит память и забвение". А в этом стихе Девахути утверждает, что Господь также причастен к тому, что живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом и привязывается ко всему, что так или иначе связано с телом. Значит ли это, что Господь проявляет пристрастие, вовлекая одних в преданное служение, а других - в погоню за чувственными удовольствиями? Будь так, это означало бы, что Верховный Господь действует непоследовательно, но на самом деле все обстоит совершенно иначе. Когда живое существо забывает о том, что является вечным слугой Господа, и вместо этого хочет наслаждаться, удовлетворяя собственные чувства, оно оказывается в плену майи. В результате оно начинает отождествлять себя с телом и привязывается ко всему, что принадлежит телу. Все это делает майя, но, поскольку она является служанкой Господа, ее действия - это в каком-то смысле действия Самого Господа. Бог милостив. Если живое существо хочет забыть Его и наслаждаться в материальном мире, Господь предоставляет ему для этого все возможности, но не прямо, а при посредстве Своей материальной энергии. Однако поскольку материальная энергия является энергией Господа, то косвенно Господь Сам дает нам возможность забыть Его. Поэтому Девахути говорит: "Это Ты позволил мне наслаждаться в материальном мире. Теперь же выпусти меня, пожалуйста, из этой западни".

Господь милостиво позволяет нам наслаждаться материальным миром, но рано или поздно нас постигает разочарование и чувственные удовольствия начинают вызывать у нас отвращение. Если такой разочаровавшийся человек припадает к лотосным стопам Всевышнего и вручает себя Ему, Господь милостиво освобождает его из материального плена. Поэтому в "Бхагавад-гите" Кришна говорит: "Сначала предайся Мне, и тогда Я позабочусь о тебе, избавив тебя от всех последствий твоих греховных поступков". Греховными называются любые поступки, которые совершает живое существо, забывшее о своих взаимоотношениях с Господом. В материальном мире даже так называемая благочестивая деятельность тоже является греховной, поскольку люди занимаются ей ради удовлетворения собственных чувств. К примеру, некоторые жертвуют деньги нуждающимся, рассчитывая в будущем получить за это в четыре раза больше. Такого рода благотворительность называется благотворительностью в гуне страсти. Все, что делается в этом мире, так или иначе осквернено гунами материальной природы, поэтому любая деятельность в материальном мире, кроме служения Господу, является греховной. Совершая грехи, мы оказываемся во власти иллюзорных материальных привязанностей и начинаем отождествлять себя с материальным телом. Я принимаю тело за самого себя, а все, что принадлежит телу, считаю "своим". Поэтому Девахути просит Господа Капилу освободить ее

от ложного самоотождествления и помочь ей избавиться от ложного чувства собственности.

Обращаясь к Капиле с подобной просьбой, Девахути принимает Его своим гуру. В ответ Он укажет ей путь, идя по которому можно разрешить все материальные проблемы. К гуру не следует обращаться за разрешением временных проблем: "Я тяжело болен. Дай мне мантру, которая излечит меня". Мы должны просить его избавить нас от иллюзии - саммохам, ахам мамети. В основе материальной жизни лежит половое влечение. "Взаимное влечение мужчины и женщины является стержнем материального существования. Это ложное чувство связывает сердце мужчины и женщины и заставляет их дорожить своим телом, домом, землей, детьми, родственниками и богатством. Так человек погрязает в иллюзии и начинает обо всем судить с позиций «я» и «мое» (Бхаг., 5.5.8).

пумсах стрийа митхуни-бхавам этам
тайор митхо хрдайа-грантхим ахух
ато грха-кшетра-сутапта-виттаир
джанасйа мохо 'йам ахам мамети

Материальная жизнь пронизана взаимным влечением мужчины и женщины. Это влечение присуще не только людям, но и птицам, собакам, кошкам, и даже полубогам. Когда в надежде удовлетворить свое сексуальное желание мужчина и женщина соединяются, узел их привязанности друг к другу затягивается еще туже. За этим следует *атах грха-кшетра-сута-апта-виттаир*. Они обзаводятся жильем, покупают землю и работают, чтобы содержать семью. Семейная жизнь немыслима без детей. Дом, в котором нет детей, пуст. А там, где есть дом, семья и дети, должны быть также друзья и родственники (апта).Так человек запутывается в сетях материальной жизни. Все это - моха, иллюзия, потому что рано или поздно мы должны будем сменить свое тело и расстаться со всем, что нам дорого. Как бы прочно мы ни обосновались в этом мире, в момент смерти Кришна отнимет у нас все: дом, землю, жену, детей, друзей, репутацию, - и нам придется начинать все сначала. Живое существо никогда не умирает. Душа бессмертна. После гибели одного тела, мы вынуждены переселяться в другое, принадлежащее к одному из 8‹Н›400‹Н›000 видов жизни. Мы меняем одно тело за другим, и тем не менее, получив очередное тело, думаем: "Это моя жена, это мои дети, это мой дом, это моя страна, это моя собственность", - ахам мамети. Это и есть иллюзия.

В любом случае никто не разрешит нам оставаться здесь вечно, смерть отберет у нас все, к чему мы так привязаны. Кем бы мы ни были: президентом страны или Господом Брахмой, - наше положение временно. Мы можем находиться в одном теле пять, десять, сто или даже пять миллионов лет, но рано или поздно нам придется сменить его. Наше положение в материальном мире не вечно, но сами мы являемся вечными. Почему же мы позволяем преходящему сбивать нас с толку?

Мы должны понять, что единственная проблема, над разрешением которой стоит трудиться, - это проблема рождения, смерти, старости и болезней. И чтобы разрешить эту проблему, необходимо обратиться к гуру. Гуру - это тот, кто может вывести нас из тьмы материального мира на свет. В предыдущем стихе Девахути сравнивает своего сына, которого она считает своим гуру, с солнцем. Поднимаясь утром над землей, солнце сразу же рассеивает ночную тьму. Точно так же, когда в этот мир нисходит Бог или Его воплощение, тьма материальной жизни рассеивается. Стоило Кришне, Верховной Личности Бога, начать говорить, как от иллюзий Арджуны не осталось и следа. "Как я буду сражаться со своими родственниками?" - думал он. Все в этом мире мыслят категориями "я" и "мое". Народы, классы, общины и семьи сражаются друг с другом: "Это мое. Как ты смеешь вмешиваться в мои дела?" И начинается драка. Иллюзия не дает нам осознать, что рано или поздно нам все равно придется расстаться со всем, что нам сейчас принадлежит. В переполненной электричке люди иногда дерутся за места: "Ты чего толкаешься? Почему ты занял мое место?" Тот, кто знает, что проведет в вагоне всего пару часов, говорит себе: "Зачем портить себе нервы? Мне осталось не так уж долго ехать". Однако рядом с ним другой пассажир готов драться за свое место, как будто он собирается провести в электричке всю оставшуюся жизнь: ахам мамети. Ни один из нас не задержится в материальном мире. Каждому придется рано или поздно поменять свое тело, но, пока человек находится в своем теле, он вынужден вести борьбу за существование. Такова материальная жизнь. Духкхалайам: весь этот мир - юдоль страданий. Но, даже если человек думает: "Я согласен терпеть любые страдания. Так или иначе мне нравится здесь, и я здесь останусь", - ему никто не позволит оставаться на своем месте вечно (ашашватам). Поэтому Веды рекомендуют добровольно отречься от материального мира. В ведическом обществе мужчина, достигший пятидесятилетнего возраста, должен отказаться от семейной жизни. "Ты уже прожил полвека. Полвека ты сражался за место под солнцем. Пора кончать с этим. С тебя довольно". Играя на пляже, дети с увлечением строят песочные замки. Но приходит отец и говорит: "Дорогие мои, ваше время истекло. Кончайте свои игры и идите домой". В этом заключается роль гуру. Он должен учить людей отрешенности: "Вам нечего делать в материальном мире, ваш дом на Вайкунтхе". Кришна тоже приходит сюда, чтобы напомнить нам об этом, чтобы восстановить дхарму. Дхарма - это воля Верховной Личности Бога, и Господь не делает секрета из того, чего Он ждет от нас. Он хочет, чтобы мы стали Его преданными и все время думали о Нем. Кришна говорит:

ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру

"Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай ниц предо Мной" (Б.-г., 9.34).

Никто не может сказать: "Я не знаю, чего хочет от меня Господь". Кришна открыто говорит об этом, но, на свою беду, мы не хотим исполнять Его волю. Обращаясь к Арджуне, Кришна говорит: "Поскольку ты Мой друг, Я открою тебе самую сокровенную дхарму. Я рассказал тебе о разных системах йоги, но теперь Я открою тебе истинную йогу: забудь обо всем остальном и просто предайся Мне". Такова воля Верховной Личности Бога, и этой дхарме учат воплощения Господа, Его посланники и Его преданные.

Все люди стремятся к счастью, но не знают, где его найти. Мы хотим наслаждаться с помощью своих оскверненных соприкосновением с материей чувств, однако это невозможно. Сначала необходимо очистить свои чувства. Мы не сможем по-настоящему наслаждаться жизнью, пока наши истинные духовные чувства будут покрыты оболочкой материального тела. Эта оболочка заставляет нас отождествлять себя с материальным телом и считать себя индийцем, американцем, мусульманином, христианином, мужем, сыном, отцом и т.д. Все это - иллюзия, от которой необходимо избавиться. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *дживера 'сварупа' хайа-кршнера `нитйа-даса'*. В конце концов мы должны понять, что являемся вечными слугами Кришны. На самом деле мы всегда служим, если не Кришне, то кому-нибудь еще. Мы не можем не служить, и если мы не служим Кришне, то нашими господами становятся кама, кродха, лобха, моха и матсарья - вожделение, гнев, жадность, иллюзия и зависть. Нам кажется, что мы служим себе, но на самом деле мы стараемся удовлетворить вожделение, каму, или служим гневу, кродхе. Если бы я был господином вожделения и гнева, я смог бы совладать с ними, но вместо этого я иду у них на поводу. Я покорно выполняю все их желания. Мы всегда остаемся слугами, но, вместо того чтобы служить своему вожделению, нужно служить Кришне. Служение Кришне называется бхакти, и тот, кто поднимается на трансцендентный уровень бхакти, может постичь Кришну. Об этом говорит Сам Кришна в "Бхагавад-гите" (18.55): *бхактйа мам абхиджанати* - "Прийти ко Мне можно, только занимаясь преданным служением". Тот, кто хочет постичь Кришну таким, как Он есть, должен встать на путь бхакти-йоги. О пути бхакти-йоги и расскажет Капиладева Своей матери Девахути.

ТЕКСТ 11

там тва гатахам шаранам шаранйам
сва-бхртйа-самсара-тарох кутхарам‹Р›
джиджнасайахам пракртех пурушасйа
намами сад-дхарма-видам вариштхам

Девахути продолжала: Я укрылась под сенью Твоих лотосных стоп, ибо Ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты - тот топор, который может срубить древо материального существования. Поэтому я

в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, величайшим из всех трансценденталистов, и прошу Тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа.

КОММЕНТАРИЙ

Философия санкхьи, как известно, рассматривает пракрити и пурушу. Пурушей называют Верховную Личность Бога или того, кто подражает Верховной Личности Бога, считая себя наслаждающимся, а пракрити - это природа. В материальном мире материальную природу эксплуатируют многочисленные пуруши, живые существа. Сложные и запутанные взаимоотношения пракрити и пуруши (объекта наслаждения и наслаждающегося) в материальном мире становятся причиной самсары - материального рабства живого существа. Девахути хотела срубить древо своей материальной жизни и освободиться от материального рабства, и она нашла самое подходящее для этого орудие - Капилу Муни. В пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты" древо материального существования названо ашваттхой, его корни растут вверх, а ветви вниз. Там сказано, что живое существо должно срубить его топором отрешенности, или непривязанности. Что такое привязанность? Привязанность - это отношения пракрити и пуруши. Живые существа стремятся господствовать над материальной природой. Поскольку обусловленное живое существо смотрит на материальную природу как на объект наслаждения и занимает позицию наслаждающегося, его называют пурушей.

Девахути обратилась с вопросами к Капиле Муни, так как знала, что только Он способен избавить ее от привязанности к материальному миру. Живые существа в облике мужчин и женщин пытаются наслаждаться материальной энергией, поэтому в каком-то смысле они все являются пурушами, так как пуруша значит "наслаждающийся", а пракрити - "объект наслаждения". В материальном мире и так называемые мужчины, и женщины подражают истинному пуруше. В действительности единственным трансцендентным наслаждающимся является Верховный Господь, а все остальные живые существа относятся к категории пракрити.

В "Бхагавад-гите" Кришна определяет материю как апара-пракрити, низшую природу; помимо нее существует другая, высшая природа, к которой принадлежат живые существа. Живые существа также являются пракрити, объектом наслаждения, но, очарованные майей, они тщетно пытаются стать наслаждающимися. В этом причина самсара-бандхи, обусловленного существования в материальном мире. Девахути хотела вырваться из плена обусловленной жизни и полностью предаться Господу. Господа называют шаранйа, что значит "тот единственный, кому стоит вручить себя", так как Господь исполнен всех богатств и достояний. Тому, кто действительно хочет избавиться от всех страданий, следует предаться Верховной Личности Бога. В данном стихе Господа называют также *сад-дхарма-видам вариштхам*. Это

значит, что из всех видов трансцендентной деятельности самым лучшим является вечное любовное служение Верховной Личности Бога. Слово дхарма часто переводят как "религия", но этот перевод неточен. На самом деле дхарма - это "то, от чего невозможно избавиться", "неотъемлемое, существенное свойство объекта". Например, тепло - это атрибут огня, поэтому тепло можно назвать дхармой, или природой, огня. Аналогично этому, сад-дхарма значит "вечная деятельность". Вечной деятельностью живых существ является трансцендентное любовное служение Господу. Цель философии санкхьи, которую изложил Капиладева, - побудить людей заниматься чистым, беспримесным преданным служением. Поэтому Девахути называет здесь Капилу самым большим авторитетом среди тех, кому известна суть сад-дхармы, трансцендентной деятельности живого существа.

Как было указано выше, Бхагаван, Верховная Личность Бога, является истинным прибежищем всех живых существ (*шаранам шаранйам*). Все мы ищем чьего-то покровительства, потому что по природе своей являемся слугами. В этом мире одни нанимаются на службу к какому-нибудь богатому человеку, рассчитывая на его покровительство, другие служат государству, ожидая, что оно позаботится о них, но верховный покровитель - это Кришна, Верховная Личность Бога. Капиладева также является защитником и покровителем живых существ, поскольку Он - воплощение Господа. Воплощениям и формам Кришны нет числа. В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что Его воплощения появляются беспрерывно, подобно волнам в океане. Их невозможно даже сосчитать. В "Брахма-самхите" говорится*: адваитам ачйутам анадим ананта-рупам*. Одним из примеров бесчисленных воплощений Кришны является арча-виграха. В Индии тысячи храмов, и в каждом их них установлена арча-виграха, изваяние Господа, Божество. Все эти формы Господа неотличны друг от друга. Кришна на Вайкунтхе и образ Кришны в храме - это один и тот же Кришна. Все формы Кришны неотличны друг от друга, хотя их бесчисленное множество (ананта). Другой пример - Параматма. Кришна находится в сердце каждого живого существа как Параматма и является свидетелем всех наших поступков. От Него ничего невозможно скрыть, поэтому мы вынуждены расплачиваться за все свои поступки, пожиная плоды своей кармы. Более того, мы ничего не можем сделать без Его разрешения. Почему же Кришна позволяет нам делать глупости? Только потому, что мы сами хотим этого. Мы настаиваем, совсем как маленький ребенок.

Иногда ребенок хочет сделать что-то, но сначала хочет получить разрешение матери:

- Мама, можно мне сделать это?

- Нет, сынок, этого делать нельзя.

- Но я хочу. Мама, я хочу сделать это. Я хочу.

В конце концов мать, видя упрямство сына, может согласиться. Так и Кришна, если мы очень настаиваем, позволяет нам сделать то, что мы хотим, но Он не отвечает за наши поступки. Мы делаем это на свой страх и риск. Однако без позволения Кришны мы ничего не можем сделать. Это факт. По природе своей мы - слуги Кришны. Сколько бы мы ни заявляли о своей независимости, это не сделает нас действительно независимыми. Мы слуги, возомнившие себя хозяевами, и самоосознание - это осознание своей зависимости от Верховной Личности Бога. Об этом говорил Чайтанья Махапрабху:

айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крпайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садршам вичинтайа

"О Кришна, сын Махараджи Нанды, случилось так, что Я, Твой вечный слуга, пал в океан неведения. Поэтому, прошу Тебя, вызволи Меня из этого океана смерти и сделай пылинкой у Твоих лотосных стоп" (Шикшаштака, 5).

Мы все барахтаемся в этом океане неведения, океане самсары. Девахути говорит: *сва-бхртйа-самсара-тарох кутхарам*. В "Бхагавад-гите" (15.1-4) материальное существование сравнивают с баньяновым деревом, корни которого растут вверх, а ветви - вниз. У этого дерева могучие корни, но их можно отрубить топором (кутхарам). Иначе говоря, укрывшись под сенью лотосных стоп Кришны, мы перерубаем корни материальной жизни. Некогда мы отказались служить Кришне и потому стали слугами наших родителей, жены, детей, страны и т.д. Едва появившись на свет, мы сразу же оказываемся в долгу перед множеством людей, а также полубогов, которые дают нам свет, тепло, воздух, воду. Мы пользуемся солнечным светом и теплом, хотя не платим за это ни гроша. Каждый из нас платит за электроэнергию, но за солнечную энергию не платит никто. Это значит, что все мы в долгу перед богом Солнца Вивасваном, так же как и перед царем небес Индрой, который снабжает нас водой, посылая на землю дожди. Негодяи утверждают, что все эти блага нам дарит природа, но они не подозревают о том, что природа сама находится под контролем. Это все равно что сказать: "Вода сама идет из крана. Чего ради я должен платить кому-то за эту воду?" Но дело в том, что вода не сама оказывается в водонапорной башне. Об этом заботятся городские власти, и, если вы не будете платить налог на воду, ее отключат. Подобно этому, если мы не будем отдавать наш долг полубогам, принося им жертвы, то очень скоро нам придется голодать. На самом деле все блага этого мира дает нам наш Отец, Верховный Господь, мы же расточаем Его богатства, наивно полагая, что нам не придется платить по счету. Кто-то может возразить, что если все это - собственность нашего Отца, то мы, его дети, имеем полное право пользоваться

ею. Это так. Но беда в том, что мы отреклись от своего Отца. Нам нет никакого дела до нашего Отца. Мы отвернулись от Него, забыв, что в конечном счете именно Он управляет деятельностью материальной природы. И если мы будем и дальше игнорировать нашего Отца, то природа прекратит обеспечивать нас всем необходимым. Она не допустит того, чтобы демоны процветали.

Всех демонов рано или поздно наказывают законы природы, а самых могущественных из них, таких, как Равана или Хираньякашипу, карает Сам Господь. Кришне нет необходимости приходить, чтобы расправиться с каким-нибудь рядовым демоном, но, когда рождаются такие великие демоны, как Равана, Хираньякашипу или Камса, Господь Сам приходит на землю в образе Рамачандры, Нрисимхадевы или Шри Кришны и уничтожает их. Обычных демонов наказывают законы материальной природы. Чтобы избежать подобной участи, мы должны неукоснительно следовать правилам и предписаниям Вед, сад-дхарме.

Дхарма - это законы, данные Богом. *Дхармам ту сакшад бхагават-пранитам*. Эти законы установлены Бхагаваном и записаны в таких книгах, как "Ману-самхита" и другие ведические шастры. Никто, кроме Бога, не может создать дхарму, так же как никто, кроме правительства, не имеет права издавать законы. Если кто-то пытается это сделать, то он обыкновенный мошенник. Вот почему "Шримад-Бхагаватам" (1.1.2) отметает любые ложные дхармы: дхармах *проджджхита-каитава атра* - "Псевдодхармам, которые обманывают людей, рядясь в одежды истинной дхармы, нет места в «Шримад-Бхагаватам». Истинная дхарма сформулирована Шри Кришной в "Бхагавад-гите": *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* (Б.-г., 18.66). Все остальные дхармы - просто обман. В "Бхагавад-гите" изложены азы дхармы. По сути дела, единственное, что от нас требуется, - это предаться Кришне, но, чтобы понять это, нам могут понадобиться многие жизни. Это совсем не просто. Только после многих жизней, посвященных поискам истины, человек обретает совершенство и предается Кришне. Такой человек до конца осознает, что Васудева, Кришна, есть все. В этом заключается главный урок "Бхагавад-гиты". Все сущее является энергией Кришны, и все, что мы видим вокруг, представляет собой проявление двух видов Его энергии. Подобно солнцу, излучающему два вида энергии: свет и тепло, - Кришна проявляет Свою внешнюю энергию, внутреннюю энергию и пограничную энергию. Внешняя энергия образует материальный мир, внутренняя энергия - духовный, а живые существа составляют Его пограничную энергию. Живое существо занимает пограничное положение, потому что может находиться как в материальном, так и в духовном мире. "Бхагавад-гита" говорит о двух типах живых существ: кшара и акшара - тех, кто пал в материальный мир, и тех, кто всегда живет в духовном мире. Падшие души, томящиеся в материальном мире, прикованы к баньяновому дереву самсары, которое описано в пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты".

Итак, мы должны срубить дерево материальной жизни, и срубить его можно лишь топором отрешенности. Срубить это дерево очень трудно, но отрешенность от материального мира поможет нам сделать это. В Бенгалии говорят: "Поймать рыбу, не замочившись". Именно таким должен быть наш разум. Разумный человек, живя в материальном мире, должен действовать только ради Кришны, не касаясь воды материального существования. Тогда у нас не возникнет привязанности к материальным объектам. Мы можем построить много прекрасных храмов для Кришны, но нам не следует привязываться к ним. Мы строим их для Кришны и должны всегда помнить о том, что они являются Его собственностью. Наша цель - дать людям знание о том, что в этом мире все принадлежит Кришне. Люди ссорятся друг с другом из-за земли: "Это моя земля, Индия". - "Нет, это моя земля, Пакистан". Но на самом деле это не наша земля. Вся земля принадлежит Кришне. Это психология воров, которые не могут поделить между собой награбленное. Люди сражаются и убивают друг друга, но, когда они умирают, никто не может отличить индийца от пакистанца. Трупы индийцев и пакистанцев валяются на земле, их собирают вместе в одну кучу и сжигают. Этим все и кончается. Моха, иллюзия. *Ахам мамети*.

Движение сознания Кришны учит людей тому, что все принадлежит Кришне и должно использоваться для служения Ему. *Ишавасйам идам сарвам*. Тот, кто осознал, что все сущее принадлежит Кришне, становится величайшим махатмой. Быть махатмой - вовсе не значит иметь длинную бороду или носить шафрановые одежды. Махатма должен понимать, что ему в этом мире ничего не принадлежит, что все здесь предназначено для наслаждения Кришны, поэтому все, что у нас есть, мы должны предлагать Кришне. Если мы приготовили какие-то блюда, нужно предложить их Господу. Даже если у нас ничего нет, мы можем предложить Ему листок, цветок, плод или немного воды. Это доступно каждому, даже самому бедному человеку. В "Бхагавад-гите" Шри Кришна говорит (9.26):

патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам
ашнами прайататманах

"Если человек с любовью и преданностью предложит Мне листок, цветок, плод или воду, Я приму его подношение".

Но что бы мы ни предлагали Кришне, мы должны делать это с любовью и преданностью, бхактйа. Кришна не голоден и не нуждается в пище. Он Сам кормит каждого и снабжает нас всем необходимым*: эко бахунам йо видадхати каман* (Катха-упанишад, 2.2.13). Чего же тогда Он хочет от нас? Ему нужна наша преданность, бхакти, Он хочет, чтобы мы любили Его. Мы томимся в материальном мире, перебираясь с одной ветки дерева материальной жизни

на другую. Кришна не хочет, чтобы мы страдали, прыгая, словно обезьяны, с ветки на ветку, поэтому Он призывает нас предаться Ему. Только так можно обрести совершенное знание. Найдя прибежище у лотосных стоп Кришны, мы освободимся от всех долгов и обязательств. На кинкаро найам рни (Бхаг., 11.5.41). Кришна заверяет нас*: ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами* - "Предайся Мне, и Я освобожу тебя от всех последствий твоих грехов". Это то, что нам действительно нужно. Поэтому Девахути вручает себя Капиладеве со словами: "Ты тот топор, который разрубит узел моих привязанностей". Обрести истинную свободу может только тот, кто отрешился от материального мира, разорвав с ним все связи. И развить в себе эту отрешенность можно, следуя путем бхакти . *Ваирагйа-видйа-ниджа-бхакти-йога*. Бхакти-йога - это ваирагйа-видйа, наука отречения от материального мира. Сарвабхаума Бхаттачарья сложил этот стих, когда понял, что Господь Шри Чайтанья Махапрабху является Верховной Личностью Бога. Сарвабхаума Бхаттачарья был знаменитым ученым, великим знатоком логики. Он сложил сто стихов, посвященных Чайтанье Махапрабху. В одном из них говорится:

ваирагйа-видйа-ниджа-бхакти-йога-
шикшартхам эках пурушах пуранах
шри-кршна-чаитанйа-шарира-дхари
крпамбудхир йас там ахам прападйе

"**Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам Верховной Личности Бога, Шри Кришны, который воплотился в образе Господа Чайтаньи Махапрабху и пришел на землю, чтобы дать людям истинное знание, принести им дар преданного служения и подать пример отрешенности (ваирагйа) от всего, что не способствует развитию сознания Кришны. Он пришел в этот мир, ибо Он - океан трансцендентной милости, поэтому я припадаю к Его лотосным стопам" (Ч.-ч., Мадхья, 6.254).**

Призывая нас оставить все материалистические религии и просто предаться Ему (*сарва-дхарман паритйаджйа*), Кришна имеет в виду вайрагью, отрешенность от материального, и эта вайрагья сама развивается в том, кто идет путем бхакти-йоги. В движении сознания Кришны много юношей и девушек из Европы и Америки. Они родились в странах, где могли до конца своих дней наслаждаться материальными благами, но сейчас для них эти блага - все равно что уличный мусор. Став преданными Васудевы, они потеряли интерес к материальным ценностям. Таков результат бхакти-йоги, которая дает человеку возможность отказаться от материальных удовольствий. *Бхактих парешанубхаво виракти анйатра ча* (Бхаг., 11.2.42). На основании этого можно судить об уровне духовного развития человека. Преданный, достигший определенных результатов в бхакти-йоге, становится

равнодушен к материальным удовольствиям. Об этом сказано в "Бхагавад-гите" (2.59):

вишайа винивартанте
нирахарасйа дехинах
раса-варджам расо 'пй асйа
парам дрштва нивартате

"Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остается. Но, испытав высшее наслаждение, она теряет вкус к прежнему".

Узнав нечто лучшее, мы без труда оставляем худшее. На самом деле сами мы не в силах отказаться от материальных удовольствий, поэтому мы должны предаться Кришне, и Он обязательно поможет нам. Единственное, что от нас требуется - это принять покровительство Кришны. Поэтому Девахути говорит: "Я предаюсь Тебе, ибо Ты - тот, кто разрубит узел моих привязанностей к материальной жизни. Почему? Потому что я - Твоя вечная слуга".

Бхактивинода Тхакур говорил*: анади карама-пхале, пади' бхаварнава-джале, тарибаре на декхи упайа*. Каким бы хорошим пловцом ни был человек, если он окажется один в открытом море, ему придется несладко. Точно так же и в материальном мире: как бы хорошо мы в нем ни ориентировались, нам никогда не удастся найти здесь покоя и обрести умиротворения. Жизнь в материальном мире - это всегда борьба. Здесь никто не может рассчитывать на покой. Даже если мы стараемся никому не причинять вреда, нам не избежать неприятностей. Лучший пример тому - Махатма Ганди. Он был очень деликатным человеком и проповедовал ненасилие, и тем не менее был убит. Таков океан материального мира. Однако, если нам так или иначе удастся выбраться на берег, мы сразу обретем мир и покой. *Тава пада-панкаджа-стхита-дхули садршам вичинтайа* (Шикшаштака, 5). Став пылинками у лотосных стоп Кришны, мы вырвемся из плена материальной жизни. Об этом говорит здесь Девахути*: джиджнасайахам пракртех пурушасйа намами сад-дхарма-видам вариштхам*. Чтобы обрести освобождение, мы должны следовать принципам сад-дхармы. Люди изобрели множество разных дхарм: индусская дхарма, мусульманская дхарма, христианская дхарма, буддистская дхарма. Но все это - асад-дхармы. Вы считаете себя индусом? Но сколько лет вы будете индусом? Пятьдесят, шестьдесят, в лучшем случае, сто лет, но рано или поздно вам придется родиться вновь, в другой семье, и вы будете исповедовать другую религию. Асад-дхарма - это то, что в любой момент может измениться. В чем же заключается наша истинная дхарма? Истинная дхарма - *это сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*: "Оставь все и просто предайся Кришне". Поэтому Госвами, ученики и преемники Шри Чайтаньи Махапрабху, приложили столько усилий, чтобы утвердить сад-дхарму (*нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау*), и мы

стараемся идти по их стопам, проповедуя истинную дхарму по всему миру. В этом заключается миссия движения сознания Кришны.

ГЛАВА 7 Господь Капила начинает излагать науку самоосознания

ТЕКСТ 12

маитрейа увача
ити сва-матур ниравадйам ипситам
нишамйа пумсам апаварга-вардханам
дхийабхинандйатмаватам сатам гатир
бабхаша ишат-смита-шобхитананах

Майтрея сказал: Услышав о чистом желании Своей матери осознать трансцендентную природу души, Господь мысленно поблагодарил ее за вопросы и с улыбкой на лице стал рассказывать о пути, которым идут трансценденталисты, стремящиеся к самоосознанию.

КОММЕНТАРИЙ

Девахути призналась сыну, что находится в плену материального существования, и поведала ему о своем желании освободиться из этого плена. Ее вопросы, обращенные к Господу Капиле, представляют огромный интерес для всех, кто действительно стремится к освобождению из материального плена и духовному совершенству. Если у человека отсутствует желание понять природу духовного бытия и свое истинное положение и если его не тяготит материальное существование, то его жизнь в человеческом теле можно считать загубленной. Только глупцы не заботятся о своих духовных потребностях и, подобно животным, всю жизнь только и делают, что едят, спят, обороняются и совокупляются. Господь Капила был очень доволен вопросами Своей матери, так как ответы на подобные вопросы усиливают в человеке стремление освободиться из плена обусловленной материальной жизни. Такие вопросы называются *апаварга-вардханам*. Тех, кто искренне стремится к духовному совершенству, называют сат, или преданными. *Сатам прасангат* (Бхаг., 3.25.25). Сат значит "вечный", а асат - "преходящий". Того, кто не достиг духовного уровня, нельзя назвать сат, он принадлежит к категории асат. Люди этой категории опираются на то, что обречено на разрушение, но тот, кто поднялся на духовный уровень, обретает вечную жизнь. Духовные по природе, все мы существуем вечно, но душа- асат нашла пристанище в материальном мире и потому не знает покоя. Причиной того, что душа становится асат, является асад-грахан, желание наслаждаться материей. На самом деле вечная душа имеет природу сат. Тот, кто понимает это и принимает сознание Кришны, становится сат. Сатам гатих, путь, ведущий к

вечности, влечет к себе тех, кто стремится к освобождению, поэтому Господь Капила начал рассказывать Девахути об этом пути.

Итак, сат - это трансценденталисты, достигшие высокой ступени духовного развития. Таких трансценденталистов очень радуют вопросы о духовной жизни. Их не интересует мирская болтовня, она не вызывает у них ничего, кроме отвращения. Поэтому они избегают общения с теми, кто ведет пустые разговоры. Шри Чайтанья Махапрабху советовал Своим ученикам: *грамйа-катха на шунибе*. Слово грамйа относится к тому, что происходит в нашем селении или в округе. Люди готовы день и ночь обсуждать грамья-катху. Доказательство тому - газеты. Газеты не публикуют ничего, кроме грамья-катхи. Духовные вопросы в газетах обычно не обсуждаются, тем не менее в одной только Америке издается не одна, не две - сотни газет. Представьте себе, сколько нужно срубить деревьев, чтобы напечатать одну только "Нью-Йорк Таймс"! И они еще жалуются, что им не хватает бумаги. Зачем же губить такое количество деревьев только ради того, чтобы печатать бессмысленную грамья-катху? Но людям нравится читать грамья-катху, и потому газетный бизнес приносит огромные прибыли.

Существует, однако, другая катха - кришна-катха. Книги, которые сейчас издаются в мире, могут быть написаны очень хорошим языком, но, если в них не прославляется Верховный Господь, они не представляют никакой ценности.

на йад вачаш читра-падам харер йашо
джагат-павитрам прагрнита кархичит
тад вайасам тиртхам ушанти манаса
на йатра хамса нираманти ушик-кшайах

"Слова, не прославляющие Господа, который один способен освятить целую вселенную, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве" (Бхаг., 1.5.10).

Мирская литература подобна тем местам, куда обычно слетаются вороны. В мире птиц есть вороны и лебеди. Ворон интересуют свалки и помойки, а лебеди живут на берегах чистых озер и прудов, заросших лотосами. Среди людей тоже есть свои вороны и лебеди. "Свой свояка видит издалека", - гласит поговорка. Вороны прибиваются к воронам, а лебеди - к лебедям. Преданные подобны лебедям (хамсам), поэтому тех из них, кто достиг духовного совершенства, называют парамахамсами. Парамахамсы равнодушны к тому, что привлекает ворон. Но человек, которого интересует наука духовного самоосознания, кришна-катха, своими вопросами доставляет парамахамсам большую радость. Поэтому Капиладева был рад услышать, что Его мать горит желанием узнать о том, как освободиться от материального рабства:

атха ме дева саммохам
апакраштум твам архаси
йо 'ваграхо 'хам маметитй
этасмин йоджитас твайа

"О мой Господь, милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти Твоей майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано" (Бхаг., 3.25.10).

Чайтанья Махапрабху наказывал Своим ученикам не есть изысканных блюд и избегать грамья-катхи, разговоров на мирские темы. Светские романы, стихи и газеты тоже относятся к категории грамья-катхи. Вы, наверное, удивитесь: "Возможно ли, чтобы в наш век молодые европейцы и американцы совсем не читали газет?" Газеты очень популярны на Западе. Люди на Западе не мыслят себе жизни без газет. Каждый день выходят сотни газет и все они распродаются. Однако юноши и девушки, которые присоединились к обществу сознания Кришны, перестали читать газеты. Их больше не интересует, что происходит в мире, да это и не важно. Вместо того чтобы терять время на чтение газет, они тратят его на чтение "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиты".

Капиладева был очень доволен тем, что у Его матери не осталось других желаний, кроме желания достичь духовного совершенства. Майтрея объясняет в этом стихе причину Его радости: пумсам апаварга-вардханам - "У любого, кто услышит Мои ответы на ее вопросы, появится сильное желание обрести освобождение". Апаварга значит "освобождение". Материальный мир на санскрите называют паваргой. Па-варга - это ряд звуков санскрита, который начинается с па (па, пха, ба, бха и ма). Па-варга дает исчерпывающее описание материальной жизни. Па значит паришрама, изнурительный труд. Пха - это пхена, пена, которая появляется на губах уставших лошадей. Ба - это бйартхата, бессмысленность. В Нью-Йорке я видел богатых, преуспевающих бизнесменов, у которых нет времени даже для того, чтобы как следует поесть. Они день и ночь работают до полного изнеможения, до пены у рта, а на обед у них сухарик и чашка чая. Бха - это бхайа, страх. И завершает этот ряд ма - марана, мртйу, смерть. Паварга, материальная жизнь, начинается с паришрамы, изнурительного труда, и кончается мритью, смертью. А апаварга - это противоположность паварги, то есть освобождение из плена материальной жизни.

Сейчас люди стали такими глупыми, что даже не понимают, что такое освобождение и зачем оно им. Они во всем уподобились животным. Если мы расскажем животному об освобождении, разве оно поймет нас? Современные люди мало чем отличаются от животных. Они не имеют ни малейшего понятия об апаварге, освобождении. Однако в былые времена люди знали, что целью человеческой жизни является апаварга. Девахути задавала вопросы, а

Капиладева отвечал ей. В этом смысл апаварга-вардханам, и все наставления Вед, по сути дела, сводятся к тому, чтобы пробудить в человеке желание апаварги, освобождения. Что же до удовлетворения материальных потребностей, то шастры никогда не заостряют на этом внимания. Они говорят, что человеку не нужно заботиться об удовлетворении своих материальных потребностей. Бог дает пищу зверям, птицам и рыбам. Неужели Он не позаботится о тех, кто стремится к апаварге? К сожалению, в наше время люди не верят в Бога и слова священных писаний, вот почему необходимо предоставить им возможность общаться с преданными.

Не следует позволять воронам отнимать у нас драгоценное время, лучше проводить его в обществе лебедей. Вороны и собаки собираются на помойке, когда туда выбрасывают очередную партию отбросов, и копаются в ней в надежде полакомиться объедками, но нормальному человеку никогда не придет в голову присоединиться к ним. Тот, кто ищет удовольствий в материальном мире, подобен воронам и собакам, жующим уже пережеванное. Пунах пунаш чарвита-чарвананам (Бхаг., 7.5.30). Это все равно что жевать изжеванный кем-то стебель сахарного тростника. В стебле уже не осталось сока, и, сколько ни жуй, он не появится вновь. Однако некоторым животным доставляет удовольствие жевать жвачку, и мирские люди мало чем отличаются от них. Отец помогает сыну получить образование, устроиться на работу, жениться и обзавестись домом, хотя знает, что ему самому все это не принесло счастья. Зачем же он побуждает сына делать то же самое? Настоящий отец не должен позволять сыну жевать пережеванное. *Пита на са сйадж джанани на са сйат на мочайед йах самупета-мртйум* - "Тому, кто не может спасти своих детей от неминуемой смерти, не следует становиться отцом или матерью" (Бхаг., 5.5.18). Долг родителей - спасти своих детей от смерти. Но как исполнить его? Для этого отец и мать должны воспитывать своего ребенка в сознании Кришны. Они обязаны воспитывать его так, чтобы он смог освободиться из плена паварги и избавиться от паришрамы, пхены, бьяртхаты, бхаи и мараны. Люди, которые не стремятся к освобождению, ведут жизнь, которая мало чем отличается от жизни кошек и собак. Еда, сон, совокупление, оборона, страх и смерть - это удел животных, но человек рождается не для этого.

йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума иджйа-дхих
йат тиртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешв абхиджнешу са эва го-кхарах

"Тот, кто отождествляет себя с телом, созданным из трех элементов, кто считает побочные продукты тела своими родственниками, кто поклоняется земле своих предков и посещает святые места не для того, чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентным знанием, а

только для того, чтобы совершить омовение, в сущности, мало чем отличается от осла или коровы" (Бхаг., 10.84.13).

Предназначение человека - задавать вопросы тому, кто постиг суть трансцендентного знания. Животные: коровы, ослы, кошки, собаки - не способны на это. Мы должны воспользоваться имеющейся у нас возможностью и найти ответы на насущные вопросы жизни. Ответы на все эти вопросы содержатся в ведических писаниях.

В Ведах можно найти информацию из любых областей знания. Поэтому их называют калпа-тару, древом желаний. Но, как и на любом дереве, на древе желаний ведической литературы есть зеленые и уже созревшие плоды. "Шримад-Бхагаватам" - это зрелый плод ведического древа желаний: *нигама-калпа-тарор галитам пхалам*. Плод манго, к которому прикоснулся клювом попугай, становится еще слаще. "Попугай" на санскрите - шука. "Шримад-Бхагаватам", изошедший из уст Шукадевы Госвами, приобрел особый, ни с чем не сравнимый вкус.

нигама-калпа-тарор галитам пхалам
шука-мукхад амрта-драва-самйутам
пибата бхагаватам расам алайам
мухур ахо расика бхуви бхавуках

"О сведущие и вдумчивые люди, вкусите LШримад-Бхагаватам¦, зрелый плод ведического древа желаний. Изошедший из уст Шукадевы Госвами, он стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, в том числе и освобожденным душам" (Бхаг., 1.1.3).

Печально, что в Индии, которая является родиной Вед, люди утратили интерес к ведической литературе. Это несчастная страна, потому что ее жителей сегодня больше интересует марксизм, чем "Шримад-Бхагаватам". И тем не менее родиться в Индии - большая удача, потому что у любого индийца есть возможность прочесть "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиту". Такого человека следует считать очень удачливым, так как эти книги - апаварга-вардханам, они пробуждают в том, кто их читает, желание освобождения.

Ученик, жадно внимающий трансцендентным повествованиям, доставляет духовному учителю огромную радость. Поэтому Капиладева был счастлив видеть, как горячо стремится к духовному знанию Его мать, и поблагодарил Девахути за ее вопросы.

Обычно людей привлекает то, что приносит им сиюминутное удовольствие. Увидев что-то вкусное, мы тут же отправляем это в рот, нисколько не задумываясь о последствиях. С такой же готовностью свиньи пожирают отбросы и испражнения. Им очень нравится вкус свежих испражнений. Люди современной цивилизации мало чем отличаются от

свиней. Они готовы есть все что угодно, без разбора, потому что забыли о тапасье, аскезе. Однако человек, стремящийся к духовному самоосознанию, должен пройти через тапасью. Чайтанья Махапрабху значительно облегчил нам эту задачу: *чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам, парам виджайате шри-кршна-санкиртанам*. Все, что от нас требуется, - это уделить немного времени повторению мантры Харе Кришна, но мы не готовы даже к такой жертве. Кришна больше заинтересован в нашем освобождении, чем мы сами, поэтому Он дал нам очень простой метод: *харер нама, харер нама, харер намаива кевалам*. Единственное, что нам нужно - это повторять Харе Кришна. При этом не требуется соблюдать какие-либо строгие или трудновыполнимые правила. Просто повторяя святые имена, можно достичь совершенства. Однако, оскверненные влиянием века Кали, мы, на свою беду, не чувствуем влечения к святым именам Господа*: этадрши тава крпа бхагаван мамапи дурдаивам идршам ихаджани нанурагах*. Поэтому, встретив человека, который проявляет хотя бы небольшой интерес к духовной науке, Капиладева или Его представитель радуется этому и выражает ему Свою признательность. Обнаружив такой интерес у Своей матери, Капиладева мысленно поблагодарил ее.

Обрадованный и воодушевленный, Он начал Свой рассказ. Капиладева, воплощение Верховной Личности Бога, в то время был еще очень молод и отличался исключительной красотой. А когда Он улыбнулся, довольный вопросами Своей матери, Его лицо сделалось еще прекраснее. Кришна также неповторимо прекрасен. Но когда преданный служит Ему, когда преданный приходит к Нему, Он становится еще прекраснее. Кришна всегда с улыбкой встречает преданного, который всем сердцем служит Господу. А тот, кто хоть раз удостоился улыбки Кришны, может считать себя достигшим цели жизни.

Так, с улыбкой на устах, Капиладева начал посвящать Свою мать в науку преданного служения.

ТЕКСТ 13

шри-бхагаван увача
йога адхйатмиках пумсам
мато нихшрейасайа ме
атйантопаратир йатра
духкхасйа ча сукхасйа ча

Господь, Верховная Личность Бога, сказал: Йога, которая связывает индивидуальную душу с Господом, которая приносит живому существу высшее благо и помогает ему отрешиться от всех печалей и радостей материального мира, является высшей системой йоги.

КОММЕНТАРИЙ

В материальном мире каждый стремится к счастью, но материальным радостям всегда сопутствуют материальные страдания. В этом мире невозможно обрести настоящее счастье. Какие бы удовольствия ни испытывал человек, к ним всегда примешана горечь страдания. Например, тому, кто хочет пить молоко, приходится брать на себя хлопоты по содержанию коровы и заботиться о ней так, чтобы она давала молоко. Пить молоко очень приятно, это тоже удовольствие, но ради того, чтобы иметь эту возможность, человеку приходится тяжело трудиться. Цель йоги, как утверждает Господь, - раз и навсегда покончить со всеми материальными радостями и невзгодами. В "Бхагавад-гите" Кришна говорит, что высшей йогой является бхакти-йога. Там же сказано, что нужно терпеливо сносить все, что посылает нам судьба, и оставаться невозмутимыми и в счастье, и в горе. Нам, безусловно, могут возразить, что материальное счастье не причиняет человеку беспокойств, но люди не знают, что вслед за так называемым материальным счастьем всегда приходят материальные страдания. Таков закон материального мира. Господь Капила говорит, что йога - это наука о духе. Йогой занимаются для того, чтобы достичь совершенства и подняться на духовный уровень. Тот, кто достигает совершенства в йоге, поднимается над материальными радостями и страданиями. Это трансцендентный уровень. В последующих стихах Господь Капила объяснит, почему йогу называют трансцендентной; здесь же Он только знакомит нас с этим понятием.

Попытки живого существа получить в материальном мире максимум удовольствий и свести к минимуму свои страдания называют борьбой за существование. Обычно люди занимаются йогой ради какой-то материальной выгоды. Существует восемь видов мистических способностей (сиддх): анима, лагхима, прапти, ишитва, вашитва, махима, пракамья и камавасайита. Настоящий йог способен делаться меньше мельчайшего, легче легчайшего и больше величайшего. У него в руках может материализоваться все, что он пожелает. В его силах даже создать целую планету. Но, по словам Господа Капилы, высшая система йоги предназначена не для того, чтобы принести человеку материальное счастье или избавить его от материальных страданий. В материальном мире каждый старается избежать неприятностей и получить как можно больше удовольствий. Однако и счастье, и несчастье, которые мы испытываем в материальном мире, относительны. То, что счастье для одного, - несчастье для другого. Таков материальный мир. Здесь счастье и несчастье - это две стороны одной медали. На самом деле материальное счастье так же иллюзорно, как и материальное горе. Летом вода приносит нам радость, а зимой та же самая вода вызывает неприятные ощущения. Одна и та же вода в одном случае радует нас, а в другом заставляет страдать. Когда ребенок рождается, он дарит родителям счастье, а когда умирает, то приносит горе.

Материальный мир - это мир двойственности. Здесь нельзя испытать счастья, не познав горя, и наоборот. Поэтому материальный мир называют царством относительности. Однако духовное счастье выше двойственности материального мира, и испытать его может только тот, кто достиг

совершенства в йоге. Йога адхйатмиках. Адхйатма или атма значит "душа". Йога приносит счастье душе, но индивидуальная душа может быть счастлива только в союзе со Сверхдушой, Высшей Душой. *Нитйо нитйанам четанаш четананам*. Кришна - это Высшая Душа, верховное живое существо, а мы - индивидуальные души, индивидуальные живые существа. Нас много, а Кришна один. Он огонь, а мы - искры этого огня. Находясь в пламени огня, искры горят ярко, но, удаляясь от него, тут же гаснут. Подобно этому, мы можем быть по-настоящему счастливы, только наслаждаясь вместе с Верховным Существом. Счастье - это возможность общаться со Всевышним. Кришна никогда не бывает один, Его всегда окружают друзья - гопи и мальчики-пастушки, Его мать и отец. Кришна ни на минуту не остается в одиночестве, Он всегда наслаждается обществом Радхарани или Своих преданных. Он подобен королю или президенту, которого повсюду сопровождает многочисленная свита: секретари, министры и приближенные.

Йога означает "связь", а слово атма может переводиться как "душа", "ум" или "тело". Тело верховного живого существа, Кришны, не материально, ибо Он абсолютно духовен, Его никогда не покрывает материальная оболочка. Тот, кто считает Кришну покрытым материальными элементами, сам покрыт майей. Кришна нигде не говорит, что приходит в материальный мир как обыкновенное живое существо. Его явление имеет трансцендентную природу. *Джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах* (Б.-г., 4.9). Поэтому так важно понять, каким образом Кришна появляется в материальном мире. Его рождение не имеет ничего общего с рождением обыкновенного человека. Иначе зачем бы мы праздновали Джанмаштами? Его рождение является дивйам, божественным. Все, что связано с Кришной, имеет божественную природу, а тот, кто считает Кришну обыкновенным человеком, исторической личностью, - мудха, последний глупец. В "Бхагавад-гите" (9.11) по этому поводу сказано:

аваджананти мам мудха
манушим танум ашритам
парам бхавам аджананто
мама бхута-махешварам

"Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в этот мир в человеческом облике. Им не дано понять Моей трансцендентной природы и того, что Я - владыка всего сущего".

Кришна - это Верховное Существо, изначальная душа, а мы - мельчайшие частицы Кришны. Когда мы вместе с Кришной, мы излучаем то же сияние, что и Он, но, отдаляясь от Него, мы тускнеем и лишаемся духовной силы. Йога - это соединение, или связь, с изначальным источником всего сущего. На санскрите слово йога значит "соединение, союз", а вийога - "разъединение".

Капиладева назван здесь Бхагаваном, Верховной Личностью Бога. Бхагаван никогда не ошибается. Нарайанах паро 'вйактат: даже Шанкарачарья говорил, что Бхагаван, Нараяна, не принадлежит к материальному миру. В шастрах слово Бхагаван употребляется по отношению к тому, кто находится за пределами материальной сферы. Парах значит "трансцендентный". В данном стихе мы читаем: шри-бхагаван увача. Здесь не сказано: капиладева увача. Точно так же и в "Бхагавад-гите" Вьясадева говорит: шри-бхагаван увача. "Бхагавад-гита" рассказана Кришной, но повсюду в тексте "Бхагавад-гиты" Вьясадева называет Его Бхагаваном. Бхагаван - это тот, кто выше несовершенств этого мира. Он не имеет четырех недостатков, присущих обыкновенным живым существам. Будучи несовершенными, живые существа находятся во власти иллюзии, они склонны ошибаться и обманывать других. Когда невежда берет на себя роль учителя или проповедника, он, по сути дела, обманывает людей. Никто из людей не обладает совершенным знанием, поэтому мы стараемся учить только тому, что говорит Бхагаван. Мы не выдумываем собственной философии. Так называемые ученые и философы, особенно на Западе, где разного рода спекулятивные рассуждения и интеллектуальные упражнения очень популярны, создают всевозможные теории, в которых излагают собственное мнение. Но на самом деле никто из людей не способен создать совершенную философскую систему. Наше мировоззрение должно быть основано на том, что говорит Бхагаван, только в этом случае наша философия будет совершенной. Мы читаем "Бхагавад-гиту", потому что она совершенна. В ней нет ни ошибок, ни иллюзии, ни обмана. Она не является творением человека, наделенного несовершенными чувствами. В "Бхагавад-гите" (7.26) Сам Кришна говорит:

ведахам саматитани
вартаманани чарджуна
бхавишйани ча бхутани
мам ту веда на кашчана

"О Арджуна, будучи Верховной Личностью Бога, Я знаю прошлое, настоящее и будущее. Я знаю всех живых существ, Меня же не знает никто".

Бог знает всех, но мы не знаем Бога. Таково наше положение. *Ишварах сарва-бхутанам хрд-деше 'рджуна тиштхати* (Б.-г., 18.61). Ишвара - Бог, Кришна - пребывает в сердце каждого живого существа. *Сарвасйа чахам хрди саннивиштах* - "Я вошел в сердце каждого" (Б.-г., 15.15). Верховный Господь имеет в виду не только людей, но также животных и всех остальных живых существ.

андантара-стха-параману-чайантара-стхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Б.-с., 5.35

Верховный Господь в образе Параматмы находится в каждом атоме. Он вездесущ и потому всеведущ. И поскольку Господь обладает полным, совершенным знанием, мы должны учиться у Него. Признав совершенным все, что говорит Бхагаван, мы тоже обретем совершенное знание. Получить такое знание можно только по цепи ученической преемственности, парампаре, которая описана в "Бхагавад-гите" (4.2):

эвам парампара-праптам
имам раджаршайо видух

"**Это высшее знание передавалось по цепи ученической преемственности, и так получали его все святые цари".**

Философия сознания Кришны очень проста. Мы не выдвигаем никаких новых идей. Мы всего лишь повторяем то, что говорит Кришна, Верховная Личность Бога, Его воплощение или Его представитель. Представитель Кришны никогда не будет говорить того, чего не говорил Сам Кришна. Быть представителем Кришны очень просто. Но тот, кто пытается толковать слова Кришны на свой лад, не имеет права называться представителем Бога. Кришна говорит: *маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа* (Б.-г., 7.7) - "Нет истины превыше Меня", - и если мы говорим людям: "Нет истины превыше Кришны", то становимся гуру. Духовным учителем, гуру, может стать только тот, кто ничего не меняет. Об этом говорил Чайтанья Махапрабху: *амара аджнайа гуру хана тара' эи деша* (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Он призывал каждого стать гуру. Кто-то может недоумевать: "Я совсем неграмотный и необразованный. Я не могу похвастаться знатным происхождением. Как же я стану гуру? " Но Чайтанья Махапрабху говорит, что это совсем не сложно. *Йаре декха, таре каха `кршна'-упадеша* - "Просто повторяй то, что говорит Кришна, и ты станешь гуру ". Тот же, кто противоречит Кришне, - мошенник, а не гуру. Гуру говорит только то, чему учит Кришна. Таково определение гуру.

шат-карма-нипуно випро
мантра-тантра-вишарадах
аваишнаво гурур на сйад
ваишнавах шва-пачо гурух

"**Ученый брахман, сведущий во всех областях ведического знания, не может быть духовным учителем, если он не является вайшнавом. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, имеет право стать духовным учителем" (Падма-пурана).**

Духовным учителем становятся не для того, чтобы заставить людей служить себе, а для того, чтобы дать им знание. Люди прозябают во тьме невежества, они нуждаются в знании. После множества жизней мы, покинув животный мир, получили тело человека и вместе с ним возможность разорвать порочный круг рождений и смертей. Задача Международного общества сознания Кришны - пробудить в людях их изначальное сознание. *Джив джаго, джив джаго, гаурачандра боле кота нидра джао майа-пишачира коле*. Гаурачандра - это одно из имен Чайтаньи Махапрабху, который взывает ко всем: "Проснитесь! Вставайте! Сколько можно спать?" В этом стихе говорится то же самое: *йога адхйатмиках пумсам*. Первейшим долгом человека является восстановление своих взаимоотношений с Высшей Душой. Цель йоги - пробудить людей к сознанию Кришны и помочь им восстановить связь с Кришной. Это называется адхйатмика-йога. Йога не сводится к демонстрации мистических способностей. В "Бхагавад-гите" (6.47) Сам Шри Кришна говорит о том, кого следует считать совершенным йогом:

йогинам апи сарвешам
мад-гатенантар-атмана
шраддхаван бхаджате йо мам
са ме йуктатамо матах

"Из всех йогов тот, кто с непоколебимой верой всегда следует Моим указаниям и поклоняется Мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства".

Есть много разных йогов и систем йоги, все они описаны в "Бхагавад-гите" (хатха-йога, карма-йога, гьяна-йога и раджа-йога). Однако истинной целью йоги является восстановление связи живого существа с Кришной. В данном стихе сказано: *йога адхйатмиках пумсам*. Адхйатмиках - это мы, живые существа, души. На самом деле наша связь с Кришной не прервалась, мы просто забыли Его. Разорвать вечную связь индивидуальной души с Богом невозможно, но индивидуальная душа может оказаться покрытой Его энергией. В "Бхагавад-гите" (7.25) Кришна говорит:

нахам пракашах сарвасйа
йога-майа-самаврах
мудхо 'йам набхиджанати
локо мам аджам авйайам

"Скрытый покровом Моей вечной созидательной энергии [йогамайи], Я остаюсь невидимым для недалеких людей и глупцов. Поэтому введенный в заблуждение мир не знает Меня, нерожденного и непогрешимого".

Различают йогу и йогамайю. Йогамайя - это забвение. Обусловленная душа, покрытая йогамайей, забывает о своих взаимоотношениях с Кришной. Чтобы восстановить эти взаимоотношения, прежде всего необходимо понять природу души. Однако современные люди настолько невежественны, что не способны даже на это. Поэтому "Бхагавад-гита" начинается с объяснения природы души:

дехино 'смин йатха дехе
каумарам йауванам джара
татха дехантара-праптир
дхирас татра на мухйати

"Подобно тому как воплощенная душа переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем старика, после смерти одного тела она переселяется в другое. Все эти перемены не могут смутить мудреца, осознавшего себя" (Б.-г., 2.13).

Дехи значит "владелец тела". Мы отождествляем себя с телом, но на самом деле мы не есть тело, мы - владельцы тела. Не станем же мы утверждать: "Я - палец, я - рука". Нет, мы говорим: "Это мой палец, это моя голова, нога и т.д.". То же самое можно сказать и о теле в целом: "Это мое тело". Значит, я являюсь владельцем тела. Я получил его от майи, материальной энергии:

пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате

"Под влиянием трех гун материальной природы душа, введенная в заблуждение, считает, что сама совершает действия, которые на самом деле выполняет природа" (Б.-г., 3.27).

Вид тела, которое получает живое существо, определяется его кармой. Одно живое существо рождается в теле кошки, другое - в теле собаки и т.д. В чем причина этого разнообразия тел? Почему все живые существа не рождаются одинаковыми? Ответ на этот вопрос также дается в "Бхагавад-гите" (13.22):

каранам гуна-санго 'сйа
сад-асад-йони-джанмасу

"Живое существо, находящееся под влиянием материальных гун, воплощается в телах различных видов, получая свою долю радости и

страданий".

Воплощенная душа взаимодействует с тремя гунами материальной природы (благостью, страстью и невежеством) и в результате получает тела различных видов. Бесполезно гадать, какое тело мы получим в следующей жизни. Ясно одно: это тело будет отличаться от предыдущего. Кришна не сообщает нам, какой вид тела мы получим в следующей жизни. Это зависит от качеств, которые мы в себе разовьем. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, после смерти поднимется на высшие планеты; тот, кто находится под влиянием гуны страсти, останется на Земле, а тот, кто обусловлен гуной невежества, или тьмы, воплотится в низших формах жизни - среди животных, деревьев или растений. Об этом тоже сказано в "Бхагавад-гите" (14.18):

урдхвам гаччханти саттва-стха
мадхйе тиштханти раджасах
джагханйа-гуна-вртти-стха
адхо гаччханти тамасах

"Те, кто находится под влиянием гуны добродетели, поднимаются на высшие планеты, те, кто находится под влиянием гуны страсти, остаются на планетах типа Земли, а те, на кого оказывает влияние гуна невежества, попадают в адские миры".

Итак, все 8 400 000 форм жизни возникают в результате взаимодействия живого существа с различными гунами материальной природы (*каранам гуна-санго 'сйа*), и, в зависимости от полученного им тела, живое существо определенным образом наслаждается и страдает. Удовольствия, которые получает собака, не идут ни в какое сравнение с теми, которые может себе позволить царь или богатый человек. Но наслаждается живое существо или страдает, источником его счастья и страданий в любом случае является материальное тело. Занятия йогой дают живому существу возможность возвыситься над страданиями и радостями материального тела. Когда посредством высшей йоги мы восстанавливаем связь с Кришной, мы избавляемся от всех радостей и страданий, связанных с телом. Процесс восстановления отношений живого существа с Кришной называется бхакти-йогой, и Кришна нисходит в материальный мир, чтобы научить нас этой трансцендентной науке. Он говорит: "Опомнитесь, люди, придите в себя! Отбросьте все придуманные вами системы йоги и религии и просто предайтесь Мне". Такова воля Кришны, и Его представители, воплощения Господа и духовные учители, повторяют то же самое. Хотя Капиладева является воплощением Кришны, Он выступает в роли Его представителя, гуру, поэтому Он просто повторяет то, что сказано в "Бхагавад-гите": "Отбрось все и предайся Кришне, только тогда ты сможешь возвыситься над так называемым

материальным счастьем". Нас не должны прельщать земные радости и удручать житейские невзгоды. Материальное счастье и горе заковывают живое существо в кандалы материального рабства. Материальное счастье не является истинным счастьем, потому что за него всегда нужно расплачиваться страданиями. Например, мы надеемся, что станем счастливыми, когда разбогатеем, но деньги легко не даются, и, чтобы заработать их, нам приходится много страдать. Тем не менее в надежде на призрачное счастье мы готовы вынести любые муки. Но, очистив чувства, мы поднимемся на духовный уровень и, используя свои чувства в служении Кришне, обретем настоящее счастье. Процесс одухотворения чувств называется адхьятмика-йогой или бхакти-йогой. Принципы этой системы йоги и излагает здесь Господь Капиладева.

ГЛАВА 8 Бхакти-йога - высшая система йоги

ТЕКСТ 14

там имам те правакшйами
йам авочам пуранагхе
ршинам шроту-каманам
йогам сарванга-наипунам

О моя добродетельная мать, Я опишу тебе ту древнюю систему йоги, о которой некогда рассказал великим мудрецам. Эта йога благотворна и полезна во всех отношениях.

КОММЕНТАРИЙ

Господь не создает новых систем йоги. Иногда можно услышать, что некто объявил себя воплощением Бога и открыл новый теологический аспект Абсолютной Истины. Но в данном случае все обстоит иначе. Капила Муни, Воплощение Верховного Господа, вполне мог бы создать для Своей матери новое философское учение, и тем не менее Он говорит: "Я расскажу тебе о древней системе йоги, которую некогда изложил великим мудрецам, ибо они, так же как и ты, горели желанием услышать о ней". Совершенный метод самоосознания уже описан в Ведах, поэтому нет никакой необходимости выдумывать новые системы йоги и вводить в заблуждение неискушенных людей. В наше время стало модным отвергать авторитетную систему и взамен предлагать людям фальшивку, выдавая ее за "новую систему йоги ". Высшая и самая древняя система йоги - это наука о душе. В настоящее время на Западе, особенно в Америке, очень популярна хатха-йога. Ее рекламируют как средство от всех болезней, и среди тех, кто занимается ею, много хронических больных и полных женщин, которые хотят похудеть. Здесь, в Индии, хатха-йогой, как правило, занимаются для того, чтобы улучшить пищеварение. Большинство людей интересует именно эта йога, представляющая собой всего лишь комплекс гимнастических упражнений, но истинная йога - это адхьятмика-йога. Слово адхьятмика означает "возвращение души в изначальное состояние". Цель истинной йоги - восстановить некогда прерванные отношения души с Кришной. В данном стихе Капиладева говорит, что раньше излагал эту систему йоги великим риши, мудрецам, которые горели желанием услышать о ней. Это одно из условий духовного прогресса: человек должен гореть желанием слушать, поскольку духовная жизнь начинается со слушания.

атах шри-кршна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах

Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234

В шастрах утверждается, что материальными органами чувств невозможно постичь Кришну, Его имя, форму, качества, игры, атрибуты и обитель. Постижение Кришны начинается со слушания и повторения Его имени. Затем Он открывает нам Свою форму. Поэтому для неофитов рекомендуют две основные формы духовной практики: они должны слушать имя Кришны и описания Его качеств, а также созерцать форму Кришны и поклоняться Ей. Об этом говорит Сам Кришна в "Бхагавад-гите" (9.34):

ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру

"**Всегда думай обо Мне и поклоняйся Мне, падая ниц предо Мной".**

Бхагаван Шри Кришна находится в храме в образе Божества, и, если даже маленький ребенок придет в храм и поклонится Господу, не понимая смысла того, что делает, Господь будет смотреть на него как на преданного. Ребенок видит, как взрослые в храме поют и танцуют, поэтому он тоже начинает танцевать и хлопать в ладоши, и с этого момента начинается его духовная жизнь. Таким образом храмы предоставляют каждому возможность постепенно, шаг за шагом развить в себе сознание Кришны.

св-алпам апй асйа дхармасйа
трайате махато бхайат

"**Даже небольшое продвижение по этому пути может спасти человека от величайшей опасности" (Б.-г., 2.40).**

Как бы мало мы ни сделали в бхакти-йоге, все это будет нам зачтено. Так, положив в банк хотя бы пару долларов, мы не только сохраним их, но и получим проценты. Точно так же все, что мы делаем в преданном служении, никогда не пропадет даром. Бывает, что человек присоединяется к движению сознания Кришны, занимается каким-то служением, но спустя некоторое время отходит от него. И тем не менее все, что он сделал в сознании Кришны, вечно остается у него "на счету". В следующей жизни его преданное служение начнется с того момента, на котором когда-то прервалось. Об этом говорится в "Бхагавад-гите" (6.41):

шучинам шриматам гехе
йога-бхрашто 'бхиджайате

" Йог, не достигший успеха, в следующей жизни рождается в семье благочестивых или богатых и знатных людей".

Таким образом, человек, которому не удалось достичь цели бхакти-йоги, в следующей жизни вновь получает возможность заниматься преданным служением. Шучи значит "чистый", поэтому шучинам в данном случае значит "в семье брахманов ". Брахманы обычно очень заботятся о своей чистоте. А мучи значит "сапожник". В одном бенгальском стихотворении говорится:

шучи хайа мучи хайа йади кршна тйадже
мучи хайа шучи хайа йади кршна-бхадже

Тот, кто принял сознание Кришны, даже если он рожден в семье сапожника (мучи), становится выше брахмана(шучи). А тот, кто родился в семье брахмана, но не следует принципам сознания Кришны, опускается до уровня сапожника. Путь преданного служения открыт для каждого, кем бы он ни был. Сам Кришна говорит, что, предавшись Ему, человек, независимо от своего происхождения, получает возможность достичь высшей цели.

мам хи партха вйапашритйа
йе 'пи сйух папа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас
те 'пи йанти парам гатим

"О сын Притхи, те, кто нашел прибежище во Мне, могут достичь высшей цели, даже если они низкого происхождения - женщины, вайшьи [торговцы] или шудры [рабочие]" (Б.-г., 9.32). И Шукадева Госвами подтверждает это:

кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадайах
йе 'нйе ча папа йад-апашрайашрайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах

"Благодаря безграничному могуществу Господа кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, способны очиститься, приняв покровительство Его преданных. Поэтому я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении" (Бхаг., 2.4.18).

Сознание Кришны - это универсальный метод, и потому оно доступно всем и каждому.

тйактва сва-дхармам чаранамбуджам харер
бхаджанн апакво 'тха патет тато йади
йатра ква вабхадрам абхуд амушйа ким
ко вартха апто 'бхаджатам сва-дхарматах

"Человек, оставивший все материальные занятия ради преданного служения Господу, но не достигший совершенства в нем, иногда может сбиться с пути, однако даже это падение нельзя считать неудачей. С другой стороны, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он ревностно исполняет все предписанные обязанности, ничего не достигает" (Бхаг., 1.5.17).

Сва-дхарма означает "предписанные обязанности". Обычно, когда говорится о "предписанных обязанностях", имеются в виду обязанности брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр в системе варнашрама-дхармы. Предположим, что кто-то перестает исполнять свои обязанности и посвящает себя служению Кришне. Даже если такой человек падет и ему не удастся до конца развить в себе сознание Кришны, он ничего не потеряет. С другой стороны, что приобретет тот, кто, несмотря на ревностное исполнение всех предписанных обязанностей (сва-дхармы), не сумел развить в себе сознание Кришны? По сути дела, ничего. Капиладева начинает Свое описание системы бхакти-йоги с заверения в том, что на этом пути никому не грозит падение. Однажды начавшись, преданное служение продолжается вечно. Оступившийся человек в следующей жизни рождается в добропорядочной, богатой семье или в семье брахмана и таким образом получает возможность продолжать духовную практику.

Брахман должен знать Веды и поклоняться Вишну, иначе говоря, брахман должен быть вайшнавом. Исполняя предписанные им обязанности, брахманы доставляют удовольствие Господу Вишну. То же самое касается кшатриев, вайшьев и даже шудр, добросовестно исполняющих свой долг. Об этом говорится в "Бхагавад-гите" (18.46):

йатах правртттир бхутанам
йена сарвам идам татам
сва-кармана там абхйарчйа
сиддхим виндати манавах

"Поклоняясь вездесущему Господу, изначальному источнику всего живого, и исполняя предписанные обязанности, челове может достичь совершенства".

Таким образом, целью любой деятельности должно быть удовлетворение Господа. Вот почему так важна варнашрама-дхарма, ведическая система общественного устройства, которая дает каждому человеку возможность достичь совершенства, удовлетворяя Кришну. К несчастью, в наше время варнашрама-дхармы больше не существует. Поэтому Чайтанья Махапрабху, из сострадания к обусловленным душам Кали-юги, дал им маха-мантру.

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

"В этот век вражды и лицемерия освободиться из материального плена можно, только повторяя святые имена Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути" (Брихан-нарадия-пурана).

Хотя мы и стараемся восстановить в обществе совершенную систему варнашрамы, это практически невозможно, потому что люди века Кали очень сильно деградировали.

прайеналпайушах сабхйа
калав асмин йуге джанах
мандах суманда-матайо
манда-бхагйа хй упадрутах

"В железный век, век Кали, жизнь людей очень коротка, к тому же они вздорны, ленивы, неудачливы, сбиты с толку и, помимо всего прочего, пребывают в постоянной тревоге" (Бхаг., 1.1.10).

В "Шримад-Бхагаватам" перечислены беды, которые будут преследовать людей Кали-юги, не давая им покоя: это прежде всего засухи, недостаток пищи и непомерные налоги. В этих условиях о восстановлении процветающего и гармоничного общества варнашрама-дхармы не может быть и речи. Это практически невозможно. Поэтому в век Кали методом духовного самоосознания является бхакти-йога - повторение Харе Кришна маха-мантры. Единственная цель бхакти-йоги - удовлетворение Вишну. *Йаджнаих санкиртана-прайаих*: Сам Вишну, Кришна, пришел на землю в облике Чайтаньи Махапрабху, чтобы научить нас, как практиковать йогу, предназначенную для этого века. Ныне стало модным создавать новые религиозные системы, но Капиладева, так же как Кришна, не придумывает ничего нового. Система бхакти-йоги не является новомодным изобретением. Она стара, как мир (пура). О том же Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (4.1):

имам вивасвате йогам

проктаван ахам авйайам
вивасван манаве праха
манур икшвакаве 'бравит

"Я передал эту вечную науку йоги богу Солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману, в свой черед, передал ее Икшваку".

Итак, Кришна и Капиладева не учат нас ничему новому. "Со временем это знание было утрачено, - продолжает Кришна, - поэтому сейчас Я снова изложу эту науку тебе, о Арджуна". "Почему Ты сообщаешь это знание именно мне, а не кому-то другому?" - спрашивает Арджуна, и Шри Кришна отвечает: *бхакто 'си ме сакха чети* - "Потому что ты - Мой преданный и Мой друг" (Б.-г., 4.3). Таким образом, только став бхактой, преданным Кришны, можно овладеть наукой бхакти-йоги. Постичь "Бхагавад-гиту" - значит постичь Кришну. Никакая другая школа, кроме бхакти-сампрадаи, не дает людям этого знания. Поэтому, подводя итог всему сказанному в "Бхагавад-гите" (18.55), Кришна говорит: *бхактйа мам абхиджанати* - "Тот, кто желает познать Меня и восстановить отношения со Мной, должен воспользоваться методом бхакти-йоги ". Бхакти-йога, изложенная Господом Капиладевой, известна под названием санкхья-йоги. Между бхакти-йогой и санкхья-йогой нет никакой разницы. В этом стихе Господь Капиладева говорит:

там имам те правакшйами
йам авочам пуранагхе

Он обращается к Своей матери, называя ее анагхи. Анагха значит "безгрешный". Агха - это грехи, совершенные в прошлом, а ан означает "без". Овладеть наукой сознания Кришны может только безгрешный человек. *Йешам тв анта-гатам папам*: только полностью освободившись от последствий своих греховных поступков, человек может утвердиться в сознании Кришны. "Но это требует времени, - скажет кто-то, - я же не могу стать безгрешным в мгновение ока". Однако Кришна говорит: "Нет, это может произойти в одно мгновение. Просто предайся Мне, и Я в тот же миг сниму с тебя все грехи". Таким образом, предавшись Кришне, мы начнем новую жизнь. Необходимо понять, что тела, которые мы получаем, являются результатом наших прошлых грехов. Сейчас нам дана возможность исполнять свои обязанности в человеческой форме жизни. *Бахунам джанманам анте*. Мы получили тело человека, пройдя долгий путь эволюции. Эта форма жизни заключает в себе великие возможности. В одной из песен Нароттамы даса Тхакура есть слова: хари хари! бипхале джанама гонаину - "Дорогой Господь Кришна, я потерял даром столько времени". Почему?

манушйа-джанама паийа, радха-кршна на бхаджийа,

джанийа шунийа биша кхаину

"Родившись человеком, я получил возможность познать Кришну, но я напрасно растратил свое время и не воспользовался предоставленной мне возможностью. Я занимался чем угодно, кроме служения Радхе-Кришне, и потому сознательно пил яд".

Тот, кто намеренно принимает яд, совершает самоубийство. Не воспользоваться возможностями, которые открывает перед нами человеческая жизнь, - все равно что совершить самоубийство. Отказываясь служить Кришне в этой жизни, мы сознательно принимаем яд. Нароттама дас Тхакур называет материальную жизнь *бишайа бишанале*. Бишайа значит "материальный", а бишанале - "жгучий яд". Материальная жизнь сводится к еде, сну, совокуплению и обороне. Если мы только и делаем, что едим, спим, совокупляемся и обороняемся, наше сердце изнутри сжигает огонь этого яда. И чтобы почувствовать облегчение, нужно принять противоядие.

голокера према-дхана, хари-нама-санкиртана,
рати на джанмило кене тай

"Дорогой Господь, Ты дал нам бальзам хари-нама-санкиртаны - пения мантры Харе Кришна. Но, на мою беду, меня не привлекают Твои святые имена". Далее Нароттама дас Тхакур говорит:

бражендра-нандана джеи, шачи-сута хоило сеи,
баларама хоило нитаи

"В век Кали Кришна воплотился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, сына матери Шачи, а Баларама - в образе Господа Нитьянанды".

В чем заключается Их миссия? Они пришли, чтобы спасти грешников, дав им возможность повторять мантру Харе Кришна. Чем это можно подтвердить? Тем, что Шри Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху спасли двух великих грешников: Джагая и Мадхая. Сегодня все люди на земле подобны Джагаю и Мадхаю: они одурманивают себя вином, наркотиками, сигаретами и помешаны на сексе. Но по милости Господа Чайтаньи тысячи Джагаев и Мадхаев во всем мире излечились сейчас от болезни материального существования, начав повторять маха-мантру. Это - самая совершенная система йоги. Мы не предлагаем людям какой-то новый метод и ничего не выдумываем. Мы следуем наставлениям Кришны, ничего в них не меняя. Шри Кришна говорит:

сататам киртайанто мам

йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате

"Всегда прославляя Меня, не отвлекаясь ни на что другое, падая ниц предо Мной, эти великие души постоянно поклоняются Мне с любовью и преданностью" (Б.-г., 9.14).

Мы не стремимся прослыть великими философами или учеными, единственное, чего мы хотим, - это чтобы у нас хватило разума неукоснительно следовать всем наставлениям Кришны. Поэтому, проповедуя сознание Кришны, мы строго придерживаемся философии "Бхагавад-гиты" и "Шримад-Бхагаватам". Чайтанья Махапрабху Сам указал нам этот путь, положив начало движению санкиртаны. Лишенный сознания Кришны, мир погружен во тьму, и обязанность каждого здравомыслящего человека - практиковать самому и проповедовать другим сознание Кришны - высшую систему йоги, которой учил Капиладева, Сам Кришна и все духовные учители и посланники Бога.

ТЕКСТ 15

четах кхалв асйа бандхайа
муктайе чатмано матам
гунешу сактам бандхайа
ратам ва пумси муктайе

Состояние, в котором сознание живого существа поглощено тремя гунами материальной природы, называют обусловленным. Но, когда сознание живого существа сосредоточено на Верховной Личности Бога, оно становится освобожденным.

КОММЕНТАРИЙ

Сознание Кришны отличается от сознания майи. Гунешу, или сознание майи, характеризуется привязанностью к трем гунам материальной природы, под влиянием которых живое существо действует иногда в благости и знании, иногда в страсти, а иногда в невежестве. Эти качественно различные виды деятельности, в основе которых лежит стремление к материальным удовольствиям, являются причиной обусловленной жизни. Когда же сознание живого существа (четах) обращается к Верховной Личности Бога, Кришне, то есть когда живое существо обретает сознание Кришны, оно вступает на путь, ведущий к освобождению. Сейчас люди так невежественны, что даже не понимают, в чем разница между свободой (мукти) и рабством (бандхой). Человек, который не понимает этого, мало чем отличается от животного.

Обусловленные живые существа находятся под властью трех гун, трех качеств материальной природы: саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны. Высшая из них - гуна благости. Брахманы находятся под влиянием гуны благости. Они правдивы и уравновешенны, владеют своим умом и чувствами, отличаются простотой и терпением. Обладая полным знанием, они могут применять его в жизни. Их вера в слова ведических писаний непоколебима. Это качество брахманов называют астикьям. Чайтанья Махапрабху объяснил разницу между настикьям и астикьям. Согласно Ведам, того, кто не признает авторитет ведических писаний, называют настикой. Чайтанья Махапрабху говорил: *веда на манийа бауддха хайа та' настика* (Ч.-ч., Мадхья, 6.168). Примером настики является Господь Будда. Будда отрицал авторитет Вед, но Его задачей было остановить бессмысленное умерщвление животных. В то время люди под видом совершения ведических жертвоприношений убивали множество животных, и Господь Будда воплотился на земле, чтобы прекратить эти бессмысленные убийства. В некоторых случаях Веды рекомендуют жертвоприношения животных, но в век Кали, из-за отсутствия квалифицированных брахманов, такие жертвоприношения запрещены. Согласно Ведам, животные приносятся в жертву не для того, чтобы люди могли есть их плоть. Старое животное приносили в жертву для того, чтобы оно, выйдя из огня, получило новое, молодое тело. Это был своего рода тест, проверка того, насколько правильно брахманы, совершавшие жертвоприношение, произносили ведические мантры. В прежние времена брахманы даже жертвенный огонь разжигали с помощью мантр. Однако в Кали-югу таких брахманов практически не осталось, поэтому в наш век ведические жертвоприношения запрещены. Единственная ягья, разрешенная в Кали-югу, - это санкиртана-ягья, совместное пение Харе Кришна маха-мантры. Эта ягья (жертвоприношение) предназначена специально для Кали-юги. *Йаджнайх санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*: в "Шримад-Бхагаватам" (11.5.32) говорится, что в век Кали люди, наделенные разумом, будут повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В результате этой ягьи зеркало нашего ума очищается от материальной скверны (*чето-дарпана-марджанам*), а очистив зеркало ума, мы сразу получаем освобождение. Воплощение в человеческом теле предоставляет живому существу возможность обрести освобождение, но если человека интересует не столько освобождение, сколько чувственные наслаждения, то он будет продолжать влачить обусловленное существование. Как говорится в этом стихе, *четах кхалу асйа бандхайа муктайе чатманах матам* - все определяется состоянием сознания живого существа. Поэтому мы призываем людей развить в себе сознание Кришны, которое принесет им освобождение из круговорота рождений и смертей. К несчастью, люди в этот век столь невежественны, что не знают, как остановить процесс перерождения. Они думают, что рождение и смерть неизбежны, и даже великие ученые разделяют это заблуждение. Однако в "Бхагавад-гите" Шри Кришна советует нам никогда не забывать о четырех источниках

страданий: рождении, болезнях, старости и смерти. Освобождение - это избавление от необходимости рождаться, болеть, стареть и умирать. Освобождение доступно каждому, но, чтобы достичь его, нужно очистить свое сознание, и данный стих объясняет, как это сделать. В настоящий момент наше сознание поглощено гунами материальной природы (*гунешу сактам бандхайа*), что является причиной нашего рабства. Но, если мы будем думать о Кришне (*ратам ва пумси муктайе*), то обретем освобождение.

Цель движения сознания Кришны - дать людям возможность постоянно помнить о Кришне (пумси). Пумси - это Верховный Господь, Он - личность. Осознав Кришну, Арджуна тоже называет Его пурушей (*пурушам шашватам*). Бог является пурушей, то есть мужским, а не женским началом. Пуруша значит "наслаждающийся", а пракрити - "объект наслаждения". Предназначение всего сущего - доставлять наслаждение Верховному Пуруше. В Ведах говорится, что мы, живые существа, тоже относимся к категории пракрити. Мы можем выглядеть как мужчины (пуруши), но наша материальная оболочка - это не более чем майя, иллюзия. В материальном мире все считают себя пурушами, наслаждающимися, даже так называемые женщины. Мы все пытаемся изображать из себя пурушу, хотя в действительности являемся объектом наслаждения, пракрити.

Об этом сказано в "Бхагавад-гите" (7.5*):*

апарейам итас ту виддхи ме пракртим пара.

Живые существа относятся к категории пракрити, но в материальном мире они ведут себя как пуруши, наслаждающиеся. Мы хотим наслаждаться материальным миром и потому привязаны к трем гунам материальной природы. И в зависимости от формы нашей привязанности к гунам природы мы получаем тела различных видов. Живое существо, привязанное к гуне благости, воплощается в теле брахмана; воспользовавшись преимуществами рождения в теле брахмана, оно может постепенно постичь Бога. Но те живые существа, которые привязаны к гунам страсти и невежества, лишены возможности постичь Бога. Тот, кто находится под преимущественным влиянием гуны благости, может в будущем достичь высших планет вселенной. Однако даже на Брахмалоке, высшей планете материальной вселенной, невозможно обрести истинное счастье, потому что там тоже существуют четыре причины материальных страданий: рождение, старость, болезни и смерть. Господь Брахма, так же как и мы, рождается и умирает. Господь Брахма родился на цветке лотоса, который вырос из пупка Господа Вишну. Так он появился на свет, а когда срок его жизни истечет, вместе с ним погибнет вся вселенная. Все в этом мире, начиная с Господа Брахмы и кончая ничтожным муравьем, рождаются, болеют, стареют и умирают. Но смерть уносит с собой лишь материальное тело, будь то тело великого Брахмы или ничтожного муравья. Не следует думать, что, если кому-то отпущены миллионы лет жизни, значит, он получил освобождение. Жизнь Господа Брахмы длится миллионы

земных лет, но ему тоже приходится рождаться и умирать. Таков закон обусловленной жизни. Мы должны воспользоваться тем совершенным знанием, которое дают нам Веды, великие риши, а также Бхагаван Капиладева и Бхагаван Шри Кришна, и вырваться, наконец, из заколдованного круга рождений и смертей.

Люди, особенно на Западе, устали от материалистического образа жизни. Поэтому так много молодых европейцев и американцев присоединяется к движению сознания Кришны. Они на своем опыте убедились в том, что сознание Кришны несет освобождение (мукти). По природе своей мы, живые существа, свободны. Мы не должны рождаться, стареть, болеть и умирать. Так же как и Кришна, мы, Его частицы, вечны и исполнены знания и блаженства (сач-чид-ананда). Отличаясь от Господа в количественном отношении, качественно мы подобны Ему. Чего ради мы, частицы Верховного Господа, должны терпеть муки рождения и смерти? Поэтому Капиладева начал Свои наставления Девахути со слов: *йога адхйатмиках пумсам мато нихшрейасайа*. Душа попала в темницу материального тела, и метод йоги дает ей возможность выйти на свободу, устранив четыре причины материальных страданий.

Как же достичь цели йоги? На этот вопрос Капиладева отвечает в данном стихе: *ратам ва пумси муктайе*. Связав свое сознание с Кришной, мы освободимся из материального плена. Об этом также говорится в "Бхагавад-гите" (9.14): *сататам киртайанто мам* - великие души всегда повторяют святые имена Кришны: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Они с решимостью и энтузиазмом занимаются преданным служением. К примеру, в храмах общества сознания Кришны преданные встают очень рано, в четыре часа утра и сразу же совершают омовение. Затем они идут на мангала-арати, после чего изучают ведические писания. Это называется бхаджана-крией, преданным служением в соответствии с регулирующими принципами. Тот, кто следует всем регулирующим принципам бхаджана-крии, постепенно развивает в себе любовь к Кришне. Поскольку мы - неотъемлемые частицы Кришны, Его дети, любовь к Кришне заложена в нас от природы. Она так же естественна, как любовь сына к отцу. Сын по какой-то причине может уйти из дома и забыть своего отца, но отец никогда не забывает сына. "Мой мальчик покинул меня, - сокрушается отец, - когда же он вернется домой?" Точно так же думает Кришна. Все мы - дети Кришны, и Кришна хочет, чтобы мы вернулись домой, гораздо сильнее, чем мы сами. Поэтому Кришна приходит сюда и говорит: "Опомнитесь! Оставьте свои бессмысленные материальные занятия. Вы придумали столько религиозных систем и дхарм. Выбросьте все это из головы и просто предайтесь Мне". Кришна нисходит в материальный мир и оставляет нам Свои наставления. Слова Кришны неотличны от Него Самого, ибо они абсолютны. Пусть сейчас Кришна скрыт от нашего взора, но, достигнув более высокой ступени духовного развития, мы сможем увидеть Его. Глядя на Божества в храме, мы думаем: "А, это всего лишь изваяние. Это не Кришна".

Но на самом деле Кришна присутствует во всем, что связано с Ним. Он присутствует в Своих словах, в "Бхагавад-гите", так как "Бхагавад-гита" - это кришна-вани, послание Кришны. Однако ощутить присутствие Кришны может только тот, кто развил в себе сознание Кришны. Такой человек ощущает присутствие Господа в Божестве, в "Бхагавад-гите", во вкусе воды, в свете солнца и луны, в звуке и т.д. По сути дела, Кришна находится везде и всюду, но, чтобы увидеть Его, необходимо обрести духовное знание. Это и есть мукти, освобождение. Тот, кто постоянно пребывает в сознании Кришны, уже обрел освобождение. В этом и заключается метод бхакти-йоги - *шраванам киртанам вишнох смаранам*

Бхакти-йога, преданное служение, начинается со шраванам - слушания. Люди приходят к нам в храм и слушают то, что мы рассказываем им о Кришне. Но чтобы прийти в храм, нужно обладать хотя бы небольшой верой. По мере продвижения в сознании Кришны наша вера будет постепенно укрепляться. Сначала мы приходим в храм и слушаем рассказы о Кришне, затем начинаем общаться с преданными, которые живут в храме, в результате чего в нас развивается желание служить Господу, так что спустя некоторое время мы получаем духовное посвящение и целиком отдаем себя служению Кришне. Этот этап называется бхаджана-крией. На данном этапе человек должен отказаться от недозволенного секса, употребления одурманивающих средств, мяса и от азартных игр. У того, кто прогрессирует в бхаджана-крие, привязанность к сексу, наркотикам, мясу и азартным играм исчезает сама собой.

Парам дрштва нивартате.

Найдя нечто лучшее, мы отворачиваемся от худшего. Когда мы избавляемся от греховных привычек, наша вера укрепляется и постепенно у нас развивается вкус к сознанию Кришны. Изведав вкус сознания Кришны, мы уже не мыслим без него своей жизни. Преданный не может жить без сознания Кришны, так же как пьяница не может жить без вина. Этот вкус является началом привязанности к Кришне. А привязанность к Кришне - это синоним освобождения, о чем говорится в данном стихе. Пока мы привязаны к материальным наслаждениям, мы обречены на рабское существование в темнице материального мира. Мы будем снова и снова рождаться здесь, меняя одно тело на другое. Соприкоснувшись с материальным миром, мы заразились привязанностью к трем гунам материальной природы, саттва-гуне, раджо-гуне и тамо-гуне (*каранам гуна-санга*). Чтобы излечиться от этой болезни, мы должны заниматься бхакти-йогой. Прививка сознания Кришны сделает нас невосприимчивыми к заразной болезни материального существования. В конце концов, достигнув совершенства, мы ощутим экстатическую любовь к Богу. Эта стадия называется бхавой. За бхавой следует высшая ступень совершенства - маха-бхава. Маха-бхава недоступна обыкновенному человеку. Это ступень, на которой находится Радхарани и другие гопи. Они ни

мгновения не могут прожить без Кришны. Это - высшая ступень освобождения.

ГЛАВА 9 Название главы - Очищение ума в процессе самоосознания

ТЕКСТ 16

ахам мамабхиманоттхаих
кама-лобхадибхир малаих
витам йада манах шуддхам
адухкхам асукхам саамам

Когда человек полностью избавляется от вожделения и жадности, которые являются продуктами ложного отождествления себя с телом ("я") и тем, что принадлежит телу ("мое"), его ум очищается. Утвердившись в чистом состоянии сознания, он поднимается над материальным счастьем и горем.

КОММЕНТАРИЙ

Кама и лобха являются симптомами материального существования. Каждый в этом мире стремится чем-нибудь обладать. Здесь сказано, что вожделение и жадность возникают в результате того, что живое существо ошибочно отождествляет себя со своим телом. Когда человек очищается от этой скверны, его ум и сознание тоже очищаются и возвращаются в свое изначальное состояние. Живое существо, его ум и сознание неотделимы друг от друга. Говоря о живом существе, мы имеем в виду также его ум и сознание. Когда мы очищаем свой ум и сознание, разница между обусловленной и свободной жизнью становится очевидной. Очистив ум и сознание, живое существо поднимается над материальным счастьем и горем.

В самом начале Своих наставлений Господь Капила сказал, что совершенная система йоги дает человеку возможность подняться над материальным счастьем и горем. А в данном стихе объясняется, как достичь этого: необходимо очистить свой ум и сознание. Эту возможность предоставляет система бхакти-йоги. Как сказано в "Нарада-панчаратре", прежде всего человек должен очистить ум и чувства (*тат-паратвена нирмалам*). Для этого все чувства нужно занять служением Господу. В этом заключается метод бхакти-йоги. Ум всегда должен быть чем-нибудь занят, его нельзя оставлять без дела. Находятся, правда, глупцы, которые пытаются опустошить ум или заставить его бездействовать, но на практике это невозможно. Единственный способ очистить ум - это занять его мыслями о Кришне. Ум обязательно должен быть занят какой-нибудь деятельностью.

Когда мы постоянно думаем о Кришне, наше сознание полностью очищается и становится недоступным для вожделения и жадности.

Ум может быть как нашим другом, так и врагом. Чистый ум помогает нам, а грязный - становится причиной болезни, подобно тому как нечистоплотные люди в первую очередь становятся жертвами инфекции, и, наоборот, к тем, кто соблюдает правила гигиены, болезни не пристают. Поэтому ум необходимо всегда поддерживать в чистоте. Веды предписывают три раза в день (рано утром, днем и вечером) повторять мантру гаятри, очищающую ум. Те, кто следует принципам брахманической культуры, строго выполняют это предписание. Недаром чистоту называют спутницей благочестия. В обусловленном состоянии ум живого существа покрыт толстым слоем грязи. Эта грязь особенно заметна, когда живое существо находится под влиянием низших гун природы: гун страсти и невежества (раджо-гуны и тамо-гуны). Поэтому на первом этапе необходимо подняться на уровень гуны благости (саттва-гуны).

Метод очищения ума от влияния низших гун природы описан в "Шримад-Бхагаватам": *шрнватам сва-катхах кршнах пунйа-шравана-киртанах* (Бхаг., 1.2.17). Чтобы очистить ум, необходимо слушать кришна-катху. Кришна пребывает в сердце каждого живого существа. Индивидуальная душа является Его неотъемлемой частицей, и Кришна хочет, чтобы она вернулась к Нему. К несчастью, обусловленная душа привязана к материальным удовольствиям, которые являются причиной того, что она вынуждена снова и снова рождаться, стареть, болеть и умирать. Люди так глупы, что даже не задумываются над тем, почему эти страдания приходят к ним снова и снова. Они похожи на вьючных ослов, которых прачки используют для перевозки белья. Ослу тоже не приходит в голову спросить себя, чего ради он целый день таскает на себе тяжеленные тюки с бельем. Ни одна тряпка оттуда ему не принадлежит. В конце дня ему дают несколько пучков травы, которая растет повсюду, и благодарный осел думает: "Хозяин кормит меня, поэтому я должен таскать эти грузы". Карми рассуждают точно так же. Будь он хоть мультимиллионером, карми все равно остается ослом и трудится не разгибая спины. Сколько бы у него ни было денег, он не съест больше, чем может вместить его желудок. И тем не менее он трудится день и ночь, потому что думает: "Я должен содержать свою большую семью". Подобно этому, политический лидер думает: "Без меня нация погибнет, поэтому я должен работать дни и ночи напролет до самой смерти". Все это суть различные проявления материальной иллюзии, которая оскверняет ум человека и заставляет его отождествлять себя со своей семьей, общиной, нацией и т.д. На санскрите это называется ахам мамети. Погрязшие в невежестве люди говорят: "Я слуга своей семьи, своей нации, своей общины. У меня есть определенные обязательства перед ними". Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху начинает Свои наставления со слов: *дживера `сварупа' хайа-кршнера `нитйа-даса'* - "На самом деле все мы - вечные слуги Кришны". Но люди, находящиеся под влиянием тамо-гуны, забыли об этом.

Как сказано в предыдущем стихе, *гунешу сактам бандхайа* - привязанность к гунам материальной природы является причиной нашего рабства. И для того, чтобы избавиться от этой привязанности, нужно сначала подняться на уровень саттва-гуны. Сделать это совсем не трудно*: шрнватам сва-катхах кршнах*, - достаточно просто слушать кришна-катху. То же самое наставление содержится в "Бхагавад-гите" (9.14*): сататам киртайанто мам*. Мы открываем наши храмы по всему миру, чтобы все люди имели возможность слушать кришна-катху - "Бхагавад-гиту" и "Шримад-Бхагаватам". Когда мы слушаем кришна-катху, повествования о Кришне, наш ум постепенно очищается от материальной скверны. То же самое происходит, когда мы поем святые имена Господа и танцуем. *Чето-дарпана-марджанам*: "Святое имя Кришны очищает зеркало ума от налета материальной скверны". *Четах кхалв асйа бандхайа муктайе чатмано матам* (Бхаг., 3.25.15): когда четах, ум, грязен, он становится причиной материального рабства, но тот же самый ум может стать причиной освобождения. Оскверненный ум заставляет нас рождаться в этом мире, чтобы наслаждаться или страдать.

На самом деле ни о каком наслаждении в материальном мире не может быть и речи. Материальная жизнь - это череда страданий. Отстрадав свое, мы умираем, чтобы родиться вновь. Сразу после смерти мы попадаем в утробу новой матери и, пробыв там положенный срок, вновь появляемся на свет. Так начинается очередная глава нашей обусловленной жизни. Получая человеческое тело, живое существо вместе с ним получает возможность осознать бессмысленность страданий, которые приносят рождение, старость, болезни и смерть. Кошки и собаки не способны на это. Все ведические писания даны людям для того, чтобы помочь им понять эту простую истину. От нас требуется только одно - слушать: *шрнватам сва-катхах кршнах*.

Движение сознания Кришны дает каждому возможность стать праведником. *Пунйа-шравана-киртанах*. Для этого не нужно жертвовать большие суммы денег или совершать омовения в Ганге. В шастрах описано много различных форм деятельности, которые помогают людям стать благочестивыми*: тапаса брахмачарйена, йамена нийамена ва* (Бхаг., 6.1.13) - совершение аскез, воздержание от секса, обуздание ума и чувств, раздача милостыни, правдивость, следование регулирующим принципам священных писаний и т.д. Однако в Кали-югу люди не имеют силы воли, чтобы выполнять эти рекомендации. Они настолько погрязли в грехе, что ни один из методов, рекомендованных в шастрах, не поможет им стать благочестивыми. Остается единственное средство: слушать рассказы о Кришне и повторять Его имена. Кришна дал нам уши, чтобы слушать, и язык, чтобы говорить. Просто слушая чистых преданных Кришны, мы сможем достичь совершенства. Слушая, как они рассказывают о Кришне, мы постепенно очищаемся от материальной скверны. Иного пути нет. Человеческая жизнь предназначена для очищения, но, к сожалению, люди не хотят слушать кришна-катху и потому обречены жизнь за жизнью влачить жалкое существование в материальном мире. Если в этой жизни им удалось разбогатеть, они не

думают о том, что ждет их после смерти. "Ешь, пей, веселись!" - вот их девиз. Так живет подавляющее большинство людей, но шастры призывают нас опомниться. *Нунам праматтах куруте викармах* (Бхаг., 5.5.4). Викарма - это незаконные, запрещенные действия, в отличие от кармы, деятельности, рекомендованной шастрами. Акармой же называют деятельность, которая не имеет кармических последствий. В "Бхагавад-гите" (3.9) говорится:

йаджнартхат кармано 'нйатра
локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа
мукта-сангах самачара

"**Любую деятельность следует совершать как жертвоприношение Вишну, иначе она станет причиной материального рабства. Поэтому, о сын Кунти, исполняй предписанные тебе обязанности ради удовлетворения Господа, и тогда ты сможешь избежать привязанности к результатам своего труда и освободиться от материального рабства".**

Как правило, люди действуют, находясь под влиянием гун страсти и невежества. Мало кто задумывается над тем, к каким последствиям приведут его поступки и что будет с ним в следующей жизни. Никто не хочет отказываться от привычки есть все подряд, никому нет дела до предписаний шастр, одним словом, люди ведут бездумное существование, совсем как уличные мальчишки, которые ничего не знают и знать не хотят. Находясь под влиянием гун страсти и невежества, они живут только сегодняшним днем. Такие люди не задумываясь совершают любые греховные поступки: *нунам праматтах куруте викармах*. Почему? *Йад индрийа-притайа апрноти*: "Ради того, чтобы ублажить свои чувства, люди готовы совершить самые низкие и отвратительные поступки". Я видел в Калькутте, как один владелец уличного кафе перерезал глотку курице и со смехом наблюдал, как ее обезглавленное тело бегает по тротуару и хлопает крыльями. Рядом стоял его маленький сын и плакал, а он наслаждался этим зрелищем: "Чего ты плачешь, глупыш? Посмотри, как она смешно прыгает... Чего ты плачешь?" Ради сиюминутных удовольствий люди грешат, не задумываясь о последствиях. На Западе, я слышал, студентов иногда специально водят на скотобойни, чтобы дать им возможность полюбоваться муками забиваемых животных. В безумии своем люди наслаждаются греховной деятельностью. Но шастры предупреждают: "Не делай этого, тебе придется дорого заплатить за сиюминутные удовольствия". *На садху манйе йато атмано 'йам асанн апи клешада аса дехах*. "Ты будешь снова и снова страдать в материальном теле". Однако у людей не хватает ума понять, что материальное тело является источником непрекращающихся страданий (клешада). Под влиянием гуны невежества современные люди опустились до уровня животных. Можно подойти к стаду животных, отвести одно из них в сторону и перерезать ему глотку, а в это

время остальные будут стоять и, наблюдая за происходящим, спокойно жевать траву. Им невдомек, что рано или поздно настанет их черед. В Кали-югу люди ведут себя точно так же. Но движение сознания Кришны пытается хоть немного образумить их: "Сколько можно оставаться животными? Станьте же, наконец, людьми!" Чайтанья Махапрабху говорил:

кршна бхули' сеи джива анади-бахирмукха
атаэва майа таре дейа самсара-дукхха

"**Живых существ, забывших Кришну, с незапамятных времен привлекает внешняя, материальная энергия, поэтому майя причиняет им всевозможные страдания" (Ч.-ч., Мадхья, 20.117).**

майа-мугдха дживера нахи сватах кршна-джнана
дживере крпайа каила кршна веда-пурана

"**Обусловленная душа не может собственными усилиями возродить в себе сознание Кришны. Но, чтобы помочь обусловленным душам, Господь Кришна по Своей беспричинной милости дал человечеству Веды и в дополнение к ним Пураны" (Ч.-ч., Мадхья, 20.122).**

Ведическая литература ("Веданта", Пураны, Упанишады, "Рамаяна", "Махабхарата" и другие произведения) дана людям для того, чтобы они могли вспомнить о своих взаимоотношениях с Кришной, и если они будут слушать "Бхагавад-гиту" и "Шримад-Бхагаватам", то смогут выйти из-под оскверняющего влияния раджо-гуны и тамо-гуны и достичь совершенства. Для этого не нужно обладать никаким образованием. Достаточно просто слушать кришна-катху, и наше сердце очистится.

шрнватам сва-катхах кршнах
пунйа-шравана-киртанах
хрдй антах стхо хй абхадрани
видхуноти сухрт сатам@версе
Бхаг., 1.2.17

Абхадрани - грязь, скопившаяся в нашем сердце, уходит, когда мы слушаем кришна-катху. Как сказано в этом стихе, *кама-лобхадибхир малаих* . Сейчас миром движет кама и лобха. Кама значит "вожделение", а лобха - "жадность". Люди помешаны на сексе и деньгах, в результате чего в их сердцах скопилась грязь, которую необходимо удалить. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы избавиться от грязи в сердце, но где тот университет или колледж, в котором учили бы науке очищения сознания? Научиться этому можно только в обществе сознания Кришны. Кришна находится в нашем сердце, которое покрыто слоем грязи, и Он Сам помогает

нам очистить его. *Нашта-прайешв абхадрешу нитйам бхагавата-севайа*. Для этого мы должны регулярно слушать "Шримад-Бхагаватам" и повторять мантру Харе Кришна - эти два вида деятельности рекомендовал Шри Чайтанья Махапрабху. Харидас Тхакур повторял святое имя Господа триста тысяч раз ежедневно, но мы ограничили повторение маха-мантры шестнадцатью кругами.*

Однако в наше время люди не могут справиться даже с этим. Они ссылаются на свою занятость, а между тем тратят время на бессмысленную болтовню и чтение бульварной литературы. Но если мы начнем повторять мантру и изучать "Шримад-Бхагаватам", наш ум постепенно станет очищаться. Время бесценно, его нельзя терять. Чанакья Пандит говорит: *айушах кшана эко 'пи на лабхйах сварна-котибхих*. "Даже за миллионы золотых монет нам не удастся вернуть ни одного напрасно прожитого мгновения". Если одно мгновение нашей жизни невозможно купить даже за миллионы долларов, можете себе представить, сколько денег мы уже потеряли! Человеческая жизнь бесценна. Каждое мгновение нашей жизни должно быть заполнено повторением святых имен и изучением ведической литературы. Мы издаем эти книги, чтобы, читая их, люди могли достичь цели жизни. *Нитйам бхагавата-севайа* - это значит, что мы должны посвятить всю свою жизнь изучению "Шримад-Бхагаватам" и служению бхагавате - человеку, чья жизнь является воплощением идей "Шримад-Бхагаватам".

* Харе Кришна маха-мантру повторяют на четках, состоящих из 108 бусин. (Прим. переводчика.)

нашта-прайешв абхадрешу
нитйам бхагавата-севайа
бхагаватй уттама-шлоке
бхактир бхавати наиштхики

"Благодаря регулярному посещению лекций по LБхагаватам¦ и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью уничтожается, и тогда любовное служение Верховному Господу, воспеваемому в трансцендентных гимнах, становится необратимым" (Бхаг., 1.2.18).

Таким образом мы обретем бхагавад-бхакти, но прежде нам необходимо полностью избавиться от анартх. Анартха значит *ахам мамети, кама-лобхадибхих*. Сейчас мы бессмысленно растрачиваем отпущенное нам время, думая: "Это моя страна. Это моя нация. Это моя семья, а это тело - я сам". *Нитйам бхагавата-севайа*. Служа "Шримад-Бхагаватам", мы сможем избавиться от этих ложных концепций и достичь уровня саттва-гуны. До тех пор пока мы будем оставаться под влиянием раджо-гуны и тамо-гуны, кама и лобха (вожделение и жадность) будут продолжать мучить нас, не давая ни

минуты покоя. Истинное счастье приходит только к тому, кто утвердился в гуне благости (*стхитам саттве прасидати* [Бхаг.,1.2.19]). Но выше гуны благости находится уровень шуддха-саттвы, или васудевы. *Ом намо бхагавате васудевайа*. И тот, кто достигнет этого уровня, сможет понять свои отношения с Кришной и испытать трансцендентное блаженство общения с Ним.

В следующем стихе Капиладева рассказывает о результатах процесса очищения.

ТЕКСТ 17

тада пуруша атманам
кевалам пракртех парам
нирантарам свайам-джйотир
аниманам акхандитам

Тогда душа видит, что трансцендентна к материальному миру и вечно лучезарна. В этот момент она осознает, что, несмотря на свои ничтожно малые размеры, всегда остается неделимой.

КОММЕНТАРИЙ

Очистив свое сознание, то есть обретя сознание Кришны, человек видит себя мельчайшей частицей, неотличной от Верховного Господа. Как сказано в "Бхагавад-гите", джива, индивидуальная душа, вечно остается частицей Всевышнего. Как корпускулы солнечного света - это частицы излучения Солнца, так и живое существо - это мельчайшая частица Высшего Духа. Индивидуальная душа не является частицей Верховного Господа в материальном понимании. Индивидуальная душа с самого начала является частицей. Не следует думать, что поскольку индивидуальная душа является духовной частицей, то она отделена от духовного целого. Философы- майявади утверждают, что реально существует только единый дух, а частица этого духа, называемая дживой, попала в ловушку иллюзии. Однако такая философия неприемлема, ибо дух, в отличие от материи, нельзя разделить на части. Духовная частица, джива, вечно является частицей. Сколько существует Высший Дух, столько существует и Его частица. Сколько существует Солнце, столько существуют и корпускулы солнечного света.

В Ведах сказано, что размеры дживы составляют одну десятитысячную кончика волоса. Поэтому дживу называют ничтожно малой. Высший Дух беспределен, а живое существо, или индивидуальная душа, ничтожно мала, хотя качественно она неотлична от Высшего Духа.

В данном стихе особого внимания заслуживают два слова. Одно из них - нирантарам, что значит "неотличный" или "качественно подобный". Другое качество индивидуальной души, о котором говорится здесь, - аниманам. Аниманам значит "ничтожно малый". Высший Дух вездесущ и безграничен, а

духовная частица, индивидуальная душа, ничтожно мала. Акхандитам значит не только "неделимая", но и "бесконечно малая по природе". Корпускулу солнечного света невозможно отделить от Солнца, однако размеры этой частицы ничтожны по сравнению с размерами самого Солнца. Точно так же живое существо по своей природе качественно неотлично от Высшего Духа, но при этом оно ничтожно мало по сравнению с Ним.

Самоосознание подразумевает постижение природы своего "я". Сейчас мы отождествляем себя с телом, но оно не является нашей истинной сущностью. Мы не видим настоящей личности, которая обитает в теле. Первое, о чем мы узнаем из "Бхагавад-гиты" (2.13), - это то, что тело и его обладатель отличны друг от друга. Процесс самоосознания начинается с момента, когда мы осознаем себя отличными от тела. Эта стадия получила название брахма-бхуты. Ахам брахмасми: я не материальное тело, а дух. Каковы же качества дживы, или души? Прежде всего, она - аниманам, мельчайшая, ничтожно малая. Кроме того, душа излучает сияние, джьоти, так же как и Сам Господь, с той только разницей, что Его сияние, брахма-джьоти, всепроникающе и беспредельно. Согласно философии майявады, живые существа тождественны брахмаджьоти. Майявади приводят пример с горшком и воздухом. Воздух находится как вне горшка, так и внутри него. Внутренний воздух отделен от внешнего только стенками горшка. Стоит разбить горшок, и воздух в горшке сольется с воздухом, находящимся вне горшка. Однако эта аналогия не применима к душе, что подтверждает данный стих, в котором Господь Капила называет душу акхандитам. Это значит, что дух невозможно разделить на части. О том же сказано и в "Бхагавад-гите" (2.24):

аччхедйо 'йам адахйо 'йам
акледйо 'шошйа эва ча
нитйах сарва-гатах стханур
ачало 'йам санатанах

"**Индивидуальную душу нельзя раздробить, растворить, сжечь или иссушить. Она - бессмертная, вездесущая, постоянная, неподвижная и неизменная**".

Душу нельзя разрезать на куски или разделить еще каким-нибудь способом. Это значит, что она всегда остается мельчайшей духовной частицей. Все мы по природе вечные неотъемлемые частицы Кришны. Об этом говорит Сам Шри Кришна в "Бхагавад-гите" (15.7):

мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах

"**Обусловленные живые существа являются Моими вечными составными частицами**".

Слово санатана значит "вечная", а амша - "крошечная частица". Бог, Кришна, безмерно велик. Никто не может сравняться с Ним, не говоря уже о том, чтобы превзойти Его. Хотя мы говорим, что Бог велик, мы не способны до конца осознать масштабов Его величия. Он настолько велик, что из пор Его тела выходят миллионы вселенных.

йасйаика-нишвасита-калам атхавалам бйа
дживанти лома-виладжа джагад-анда-натхах
вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Брахмы и другие полубоги, правящие в материальных вселенных, выходят на свет из пор трансцендентного тела Маха-Вишну и живут в течение того времени, пока Он делает выдох. И этот Маха-Вишну является частью полной части предвечного Господа, Говинды, которому я поклоняюсь" (Б.-с., 5.48).

Этот пример дает некоторое представление о масштабах величия Бога, Кришны. В десятой главе "Бхагавад-гиты" (стих 42) Кришна говорит Арджуне:

атхава бахунаитена
ким джнатена таварджуна
виштабхйахам идам кртснам
экамшена стхито джагат

"Одной Своей частицей Я пронизываю и поддерживаю всю вселенную".

Уже по одному этому можно судить, как велик Бог и как ничтожны мы, Его частицы. В Упанишадах говорится, что размеры индивидуальной души, дживы, составляют одну десятитысячную кончика волоса. И эта крошечная духовная частица находится в теле муравья, в теле микроба и в теле слона. В теле каждого живого существа находится эта крошечная духовная искра, но размеры этой искры слишком малы, чтобы ее можно было увидеть материальными глазами. В мире нет такого прибора, с помощью которого можно было бы увидеть душу. Будучи не в состоянии сделать это, мы заявляем, что душа - ниракара, лишена формы. Мы не способны определить размеры души, однако это не значит, что у нее нет размеров. Она обладает также и формой. Микробы и мельчайшие насекомые невидимы невооруженным глазом, но все они имеют определенную форму и сложное анатомическое строение.

Наша жизнь станет совершенной только тогда, когда мы действительно осознаем себя Брахманом. Пока мы не перестанем отождествлять себя с

материальным телом, мы будем оставаться на уровне кошек и собак.

йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума иджйа-дхих
йат тиртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешв абхиджнешу са эва го-кхарах

"Тот, кто отождествляет себя с телом, созданным из трех элементов, кто считает побочные продукты тела своими родственниками, кто поклоняется земле своих предков и посещает святые места не для того, чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентным знанием, а только для того, чтобы совершить омовение, ничем не отличается от осла или коровы" (Бхаг., 10.84.13).

Отождествляя себя с телом, мы считаем себя американцами, индийцами, брахманами, кшатриями, мужчинами, женщинами, слонами, муравьями и т.д. Телесная концепция жизни заставляет нас делить людей на "своих" и "чужих" и считать землю, на которой мы родились, объектом поклонения. Люди, отождествляющие себя с телом, готовы пожертвовать жизнью во имя своей родины. Под влиянием той же самой концепции люди отправляются в паломничество по святым местам только ради того, чтобы совершить там омовение и смыть с себя накопленные грехи. На самом деле в святые места нужно идти для того, чтобы найти ачарью, гуру, который поможет нам осознать себя.

Осознать себя - значит понять, что мы являемся вечными неотъемлемыми частицами Кришны и что мы бесконечно малы по сравнению с Ним. Мы никогда не сравняемся с Кришной, несмотря на свое качественное тождество с Ним. Ни одно живое существо не может сравняться с Богом, не говоря уже о том, чтобы превзойти Его. Тот, кто объявляет себя Богом, должен доказать, что ему нет равных. Если ему это удастся, тогда его можно считать Богом. Это самое простое определение Бога, которое дает Сам Кришна в "Бхагавад-гите" (7.7): *маттах паратарам нанйат кинчид асти* дхананджайа - "О Дхананджая, Арджуна, знай, что нет истины превыше Меня". "Брахма-самхита" (5.1) также подтверждает это: *ишварах парамах кршнах*. Ишвара значит "владыка", а парамах - "верховный". Крошечные живые существа тоже являются "владыками", но их власть ограниченна. Если мы не можем властвовать ни над кем другим, то хотим, чтобы нам подчинялись по крайней мере члены нашей семьи, жена и дети. Иногда наша власть может распространяться на сослуживцев или даже на целую страну. Поднимаясь выше и выше по ступеням иерархической лестницы, мы можем даже занять место Господа Брахмы, который повелевает всей вселенной, но и Брахма не является верховным владыкой. В шастрах сказано: чтобы научиться управлять материальным космосом, Брахме, величайшему живому существу во Вселенной, приходится заниматься медитацией. *Тене брахма хрда йа ади-*

кавайе (Бхаг., 1.1.1). Брахме пришлось многому научиться, прежде чем он стал владыкой вселенной. Хоть он и родился Брахмой, прежде чем сотворить вселенную, он должен был получить знание. Но кто же учил его, если он был первым живым существом во Вселенной? Кришна. В "Бхагавад-гите" Шри Кришна говорит: ахам адир хи деванам - "Я - источник всех полубогов". Первыми полубогами во вселенной были Брахма, Вишну и Шива. Вишну, который является наставником Брахмы и Шивы, - это экспансия Господа Кришны, поэтому у Кришны есть все основания утверждать, что Он - источник всех полубогов.

Тот, кто знает об этом, никогда не станет провозглашать себя Верховным Господом. Необходимо понять, что мы - крошечные искорки изначального огня. Искры - это тоже огонь, но размер искр ничтожно мал по сравнению с пламенем костра, из которого они вылетели. Не следует думать, что, если человек качественно подобен Богу, значит, он Бог. Он может быть ишварой, правителем, но он никогда не станет Парамешварой, верховным повелителем. Ныне стало модным объявлять себя Нараяной, Богом. Майявади даже величают друг друга Нараяной: "Намо Нараяна". Куда ни глянь - вокруг одни Нараяны. Но как все могут стать Нараяной? Нараяна один. Бог один. Поэтому шастры предупреждают:

йас ту нарайанам девам
брахма-рудради-деватаих
саматвенаива викшета
са пашанди бхавед дхрувам
Падма-пурана

"Тот, кто ставит Господа Вишну в один ряд с полубогами, является пашанди, богохульником".

Человек, который сравнивает Нараяну с полубогами, только выставляет напоказ собственную глупость. Сейчас вошло в моду любого бродягу, живущего на улице, объявлять Богом, даридра-нараяной, нищим Нараяной. Что за нелепость! Нараяна - это Верховная Личность Бога. Даже Шанкарачарья говорит: *нарайанах паро 'вйактат*. Нараяна находится за пределами материальной вселенной. *Авйактад анда-самбхавах*: вся вселенная является порождением этого авьякты. Нараяну нельзя сравнивать даже с великими полубогами, не говоря уже об уличном нищем. Нараяна - это Лакшмипати, муж и повелитель богини процветания. Как же Он может быть даридрой? Такое может прийти в голову только полному невежде. Поэтому шастры предупреждают: тот, кто считает полубогов равными Нараяне, является пашанди, безбожником. Но еще более абсурдно считать, что, получив освобождение, мы станем Нараяной. Совершая суровые аскезы, живое существо в лучшем случае может достичь уровня Брахмана*: арухйа крччхрена парам падам татах патантй адхах* (Бхаг., 10.2.32). Парам падам значит

брахма-пада, безличный Брахман, но даже тот, кто достигает уровня Брахмана, не может удержаться на нем в течение долгого времени и в конце концов возвращается в материальный мир. Почему? *Анадрта-йушмад-ангхрайах* - потому что он не желает поклоняться лотосным стопам Кришны. В духовном сиянии Брахмана живое существо не может найти пристанище, поэтому рано или поздно оно возвращается к материальной жизни. Однако в духовном небе, паравьйоме, плавает бесчисленное множество гигантских духовных планет, называемых Вайкунтхалоками. И пока мы не найдем прибежища на какой-нибудь из них, мы будем обречены на падение в материальный мир.

Абсолютная Истина имеет три аспекта: сат, чит и ананда - вечность, знание и блаженство. Брахман - это аспект сат, иначе говоря, духовное бытие. Таким образом, осознание Брахмана представляет собой частичное осознание Абсолютной Истины. Осознание аспекта чит (знания) также является частичным. Полное осознание Абсолютной Истины подразумевает понимание того, что Абсолютная Истина исполнена вечного блаженства, ананды. Просто паря в небе, живое существо не испытывает ананды. Поэтому тем, кто достиг Брахмана, приходится возвращаться на землю. Ананда существует только на духовных планетах, где живые существа имеют возможность общаться с Нараяной, Кришной. *Парас тасмат ту бхаво 'нйо 'вйакто 'вйактат санатанах* (Б.-г., 8.20). Истинное счастье можно обрести только на вечных духовных планетах. Как же достичь духовных планет? Это совсем не трудно. Кришна говорит*: джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах* (Б.-г., 4.9). Единственное, что для этого требуется, - попытаться понять Кришну: зачем Он приходит в материальный мир, что делает, как выглядит.

Движение сознания Кришны ставит своей целью дать людям возможность постичь Кришну. Тот, кому выпадет такая удача, может считать, что прожил жизнь не напрасно. Но, пока мы не избавимся от вожделения и жадности, мы не сможем постичь Господа. Метод бхакти-йоги - это метод очищения, который помогает человеку освободиться от камы и лобхи, вожделения и жадности, и выйти из-под влияния низших гун: невежества и страсти (тамо-гуны и раджо-гуны). Как только мы начинаем заниматься преданным служением, гуны теряют над нами свою власть. Поскольку сами мы не знаем, как достичь Верховного Господа, то должны следовать принципам бхакти-йоги, установленным ачарьями. В школе ученику сначала приходится подчиняться определенным правилам поведения, но спустя некоторое время он настолько привыкает к ним, что начинает воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Он приходит на занятия в определенное время, садится на свое место за парту и внимательно слушает учителя. Подобно этому, всем, кто присоединился к движению сознания Кришны, нужно подчиняться определенным правилам. Это называется абхйаса-йога (Б.-г., 8.8). Мы должны вставать рано утром, приходить на мангала-арати, ежедневно повторять шестнадцать кругов Харе Кришна маха-мантры и следовать всем остальным принципам бхакти-йоги. Если мы будем следовать этим принципам, в нас

постепенно разовьется привязанность к служению Кришне, которая является синонимом самоосознания.

ГЛАВА 10 Привязанность к духовному и отрешенность от материального

ТЕКСТ 18

джнана-ваирагйа-йуктена
бхакти-йуктена чатмана
парипашйатй удасинам
пракртим ча хатауджасам

Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знание, отрекся от всего материального и таким образом осознал себя, видит все в истинном свете. Такой человек становится безразличным к материальному бытию, и влияние материальной природы на него ослабевает.

КОММЕНТАРИЙ

Как болезнетворные микробы в первую очередь воздействуют на ослабленный организм, так и материальная природа, иллюзорная энергия, оказывает воздействие на того, кто слабее, то есть на обусловленную, а не на освобожденную душу. Обрести освобождение - значит осознать себя. А для этого необходимо обладать гьяной (знанием) и вайрагьей (отрешенностью). Без знания постичь природу своего "я" просто невозможно. Тот, кто понял, что он - бесконечно малая частица Высшего Духа, избавляется от привязанности к материальной, обусловленной жизни. С этого начинается преданное служение. Не очистившись от материальной скверны, невозможно заниматься служением Господу. Поэтому в данном стихе говорится: джнана-ваирагйа-йуктена - тот, кто полностью осознал свою природу, отрекся от мира и не имеет материальных привязанностей, может, занимаясь чистым преданным служением (бхакти-йуктена), стать слугой Господа и развить в себе любовь к Нему. Слово парипашйати значит, что он видит вещи такими, как они есть. Тогда материальная природа практически перестает оказывать на него влияние. Это также подтверждается в "Бхагавад-гите": брахма-бхутах прасаннатма. Тот, кто достиг самоосознания, обретает истинное счастье, выходит из-под влияния материальной природы и избавляется от скорби и желаний. Господь называет этот уровень *мад-бхактим лабхате парам* - истинным началом преданного служения. В "Нарада-панчаратре" тоже говорится, что, только очистив свои чувства, живое существо может занять их преданным служением Господу. До тех пор пока человек сохраняет

привязанность к скверне материального мира, он не может стать преданным Господа.

В обусловленном состоянии живое существо находится в полной зависимости от материальной природы. Мы уже говорили о том, что живые существа обусловлены тремя гунами материальной природы: гунами невежества, страсти и благости. Благость выше невежества и страсти, потому что только гуна благости дает возможность живому существу постичь Кришну, что, в свою очередь, выводит его из-под влияния трех гун. В век Кали люди главным образом находятся под влиянием низших гун - гун невежества и страсти, и потому их не интересует служение Кришне. По природе своей все мы являемся слугами, поэтому, отказываясь служить Кришне, мы начинаем служить майе. Но в любом случае мы остаемся слугами. Кто станет утверждать, что он сам себе хозяин и никому не служит? Все мы служим своей семье, обществу, стране, делу, фирме, в конце концов, своей машине - кому и чему угодно. Если человеку совсем некому служить, он заводит собаку или кошку и начинает служить им. Почему это происходит? Потому что стремление к служению заложено в природе живого существа. Мы инстинктивно ищем объект служения, но не знаем, кому должны служить, чтобы наше служение приносило нам счастье. Служить следует только Кришне. Однако, живя в материальном мире, мы, вместо того чтобы служить Кришне, становимся слугами собственных желаний, и потому служение не приносит нам удовлетворения. По сути дела, мы служим своему вожделению и жадности - кама-лобхади. Трудясь в какой-нибудь фирме или на предприятии, мы служим не хозяину фирмы, а деньгам. Но в любом случае все, что мы делаем, является служением. Никто не может избавиться от необходимости служить.

В сущности, единственным господином и повелителем является Кришна. *Экале ишвара кршна, ара саба бхртйа* (Ч.-ч., Ади, 5.142). Полубоги, люди, животные, растения - словом, все живые существа - это Его слуги. В процессе духовного самоосознания живое существо понимает, что оно является вечным слугой Кришны и его долг - служить Господу. Самоосознание не сводится к формуле ахам брахмасми: "Я стал Брахманом, Бхагаваном". Как можно стать Бхагаваном? Это абсурд. Если мы являемся Бхагаваном, это значит, что на свете нет никого могущественнее нас. Но как в таком случае объяснить то плачевное состояние, в котором мы оказались в материальном мире? Как мы попали в сети майи? Может ли Бхагаван попасть под влияние майи? Нет. В "Бхагавад-гите" Кришна говорит: мама майа - " Майя - это Моя служанка". А мы являемся слугами майи. Если я некогда был Бхагаваном, то чего ради сейчас стал слугой майи? Сейчас мы служим майе, но, одухотворив свои чувства, мы поймем, что должны служить не майе, а Кришне. В этом заключается суть процесса самоосознания. Как сказано в данном стихе, джнана-ваирагйа-йуктена. Истинное самоосознание - это осознание того, что мы должны служить Кришне и никому другому. Под влиянием иллюзии мы становимся слугами вожделения, жадности, иллюзии и зависти (камы, лобхи,

мохи и матсарьи), но это служение не приносит нам никакого удовлетворения. *Камадинам кати на катидха палита дурнидеша*: "Я верой и правдой служил своему вожделению, исполняя все его приказы, но мое служение не принесло мне ни пользы, ни радости" (Бхакти-расамрита-синдху, 3.2.25). Понимание этой истины называют гьяной - знанием, а следом за гьяной приходит вайрагья: "С меня довольно. Больше я не буду служить никому, кроме Кришны". Это называется вайрагьей. Поэтому в "Шримад-Бхагаватам" (1.2.7) сказано:

васудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй ашу ваирагйам
джнанам ча йад ахаитукам

"Служа Личности Бога, Шри Кришне, человек по беспричинной милости Господа очень скоро обретает духовное знание и избавляется от привязанности к материальному миру".

К тому, кто с любовью и преданностью служит Васудеве, Кришне, приходит духовное знание, и он становится махатмой, великой душой. Махатмой называют того, кто осознал, что все сущее есть Кришна, Васудева. Он никогда не станет бросать Господу вызов или же объявлять себя Кришной. Человек, который пытается стать Кришной, не махатма, а дуратма, мошенник и негодяй. Каковы признаки махатмы?

махатманас ту мам партха
даивим пракртим ашритах
бхаджантй ананйа-манасо
джнатва бхутадим авйайам

"Великие души, о сын Притхи, которые неподвластны иллюзии, находятся под покровительством божественной природы. Все свое время они посвящают преданному служению Мне, ибо понимают, что Я - Верховная Личность Бога, неисчерпаемая и изначальная" (Б.-г., 9.13).

Мы видим, что махатма - это не титул, который можно присвоить. Чтобы стать махатмой, нужно принять покровительство даиви пракрти, божественной природы. Есть две пракрити: пара пракрити и апара пракрити. Апара пракрити - это материальный мир, а пара пракрити, или дайви пракрити - духовное царство. Как только человек понимает, что его служение материальному миру: обществу, друзьям, семье, стране и т.д. - лишено всякого смысла, он обретает гьяну, знание. Это знание приводит его на ступень брахма-бхуты, на уровень осознания Брахмана, и он становится прасаннатмой - самым счастливым из людей. "Почему я должен служить Кришне?" -

спросите вы. Мы уже объясняли, что быть частью - значит служить целому. Этим целым является Кришна, и индивидуальные живые существа созданы для того, чтобы служить Ему. Ишавасйам идам сарвам: когда мы поймем, что все сущее принадлежит Кришне, мы посвятим себя служению Ему.

Иша, или ишвара, значит "повелитель". В мире много повелителей, но Верховным ишварой является Кришна: ишварах парамах кршнах. Тот, кто осознал это, обретает истинное знание и служит Господу: *джнана-ваирагйа йуктена бхакти-йуктена*. Таким образом, бхакти начинается только тогда, когда человек обретает гьяну, знание. Без гьяны невозможно стать бхактой. Глупцы утверждают, что бхакти - это удел агьяни, необразованных и недалеких людей, но на самом деле бхакти предназначена для самых мудрых. В "Бхагавад-гите" Кришна говорит, что Ему предаются только те, кто, прожив множество жизней, становятся гьяни, то есть обретают истинное знание.

Пока человек не осознает Кришну, Васудеву, он будет оставаться глупцом. Он может похваляться своей ученостью, но на самом деле он просто глупец. Таково заключение шастр. Истинным гьяни является только тот, кто предался Кришне.

В мире много разных дхарм, или видов деятельности. Одни из них являются благочестивыми, а другие - греховными, но Кришна велит нам оставить их все. Арджуна думал, что, вступив в сражение с родственниками, совершит грех, но Кришна хотел, чтобы Арджуна участвовал в битве. Почему же Он настаивал на том, чтобы Арджуна совершил "грех"? Чтобы понять это, нужно помнить, что служение Кришне выше материальных грехов и материального благочестия. Заслышав, как Кришна играет на флейте, гопи в глухую полночь бросились в лес на свидание с Ним. Девушка, отправляющаяся среди ночи в лес на свидание с юношей, поступает безнравственно. Но поступок гопи нельзя назвать безнравственным, поскольку все, что они делали, они делали ради Кришны. Чайтанья Махапрабху, который не позволял женщинам даже приблизиться к Себе, тем не менее говорил: *рамйа качид упасана враджа-вадху-варгена йа калпита* - "Что может быть прекраснее служения гопи? " С точки зрения мирской морали поступок гопи достоин осуждения, но Чайтанья Махапрабху считал их любовь к Кришне высшей формой поклонения Господу. Чтобы достичь такого высокого уровня, необходимо обладать трансцендентным знанием. Служение Кришне трансцендентно. Оно выше и праведной, и греховной деятельности. В конечном счете любая деятельность в материальном мире осквернена влиянием гун материальной природы. Но служение Кришне выше добра и зла, выше порока и добродетели. Бхакти-йога начинается, когда человек, одухотворив свой ум, обретает полное знание (гьяна) и отрекается от материального мира (вайрагья). И то и другое приходит к нему само собой в процессе преданного служения Кришне.

ТЕКСТ 19

на йуджйаманайа бхактйа
бхагаватй акхилатмани
садршо 'сти шивах пантха
йогинам брахма-сиддхайе

Ни один йог не сможет достичь высшей ступени духовного самоосознания, если он не занимается преданным служением Верховной Личности Бога, ибо преданное служение - единственный путь, ведущий к совершенству.

КОММЕНТАРИЙ

Здесь очень ясно сказано, что, не занимаясь преданным служением, нельзя обрести совершенное знание и отрешенность от мирского. На йуджйаманайа значит "не связанный". Говоря о преданном служении, необходимо указать, кто является его объектом. Служить нужно Верховной Личности Бога, Сверхдуше всего сущего, ибо служение Верховному Господу - единственно верный путь, ведущий к самоосознанию, или осознанию Брахмана. Слова брахма-сиддхайе значат "понимание своего отличия от материи, своей тождественности Брахману". В Ведах эта же идея выражена афоризмом ахам брахмасми. Брахма-сиддхайе: человек должен осознать, что он суть не материя, а чистая душа. Есть разные типы йогов, но каждый из них стремится к самоосознанию, то есть к осознанию Брахмана. И в этом стихе ясно сказано, что до тех пор, пока человек не посвятит себя преданному служению Верховной Личности Бога, ему будет очень трудно встать на путь брахма-сиддхи.

В начале второй главы Первой песни "Шримад-Бхагаватам" сказано, что к тому, кто занимается преданным служением Васудеве, духовное знание и отрешенность от материального приходят сами собой. Это значит, что преданный не должен прилагать дополнительные усилия для того, чтобы обрести знание или развить в себе отрешенность от мира. Преданное служение настолько могущественно, что тому, кто служит Господу, открывается все. Как сказано в данном стихе, это единственный благой путь, ведущий к самоосознанию (шивах пантхах). Преданное служение - самый сокровенный путь, ведущий к постижению Брахмана. В данном стихе речь идет о высшей ступени осознания Брахмана, которой могут достичь только те, кто идет благим путем преданного служения. Это подразумевает, что так называемое "осознание Брахмана", то есть осознание сияния брахмаджьоти, не является брахма-сиддхи. За брахмаджьоти стоит Верховная Личность Бога. В Упанишадах преданный просит Господа убрать ослепительное сияние, брахмаджьоти, чтобы он мог увидеть скрывающуюся за ним истинную вечную форму Бога. Без осознания трансцендентной формы Господа не может быть и речи о бхакти. Бхакти подразумевает существование личности, принимающей служение, и преданного, занятого служением. Таким образом, брахма-сиддхи,

совершенство, обретаемое в процессе преданного служения, - это осознание Верховной Личности Бога. Осознание духовного сияния, исходящего от тела Всевышнего, не является высшей ступенью осознания Брахмана (брахма-сиддхи). Осознание Параматмы, одного из аспектов Верховной Личности Бога, также не является полным осознанием Господа, поскольку Сверхдушой всего сущего (акхила-атмой) является Бхагаван, Верховная Личность Бога. Но тот, кто постигает Бога как Верховную Личность, осознает и другие Его аспекты: Параматму и Брахман. Это полное осознание Бога и называется брахма-сиддхи.

Как уже говорилось, йога означает "связь". Брахма-сиддхайе значит "самоосознание", а ахам брахмасми значит "я - Брахман, дух". Однако просто осознать свою духовную природу еще недостаточно. Если вы сильно простудились и у вас поднялась температура, то, чтобы окончательно выздороветь, недостаточно просто сбить жар. После того как жар спадет, больному нужно усиленно питаться и набираться сил. Только тогда он сможет снова зажить нормальной, здоровой жизнью, не боясь заболеть вновь. Подобно этому, недостаточно просто осознать свою духовную природу. Совершенства духовного самоосознания (брахма-сиддхайе) достигает только тот, кто занимается духовной деятельностью, бхакти. Философы- майявади считают, что для достижения совершенства достаточно перестать заниматься материальной деятельностью, так же как буддисты, которые говорят о нирване, прекращении материальной жизни. Однако ни те, ни другие не предлагают ничего взамен. Их философия сводится к тому, что материальное тело, состоящее из материальных элементов, является источником всех наших бед и страданий. Материальное тело состоит из земли, воды, воздуха, огня, эфира, ума, интеллекта и эго, поэтому буддисты говорят: "Пусть земля соединится с землей, вода - с водой, огонь - с огнем, в результате от нас не останется ничего, и тогда мы достигнем нирваны ". Они предлагают разобрать дом материального тела на составляющие части и таким образом слиться с небытием, в котором нет ни наслаждений, ни страданий. Анализируя природу материального бытия, буддисты приходят к заключению, что в материальном мире нет ничего, кроме боли. Даже за так называемые наслаждения нам приходится расплачиваться страданиями, поэтому они делают вывод, что если мы хотим избавиться от всех страданий, то должны избавиться от материального тела. Майявади говорят примерно то же самое. Согласно их теории, источником страданий живого существа является материальная деятельность, поэтому, чтобы избавиться от страданий, нужно прекратить всякую деятельность. Майявади часто приводят пример с кувшином. Они говорят, что вода, льющаяся в кувшин, издает звук, только пока он пустой. Когда кувшин полон, звук исчезает. По аналогии с этим они утверждают, что тому, кто полностью осознал Брахман, больше не нужны ведические мантры и гимны. Таким образом, философия майявади мало чем отличается от философии буддистов. Одни говорят, что в основе мироздания лежит пустота, а другие провозглашают материальный мир ложным (митхья). Но ни то ни

другое не поможет нам. Это всего лишь теории, не имеющие никакого отношения к практической жизни. Практическая рекомендация сформулирована в данном стихе: *бхактйа бхагаватй акхила-атмани* - Бхагаван вездесущ.

эко 'пй асау рачайитум джагад-анда-котим
йач-чхактир асти джагад-анда-чайа йад-антах
андантара-стха-параману-чайантара-стхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь Личности Бога, Говинде, который одной из Своих полных частей входит в каждую вселенную и в каждый атом, пронизывая все мироздание Своей беспредельной энергией" (Б.-с., 5.35).

Поэтому в данном стихе Девахути называет Бхагавана акхилатмой. Находясь в одном месте, Он в то же время является вездесущим. Кришна никогда не покидает Своей обители, но вместе с тем Он пребывает всюду. Не думайте, что если Кришна находится в каком-то одном месте, то Он не может быть где-нибудь еще. Мы, материально обусловленные существа, не способны одновременно находиться на работе и дома, но это не относится к Кришне. *Голока эва нивасатй акхилатма-бхутах*. Кришна всегда пребывает на Голоке Вриндаване, и вместе с тем Он андантара-стха-параману-чайантара-стхам - находится в каждом атоме материальной вселенной. Вселенная существует благодаря Гарбходакашайи Вишну. Материальный мир состоит из бесчисленного множества вселенных, и деятельность каждой из них обеспечивает Гарбходакашайи Вишну. Предоставленная сама себе, материя не способна действовать целенаправленно. У нас нет никаких оснований думать, что планеты оказались каждая на своем месте по воле случая. За всем, что мы видим вокруг себя, стоит разум Господа, поэтому Его называют акхилатмой, Сверхдушой.

Как объяснялось в предыдущем стихе, чтобы выйти из-под влияния трех гун материальной природы, необходимо достичь уровня гьяны, вайрагьи и бхакти. То же самое еще раз подчеркивается в этом стихе: *на йуджйаманайа бхактйа бхагавати*. Когда заходит речь о бхакти, некоторые говорят: "У меня есть бхакти. Я очень люблю свою жену и забочусь о ней. В разлуке с ней я схожу с ума". Люди преданно служат своей семье, своей стране, богине Дурге, другим полубогам и т.д. Однако такая бхакти не поможет нам. Поэтому здесь сказано: *бхактир бхагавати*. Объектом нашей любви должен быть Верховный Господь, Бхагаван. Разумеется, сейчас любой проходимец может объявить себя Бхагаваном, поэтому Господь Капила сразу оговаривается: *акхилатмани*. Спросите у того, кто объявляет себя Бхагаваном: "Ты что, находишься в сердце каждого? Если так, то можешь сказать мне, о чем я сейчас думаю?" Тот, кто называет себя Бхагаваном, должен быть акхилатмой, то есть находиться в сердце каждого живого существа и знать все его мысли (*сарвасйа чахам хрди*

саннивиштах). Не позволяйте ввести себя в заблуждение какому-нибудь мошеннику или негодяю. Объектом преданного служения, бхакти, должен быть только истинный Бхагаван, Шри Кришна, а не какой-нибудь полубог, не семья, не родина, не жена, не кошка и не собака. Служение материальным объектам не имеет ничего общего с истинной бхакти, это всего лишь пародия на бхакти, проявление вожделения.

Итак, развив в себе преданность Кришне, сознание Кришны, мы достигнем цели жизни. В сущности, другого выбора у нас нет. Как сказано в данном стихе, *садршо 'сти шивах пантха*. Парабрахман - это Сам Кришна, и брахма-сиддхайе подразумевает восстановление взаимоотношений с Ним. Очень хорошо, если человек осознал себя Брахманом (ахам брахмасми), но каковы его взаимоотношения с Парабрахманом? Веды всегда говорят о Брахмане и Парабрахмане, атме и Параматме, ишваре и Парамешваре, индивидуальном и верховном живом существе (*нитйо нитйанам четанаш четананам*), а это значит, что между ними должны существовать определенные отношения. И мы должны осознать свои взаимоотношения со Всевышним, или Парабрахманом. Это осознание и есть брахма-сиддхайе.

Мы качественно едины с Парабрахманом, но Он бесконечно велик, а мы бесконечно малы. Парабрахман один (кайвалья), и никто другой не может занять Его место. На свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Вот что такое кайвалья. Человеческая жизнь предназначена для осознания Парабрахмана и наших взаимоотношений с Ним: *атхатхо брахма-джиджнаса* (Веданта-сутра, 1.1.1). К сожалению, люди не задают вопросов о Парабрахмане. Зато они с готовностью расспрашивают друг друга о новостях и ценах на рынке. Рано утром они первым делом открывают газету: "Какие новости?" - а затем отправляются на рынок и начинают узнавать цены: "Сколько у вас стоит рис? А у вас почем?" Приценившись, они делают покупки, возвращаются домой, все съедают, а потом идут на работу или снова на рынок: "Почем? Сколько стоит?" Но те же самые вопросы задают кошки, собаки и вороны, которые целый день рыщут в поисках пищи. Человек рождается для того, чтобы задавать другие вопросы - вопросы об Абсолютной Истине, Парабрахмане, и о своих взаимоотношениях с Ним.

Материальный мир - это царство тьмы и невежества. Найти дорогу в темноте очень трудно, поэтому нужно, чтобы кто-то освещал нам путь, иначе мы никогда не сможем выбраться из тьмы материального мира. Этот свет, свет трансцендентного знания, несет нам гуру.

ом аджнана тимирандхасйа
джнананджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена
тасмаи шри-гураве намах

"Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза и озарил мой путь факелом знания. Я в глубоком

почтении склоняюсь к его лотосным стопам".

Гуру несет людям свет знания, потому что он полностью постиг смысл Вед. Шрути, духовное знание, можно обрести только в процессе слушания. Шрути буквально значит "то, что было услышано". Духовное знание невозможно обрести эмпирическим путем. Предметы, недоступные чувственному восприятию, нельзя изучать с помощью экспериментов. Никакой эксперимент не поможет нам узнать, кто является нашим отцом. Мы не можем сказать: "Сейчас я проведу эксперимент, который позволит установить, кто мой отец". Наш отец существовал до того, как мы появились на свет, поэтому никакой эксперимент не поможет нам выяснить, кто он. Единственным авторитетом в этом вопросе является наша мать. По аналогии с этим, Веды называют матерью, а Пураны - сестрами живого существа. Только они могут открыть нам, кто является нашим отцом. Веды - это знание о Кришне, а тот, кто знает Кришну, знает все. Кришна является высшей целью познания. И познать Его может каждый, потому что Кришна живет в нашем сердце. Его не нужно искать где-то далеко, Он - повсюду. Убедившись в том, что мы искренне привязаны к Нему, Кришна изнутри рассеивает тьму, царящую в нашем сердце. Кришна желает добра каждому живому существу, но особенно благоволит к Своим преданным. Он Сам говорит в "Бхагавад-гите" (10.11):

тешам эванукампартхам
ахам аджнана-джам тамах
нашайамй атма-бхава-стхо
джнана-дипена бхасвата

"Из сострадания к ним, Я, пребывая в их сердцах, рассеиваю царящую там тьму неведения светочем духовного знания".

Мы уже обладаем гьяной (знанием), но в данный момент оно покрыто пеленой невежества. Это значит, что каждый может постичь себя, Кришну и свои взаимоотношения с Ним. Единственное, что для этого необходимо, - это рассеять тьму, которая царит в нашем сердце. И Кришна говорит, что, когда человек целиком посвящает себя служению Господу, Господь Сам рассеивает царящую в его сердце тьму неведения. Поэтому, если мы действительно хотим достичь совершенства уже в этой жизни, нам нужно только одно - с любовью и преданностью служить Верховной Личности Бога, Бхагавану. Это - самый короткий и самый легкий путь к совершенству - шива пантха. Бхагаван пребывает в сердце каждого (акхилатмани) . *Ишварах сарва бхутанам хрд-деше 'рджуна тиштхати* (Б.-г., 18.61). Истинный Бхагаван находится в сердце каждого живого существа. И этот Бхагаван никогда не бездействует. Он дал знание Брахме, повелителю материальной вселенной. Получив Его наставления, Брахма создал вселенную. И мы тоже можем получить знание от

Бхагавана, который находится в нашем сердце, если будем заниматься преданным служением Ему.

ТЕКСТ 20

прасангам аджарам пашам
атманах кавайо видух
са эва садхушу крто
мокша-дварам апавртам

Каждому, кто обладает знанием, хорошо известно, что привязанность к материальным удовольствиям заковывает духовную душу в кандалы материального рабства. Однако, если у живого существа развивается такая же привязанность к общению с осознавшими себя преданными, перед ним распахиваются врата освобождения.

КОММЕНТАРИЙ

Здесь прямо говорится, что привязанность к материальному является причиной рабства обусловленной жизни, но та же самая привязанность, направленная на другой объект, открывает перед нами врата освобождения. От привязанности невозможно избавиться, нужно просто сменить ее объект. Привязанность к материальному называют материальным сознанием, а привязанность к Кришне или Его преданному - сознанием Кришны. Таким образом, в основе привязанности лежит сознание. В этом стихе ясно сказано, что, очистив свое сознание и превратив его из материального сознания в сознание Кришны, мы обретаем освобождение. Несмотря на призывы избавиться от привязанностей, полностью освободиться от всех желаний невозможно. Привязанность заложена в природе живого существа. Можно видеть, как одинокие или бездетные люди заводят собаку или кошку и привязываются к ним. Это доказывает, что полностью избавиться от привязанностей невозможно. Вместо того чтобы пытаться освободиться от них, следует найти такое применение этой нашей склонности, которое даст нам возможность извлечь из нее благо. Привязанность к материальным вещам обрекает нас на прозябание в плену обусловленной жизни, но, когда мы развиваем такую же привязанность к Верховной Личности Бога или к преданному Господа, это приводит к освобождению.

В данном стихе Господь Капила призывает нас развить в себе привязанность к преданному, который достиг самоосознания, к садху. Но кто такой садху? Это не просто человек в шафрановых одеждах с длинной бородой. В "Бхагавад-гите" говорится, что садху - это тот, кто все свое время посвящает преданному служению. Даже того, кто не очень строго придерживается правил и предписаний преданного служения, но обладает непоколебимой верой в Кришну, Верховную Личность Бога, тоже следует

считать садху. Садхур эва са мантавйах. Садху никогда не сворачивает с пути преданного служения. В данном стихе сказано, что, если человек желает осознать Брахман, то есть достичь духовного совершенства, он должен перенести свою привязанность на садху, преданного. О том же говорит Господь Чайтанья. Лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа - даже кратковременное общение с садху открывает перед человеком путь к духовному совершенству.

Слова махатма и садху являются синонимами. Служение махатме, возвышенному преданному Господа, - это *дварам ахур вимуктех* - прямая дорога к освобождению. *Махат-севам дварам ахур вимуктес тамо-дварам йошитам санги-сангам* (Бхаг., 5.5.2). Служение материалистам приводит к прямо противоположному результату. Служа закоренелому материалисту, то есть человеку, занятому удовлетворением собственных чувств, и, общаясь с ним, мы прокладываем себе дорогу в ад. То же самое подтверждает данный стих. Привязанность к преданному - это привязанность к служению Господу, потому что садху учит тех, кто с ним общается, как стать преданными Господа, как поклоняться Господу и искренне служить Ему. Таковы дары, которые приносит общение с садху. Если мы хотим общаться с садху, то не должны ожидать от него советов о том, как улучшить свое материальное положение; его наставления помогут нам разрубить узел материальных привязанностей в сердце, избавиться от их оскверняющего влияния и достичь уровня преданного служения Господу. Таков результат общения с садху. Поэтому Капила Муни в самом начале Своих наставлений Девахути подчеркивает, что путь к освобождению начинается с общения с садху.

Шри Чайтанья Махапрабху говорит:

`садху-санга', `садху-санга'-сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа

"Даже одного мгновения общения с чистым преданным достаточно, чтобы достичь совершенства. Таково заключение всех священных писаний" (Ч.-ч., Мадхья, 22.54).

Говорится, что человек - это общественное животное, поэтому общение оказывает очень сильное влияние на наш характер и поведение. Так, бизнесмены, общаясь друг с другом, развивают в себе деловые качества, а люди, любящие выпить, собираются вместе в барах и ресторанах. Существует много разных видов общения, каждый из которых способствует развитию у человека определенных привязанностей. В результате общения с материалистами у нас развивается привязанность к удовлетворению чувств (*тамо-дварам йошитам санги-сангам*), а если мы общаемся с садху, перед нами открываются врата освобождения (*мокша-дварам апавртам*). Садху санга и йошит-санга. Йошит значит "женщина" или "объект наслаждения". Женщина является символом чувственных наслаждений, поэтому все, что

связано с удовлетворением материальных чувств, тоже иногда называют йошит. В материальном мире каждый стремится к чувственным удовольствиям (йошит-санга). Об этом говорится в "Бхагавад-гите" (2.44):

бхогаишварйа-прасактанам
тайапахрта-четасам
вйавасайатмика буддхих
самадхау на видхийате

"У тех, чей ум слишком сильно привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, у тех, кто обманут всем этим, не хватает решимости целиком посвятить себя преданному служению Верховному Господу".

Бхога значит "удовлетворение чувств", а аишварйа - "богатства". Люди, привязанные к богатству и материальным наслаждениям, не в состоянии понять духовную ценность жизни. Современные люди очень ленивы (манда). Они не принимают движение сознания Кришны всерьез, потому что развращены современной цивилизацией и думают только о чувственных удовольствиях. Особенно много возможностей для этого существует в странах Запада. В Европе и Америке сейчас все делают машины. Автоматы практически освободили человека от ручного труда. И люди уверены, что это и есть настоящий прогресс. Однако шастры утверждают, что человеческая жизнь предназначена не для удовлетворения чувств, а для тапасьи. На этом основана ведическая цивилизация. По обычаю, существовавшему в ведическом обществе, человек прежде всего должен был пройти подготовку брахмачари и научиться владеть своими чувствами. Брахмачари должен совершать аскезы, а не предаваться наслаждениям. В прежние времена брахмачари вставали рано утром, собирали в лесу дрова для жертвенного огня, просили подаяние у домохозяев и т.д.: *тапо-дивйам путрака йена саттвам шуддхйед* (Бхаг., 5.5.1). Это называется тапасьей.

По своей природе мы бессмертны. Душа никогда не умирает, и тем не менее все живые существа в материальном мире обречены на смерть. Иногда люди живут в таких ужасных условиях, что даже просят: "Скорее бы умереть! Скорее бы умереть!" Но в "Бхагавад-гите" Кришна спрашивает: "Зачем вам умирать?" Однако современные люди так поглупели, что призывают смерть. Они принимают смерть как должное и мирятся со страданиями, которые причиняет им материальная природа. Им даже не приходит в голову попытаться избавиться от этих страданий. Кто сейчас задумывается над тем, как победить смерть? Однако это возможно, потому что на самом деле смерть противна нашей природе. Она искусственно навязана нам, и наша задача - вновь обрести бессмертие. В этом - цель человеческой жизни, но никому до этого нет дела. Кришна говорит, что душа не рождается и не умирает, но мы по глупости своей пропускаем Его слова мимо ушей и продолжаем страдать от

рождения и смерти, старости и болезней. Мы примирились с этими страданиями и принимаем их как нечто само собой разумеющееся.

Обращаясь к Чайтанье Махапрабху, Санатана Госвами сказал: "Мой дорогой Господь, так или иначе Ты привел меня к Своим лотосным стопам. Теперь ответь мне, пожалуйста, кто я? Почему я вынужден испытывать тройственные страдания материальной жизни?" Но кто сегодня задается этим вопросом? Сейчас никого не интересует, как достичь мокши, освобождения от тройственных страданий, и разорвать заколдованный круг рождения, смерти, старости и болезней. Даже так называемые образованные люди ничего не знают о мокше и не стремятся к ней. А те, кого хоть немного интересует эта проблема, очень часто вступают на путь, не одобряемый авторитетами, или выдумывают собственный метод самоосознания. Но нам не надо ничего изобретать. Каждый, независимо от своего положения в обществе и культурного уровня, может получить освобождение. Что для этого необходимо? *Йад-апашрайашрайах* (Бхаг., 2.4.18) - общение с садху, преданными. О том же говорит Кришна в "Бхагавад-гите" (9.32). Кришна, так же как и Его преданный, никого не отвергает. В этом суть движения сознания Кришны. Мы говорим, обращаясь ко всем людям: "Приходите к нам! Примите это знание, одухотворите свою жизнь, станьте преданными Господа Кришны!" Иногда нас обвиняют в неразборчивости, но Сам Кришна в "Бхагавад-гите" подчеркивает, что даже человек низкого происхождения может принять Его покровительство и получить освобождение. Что же тогда говорить о благочестивых людях, которые родились в семьях брахманов? К сожалению, в наш век многие из тех, кто родился в семьях богатых людей или в семьях брахманов, не стремятся к духовному самоосознанию. Они упускают свой шанс. Почему? Потому что им не довелось встретиться с настоящим садху. Человечество нуждается в садху, так как только садху способны исправить его. Возможен ли порядок в обществе, которое состоит из одних шудр и развратников? Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (4.13): *чатур-варнйам майа срштам гуна-карма-вибхагашах* - чтобы в обществе наступил мир, оно должно быть основано на принципах варнашрама-дхармы. А для этого необходимы первоклассные брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры. Однако сейчас никому до этого нет дела.

"Кто такой садху? " - спросите вы. Садху - это преданный, вайшнав. Такое определение садху дает Сам Кришна в "Бхагавад-гите" (9.30*):*

садхур эва са мантавйах, бхаджате мам ананйа-бхак

Садху - это тот, кто без колебаний посвятил себя сознанию Кришны и не жалея сил служит Господу.

Главное качество садху - титикшава, терпение. Становясь преданным, человек наживает множество врагов. Весь мир ополчается на него, потому что большинство людей в этом мире имеет демоническую природу (асурам бхавам

ашритах). Даже отец может стать его врагом, подобно Хираньякашипу, который возненавидел своего сына Прахладу Махараджу. Прахладе было всего пять лет, когда Хираньякашипу решил убить его только за то, что тот был преданным и постоянно повторял Харе Кришна. "Почему ты повторяешь Харе Кришна? Почему ты говоришь о каком-то Боге? Бог - это я!" - кричал он. Так рассуждают асуры, демоны. Шарлатаны, провозглашающие себя Богом, на самом деле просто демоны. Отец Прахлады тоже требовал, чтобы его величали Богом, но Прахлада Махараджа не мог согласиться с этим. Он считал своего отца асуром. Однажды Хираньякашипу попросил Прахладу Махараджу: "Расскажи мне о самом важном из всего, чему тебя научили в школе". "О лучший из демонов, - ответил Прахлада, - насколько я понял, любой, кто обладает материальным телом, обречен на страдания. Тело является источником постоянных страданий для воплощенного в нем живого существа. Поэтому цель человеческой жизни - обрести освобождение, мокшу ". К сожалению, глупцы не понимают этого. Вместо того, чтобы стремиться к освобождению, они всю жизнь копят деньги и материальные богатства. Но Кришна говорит: мртйух сарва-хараш чахам - "Я приду к тебе в образе смерти и отберу у тебя все, чем ты владеешь" (Б.-г., 10.34). Хираньякашипу был столь могущественным демоном, что наводил страх даже на полубогов, но Кришна в одно мгновение отнял у него все и разорвал его на клочки Своими когтями. Хираньякашипу хотел обрести бессмертие, поэтому он попросил у Брахмы благословения, чтобы его нельзя было убить ни одним из известных способов. Он перечислил все виды оружия, но не догадался упомянуть когти. Как бы хитры мы ни были, Кришна всегда окажется умнее нас. Мать Яшода хотела связать Кришну веревкой, но, как она ни старалась, веревка все время оказывалась на два вершка короче, чем нужно. Наш ум похож на эту веревку. Как бы мы ни старались перехитрить Кришну, в конце концов окажется, что Кришна перехитрил нас. Люди кичатся своей образованностью, но, ослепленные гордыней, не понимают того, что майя, иллюзия, лишила их разума и знания. Им невдомек, что Кришна всегда окажется хоть на два вершка, но умнее любого живого существа.

Материальная жизнь - это не что иное, как борьба за существование. Мы хотим жить. Никто не хочет умирать, никому не нравится болеть и стареть. Однако болезни, старость и смерть приходят к нам помимо нашей воли. К сожалению, никому не приходит в голову заняться разрешением этих проблем. Люди забыли, что человеческая жизнь предоставляет им редкую возможность раз и навсегда покончить с мучительной борьбой за существование в материальном мире. Но вместо того, чтобы стремиться к этому, они делают все, чтобы после смерти вновь получить материальное тело. Ни для кого не секрет, что материальное тело является источником непрекращающихся страданий, и тем не менее люди ничего не предпринимают для того, чтобы избавиться от него и обрести духовное тело. Им даже в голову не приходит, что это будет решением всех их проблем. Поэтому главная цель нашего движения - довести до сознания людей эту

простую истину и показать им дорогу, ведущую к освобождению: *мокша-дварам апавртам. Махат-севам дварам ахур вимуктах.*

Махат или махатмы - это те, кто постоянно поклоняется Кришне, повторяя: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе‹Н›/‹Н›Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это называют бхаджаной. Служа такому махатме, который беспрестанно повторяет святые имена Господа, мы вступаем на путь, ведущий к освобождению. И наоборот, общаясь с материалистами, одержимыми погоней за чувственными удовольствиями, мы идем дорогой тьмы*: тамо-дварам йошитам санги-сангам*.

Веды призывают нас не оставаться во тьме, а стремиться к свету. Да, мы получили это тело, но из этого вовсе не следует, что мы будем оставаться в нем вечно. Рано или поздно нам придется покинуть его, чтобы получить новое. Но какой во всем этом смысл? Представьте себе, что вы сидите на скамейке, а кто-то подходит к вам и говорит: "Ну-ка пересядь на другую скамейку". Вы пересаживаетесь, а полчаса спустя вам опять говорят, чтобы вы пересели на другую скамейку. И так повторяется снова и снова. Понравится ли вам это? Любой здравомыслящий человек, сменив несколько скамеек, решит: "С меня довольно. Пойду-ка я лучше куда-нибудь еще, туда, где меня не будут гонять с места на место". Жизнь в материальном мире подобна этому: *бхутва бхутва пралийате* (Б.-г., 8.19). Живые существа здесь вынуждены менять одно тело за другим, не находя себе пристанища. Поэтому движение сознания Кришны призвано дать обусловленным душам знание и помочь им освободиться из материального плена. Мы предлагаем людям не только самый простой метод духовного самоосознания - повторение святых имен Господа, но и самую возвышенную философию, заключенную в наших книгах, и, если люди воспользуются предоставленной им возможностью, они смогут обрести освобождение.

ГЛАВА 11 Признаки садху

ТЕКСТ 21

титикшавах каруникаx
сухрдах сарва-дехинам
аджата-шатравах шантах
садхавах садху-бхушанах

Садху терпелив и милосерден, он - друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям шастр и наделен всеми добродетелями.

КОММЕНТАРИЙ

Садху, как уже говорилось, является преданным Личности Бога, поэтому он всегда стремится дать людям знание о преданном служении Господу, проявляя таким образом свое милосердие. Он знает, что тот, кто не занимается преданным служением, попросту губит свою жизнь. Странствуя по свету, преданный идет от двери к двери и призывает людей: "Примите сознание Кришны. Станьте преданными Господа. Не губите свою жизнь, потакая животным инстинктам. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы достичь самоосознания, то есть развить в себе сознание Кришны". Так проповедует садху. Не довольствуясь тем, что сумел освободиться сам, он всегда думает о других. Его милость к обусловленным душам не знает границ. Так проявляется одно из его качеств - каруника, великое сострадание к падшим душам.

Садху должен обладать огромным терпением, ибо, проповедуя, он сталкивается со множеством противников. Порой люди гонят или оскорбляют его, так как далеко не все обусловленные души готовы принять трансцендентное знание о преданном служении Господу. Им не по нраву духовное знание, и в этом заключается их болезнь. Садху берет на себя неблагодарный труд - убедить обусловленные души в необходимости заниматься преданным служением. Иногда к преданным даже применяют физическое насилие. Господа Иисуса Христа распяли на кресте, Харидаса Тхакура били палками на двадцати двух рыночных площадях, а на ближайшего сподвижника Господа Чайтаньи, Нитьянанду, напали братья Джагай и Мадхай. Но эти преданные Господа терпеливо сносили все оскорбления и муки, памятуя о том, что пришли на землю ради спасения обусловленных душ. Садху милосерден, ибо желает добра всем живым существам, не только людям, но и животным. Сарва-дехинам значит "все

живые существа, воплотившиеся в материальном теле". Материальным телом обладают не только люди, но и другие живые существа. Преданный Господа с состраданием относится к каждому, будь то кошка, собака, дерево и т.д. Он старается помочь всем живым существам освободиться из материального плена. Так, Шивананда Сена, один из учеников Господа Чайтаньи, даровал освобождение собаке, видя в ней прежде всего душу. Известно немало случаев, когда собаки получали освобождение благодаря тому, что им посчастливилось столкнуться с садху, поскольку садху заботятся о высшем благе всех живых существ. Но, несмотря на то что садху дружелюбно относится ко всем и ни к кому не питает вражды, люди так неблагодарны, что даже у садху есть много врагов.

Чем же друг отличается от врага? В первую очередь своим отношением к нам. Садху не жалеет сил для того, чтобы помочь всем обусловленным душам освободиться из материального плена. Поэтому у обусловленной души нет друга лучше, чем садху, который указывает ей путь к освобождению. Садху всегда безмятежен, он спокойно и невозмутимо следует наставлениям священных писаний. Садху - это тот, кто выполняет предписания Вед и является преданным Господа. Человек, который действительно следует указаниям шастр, не может не быть преданным, ибо все шастры предписывают беспрекословно подчиняться воле Верховной Личности Бога. Таким образом, садху называют того, кто, следуя предписаниям Вед, занимается преданным служением Господу. Все перечисленные качества присущи преданному. Говорится, что преданный развивает в себе лучшие качества полубогов, тогда как непреданный, даже если с мирской точки зрения он хорошо воспитан и образован, в духовном отношении лишен хороших качеств и добродетелей, которые присущи тому, кто достиг уровня трансцендентного самоосознания.

Согласно "Падма-пуране", существует 8 400 000 видов живых существ, и в теле каждого из них находится атма, духовная частица. Все атмы одинаковы, различаются только внешние оболочки души. Садху сознает это:

видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини
шуни чаива швапаке ча
пандитах сама-даршинах

"Обладая истинным знанием, смиренный мудрец не видит различий между образованным и благовоспитанным брахманом, коровой, слоном, собакой и собакоедом [неприкасаемым]" (Б.-г., 5.18).

Это, однако, не означает, что садху считает брахмана равным собаке. Он видит разницу между ними, но в то же время понимает, что оба они - духовные души. Все мы по-разному обусловлены в зависимости от тела, которое получили по воле провидения: *кармана даива-нетрена*. Даива-

нетрена значит "высшая сила" или "божественное провидение". Форма тела живого существа определяется его кармой. Мы уже обсуждали тот факт, что живое существо получает такое материальное тело, которое соответствует его качествам: *каранам гуна санго 'сйа*. Развив в себе брахманические качества и действуя соответствующим образом, мы становимся брахманами. Если же человек живет и действует, подобно собаке, то в следующей жизни он получит соответствующее тело. Однако не следует думать, что рождение в семье брахманов дает человеку право считаться брахманом. В "Бхагавад-гите" перечислены качества, определяющие принадлежность человека к той или иной касте. Шридхара Свами также советует не придавать происхождению слишком большого значения. Прежде всего человек должен обладать соответствующими качествами. Мы привязаны к определенным гунам материальной природы. Эта привязанность приводит к тому, что у нас развиваются соответствующие качества и наклонности, которые в свою очередь определяют вид нашего тела.

Но, каким бы ни было наше тело, оно дается нам лишь на время. Никто из нас не останется в нем навечно. Сейчас мы считаем себя американцами или индийцами и очень довольны этим, но долго это не продлится. Мы можем строить планы, как стать еще счастливее, но законы природы не позволят нам оставаться в этом теле бесконечно долго. По воле природы мы умрем и расстанемся со своим нынешним телом, после чего будем вынуждены войти в тело собаки или кошки. Нам была предоставлена возможность получить самое лучшее тело - тело человека, но если мы прожили свою жизнь, как собака, то в следующей жизни окажемся в теле собаки: кармана даива-нетрена.

Поэтому мы должны стараться использовать все преимущества человеческой формы жизни и стать преданными Господа. Это единственный путь, ведущий к освобождению.

джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма
наити мам эти со 'рджуна

"Тот, кто знает трансцендентную природу Моего рождения и деяний, покидая свое тело, не рождается снова в материальном мире, но входит в Мою вечную обитель, о Арджуна" (Б.-г., 4.9).

В минувшие времена великие мудрецы, жившие в Индии, уходили в лес, чтобы, занимаясь медитацией, вырваться из круговорота рождения и смерти (пунар джанма). Когда Вишвамитра Муни, великий мудрец древности, пришел во дворец к Махарадже Дашаратхе, отцу Господа Рамачандры, Махараджа Дашаратха приветствовал его такими словами: *аихиштам йат тат пунар-джанма-джайайа* - "Сопутствует ли тебе успех в твоих стараниях одержать победу над рождением и смертью, о мудрец?" Это было основным занятием

брахманов и риши, мудрецов - *пунар-джанма-джайайа*. Человек рождается на свет для того, чтобы победить смерть. Если мы тратим свою жизнь только на то, чтобы есть, спать, обороняться и совокупляться, наше существование мало чем отличается от жизни животного. Сейчас люди считают себя выше животных только на том основании, что те спят на улице, а они - в уютных квартирах. Им кажется, что одного этого достаточно, чтобы считаться цивилизованным человеком. Но шастры определяют цивилизацию совершенно иначе. Какая разница, где спать? В любом случае сон остается сном. Пес может есть из помойного ведра, а человек - с золотого блюда, но оба делают одно и то же. И тот, и другой просто набивают свой желудок пищей. Собаки совокупляются на улице, у всех на виду, а люди - в своей спальне, на мягкой постели, но суть от этого не меняется. Люди думают, что развитие цивилизации сводится к улучшению условий питания, сна, защиты и совокупления, но все это не имеет ничего общего с истинной цивилизацией. Такая деятельность только туже затягивает узел наших материальных привязанностей.

Человеческая жизнь предназначена для ягьи, жертвоприношения, целью которого является удовлетворение Ягья-пуруши, Верховной Личности Бога. Каждый может сделать свою жизнь совершенной; секрет успеха заключается в том, чтобы использовать все свои таланты в служении Кришне. Это должно стать целью жизни каждого человека. Сейчас мы запутались в материальной деятельности, и, чтобы распутать этот клубок, нам следует трансформировать свои нынешние привязанности и перенести их на садху. Только тогда нам удастся достичь цели жизни. В настоящее время мы не представляем себе жизни без денег, женщин, уютного дома, страны, общества, друзей, семьи и так далее. Эти привязанности в предыдущем стихе названы аджарам пашам. Пашу значит "веревка". Если нас связать веревками, мы станем совершенно беспомощными. В данный момент в таком положении находится каждый из нас. Мы по рукам и ногам связаны тремя гунами материальной природы. Слово гуна означает "качество", а также "веревка". Гуны материальной природы связывают нас и лишают свободы деятельности. Если бы мы были свободны, то могли бы делать все, что пожелаем, и беспрепятственно перемещаться в пространстве. Но мы не можем добраться даже до Луны, не говоря уже о других планетах Вселенной. Это лишний раз доказывает нашу обусловленность. Без позволения свыше мы не можем даже пошевелиться. Поэтому говорят, что без позволения Господа и травинка не шелохнется. Все наши действия должны быть санкционированы высшим авторитетом.

Однако это не означает, что Господь лично надзирает за всем, что происходит. *Парасйа шактир вивидхаива шруйате+ на тасйа карйам каранам ча видйате*. В "Шветашватара-упанишаде" (6.8) сказано, что Верховному Господу не обязательно действовать Самому. У Него множество помощников, которые вершат делами вселенной и готовы исполнить любое Его желание. Это они надзирают за всеми нашими действиями, так что самостоятельно мы не можем даже моргнуть. Мы думаем, что вольны распоряжаться своими

руками, забывая о том, что в любой момент наши руки могут отняться. Сейчас я заявляю: "Это моя рука". Но что я скажу, если в следующее мгновение меня разобьет паралич? Такова обусловленная жизнь. Поэтому наша задача - освободиться от рабства обусловленности. Как это сделать? Са эва садхушу крто мокша-дварам апаврта (Бхаг., 3.25.20). Для этого необходимо разорвать все узы материальных привязанностей и развить в себе привязанность к общению с садху. *`Садху-санга', `садху-санга' сарва шастре кайа*, - советует Шри Чайтанья Махапрабху. Все шастры призывают нас искать общества садху. Даже великий политик Чанакья Пандит рекомендовал: *тйаджа дурджана-самсаргам бхаджа садху-самагамам*. Один преданный, грихастха, спросил у Чайтаньи Махапрабху, в чем заключаются обязанности домохозяина, и Шри Чайтанья Махапрабху не задумываясь ответил: *асат-санга-тйага, - эи ваишнава-ачара* - "Избегай непреданных и ищи общества садху " (Ч.-ч., Мадхья, 22.87).

В наше время найти настоящего садху очень трудно. Именно поэтому мы основали Международное общество сознания Кришны. Единственная цель нашего общества - дать людям возможность общаться с садху и в конце концов достичь освобождения. Никаких других целей мы перед собой не ставим.

В "Бхагавад-гите" (6.47) Кришна говорит, что лучшим из всех садху является тот, чей ум всегда занят мыслями о Господе. Но как добиться этого? Обычно мы думаем о делах, о семье, о собаке, о любимом человеке и т.д. Мы все время должны о чем-нибудь думать. Поэтому единственное, что от нас требуется, - это занять свой ум мыслями о Кришне. Садху объяснит нам, как это сделать, и, общаясь с ним, мы сможем научиться думать о Кришне. Настоящий садху не учит ничему другому. *Адау шраддха татах садху-сангах*: у истоков преданного служения стоит общение с садху, и это - единственный путь к духовному совершенству (Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15).

Настоящий садху должен быть готов к тому, что не все поймут его и оценят его труды. Быть садху - это нелегкое дело, потому что люди неблагодарны и, вместо того чтобы помогать садху, часто чинят ему препятствия. Поэтому садху должен быть терпелив (титикшава). У него просто нет другого выхода. В то же время садху должен быть милосерден (каруника). Невзирая на трудности и опасности, он продолжает заниматься своим делом, проповедуя сознание Кришны падшим душам. Он видит, в каком жалком состоянии оказались люди, пытающиеся обрести счастье в чувственных наслаждениях. Садху знает, что в следующей жизни их ожидает неминуемая расплата за все грехи, и, движимый состраданием к ним, пытается заставить их опомниться. Он делает это не ради денег, а только из сострадания к окружающим его людям. Поэтому его называют сухрт. Сухрдах буквально значит "человек с добрым сердцем". Этим словом называют того, кто больше заботится о благе других, чем о своем собственном. Обыкновенный человек, как правило, видит в других людях своих соперников или врагов. Это признак оскверненного сердца, кухрда, но садху думает только о том, как вызволить живые существа из когтей майи. Он добр не только к людям, своим собратьям,

но и к кошкам, собакам, насекомым и растениям (*сухрдах сарва-дехинам*). Он не станет убивать даже комара. Ему никогда не придет в голову сказать: "Я буду заботиться только о своих собратьях". Он относится ко всем живым существам как к братьям, поскольку ему известно, что Верховным отцом каждого из них является Кришна.

Следующее качество садху - аджата-шатрава. Это значит, что у него нет врагов. Люди становятся его врагами только в силу своей демонической природы, но сам садху ни с кем не ищет ссор. Он лишь смиренно просит: "Дорогой мой человек, друг мой, предайся Кришне!" Только завистливые и злые от природы люди могут ополчиться на садху. Такие люди подобны змеям: чтобы навлечь на себя их гнев, не требуется никакого повода. Поэтому Чанакья Пандит говорит:

сарпах крурах кхалах крурах
сарпат круратарах кхалах
мантраушадхи-вашах сарпах
кхалах кена ниварйате

"В мире есть два злобных и завистливых существа: змея и человек. Но из них двоих злой человек гораздо опаснее, потому что змею можно усмирить с помощью заклинаний или особых трав, а против злого человека нет никакого средства".

С этим ничего не поделаешь. Мы живем среди людей, которые опаснее, чем змеи, и нам остается только терпеливо сносить их оскорбления и не обращать внимания на их козни. Пусть завистники чинят препятствия движению сознания Кришны, мы готовы вынести все испытания. У нас просто нет другого выбора. Садху ни при каких обстоятельствах не теряет спокойствия (шантах) и во всем полагается на Кришну (садхавах).

Итак, мы рассмотрели качества, украшающие садху. Каждый должен стремиться к встрече с таким человеком, потому что общение с ним открывает путь к освобождению.

В следующем стихе Господь Капила расскажет о том, чем занимается садху.

ТЕКСТ 22

майй ананйена бхавена
бхактим курванти йе дрдхам
мат-крте тйакта-карманас
тйакта-сваджана-бандхавах

Садху непоколебим в преданном служении Господу. Ради Господа он порывает все связи с миром, будь то семейные узы или дружеские отношения.

КОММЕНТАРИЙ

Санньяси, человека, отрекшегося от мира, также называют садху, потому что во имя Господа он отказался от всего: от дома, материального комфорта, друзей, родственников и от своих обязанностей по отношению к ним. Он оставил все ради служения Верховной Личности Бога. Санньяси, как правило, дает обет отречения от мира, но его обет принесет плоды только в том случае, если он самоотверженно направит всю свою энергию на служение Господу. Поэтому здесь сказано: *бхактим курванти йе дрдхам*. Того, кто искренне служит Господу и дал обет отречения от мира, называют садху. Такой человек сложил с себя все обязательства по отношению к обществу, семье и человечеству ради того, чтобы целиком посвятить себя служению Господу. Едва появившись на свет, мы оказываемся в долгу перед своими соотечественниками, полубогами, великими мудрецами, животными, родителями, предками и многими другими. Тому, кто раз и навсегда порвал со всем этим ради служения Верховному Господу, не грозит наказание за пренебрежение своими обязанностями. Однако, если человек отказывается от них ради того, чтобы наслаждаться материальной жизнью, он будет сурово наказан законами природы.

Этот стих является объяснением заключительного наставления "Бхагавад-гиты": *сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Кришна и все шастры утверждают, что на самом деле мы обязаны только Верховному Господу и никому другому, поэтому тот, кто служит Господу, освобождается от всех долгов и обязательств. Как это происходит? По воле Всемогущего Господа. Человека, приговоренного к смертной казни, ждет неминуемая гибель, но, если президент или царь помилует его, он будет спасен. В этом смысл заключительного наставления "Бхагавад-гиты". Кришна призывает нас предаться Ему и пожертвовать ради Него всем. Мы должны посвятить Кришне свою жизнь, свои богатства, свой разум и речь. Это называется ягьей. Каждый из нас в той или иной мере наделен разумом, но каждый использует его по-своему. Как правило, с помощью разума люди стараются удовлетворить свои материальные чувства, но тем же самым занимается даже муравей. Человек должен стремиться к удовлетворению не собственных чувств, а чувств Кришны, и, чтобы научиться этому, нужно обратиться к садху. В погоне за чувственными наслаждениями мы лишь сильнее привязываемся к материальному миру. Тот, кто хочет избежать этого, должен служить садху или Кришне. Садху является представителем Кришны. Он никогда не скажет: "Служи мне". Он говорит: "Служи Кришне". Поэтому обратиться к Кришне можно только через садху. Это подтверждает Нароттама дас Тхакур, один из ачарьев -вайшнавов: чхадийа ваишнава-сева нистара пайечхе кеба. Мы

лишены возможности обратиться к Кришне напрямую, для этого необходим посредник, духовный учитель, который является истинным представителем Господа.

Итак, садху - это представитель Господа. Качества садху описаны в данном стихе*: майй ананйена бхавена бхактим курванти йе дрдхам*. Садху - это прежде всего преданный Господа. О том же самом Кришна говорит в "Бхагавад-гите" (9.30): *бхаджате мам ананйа-бхак* - " Садху - это тот, кто поклоняется Мне и только Мне". Те, кто стремится обладать материальными благами, обычно поклоняются полубогам. Они рассчитывают получить что-то от Шивы, что-то от Дурги, что-то от Кали, что-то от Ганеши и т.д. Однако, когда богиня Парвати спросила Господа Шиву, кому лучше всего поклоняться, Шива ответил*: арадхананам сарвешам вишнор арадханам парам* - "Из всех видов поклонения наивысшим является поклонение Господу Вишну" (Падма-пурана). Затем он добавил*: тасмат паратарам деви тадийанам самарчанам* - "Но еще лучше поклоняться вайшнаву, преданному Господа".

Духовная жизнь начинается с общения с таким преданным, садху. Без его милости мы ни на шаг не продвинемся по пути к совершенству. О том же говорит Прахлада Махараджа:

наишам матис тавад урукрамангхрим
спршатй анартхапагамо йад-артхах
махийасам пада-раджо-'бхишекам
нишкинчананам на врнита йават
Бхаг., 7.5.32

"Не покрыв себя пылью с лотосных стоп вайшнава, полностью очистившегося от материальной скверны, люди, слишком привязанные к материальному, не смогут развить в себе привязанность к лотосным стопам Господа, славящегося Своими сверхъестественными деяниями. Только обретя сознание Кришны и укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, можно полностью очиститься от материальной скверны".

В данном стихе сказано, что садху должен отказаться от деятельности (тйакта-карманас). Слово карма значит "деятельность". Но, находясь в материальном мире, мы не можем не действовать. В шастрах говорится о карме, викарме и акарме. И карма, и викарма - это деятельность, целью которой является наслаждение ее плодами, но карма - это деятельность, согласованная с наставлениями священных писаний, а викарма сопряжена с их нарушением и потому влечет за собой неминуемое наказание. Таким образом, и карма, и викарма приводят к определенным последствиям в форме наслаждений и страданий. Но акарма - это деятельность, которая не имеет материальных последствий.

Бхакти, или деятельность в преданном служении, относится к категории акармы. Становясь преданным, человек не должен рассчитывать на какие-

либо материальные выгоды. Единственным результатом его деятельности является возвращение домой, к Богу, и освобождение от рабства в материальном мире. Любая другая деятельность закрепощает нас и еще прочнее связывает с материальным миром: *йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах* (Б.-г., 3.9). Только деятельность ради Кришны, или Вишну (Ягьи), приводит к освобождению. Но люди не знают об этом. Прахлада Махараджа говорит: *на те видух свартха-гатим хи вишнум* - "Обыкновенные люди не знают, что конечной целью жизни является возвращение к Вишну" (Бхаг., 7.5.31). Почему? Потому что они надеются обрести счастье в этом мире. В материальном мире люди всегда на что-то надеются. Они надеются наперекор всему, но их мечтам не суждено сбыться: *дурашайа йе бахир-артха манинах*. Люди пытаются обрести счастье, манипулируя материальной энергией (бахир-артха), но не знают, что стать счастливым можно, только обратившись к Богу. Они думают: "Прежде всего я должен блюсти собственные интересы". Все правильно, но в чем заключаются эти интересы? Этого-то они и не знают. Им кажется, что, манипулируя материальной энергией, они станут счастливыми сами и сделают счастливыми своих близких и свой народ. Но на самом деле это невозможно. Все их усилия в конце концов оказываются тщетными. Зачем же зря стараться? Люди терпят поражение за поражением, не понимая того, что в этом мире надеяться можно только на Кришну. Поэтому в данном стихе сказано*: майй ананйена бхавена бхактим курванти йе дрдхам*. О том же говорится в "Бхагавад-гите" (9.22):

ананйаш чинтайанто мам
йе джанах парйупасате
тешам нитйабхийуктанам
йога-кшемам вахамй ахам

"Тем, кто с безраздельной преданностью поклоняется Мне, постоянно медитируя на Мою трансцендентную форму, Я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что они имеют".

Единственное, что от нас требуется, - это постоянно думать о Кришне и только о Нем. Но, чтобы достичь этого уровня, уровня чистого преданного служения, необходимо быть терпеливым, милосердным и т.д., как объяснялось в предыдущем стихе. Мы должны быть готовы пройти через многие испытания, как Прахлада Махараджа. Высвободиться из пут материальной природы совсем не просто. Но если мы наберемся сил для того, чтобы дотянуться до лотосных стоп Кришны, то майя отступит. Перед тем, кто отказался от всего ради Кришны, майя бессильна. Самым ярким примером такого самоотречения является поведение гопи. Они забыли обо всем: о семье, о своей репутации и гордости - только ради того, чтобы быть рядом с Кришной. Это - высочайшая ступень совершенства. Обыкновенным живым

существам практически невозможно достичь уровня гопи. Но если мы последуем их примеру и откажемся от всего ради Кришны, то сможем приобщиться к той безграничной любви к Нему, которая переполняла их сердца.

Гопи-бхава-расамртабдхи-лахари-каллола-магнау мухур ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау

"Шесть Госвами Вриндавана, отказавшись от всего, стали нищими, но они были всегда погружены в океан экстатической любви гопи к Кришне".

Санатана Госвами занимал важный пост в правительстве Шаха Хусейна, но все бросил ради того, чтобы стать последователем Шри Чайтаньи Махапрабху. Он был очень богатым человеком, но оставил все свои богатства и стал жить на подаяние. Ради чего? *Гопи-бхава-расамртабдхи-лахари-каллола-магнау мухур* - чтобы погрузиться в океан трансцендентных любовных игр Кришны и гопи. Мы не можем просто отказаться от всего. Мы сойдем с ума, если попытаемся сделать это, не имея твердой веры в Кришну. Однако общение с Кришной даст нам возможность с легкостью оставить все, чем мы так дорожим: положение в обществе, деньги, семью, бизнес - все, что связывает нас с материальным миром. Но, чтобы достичь этого уровня, необходимо общаться с садху, преданными Кришны. Тогда можно будет надеяться, что настанет день, когда мы отбросим все и, получив освобождение, вернемся домой, к Богу. Но, пока мы привязаны к материальным удовольствиям, Кришна дает нам возможность служить собственным чувствам. Он позволяет нам наслаждаться по мере сил, потому что именно за этим мы пришли в материальный мир. Однако любые материальные наслаждения - это не что иное, как майя, иллюзия. В материальном мире нет ничего, кроме борьбы и страданий. И тот, кто понял, что жизнь за жизнью он только борется и страдает, что в материальном мире невозможно наслаждаться по-настоящему, становится преданным Кришны. Но, чтобы осознать это, необходимо знание, которое можно обрести, только общаясь с садху, преданным Господа.

ТЕКСТ 23

мад-ашрайах катха мрштах
шрнванти катхайанти ча
тапанти вивидхас тапа
наитан мад-гата-четасах

Постоянно слушая повествования обо Мне, Верховной Личности Бога, и прославляя Меня, садху не испытывает материальных

страданий, ибо его ум всегда занят мыслями о Моих играх и деяниях.

КОММЕНТАРИЙ

Материальная жизнь исполнена бесчисленных страданий. Нам причиняют страдания наше тело, ум, другие живые существа и природные явления. Садху, однако, не обращает на них никакого внимания, потому что постоянно думает о Кришне. Он всегда погружен в сознание Кришны и потому не может говорить ни о чем другом, кроме деяний Господа. Так, Махараджа Амбариша никогда не говорил ни о чем, кроме игр Кришны. *Вачамси ваикунтха-гунануварнане* (Бхаг., 9.4.18). Он не произносил ни одного слова, которое не было бы хвалой Всевышнему. Обусловленные души, забывшие о деяниях Господа, не знают ни минуты покоя и обречены на бесконечные муки и страдания. Но преданный, чей ум постоянно занят мыслями о деяниях Господа, забывает обо всех неудобствах материальной жизни.

В целом мире не найти человека, который мог бы со всей уверенностью сказать: "Я не испытываю страданий". Каждый живущий в материальном мире страдает. Если бы это было не так, успокоительные и болеутоляющие средства не пользовались бы таким спросом. В Америке и в других странах Запада люди глотают, как минимум, десяток таблеток в день: успокоительные, снотворные, болеутоляющие. Я своими глазами видел это. Почему? Потому что они страдают. Тот, кто не страдает, не станет принимать таблетки. На самом деле каждый, кто обладает материальным телом, обречен на страдания. В материальном мире существует три вида страданий: адхьятмика, адхибхаутика и адхидайвика. Адхьятмика - это страдания, причиняемые телом и умом. Мы то и дело слышим: "У меня сегодня болит голова... Зуб разболелся... Спину ломит... Я сейчас очень возбужден и потому не могу говорить с вами". Все это относится к категории адхьятмики. Страдания, которые нам причиняют другие живые существа, называются адхибхаутикой. Кроме того, существует еще один вид страданий - адхидайвика, абсолютно нам неподвластных. Эти страдания вызваны явлениями природы. К ним относится: голод, эпидемии, наводнения, чрезмерная жара или мороз, землетрясения, пожары и т.д. Но несмотря на эти страдания, люди считают себя очень счастливыми. Они умудряются забыть даже о том, что помимо тройственных страданий все живые существа в материальном мире обречены на муки, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. О каком же счастье может идти речь? И тем не менее, очарованные майей, мы думаем: "И все-таки жизнь хороша! Давайте же наслаждаться ею". Однако "Шримад-Бхагаватам" предостерегает нас: тапанти вивидхас тапа.

Итак, в этом мире страдают все, в том числе и преданные. Страдания неизбежны, поэтому первым качеством садху является титикшава - терпение. Страдают все, но садху переносит эти страдания гораздо легче, потому что не отождествляет себя с материальным телом. В одной вайшнавской песне на

бенгали есть такие слова: *деха-смрти нахи йара самсара-бандхана кахах тара* - "Тот, кто понимает, что он не есть тело, становится невосприимчивым к материальным страданиям".

Тот, кто действительно осознал, что не является материальным телом, перестает воспринимать всевозможные беды и страдания так болезненно. Это можно понять на следующем примере. Если у вас есть машина и вы очень привязаны к ней, то в случае аварии вы будете страдать гораздо больше, чем страдал бы на вашем месте человек, равнодушный к машинам. Глубина страданий в значительной степени зависит от того, насколько вы отождествляете себя с машиной и какое место она занимает в ваших мыслях. Материалист всегда страдает больше, потому что недалеко ушел от животного. Преданный же следует совету, который Кришна дал в "Бхагавад-гите" (2.14):

матра-спаршас ту каунтейа
шитошна-сукха-духкха-дах
агамапайино 'нитйас
тамс титикшасва бхарата

"О сын Кунти, счастье и горе, источником которых являются чувства, сменяют друг друга, подобно лету и зиме. И то и другое преходяще, о потомок Бхараты, поэтому ты должен научиться терпеливо сносить их, не теряя самообладания".

Летом мы страдаем от жары, а зимой - от холода. Летом находиться у огня мучительно, а зимой - приятно. С другой стороны, купание зимой - пытка, а летом - удовольствие. Те же самые огонь и вода в одном случае доставляют нам радость, а в другом - причиняют страдания. Почему? Матра-спаршах - из-за соприкосновения с кожей. Мы все страдаем от "кожной болезни", которая заставляет нас отождествлять себя с материальным телом и является главной причиной наших страданий. И чем материалистичнее наше сознание, тем сильнее нам приходится страдать.

Телесная концепция жизни породила много разных "измов": национализм, коммунизм, социализм и т.д., - и все эти "измы" только усугубляют людские страдания. Я был свидетелем индо-мусульманских столкновений в Калькутте в 1947 году. Тысячи людей погибли в этих столкновениях, и все только потому, что одни считали себя индусами, а другие - мусульманами! Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, никогда не станет принимать участие в религиозных войнах. Человек, сознающий Кришну, понимает, что он не индус и не мусульманин, а вечный слуга Господа. Современная система образования усиленно насаждает телесную концепцию жизни, что только усиливает страдания людей. Постепенно избавляясь от этой концепции, мы будем страдать все меньше и меньше. Преданные, постоянно погруженные в мысли о Кришне, страдают не так сильно, как другие, поскольку видят в своих страданиях проявление воли Кришны. Они

даже радуются невзгодам. Перед отъездом Кришны в Двараку царица Кунти обратилась к Нему с такими словами: "Дорогой Кришна, в минуту опасности Ты всегда находился рядом с нами как друг и советчик. А теперь, когда в нашем государстве воцарился мир, Ты уезжаешь от нас. И это настоящая беда. Пусть лучше на нас снова обрушатся страдания, чтобы мы могли все время помнить о Тебе". Таким образом, преданный иногда даже радуется страданиям, потому что они дают ему возможность постоянно помнить о Кришне. Страдая, преданный думает: "Это расплата за мои прошлые грехи. Я должен был бы мучиться куда сильнее, но по милости Кришны мне выпала лишь малая толика заслуженных мною страданий. В конце концов, страдание, как и наслаждение, существует только в уме". Таким образом, преданный, в отличие от непреданного, не обращает внимания на материальные страдания.

Когда Прахладе Махарадже было всего пять лет, ему пришлось много вытерпеть от своего отца, который возненавидел сына за его преданность Господу Хари. Он приказал бросить Прахладу под ноги слонам, скинуть его со скалы, погрузить в кипящее масло, посадить в яму со змеями, но маленький преданный безропотно сносил все пытки и мучения. Харидас Тхакур, рожденный в мусульманской семье, тоже был великим преданным Господа и постоянно повторял Харе Кришна. В этом была его единственная "вина". Однажды мусульманский правитель, кази, вызвал его и спросил: "Ты - мусульманин, родился в добропорядочной мусульманской семье, зачем же ты повторяешь эту индусскую мантру, Харе Кришна? Что все это значит?" На это Харидас Тхакур невозмутимо ответил: "Мой господин, посмотрите, сколько индусов стало мусульманами. Почему я не могу принять индуизм? Что в этом плохого?" Услышав его ответ, кази рассвирепел и отдал приказ бить Харидаса палками на двадцати двух рыночных площадях. Это, по сути, означало смертный приговор. Но Харидас, будучи великим преданным, практически не чувствовал боли. Хотя преданному и приходится иногда страдать, он терпеливо переносит все страдания. В то же время он очень милосерден и, несмотря на свои страдания, старается помочь обусловленным душам обрести сознание Кришны. Это одно из главных качеств преданного. Окружающие чинят ему всевозможные препятствия, но он, несмотря ни на что, не оставляет своего дела и продолжает распространять сознание Кришны на благо всем живым существам. Прахлада Махараджа говорил: "Мой Господь, сам я не страдаю, потому что мне известен секрет счастья". Что это за секрет? "Я счастлив, просто слушая и пересказывая повествования о Тебе". Это основное занятие преданного: слушать и пересказывать повествования о Господе - *шраванам киртанам вишнох смаранам*. Все люди в мире заняты шраванам и киртанам. Одни рассказывают о том, что делают политические лидеры или какие-нибудь знаменитости, а другие их слушают. Но эти рассказы не облегчают страданий людей, однако, когда вместо рассказов о похождениях политиков, люди станут слушать повествования о деяниях Господа, они забудут о своих горестях. Поэтому Прахлада Махараджа говорит:

наиводвидже пара дуратйайа-ваитаранйас
твад-вирйа-гайана-махамрта-магна-читтах
шоче тато вимукха-четаса индрийартха-
майа-сукхайа бхагам удвахато вимудхан

"Я не боюсь материального существования, потому что мой ум всегда поглощен размышлениями о Твоей славе и деяниях. Я всегда счастлив. Единственное, что причиняет мне страдание, - это мысль о глупцах, которые растрачивают свою жизнь на погоню за иллюзорным материальным счастьем" (Бхаг., 7.9.43).

Человека, целиком поглощенного мыслями о Кришне, называют *дживан-муктой*, освобожденным. Даже обыкновенные люди иногда способны на такую концентрацию ума. Я читал, что, когда Сталину понадобилась хирургическая операция, он отказался от хлороформа. Тот, кто умеет отвлекать свой ум от мыслей о теле и сосредоточивать его на чем-либо другом, может не чувствовать боли даже на операционном столе. Если такое возможно в материальной жизни, что же тогда говорить о духовной? Наш ум должен быть поглощен сознанием Кришны, постоянно занят мыслями о Кришне. Об этом говорит Сам Кришна: "Всегда думай обо Мне". У молодых европейцев и американцев, которые присоединились к движению сознания Кришны, было много дурных привычек, укоренившихся с детства, но сейчас от этих привычек не осталось и следа. Многие думают, что не смогут прожить без секса, мяса, вина и азартных игр. Как-то граф Шетландский, член палаты лордов, в разговоре с одним из моих духовных братьев спросил его: "А могу я стать брахманом? " Мой духовный брат ответил ему: "Это совсем не сложно. Просто откажитесь от дурных привычек: вина и табака, перестаньте вступать в незаконные половые отношения, есть мясо и играть в азартные игры. И вы станете брахманом ". "Никогда! - воскликнул граф. - Это моя жизнь!" И в самом деле, мы видим, что в странах Запада даже пожилые люди не желают расставаться с вредными привычками, несмотря на то что эти привычки приносят им одни страдания. Но в то же время эти юноши и девушки отказались от своих пагубных привычек и теперь счастливы. Все это произошло благодаря сознанию Кришны.

Этот путь открыт каждому. Каждый может прочесть "Бхагавад-гиту" и избавиться от всех страданий, просто следуя ее наставлениям. Тому есть очень много примеров. Махараджа Амбариша был великим царем и очень хорошо правил своим царством, но вместе с тем всегда говорил только о Кришне. В минувшие времена в Индии было много царей, подобных Махарадже Амбарише. Их называли раджаршами, что значит "святой царь". Чайтанья Махапрабху тоже советовал Своим последователям говорить только о Кришне. Просто рассказывая о Кришне и слушая повествования о Нем, мы сможем избавиться от всех страданий. "Веданта-сутра" называет этот уровень анандамайей (анандамайо 'бхйасат). И Кришна, и живое существо по своей

природе исполнены трансцендентного блаженства (ананды). Поэтому живое существо, осознавшее свою духовную природу, тотчас избавляется от всех материальных страданий. Господь Капила описывает это состояние как *мад-гата-четаса*. О том же говорит Кришна в "Бхагавад-гите" (6.47): *йогинам апи сарвешам мад-гата-антар-атмана* - "Из всех йогов лучшим является тот, кто постоянно думает обо Мне". Йогой занимаются не для того, чтобы демонстрировать чудеса. Самым большим чудом является способность не ощущать страданий, и преданный - единственный, кто может развить в себе эту способность. Когда рассказы о Кришне и проповедь Его послания начинают приносить нам наслаждение, это свидетельствует о нашем продвижении по пути, ведущему к совершенству. В это время мы забываем обо всех материальных страданиях. Таков практический результат преданного служения, на который указывает Своей матери Господь Капила.

ТЕКСТ 24

та эте садхавах садхви
сарва-санга-вивараджитах
сангас тешв атха те прартхйах
санга-доша-хара хи те

О Моя мать, о целомудренная женщина, Я перечислил тебе качества великих преданных, свободных от всех материальных привязанностей. Ты должна стремиться к общению с этими святыми людьми, ибо только привязанность к ним поможет тебе избавиться от пагубного влияния мирских привязанностей.

КОММЕНТАРИЙ

Обращаясь к Своей матери Девахути, Капила Муни говорит, что если она хочет избавиться от материальных привязанностей, то должна развить в себе привязанность к садху - преданным, свободным от всех материальных привязанностей. В "Бхагавад-гите" (15.5) описываются качества тех, кто достоин войти в царство Бога: *нирмана-моха джита-санга-дошах*. Эти слова относятся к тем, кто избавился от заносчивости, порождаемой материальной концепцией собственности. Как бы ни был богат или уважаем человек, если он хочет достичь духовного царства и вернуться домой, к Богу, он должен полностью изжить в себе ложные собственнические чувства, которые держат его в плену иллюзии.

Употребленное в этом стихе "Бхагавад-гиты" слово моха подразумевает ложные представления о себе как о человеке бедном или богатом. В этом мире деление людей на богатых и бедных и любые другие оценки, критерием которых является разница в условиях материального существования, ложны, поскольку всему этому приходит конец со смертью материального тела.

Чистая душа, стремящаяся освободиться из материального плена, должна прежде всего порвать все связи с гунами материальной природы. В настоящий момент наше сознание осквернено влиянием материальных гун, поэтому в "Бхагавад-гите" сказано*: джита-санга-дошах* - необходимо выйти из-под оскверняющего влияния трех гун материальной природы. "Шримад-Бхагаватам" также подтверждает это: чистый преданный, стремящийся попасть в духовное царство, выходит из-под влияния трех гун материальной природы. К общению с такими преданными мы и должны стремиться. Именно с этой целью было основано Международное общество сознания Кришны. В мире есть множество коммерческих и научных ассоциаций и обществ, цель которых - распространять те или иные знания и таким образом формировать у людей определенный тип сознания. Однако до сих пор не было такого общества, которое помогало бы человеку избавиться от всех материальных привязанностей. Тот, кто понял необходимость очиститься от материальной скверны, должен найти такое объединение преданных, в котором люди не занимаются ничем другим, кроме культивирования сознания Кришны.

Поскольку преданный вышел из-под оскверняющего влияния материальной природы, он становится невосприимчивым к страданиям материального существования. Хотя такой преданный по-прежнему остается в материальном мире, он перестает ощущать материальные страдания. Понять это можно, наблюдая за действиями кошки. Кошка носит в зубах и своих котят, и пойманных ею мышей, но ощущения тех и других при этом далеко не одинаковы. В зубах у матери котенку хорошо и уютно, а мышь, которую несет кошка, чувствует на себе дыхание смерти. Точно так же садху, то есть преданные, занятые трансцендентным служением Господу, не ощущают материальных страданий, тогда как люди, лишенные сознания Кришны, испытывают все муки материальной жизни. Поэтому нам необходимо порвать все связи с материалистичными людьми и стремиться к общению с теми, кто занимается преданным служением в сознании Кришны. Общаясь с такими людьми, мы постепенно достигнем духовного совершенства. Слушая их речи и следуя их указаниям, мы сможем избавиться от всех материальных привязанностей.

В нынешнюю эпоху, именуемую Кали-югой, миром правят страсть и невежество (раджо-гуна и тамо-гуна). Сейчас практически не осталось людей, которые не были бы осквернены вожделением, алчностью и невежеством. И в шастрах тоже сказано, что в век Кали влияние саттва-гуны, гуны благости, будет сведено к минимуму.

В четырнадцатой главе "Бхагавад-гиты" подробно рассказывается о том, как выйти из-под оскверняющего влияния материальных гун. Здесь же Капиладева дает Девахути следующий совет: "Дорогая мать, если ты хочешь очиститься от материальной скверны, то должна искать общества садху ". Гуны природы делают нас узниками материального мира, и тот, кто хочет освободиться от рабства в материальном мире, должен развить в себе привязанность к общению с садху.

У каждого из нас есть те или иные привязанности. Никто не может сказать, что он полностью свободен от привязанностей. Философы- майявади и буддисты проповедуют полное отречение от всех привязанностей, но это практически невозможно. Поэтому в "Бхагавад-гите" Кришна советует нам не отрекаться от привязанностей, а трансформировать их. Сначала ребенка занимают только его игрушки, но со временем у него появляются новые интересы: книги и учеба. Привязанности не исчезают, а трансформируются. Тот, кто попытается отказаться от всех привязанностей, в конце концов просто сойдет с ума. Человеку обязательно нужно дать что-либо взамен. К примеру, мы требуем, чтобы наши ученики прекратили есть мясо. Они привыкли к мясу, и, чтобы отучить их от этой дурной привычки, мы предлагаем им качори, расагуллы и много других вкусных блюд, поэтому им совсем не трудно отказаться от мяса. Отказываясь от чего-то одного, мы должны получить взамен нечто другое, гораздо лучшее. Насилие и принуждение ни к чему не приведут. Все должно происходить естественно. Ребенок привязан к играм, поэтому опытный педагог никогда не станет просто запрещать ему играть, вместо этого он постарается постепенно перенести его интерес с игр на чтение. Точно так же наше сознание по той или иной причине оказалось оскверненным, поэтому мы должны очистить его, и тогда в нас само собой проснется сознание Кришны.

Сознание Кришны заложено в природе живого существа, но так или иначе сейчас его заслонили материальные привязанности. Весь вопрос в том, как избавиться от материальных привязанностей и развить в себе привязанность к Кришне. Это возможно только в процессе общения с садху, садху-санги*: са эва садхушу крто мокша-дварам апавртам* (Бхаг., 3.25.20). Мы связаны с материальным миром нитями множества привязанностей. Полностью избавиться от привязанностей невозможно. Поэтому вместо того, чтобы пытаться избавиться от них, необходимо их очистить. Если у вас появилась катаракта, вы же не станете просить врача удалить вам глаз. Вам нужно избавиться от катаракты, а не от глаза, только тогда зрение восстановится. У каждого из нас множество разных желаний, и наша задача - обратить их на служение Кришне. Например, если кого-то привлекает бизнес, то в этом нет ничего дурного. Кришна говорит: "Очень хорошо, продолжай заниматься своим делом, только плоды своего труда отдавай Мне".

йат кароши йад ашнаси
йадж джухоши дадаси йат
йат тапасйаси каунтейа
тат курушва мад-арпанам

"Что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ни приносил в жертву, какие бы аскезы ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне" (Б.-г., 9.27).

С этого начинается бхакти-йога. Если мы занимаемся бизнесом, то заработанные деньги должны использовать в интересах Кришны. Это тоже бхакти. Другой пример - Арджуна, который, как известно, был воином. Он стал преданным Кришны, сражаясь для Него. Он не повторял Харе Кришна, а просто сражался и так стал чистым преданным. Будучи вайшнавом, Арджуна вначале не хотел участвовать в битве. Вайшнавы не склонны причинять страдания другим живым существам или убивать их. Они никогда не станут сражаться по собственной воле, ибо насилие противно их природе. Но если того хочет Кришна, то вайшнав готов поступиться своими убеждениями. У каждого из нас есть свои обязанности, и если мы будем исполнять их как служение Кришне, то наша жизнь станет совершенной. Об этом сказано в "Шримад-Бхагаватам" (1.2.13):

атах пумбхир двиджа-шрештха
варнашрама-вибхагашах
свануштхитасйа дхармасйа
самсиддхир хари-тошанам

"Поэтому, о лучший из дваждырожденных, высшее совершенство, которого можно достичь, исполняя предписанные обязанности в соответствии со своим положением в системе варнашрамы, - это удовлетворить Верховную Личность Бога".

Во времена расцвета варнашрама-дхармы каждый исполнял обязанности, соответствующие его варне и ашраму. В современном мире существует гораздо больше различных форм деятельности и занятий, но это не важно. Кем бы ни был человек: инженером, врачом или еще кем-нибудь, - он должен просто служить Кришне, посвящая Ему плоды своего труда. Это и есть бхакти. Философия сознания Кришны не требует, чтобы человек прекратил деятельность. Пусть он продолжает заниматься своим делом, но при этом всегда помнит о Кришне. Кришна в "Бхагавад-гите" советует нам всегда помнить о Нем, и, чтобы достичь этого, достаточно все время думать, что мы действуем для Кришны. Разумеется, это не означает, что мы можем делать все, что нам заблагорассудится. Если мы совершаем какую-нибудь глупость, думая: "Я делаю это для Кришны", - наше "служение" будет отвергнуто. Любое наше действие должно быть санкционировано Кришной или Его представителем. Арджуна не стал бы сражаться, не получи он приказа от Кришны, и нам нужно следовать его примеру. "Но я не могу спросить у Кришны, чего Он хочет от меня, - возразите вы. - Как же мне узнать Его волю?" Роль садху, представителей Господа, как раз в том и состоит, чтобы открывать нам волю Кришны, поэтому Капиладева советует Своей матери общаться со святыми людьми. А чтобы она могла распознать садху, Он описывает ей их качества. В наше время любой проходимец может объявить себя садху. И чтобы отличить настоящего садху от самозванца, мы должны знать качества садху. Точно так

же нельзя верить первому встречному, который объявляет себя воплощением Бога. Все признаки Бога или Его воплощений описаны в шастрах, и, прежде чем признать кого-то Богом, мы должны удостовериться в том, что его качества совпадают с описанием шастр.

Итак, наша беда в том, что мы осквернены низшими гунами природы, раджо-гуной и тамо-гуной. Поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы выйти из-под их влияния и достичь уровня чистой саттва-гуны, шуддха-саттвы. А для этого мы должны развить в себе качества саттва-гуны: правдивость, невозмутимость, чистоплотность, честность, простоту, терпение, веру и знание. Таковы характеристики саттва-гуны, и все эти качества можно развить в себе, общаясь с садху.

Наша главная обязанность - так или иначе вырваться из круговорота рождений и смертей. Мы сможем сделать это, когда поймем Кришну, а чтобы понять Кришну, нужно общаться с преданными. Это совсем не трудно. Сейчас мы привязаны к материальным удовольствиям, но в процессе общения с садху материальные привязанности постепенно вытесняются привязанностью к садху. Это духовная привязанность, и она должна стать такой же сильной, как привязанность курильщика к сигаретам. Заядлый курильщик и часу не может прожить без сигарет, и, когда мы разовьем в себе такое же сильное желание к общению с садху, перед нами откроется путь к освобождению. Поэтому мы видим свою миссию в том, чтобы создать садху во всех странах мира. Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы каждое селение на земле стало центром сознания Кришны и люди, общаясь с садху, сами становились садху. В этом заключается миссия движения сознания Кришны.

Чтобы стать садху, необходимо пройти через определенные аскезы. Для того, у кого выработалась привычка к употреблению наркотиков, мяса, к азартным играм и сексу, разом отказаться от этого нелегко. Чтобы избавиться от этих привычек, требуется упорство и терпение. Иногда без хирургического вмешательства невозможно победить недуг. Хотя операция может быть очень болезненной, мы должны терпеть боль. Это качество называют титикшавах. В то же время мы должны стать каруниках, и из сострадания к падшим душам ездить из города в город, из страны в страну, проповедуя философию сознания Кришны. Такова обязанность настоящих садху. Проповедники превосходят тех, кто уходит в Гималаи и занимается там медитацией, ибо медитация в уединенном месте приносит пользу только им одним. Те же, кто сознательно идет навстречу трудностям, думают не о себе, а о других. Они сражаются во имя Кришны, поэтому тех садху, которые покинули Вриндаван и отправились в этот демонический мир, чтобы проповедовать сознание Кришны, по праву называют святыми среди святых. Об этом говорит Сам Кришна в "Бхагавад-гите" (18.68-69):

йа идам парамам гухйам
мад-бхактешв абхидхасйати
бхактим майи парам кртва

мам эваишйатй асамшайах

на ча тасман манушйешу
кашчин ме прийа-крттамах
бхавита на ча ме тасмад
анйах прийатаро бхуви

"Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно достигнет уровня чистого преданного служения и в конце концов вернется ко Мне. В этом мире для Меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он".

Если мы желаем как можно быстрее получить признание Кришны, то должны стать проповедниками. В этом заключается миссия Шри Чайтаньи Махапрабху. Для ее выполнения нужно путешествовать по всему миру, проповедуя философию сознания Кришны.

Другое качество садху - сухрт, ибо он желает блага всем живым существам. Он заботится даже о собаках и кошках. Однажды, когда группа преданных из Бенгалии шла в Джаганнатха-Пури, чтобы увидеться с Чайтаньей Махапрабху, за ними увязалась собака, и Шивананда Сена, возглавлявший эту группу, стал подкармливать ее прасадом. Когда они подошли к переправе через реку, лодочник поначалу не хотел сажать в лодку собаку, и Шивананде Сене пришлось доплатить ему. "Пожалуйста, возьми этого пса, он прошел всю дорогу с нами. Как можем мы бросить его?" - попросил он. Так поступает настоящий вайшнав. Позже, в Джаганнатха-Пури, преданные видели, как собака сидела перед Чайтаньей Махапрабху и Господь Чайтанья кидал ей остатки Своей еды. Так по милости преданного собака получила милость Господа и попала на Вайкунтху.

Садху не только является другом и доброжелателем каждого, он к тому же никого не считает своим врагом. Другое его качество - шанта, что значит "умиротворенность". Это внешние характеристики садху. Но самое главное качество садху - это майй ананйена бхавена (Бхаг., 3.25.22) - он привязан только к Кришне и ни к кому другому. Однако это не значит, что он пренебрежительно относится к полубогам. Он выражает им свое почтение, потому что знает, в каких отношениях они находятся с Кришной. В "Брахма-самхите" (5.44) говорится о поклонении богине Дурге, которая олицетворяет внешнюю энергию Господа Кришны.

сршти-стхити-пралайа-садхана-шактир эка
чхайева йасйа бхуванани бибхарти дурга
иччханурупам апи йасйа ча чештате са
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Внешней энергии, майе, которая является тенью духовной энергии Господа (чит), люди поклоняются как Дурге, богине, которая создает, поддерживает и разрушает материальный мир. Я же поклоняюсь изначальному Господу, Говинде, волю которого исполняет богиня Дурга".

Богиня Дурга так могущественна, что способна создавать, поддерживать и разрушать материальный космос. И тем не менее она не способна действовать независимо от Кришны и является Его тенью. Преданный знает, что пракрити, природа, действует под надзором Кришны. Она подобна полицейскому, который исполняет волю правительства. Полицейский является представителем власти, но было бы ошибкой думать, что он олицетворяет верховную власть. Аналогичную ошибку допускают люди, которые принимают богиню Дургу за Верховного Господа. Бог обладает великим множеством энергий, и Дурга - всего лишь одна из них. В каждой из бесчисленных вселенных есть своя Дурга и свой Шива. В мире миллионы полубогов, но Бог только один. Поэтому преданный почитает полубогов как представителей Верховной Личности Бога, но не как верховную власть. Только те, кто не знает Бога, принимают полубогов за верховных правителей. Преданный отдает должное полубогам, но при этом никогда не забывает, что Верховным Господом является Кришна: кршнас ту бхагаван свайам. Поэтому преданный привязан только к Кришне и ни к кому другому. На самом деле садху, преданный, уважительно относится к каждому, но ради Кришны он готов порвать со своими родственниками и друзьями и отречься от всего. Чем же занимается садху? *Мад-ашрайах катха мрштах*: садху постоянно слушает повествования о Кришне и беседует о Нем.

Кришна беспрестанно являет Свои разнообразные игры. Он борется с демонами и убивает их, сражается с царями соседних государств и играет с гопи. Во Вриндаване Он - мальчик-пастушок, а в Двараке - могущественный царь. О Кришне написано множество книг, и многие из них уже опубликованы Обществом сознания Кришны. Мы можем читать эти книги и слушать, как другие рассказывают о Кришне. Просто слушая о Кришне и говоря о Нем, мы освободимся от всех материальных страданий (*тапани вивидхас тапа наитан мад-гата-четасах)*.

Итак, в данном стихе Господь Капила подводит итог описанию качеств садху:

та эте садхавах садхви
сарва-санга-виварджитах

Перечисленными выше качествами обладают те, кто освободился от материальных привязанностей. Садху не считает себя ни индусом, ни мусульманином, ни христианином, ни американцем, ни индийцем. Он просто думает: "Я - слуга Кришны". Шри Чайтанья Махапрабху говорил: "Я не

брахман, не кшатрий, не вайшья, не шудра и не брахмачари. Я просто слуга слуги слуги Кришны". Как только люди поймут эту простую истину, вся земля превратится в Вайкунтху, царство Бога.

ГЛАВА 12 Общение с Верховным Господом в процессе слушания

ТЕКСТ 25

сатам прасанган мама вирйа-самвидо
бхаванти хрт-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати

Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение.

КОММЕНТАРИЙ

Здесь описан процесс духовного развития человека в сознании Кришны и преданном служении. Он начинается с общения с теми, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением. Без общения с преданными духовный прогресс невозможен. Одно знание теории и изучение духовной литературы не поможет достичь ощутимых результатов. Тот, кто хочет проникнуть в сокровенный смысл деяний Господа, должен прекратить всякие контакты с материалистами и искать общества преданных. Люди в большинстве своем верят в существование безличного аспекта Абсолютной Истины. Из-за того что они не общаются с преданными, они лишены возможности понять, что Абсолютная Истина является личностью и действует как личность. Постичь личностный аспект Абсолютной Истины очень трудно, но без этого не может быть и речи о преданном служении. Нельзя служить или быть преданным чему-то безличному. Служить можно только личности. Непреданные лишены возможности понять смысл сознания Кришны, даже если они читают "Шримад-Бхагаватам" и другие ведические произведения, в которых описаны деяния Господа. Они считают повествования о деяниях Господа мифами или вымышленными историями, потому что не имеют правильного представления о духовной жизни. Чтобы постичь смысл трансцендентных деяний Господа, необходимо общаться с преданными. Это общение в сочетании с размышлениями о трансцендентной природе деяний Господа открывает перед человеком путь к освобождению. Тот, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога, утверждается в служении

Господу, и его привязанность к общению с Господом и Его преданными становится еще сильнее. Общаясь с преданными, мы общаемся с Самим Господом. Вступая в такое общение, человек развивает в себе желание служить Господу и, поднявшись на этот трансцендентный уровень, в конце концов достигает совершенства.

В данном стихе рекомендуется *сатам прасангат* - общение с преданными. Слово сатам происходит от корня сат, что значит "реально существующий". Асат - это противоположность сат, то есть "несуществующий" или "преходящий". Материальный мир называют асат, поэтому Веды призывают нас: асато ма сад гама - "Не задерживайтесь в материальном мире". Людей, привязанных к материальной жизни, также называют асат. Когда у Чайтаньи Махапрабху спросили, как должен вести себя вайшнав, Он ответил: *асат-санга-тйага, -эи ваишнава-ачара* - "Преданному прежде всего следует сторониться асат, материалистов" (Ч.-ч., Мадхья, 22.87). Мы основали Международное общество сознания Кришны, чтобы дать людям возможность избежать асат-санги, общения с материалистами. Разумеется, мы проповедуем сознание Кришны среди людей, имеющих материальные интересы. Но мы не общаемся с ними. Мы общаемся только с Кришной, потому что, даже проповедуя этим людям, мы не говорим ни о чем другом, кроме Кришны. Нас не интересуют разговоры на другие темы. У каждого в этом мире свои интересы, но наши интересы связаны исключительно с сознанием Кришны. Общаться с другими людьми - значит перенимать их образ мыслей и интересы. Поэтому вайшнав избегает общения с материалистичными людьми (асат), все интересы которых сосредоточены на чувственных наслаждениях, и прежде всего на сексе. Стремление к сексуальным наслаждениям подобно инфекционной болезни, и если мы не хотим заразиться этой болезнью, то должны сторониться людей, помешанных на сексе. Шри Санатана Госвами в своей книге "Хари-бхакти-виласа" ("Поведение вайшнава") приводит стих из "Падма-пураны":

аваишнава-мукходгирнам
путам хари-катхамртам
шраванам наива картавйам
сарпоччхиштам йатха пайах

"Не следует слушать хари-катху, рассказы о Кришне, в изложении непреданных. Когда змея касается своими губами молока, оно становится ядовитым, и то же самое происходит с рассказами о Кришне, когда их пересказывает непреданный".

К хари-катхе относятся в первую очередь "Бхагавад-гита", Пураны, "Шримад-Бхагаватам", поэтому мы не должны слушать эти произведения в изложении профессиональных чтецов, материалистов или майявади. Майявади и непреданные не признают Кришну Верховной Личностью Бога, и

тем не менее осмеливаются толковать "Бхагавад-гиту"! Их комментарии никогда и никому не принесут пользы. Можно сотни лет слушать, как майявади объясняют "Бхагавад-гиту" и "Шримад-Бхагаватам", но так и не понять Кришну. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху запрещал Своим последователям слушать разглагольствования майявади.

Хари-катху, повествования о Шри Кришне, называют амритой, эликсиром бессмертия, поэтому тот, кто слушает хари-катху в изложении преданных, обретает бессмертие. Мрта значит "рождение и смерть", а амрта - "освобождение из круговорота рождения и смерти". В этом заключается смысл духовной жизни - положить конец страданиям, связанным с рождением, смертью, старостью и болезнями, и обрести бессмертие. Поэтому здесь Капиладева еще раз подчеркивает важность общения с преданными (*сатам прасанган мама вирйа-самвидах*).

Когда мы начинаем общаться с преданными, наше стремление вырваться из тисков майи усиливается. В этом стихе употреблено слово вирйа, что значит "сила" или "героизм", а также "семя". Если мужчина - вирйаван, то связь с ним приведет женщину к беременности. Подобно этому, обсуждение игр Кришны в обществе преданных иногда называют вирйаван, потому что общение с преданным закладывает в сердце человека семя преданного служения. Это называется шраддхой, или верой. *Шраддха ратир бхактир анупрамишйати*. Когда мы слушаем преданных и общаемся с ними, в нас просыпается желание служить Кришне и развивается вкус к кришна-катхе, который называют расой. Раса - это наслаждение, которое испытывает измученный жаждой человек, когда пьет воду. Кришна говорит, что для начала можно думать о Нем, когда мы пьем воду (*расо 'хам апсу каунтейа*). Это совсем не сложно. Ощущая вкус воды, мы должны вспомнить: "Это - Кришна". *Прабхасми шаши-сурйайох*. Любуясь восходом солнца, мы тоже должны вспомнить о Кришне. Зачем люди просят: "Покажите нам Бога!" - Он Сам являет Себя нашим взорам. Как вы сможете увидеть Бога, если у вас закрыты глаза? Кришна говорит нам: "Я - здесь, Я - там", - но люди не готовы увидеть Его.

Чтобы увидеть Бога, необходима определенная подготовка, получить которую можно только в процессе общения с садху. Сейчас многие гоняются за дипломами престижных университетов, но образование, оторванное от сознания Бога, - очередная уловка майи, которая лишает людей знания. Поэтому университеты только мешают людям обрести сознание Кришны. Живое существо, попавшее в материальный мир, уже пребывает в иллюзии, а так называемое образование только усиливает ее влияние на него. В погоне за призрачным материальным счастьем живое существо забывает о том, что является вечным слугой Кришны. Даже если кто-то в материальном мире и обретает счастье, его счастье - не более чем иллюзия, ибо в этом бренном мире никому не дано наслаждаться вечно. Эти истины можно понять, только общаясь с преданными. Преданные знают все, потому что постигли Высшую Истину, Кришну. Поэтому Кришна говорит: "Вы ищете истину? Вы изучаете

Веды, веданта-даршану. Это хорошо. Но в чем цель веданта-даршаны? " Веда значит "знание", а анта - "высшее". В чем же заключается высшее знание, веданта? В "Бхагавад-гите" (15.15) Шри Кришна так отвечает на этот вопрос:

ведаиш ча сарваир ахам эва ведйо
веданта-крд веда-вид эва чахам

"Цель всех Вед - познать Меня. Я - творец Веданты и Я - знаток Вед". Таким образом, понять "Веданту" - значит услышать то, что Сам Кришна говорит о Себе. Те, кто не постигли Кришну, но, несмотря на это, считают себя знатоками Вед, пребывают в иллюзии. Человек, не осознавший Кришну, на самом деле мудха, глупец. Таков приговор "Бхагавад-гиты" (7.25):

мудхо 'йам набхиджанати
локо мам аджам авйайам

"Глупцы не знают Меня, нерожденного и неистощимого".

В материальном мире каждый в какой-то степени мудха. Если бы мы не были мудхами, мы не оказались бы здесь. Начиная с Брахмы и кончая крошечным муравьем, каждый по-своему является мудхой. И для того, чтобы обрести истинное знание, нам необходимо общаться с садху. Только тогда мы сможем насладиться нектарным вкусом кришна-катхи: *бхаванти хрт-карна-расайанах катхах*. Повествования об играх Господа в изложении преданных услаждают слух и радуют сердце. Но, чтобы ощутить трансцендентный вкус кришна-катхи, требуется некоторая подготовка, получить которую можно только в процессе общения с преданными. Общение с преданными подразумевает, что мы следуем их примеру в своей повседневной жизни и в своем поведении. На это указывает слово тадж-джошанад. Джошанат значит "практика". Великие ачарьи прошлого дали нам определенные правила, которые необходимо строго соблюдать. Университеты Европы и Америки тепло приняли наш перевод книги "Нектар преданности", автор которой, Шрила Рупа Госвами, подробно описывает практику преданного служения. "Нектар преданности" представляет собой исчерпывающее описание науки бхакти-йоги. Бхакти - не пустая сентиментальность. Это великая наука, и мы должны соответствующим образом подходить к ее изучению. Чтобы овладеть этой наукой, необходимо изучить "Нектар преданности" и практиковать бхакти-йогу: жить вместе с преданными, вставать рано утром, читать ведические писания, вкушать прасад и проповедовать сознание Кришны. И если мы будем делать все это, то очень быстро (ашу), уже в этой жизни, сможем добиться ощутимых результатов.

Майя очень сильна, и, вступая на путь преданного служения, человек объявляет ей войну. Не все преданные устоят в этой войне с майей, некоторые

из них падут, но все, что они искренне сделали для Кришны, идет в их актив и всегда остается с ними. Это подтверждает "Бхагавад-гита". Из 8 400 000 форм жизни падшему преданному гарантирована человеческая форма. Более того, Кришна обещает, что в следующей жизни такой человек родится в благоприятных условиях, в богатой семье или в семье благочестивых брахманов. Но тот, кто полностью осознал Кришну, больше не родится в материальном мире. Ему уготована вечная жизнь в духовном мире, обители Кришны. Это цель, к которой мы должны стремиться. Зачем испытывать судьбу и снова рождаться в материальном мире? На самом деле любое рождение в материальном мире, даже в семье богатых аристократов или брахманов, сопряжено с риском, потому что в материальном мире всегда остается опасность падения. Богатые люди часто с пренебрежением относятся к сознанию Кришны. "Сознание Кришны предназначено для бедняков", - говорят они. А те, кто рождается в семьях брахманов, как правило, очень гордятся своим происхождением: "Я - брахман, потомок знатного рода. Мне не пристало водить компанию с этими безродными вайшнавами". Такой образ мыслей становится причиной деградации человека, поэтому Капиладева советует нам воспользоваться преимуществами человеческой формы жизни и, общаясь с преданными, обрести сознание Кришны. А тот, кто не хочет прислушаться к Его совету, по сути дела, совершает самоубийство.

ТЕКСТ 26

бхактйа пуман джата-вирага аиндрийад
дршта-шрутан мад-рачананучинтайа
читтасйа йатто грахане йога-йукто
йатишйате рджубхир йога-маргаих

Служа Господу и общаясь с преданными, человек утрачивает вкус не только к земным, но и к райским удовольствиям, ибо его ум всегда поглощен размышлениями о деяниях Господа. Метод сознания Кришны - самый простой из всех методов, позволяющих обрести мистическое могущество; утвердившись в преданном служении, человек овладевает своим умом.

КОММЕНТАРИЙ

Все священные писания побуждают людей вести праведную жизнь и сулят за это неограниченные возможности для удовлетворения чувств не только в этой жизни, но и в следующей. В них, в частности, сказано, что, занимаясь благочестивой кармической деятельностью, человек может попасть на одну из райских планет этой вселенной. Однако преданный, который общается с другими преданными, предпочитает размышлять о деяниях Господа: о том, как Он создает вселенную, как поддерживает и разрушает мироздание, а также

об играх Господа в духовном мире. О деяниях Кришны повествует множество книг, и прежде всего "Бхагавад-гита", "Брахма-самхита" и "Шримад-Бхагаватам". Искренний преданный, общаясь с другими преданными, получает возможность слушать и размышлять об играх Господа, что делает его равнодушным к так называемому счастью, которое доступно на Земле, а также на райских или других планетах материальной вселенной. Преданные желают только одного - лично общаться с Господом; эфемерное материальное счастье утрачивает для них свою привлекательность. Человека, находящегося на этом уровне духовного развития, называют йога-юктой. Истинного йога не прельщают соблазны той или иной материальной планеты, его цель - обрести духовное знание и достичь духовного мира. И добиться этого совсем не сложно, если воспользоваться методом бхакти-йоги, самым простым из всех методов духовного самоосознания. *Рджубхир йога-маргаих*. Здесь употреблено очень точное слово рджубхих - "самый простой". Есть много разных методов йоги, позволяющих достичь совершенства в йоге, но метод преданного служения является самым легким. Несмотря на свою простоту, этот метод приводит к замечательным результатам. Поэтому каждый из нас должен воспользоваться методом сознания Кришны и достичь высшей ступени совершенства.

Таков процесс постижения Абсолютной Истины, Верховной Личности. Абсолют чужд противоречий. Имя Кришны, Его форма, деяния, украшения и атрибуты неотличны от Него Самого. В этом смысл понятия Абсолютной Истины. Между Кришной и Его формой нет никакой разницы, как не существует ее между руками и ногами Господа. В материальном мире наша левая рука отличается от правой, нос от уха, но в Кришне нет двойственности. Он абсолютен. Об этом говорится в "Брахма-самхите" (5.32):

ангани йасйа сакалендрийа-врттиманти
пашйанти панти калайанти чирам джаганти
ананда-чинмайа-сад-удждждвала-виграхасйа
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, чья трансцендентная форма исполнена блаженства, знания, вечности и ослепительного великолепия. Каждый член Его трансцендентного тела наделен способностью выполнять функции любого другого органа, а также созерцать, поддерживать и проявлять бесконечные миры, как духовные, так и материальные".

Разные части нашего тела выполняют строго определенные функции, тогда как любой орган тела Кришны может выполнять функции любого другого органа. Так, Кришна способен есть глазами и перемещаться в пространстве силой мысли. Абсолют является адвайтой: в нем нет двойственности.

В этом стихе говорится: *бхактйа пуман джата-вирага аиндрийат*. Наша материальная болезнь заключается в стремлении к удовлетворению собственных чувств. Как мы уже говорили, прогресс современной цивилизации сводится к изысканию все более изощренных способов удовлетворения телесных потребностей, но бхакти предполагает прямо противоположное: *бхактйа пуман джата-вирага аиндрийад*. Пока мы не прекратим погоню за чувственными удовольствиями, о бхакти не может быть и речи. Поэтому мы должны попытаться избавиться от стремления к удовлетворению чувств, уделяя все больше и больше времени преданному служению. Так постепенно в нас разовьется вирага, или виракти, равнодушие к чувственным наслаждениям. От слова вирага происходит ваирагйа, что значит "отрешенность". Гьяна-вайрагья - смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы развить в себе гьяну и вайрагью, знание и отрешенность от материальных удовольствий.

До тех пор пока у нас будет сохраняться привязанность к чувственным наслаждениям (рага), мы будем оставаться узниками материального мира, снова и снова рождаясь в материальных телах. Кришна, Бог, предоставляет нам все возможности для удовлетворения чувств. Сейчас на Западе вошло в моду обнажать свое тело. Тем, кому нравится ходить обнаженным, природа даст возможность стоять на виду у всех долгие годы без всякой одежды, как стоят деревья. Если вы хотите есть все без разбора, природа даст вам тело свиньи, и вы сможете питаться испражнениями. Почему разные живые существа оказываются в разных телах? Потому что каждое из них желает наслаждаться по-своему. В этом заключается наша материальная болезнь, и, чтобы излечиться от нее, мы должны выработать в себе отвращение к материальным удовольствиям. Этого можно достичь, практикуя бхакти-йогу.

Поэтому здесь говорится *рджубхир йога-маргаих* . Рджубхир значит "простой". Практика бхакти-йоги отличается простотой: *дршта-шрутан мад-рачананучинтайа*. Дршта: мы можем увидеть Кришну, Он милостиво позволяет нам созерцать Его в форме арча-виграхи, Божества в храме. Не следует думать, что Божество - это всего лишь каменная статуя. Кришна может быть изваян из камня, но мы должны помнить о том, что Он предстает перед нами в этой форме только потому, что мы не способны видеть ничего, кроме материи. Тем самым Кришна являет нам Свою милость. Наше зрение и другие чувства несовершенны, поэтому мы не в состоянии увидеть Кришну в Его изначальной, духовной форме. Из-за своего несовершенства мы различаем дух и материю, но для Кришны между духом и материей не существует никакой разницы. Он абсолютен. По Своему желанию Кришна может принять как духовную, так и материальную форму. Для всемогущего Господа не составляет никакого труда превратить материю в дух и наоборот. Этого никак не могут понять атеисты, которые думают, что мы поклоняемся идолам. Даже если Кришна принимает форму идола, Он все равно остается Кришной. Такова природа Абсолюта. От того, что кто-то считает Божество куском камня,

металла или дерева, Кришна не перестает быть Кришной. Но понять это может только тот, кто обладает бхакти.

Только бхакта способен понять, что Кришна - это все сущее, а все сущее - Кришна. Таково видение преданного (дршта). На самом деле в мире нет ничего отличного от Кришны, ибо все здесь является Его энергией. Философы- майявади говорят, что поскольку все сущее - Бог, то Кришны как личности просто не существует. Однако Кришна - это всегда Кришна, и вместе с тем Он суть все. Когда бхакта видит дерево, он видит Кришну. Об этом говорится в "Чайтанья-чаритамрите" (Мадхья, 8.274):

стхавара-джангама декхе, на декхе тара мурти
сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхурти

В любом живом существе, подвижном и неподвижном, чистый преданный прежде всего видит Кришну. То же самое утверждается в "Брахма-самхите" (5.38):

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти

Преданный, глаза которого умащены бальзамом любви к Богу, всегда и всюду видит только Кришну. Когда вы берете в руки башмачок своего ребенка, видите его игрушку или слышите его голос, у вас перед глазами тут же возникает его образ. Точно так же для того, в ком действительно пробудилась любовь к Кришне, не существует ничего, кроме Кришны. Куда бы он ни бросил взгляд, он повсюду видит Кришну, потому что знает, что все сущее - это проявление разнообразных энергий Кришны. Но тот, кто не достиг уровня кришна-премы, любви к Кришне, не в состоянии увидеть или постичь Господа. Наши грубые материальные чувства не дают нам проникнуть даже в смысл Его имени. Многие недоумевают: "Почему эти люди поют Харе Кришна?" Они не понимают, что осознание Кришны начинается с повторения святого имени.

атах шри-кршна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах‹Р›
Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234

Имя Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга, но это невозможно понять умом. Чтобы понять тождество Кришны и Его имени, необходимо начать повторять имена Господа. Только научившись повторять Харе Кришна маха-мантру без оскорблений, мы сможем осознать, что имя Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга. Таким образом, преданное служение,

кришна-бхакти, начинается с языка (джихва), который произносит имя Господа и наслаждается вкусом прасада Кришны. Этого достаточно, чтобы стать преданным Кришны. Поэтому здесь говорится, что практика бхакти-йоги очень проста и приятна.

Глядя на кришна-мурти, мы должны помнить о том, что это Сам Кришна. Представ перед нами в образе Божества, Кришна позволяет нам видеть и даже наряжать Его. Но что мы можем сделать для Кришны в Его вират-рупе, вселенской форме? Как, к примеру, нарядить Ее? Голова вселенской формы - это небо, а Ее ноги - Паталалока. Если мы будем медитировать на вселенскую форму Кришны, то не сможем одевать или кормить Его. Но по Своему желанию Кришна может стать больше величайшего и меньше мельчайшего. Он может принимать любую форму, чтобы предоставить нам возможность служить Ему. Таким образом, главное - это бхакти. Поэтому в данном стихе сказано: *бхактйа пуман джата-вирага аиндрийат*. Чем больше сил мы отдаем служению Кришне, предлагая Ему изысканные блюда и красивые наряды, тем меньше нас заботит собственное тело. В материальном мире каждый стремится одеться как можно лучше, чтобы привлечь внимание противоположного пола, но преданные думают о том, как нарядить и украсить Кришну, и потому утрачивают всякий интерес к украшению собственного тела. Точно так же, предлагая Господу всевозможные яства, мы забываем о ресторанах. Преданное служение постепенно отбивает у человека вкус к чувственным удовольствиям, и когда он полностью избавляется от привязанности к ним, то обретает освобождение и получает возможность вернуться домой, обратно к Богу. Таким образом бхакти дает каждому шанс увидеть Кришну.

Кришна Сам рассказал "Бхагавад-гиту" Арджуне, но тот, кто читает эту великую книгу, тоже непосредственно общается с Кришной, потому что между Кришной и Его словами нет никакой разницы. Некоторые считают, что Арджуна находился в более выгодном положении, поскольку был рядом с Кришной и лично получил от Него наставления. Они не понимают, что, как только у них откроются глаза, Кришна тут же предстанет перед их взором. В "Чайтанья-чаритамрите" рассказывается об одном неграмотном брахмане из Южной Индии, который каждый день приходил в храм Ранганатхи и сидел там, делая вид, что читает "Бхагавад-гиту". Этот брахман совсем не мог читать, и соседи, которые знали об этом, потешались над ним. Но однажды в храм Ранганатхи пришел Чайтанья Махапрабху. Увидев брахмана, сидевшего с раскрытой "Бхагавад-гитой", Он сразу понял, что перед Ним преданный.

Подойдя к нему, Он спросил:

- Дорогой брахман, что ты читаешь?

В ответ брахман сказал:

- Я читаю "Бхагавад-гиту", вернее, я пытаюсь читать ее. Так уж вышло, что мне не удалось научиться грамоте, но мой гуру-махараджа сказал, что я должен каждый день прочитывать все восемнадцать глав "Бхагавад-гиты".

Чтобы исполнить волю своего духовного учителя, я каждый день перелистываю эту книгу.

- Но Я заметил, что ты иногда плачешь. Почему?

- Да, я плачу, - ответил брахман, - потому что, когда я раскрываю "Бхагавад-гиту", у меня перед глазами встает картина: Кришна правит колесницей Арджуны, а Арджуна указывает Ему, куда ехать. Шри Кришна так милостив, что согласился стать слугой Своего преданного. Когда я вижу эту картину, слезы сами собой текут у меня из глаз.

Тогда Господь Чайтанья Махапрабху обнял его и сказал:

- Ты действительно понял "Бхагавад-гиту".

Чтобы заниматься преданным служением, не требуется никакого образования. Не обязательно даже понимать язык священных писаний. Необходимо только одно - бхакти, любовь. Став чистым преданным, человек забывает обо всех материальных удовольствиях. Быть бхактой - не значит просто носить тилак и вайшнавскую одежду. Тот, у кого осталось желание удовлетворять собственные чувства, не может быть бхактой. Настоящий преданный стремится удовлетворить не свои чувства, а чувства Кришны. В духовном мире Вриндавана все: мать Яшода, Нанда Махараджа, Шримати Радхарани, гопи, Шридама, Судама и другие мальчики-пастушки, а также земля, вода, деревья и птицы, - одним словом, все, стремятся доставить удовольствие Кришне. Когда Кришна уехал из Вриндавана в Матхуру, жители Вриндавана сходили с ума из-за разлуки с Ним. Мы тоже можем стать обитателями Вриндавана, Вайкунтхалоки. Для этого мы должны обезуметь от любви к Кришне. Так учил Чайтанья Махапрабху, подтверждая Свои слова примером собственной жизни. Живя в Джаганнатха-Пури, Он не находил Себе места от любви к Кришне. Одержимый этой любовью, Он то бросался в океан, то бродил всюду, как помешанный. В этом трансцендентном безумии прошли последние двенадцать лет Его жизни. Конечно, обыкновенным живым существам такой уровень недоступен. Тем не менее, став бхактами, мы сможем во всем увидеть отпечаток высшего разума Кришны. Беря в руки цветок, любуясь совершенством его формы и его чудесной окраской и размышляя над тем, как он возник, мы сможем ощутить присутствие Кришны. Это называется рачананучинтайа. Тому, кто обладает хоть крупицей разума, не составит труда понять, что за всеми совершенными творениями, которые мы видим вокруг себя, стоит разум Господа. Все сущее создано Кришной. Только бессовестный или очень глупый человек может думать, что все великолепие этого мира возникло само собой. Разумные же люди понимают, что за всем этим стоит разум Кришны. Ишавасйам идам сарвам.

На самом деле ничто не возникает само по себе. Все создается разумом Кришны и бесчисленными энергиями Господа, безукоризненно исполняющими Его волю. Чтобы нарисовать цветок, художник должен найти холст, кисти, краски, затратить много времени и сил. Но несмотря на все его старания, его творение будет во многом уступать живому цветку. И тем не

менее находятся негодяи, которые осмеливаются утверждать, будто материальный мир возник сам по себе, без вмешательства высшего разума. Кришна особо подчеркивает, что мы не должны думать, будто пракрити, природа, функционирует сама по себе. Он говорит: "Природа действует под Моим надзором". Нужно только развить в себе способность видеть это: *преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена*. Но это будет возможно только тогда, когда мы займем свои чувства служением Кришне. Прежде всего необходимо занять язык, повторяя Харе Кришна и вкушая бхагават-прасад. Больше от нас ничего не требуется. Поэтому преданные, принадлежащие к движению сознания Кришны, кормят людей прасадом и просят их повторять Харе Кришна маха-мантру.

ТЕКСТ 27

асевайайам пракртер-гунанам
джнанена ваирагйа-виджрмбхитена
йогена майй арпитайа ча бхактйа
мам пратйаг-атманам ихаварундхе

Перестав служить гунам материальной природы, развив в себе сознание Кришны, обретя знание и отрешенность от мира и занимаясь йогой, которая позволяет полностью сосредоточить ум на преданном служении Господу, человек уже в этой жизни достигает Меня, ибо Я - Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина.

КОММЕНТАРИЙ

Когда человек занимается преданным служением Господу, которое, как указано в авторитетных шастрах, состоит из девяти различных форм бхакти-йоги: слушания (шраванам), повторения (киртанам), памятования, поклонения, вознесения молитв и личного служения, - он естественным образом перестает служить трем гунам материальной природы, независимо от того, занимается ли он одним, двумя, тремя или всеми девятью видами преданного служения сразу. До тех пор пока человек не будет занят духовным служением, он не сможет избавиться от привязанности к материальной деятельности. Вот почему непреданные так много внимания уделяют альтруистической или филантропической деятельности, открывая больницы и благотворительные заведения. Эта, несомненно благочестивая, деятельность дает человеку возможность рассчитывать на то, что либо в этой жизни, либо в следующей он будет наслаждаться ее плодами. Преданное служение, однако, находится вне сферы чувственных наслаждений. Это чисто духовная деятельность. Когда человек целиком поглощен духовной деятельностью, преданным служением, у него просто не остается времени на чувственные наслаждения. Деятельностью в сознании Кришны нельзя заниматься вслепую,

занятия этой деятельностью требуют от человека полного знания и отрешенности от материального. Данный метод йоги, который подразумевает полное сосредоточение ума на Верховной Личности Бога, позволяет преданному уже в этой жизни обрести освобождение. Занимаясь подобной деятельностью, он получает возможность непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. Поэтому Господь Чайтанья одобрил этот метод и рекомендовал нам слушать повествования об играх Господа в изложении чистых преданных. При этом не имеет значения, какое положение в обществе занимают слушатели. Тот, кто внимательно и смиренно слушает рассказы осознавшей себя души о деяниях Господа, сможет покорить Верховного Господа, которого нельзя покорить никакими другими способами. Без слушания чистых преданных или общения с ними невозможно осознать свою духовную природу. Это - самая важная составная часть процесса самоосознания.

На Голоке Вриндаване все живые существа служат Кришне. Одни из них служат Ему как друзья, другие - как возлюбленные (гопи), родители, слуги и т.д. Даже деревья, вода, цветы, земля, телята и коровы во Вриндаване служат Кришне. Мы тоже должны служить Кришне, но по той или иной причине мы отказались от этого и потому сейчас вынуждены служить майе в царстве трех гун материальной природы. Преступник, который не желает подчиняться законам государства, рано или поздно попадет в тюрьму, где ему волей-неволей придется соблюдать все законы. По своей природе мы являемся неотъемлемыми частицами Господа и призваны служить Ему, но, как только мы отказываемся делать это, майя тут же прибирает нас к рукам: "Хорошо, в таком случае ты будешь служить мне". Мы созданы не для того, чтобы быть господами. Даже если кто-то и становится господином, это не приносит ему счастья, потому что это положение противно его природе. Представьте себе руку, которая держит конфету и думает: "Съем-ка я ее". Как она ни старайся, у нее ничего не получится. Рука предназначена для того, чтобы класть еду в рот, а не для того, чтобы есть. Подобно этому, мы тоже являемся неотъемлемыми частицами Кришны, и наша функция - служить Господу. Из Вед мы знаем, что Бог один, но Он распространил Себя во множество форм. Мы также являемся частицами Кришны. Его личные экспансии называются свамшами, а живые существа, отделенные экспансии Господа, - вибхиннамшами. Но в любом случае все экспансии предназначены для того, чтобы служить Кришне. Об этом говорится в "Чайтанья-чаритамрите" (Ади, 5.142): *экале ишвара кршна, ара саба бхртйа* - "Господь Кришна - единственный повелитель, а все остальные - Его слуги".

В нас от природы заложено стремление наслаждаться вместе с Кришной. Мы созданы для наслаждения: *анандамайо 'бхйасат*. Кришна есть ананда-майя, Он вечно исполнен блаженства, и мы, Его неотъемлемые частицы, также исполнены блаженства. Но сейчас мы ищем блаженство (ананду) там, где его нет. Обладая некоторой независимостью, мы решили служить не Кришне, а собственным чувствам, за что и попали в темницу материального

мира. Поэтому теперь мы должны избавиться от желания служить майе: *асевайайам пракртер гунанам*. Только когда мы наконец поймем, что не обязаны служить никому, кроме Кришны, мы осознаем свою истинную природу и обретем освобождение. Это высшее знание. Поэтому говорится, что преданным может стать только по-настоящему мудрый человек, который, прожив много жизней, в конце концов понял: *васудевах сарвам ити* - "Васудева, Кришна - это все". Такова формула истинного знания. О том же самом говорится в данном стихе: *джнанена вайрагйа-виджрмбхитена* - истинное знание (гьяна) подразумевает отречение от материального мира, вайрагью, то есть отказ от служения всему остальному во имя служения Кришне.

Посвятив свою жизнь служению Кришне, человек достигает уровня брахма-бхуты, то есть выходит из-под влияния гун материальной природы. Пока мы отождествляем себя с майей и действуем под диктовку гун материальной природы, мы пребываем на уровне майя-бхуты. Когда же мы осознаем, что являемся вечной душой (ахам брахмасми), это духовное знание делает нас счастливыми.

Практика бхакти-йоги, преданного служения, не только приносит человеку счастье, но и дает ему в руки путеводную нить. Отдав себя во власть трех гун, мы попадаем в бушующий океан материальной природы. Бхактивинода Тхакур говорил: *майара ваше, йаччха бхесе', кхаччха хабудубу, бхаи*. Мы подобны соломинкам, которые носит по волнам этого океана. Мы не знаем, куда нас несет и что нам уготовано в будущем. Атеисты отказываются верить в будущую жизнь, потому что страшатся расплаты за грехи, совершенные в этой жизни. В Бенгалии рассказывают притчу о человеке, который думал: "Я совершил столько грехов, что Ямараджа обязательно накажет меня. Как же мне избежать его кары?" В конце концов он решил: "Вымажусь-ка я в дерьме. Тогда Ямараджа не дотронется до меня". Разумеется, это глупость. Мы находимся во власти майи, материальной природы, и не можем не подчиняться ее законам. Рука майи всюду дотянется до нас. Мы совершили множество грехов, и расплата за них неизбежна. Единственный, кто может спасти нас, - это Кришна, и Он Сам обещает это: *ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами*. Почему же мы не хотим предаться Ему? Почему мы упрямо продолжаем служить майе?

Служить Кришне совсем не сложно. От нас требуется только повторять Харе Кришна и есть прасад. И тем не менее наши греховные привычки мешают нам делать это. Нам кажется, что мы не сможем жить без мяса, вина, сигарет, наркотиков, недозволенных сексуальных отношений и азартных игр. Для того чтобы отказаться от этих дурных привычек, необходимо переключить все свое внимание на служение Кришне: *асевайайам пракртер-гунанам*. Поэтому в движении сознания Кришны преданные с раннего утра и до поздней ночи заняты практическим служением Кришне. Служа Кришне, мы постепенно отвыкаем от служения майе. Служить майе - значит грешить. До тех пор пока мы служим майе, мы не перестанем грешить. Но метод

бхакти-йоги настолько могуществен, что, если мы воспользуемся им, наше служение майе прекратится само собой. В этом заключается смысл вайрагьи, отречения от материального мира.

Кришна является изначальным пурушей, изначальным духом, изначальной личностью. Все исходит от Кришны, поэтому Его называют пураной, древнейшим. На свете нет никого старше Кришны, и в то же время Он вечно юн. Таков Бхагаван. Он - ади, изначальный источник всего сущего, причина всех причин. Он всегда юн и свеж. Хотя к моменту битвы на Курукшетре Кришна был уже прадедушкой, на вид Ему нельзя было дать больше двадцати лет. Кришна всегда молод, и живые существа, обитающие на духовных планетах, тоже никогда не стареют, так как наделены духовными телами, подобными телу Кришны. Все они - нитья-мукты, вечно освобожденные души.

В отличие от них, мы томимся в темнице материального мира, заключенные в материальные тела. Эти тела постоянно меняются. Сегодня мы находимся в теле юноши, а завтра - в теле старика. Однако если мы разовьем в себе сознание Кришны, то избавимся от необходимости постоянно менять тела. Завершив эту жизнь, мы возвратимся домой, к Богу, и получим свое изначальное, духовное тело, такое же прекрасное, как у Кришны и Нараяны. Это то, о чем говорится в данном стихе: мам *пратйаг-атманам ихаварундхе*. Мы не должны упускать шанс стать преданными Кришны, воспользовавшись методом бхакти-йоги: *шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам*. Занимаясь каким-либо одним или всеми девятью видами преданного служения, мы сделаем свою жизнь совершенной. Чайтанья Махапрабху говорил, что самым важным процессом в преданном служении является шраванам. Просто слушая, мы непременно достигнем цели жизни.

ГЛАВА 13 Преданность - путь к совершенному знанию

ТЕКСТ 28

девахутир увача
качит твайй учита бхактих
кидрши мама гочара
йайа падам те нирванам
анджасанвашнава ахам

Выслушав наставления Господа, Девахути спросила: Каким видом преданного служения мне следует заниматься, чтобы быстро и легко получить возможность служить Твоим лотосным стопам?

КОММЕНТАРИЙ

В "Бхагавад-гите" сказано, что служить Господу могут все. Каждый, кто занимается преданным служением, будь то рабочий, торговец или женщина, достигает высшего совершенства и возвращается домой, к Богу. Вид преданного служения, который больше всего подходит данному конкретному преданному, определяет духовный учитель, и он же милостиво дает ему возможность заниматься этим служением. Поэтому тот, кто желает избавиться от страданий, причиняемых материальной природой, должен обратиться к истинному духовному учителю, проявляя одновременно пытливость и смирение. Приняв Кришну своим духовным учителем, Арджуна сказал: "Дорогой Кришна, я не буду больше говорить с Тобой как друг, ибо дружеские беседы не помогут мне". Мы беседуем со своими друзьями, как правило, для того, чтобы приятно провести время, но к духовному учителю нужно обращаться с вопросами о смысле жизни. Друзья разговаривают на равных, но в общении с гуру это недопустимо. Ученик, лишенный смирения, не сможет правильно воспринять возвышенные наставления своего учителя. Отказываясь от привилегированного положения друга Кришны, Верховной Личности Бога, Арджуна подает нам пример смирения. Он говорит: "Теперь я - Твой ученик. Пожалуйста, наставляй меня".

Можно в течение многих лет и даже жизней предаваться философским размышлениям, но так и не понять, для чего мы живем. Поэтому все шастры рекомендуют нам найти гуру. Гуру значит "тяжелый" или "нагруженный". Имеется в виду груз знаний, которыми обладает гуру. Познания человека должны быть основным критерием при выборе духовного учителя. Не следует

думать: "Я и так все знаю, чему какой-то учитель может меня научить?" Никто не вправе говорить так, мы все нуждаемся в наставлениях.

По ведической традиции дети должны с раннего возраста обучаться духовной науке в гурукуле. Отправляясь в гурукулу, мальчик становится брахмачари и смиренно служит своему гуру. Он может быть сыном ученого брахмана или великого царя - это не имеет значения. Переступив порог гурукулы, он становится покорным слугой своего учителя, готовым выполнить любое повеление гуру. Даже Кришна ходил в гурукулу, чтобы показать нам пример. Ясно, что Кришне, Верховной Личности Бога, ни к чему учиться в гурукуле, Он делал это только для того, чтобы подать нам пример, достойный подражания. С той же целью принял гуру и Чайтанья Махапрабху.

Пракашананда Сарасвати был высокообразованным человеком. Он прекрасно знал, что Чайтанья Махапрабху также является великим ученым, и тем не менее критиковал Его за то, что Он поет и танцует на улицах. Пракашананда Сарасвати считал, что санньяси должен уделять все внимание изучению "Веданты", поэтому он не признавал Чайтанью Махапрабху истинным санньяси. С его точки зрения, Господь Чайтанья был всего лишь сентиментальным человеком. "Почему Ты не читаешь Веданта-сутру? - допытывался Пракашананда Сарасвати. - Почему Ты все время поешь и танцуешь?" Чайтанья Махапрабху ответил на это:

прабху кахе-шуна, шрипада, ихара карана
гуру море муркха декхи' карила шасана

"**Я необразованный человек, Мой гуру вообще называл Меня круглым дураком. Он запретил Мне читать Веданта-сутру. Вместо этого Мой гуру велел Мне повторять Харе Кришна маха-мантру, что Я сейчас и делаю, и повторение этой мантры начинает приносить плоды" (Ч.-ч., Ади, 7.71).**

Чтобы понять философию "Веданты", недостаточно быть просто образованным человеком. Изучение "Веданты" требует глубокого знания философии и санскрита. Безусловно, Чайтанья Махапрабху, который был Верховной Личностью Бога, знал все, но, беседуя с Пракашанандой Сарасвати, Он говорил от имени обыкновенных людей. В наш век люди совершенно не интересуются "Веданта-сутрой". Их интересуют главным образом деньги и секс. Они находятся под таким сильным влиянием майи, что даже не знают о переселении души, которая после смерти материального тела снова воплощается в одной из 8 400 000 форм жизни. Услышав, что в зависимости от своих поступков они могут стать деревом, кошкой, собакой, насекомым или человеком, люди заявляют, что им нет до этого дела: "Ну, стану я собакой, подумаешь! Что в том плохого? Я ведь забуду свою прежнюю жизнь". Они настолько погрязли в невежестве, что вполне заслужили имя манда (ленивые). В былые времена индийские брахманы стремились постичь Абсолютную

Истину. *Атхато брахма-джиджнаса*. Однако сейчас все являются шудрами и никому нет дела до Абсолютной Истины.

Предназначение человека - познать самого себя, поэтому каждому из нас следует прислушаться к наставлениям "Бхагавад-гиты". Приняв Кришну своим гуру, Арджуна подает пример всем людям. Он просит Кришну стать его духовным учителем и просветить его. Наставления Шри Кришны предназначены не только для Арджуны, но и для каждого из нас, и одно из этих наставлений гласит, что мы должны найти духовного учителя. Изначальный гуру - это Сам Шри Кришна, и любой представитель Кришны также является гуру. Если я бизнесмен, а кто-то помогает мне вести дела, убеждая других стать моими клиентами, то такой человек является моим представителем. Если же он, выдавая себя за моего представителя, заключает от моего имени сделки и присваивает деньги себе, он просто мошенник.

Представитель Кришны никогда не скажет: "Я стал Кришной". Тот, кто так говорит, не является истинным представителем Господа и не может быть гуру. Истинный представитель Кришны всегда действует от Его имени. Кришна говорит: "Отбрось все и предайся Мне", и Его представитель вторит Ему: "Отбрось все и предайся Кришне". Это совсем не трудно понять. Представителем Кришны может стать каждый. Для этого нужно просто повторять слова Кришны. Но вместо этого сейчас вошло в моду давать свое толкование словам Кришны. В течение двух последних столетий десятки йогов и свами отправлялись проповедовать за границу, но ни один из них не говорил о Кришне. Они представляли западным слушателям окрошку из разных направлений индийской философии, поэтому никто из них не смог принести в другие страны истинную ведическую культуру.

Чтобы понять "Бхагавад-гиту", нужно избавиться от стремления толковать ее по-своему, и для этого мы должны последовать примеру Арджуны. Арджуна был другом Кришны. Они часто сидели рядом и непринужденно беседовали. В одиннадцатой главе "Бхагавад-гиты", где описано явление вселенской формы Господа, Арджуна говорит Кришне: "Раньше я обращался к Тебе: «О Кришна, о Ядава». Я считал Тебя своим другом и потому позволял себе вольности в обращении с Тобой". Но в то же время Арджуна знал, что его друг Кришна был Верховной Личностью Бога, и потому в критический момент он выбрал Его своим духовным учителем. В самом начале "Бхагавад-гиты" (2.7) он говорит Кришне: *шишйас те 'хам шадхи мам твам прапаннам* - "Теперь я Твой послушный ученик. Никто, кроме Тебя, не сможет мне помочь".

Итак, это главный урок "Бхагавад-гиты": любой, кто берется изучать ее, должен принять Кришну или Его представителя своим гуру и служить ему. Стать учеником гуру - значит полностью подчиниться его власти и беспрекословно выполнять все его указания. В этом смысл ученичества. Санскритское слово шишйа (ученик) происходит от корня шас, что значит "править", "руководить". Тот, кто думает: "Даже ослушавшись гуру, я все равно останусь его учеником", глубоко заблуждается. Когда духовного учителя принимают из соображений моды и престижа, это никому не приносит

пользы. Мы должны быть готовы выполнить любое указание своего духовного учителя. Поэтому, став духовным учителем Арджуны, Кришна сразу же сделал ему выговор:

ашочйан анвашочас твам
праджна-вадамш ча бхашасе
гатасун агатасумш ча
нанушочанти пандитах
Б.-г., 2.11

"О Арджуна, ты считаешь себя очень умным и образованным человеком. Тебе кажется, что ты можешь предвидеть последствия этой битвы. Но на самом деле твои умные речи только выдают твою глупость, ибо ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Думая о неминуемой гибели своих родственников в предстоящей битве, ты оплакиваешь их тела. Но истинно разумный человек должен думать только о спасении души".

Поэтому Шри Кришна начал Свои наставления Арджуне с объяснения разницы между душой и телом.

Духовная наука, изложенная Кришной в "Бхагавад-гите", доступна каждому. Сознание Кришны имеет универсальную природу. Все ограничения, которые существуют в этом мире, так или иначе связаны с телом, но философия сознания Кришны обращена непосредственно к душе. Мы используем слово "сознание", потому что сознание неразрывно связано с душой. Только благодаря присутствию души тело ощущает наслаждение и боль. Но стоит душе покинуть тело, как оно перестает что-либо чувствовать. Мертвое тело можно разрубить на куски, но оно ничего не почувствует, потому что сознание покинуло его. В самом начале "Бхагавад-гиты" Кришна говорит, что сознание, в отличие от тела, является вечным. Однако, чтобы понять это, необходимо очистить свой ум.

Душу невозможно увидеть, однако это еще не значит, что ее не существует. Никто не сомневается в том, что обладает умом, хотя и не видит его. Точно так же мы не можем увидеть разум, эго и душу. Мы видим лишь грубое материальное тело, поэтому нам кажется, что со смертью тела всему приходит конец. Чтобы понять, что со смертью тела жизнь не кончается, мы должны обратиться к гуру, как Арджуна обратился к Шри Кришне.

Шри Кришна очень деликатно указал Арджуне на пробел в его знаниях: *нанушочанти пандитах* - "Ни один сведущий человек не станет думать так". По сути дела, это все равно что сказать: "Ты глупец". Постарайтесь понять, что истинная жизнь - это жизнь души. Ведическое знание дает нам возможность спасти свою душу. Сейчас, запутавшись в сетях материальной деятельности, она оказалась в клетке материального тела. И чтобы спасти ее, нам необходимо знание, которое может дать нам только настоящий гуру. Таким

гуру является Сам Кришна, а также Капиладева, воплощение Кришны. Почему же тогда мы отворачиваемся от Него? Почему верим болтунам? Единственное, что от нас требуется, - это слушать наставления Кришны или Его представителя и действовать в соответствии с ними. Поэтому, отбросив все сомнения, мы должны безоговорочно принять сознание Кришны и таким образом обрести вечное счастье.

ТЕКСТ 29

йо його бхагавад-бано
нирванатмамс твайодитах
кидршах кати чангани
йатас таттвавабодханам

Система мистической йоги, как Ты говорил, предназначена для того, чтобы постичь Верховную Личность Бога и положить конец материальному существованию. Расскажи мне, пожалуйста, о сути данного метода йоги. Каковы пути, ведущие к постижению этой сокровенной науки, и сколько их?

КОММЕНТАРИЙ

Существует несколько систем йоги, предназначенных для постижения различных аспектов Абсолютной Истины. Цель гьяна-йоги - постижение безличного сияния Брахмана, хатха-йога помогает осознать локализованный личностный аспект Абсолютной Истины (Параматму), а практика бхакти-йоги, или преданного служения, которое включает в себя девять процессов (начиная со слушания и повторения), дает возможность полностью постичь Верховную Личность Бога. Есть много разных методов самоосознания, однако здесь Девахути говорит именно о бхакти-йоге, основы которой уже были изложены Господом. Элементами бхакти-йоги являются слушание, повторение, памятование, вознесение молитв, поклонение Господу в храме, личное служение Ему, выполнение Его указаний, дружба с Ним и использование всего, чем мы владеем, для служения Господу.

В данном стихе особенно важным является слово нирванатман. Не занимаясь преданным служением Господу, невозможно положить конец материальному существованию. Что касается гьяни, то они избрали для себя путь гьяна-йоги, но, даже если кому-то из них ценой суровых аскез и удастся достичь сияния Брахмана, все равно остается вероятность того, что он падет и снова окажется в материальном мире. Таким образом, гьяна-йога не дает возможности раз и навсегда покончить с материальной жизнью. Аналогичным образом, многие из тех, кто занимались хатха-йогой, цель которой - постичь локализованный аспект Личности Бога, Параматму, не смогли избежать падения. Эта участь постигла Вишвамитру и многих других великих йогов,

занимавшихся медитацией. Но бхакти-йоги, однажды достигнув Верховной Личности Бога, больше не возвращаются в материальный мир, что подтверждается в "Бхагавад-гите": *йад гатва на нивартанте* - тот, кто ушел отсюда, никогда не возвращается назад. *Тйактва дехам пунар джанма наити* - оставив свое тело, он больше не рождается в материальном мире. Достигнув нирваны, душа не прекращает своего существования. Душа вечна. Нирвана означает всего лишь конец материальной жизни, то есть возвращение домой, к Богу.

Иногда люди спрашивают, почему живые существа падают из духовного мира в материальный. Ответ таков: пока живое существо не достигнет планет Вайкунтхи, где оно может непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога, оно не гарантировано от падения, даже если оно достигло уровня осознания безличного Брахмана или состояния медитационного транса. Особого внимания заслуживает также употребленное в данном стихе слово *бхагавад-банах*. Банах значит "стрела". Бхакти-йога подобна стреле, нацеленной на Верховную Личность Бога. Бхакти-йога побуждает человека не довольствоваться осознанием безличного Брахмана или Параматмы. Эта стрела (банах) такая острая и быстрая, что летит прямо к Верховной Личности Бога, минуя сферы безличного Брахмана и локализованной Параматмы.

Другое важное слово в этом стихе - таттва-авабодханам. Таттва значит "истина". Девахути просит Капиладеву указать ей путь, ведущий к постижению истинной природы Верховной Личности. О том же говорится и в "Бхагавад-гите" (7.3):

манушйанам сахасрешу
кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам
кашчин мам ветти таттватах

"Из многих тысяч людей, может быть, один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня".

Смысл этого стиха в том, что у каждого есть какое-то представление о Боге, но очень редко можно встретить человека, который постиг истинную природу Верховного Господа. Все наставления Вед преследуют именно эту цель. Кришна утверждает, что из многих миллионов людей едва ли один задумывается о смысле жизни. Жизнь дана человеку для того, чтобы осознать себя, и тот, кто не понимает этого, ведет существование, мало чем отличающееся от существования животного. Мы должны не просто верить в Бога, но понять, в каких взаимоотношениях мы с Ним находимся и каковы наши обязанности по отношению к Нему. Только так мы сможем достичь совершенства. Того, кто осознал, что он не является телом, называют сиддхой. Человек, постигший свою духовную природу, достигает уровня брахма-бхуты

и обретает счастье. Такой человек избавляется от всех материальных желаний и скорби и начинает понимать, что все живые существа являются душами, частицами Кришны. Однако, не задерживаясь на этом уровне, мы должны встать на путь бхакти, преданного служения Господу. Путь преданного служения ведет в духовный мир, где мы познаем духовное блаженство (ананду), к которому стремится каждый из нас.

Разнообразие духовного мира описано в "Брахма-самхите" (5.29-30):

чинтамани пракара-садмасу калпа-вркша-
лакшаврте́шу сурабхир абхипалайантам
лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам
кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженной деревьями желаний. Там Ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания.

Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, извлекающему из Своей флейты волшебные, чарующие звуки. Глаза Его подобны лепесткам лотоса, а в волосах красуется павлинье перо. Безупречное тело Господа, цвета грозовой тучи, своей неповторимой красотой пленяет миллионы Купидонов".

Не думайте, что форма Кришны является плодом воображения поэта или художника. Она описана в шастрах: *венум кванантам аравинда-далайатакшам*. Он играет на флейте, и Его глаза похожи на лепестки лотоса. Он носит на голове павлинье перо, и Его кожа по цвету напоминает грозовую тучу. Он столь прекрасен, что Своей красотой пленяет сотни и тысячи Купидонов (*кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам*).

Материальное многообразие не приносит людям удовлетворения. В материальном мире все только и делают, что жуют уже пережеванное. В духовном мире все обстоит совершенно иначе. Духовное многообразие называют *анандамбудхи-вардханам*. Амбудхи значит "океан". Но обычный океан всегда остается в своих берегах, а океан духовного многообразия постоянно расширяется (вардханам), и, чем глубже мы погружаемся в этот океан, тем счастливее становимся.

Преданные, присоединившиеся к движению сознания Кришны, постоянно повторяют Харе Кришна маха-мантру. Разве смогли бы они делать это, если бы мантра состояла из материальных звуков? Материальные звуки

невозможно повторять очень долго. Рано или поздно это надоедает и начинает вызывать отвращение. Попробуйте повторять: "Мистер Джон, мистер Джон+" - меньше чем через полчаса вам это смертельно надоест. Однако мантру Харе Кришна можно повторять бесконечно, и по мере нашего духовного развития повторение этой мантры приносит нам все большее и большее наслаждение.

Источником истинного блаженства (ананды) является общение с Кришной. Мы можем общаться с Господом, играя роль Его слуги, друга, отца, матери или супруги. Есть пять основных форм взаимоотношений с Кришной (рас). Они называются шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья. Те же самые расы существуют и в материальном мире, где каждый из нас выступает в роли отца, сына, возлюбленного, хозяина, слуги и т.д. Но отношения, в которые мы вступаем в материальном мире, - всего лишь искаженное отражение наших истинных взаимоотношений с Кришной. Разница между ними заключается в том, что материальные отношения преходящи. В материальном мире любовь не может длиться вечно. Сегодня я люблю своего сына, а завтра он может стать моим заклятым врагом. Но, даже если сын не станет моим врагом, он может в любой момент умереть, так что наши взаимоотношения рано или поздно все равно прервутся. Сегодня я могу влюбиться, а завтра разлюбить. Но в духовном мире отношения между живыми существами и Кришной никогда не прерываются. Со временем они становятся все более тесными и глубокими. Вот что такое истинное совершенство.

Майявади никак не могут взять в толк, почему Кришна с такой любовью ухаживает за коровами сурабхи. Они спрашивают: "Кто такой этот Кришна?" Даже Господь Брахма и тот был сбит с толку. "Почему этот Кришна, этот мальчик из Вриндавана, стал объектом всеобщего поклонения? - недоумевал он. - Он говорит как Верховная Личность Бога, но почему же тогда Он пасет коров, совсем как простой пастух?" В таком же положении оказался и Господь Индра. Понять Кришну далеко не просто. Поэтому в данном стихе говорится таттвабодханам - мы должны постараться понять Кришну таким, как Он есть, и сделать это можно, только внимая Ему Самому или Его истинному представителю.

Деяния Кришны трансцендентны. Тот, кто осознает это, получает освобождение. Чтобы обрести освобождение, достаточно понять трансцендентную природу игр Кришны с гопи. Когда люди, неспособные постичь Кришну, слышат о том, что Он танцевал с гопи, они пользуются этим как поводом для того, чтобы заниматься тем же самым. Так они прокладывают себе дорогу в ад. Чтобы избежать этого, нужно слушать повествования о деяниях Кришны в изложении преданного. Профессиональные чтецы "Шримад-Бхагаватам" в угоду невежественной публике начинают чтение этого великого произведения с описания танца раса, но настоящий преданный никогда не станет пытаться сразу проникнуть в сокровенный смысл взаимоотношений Кришны и гопи. Танец раса описан в Десятой песни "Шримад-Бхагаватам", и только тот, кто усвоил содержание первых девяти песней "Шримад-Бхагаватам", может приступать к чтению Десятой. Тот, кто не

знает первых девяти песней "Шримад-Бхагаватам", не способен понять трансцендентную природу игр Кришны и обрести освобождение.

Поэтому Девахути спрашивает: кидршах кати ча ангани - "Каковы пути постижения этой сокровенной науки и сколько их?" Анга на санскрите значит "член" или "орган". Бхакти-йога состоит из девяти анг: *шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам*. Мы можем слушать о Кришне, повторять Его имена, поклоняться Ему, возносить молитвы или выполнять приказания своего духовного учителя либо Самого Кришны. К примеру, Хануман просто выполнял повеления Господа Рамачандры и так достиг совершенства. Хануман был обезьяной и не мог толковать "Веданту", но тем не менее, просто служа Господу Рамачандре, он достиг высшего совершенства. Другой пример тому - Арджуна, ближайший друг Господа Кришны. Арджуна не был ведантистом, он был кшатрием, воином. У него не было времени изучать "Веданту", так как ему приходилось постоянно заниматься государственными делами, но при этом он был величайшим преданным Господа. Кто-то может сказать: "Арджуна не был ни знатоком Веданты, ни даже брахманом или санньяси. Как же мог Кришна считать его Своим преданным?" И тем не менее в "Бхагавад-гите" (4.3) Кришна называет Арджуну Своим близким другом и преданным*: бхакто 'си ме сакха чети*. Такова природа бхакти. Преданное служение не имеет материальной причины (ахаитуки), и ему не могут помешать никакие материальные препятствия (апратихата). Только такое, бескорыстное и непрерывное, преданное служение может принести полное удовлетворение душе.

Но, даже если мы начнем заниматься преданным служением из корыстных побуждений, оно все равно принесет нам только благо. Так, Дхрува Махараджа сначала поклонялся Кришне, преследуя корыстные цели, но, достигнув духовного совершенства, он полностью избавился от всех материальных желаний. Увидев Кришну, он воскликнул: "Мне ничего не нужно от Тебя! Я не прошу никакого благословения и хочу только одного - служить Тебе". Когда, слушая о трансцендентных качествах Господа, мы ощутим привлекательность сознания Кришны, наша жизнь станет совершенной. *Тасмат кенапй упайена манах кршне нивешайет* - "Так или иначе, старайтесь всегда помнить о Кришне" (Бхаг., 7.1.32). Если мы будем строго следовать этому правилу, Кришна обязательно поможет нам. Он даст нам разум, необходимый для того, чтобы постичь Его. В "Бхагавад-гите" (10.10) Кришна обещает:

тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те

"Тем, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я даю разум, который помогает им прийти ко Мне".

Это определение буддхи-йоги, йоги разума. Буддхи-йога является синонимом бхакти-йоги, следовательно, бхакти-йога предназначена для самых разумных людей, и только тот, кто занимается ею, способен постичь Кришну таким, как Он есть (таттватах).

ТЕКСТ 30

тад этан ме виджанихи
йатхахам манда-дхир харе
сукхам буддхйейа дурбодхам
йоша бхавад-анограхат

Мой дорогой сын Капила, я всего лишь женщина. Мой разум слаб, и потому мне трудно постичь Абсолютную Истину. Но если Ты соблаговолишь рассказать мне о Ней, то даже я, женщина, смогу постичь Ее и обрести трансцендентное счастье.

КОММЕНТАРИЙ

Обыкновенному, не слишком разумному человеку трудно постичь Абсолютную Истину, но божественная милость духовного учителя может открыть доступ к сокровенному знанию даже самому ограниченному и недалекому ученику. Поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: *йасйа прасадад* - по милости духовного учителя ученик получает милость Верховной Личности Бога, бхагават-прасадах. Девахути просит здесь своего великого сына о снисхождении, ссылаясь на то, что она, как и всякая женщина, не отличается большим разумом, и к тому же является Его матерью. И по милости Капиладевы она получит возможность осознать Абсолютную Истину, которую так трудно постичь обыкновенным людям, особенно женщинам.

Здесь Девахути подает нам пример того, как нужно постигать трансцендентную науку. Только смирение открывает человеку путь к духовному знанию. Смирение является сутью бхакти. О том же говорил Чайтанья Махапрабху:

трнад апи суничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих
Шикшаштака, 3

Если мы хотим повторять святые имена без оскорблений, то должны стать смиреннее травы и терпеливее дерева. Мы должны перестать гордиться своим

образованием и умом и с уважением относиться к каждому. Только тогда мы сможем повторять мантру Харе Кришна без оскорблений.

Хотя Девахути была матерью Капиладевы, она обращается к своему сыну почтительно и со смирением. Таково должно быть наше отношение к духовному учителю. Чтобы постичь трансцендентную науку, мы должны со смирением задавать вопросы духовному учителю и служить ему. Желание служить составляет основу метода бхакти-йоги. Наши грубые материальные чувства бессильны постичь трансцендентную природу Кришны. Его имя, форма, качества и деяния трансцендентны, дивья. Поэтому, чтобы постичь их, необходимо сначала очистить свои материальные чувства, заняв их служением Кришне, которое начинается с языка. Преданное служение - это самый простой из всех методов йоги. Чтобы приступить к нему, достаточно начать повторять трансцендентные имена Господа. Это могут делать все, даже женщины, вайшьи и шудры. В "Шримад-Бхагаватам" (12.3.51) после перечисления пороков Кали-юги Шукадева Госвами говорит:

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

"Единственное преимущество века Кали заключается в том, что люди, живущие в этот век, могут обрести освобождение и вернуться домой, к Богу, просто повторяя Харе Кришна маха-мантру ". О том же говорил Шри Чайтанья Махапрабху:

харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха

"Повторяйте Харе Кришна, повторяйте Харе Кришна, повторяйте Харе Кришна, ибо в Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути".

Разумеется, повторяя Харе Кришна, мы должны избегать десяти оскорблений святого имени, но каждый, кто искренне повторяет мантру Харе Кришна, постепенно очищается от материальной скверны*: чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам* (Шикшаштака, 1). Это самый простой способ очистить ум от накопившейся в нем грязи. Кришна, несомненно, поможет тому, кто искренне старается служить Ему. Пребывая в сердце каждого, Он видит, насколько мы искренни. Искреннему преданному Кришна помогает как изнутри, так и извне. Изнутри Он действует как Параматма, наделяя человека разумом: дадами буддха-йогам там. Извне он

приходит к нам в лице Своего представителя, гуру. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит*: гуру-кршна-прасада пайа бхакти-лата-биджа* - "Милостью Кришны мы обретаем истинного духовного учителя, а милостью духовного учителя - Кришну" (Ч.-ч., Мадхья, 19.151). Таким образом, шастры открывают перед нами самый короткий путь к духовной жизни - путь сознания Кришны.

Девахути со смирением обращается к сыну, которого она приняла своим духовным учителем. Стремясь постичь Абсолютную Истину, она уповает на милость Капиладевы. Беспричинная милость Кришны и гуру - это секрет успеха в преданном служении. По милости Кришны мы обретаем духовного учителя, а по милости духовного учителя приходим к Кришне. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур тоже подчеркивал, что мы полностью зависим от милости гуру, и если мы удовлетворим гуру своим служением, то получим его благословение. Гуру является доверенным слугой Кришны. Истинный гуру никогда не объявляет себя Кришной, хотя мы поклоняемся ему как Самому Господу*: сакшад дхаритвена самаста-шастраир уктас татха бхавйата эва садбхих* (Гурв-аштака, 7). Все шастры утверждают, что гуру находится на одном уровне с Кришной, ибо является Его представителем. Будучи доверенным слугой Кришны, гуру очень дорог Ему, и потому Кришна всегда принимает того, кого рекомендует гуру. Гуру дорог Кришне потому, что, идя от двери к двери, он просит людей: "Пожалуйста, примите сознание Кришны и предайтесь Господу". Истинный гуру не призывает людей предаться ему, он просит их предаться Кришне. Но предаться Кришне можно только при посредничестве гуру. Таков метод преданного служения. Без милости гуру приблизиться к Кришне невероятно трудно.

В "Бхагавад-гите" сказано, что знание о Кришне передается по цепи ученической преемственности, которую называют парампарой. *Эвам парампара-праптам*. Гуру поклоняется своему гуру, а тот, в свою очередь, - своему, и эта цепь духовных учителей ведет прямо к Кришне. Таким образом, милость Кришны нисходит к ученику по цепи ученической преемственности, поэтому Девахути говорит здесь: бхавад-ануграхат - "Будь милостив ко мне". Если мы хотим служить Господу, то должны строго придерживаться этого принципа. Для этого прежде всего необходимо найти истинного гуру. В этом смысле пример Девахути очень поучителен. Она обращается к сыну с великим смирением: "Дорогой Капила, Ты - Верховная Личность Бога, а я всего лишь глупая женщина. Но, хотя разум мой слаб, я хочу овладеть этой возвышенной, трансцендентной наукой. Поэтому я обращаюсь к Тебе за помощью, ибо только по Твоей милости я смогу постичь ее".

В беседе с Рамананд́ой Раем Чайтанья Махапрабху также одобрил этот путь постижения Верховной Личности Бога. Сначала Рамананда Рай сказал, что достичь Верховного Господа можно, исполняя предписанные обязанности в системе варнашрама-дхармы. Чайтанья Махапрабху возразил на это, сказав, что в век Кали очень трудно следовать принципам варнашрама-дхармы. Возродить в обществе культуру варнашрама-дхармы в наше время

практически невозможно. Поэтому Чайтанья Махапрабху счел метод, предложенный Раманандой Раем неприемлемым в современных условиях. Шрила Рупа Госвами называл Чайтанью Махапрабху самой милостивой аватарой Господа, ибо Он раздавал любовь к Кришне всем и каждому. Мы не в состоянии даже понять Кришну, не говоря уже о том, чтобы полюбить Его. Как можно любить того, о ком ничего не знаешь? Нам еще очень далеко до любви к Богу, но Чайтанья Махапрабху столь щедр и милосерден, что раздает кришна-прему, любовь к Кришне, всем. Сам Шри Чайтанья Махапрабху показал, с какой силой можно любить Господа:

йугайитам нимешена
чакшуша правршайитам
шунйайитам джагат сарвам
говинда-вирахена ме

"О Говинда! Каждое мгновение разлуки с Тобой кажется мне вечностью. Слезы льются из глаз моих, как потоки дождя, и без Тебя весь мир кажется мне пустыней" (Шикшаштака, 7).

Это состояние недоступно обыкновенным людям. Только такие личности, как Чайтанья Махапрабху и Его ближайшие ученики, шесть Госвами Вриндавана, одержимые любовью к Кришне, были способны ощутить всю глубину разлуки с Ним.

хе радхе враджа-девике ча лалите хе нанда-суно кутах
шри-говардхана-калпа-падапа-тале калинди-ване кутах
гхошантав ити сарвато враджа-пуре кхедаир маха-вихвалау
ванде рупа-санатанау радху-йугау шри-джива-гопалакау

"Я в глубоком почтении склоняюсь перед шестью Госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами и Шри Рагхунатхой дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалой Бхаттой Госвами, которые бродили по Вриндавану, взывая: «Где Ты, о царица Вриндавана, Радхарани? О Лалита! О сын Махараджи Нанды! Где Вы? Может быть, на холме Говардхана или под сенью деревьев на берегу Ямуны? Отзовитесь!» (Шад-госвами-аштака, 8).

Госвами никогда не говорили, что видели Кришну. Они служили Господу в разлуке с Ним, и мы должны следовать их примеру. Тогда в нас пробудится сознание Кришны и мы, так же как они, будем сходить с ума от разлуки с Господом. Эта любовь называется кришна-премой. Господь Чайтанья раздавал эту любовь всем и каждому и по-прежнему продолжает раздавать ее. Не стоит даже пытаться понять Кришну, опираясь на свои ничтожные познания. Как мы, будучи столь несовершенными, можем рассуждать о Кришне? Многие

гьяни и ученые-богословы стремятся постичь Абсолютную Истину с помощью философских рассуждений, не понимая, что это просто-напросто невозможно.

атхапи те дева падамбуджа-двайа-
прасада-лешанугрхита эва хи
джанати таттвам бхагаван-махимно
на чанйа эко 'пи чирам вичинван

"О мой Господь, только тот, кто удостоился хотя бы крупицы милости с Твоих лотосных стоп, способен постичь Твое величие. Но тот, кто в своих попытках постичь Абсолютную Истину полагается только на силу разума, не способен познать Тебя, даже если в течение многих лет будет изучать Веды" (Бхаг., 10.14.29).

Можно годами рассуждать об Абсолютной Истине, но ни на йоту не приблизиться к Кришне. Чтобы достичь этой цели, нужно получить милость Кришны, заслужив милость духовного учителя, - таков путь, который указал нам Шри Чайтанья Махапрабху. *Стхане-стхитах шрути-гатах тану-ван-манобхих* (Бхаг., 10.14.3). Кришну иногда называют Аджитой, "непобедимым". Никто не в силах покорить Кришну. Но если мы хотим одержать победу над Аджитой, то должны со смирением молить Господа: "О Кришна, я такой падший. Я лишен возможности постичь Тебя. Прошу, смилуйся надо мной и позволь мне понять Тебя и предаться Тебе". Только смирением и любовью можно завоевать расположение Кришны. Все остальные средства бессильны.

ГЛАВА 14 Бхакти - высшая ступень освобождения

ТЕКСТ 31

маитрейа увача
видитвартхам капило матур иттхам
джата-снехо йатра танвабхиджатах
таттвамнайам йат праваданти санкхйам
провача ваи бхакти-витана-йогам

Шри Майтрея сказал: Услышав просьбу матери, Капиладева понял ее намерения. Помня о том, что Он появился на свет из ее чрева, Капиладева проникся к Девахути состраданием и изложил ей передаваемую по цепи ученической преемственности философию санкхьи, которая сочетает в себе элементы преданного служения и мистической йоги.

КОММЕНТАРИЙ

Философская система Капилы-атеиста, которая анализирует материальные элементы, получила высокую оценку ученых Запада, тогда как санкхья-йога, которую изложил Господь Капиладева, сын Девахути, практически неизвестна на Западе. Санкхья-йога Господа Капилы, по сути дела, эквивалентна бхакти, и в данном стихе подчеркивается, что это учение передавалось по цепи ученической преемственности. Оно не является плодом философских размышлений. Абсолютную Истину невозможно постичь, просто размышляя над Ее природой, и тем не менее ученые Запада в большинстве своем предпочитают восходящий путь познания Абсолютной Истины. В логике этот метод называют индуктивным. Существует также нисходящий путь познания истины, при котором знание, полученное из высшего источника, передается по парампаре, цепи ученической преемственности. Этот метод называют дедуктивным. Восходящий путь познания основан на предположениях и догадках, а нисходящий - на фактах. Поэтому в "Бхагавад-гите" Кришна рекомендует дедуктивный метод: *эвам парампара-праптам*.

В "Бхагавад-гите" рассматривается много разных систем йоги, но высшей среди них считается бхакти-йога. В конечном счете все, кто занимается йогой, рано или поздно приходят к бхакти. Она является завершающей стадией как гьяна-йоги, так и хатха-йоги. Последняя подробно описана в шестой главе "Бхагавад-гиты", но даже Арджуна, находившийся на очень высоком уровне духовного развития, признался, что не способен с ее помощью обуздать свой

ум. Если пять тысяч лет назад хатха-йога была практически недоступна даже для такого возвышенного человека, как ближайший друг Кришны, Арджуна, то что же тогда говорить о нас? Арджуна откровенно признался, что не способен совладать со своим умом*: тасйахам ниграхам манйе вайор ива су-душкарам* - "Пытаться совладать с умом - все равно что пытаться остановить ветер" (Б.-г., 6.34).

Система хатха-йоги предназначена в основном для тех, кто слишком привязан к материальному телу. Людям, которые находятся на более высоком уровне духовного развития, лучше идти путем санкхья - или бхакти-йоги. Поэтому, услышав признание Арджуны в том, что он не способен заниматься йогой, Господь успокоил его, сказав: "Дорогой Арджуна, у тебя нет причин отчаиваться. На самом деле ты - лучший из йогов, потому что самый совершенный йог - это тот, кто всегда думает обо Мне" (Б.-г., 6.47). Для Арджуны не было никого дороже Кришны. Кришна находился в одинаково близком родстве как с Пандавами, так и с Кауравами, поэтому, когда Арджуна и Дурьйодхана одновременно обратились к Кришне с просьбой стать их союзником, Кришна предложил им выбор: "У Меня есть огромная армия. Один из вас может взять Мою армию, а другой получит Меня". Дурьйодхане показалось заманчивым воспользоваться огромным войском Кришны, состоявшим из тысяч боевых слонов и всадников, но Арджуна не колеблясь выбрал Кришну: "Если Кришна будет на моей стороне, то мне не понадобятся никакие воины". Поэтому перед битвой на Курукшетре Кришна обнадежил Арджуну, удрученного тем, что аштанга-йога оказалась для него недоступной: "Самым лучшим йогом является тот, кто всегда погружен в размышления обо Мне". Лучший из йогов - это тот, кто всегда хранит Кришну в своем сердце и все время думает о Нем. Вот что такое истинная медитация. Тот, кто постоянно повторяет Харе Кришна маха-мантру, всегда будет помнить о Кришне и в конце концов увидит Его в своем сердце. Такую непрерывную медитацию на Кришну мы назвали сознанием Кришны, и именно ее имеет в виду Майтрея, когда говорит: бхакти-витана - "Капиладева изложил Своей матери науку санкхья-йоги, или бхакти-йоги ".

Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово амнайам. Амнайа значит "цепь ученической преемственности". Знание о Кришне можно получить только по цепи ученической преемственности (сампрадае). Существует четыре основных сампрадаи. Одна из них восходит к Господу Брахме (Брахма-сампрадая), другая берет начало от Лакшми, богини процветания, супруги Нараяны (Шри-сампрадая), третья - от Кумаров, а четвертая - от Господа Шивы (Кумара- и Рудра-сампрадаи). В настоящее время Брахма-сампрадаю представляет Мадхва-сампрадая, к которой мы принадлежим. Эта сампрадая ведет начало от Мадхвачарьи. К ней принадлежал Мадхавендра Пури, чьим учеником был Шри Ишвара Пури, духовный учитель Господа Чайтаньи Махапрабху. В честь Шри Чайтаньи Махапрабху наша сампрадая названа Мадхва-Гаудия-сампрадаей. Эта сампрадая начинается с самого Господа Брахмы. Существует также Рамануджа-

сампрадая, которая является ветвью Шри-сампрадаи, и Вишнусвами-сампрадая, продолжающая Рудра-сампрадаю. Кумара-сампрадая дала начало Нимбадитья-сампрадае. Шастры гласят: сампрадайа-вихина йе мантрас те нишпхала матах - "Все познания того, кто не принадлежит ни к одной из этих сампрадай, не принесут ему пользы". Не следует думать: "Я большой ученый, и это дает мне право трактовать Бхагавад-гиту как мне вздумается. Мне не нужны никакие сампрадаи ". Кто мы такие, чтобы давать "собственную" трактовку священным писаниям? Подобных комментариев написано великое множество, но все они бесполезны, ибо лишены смысла. Знание, полученное не по парампаре, бесплодно и несовершенно. Совершенное знание может исходить только от личностей, достигших совершенства, таких, как Господь Брахма, Нарада, Мадхвачарья, Мадхавендра Пури и Ишвара Пури. Прежде всего мы должны понять, что мы несовершенны. Мирские философы, какими бы великими учеными они ни были, склонны допускать ошибки, так как их чувства несовершенны, и, следовательно, их выводы и умозаключения всегда будут иметь изъяны. Поэтому речь таких ученых пестрит словами "возможно", "вероятно", "может быть". Все их теории основаны на гипотезах и предположениях, которые далеки от совершенства.

Бхакти-йога является высшей ступенью йогической лестницы. Эта лестница ведет от карма-йоги к гьяна-йоге, затем к дхьяна-йоге и, наконец, к бхакти-йоге. Каждый йог стремится к полному постижению Абсолютной Истины, но все системы йоги, отличные от бхакти-йоги, позволяют осознать Ее лишь частично. Только бхакти-йога дает возможность постичь все аспекты Абсолютной Истины. Но, даже если кому-то не удалось достичь совершенства в бхакти-йоге в этой жизни, у него остается возможность сделать это в следующей. Так утверждают великие преданные, махаджаны, к числу которых относятся Господь Брахма, Господь Шива и Капиладева. Поскольку путь к совершенству очень труден, шастры рекомендуют нам идти по стопам махаджан, список которых приведен в "Шримад-Бхагаватам" (6.3.20):

свайамбхур нарадах шамбхух
кумарах капило манух
прахладо джанако бхишмо
балир вайасакир вайам

Господа Брахму иногда называют Сваямбху, что значит "саморожденный", поскольку он появляется на свет из цветка лотоса, растущего из пупка Господа Вишну. Нарада Муни также является махаджаной, а Шамбху - это одно из имен Господа Шивы. Кумарами называют четырех Кумаров: Санаку, Сананданy, Санатану и Саната. Кроме них к махаджанам причисляют Капиладеву, Ману, Прахладу Махараджу, Джанаку Махараджу, Бхишмадеву, Бали Махараджу, Шукадеву Госвами и Ямараджу. Только идя по стопам одного из этих махаджан, мы сможем осознать Абсолютную Истину:

тарко 'пратиштхах шрутайо вибхинна
насав ршир йасйа матам на бхиннам
дхармасйа таттвам нихитам гухайам
махаджано йена гатах са пантхах

"**Логические умозаключения никогда не приводят к окончательным выводам. Мудреца, чье мнение не отличается от мнения других мудрецов, не будут считать великим. Ведические писания слишком обширны, чтобы, просто изучая их, можно было найти истинный путь. Тайна религиозных принципов (дхармы) сокрыта в сердце чистой, осознавшей себя души, поэтому все шастры сходятся в том, что тот, кто хочет постичь истину, должен идти по стопам махаджан " (Махабхарата, Вана-парва, 313.117).**

Попытки постичь Абсолютную Истину с помощью логических выкладок обречены на неудачу: как бы хорошо ни владел логикой тот или иной философ и какие бы аргументы он ни выдвигал, всегда найдется тот, кто обнаружит изъяны в его рассуждениях. Веды называют Абсолютную Истину *аван-манаса гочара*, что значит "непостижимая умом", так что все попытки постичь Ее с помощью логики - напрасная трата времени. *Шрутайо вибхинна*: ведические писания слишком обширны, чтобы, просто изучая их, можно было понять Абсолютную Истину. Одни следуют "Яджур-веде", другие - "Риг-веде", третьи - "Сама-веде", четвертые - "Атхарва-веде", кроме того, есть еще Упанишады, Пураны, "Брахма-сутра", "Рамаяна", "Махабхарата", не говоря уже о Библии и Коране. Более того, читая священные писания, каждый понимает их по-своему. В результате возникает очень широкий диапазон мнений. *Насау ршир йасйа матам на бхиннам*: один философ оспаривает аргументы другого. Пока человек не опровергнет теории всех остальных философов и не разработает свою собственную философскую систему, никто не признает его великим философом. Таким образом, понять смысл духовной жизни очень и очень трудно: *дхармасйа таттвам нихитам гухайам* . Чтобы сделать это, необходимо идти по стопам одного из двенадцати махаджан. Изначальным махаджаной является Кришна. Это Он открыл духовное знание Господу Брахме, который стал первым махаджаной во вселенной: *тене брахма хрда йа ади-кавайе* (Бхаг., 1.1.1). Позже Капиладева, который тоже считается одним из махаджан, дал наставления Девахути. Поэтому между философией, изложенной в "Бхагавад-гите", и философией Капиладевы нет противоречий. Нужно только получить это трансцендентное знание по цепи ученической преемственности (амнайам), и тогда оно принесет нам благо. Не следует думать, что Девахути была обыкновенной женщиной и Капиладева поведал ей философию санкхьи, только движимый чувством сыновней любви. Она подкупила Его своим смирением. Поэтому здесь сказано: джата-снехах - услышав смиренную просьбу Девахути, Капиладева проникся к ней огромным состраданием. Он понял, что Его мать стремится постичь Абсолютную Истину

и решил помочь ей, исполнив тем самым Свой сыновний долг. Поэтому Он изложил ей квинтэссенцию духовного знания - философию санкхьи.

ТЕКСТ 32

шри-бхагаван увача
деванам гуна-линганам
анушравика-карманам
саттва эваика-манасо
врттих свабхавики ту йа
анимитта бхагавати
бхактих сиддхер гарийаси

Господь Капила сказал: Чувства, олицетворяющие различных полубогов, по своей природе склонны действовать в соответствии с предписаниями Вед. Подобно тому как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности в бескорыстном преданном служении Господу во всех отношениях предпочтительнее освобождения.

КОММЕНТАРИЙ

Чувства живого существа всегда заняты либо деятельностью, предписанной Ведами, либо материальной деятельностью. Чувствам свойственно служить какой-либо цели, а ум координирует их действия. По сути дела, ум руководит чувствами, поэтому его называют саттвой. Аналогичным образом, всеми полубогами, которые управляют материальным космосом: богом Солнца, богом Луны, Индрой и т. д., - руководит Верховная Личность Бога.

Веды утверждают, что полубоги - это различные части вселенского тела Верховной Личности Бога. Поскольку полубоги также управляют деятельностью наших чувств, чувства олицетворяют различных полубогов, а ум олицетворяет Верховного Господа. Чувства, руководимые умом, подчиняются полубогам. В своем естественном состоянии чувства живого существа поглощены служением Верховной Личности Бога. Господа называют Хришикешей, поскольку в конечном счете именно Он является владыкой чувств. Склонность к деятельности от природы заложена в чувствах и уме, но когда они осквернены материей, то действуют либо ради достижения какой-нибудь материальной цели, либо ради удовлетворения полубогов, хотя на самом деле они призваны служить Верховной Личности Бога. Чувства называют хришика, а Верховную Личность Бога - Хришикешей. Чем бы ни занимались наши чувства в настоящий момент, их предназначение - служить Господу, и это служение называется бхакти.

Капиладева говорит, что преданным служением называют такое служение живого существа, при котором все его чувства поглощены служением Верховной Личности Бога и которое не продиктовано никакими корыстными мотивами. Бескорыстное служение Господу значительно превосходит сиддхи, освобождение. Бхакти, или желание служить Верховной Личности Бога, имеет трансцендентную природу и стоит неизмеримо выше мукти, освобождения. Таким образом, бхакти - это следующая за освобождением ступень. Не обретя освобождение, невозможно занять свои чувства служением Господу. Когда чувства человека заняты материальной деятельностью, связанной с их удовлетворением, или деятельностью, предписанной в Ведах, он всегда руководствуется теми или иными корыстными побуждениями, но, если те же самые чувства поглощены чистым бескорыстным служением Господу, их деятельность отвечает природе ума и называется анимиттой. Итак, ум, который не отвлекается ни на исполнение предписаний Вед, ни на материальную деятельность, но полностью поглощен сознанием Кришны, или преданным служением Верховной Личности Бога, стоит намного выше ума, охваченного желанием освобождения из плена материальной жизни.

Бхакти, преданное служение, трансцендентно даже по отношению к мукти, освобождению. Как правило, людей интересуют дхарма, артха, кама и мокша (или мукти). Все начинается с дхармы (благочестия), за которой следует артха (развитие экономики), затем кама (чувственные наслаждения) и, наконец, мокша (слияние со Всевышним). Однако бхакти выше всего этого. Даже освобождение (мукти) не имеет для бхакты большого значения. Билвамангала Тхакур говорил: *муктих свайам мукулитанджалих севате 'сман* - " Мукти стоит перед преданным, смиренно сложив ладони, и ожидает его приказаний" (Кришна-карнамрита, 107). Билвамангала Тхакур убедился в этом на собственном опыте. Билвамангала родился в Южной Индии в семье богатых брахманов. Но, попав под дурное влияние, он начал проводить все свое время в обществе женщины легкого поведения по имени Чинтамани. Он был так привязан к ней, что даже во время похорон своего отца торопил брахмана, который проводил погребальную церемонию: "Нельзя ли поскорее покончить со всем этим? Мне нужно срочно идти в одно место". Он имел в виду дом Чинтамани. Каждую ночь он проводил у своей возлюбленной. И вот однажды ночью разразился страшный ливень. Билвамангала, не обращая внимания на дождь, как всегда, отправился к Чинтамани. Чинтамани же решила, что он не придет. "Кто отважится выйти из дома в такую погоду?" - подумала она, заперла ворота и легла спать. Тем временем Билвамангала Тхакур подошел к бурлящей реке и увидел, что лодочника, который обычно перевозил его на другой берег, нет на месте. Не долго думая он бросился в разлившуюся из-за дождя реку и пересек ее вплавь. Когда он подошел к дому Чинтамани, то обнаружил, что ворота заперты. Не достучавшись, он ухватился за огромную змею, которая свисала с забора, и, воспользовавшись ею как веревкой, перелез через ограду. Преодолев таким образом все препятствия, он предстал наконец перед своей возлюбленной. Увидев Билвамангалу,

Чинтамани удивленно воскликнула: "Как ты решился прийти ко мне в такую ужасную погоду?" Он рассказал ей обо всех своих приключениях, чем привел ее в еще большее изумление: "Я и не подозревала, что ты любишь меня так сильно. Если бы ты любил Кришну так же сильно, как меня, каким великим преданным ты мог бы стать!" Эти слова поразили Билвамангалу до глубины души. Он как бы очнулся ото сна. В своей предыдущей жизни он занимался преданным служением и достиг уровня бхава-бхакти. Не говоря ни слова в ответ, он покинул дом Чинтамани и отправился во Вриндаван. Так падшая женщина, Чинтамани, стала его гуру.

По дороге во Вриндаван ему встретилась красивая женщина. Не в силах совладать со своим вожделением, он следовал за ней, пока она не дошла до своего дома. Войдя в дом, женщина пожаловалась мужу: "Меня преследует какой-то мужчина". Ее муж, богатый купец, увидев, что за дверьми стоит брахман, пригласил его в дом и сказал жене: "Это брахман, святой человек, совершающий паломничество. Он почтил своим вниманием наш дом, и ты должна служить ему и исполнять любые его желания". Пристыженный Билвамангала, оставшись наедине с женой купца, попросил у нее шпильку, которой были заколоты ее волосы: "Глядя на красивую женщину, я теряю рассудок, поэтому лучше мне выколоть себе глаза". С этими словами он ослепил себя. Позже, во Вриндаване, он написал книгу под названием "Кришна-карнамрита", которую очень высоко ценил Чайтанья Махапрабху. В этой книге есть такой стих:

бхактис твайи стхиратара бхагаван йади сйад
даивена нах пхалати дивйа-кишора-муртих
муктих свайам мукулитанджали севате 'сман
дхармартха-кама-гатайах самайа-пратикшах

"О мой Господь, Ты Сам предстаешь перед тем, кто достиг чистого преданного служения Тебе, являя ему Свой вечно юный трансцендентный образ, кишора-мурти. Что же касается освобождения, то оно, как служанка, стоит перед таким преданным со сложенными ладонями и ждет его приказаний".

Это не просто красивые слова. Слепой Билвамангала семьсот лет прожил во Вриндаване, поклоняясь Кришне, и каждый день к нему приходил вечный юноша, Кришна, и поил его молоком. Поэтому, когда он говорит, что мукти, освобождение, стоит перед преданным со сложенными ладонями, он опирается на собственный опыт. В конце концов, о каком еще освобождении может идти речь, если преданный видит перед собой Кришну? Тот, у кого есть миллион долларов, не станет тратить силы, чтобы заработать десять рупий.

Преданное служение (бхакти) должно быть анимитта, бескорыстным. На самом деле всемогущему Кришне не составляет труда исполнить любые наши желания. Если мы хотим от Кришны материального счастья, Ему ничего не

стоит дать его нам. Он может даровать нам даже мукти, освобождение, но на самом деле глупо просить у Него что бы то ни было, кроме бхакти. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур любил повторять, что просить у Бога мукти, - это все равно что выпрашивать у богача горстку золы. В одной притче рассказывается о старухе, которая несла из лесу на голове вязанку дров. Оступившись, она уронила вязанку на землю. Вязанка была слишком тяжелой, чтобы она сама могла поднять ее, поэтому женщина в растерянности стояла над дровами и думала: "Кто же поможет мне водрузить эту вязанку обратно на голову?" Не зная, что предпринять, она принялась молиться: "Господи, помоги мне!" Неожиданно Господь явился перед ней и спросил: "Чего ты хочешь?" Не веря своим глазам, старушка пробормотала: "Пожалуйста, положи мне на голову мои дрова". Господь был готов дать ей любые благословения, а она попросила, чтобы Он помог ей взвалить на голову дрова. Мы ведем себя ничуть не лучше этой старухи. Мы обращаемся с молитвами к Господу и просим Его взвалить на нас бремя материальных проблем. Мы хотим, чтобы Он дал нам побольше материальных вещей, денег, хорошую жену, новую машину или еще что-нибудь в этом роде.

Поэтому Чайтанья Махапрабху учит нас, что если Бога и стоит о чем-нибудь просить, то только о том, чтобы Он позволил нам служить Ему. В этом смысл Харе Кришна маха-мантры. Повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, мы фактически обращаемся к Господу и Его энергии, Харе. Хара - это внутренняя энергия Кришны, которую олицетворяет Шримати Радхарани или Лакшми. Это дайви пракрити, и преданные всегда ищут Ее покровительства. Поэтому вайшнавы поклоняются Радхе-Кришне, Лакшми-Нараяне и Сите-Раме. Произнося Харе Кришна маха-мантру, мы сначала обращаемся к внутренней энергии Кришны, Харе: "О Радхарани! О Хара! О энергия Господа!", - а затем обращаемся к Самому Кришне. Мы зовем Их и, когда Они откликаются на наш зов, мы просим Их: "Пожалуйста, позвольте мне служить Вам!" Вот о чем нужно молить Бога. Нет ничего глупее, чем просить: "Господи, дай мне денег, дай красавицу-жену. Дай мне учеников и последователей. Позволь занять высокое положение в обществе. Помоги прославиться". Все это - материальные желания, которые оскверняют бхакти. Бхакти, преданное служение Господу, должно быть бескорыстным - анимитта. А чтобы достичь этого уровня, необходимо избавиться от всех материальных желаний. Никому не дано избавиться от всех желаний, но избавиться от материальных желаний вполне возможно. Желания заложены в природе живого существа. Только мертвым ничего не нужно. Поэтому от нас требуется всего лишь очистить свои желания, и, когда это произойдет, у нас останется одно желание - служить Кришне.

Господь Чайтанья Махапрабху говорил:

на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе

мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи

"О всемогущий Господь, Мне не нужно ни богатства, ни женщин, ни последователей. Единственное, чего Я хочу, - это жизнь за жизнью бескорыстно служить Тебе" (Шикшаштака, 4).

Он не стремится даже к освобождению. Единственное, что Ему нужно, - это жизнь за жизнью служить Кришне. Преданному никогда не приходит в голову стремиться к слиянию со Всевышним. Философы-буддисты ставят своей целью достичь состояния нирваны - состояния полной свободы от материальных желаний. Это единственное, что обещает своим последователям Господь Будда. Шанкарачарья идет немного дальше, утверждая, что, избавившись от материальных желаний, мы войдем в сияние Брахмана, то есть достигнем брахма-нирваны. Однако, согласно философии вайшнавов, после освобождения от материальных желаний и достижения Брахмана необходимо приступить к преданному служению Господу. Не следует путать служение Господу с обычным служением, которым поглощены все люди в материальном мире. Философы- майявади не понимают разницы между мирским служением и бхакти-йогой, но Сам Кришна утверждает, что преданное служение трансцендентно по своей природе и не имеет ничего общего с материальной деятельностью.

Материалистическая философия санкхьи, которую разработал Капила-атеист, ограничивается изучением двадцати четырех материальных элементов. Однако истинная философия санкхьи, изложенная Капиладевой, трансцендентна как к двадцати четырем материальным элементам, так и к материальной деятельности. Бхакти-йога - это чисто духовная деятельность, и потому тем, кто ею занимается, чуждо стремление к материальным благам (анимитта). Материалисты трудятся только ради какой-либо материальной выгоды. Даже если они жертвуют всем: семьей и личным благополучием, - они все равно при этом преследуют какие-то материальные цели, например, хотят прославиться или принести благо человечеству. Люди, находящиеся на уровне животных, работают только для себя. Те, кто находится на более высокой ступени развития, трудятся ради своей семьи, жены, детей или работают на благо общества, нации и даже всего человечества. Однако все это суть различные виды материальной деятельности (нимитта). Ворует ли человек лично для себя или для своей семьи, общества и т.д., он все равно остается вором. Говорят, что, когда к Александру Македонскому привели пойманного грабителя, тот сказал царю: "Какая между нами разница? Оба мы - грабители, только разных масштабов - я граблю случайных прохожих, а ты грабишь целый народ". Будучи человеком разумным, Александр отпустил его со словами: "Действительно, никакой разницы нет". Независимо от того, стремится человек удовлетворить свои собственные чувства, чувства своих родственников или чувства соотечественников, в любом случае его целью

является удовлетворение чувств. Качество нашей деятельности меняется только тогда, когда мы стараемся удовлетворить чувства Кришны.

Интересно, что ни в "Бхагавад-гите", ни в "Шримад-Бхагаватам" мы не встретим выражений типа кршна увача - "Кришна сказал", или капила увача - "Капиладева сказал". Везде говорится: бхагаван увача - "Господь, Верховная Личность Бога, сказал". Эти слова указывают на то, что изложенное в этих книгах знание является совершенным. Знание, полученное от обыкновенных людей, имеет множество недостатков. Обыкновенный человек не только сам находится в плену иллюзии, но и склонен обманывать других. Каким бы великим ученым он ни был, его знание остается несовершенным. В материальном мире нет совершенства. Совершенство подразумевает свободу от ошибок, иллюзии, обмана и других недостатков, присущих человеку. Поэтому здесь говорится: бхагаван увача. Бхагаван всесовершенен. Вот почему истинное знание можно получить только от Бхагавана или от того, кто без искажений передает учение Бхагавана.

Этот принцип лежит в основе Движения сознания Кришны. Мы не выдвигаем никаких собственных идей, ибо любое творение человеческого ума далеко от совершенства. Что может быть ценного в созданной мною философии? Много ли стоят мои собственные мысли? Обычно люди говорят: "Я думаю+ По моему мнению+". Никому в голову не приходит, что он - обыкновенный мошенник и что его мнение ничего не значит. Все очень гордятся собой и необычайно ценят свое мнение. Но, поскольку наши чувства несовершенны, любое знание, полученное с помощью чувств, тоже обречено на несовершенство. Как мы уже неоднократно подчеркивали, совершенное знание можно получить только по цепи ученической преемственности (таттва-амнайа). Оно должно исходить из совершенного источника, от Бхагавана. Только тот, кто неукоснительно следует этому принципу, имеет право быть духовным учителем.

Истинный преданный никогда не считает себя достойным стать гуру. "Кто я такой, чтобы учить других?" - думает он. Кришнадас Кавираджа Госвами, автор "Чайтанья-чаритамриты", говорил: *пуришера кита хаите муни се лагхиштха* - "Я хуже червя, живущего в навозе" (Ади, 5.205). Так думает настоящий вайшнав. Главное качество вайшнава - смирение. Вайшнав никогда не скажет: "Я - Всевышний" или "Я стал Богом". Кришна говорит: "Я - Бог. Поклоняйтесь Мне", поэтому вайшнав тоже учит: "Кришна - Бог. Поклоняйтесь Кришне". Стать гуру совсем не сложно: нужно просто повторять то, что говорит Кришна. Все, что говорит Кришна, является дхармой. Дхарма одна, двух дхарм не бывает. Дхарма - это исполнение указаний Господа. Однако те, кто не знает Бога и Его указаний, сами придумывают какую-нибудь чепуху, называют ее религией и сражаются из-за нее друг с другом. Это не имеет никакого отношения к дхарме. Поэтому "Шримад-Бхагаватам" с самого начала отметает все ложные дхармы и устанавливает истинную дхарму, бхагавата-дхарму, бхагавати-бхакти. Объектом бхакти может быть только Бхагаван; там, где нет Бхагавана, нет и бхакти. Бхакти - это взаимоотношения

между Бхагаваном и бхактой. Бхакты обращаются к Бхагавану с молитвами, предлагают Ему всевозможные яства, повторяют Его имена, призывают людей слушать о Бхагаване, издают о Нем книги, поклоняются Ему - таким образом, их ум постоянно поглощен мыслями о Бхагаване. Это и есть бхакти, *анимитта бхагавати бхактих*.

ТЕКСТ 33

джарайатй ашу йа кошам
нигирнам анало йатха

Бхакти, преданное служение, растворяет тонкое тело человека без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, подобно тому как огонь пищеварения, горящий в желудке, переваривает съеденную нами пищу.

КОММЕНТАРИЙ

Бхакти стоит намного выше мукти, ибо, занимаясь преданным служением, человек без каких-либо усилий со своей стороны освобождается из материального плена. Этот процесс сравнивается в данном стихе с процессом пищеварения. Если у человека хорошее пищеварение, то огонь в его желудке может переварить любую пищу. Аналогичным образом, преданному не нужно прилагать дополнительные усилия для того, чтобы получить освобождение. Одного преданного служения Верховной Личности Бога достаточно, чтобы обрести освобождение, ибо служение Господу равносильно освобождению от материального рабства.

Для преданного проблемы освобождения просто не существует. Освобождение приходит к нему без каких-либо усилий с его стороны. В этом преимущество бхакти перед мукти, к которому так стремятся имперсоналисты. Чтобы достичь мукти, имперсоналистам приходится совершать суровые аскезы, тогда как бхакта, просто занимаясь преданным служением - повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и вкушая остатки предложенной Господу пищи, - немедленно подчиняет себе язык. А обуздав язык, он овладевает всеми остальными чувствами. Овладение чувствами является целью практики йоги, и потому каждый, кто встал на путь преданного служения, немедленно обретает освобождение. Капиладева подтверждает, что бхакти, преданное служение, является гарийаси, то есть значительно превосходит освобождение, сиддхи.

ТЕКСТ 34

наикатматам ме спрхайанти кечин
мат-пада-севабхирата мад-ихах
йе 'нйонйато бхагаватах прасаджйа
сабхаджайанте мама паурушани

У чистого преданного, который находит радость только в преданном служении Мне и постоянно служит Моим лотосным стопам, никогда не возникает желания слиться со Мной. Он неуклонно следует по пути преданного служения и беспрестанно прославляет Мои игры и деяния.

КОММЕНТАРИЙ

В священных писаниях говорится о пяти видах освобождения. Один из них состоит в слиянии с Верховной Личностью Бога, что подразумевает утрату индивидуальности и погружение в бытие Всевышнего. Этот вид освобождения называют экатматам. Преданный никогда не согласится на него. Остальные четыре вида освобождения предоставляют живому существу возможность достичь одной из планет Господа (Вайкунтхи), лично общаться с Верховным Господом, обрести богатства, которыми владеет Господь, и получить такое же, как у Господа, тело. Чистый преданный, как объяснит далее Капила Муни, не стремится ни к одному из этих пяти видов освобождения. Идея же о слиянии с Верховной Личностью Бога особенно претит ему. Шри Прабодхананда Сарасвати, великий преданный Господа Чайтаньи, говорил: *каивалйам наракайате* - "Блаженство слияния со Всевышним, к которому так стремятся майявади, для преданного является адской пыткой". Для чистых преданных такое слияние просто немыслимо.

Многие псевдопреданные считают, что живое существо должно поклоняться Личности Бога только до тех пор, пока находится в обусловленном состоянии, и что в конечном счете Верховной Личности просто не существует. "Поскольку Абсолютная Истина безлична, - заявляют они, - мы можем на какое-то время создать в своем воображении Ее личностную форму, но, как только мы обретем освобождение, у нас отпадет необходимость поклоняться ей". Эту концепцию выдвигают философы-майявади. Однако на самом деле имперсоналисты сливаются не с бытием Верховной Личности, а с сиянием тела Господа - брахмаджьоти. Хотя брахмаджьоти неотлично от тела Личности Бога, погружение в сияние Господа не привлекает чистого преданного, который познал куда большее блаженство. Источником величайшего блаженства является служение Господу. Преданные помышляют только о служении Господу; даже когда материальная природа ставит на их пути непреодолимые препятствия, они находят способы и средства доставить Господу удовольствие.

Майявади считают повествования об играх Господа мифами, но на самом деле все события, описанные в Пуранах, являются историческими фактами. Чистые преданные смотрят на эти повествования как на Абсолютную Истину.

Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова мама паурушани. Прославляя деяния Господа, преданные испытывают ни с чем не сравнимое удовольствие, тогда как для майявади неприемлема даже мысль о том, что Абсолютная Истина может действовать. Они считают Абсолютную Истину безличной, а как может действовать нечто безличное? Повествования о деяниях Господа, изложенные в "Шримад-Бхагаватам", "Бхагавад-гите" и других ведических писаниях, имперсоналисты считают небылицами и потому дают им самые нелепые толкования. Они не имеют ни малейшего понятия о Личности Бога и тем не менее без всякой нужды суют свой нос в эти священные книги и намеренно искажают их содержание, вводя в заблуждение простодушных людей. Философия майявади может принести большой вред человеку, поэтому Господь Чайтанья строго-настрого запретил Своим последователям слушать, как майявади объясняют священные писания. Их объяснения не только запутают того, кто их слушает, но и лишат его возможности встать на путь преданного служения и достичь высшей ступени совершенства. Если ему это когда-нибудь и удастся, то лишь спустя много лет или даже жизней.

Капила Муни ясно говорит, что преданное служение (бхакти) трансцендентно к мукти. Бхакти называют панчама-пурушартхой. Различают четыре основных направления человеческой деятельности: религию, развитие экономики, удовлетворение чувств и попытки достичь освобождения (мукти). При этом под освобождением обычно понимают слияние с Верховным Господом. Но бхакти трансцендентно ко всем этим видам деятельности, поэтому "Шримад-Бхагаватам" начинается с утверждения о том, что в нем нет места ложной религиозности. В "Бхагаватам" ни слова не говорится об обрядах и ритуалах, целью которых является улучшение экономического положения или чувственные наслаждения. "Бхагаватам" отвергает также идею о слиянии с Верховным Господом, которая возникает у тех, кто отчаялся найти счастье в материальных наслаждениях. "Бхагаватам" предназначен в первую очередь для чистых преданных, которые всегда заняты деятельностью в сознании Кришны, всегда служат Господу и без устали прославляют Его трансцендентные деяния. Чистые преданные поклоняются трансцендентным играм Господа во Вриндаване, Двараке и Матхуре, описанным в "Шримад-Бхагаватам" и других Пуранах. Философы- майявади полностью отрицают достоверность этих описаний, считая их мифами, но на самом деле это великие, достойные поклонения повествования, нектарный вкус которых могут ощутить только преданные. В этом заключается разница во взглядах на священные писания между майявади и чистыми преданными.

В предыдущем стихе сказано, что огонь бхакти сжигает наше тонкое тело. Кошам значит "оболочка". Душа покрыта двумя оболочками: тонкой и грубой. Грубое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира, а тонкое тело составляют ум, интеллект и ложное эго. Итак, из восьми материальных элементов пять являются грубыми, а три - тонкими. Мы не способны видеть даже тонкую материю, не говоря уже о душе. Грубое тело может видеть

каждый, но душу, то есть истинную личность, невозможно увидеть материальными глазами. Когда душа уходит из тела, мы сокрушаемся: "О, мой друг покинул меня!" Почему мы говорим, что он покинул нас? Его тело лежит перед нами. В этот момент можно понять, что в действительности наш друг никогда не был этим телом, что он - душа, которая находилась в теле. Но пока этого не произойдет, мы отождествляем своего друга с его телом. Это животный уровень сознания. Собака тоже думает: "Этот пес - мой друг, а та собака - моя мать". Животные видят только грубое тело, и, строго говоря, мы недалеко ушли от них. Чтобы увидеть духовную природу личности, необходимо обладать духовным зрением. Это зрение называется джнана-чакшуша. Человек, который обладает таким зрением, видит душу сквозь призму знания. Но сейчас мы не в состоянии разглядеть даже индивидуальную душу, не говоря уже о Всевышнем. Если мы не способны увидеть друг друга, что же тогда говорить о Боге! В "Бхакти-расамрита-синдху" сказано: *атах шри-кршна-намади на бхавед грахйам индрийаих* - "Материальными чувствами невозможно постичь святое имя Кришны, Его форму, качества и игры".

Наши нынешние чувства не позволяют нам ощутить присутствие Бога. Однако, сталкиваясь со смертью, мы понимаем, что тело лишилось чего-то. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что перед нами лежит не наш друг, а его материальная оболочка. Так мы обретаем знание. Того, кто понял, что тело - это материальная оболочка, покрывающая душу, называют мудрецом. Но закоренелые материалисты, которые находятся на одном уровне с животными, не способны увидеть ни индивидуальную душу, ни Бхагавана. Карми, те, кто трудится только ради наслаждения плодами своего труда, не понимают разницы между душой и телом. На многие миллионы карми приходится один гьяни - человек, достаточно разумный для того, чтобы осознать различие между душой и телом. Из многих миллионов гьяни, может быть, один действительно является освобожденной душой. Большинство гьяни, осознавшие свою духовную природу, считают, что они ничем не отличаются от Всевышнего. Однако качественное тождество не подразумевает абсолютного тождества. Таких гьяни называют майявади. Им кажется, что, обретая освобождение, они становятся Нараяной, поэтому майявади приветствуют друг друга: намо нараяна - "Ты - Нараяна, я - Нараяна, и все остальные - тоже Нараяны". Из этого заблуждения родилась идея даридры-нараяны (нищего Нараяны). Однако преданные, целиком поглощенные служением лотосным стопам Верховного Господа, не разделяют подобных воззрений. "Если бы я был равен Всевышнему, - рассуждают они, - разве я оказался бы в столь плачевном состоянии?" Им известно, что морская вода в капле и в необозримом океане одинакова, но они также знают, что капля никогда не вырастет до размеров океана.

Иногда майявади тоже поклоняются Господу Вишну, но, даже поклоняясь Ему, они не верят в то, что Он обладает формой. Его образ, считают они, был придуман, чтобы облегчить процесс самоосознания. Майявади говорят, что

Абсолютная Истина не имеет формы, рупы, поскольку им не известно о существовании трансцендентной формы: *ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах*. Виграха значит "форма" или "образ". "Верховным повелителем всего сущего является Кришна, чье трансцендентное тело исполнено вечности, знания и блаженства" (Б.-с., 5.1).

Есть немало псевдовайшнавов, которые поклоняются Господу Вишну для того, чтобы слиться с Ним. Иногда они приводят в качестве примера каплю воды, которая слилась с великим океаном, но этот пример не очень уместен. Вода в океане состоит из бесчисленных молекул, которые всегда сохраняют свою индивидуальность. Точно так же солнечный свет представляет собой поток бесконечного количества светящихся частиц. Нам только кажется, что океан и свет однородны, поскольку наше зрение не позволяет увидеть их структуру. Подобно этому, мы, будучи мельчайшими частицами Верховной Личности Бога, вечно сохраняем свою индивидуальность. В "Бхагавад-гите" (2.12) Шри Кришна говорит:

на тв эвахам джату насам
на твам неме джанадхипах
на чаива на бхавишйамах
сарве вайам атах парам

"Я, ты и все эти цари существовали всегда и будем существовать вечно".

Кришна никогда не говорил, что Он Сам, Арджуна и воины, собравшиеся на Курукшетре, растворятся в Брахмане. Напротив, Он утверждает, что и в будущем каждый из них сохранит свою индивидуальность. Более того, в пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты" (15.7) Он говорит: *мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах* - "Живые существа вечно являются крошечными частицами Всевышнего". Поэтому тем, кто обладает знанием, никогда не приходит в голову мечтать о слиянии со Всевышним: на экатматам ме спрхайанти. Все, чего они желают, - это всегда оставаться неотъемлемой частицей Кришны и вечно служить целому. Сейчас мы покрыты оболочкой материального тела, но бхакти-йога поможет нам быстро избавиться от нее. У того, кто достиг вершин бхакти-йоги, фактически не существует материального тела*: джарайатй ашу йа кошам нигирнам анало йатха*. Если у нас хорошее пищеварение, любая пища в нашем желудке мгновенно переваривается. Подобно этому, тот, кто смог разжечь в себе сильный огонь бхакти, по сути дела, не имеет материальных оболочек. Поэтому в "Бхагавад-гите" (14.26) Кришна говорит: *мам ча йа авйабхичарена бхакти-йогена севате*. Авйабхичарена значит "неуклонно". Чтобы вывести нас из-под влияния гун материальной природы, преданное служение должно быть чистым, то есть его не должны осквернять никакие материальные желания. Желание слиться со Всевышним - это тоже своего рода материальное желание. Оно мало чем

отличается от желания стать, скажем, президентом страны или директором большой компании.

В материальном мире людей преследуют неудачи, поэтому в конце концов, после многих безуспешных попыток обрести счастье, у них возникает желание стать Нараяной, мужем богини процветания, Лакшми. В материальном мире мы постоянно мечтаем о богатстве, но все наши мечты разбиваются вдребезги. "Вот бы мне сделаться мужем Лакшми!" - думаем мы. На самом деле никто, кроме Нараяны, не может наслаждаться обществом Лакшми. В шастрах говорится, что даже таких могущественных полубогов, как Брахма и Шива, нельзя приравнивать к Нараяне, и тем не менее находятся глупцы, которые возводят в ранг Нараяны нищих: даридра-нараяна. Как Нараяна может стать нищим? Обнищать может только тот, от кого отвернулась Лакшми, а Нараяна - это Лакшми-пати, повелитель богини процветания. В духовном мире сотни тысяч богинь процветания благоговейно служат Нараяне: *лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам*. Лакшми боится даже на мгновение разлучиться с Нараяной. Рукмини-деви, одна из экспансий Лакшми, жила в постоянном страхе, боясь, что Кришна уйдет от нее. Однажды Кришна решил подшутить над ней: "Дорогая Рукмини, ты - дочь великого царя, а Я - всего-навсего простой пастух. Лучше тебе было бы выйти замуж за Шишупалу". Услышав эти слова, Рукмини подумала, что Кришна ищет предлога, чтобы избавиться от нее, и упала в обморок. Вот что значит *лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам*. И тем не менее находятся глупцы, которые заявляют, что Нараяна стал даридрой, нищим бродягой.

Тому, кто обладает разумом, нетрудно понять: "Я - неотъемлемая частица Нараяны, и потому мой долг - служить целому". И как только чистое желание служить Кришне, не оскверненное никакими корыстными мотивами, просыпается в нас, грубые и тонкие материальные оболочки спадают и мы обретаем освобождение. Резонно спросить: зачем Нараяна создал нас? В шастрах сказано: эко баху сйам. Нараяна распространил Себя во множество форм, чтобы наслаждаться. *Анандамайо 'бхйасат* . То же желание движет мужчиной, когда он женится и создает семью. Мужчина женится, чтобы обзавестись потомством. Он берет на себя ответственность за содержание жены и детей, рассчитывая на то, что они сделают его жизнь счастливой. Загляните в любой дом вечером, и вы увидите, как мужчины стараются наслаждаться обществом своих жен, детей и друзей. И ради этого они взваливают на себя груз всевозможных обязанностей. Они ищут ананды, блаженства, но материальная природа придает этому блаженству горький привкус. Настоящее блаженство мы можем испытать только в обществе нашего Верховного Отца, Кришны. Все мы - дети Кришны, о чем Он Сам говорит в "Бхагавад-гите" (14.4):

сарва-йонишу каунтейа
муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир

ахам биджа-прадах пита

"Знай, о сын Кунти, что все формы жизни выходят из чрева материальной природы, а Я - их отец, дающий семя".

Верховный Отец, Шри Кришна, создал нас для собственного удовольствия, а не для того, чтобы мы причиняли страдания себе и Ему. Но мы, Его дети, желая наслаждаться независимо от своего отца, отвернулись от Него. В этом причина всех наших бед и страданий. Когда сын богатых родителей уходит из отчего дома, все его попытки наслаждаться самостоятельно, как правило, не приводят ни к чему, кроме страданий. Поэтому самое лучшее для каждого из нас - вернуться домой, к Богу, чтобы вечно наслаждаться в обществе нашего изначального отца - Кришны. Только там мы сможем обрести настоящее счастье. Кришна обладает всем богатством, силой, красотой, славой, знанием, отрешенностью, все Его достояния беспредельны. Вернувшись к нашему вечному отцу, мы тоже сможем безгранично наслаждаться общением с Ним. Кришна - наш вечный отец, который произвел нас на свет, наделив нас индивидуальностью и свободой воли, поэтому не может быть и речи о слиянии с Ним. Представьте себе, что, устав от страданий, сын вдруг обращается к отцу: "Дорогой отец, я очень страдаю. Позволь мне снова соединиться с тобой". Разве это здравая мысль? Отец ответит нам: "Я дал тебе жизнь, чтобы ты мог наслаждаться ею и радовать меня. Я всегда останусь самим собой, а ты - самим собой. Что за странная идея - снова слиться со мной!"

Майявади мечтают слиться со Всевышним потому, что жизнь в материальном мире исполнена страданий. Кришна создал нас для того, чтобы мы наслаждались вместе с Ним, однако наше стремление к самостоятельности лишило нас этой возможности. Отказавшись от своего Отца, мы попали в материальный мир, где вынуждены страдать, и эти страдания наталкивают нас на мысль о слиянии с Отцом. Майя всегда старается сбить человека с толку, ввести его в заблуждение, и ее последняя уловка - заставить его думать, будто он может стать Богом. Майявади считают, что, слившись с Богом, они достигнут совершенства, но на самом деле это далеко не так. Живые существа созданы для того, чтобы наслаждаться вместе с Кришной. Люди проводят время в обществе своих друзей и приятелей, потому что не могут наслаждаться в одиночестве. Разнообразие - мать наслаждения, и истинное наслаждение можно найти только в общении с Кришной. Поэтому преданные никогда не стремятся к слиянию со Всевышним. Чайтанья Махапрабху говорил:

мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи

"Дорогой Господь, Я не стремлюсь вырваться из круговорота рождений и смертей. Я не мечтаю о мукти. Пусть Мне суждено рождаться вновь и вновь - это не имеет значения. Единственное, о чем Я прошу Тебя, - это позволить Мне жизнь за жизнью служить Твоим лотосным стопам" (Шикшаштака, 4).

Только в служении Кришне мы можем обрести истинное блаженство (ананду). Тому, кто хочет погрузиться в брахмаджьоти, Кришна предоставит такую возможность. В конце концов, Кришна суть все. Брахмаджьоти и Параматма - это тоже Он. Если мы желаем слиться со Всевышним, Он позволит нам находиться вне планет Вайкунтхи, в сиянии брахмаджьоти. Однако мы не сможем оставаться в этом состоянии вечно, потому что любое живое существо жаждет разнообразия, которое является источником наслаждения. Поэтому тот, кто не достиг планет Вайкунтхи, рано или поздно снова падет в материальный мир, чтобы наслаждаться материальным разнообразием. Но чистый преданный избавляется от всех материальных оболочек, которые сгорают в огне бхакти. Даже находясь в материальном мире, он остается освобожденной душой. Что бы он ни делал, он думает только о служении Кришне, поэтому мысль о слиянии со Всевышним или об освобождении никогда не приходит ему в голову. Его освобождение - это служение Верховной Личности Бога.

ГЛАВА 15 Медитация на трансцендентные формы Господа

ТЕКСТ 35

пашйанти те ме ручиранй амба сантах
прасанна-вактраруна-лочанани
рупани дивйани вара-прадани
сакам вачам спрханийам ваданти

Дорогая мать, Мои преданные всегда видят перед собой Мое улыбающееся лицо с глазами цвета утренней зари. Они с наслаждением созерцают Мои многочисленные трансцендентные формы, исполняющие все желания, и обращаются ко Мне с ласкающими слух речами.

КОММЕНТАРИЙ

Майявади и атеисты считают Божества, установленные в храмах, идолами, однако преданные не поклоняются идолам. Они поклоняются только Личности Бога, Господу, воплотившемуся в образе арча-виграхи. Арчей называют образ Господа, которому может поклоняться обусловленное живое существо. В нашем нынешнем состоянии мы лишены возможности увидеть Бога в Его духовной форме, так как наши материальные глаза и другие органы чувств не способны воспринять духовную форму. Мы не можем увидеть даже духовную форму индивидуального живого существа. Когда человек умирает, мы не видим, как его душа покидает тело. В этом несовершенство материальных чувств. Поэтому Верховная Личность Бога принимает доступную нашему восприятию форму, которая называется арча-виграхой. Арча-виграха, которую иногда называют также арча-аватарой (воплощением Господа), неотлична от Самого Господа. Верховная Личность Бога воплощается в бесчисленном множестве форм, в том числе и в формах, сделанных из глины, дерева, металла и драгоценных камней.

В шастрах содержатся детальные указания о том, как создавать формы Господа. Эти формы не являются материальными. Поскольку Бог вездесущ, Он присутствует также в материальных элементах. В этом не может быть никаких сомнений. Однако атеисты придерживаются иного мнения. По их представлениям, все сущее является Богом, и тем не менее, приходя в храм и видя Божество на алтаре, они заявляют, что Оно не является Богом. Согласно их собственной теории, все сущее - Бог, так почему же тогда Им не может быть Божество? На самом деле они не имеют ни малейшего представления о Боге.

Однако преданные обладают иным видением, их глаза очищены любовью к Богу. Стоит им увидеть Господа в одной из Его бесчисленных форм, и их сердца тотчас наполняются любовью к Нему, ибо, в отличие от атеистов, они не видят разницы между Господом и Его формой в храме. Улыбающийся лик Божества представляется им трансцендентным и духовным, и они не могут налюбоваться убранством Господа. Долг духовного учителя - научить своих учеников наряжать Божество, убирать Его храм и поклоняться Господу. В храмах Вишну в строгом соответствии с правилами авторитетных писаний ежедневно проводятся службы, и преданные приходят туда, чтобы увидеть Божество, арча-виграху. Созерцание формы Господа доставляет им духовное наслаждение, ибо Божества исполняют все духовные желания Своих преданных. Преданные поверяют Божеству свои мысли, и известно много случаев, когда Божества отвечали преданным. Однако разговаривать с Верховным Господом могут только очень возвышенные преданные. Иногда Господь наставляет преданного во сне. Атеистам никогда не понять взаимоотношений преданного и Божества, но преданному они доставляют подлинное наслаждение.

В предыдущем стихе говорится, что преданные собираются вместе, чтобы прославить деяния Господа. В этом заключается смысл садху-санги. Кришна-катха, повествования о Кришне, не могут быть предметом обсуждения для мирских болтунов, они предназначены исключительно для преданных. Непреданные неспособны проникнуть в смысл "Бхагавад-гиты" и "Шримад-Бхагаватам". Для них чтение этих произведений является пустой тратой времени. Так называемые ученые, политики и философы читают "Бхагавад-гиту" и даже пишут свои комментарии к ней, но при этом они обнаруживают только свое полное непонимание смысла "Бхагавад-гиты". Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что эти умники пытаются узнать вкус меда, облизывая запечатанную банку. Не зная, как добраться до меда, они начинают облизывать банку. Чтобы ощутить вкус меда, надо открыть банку, и сделать это может только преданный Господа. Вот почему говорится:

сатам прасангам мама вирйа-самвидо
бхаванти хрт-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати

"Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение" (Бхаг., 3.25.25).

Бог вечен, так же как Его наставления и Его спутники. В "Бхагавад-гите" (4.1) Кришна говорит Арджуне о том, что миллионы лет назад Он поведал "Бхагавад-гиту" богу Солнца. Арджуна услышал ее пять тысяч лет назад, но с тех пор она нисколько не утратила своей актуальности. "Бхагавад-гита", как и Сам Кришна, никогда не стареет. Хотя на всем свете нет никого старше Кришны, Он вечно остается молодым и цветущим юношей. Ему никогда нельзя дать больше двадцати лет. И слова Кришны так же абсолютны, как Его тело, имя, качества и деяния. Они никогда не стареют, а иначе разве могли бы преданные дни и ночи напролет прославлять их со всевозрастающим энтузиазмом? Чем больше они восхваляют Кришну, тем сильнее становится их желание и дальше прославлять Его. Такова природа духовной деятельности. В материальном мире любые звуки рано или поздно приедаются и начинают вызывать отвращение. Однако Харе Кришна маха-мантру можно повторять круглые сутки, не чувствуя никакой усталости. Маха-мантра не имеет ничего общего с материальными звуками, которые раздаются из радиоприемника. Это духовный звук, пришедший к нам из духовного мира. Даже в материальном мире звук можно передавать на тысячи километров. Что же касается духовного звука, то, хотя его источник удален от нас на многие миллиарды километров, мы тоже можем услышать его, если обладаем специальным приемником. Таким приемником является бхагавата-према. Способность слышать духовный звук появляется у тех, кто развил в себе любовь к Богу.

Арджуна не был ни знатоком "Веданты", ни санньяси, ни даже брахманом. И тем не менее именно ему поведал Кришна "Бхагавад-гиту". Почему? Потому что Арджуна был бхактой Господа. Следовательно, чтобы постичь смысл "Бхагавад-гиты", прежде всего нужно стать преданным Господа. Ученые и политики не в состоянии понять трансцендентные слова Кришны. Их удел - облизывать банку с медом. Только преданным Кришна дает ключ к пониманию "Бхагавад-гиты". Поэтому здесь говорится: *пашйанти те ме ручиранй амба сантах* - "Меня способны увидеть только Мои преданные (сантах) ". В "Бхагавад-гите" Кришна тоже говорит: "Я оставляю за Собой право не открывать Себя глупцам и мошенникам, которые не верят в Меня". Глупцы и негодяи едят и пьют все подряд, утверждая, что эта сфера человеческой деятельности не имеет никакого отношения к религии. Эту нелепую теорию поддерживают многие свами и йоги, которые внушают своим последователям, что они могут вести себя как им вздумается, без ущерба для своего духовного развития. Но на самом деле все это ложь. Чтобы понять ведические писания, нужно стать чистым брахманом, то есть научиться управлять умом и чувствами, всегда говорить правду и т.д. Брахманы являются олицетворением учения Вед, поэтому только они способны проникнуть в смысл ведических писаний и постичь Верховную Личность Бога. О том же самом говорится в "Брахма-самхите": *сантах садаива хрдайешу вилокайанти* - "Увидеть Кришну, Шьямасундару, в своем сердце могут только преданные (сантах) ". И в "Бхагавад-гите" (7.28) Кришна утверждает, что целиком посвятить себя

преданному служению может только тот, кто избавился от всех своих грехов. Избавиться от всех грехов не так просто, но тот, кто действительно хочет избавиться от них, может сделать это за одно мгновение. Для этого нужно просто предаться Кришне со словами: "Дорогой Кришна, так уж случилось, что я забыл Тебя. Но теперь я хочу снова служить Тебе. Отныне Ты можешь делать со мной все что Тебе угодно. Ты можешь убить меня, а можешь взять под Свою защиту - на все Твоя воля".

Это то, чего ждет от нас Кришна. В отношениях с Ним нет места торгу: "Дорогой Кришна, я предамся Тебе, если Ты дашь мне то, о чем я давно мечтаю". Когда Верховный Господь сказал Прахладе, что хочет вознаградить его за все пережитые им страдания и готов исполнить любое его желание, Прахлада Махараджа ответил: "О мой Господь, неужели Ты думаешь, что я страдал из-за Тебя, рассчитывая на вознаграждение? Твое могущество беспредельно, и всем, что у меня есть, я обязан только Тебе. Я родился в семье демонов, и в моем сердце живет страсть к материальным наслаждениям. Поэтому, прошу Тебя, не пытайся обмануть меня. Я видел, как мой могучий отец, перед которым трепетали полубоги, был уничтожен Тобой в одно мгновение. Зачем же мне просить Тебя о чем-либо материальном? Просто дай мне возможность вечно служить слуге Твоего слуги. Это все, чего я хочу. Больше мне ничего не нужно". Итак, преданный никогда не просит у Верховной Личности Бога материальных благ. Для него самое большое счастье - это прославлять Господа.

Кришна приходит в этот мир для того, чтобы дать преданным возможность прославлять Его и подвиги, которые Он совершает на земле. Приходя сюда, Он защищает преданных и уничтожает демонов. С самого рождения Кришны демоны пытались убить Его. Камса приказал своим стражникам: "Как только Кришна родится, доложите мне. Я тотчас убью Его". Ту же самую цель преследуют и многие так называемые поборники религии. Они пишут комментарии к "Бхагавад-гите", но при этом всеми доступными им способами стараются изгнать Кришну из "Бхагавад-гиты". В своих длинных комментариях они говорят о чем угодно, кроме Кришны. Более того, они пытаются доказать, что Кришна не является Верховной Личностью Бога. Это значит, что все они - асуры, демоны. Они мнят себя великими учеными, но на самом деле их знание украдено майей, иллюзией. Поэтому они, как могут, стараются обойти стороной кришна-бхакти, преданное служение Господу.

В этом стихе говорится: *пашйанти те ме ручиранй амба сантах.* Те, у кого есть глаза, способные видеть Кришну, обязательно увидят Его. Едва войдя в храм Джаганнатхи и взглянув на Божества, Чайтанья Махапрабху воскликнул: "О Мой Господь, наконец-то Я вижу Тебя!" - и лишился чувств. Чтобы увидеть Господа, мы должны стать сантах, чистыми преданными. Развив в себе любовь к Кришне, мы сразу увидим Его и, воскликнув: "Вот Он, мой Господь!", - упадем без чувств. Тогда у нас перед глазами всегда будет стоять улыбающееся лицо Господа - прасанна-вактра, и Господь будет говорить с нами. Кришна

просто ждет, когда же мы, наконец, захотим услышать Его. В "Бхагавад-гите" (10.10) Шри Кришна говорит:

тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те

"Тем, кто всегда поклоняется Мне с любовью и преданностью, Я даю разум, который помогает им прийти ко Мне".

Кришна, пребывающий в сердце каждого живого существа, в любое мгновение может заговорить с нами, но услышать Его способен только тот, кто всегда занят служением Ему: *тешам сатата-йуктанам.* Далеко не каждый может попасть на прием к высокопоставленному чиновнику. Чтобы получить аудиенцию президента или сенатора, недостаточно одного желания, для этого нужно обладать определенной квалификацией. Сам Кришна готов заговорить с нами. Ради этого Он приходит в материальный мир в образе арча-мурти - Божества, установленного в храме. Но, чтобы услышать Господа, мы должны подготовиться к общению с Ним. *Сакам вачам спрханийам веданти* - услышать Его может только тот, кто обращается к Господу с любовью. Непреданные, майявади, говорят, что у Бога нет ни глаз, ни ног, ни рук, ни ушей. Иными словами, они утверждают, что Бог слеп, глух и лишен способности действовать. Это чистой воды богохульство. Бог не желает слушать подобную чушь. Утверждая, что у Кришны нет ни глаз, ни рук, ни ног, мы фактически отрицаем Его существование.

Чтобы понять, как нужно правильно обращаться к Кришне, необходимо изучить ведические писания, в которых содержится множество молитв, обращенных к Господу.

венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундарангам
кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, извлекающему из Своей флейты волшебные, чарующие звуки. Глаза Его подобны лепесткам лотоса, а в волосах красуется павлинье перо. Безупречное тело Господа, цвета грозовой тучи, своей неповторимой красотой пленяет миллионы Купидонов" (Б.-с., 5.30).

Майявади же говорят: "Представьте себе любую форму и поклоняйтесь ей как Богу". Но форма Бога не является плодом чьего-то воображения. Она реально существует и подробнейшим образом описана в Ведах. Находясь на

земле, Кришна явил Свою духовную форму и трансцендентные деяния. Тело Кришны - это *сач-чид-ананда-виграха*. В нем нет ни грана материальной скверны. Кришна нисходит в материальный мир на радость Своим преданным, которые всегда жаждут увидеть Господа. Его главная цель - доставить удовольствие преданным, и попутно Он расправляется с демонами, которые преследуют преданных. Демоны никогда не оставляют в покое преданных. Они распяли Иисуса Христа только за то, что Он проповедовал сознание Бога. Хираньякашипу тоже пытался убить своего пятилетнего сына Прахладу Махараджу только за то, что он все время говорил о Кришне. Много великих демонов пыталось убить даже Самого Кришну: Путана, Агхасура, Бакасура, Камса. Но Кришна, будучи всемогущим, неизменно одерживает верх над силами зла.

На самом деле каждый живущий в материальном мире в той или иной степени является асуром, то есть атеистом. Поэтому проповедник должен научиться терпеливо сносить нападки асуров и говорить с ними так, чтобы они тоже смогли стать преданными.

Особенно важным в данном стихе является слово спрханийам. Оно означает, что мы всегда должны говорить о Кришне с любовью - только тогда наши слова принесут нам благо. Одно из имен Кришны - Уттамашлока; это значит, что, прославляя его, преданные находят самые красивые слова. Далеко не всякие слова годятся для прославления Господа. В ведических писаниях, а также в Библии и Коране, есть очень много замечательных молитв, обращенных к Господу. Хотя христиане и мусульмане не поклоняются Божеству, они возносят Господу молитвы, а это тоже бхакти: *арчанам ванданам*. Просто молясь Господу (ванданам), тоже можно достичь цели жизни. Довольный нашими молитвами, Господь будет отвечать нам и беседовать с нами, а когда отпущенное нам время жизни подойдет к концу, мы оставим материальное тело и вернемся домой, к Богу.

ТЕКСТ 36

таир даршанийавайаваир удара-
виласа-хасекшита-вама-суктаих
хртатмано хрта-пранамш ча бхактир
аниччхато ме гатим анвим прайункте

Созерцая пленительный облик Господа, Его прекрасное улыбающееся лицо и слушая Его сладкозвучные речи, чистый преданный забывает об окружающем. Его чувства, поглощенные преданным служением, перестают заниматься чем бы то ни было еще. Так, сам того не желая, он без особых усилий обретает освобождение.

КОММЕНТАРИЙ

Преданные делятся на три категории, но даже те из них, кто относится к третьей, самой низкой категории, являются освобожденными душами. В данном стихе говорится, что, хотя преданные третьего класса и не обладают знанием, приходя в храм, они любуются убранством Божества и, погружаясь в мысли о Господе, перестают замечать окружающее. Утвердившись в сознании Кришны и заняв свои чувства служением Господу, преданный незаметно для себя обретает освобождение. Это подтверждает также "Бхагавад-гита". Практикуя, как предписано в шастрах, чистое преданное служение, человек очень быстро достигает уровня Брахмана. В "Бхагавад-гите" сказано: *брахма-бхуйайа калпате* . Это значит, что живое существо изначально является Брахманом, поскольку индивидуальная душа суть неотъемлемая частица Верховного Брахмана. Но, когда живое существо забывает о том, что его предназначение - вечно служить Господу, оно попадает в плен к майе. Забвение своего истинного предназначения называется майей, но само по себе живое существо всегда остается Брахманом.

Поняв свое истинное положение, живое существо начинает сознавать себя слугой Господа. Когда живое существо называют Брахманом, имеется в виду, что оно достигло уровня самоосознания. Даже преданный третьего класса, который не обладает знанием об Абсолютной Истине, но с благоговением склоняется перед Господом, думает о Господе, созерцает образ Господа в храме, преподносит Ему цветы и плоды, незаметно для себя обретает освобождение. Шраддхайанвитах: с великой верой и преданностью бхакты поклоняются Божеству и ухаживают за Ним. Божества Радхи и Кришны, Лакшми и Нараяны, Ситы и Рамы пленяют сердца преданных, так что, стоит им войти в храм и увидеть Божества во всем великолепии Их убранства, как они тут же погружаются в мысли о Господе. Так преданные обретают освобождение. Другими словами, в данном стихе подтверждается, что даже преданный третьего класса находится на трансцендентном уровне и значительно превосходит тех, кто идет к освобождению философским или каким-либо иным путем познания. Даже таких великих имперсоналистов, как Шукадева Госвами и четверо Кумаров, покорила красота стоящих в храме Божеств, их великолепные украшения и аромат листьев туласи, предложенных Господу, в результате чего они стали преданными. Хотя они уже были освобожденными душами, они не пожелали оставаться имперсоналистами и, плененные красотой Господа, стали преданными.

В данном стихе особенно важным является слово виласа. Так называют деяния или игры Господа. Согласно правилам, регулирующим храмовое поклонение, преданный должен приходить в храм не только для того, чтобы любоваться красотой Божеств, но и для того, чтобы слушать "Шримад-Бхагаватам", "Бхагавад-гиту" и другие писания, которые регулярно читают в храме. В каждом храме Вриндавана ежедневно проводятся чтения священных писаний. Таким образом, даже начинающие преданные, которые не разбираются в писаниях или не имеют времени на чтение "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиты", получают возможность слушать повествования

об играх Господа. Это позволяет им постоянно размышлять о Господе - о Его форме, деяниях и Его трансцендентной природе. Достигая этого уровня сознания Кришны, преданные становятся освобожденными душами.

Поэтому Господь Чайтанья особенно подчеркивал важность пяти основных форм преданного служения. Любой преданный должен:

1) повторять святые имена Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе;
2) общаться с преданными и служить им;
3) слушать "Шримад-Бхагаватам";
4) регулярно приходить в храм, чтобы созерцать великолепно украшенные Божества, и, если возможно,
5) жить в святом месте, таком, как Вриндаван или Матхура.

Тот, кто занимается этими пятью видами преданного служения, может не делать ничего другого и тем не менее достичь высшей ступени совершенства. Подтверждение тому можно найти в "Бхагавад-гите", а также в данном стихе "Шримад-Бхагаватам". Все ведические писания сходятся в том, что даже преданный-неофит может незаметно для себя получить освобождение.

Медитацию на арча-виграху нужно начинать с лотосных стоп Господа. Не следует сразу переводить взгляд на Его улыбающееся лицо. Сначала необходимо сосредоточить внимание на лотосных стопах Кришны и только после этого можно постепенно переводить взгляд на Его бедра, талию, грудь и в конце концов на Его улыбающееся лицо. Медитируя на озаренный улыбкой лик Господа, Его флейту, руки, одеяния, на Его вечную супругу Шримати Радхарани и других гопи, окружающих Его, мы получаем возможность общаться с Кришной. Так мы учимся созерцать Верховного Господа, и именно с этой целью Он предстает перед нами в виде арча-виграхи.

Преданные делятся на три категории: каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари и уттама-адхикари. Уттама-адхикари находится на самом высоком уровне духовного развития, мадхьяма-адхикари стоит на промежуточной ступени, а каништха-адхикари - это преданный-неофит. Неофиту шастры рекомендуют каждый день медитировать на Божества. Он должен приходить в храм и начинать медитацию с лотосных стоп Кришны, постепенно переводя взгляд на лицо Господа. Неофиту также необходимо читать и слушать "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиту". Тот, кто только поклоняется Божествам, но не изучает ведические писания, не сможет в течение долгого времени практиковать бхакти-йогу. Существуют храмы, где установлены Божества, но где никогда не говорят о Кришне. Люди ходят в такие храмы в течение какого-то времени, но довольно скоро теряют к ним всякий интерес. Особенно это относится к так называемым образованным людям. Поэтому храм должен предоставлять людям возможность поклоняться Божествам и слушать "Шримад Бхагавад-гиту" и "Шримад-Бхагаватам". Поклонение в храме называют панчаратрики-видхи, а изучение священных писаний - бхагавата-

видхи. Панчаратрики-видхи и бхагавата-видхи дополняют друг друга. Участие в обоих процессах помогает неофиту постепенно достичь следующей ступени преданного служения, уровня мадхьяма-адхикари.

Духовный учитель должен быть уттама-адхикари, но в целях проповеди ему приходится опускаться на ступень мадхьяма-адхикари, потому что уттама-адхикари, преданный, достигший духовного совершенства, не видит разницы между преданными и непреданными. Он считает преданными всех, кроме самого себя. Каништха-адхикари, неофит, полностью сосредоточен на поклонении Божеству, но он, в сущности, не знает, как отличить преданного от непреданного, и не умеет вести себя с другими людьми:

арчайам эва харайе
пуджам йах шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу
са бхактах пракртах смртах

"Того, кто с энтузиазмом поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и как общаться с обыкновенными людьми, называют пракрита-бхактой или каништха-адхикари " (Бхаг., 11.2.47).

Духовное видение, которое развивается у человека, достигшего уровня мадхьяма-адхикари, позволяет ему делить живые существа на четыре категории:

ишваре тад-адхинешу
балишешу двишатсу ча
према-маитри-крпопекша
йах кароти са мадхйамах

" Мадхьяма-адхикари - это преданный, который поклоняется Верховной Личности Бога как высшему объекту любви, дружит с преданными Господа, проявляет сострадание к заблудшим, но искренним душам и сторонится людей злобных и завистливых по природе" (Бхаг., 11.2.46).

Мадхьяма-адхикари не только поклоняется Божеству; в отличие от неофита, он видит разницу между преданными и непреданными, а также между невинно заблуждающимся и злонамеренным человеком. Невинные люди не понимают, что можно делать и чего нельзя. Они ничего не знают о Боге, и потому их нельзя назвать богохульниками. Однако есть люди, которые сознательно оскорбляют Господа. Стоит им услышать о Господе и Его преданных, как в них тотчас просыпается злоба.

Мадхьяма-адхикари понимает, что Кришна - это Бог (*кршнас ту бхагаван свайам*), и стремится развить в себе любовь к Кришне. Он не хочет терять ни

мгновения на деятельность, не связанную со служением Кришне. Это первый признак мадхьяма-адхикари. Жизнь очень коротка. Никто не знает, когда нам суждено умереть. Глупцам кажется, что они будут жить вечно, но преданный понимает, что жизнь мимолетна, и потому старается использовать каждую секунду своей жизни для того, чтобы развить в себе сознание Кришны.

Другое отличительное качество мадхьяма-адхикари заключается в том, что у него развивается особый вкус к повторению Харе Кришна маха-мантры и желание поселиться в таких местах, как Вриндаван, Дварака или Матхура, где проходили игры Кришны. Когда Кришна воплощается на земле, Он живет в Матхуре, Вриндаване и Двараке. Безусловно, будучи Богом, Кришна пребывает всюду, даже в атоме: андантара-стха-параману-чайантара-стхам. И тем не менее у Кришны есть вечные обители: Вриндаван, Дварака и Матхура, - поэтому преданные стремятся жить именно в этих местах.

Главная цель преданных - это развить в себе любовь к Богу. Это постепенный процесс, который начинается с веры. Без веры не может быть и речи о прогрессе в сознании Кришны. Говоря о вере, мы имеем в виду веру, которая возникает у человека в результате внимательного чтения "Бхагавад-гиты". Тот, кто не читал "Бхагавад-гиту", не в состоянии уверовать в Кришну. Вера в Кришну проявляется в том, что мы верим в слова Кришны и выполняем Его указания. Если мы читаем "Бхагавад-гиту" как литературный памятник и, прочитав, ставим ее на полку, это еще не вера. Кришнадас Кавираджа Госвами дает следующее определение веры:

`шраддха'-шабде-вишваса кахе судрдха нишчайа
кршне бхакти каиле сарва-карма крта хайа

"Преданный, непоколебимо верящий в то, что, занимаясь трансцендентным любовным служением Кришне, он тем самым исполняет все остальные обязанности, обладает шраддхой, верой, без которой невозможно продолжать занятия преданным служением" (Ч.-ч., Мадхья, 22.62).

В "Бхагавад-гите" Кришна говорит, что Он не просто личность, но Верховная Личность Бога: *маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа* - "О Арджуна, нет истины превыше Меня" (Б.-г., 7.7). Следовательно, шраддха, вера, подразумевает веру в то, что Кришна является личностью. Имперсоналисты тоже читают "Бхагавад-гиту", но они не признают Кришну личностью. Поэтому в двенадцатой главе "Бхагавад-гиты" Кришна говорит, что имперсоналистам чрезвычайно трудно прийти к Нему. В конце концов они тоже достигнут цели, но на это потребуется очень много времени.

клешо 'дхикатарас тешам
авйактасакта-четасам

авйакта хи гатир дукхам
дехавадбхир авапйате

"Тому, чей ум привязан к непроявленному, безличному аспекту Всевышнего, очень трудно достичь духовного совершенства. Этот путь всегда мучителен для воплощенных живых существ" (Б.-г., 12.5).

Осознание безличного аспекта Абсолютной Истины подобно нашему восприятию солнечного света. Всем известно, что такое солнечный свет, поскольку он доступен восприятию практически каждого, однако это еще не значит, что все знают, что такое Солнце. Из того, что мы видим солнечный свет, проникающий в нашу комнату через окно, еще не следует, что мы знаем о Солнце абсолютно все. То же самое можно сказать о безличной концепции Абсолютной Истины: тот, кто постиг только безличный аспект Абсолютной Истины, еще далек от понимания Верховной Личности Бога. Солнечный свет сравнивают с безличным Брахманом, планету Солнце - с локализованным аспектом Параматмы, а бога Солнца - с личностью, Бхагаваном.

В "Бхагавад-гите" Кришна говорит, что некогда поведал "Бхагавад-гиту" богу Солнца Вивасвану. Разумеется, нам трудно представить себе, как бог Солнца может быть личностью. Солнце - это гигантский огненный шар, и сама мысль о существовании на нем жизни кажется нелепой, однако подобные представления о Солнце являются следствием нашей ограниченности. Из того, что мы сами не способны жить в огне, вовсе не следует, что на Солнце нет жизни. Мы не можем жить и в воде, однако там обитает множество живых организмов. Тело рыб приспособлено к существованию в воде, точно так же как наше тело приспособлено к жизни на суше. Подобно этому, живые существа, обитающие на Солнце, приспособлены к жизни в огне.

Кришна является *сач-чид-ананда-виграхой*: Его форма вечна, исполнена знания и блаженства. Имперсоналисты рассматривают лишь один из аспектов Абсолютной Истины - вечность (сат), однако полное осознание Кришны предполагает осознание всех Его аспектов. Блаженство, ананда, присуще только Бхагавану. Кришну, играющего на флейте, всегда сопровождает Шримати Радхарани, которая олицетворяет Его энергию наслаждения - хладини-шакти. Господь обладает бесчисленным множеством энергий, и хладини-шакти - это Его энергия наслаждения. Кришна самодостаточен, но, чтобы наслаждаться, Он распространяет Себя во множество форм, и Радхарани является экспансией Кришны, олицетворяющей Его энергию наслаждения. Гопи - это экспансии Радхарани, а все бесчисленные формы Кришны проявляются только для того, чтобы ощутить вкус трансцендентного блаженства: *ананда-чинмайа-раса*. Итак, осознание Брахмана - это постижение аспекта сат, осознание Параматмы является осознанием аспекта чит, а осознание Бхагавана - осознанием аспекта ананды. В "Веданта-сутре" Абсолютную Истину определяют как квинтэссенцию блаженства (*анандамайо 'бхйасат*). Все лилы Кришны, особенно во Вриндаване, Его вечной обители,

исполнены трансцендентного блаженства. Там Он играет с мальчиками-пастушками и танцует с гопи. Там Он ворует масло у матери Яшоды. И все, что Он делает во Вриндаване, проникнуто духовным блаженством.

В этом стихе сказано, что, начав преданное служение с созерцания Божества в храме, можно постепенно осознать Кришну. Созерцая Божества, мы со временем увидим, как Кришна улыбается нам, услышим волшебные звуки Его флейты и увидим, как Шримати Радхарани служит Ему. А если при этом мы будем еще слушать повествования о Кришне, то непременно станем великими преданными Господа: *аниччхато ме гатим анвим прайункте*. Это строго научный метод. Некоторые люди считают поклонение Божеству формой самовнушения, но на самом деле это научный метод, предписанный шастрами, который позволяет любому человеку пробудить в себе дремлющее сознание Кришны. Сам Кришна говорит:

джнанам парама-гухйам ме
йад виджнана-саманвитам
сарахасйам тад-ангам ча
грхана гадитам майа

"**Знание обо Мне, изложенное в Ведах, - самое сокровенное знание, и обрести его можно только в процессе преданного служения. Я расскажу тебе о составляющих этого процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь от Меня" (Бхаг., 2.9.31).**

В "Бхагавад-гите" Кришна также говорит Арджуне, что открыл ему самое сокровенное знание потому, что Арджуна - Его близкий друг. Смысл этого знания заключен всего в нескольких словах: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* - "Просто предайся Мне" (Б.-г., 18.66). Конечно, осознание Брахмана является сокровенным знанием, а осознание Параматмы еще более сокровенно, но осознание Кришны - это самое сокровенное знание, и путь к нему начинается с созерцания Божества в храме.

Только тот, чей ум и чувства полностью поглощены сознанием Кришны, может ощутить истинный вкус бхакти. Бхакти - это не пустые сентименты, а очень практичный и научно обоснованный метод. Тот, кто следует этим путем, имеет возможность сосредоточить свой ум на Кришне. Это вполне возможно. Например, домохозяйка постоянно занята различными домашними делами, но при этом она никогда не забывает следить за тем, чтобы ее волосы были красиво причесаны и уложены. Несмотря на многочисленные заботы по хозяйству, она старается всегда выглядеть привлекательно. Так и преданный, даже занимаясь множеством дел, всегда хранит в памяти трансцендентный образ Кришны: *хртатмано хрта-пранамш ча бхактир*. Достигнув этой ступени, преданный обретает освобождение.

ГЛАВА 16 Духовное богатство чистых преданных

ТЕКСТ 37

атхо вибхутим мама майавинас там
аишварйам аштангам ануправрттам
шрийам бхагаватим васпрхайанти бхадрам
парасйа ме те 'шнувате ту локе

Поглощенный мыслями обо Мне, преданный не желает даже тех благ и наслаждений, которые доступны на высших планетах, включая Сатьялоку. Его нисколько не прельщают восемь материальных совершенств, достижимых с помощью мистической йоги, более того, он не стремится попасть даже в царство Бога. Но, сам того не желая, преданный уже в этой жизни наслаждается всеми мыслимыми благами.

КОММЕНТАРИЙ

Вибхути, или дары, которыми соблазняет нас майя, многочисленны и разнообразны. Даже на этой планете можно испытать множество материальных удовольствий, а на высших планетах: Чандралоке, Солнце или еще выше - на Махарлоке, Джаналоке и Таполоке, не говоря уже о вершине материального мира, обители Господа Брахмы, Сатьялоке, - возможности для чувственных наслаждений поистине неисчерпаемы. К примеру, продолжительность жизни на высших планетах гораздо больше, чем на Земле. Говорится, что на Луне один день длится шесть земных месяцев. Что же касается жизни на самой высокой планете вселенной, то мы даже представить себе не можем, как долго живут ее обитатели. В "Бхагавад-гите" сказано, что даже математики не способны оценить, сколько длятся двенадцать часов жизни Брахмы. Все это находится в сфере действия внешней энергии Господа, майи. Существуют также другие формы наслаждения, доступные йогам, развившим в себе мистические способности, но эти способности тоже материальны. Преданный никогда не стремится к материальным удовольствиям, хотя, стоит ему пожелать, и он получит их все сполна. Милостью Господа преданный, если он того хочет, может обрести любые материальные блага, однако истинный преданный равнодушен к ним. Господь Чайтанья Махапрабху учил, что преданному не следует стремиться к материальному достатку и славе или искать наслаждения в материальной красоте; он должен желать только одного - всегда преданно служить Господу, даже если ему не удастся достичь освобождения и придется без конца

рождаться и умирать. Однако на самом деле тому, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, гарантировано освобождение. Преданным доступны все богатства высших планет материального мира и планет Вайкунтхи. В данном стихе особо подчеркивается: бхагаватим бхадрам. На планетах Вайкунтхи царит вечный покой, и тем не менее чистый преданный не стремится попасть туда. Однако он, сам того не желая, уже в этой жизни получает доступ ко всем благам как материального, так и духовного мира.

Как утверждает Чайтанья Махапрабху, а также Рупа Госвами в "Бхакти-расамрита-синдху", Нарада Муни в "Нарада-панчаратре" и Бхагаван Шри Кришна в "Бхагавад-гите", чистый преданный никогда ничего не просит у Господа. Он не стремится даже к освобождению, не говоря уже о каких-то материальных благах. Существуют четыре основных направления человеческой деятельности: дхарма, артха, кама и мокша. Сначала люди ревностно следуют религиозным заповедям (дхарма), рассчитывая таким образом достичь материального благополучия (артха), которое даст им возможность наслаждаться (кама). В конце концов, отчаявшись обрести материальное счастье, они начинают стремиться к освобождению (мокша). Но чистые преданные не проявляют к дхарме, артхе, каме и мокше ни малейшего интереса. Единственное, чего хочет преданный, - это служить Господу. Люди, следующие дхарме, идут в храм или церковь и молят Бога: "Господи, дай нам хлеб наш насущный". Это хорошо, потому что они, по крайней мере, помнят о Боге, но чистый бхакта не просит ничего у Господа. Да и зачем ему просить Господа о чем-либо? У него и так уже есть все необходимое, потому что Господь Сам заботится о нем. Чистый преданный подобен драгоценному камню. Владея какой-нибудь драгоценностью, мы, естественно, относимся к ней очень бережно. Подобно этому, Кришна всегда заботится о Своем преданном и оберегает его.

Представьте себе, что какой-нибудь богач говорит вам: "Ни о чем не беспокойтесь. Я сам позабочусь о вас и обеспечу вас всем необходимым". Кришна, Верховный Господь, владеет всеми богатствами. В целом мире нет никого богаче Кришны, поэтому, если Кришна обещает позаботиться о Своем преданном, тот никогда и ни в чем не будет нуждаться. Большинство людей мечтает о материальном богатстве, не зная, что все богатства принадлежат Кришне. Обладатель всех богатств призывает нас: "Просто предайтесь Мне, и Я позабочусь о ваших нуждах". Но, на свою беду, люди не верят Ему: "Чего ради я должен надеяться на кого-то? Это моя жизнь, и я должен сам заботиться о себе, о своей семье, о своих друзьях и о своем народе". "Зачем тебе это? - удивляется Кришна. - Просто предайся Мне, и Я возьму на Себя все твои заботы". Он говорит Арджуне:

йам лабдхва чапарам лабхам
манйате надхикам татах
йасмин стхито на дукхена

гурунапи вичалйате

"Ты должен стремиться только к высшей цели, достигнув которой, ты достигнешь всего".

Эта цель - Кришна. Если у нас есть Кришна, у нас есть все. Тот, кто понимает это, никогда не будет в проигрыше. Арджуна понимал это, и потому, когда перед началом войны между Пандавами и Кауравами Кришна предложил Арджуне выбирать между Его армией и Им Самим, Арджуна не задумываясь выбрал Кришну. Кришна пытался отговорить его: "Ты хорошо подумал? Я ведь даже не буду сражаться". "Это не имеет значения. Главное, чтобы Ты был со мной", - ответил Арджуна. Это проявление высшей мудрости преданного, который всегда стремится так или иначе завоевать расположение Кришны. А завоевать Его расположение можно только любовью и преданностью. Кришну иногда называют Аджитой, что значит "непобедимый", но даже Аджита сдается тому, кто вооружен бхакти.

Бхакти - это единственный путь к постижению Бога. Все попытки постичь Бога усилиями собственного ума обречены на неудачу. Они сродни попыткам колодезной лягушки представить себе Атлантический океан.

Как-то к лягушке, которая жила в колодце, прискакал ее приятель.
- Послушай-ка, - сказал он, - я видел Атлантический океан!
- Что такое Атлантический океан? - спросила лягушка.
- Атлантический океан - это огромный резервуар воды, - объяснил друг.
- Неужели он больше этого колодца? Какая у него глубина? Метр? Три?

Рассуждая о Боге, мы уподобляемся этой лягушке. Чтобы постичь Бога, нужно слушать, что Он Сам говорит о Себе. Представьте, что у вас есть сосед, очень богатый, влиятельный, сильный, умный и красивый. Можно сколько угодно судачить о нем у него за спиной, но так и не узнать, насколько он богат. Если же мы подружимся с ним, он сам расскажет все о себе. Только человек с психологией колодезной лягушки станет пытаться постичь Бога с помощью воображения. Наше воображение ограниченно, а чувства несовершенны. Существует только один способ приблизиться к Нему - бхакти-марг, в основе которого лежит смирение. Нужно просто смиренно молить Кришну: "О Кришна, я не в силах познать Тебя. Прошу, объясни, как мне сделать это". Именно с такими словами обратился к Кришне Арджуна, и Кришна поведал ему о Своих богатствах. В заключение Он сказал:

атха ва бахунаитена
ким джнатена таварджуна
виштабхйахам идам кртснам
экамшена стхито джагат
Б.-г., 10.42

"О Арджуна, Я могу без конца говорить о Своих сокровищах, не описав и малой доли того, чем обладаю. Чтобы не говорить долго, Я скажу, что все мироздание держится на Моей экспансии, наделенной лишь частицей Моего могущества".

Словом джагат называют бесчисленные вселенные, составляющие материальный мир, и Кришна в виде Своей частичной экспансии, Маха-Вишну, создает и поддерживает миллионы таких вселенных. Это подтверждают многие ведические писания, в частности "Брахма-самхита":

йасйаика-нишвасита-калам атхавалам бйа
дживанти лома-вила-джа джагад-анда-натхах
вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

"Брахмы и другие полубоги, правящие в материальных вселенных, появляются на свет из пор трансцендентного тела Маха-Вишну и живут в течение того времени, пока Он делает выдох. И этот Маха-Вишну является частью полной части предвечного Господа, Говинды, которому я поклоняюсь" (Б.-с., 5.48).

В "Брахма-самхите" собраны молитвы Господа Брахмы. Путешествуя по Южной Индии, Шри Чайтанья Махапрабху обнаружил список этого произведения в храме Ади-Кешавы и Сам переписал его, признав тем самым авторитетность "Брахма-самхиты". В те времена еще не было печатных станков, и все важнейшие произведения ведической литературы переписывались вручную. Рукописные книги стоили дорого, поэтому найти их можно было лишь у очень образованных брахманов. Этим книгам поклонялись в храмах как Божествам. Одним словом, они были большой редкостью. С появлением печатного станка все, конечно, изменилось, но мы должны всегда помнить о том, что грантхи, священные писания, следует почитать так же, как Самого Бога, ибо они являются литературным воплощением Господа. Необходимо понять, что "Бхагавад-гита" и "Шримад-Бхагаватам" - не обычные книги, поэтому мы должны заботиться о них так же, как заботимся о Божествах.

Вернувшись из Южной Индии со списком "Брахма-самхиты", Шри Чайтанья Махапрабху вручил ее Своим ученикам и объяснил им, что в ней кратко изложены все основные положения "Веданты" и "Шримад-Бхагаватам". Мы считаем "Брахма-самхиту" авторитетным писанием, поскольку ее авторитетность признавал Сам Шри Чайтанья Махапрабху.

В этом стихе сказано, что преданные равнодушны даже к райским наслаждениям. Обычно люди мечтают попасть на райские планеты, чтобы получить неограниченные возможности для удовлетворения чувств. Для

достижения этой цели они совершают жертвоприношения (ягьи) и занимаются благочестивой деятельностью. Раздел Вед, в котором описаны такие жертвоприношения, получил название карма-канды. Попадая на райские планеты, живое существо имеет возможность больше наслаждаться и дольше жить. Обитатели райских планет владеют несметными богатствами и проводят время в обществе прекрасных женщин в тени благоухающих садов. Все это вполне достижимо, но преданный равнодушен к этому. В "Бхагавад-гите" (8.16) Шри Кришна говорит: *а-брахма-бхуванал локах пунар авартино 'рджуна* - "Все планеты материального мира, от высшей до низшей, являются юдолью страданий, где повторяются рождение и смерть".

Нигде во всей вселенной живое существо не может жить вечно, даже на Брахмалоке, планете Господа Брахмы. Зачем же преданному стремиться туда? У него только одна цель - Шри Кришна, вечный повелитель мира. *Нитйо нитйанам четанаш четананам*. В Ведах говорится, что Господь является верховным повелителем вечных живых существ. Все живые существа бессмертны по своей природе, но, пока они находятся в материальном мире, они вынуждены снова и снова рождаться и умирать. Вечная природа живых существ проявляется только в духовном мире, в обители Кришны, где бесчисленные преданные Кришны вечно играют с Ним и служат Ему. Поэтому преданных не привлекает перспектива родиться на Брахмалоке или Чандралоке. Они знают, что эти планеты рано или поздно все равно будут уничтожены. Бактерии живут всего несколько секунд, а светлячки - одну ночь. Миллионы светлячков летают ночью, наслаждаясь жизнью, а с восходом солнца все они умирают. Но, по сути дела, любого, кто живет в материальном мире, можно сравнить с этими ничтожными существами. Жизнь Брахмы длится миллионы лет, но и ему в конце концов приходится умирать. Живем ли мы на высшей планете или на низшей, рождаемся ли в теле Брахмы или кошки, нам все равно не избежать гибели. *Мртйух сарва-хараш чахам*. Перед атеистами Кришна предстает в образе беспощадной смерти. Именно так Он явился Хираньякашипу, который гордо заявлял: "Я - Бог. Все полубоги трепещут передо мной. Во всей вселенной нет никого могущественнее меня". К таким безбожникам Бог приходит в образе смерти и отнимает у них все: силу, богатства, власть. Но те, кто верит в Бога, в этой жизни поклоняются Богу и служат Ему, а после смерти продолжают служить Господу в Его царстве, на Вайкунтхе. Для преданных нет разницы между храмом и Вайкунтхой: где бы они ни оказались, они занимаются одним и тем же - служат Господу. Поэтому в данном стихе говорится, что преданные не стремятся попасть даже на Вайкунтху: *шрийам бхагаватим васпрхайанти бхадрам*.

Живые существа, обитающие на духовных планетах Вайкунтхи, обладают такими же богатствами, как Сам Кришна или Нараяна. Существует пять видов освобождения, одним из которых является саршти. Эта форма освобождения приносит живому существу богатства, равные богатствам Господа. На планетах Вайкунтхи все живые существа имеют четырехрукую форму, подобную форме Нараяны, и наслаждаются теми же богатствами, что и Он. На Голоке

Вриндаване Кришна и мальчики-пастушки тоже владеют одинаковыми богатствами. Пастушки' Вриндавана даже не знают, что Кришна - Бог. Они считают Его равным себе. В этом заключается их духовное богатство.

И тем не менее преданные не помышляют ни о каких богатствах. Они желают одного - вечно служить Господу. Служение Господу - это единственное, чем они дорожат, но, служа Господу, они обретают все. Даже живя в материальном мире, преданные не подчиняются его законам, подобно тому как моряки иностранного судна, пока они остаются на борту корабля, не подчиняются законам государства, в порту которого находятся. Все живые существа в материальном мире находятся под властью майи, материальной энергии, но тот, кто предался Кришне и постоянно служит Ему, выходит из-под власти майи. Поэтому преданных не интересуют никакие материальные богатства. Более того, их не интересуют даже аштанга-сиддхи, мистические способности, которые развиваются у человека в процессе практики аштанга-йоги. Поэтому здесь сказано: *аишварйам аштангам ануправрттам*.

Практикуя аштанга-йогу, человек может обрести восемь мистических способностей. Анима-сиддхи позволяет ему уменьшаться в размерах. Йоги, обладающие этой способностью, могут выбраться из любой комнаты, даже если она закрыта на семь запоров. Лагхима-сиддхи дает возможность ходить по воде или летать по воздуху. Обладатели лагхима-сиддхи могут путешествовать с одной планеты на другую по солнечному лучу. Йоги, достигшие совершенства, способны даже сотворить планету или целую вселенную. Но преданные равнодушны ко всем этим фокусам и чудесам. Их интересует только самый главный фокусник - Кришна. Они знают, что, заполучив Кришну, они получат все. Сыну богатого человека не нужно беспокоиться о заработке. Он знает, что если он будет хорошим сыном, то отец даст ему все необходимое. В таком же положении находятся и преданные. Они не стремятся даже вернуться домой, к Богу, потому что, поклоняясь Кришне в храме, они создают там Вайкунтху. Храм называют ниргуной, это место, на которое не распространяется влияние трех гун материальной природы. Шастры утверждают, что в лесу преобладает саттва-гуна, гуна благости, а в городе - раджо-гуна, гуна страсти, поскольку жители городов вступают в недозволенные половые отношения, пьют, курят, принимают наркотики, играют в азартные игры и едят мясо. В былые времена те, кто стремился к духовному совершенству, оставляли города и уходили в лес. Этот этап жизни человека называется ванапрастхой, от слова вана, "лес". Перед тем как принять санньясу, человек должен был оставить свою семью и удалиться в лес. *Ванам гато йад дхарим ашрайета*. Но тем, кто живет в храме, не нужно уходить в лес. Лес символизирует саттва-гуну, гуну благости, а храм является ниргуной: он выше всех материальных гун, даже саттва-гуны. Поэтому обитатели храма, по сути дела, уже живут на Вайкунтхе и наслаждаются всеми богатствами духовного мира.

В следующем стихе Капиладева объясняет, в чем состоит богатство преданных.

ТЕКСТ 38

на кархичин мат-парах шанта-рупе
нанкшйанти но ме 'нимишо ледхи хетих
йешам ахам прийа атма суташ ча
сакха гурух сухрдо даивам иштам

Господь продолжал: Дорогая мать, преданные, которые обрели эти трансцендентные богатства, никогда не лишатся их, ибо над этими богатствами не властно ни время, ни оружие. Поскольку преданные видят во Мне своего друга, родственника, сына, наставника, покровителя и Верховное Божество, они вечно наслаждаются обретенными богатствами.

КОММЕНТАРИЙ

В "Бхагавад-гите" сказано, что тот, кто занимается благочестивой деятельностью, может достичь высших планет вселенной, в том числе и Брахмалоки, но, исчерпав запас благочестивой кармы, будет вынужден вернуться на Землю, чтобы начать новую жизнь, заполненную деятельностью. Таким образом, даже если человек попадет на высшие планеты, где будет долго жить, предаваясь материальным удовольствиям, он не сможет оставаться там вечно. Что же касается преданных, то их достижения (служение Господу и богатства Вайкунтхи, доступ к которым получают даже те преданные, которые находятся на этой планете) нетленны. В данном стихе Капиладева называет Свою мать шанта-рупой, имея в виду нетленность достижений преданного, вечно пребывающего в атмосфере Вайкунтхи. Эту атмосферу называют шанта-рупой, поскольку на Вайкунтхе царит чистая благость без малейшей примеси страсти и невежества. Того, кто достиг уровня чистого преданного служения, никто не может лишить возможности продолжать заниматься трансцендентным служением, и испытываемые им блаженство и желание служить будут постоянно расти и усиливаться. Над преданными, занятыми деятельностью в сознании Кришны и пребывающими в атмосфере Вайкунтхи, не властно даже время. В материальном мире время все обращает в прах, но планеты Вайкунтхи неподвластны ни времени, ни полубогам, поскольку их там просто не существует. Здесь всеми нашими действиями управляют различные полубоги, без их позволения мы не можем даже пошевелить рукой или ногой. Но в мире Вайкунтхи нет ни времени, ни полубогов, поэтому там все вечно. Там, где действует фактор времени, все обречено на разрушение, но там, где нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, царит вечная жизнь. Поэтому в данном стихе употреблены слова на нанкшайанти, которые указывают на нетленность духовных богатств.

Здесь объясняется также, почему у преданных невозможно отнять их духовные богатства. Преданные, у которых нет никого дороже Верховного Господа, могут находиться с Ним в разных отношениях. Одни из них считают Верховную Личность Бога своим другом, другие - родственником, сыном, наставником, благодетелем или объектом поклонения. Господь вечен, поэтому наши взаимоотношения с Ним тоже вечны. Здесь ясно сказано, что эти отношения нерушимы, и, следовательно, блага, которые они приносят преданному, тоже нетленны. Потребность любить заложена в каждом живом существе. Не найдя человека, достойного нашей любви, мы переносим свою любовь на кошек и собак. Таким образом, вечная, присущая всем живым существам потребность любить всегда старается найти себе выход. Из этого стиха следует, что мы можем удовлетворить заложенную в нас потребность любить, направив свою любовь на Верховного Господа. Его можно любить как друга, сына, учителя или благодетеля, не боясь, что Он обманет или разлюбит нас. Мы будем вечно наслаждаться своими взаимоотношениями со Всевышним. Следует обратить внимание на то, что Капиладева говорит в этом стихе о Господе как о высшем наставнике всех живых существ. Наставления, составившие "Бхагавад-гиту", были даны Самим Верховным Господом, и перед тем, как услышать их, Арджуна принял Кришну своим гуру, духовным учителем. Следуя его примеру, мы также должны считать Кришну высшим авторитетом и духовным учителем.

Говоря о Кришне, мы, разумеется, имеем в виду и Его доверенных слуг, ибо Кришна никогда не бывает один. "Кришна" - это Кришна и Его имя, Его форма, Его качества, Его обитель, Его приближенные и т.д. Кришна никогда не остается в одиночестве, потому что Его преданные не имперсоналисты. Так, царя повсюду сопровождает его свита: секретари, военачальники, слуги и придворные. Если мы примем Кришну и Его спутников своими учителями, никакие силы не смогут уничтожить наше знание. Любые знания в материальном мире подлежат пересмотру, но "Бхагавад-гита", поведанная Самим Верховным Господом, Кришной, всегда остается неизменной. Пытаться трактовать по-своему "Бхагавад-гиту" не имеет смысла, ибо она вечна.

Мы должны видеть в Кришне, Верховном Господе, своего лучшего друга. Он никогда не обманет того, кто считает Его своим другом, и при любых обстоятельствах поддержит его словом и делом. Если мы будем видеть в Кришне своего сына, у нас будет сын, который никогда не умрет. В материальном мире родительская любовь заставляет людей постоянно тревожиться за жизнь своего ребенка: "О, только бы наш мальчик не умер!" Между тем Кришна и в самом деле никогда не умрет, и тому, кто считает Верховного Господа, Кришну, своим сыном, не грозит опасность потерять Его. Преданные часто относятся к Божеству как к своему сыну. Этот обычай особенно распространен в Бенгалии, и иногда, после смерти такого преданного, Божество совершает обряд поминовения, шраддху. Отношения Господа и Его преданного нерушимы. Многие люди, следуя традиции, поклоняются различным полубогам, но "Бхагавад-гита" осуждает подобную

практику. По-настоящему разумный человек должен поклоняться только Верховному Господу в Его разнообразных формах, таких, как Лакшми-Нараяна, Сита-Рама, Радха-Кришна, и он никогда не обманется в своих ожиданиях. Поклоняясь полубогам, можно подняться на высшие планеты, однако эти планеты вместе с правящими на них полубогами при разрушении материального мира тоже будут уничтожены. Но тот, кто поклоняется Верховной Личности Бога, достигнет планет духовного мира, не подверженных разрушительному влиянию времени. Из всего сказанного выше следует, что время не властно над преданными, для которых нет никого дороже Господа.

Духовная жизнь вечна. Богатства духовного мира нетленны. Здесь, в материальном мире, все обречено на разрушение. Мы мечтаем о красивом доме, о собственности, о детях, друзьях и богатстве, но рано или поздно все это обратится в прах, и та же участь ожидает нас самих. Ничто не вечно в этом бренном мире, вот почему его называют иллюзорным. К сожалению, люди не сознают скоротечности материальной жизни и принимают этот мир за нечто постоянное. На самом деле вечен только Кришна, а все проявления Его материальной энергии временны. Поэтому любые отношения, в которые мы вступаем в материальном мире, тоже являются временными. Мы любим своих друзей, жену, детей. Это тоже любовь, но рано или поздно этой любви придет конец. Но, если мы перенесем свою любовь на Кришну и будем любить Его как своего сына, мужа или друга, эта любовь будет длиться без конца.

Майявади не могут понять этого. Они думают, что в духовном мире нет никаких взаимоотношений. Однако шастры утверждают, что настоящая жизнь начинается именно там. Материальное существование является всего лишь бледной тенью духовной жизни. В пятнадцатой главе "Бхагавад-гиты" Кришна сравнивает материальный мир с баньяновым деревом, корни которого направлены вверх, а ветви - вниз. Каждому из нас приходилось видеть такие деревья. Если мы встанем на берегу какого-нибудь водоема и взглянем на воду, то увидим отражающиеся в воде деревья. Их ветви также направлены вниз, а корни - вверх. Отражение дерева как две капли воды похоже на настоящее дерево, однако реально оно не существует. Аналогично этому, материальный мир, несмотря на свою кажущуюся реальность, на самом деле является всего лишь отражением, тенью духовного мира. Он не более реален, чем мираж в пустыне. В раскаленной пустыне иногда можно увидеть мираж, видение воды. Глупое животное, измученное жаждой, бежит за этим миражом, но мираж все время удаляется, не давая ему приблизиться к себе. Весь материальный мир подобен миражу, а мы, его обитатели, подобны животному, бегущему за миражом. Нам кажется, что мы наслаждаемся в этом мире различными расами, или взаимоотношениями. Ребенок называет меня папой, и я получаю от этого удовольствие. Кто-то называет меня своим сыном, и мне это нравится. Какая-то женщина называет меня мужем, и я наслаждаюсь этим. Я зову какого-то человека своим слугой, а он зовет меня господином. Так мы

пытаемся наслаждаться в этом мире, но на самом деле все эти отношения подобны миражу.

Истинное счастье можно обрести, только общаясь с Кришной в духовном мире. Но мы ничего не знаем о духовном мире, поэтому Кришна Сам приходит на землю, чтобы показать нам, что в духовном мире можно наслаждаться теми же взаимоотношениями, которыми мы пытаемся наслаждаться здесь. Если преданный хочет общаться с Кришной как со своим сыном и служить Ему в этом качестве, то Кришна станет его сыном. В "Шримад-Бхагаватам" описано, как Кришна стал сыном Васудевы и Деваки. В своей прошлой жизни они тоже были мужем и женой. Женившись, они удалились в лес и стали совершать суровые аскезы. В течение многих сотен лет они умерщвляли плоть, пока наконец перед ними не предстал Кришна. "Чего вы хотите? Зачем вы совершаете все эти аскезы?" - спросил Он. "Мы хотим сына, подобного Тебе", - ответили они. "Если вы хотите сына, подобного Мне, то Мне Самому придется стать вашим сыном, потому что другого такого, как Я, нет". Бог один, и никто не может сравниться с Ним: *экам брахма двитийам насти.* Кришна один, но Он может распространить Себя во множество экспансий.

Философы- майявади говорят, что, поскольку Кришна распространяет Себя во множество форм, Он лишается индивидуальности. Майявади любят приводить пример с листом бумаги. Они говорят, что если мы разорвем лист бумаги на мелкие клочки, то лист как таковой перестанет существовать. Однако к Кришне этот пример не приложим.

адваитам ачйутам анадим ананта-рупам
адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча

"Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, Говинде [Кришне], изначальному, абсолютному, непогрешимому и нерожденному Господу. Распространяя Себя в бесчисленное множество форм, Он, тем не менее, остается изначальным, древнейшим и вместе с тем вечно юным живым существом" (Б.-с., 5.33).

Кришна распространяет Себя в миллиарды форм. В образе Параматмы Он входит в сердце каждого живого существа. Параматма находится не только в сердце человека, но и в сердце животных, рыб, и даже в растениях. Однако это не значит, что Кришна перестает существовать как личность. То, что Кришна распространяет Себя в миллионы экспансий, не лишает Его индивидуальности и не умаляет Его могущества. Кришну называют шад-аишварйа-пурна, что значит "всемогущий", и могущество всемогущего Господа неисчерпаемо. Такова природа духовной энергии.

Есть одна поучительная история о сыне бедняка. Накануне ежегодного дня поминовения предков учитель этого мальчика попросил своих учеников помочь ему провести поминальный обряд по отцу. Он собирался пригласить на угощение всю деревню и потому попросил всех учеников принести, кто что

сможет. В те времена учителя не получали жалования, а жили на пожертвования, которые собирали их ученики, или на то, что их ученики приносили из дому. Обычно учителями были брахманы, которым строго запрещалось брать за свой труд какую бы то ни было плату. Ученики стали один за другим подходить к своему учителю и говорить, что они принесут. Но мальчик, о котором идет речь, был так беден, что ему было нечего предложить учителю, поэтому, когда подошла его очередь, он сказал, что должен сначала спросить у матери.

Придя домой, мальчик сказал:

- Мама, все мои друзья пообещали сделать какое-нибудь подношение учителю. Скажи, что я могу принести ему?

- Мы так бедны, сынок, что ничего не в состоянии дать твоему учителю. Только если Кришна пошлет нам что-нибудь... Говорят, что Кришна - дина-бандху, друг бедняков. Если Он даст тебе что-нибудь, ты сможешь отнести это своему учителю.

- А где мне найти этого Динабандху? - спросил мальчик.

- Я слыхала, что Он живет в лесу, - ответила мать.

Недолго думая мальчик отправился в лес и стал звать:

- Динабандху, где Ты? Откликнись!

Он звал и звал Его, но Кришна все не откликался, так что в конце концов мальчик сел и заплакал от отчаяния. Кришна очень милостив к Своим преданным и всегда приходит к тем, кто искренне хочет увидеть Его. Так и на этот раз, сжалившись над маленьким мальчиком, Кришна явился перед ним и спросил, зачем он звал Его.

- Ты Динабандху? - недоверчиво спросил мальчик.

- Да. Чего ты хотел от Меня?

Мальчик рассказал Кришне свою историю и попросил помочь.

- Скажи своему учителю, что принесешь ему столько йогурта, что хватит на всех, - ответил Кришна.

Мальчик обрадовался и отправился в обратный путь.

На следующий день он сказал учителю:

- У меня есть друг, Динабандху, и Он даст мне столько йогурта, сколько будет нужно.

Учитель остался очень доволен обещанием ученика. В день церемонии мальчик отправился в лес и начал звать Кришну. Кришна опять явился на его зов и дал ему маленький горшочек йогурта. Прижимая горшочек к груди, мальчик побежал к учителю и вручил ему горшок, полученный от Кришны.

- Что ты мне принес? - воскликнул учитель. - На угощение придут сотни людей, а ты принес на всех один горшок?

Учитель страшно разгневался и в сердцах бросил горшок на землю. Йогурт вылился, а опечаленный мальчик подобрал горшок, но, как только он взял его в руки, горшок вновь наполнился йогуртом. Не веря своим глазам, учитель опять вылил йогурт, но горшок снова наполнился до краев.

Такова энергия Кришны: *пурнасйа пурнам адайа пурнам эвавашишйате* - "Полное целое всегда пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из него исходит великое множество законченных частей".

Духовная энергия неисчерпаема. В материальном мире один минус один равняется нулю, а в духовном - один минус один равняется одному. Это называется адвая-гьяна. В духовном мире нет двойственности, там один плюс один равняется одному и один минус один тоже равняется одному. Поэтому любовь к Кришне, в отличие от земной любви, вечна. Любые материальные отношения построены на корысти. Здесь слуга работает на своего господина лишь до тех пор, пока тот исправно платит ему, а хозяин держит слугу только до тех пор, пока тот усердно ему служит. Однако в духовном мире, даже если слуга в силу каких-либо обстоятельств не может исполнять свои обязанности, его повелитель все равно будет доволен им. С другой стороны, слуга не станет роптать, если не получит платы за свой труд. Этим духовные отношения отличаются от материальных. Гуру может иметь сотни учеников, которые будут верно служить ему, несмотря на то, что не получают за свое служение ни гроша. Они служат ему из любви, которая по природе своей духовна, и он тоже учит их, не требуя никакой платы за обучение. Таковы духовные взаимоотношения. Здесь нет обманщиков и обманутых. Приняв Кришну своим сыном, другом или возлюбленным, мы никогда не пожалеем об этом, тогда как материальные отношения в конечном счете не приносят нам ничего, кроме разочарования. Наш сын, в котором сегодня мы души не чаем, завтра может стать нашим заклятым врагом. Любимая жена может в один прекрасный день убить мужа из своекорыстных побуждений. История человечества знает много подобных примеров. Имея за плечами горький опыт материальных отношений, философы- майявади хотят порвать все связи с материальным миром. Они не желают иметь ни детей, ни возлюбленных, ни хозяев... Но это не выход из положения. По-настоящему решает эту проблему тот, кто, разочаровавшись в мирских отношениях, вступает во взаимоотношения с Кришной. Кришна никогда не обманет наших надежд и ожиданий, наоборот, наши чувства к Нему будут становиться все глубже и сильнее. И, только общаясь с Ним, мы сможем обрести подлинное счастье.

ТЕКСТЫ 39-40

имам локам татхаивамум
атманам убхайайинам
атманам ану йе чеха
йе райах пашаво грхах

висрджйа сарван анйамш ча
мам эвам вишвато-мукхам
бхаджантй ананйайа бхактйа

тан мртйор атипарайе

Тот, кто непоколебим в служении Мне, вездесущему Господу Вселенной, забывает о своих надеждах попасть на райские планеты или обрести счастье в этом мире и расстается с мечтами о богатстве, детях, домашнем скоте, доме и всем, что так или иначе связано с материальным телом. По Моей милости такая душа оказывается по ту сторону рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ

В этих двух стихах говорится о преданном, который непоколебим в своем служении Господу. Такой человек полностью погружен в сознание Кришны и всего себя отдает служению Господу, дороже которого у него никого нет. Поскольку Верховный Господь всеобъемлющ, тот, кто поклоняется Ему с искренней верой, уже достиг всего, чего можно желать, и исполнил все свои обязанности. И в этих стихах Господь обещает забрать такого преданного в тот мир, где нет рождения и смерти. Поэтому Господь Чайтанья говорит, что тот, кто хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, должен отказаться от материальной собственности. Иначе говоря, такой человек не должен стремиться достичь райских планет или искать земного счастья, оставив надежды обрести его в материальном богатстве, детях, доме или хозяйстве.

Мы уже говорили о том, как чистый преданный незаметно для себя обретает освобождение и по каким признакам можно узнать освобожденную душу. Жизнь каждого обусловленного живого существа имеет как бы два плана. Мы живем и действуем в той ситуации, в которой оказались волею судьбы, и в то же время готовимся к следующей жизни. Те из нас, кто находится под влиянием гуны благости, готовят себя к жизни на высших планетах, живые существа в гуне страсти в следующей жизни снова родятся среди людей, чтобы продолжать заниматься бурной деятельностью. А тот, кто находится под влиянием гуны невежества, может деградировать и в своей следующей жизни получить тело животного или нецивилизованного человека. Преданному, однако, нет дела ни до этой, ни до следующей жизни, ибо ни в одной из них он не стремится достичь материального благополучия. Он молит Бога: "О мой Господь, мне все равно, где я появлюсь на свет. Я молю Тебя только об одном: позволь мне родиться, пусть даже муравьем, но в доме Твоего преданного!" Чистый преданный никогда не просит Господа освободить его от оков материальной жизни. В сущности, он даже не считает себя достойным освобождения. Вспоминая прожитую жизнь и свои былые прегрешения, он приходит к выводу, что не заслуживает ничего, кроме рождения в аду. Даже если в этой жизни я стараюсь стать преданным, это еще не означает, что в своих прошлых жизнях я был идеальным человеком. Это крайне маловероятно. Преданный всегда трезво оценивает свое положение. Он знает, что Господь, видя его безраздельную преданность, по Своей милости

не посылает ему всех страданий, которые он заслужил. В "Бхагавад-гите" Господь обещает: "Предайся Мне, и Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов". Так проявляется милость Господа. Однако это не означает, что тот, кто предался Его лотосным стопам, не грешил в своей прошлой жизни. Поэтому преданный молит Господа: "Пусть в наказание за грехи я буду снова и снова рождаться в материальном мире, но единственное, о чем я молю Тебя, - это чтобы Ты никогда не позволил мне оставить служение Тебе". Обладая ясным умом, преданный просит Господа: "Я готов вновь и вновь рождаться и умирать, но позволь мне каждый раз появляться на свет в доме чистого преданного, чтобы я мог продолжать свое духовное развитие".

Чистый преданный не стремится к тому, чтобы в следующей жизни занять более высокое материальное положение. Он оставил подобные мысли. Кем бы мы ни родились в своей следующей жизни - человеком или даже животным, - нам придется обзаводиться детьми и каким-то имуществом, но преданного не интересуют материальные приобретения. Он довольствуется тем, что посылает ему Господь. Он не стремится занять высокое положение в обществе или дать своим детям специальное образование. Его нельзя назвать безответственным, он добросовестно исполняет все свои обязанности, но при этом не тратит слишком много времени на то, чтобы улучшить условия своей семейной жизни или свой социальный статус, ибо знает, что все это преходяще. Он целиком поглощен служением Господу, а на все остальные дела отводит лишь необходимый минимум времени (*йатхартхам упайунджатах*). Чистому преданному все равно, что случится с ним в этой жизни или в следующей; его не интересует даже, что случится с его семьей, детьми или обществом. Погруженный в сознание Кришны, он всего себя отдает служению Господу. В "Бхагавад-гите" сказано, что даже без ведома преданного Господь Сам заботится о том, чтобы, оставив тело, преданный сразу перенесся в Его трансцендентную обитель. Покидая тело, душа преданного не входит в чрево другой матери. Обыкновенное живое существо после смерти переносится в чрево новой матери, чтобы в соответствии со своей кармой (прошлой деятельностью) получить очередное тело. Что же до преданного, то он сразу попадает в духовный мир, где имеет возможность вечно общаться с Господом. В этом проявляется особая милость Господа к Своему преданному. Всемогущий Господь может сделать все, что пожелает. Он может простить живому существу все грехи и перенести его на Вайкунтху. Таково непостижимое могущество Верховного Господа, который всегда милостив к Своим чистым преданным.

В этих стихах Капиладева вновь повторяет, что для преданного нет никого дороже Верховной Личности Бога. Если мы хотим любить Кришну как сына, Он готов стать нашим сыном. Арджуна считал Кришну своим другом, и Кришна действительно был его лучшим другом. Махараджа Парикшит просто слушал повествования о Кришне, и благодаря этому в нем пробудилась любовь к Господу. Для совершенного йога Кришна суть все: прия, сута, сакха, гуру и т.д. Если мы мечтаем о сыне, Кришна готов стать нашим сыном. Если мы мечтаем о возлюбленном, Кришна готов быть нашим возлюбленным. Если

нам нужен друг, Кришна станет нашим другом. Мы можем быть связаны с Кришной любыми взаимоотношениями, которые существуют в материальном мире. В нас от природы заложена потребность любить, и Кришна всегда готов удовлетворить это наше стремление.

Бхагаван Капиладева, воплощение Кришны, называет Себя в этих стихах вишвато-мукхам, что значит "вездесущий Господь Вселенной". В нашем распоряжении одно-единственное тело, а Кришна живет в сердце каждого живого существа. В этом заключается разница между нами и Кришной. Кришна объясняет это в тринадцатой главе "Бхагавад-гиты". Тело - это машина, данная нам Кришной: *бхрамайан сарва-бхутани йантрарудхани майайа* (Б.-г., 18.61). Кришна называет тело янтрой, машиной. Машина - это средство передвижения. Если вы любите путешествовать, отец может подарить вам машину. Это может быть дорогой лимузин или дешевая малолитражка, в зависимости от того, насколько богат ваш отец и для каких целей вы собираетесь использовать автомобиль. Аналогичным образом, Кришна, отец всех живых существ, предоставляет им машины 8 400 000 видов. Живое существо входит в тело подобно тому, как человек садится за руль автомобиля. Мы пользуемся машиной, которая называется телом, в течение нескольких лет, а когда она приходит в негодность, меняем ее на новую. Это называется круговоротом рождений и смертей (джанма-мртйу). Мы ездим на машине, пока не разобьем ее или пока она сама не сломается. Но, попадем мы в аварию или нет, рано или поздно наша машина все равно окажется на свалке, и нам придется покупать новую. Так мы меняем одно материальное тело на другое, но сами мы не рождаемся, и не умираем.

Почему же мы, бессмертные души, оказались в смертных телах? Причина этого в том, что мы хотим наслаждаться благами и богатствами материального мира, и, пока в нас жива привязанность к материальному благополучию, мы не сможем вырваться из круговорота рождений и смертей. Поэтому Капиладева советует нам расстаться со всей материальной собственностью и посвятить себя служению Кришне, Верховной Личности Бога. Как говорится в этих стихах, *висрджйа сарван анйамш ча мам эвам вишвато-мукхам*. Настоящий преданный всего себя посвящает служению Кришне и таким образом восстанавливает свои отношения с Ним. Этот процесс именуется бхакти-йогой.

Все живые существа являются неотъемлемыми частицами Кришны, но по той или иной причине они забыли об этом. В "Чайтанья-чаритамрите" (Мадхья, 20.117) сказано:

кршна бхули' сеи джива анади-бахирмукха
атаэва майа таре дейа самсара-дукхха

"Живых существ, забывших о Кришне, с незапамятных времен привлекает внешняя, материальная энергия, поэтому майя причиняет им всевозможные страдания".

Чтобы дать обусловленным живым существам шанс вырваться из плена материальной энергии, Кришна дал нам Веды и Пураны. Кроме того, время от времени Кришна Сам нисходит в материальный мир, чтобы напомнить нам о Себе. Но в Кали-югу люди все больше и больше отдаляются от Кришны. Они не проявляют к Нему никакого интереса, Он же никогда не забывает о них, поскольку все они - Его дети. Заблудший сын может уйти из дома, бросив своего отца, но отец всегда будет помнить о нем. Он волнуется за сына, зная, что его жизнь за стенами отчего дома полна опасностей и страданий. Точно так же дети Кришны некогда покинули Его духовную обитель, и, меняя материальные тела, кочуют с одной планеты материального мира на другую. Чтобы спасти их, Кришна Сам приходит в материальный мир и присылает сюда Своих слуг и представителей, великих духовных учителей. И задача каждого здравомыслящего человека - попытаться найти гуру, духовного учителя, который сможет вывести его на волю из темницы материального мира и разорвать заколдованный круг рождений и смертей: *тан мртйор атипарайе* .

ГЛАВА 17 Кришна - прибежище искренних душ

ТЕКСТ 41

нанйатра мад-бхагаватах
прадхана-пурушешварат
атманах сарва-бхутанам
бхайам тиврам нивартате

До тех пор пока живое существо не найдет прибежище во Мне, оно не сможет избавиться от беспощадного страха перед бесконечной чередой рождений и смертей, ибо Я - всемогущий Господь, Верховная Личность Бога, изначальный творец всего сущего и Высшая Душа всех душ.

КОММЕНТАРИЙ

Из этого стиха следует, что разорвать заколдованный круг рождений и смертей под силу лишь чистому преданному Верховного Господа. Харим вина на сртим таранти. Не заслужив благосклонности Верховной Личности Бога, невозможно вырваться из круговорота рождений и смертей. То же подтверждает и данный стих: можно пытаться постичь Абсолютную Истину с помощью философских размышлений, полагаясь на свои несовершенные чувства и ум, или стараться осознать себя, занимаясь мистической йогой, но ни то, ни другое не поможет нам достичь освобождения до тех пор, пока мы не предадимся Верховной Личности Бога. Значит ли это, что тот, кто совершает суровые аскезы в строгом соответствии со всеми правилами и предписаниями, лишь напрасно тратит силы и время? "Шримад-Бхагаватам" (10.2.32) дает следующий ответ: *йе 'нйе 'равиндакша вимукта-манинах*. Когда Кришна находился во чреве Деваки, Господь Брахма и другие полубоги возносили Ему молитвы: "О лотосоокий Господь, есть люди, которые гордятся тем, что якобы обрели освобождение и слились с бытием Всевышнего или стали Богом, однако всем им просто недостает разума". Говорится, что такие люди, независимо от того, насколько развит их разум, не смогли очистить его от материальной скверны.

Живое существо, обладающее чистым разумом, не помышляет ни о чем другом, кроме служения Господу. Поэтому "Бхагавад-гита" подтверждает, что чистый разум присущ только самым мудрым из людей. *Бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате*. После многих миллионов жизней тот, кто действительно обладает разумом, предается Верховному Господу. Без этого не

может быть и речи об освобождении. В "Бхагаватам" говорится: "Гордецы, которые считают, что обрели освобождение, не служа Тебе, о Господь, лишены ясного разума, ибо до сих пор не предались Тебе. Совершив великое множество аскез и вплотную приблизившись к осознанию Брахмана, они считают, что находятся в его сиянии. Однако, поскольку они не занимаются духовной деятельностью, рано или поздно им придется возвратиться к материальной деятельности". Одного знания о том, что живое существо является Брахманом, еще не достаточно. Мы должны служить Верховному Брахману, и это служение называется бхакти. Брахман должен служить Парабрахману. В шастрах говорится, что, пока человек не осознает себя Брахманом, он не сможет служить Брахману. Верховный Брахман - это Верховная Личность Бога. Живое существо также является Брахманом. Пока человек не осознал себя Брахманом - духовной частицей и вечным слугой Господа, ему только кажется, что он Брахман, его знания остаются чисто теоретическими. Чтобы действительно достичь уровня Брахмана и оставаться на нем, он должен осознать свою духовную природу и реализовать это знание в преданном служении Господу. В противном случае его неминуемо ожидает падение.

В "Бхагаватам" сказано, что, поскольку непреданные пренебрегают трансцендентным любовным служением лотосным стопам Верховного Господа, их разум остается нечистым, и это становится причиной их падения. Живое существо не может находиться в бездействии. Если оно не занимается трансцендентной деятельностью в служении Господу, ему придется вернуться к материальной деятельности, которая снова ввергнет его в круговорот рождений и смертей. Господь Капила говорит здесь: “Без Моей милости” (*нанйатра мад бхагаватах*). В данном стихе Господь назван Бхагаваном, Верховной Личностью Бога. Титул "Бхагаван" указывает на то, что Он обладает всеми достояниями и потому способен вызволить живое существо из круговорота рождений и смертей. Другой эпитет Господа, упомянутый здесь, - прадхана. Прадхана значит "Всевышний". Господь одинаково относится ко всем живым существам, но к тем, кто предался Ему, Он проявляет особую благосклонность. В "Бхагавад-гите" тоже говорится о беспристрастности Господа. Он никого не считает Своим другом или врагом, однако Его преданные могут рассчитывать на особую милость Господа. По милости Господа тот, кто предался Ему, освобождается из круговорота рождений и смертей. В противном случае живое существо обречено снова и снова рождаться в материальном мире, тщетно пытаясь обрести освобождение с помощью других методов духовного самоосознания.

В этом стихе особого внимания заслуживают слова *бхайам тиврам*. Современные люди так глубоко погрязли в невежестве, что даже не понимают, что такое бхайам и тиврам. Тиврам значит "беспощадный, неодолимый", а бхайам - "страх" или "ужас". Существование в материальном мире пронизано страхом, но под влиянием майи мы так отупели, что даже не замечаем его. Подумайте о том, что каждому из вас рано или поздно придется умереть.

Умирая, человек иногда впадает в кому и в течение нескольких дней находится в бессознательном состоянии. Нам не дано знать, какие страдания он при этом испытывает. Мы только видим, как иногда он мечется и кричит или плачет от боли. Сам он уже не способен выразить свои ощущения. Как правило, так умирают грешники. Но даже смерть не кладет конец мукам живого существа. После смерти оно входит в чрево новой матери, где продолжает страдать. В течение девяти месяцев оно находится в заполненном испражнениями мешке, из которого нельзя выйти раньше срока. Каждый из нас был в этом положении, но мы забыли обо всех муках, которые претерпели в материнской утробе, и потому не боимся снова оказаться в ней. Память человека коротка, поэтому в "Бхагавад-гите" Кришна напоминает нам, что в конечном счете причиной всех наших страданий являются рождение, смерть, старость и болезни (*джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха-дошанударшанам*). В "Шримад-Бхагаватам" сказано, что на седьмом месяце беременности у младенца в утробе матери просыпается сознание. Он начинает сознавать свои муки и потому ворочается и брыкается. Если в прошлой жизни он был благочестивым человеком, то, не найдя иного выхода из положения, он начинает молить Бога: "Умоляю, избавь меня от этого кошмара. Я буду вечно поклоняться Тебе, только помоги!" В конце концов по прошествии положенного срока младенец появляется на свет и мучительно пытается приспособиться к новым условиям жизни. Новорожденный, который находится в полной зависимости от своей матери, обычно плачет не умолкая. Иногда мать не в состоянии даже понять, что ему нужно. Ребенка кусают муравьи, а мать думает, что он проголодался, и пытается накормить его. Младенец часто болеет, его нежное тело кусают клопы и комары, а он лежит в собственных испражнениях и моче, беспомощный и жалкий. Потом он вырастает, болеет, старится и умирает, чтобы снова родиться и снова состариться и умереть.

Этой череде рождений и смертей нет конца. И тем не менее люди твердят о прогрессе человеческой цивилизации. О каком прогрессе может идти речь, если рождение, смерть, старость и болезни по-прежнему неотступно преследуют каждого из нас? Ежесекундно с нами случается какая-нибудь неприятность, но мы храбримся или делаем вид, что нас это не касается. Люди живут так, будто им нет никакого дела до рождения, старости, болезней и смерти. Они похожи на страусов, которые в минуту опасности зарывают голову в песок и думают, что им больше ничто не грозит.

Мы бьемся над разрешением вторичных проблем, забывая о самой важной проблеме, которая так и остается нерешенной. Однажды у Махараджи Юдхиштхиры спросили о том, что является самой удивительной вещью на свете. Он ответил:

аханй ахани бхутани гаччхантиха йамалайам
шешах стхаварам иччханти ким ашчарйам атах парам
Махабхарата, Вана-парва, 313.116

"Самое удивительное из всего, что есть на свете, - это то, что каждую минуту люди умирают, отправляясь в обитель Ямараджи, бога смерти, но остающиеся в живых при этом думают: “Мне смерть не грозит. Мой отец умер, мой друг умер, но я никогда не умру. Я буду жить вечно".

В каком бы теле ни находилось живое существо, оно всегда считает себя счастливым. Даже родившись собакой или кошкой, оно весьма довольно своим телом и не желает расставаться с ним. В этом проявляется действие пракшепатмика-шакти, иллюзорной энергии Господа. Даже муравей при виде опасности спасается бегством, потому что дорожит своим телом и боится его потерять. Однажды Господь Индра, царь небес, был проклят Брихаспати, духовным учителем полубогов, и в результате родился свиньей на Земле. Спустя некоторое время Брахма сжалился над ним и решил освободить его от этого проклятия.

- Индра, - сказал он, - ты достаточно настрадался. Пришла пора возвращаться в небесное царство.

- Куда? - не понял Индра, находившийся в теле свиньи.

- На райскую планету, - повторил Господь Брахма.

- Ну что ты! - запротестовал Индра. - Об этом не может быть и речи. У меня здесь семья, дети. Как я их брошу? И вообще, - добавил он, - я очень счастлив. Позволь мне остаться здесь.

Подобно этому, каждый из нас считает себя счастливым, в каких бы ужасных условиях он ни жил. Только по-настоящему разумный человек способен понять, что на самом деле материальная жизнь исполнена страданий. Говорят, что счастье - это удел дураков, но умный человек знает цену такому "счастью".

На самом деле только преданный может до конца понять иллюзорность материального счастья и вырваться из круговорота рождений и смертей. Об этом Капиладева говорил в предыдущем стихе, и здесь Он продолжает эту мысль: *нанйатра мад-бхагаватах прадхана-пурушешварат* - "Избавиться от ужаса рождений и смертей может только тот, кто нашел прибежище под сенью Моих лотосных стоп". Материалисты не способны трезво оценить положение, в котором они находятся в этом мире, не говоря уже о том, чтобы найти выход из этого положения. Поэтому, например, они не хотят примириться с мыслью о том, что существует жизнь после смерти. Не веря в жизнь после смерти и в неизбежность расплаты за грехи, они совершают преступления, одно чудовищнее другого. В своем невежестве они не задумываясь убивают младенцев во чреве матери, оправдывая себя тем, что младенца, пока он не появился на свет, нельзя назвать живым. Это нелепая и преступная теория, и тех, кто делает аборты, ждет та же участь, что и убитых ими младенцев. Умерев, они войдут в чрево новой матери, которая сделает аборт, и так будет повторяться снова и снова. Долгие годы они будут лишены возможности

видеть свет солнца. В Кали-югу люди настолько погрязли в грехах, что для них единственной надеждой на спасение является сознание Кришны. Весь мир объят пожаром материализма, и люди летят на этот огонь, словно мотыльки. Завидев издали свет огня, мотыльки, очарованные его красотой, слетаются к нему и один за другим бесследно исчезают в пламени. Так и мы, привлеченные обманчивым блеском майи, падаем в материальный мир, чтобы снова и снова рождаться, страдать и умирать.

Милосердие Кришны и Его преданных поистине безгранично, поэтому им больно видеть, как живые существа страдают в материальном мире. Являясь отцом всех живых существ, Кришна огорчается, видя, как мучатся Его дети. Поэтому Он приходит в материальный мир и говорит, обращаясь ко всем людям: "Зачем вам это иллюзорное счастье? Бросьте все и предайтесь Мне. Только придя ко Мне, вы обретете истинную свободу и настоящее счастье. Ваша жизнь будет вечной и полной блаженства. Вы забудете о нужде и тревогах".

Сам Кришна в Своей изначальной форме приходит на землю один раз в течение дня Брахмы, то есть от одного Его прихода до другого проходят миллиарды лет. Поэтому, чтобы напомнить забывчивым людям об иллюзорности материального счастья, Он присылает сюда Своих представителей и Свои воплощения. В этом заключается цель прихода Капиладевы. Он воплотился на земле, чтобы дать людям философию санкхьи, науку чистого преданного служения Господу. В данном стихе Капиладева говорит, что тот, кто отказывается принять покровительство Кришны, обречен на смерть. Чтобы подчеркнуть эту мысль, Он употребляет слово бхагаван. Бхагаван значит "всемогущий". Если преступнику вынесен смертный приговор, никто не в силах спасти его от неминуемой гибели, кроме царя или президента. Подобно этому, все обусловленные души, заточенные в темнице материального мира, приговорены к смерти (*тиврам бхайам*), и единственный способ избавиться от нависшей над нами опасности - это предаться всемогущему Бхагавану, Верховной Личности Бога, и восстановить нашу извечную связь с Ним.

Изначально все мы являемся вечными слугами Господа. В материальном мире положение слуги не очень почетно. Исходя из своего материального опыта, люди формируют превратное представление о служении как о чем-то унизительном, и потому их не привлекает перспектива служить кому бы то ни было. Они думают, что служить Богу - все равно что служить человеку. Но на самом деле в духовном мире слуга и господин стоят на одном уровне. К примеру, гуру является слугой Кришны, но его почитают как Самого Кришну.

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам

"Духовного учителя следует почитать наравне с Верховным Господом, ибо он - Его ближайший слуга. Это подтверждают все священные писания и признают все авторитеты. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам духовного учителя, который является истинным представителем Шри Хари [Кришны]" (Гурв-аштака, 7).

Таково заключение всех шастр. Гуру никогда не скажет: "Я - Кришна. Я - Бог". Тот, кто говорит так, не имеет права называться гуру. Настоящий гуру говорит: "Я - самый смиренный слуга слуги слуги Бога". Он даже не считает себя достойным непосредственно служить Господу. Он - слуга слуги слуги+ и так сто раз. *Гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудаса*. В нашем положении непосредственно служить Господу невозможно. Чтобы служить Господу, мы должны стать слугой Его слуги. Гуру является слугой Кришны, и, служа своему учителю, мы становимся настоящими слугами Господа и возвращаемся в свое естественное состояние. Поэтому, обращаясь к Кришне, Чайтанья Махапрабху говорил:

айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау

Чайтанья Махапрабху обращается к Верховному Господу Кришне, называя Его сыном Нанды Махараджи. Кришне доставляет особое удовольствие, когда Его называют сыном Васудевы, Яшоды или Нанды Махараджи. Кришне приятно, когда Его имя связывают с именами Его чистых преданных. Поэтому Его часто называют Яшода-нанданой, Нанда-нанданой, Васудева-нанданой, Радхика-раманой и т.д. Именно так обращается к Господу Чайтанья Махапрабху. Он говорит: "Я - Твой вечный слуга, но так уж случилось, что Я пал в океан рождения и смерти". Бхавамбудхау. Бхава значит "материальное бытие", а амбудхи - "океан". Мы меняем одно тело за другим, рождаясь и умирая, чтобы снова родиться и снова умереть, и этой череде рождений и смертей не видно конца. Мы рождаемся не только на этой, но и на других планетах вселенной, в самых разнообразных формах жизни. В таком положении находятся все обусловленные души, которые в течение миллионов и миллионов лет влачат жалкое существование на разных планетах материального мира. Но мы не хотим об этом слышать и делаем вид, что нас это не касается, что *бхайам тиврам*, ужас материального существования, не имеет к нам никакого отношения. Воистину, дуракам закон не писан. Вместо того чтобы использовать данный нам Богом разум по назначению, то есть попытаться раз и навсегда разрешить проблему рождения и смерти, мы строим небоскребы и космические корабли и гордимся "прогрессом" цивилизации. Чтобы обрести бесстрашие, от нас требуется только одно - укрыться под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога. К этому нас призывают все шастры, и, чтобы дать нам такую возможность, Кришна Сам

нисходит в материальный мир и посылает сюда Своих преданных, которые не щадя сил трудятся, проповедуя сознание Кришны по всему миру.

ТЕКСТ 42

мад-бхайад вати вато 'йам
сурйас тапати мад-бхайат
варшатиндро дахатй агнир
мртйуш чарати мад-бхайат

В страхе передо Мной, владыкой всего сущего, дует ветер, в страхе передо Мной светит солнце, и повелитель туч, Индра, в страхе передо Мной посылает на землю дожди. Страшась Меня, пылает огонь, и смерть бродит по свету, взимая свою дань, только потому, что боится Меня.

КОММЕНТАРИЙ

В "Бхагавад-гите" Верховная Личность Бога, Кришна, говорит, что законы природы действуют так безукоризненно потому, что Он Сам следит за их исполнением. Не следует думать, что природа действует сама по себе, без контроля свыше. В Ведах говорится, что движением облаков управляет полубог Индра, тепло дарует бог Солнца, прохладный лунный свет льет на землю Чандра, а ветер подчиняется воле полубога Ваю. Однако над всеми этими полубогами стоит Верховная Личность Бога, верховное живое существо. *Нитйо нитйанам четанаш четананам*. Полубоги - это обыкновенные живые существа, которые достигли такого высокого положения благодаря своей преданности Господу и желанию служить Ему. Многочисленных полубогов, управляющих материальной природой, таких, как Чандра, Варуна и Ваю, называют *адхикари-деватами*. Каждый из них отвечает за определенную сферу деятельности. Под властью Верховного Господа находится не одна, две или три, а миллионы планет и миллионы вселенных. Владения Верховной Личности Бога безграничны, и для поддержания в них должного порядка Ему необходимы помощники. Полубоги считаются различными членами Его тела. Все это описано в Ведах. Таким образом, бог Солнца, бог Луны, бог огня и бог воздуха работают под началом Верховного Господа, что подтверждается в "Бхагавад-гите" (9.10*): майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам*. Он направляет действие законов природы, и именно благодаря Ему механизм природы функционирует с безукоризненной точностью и без сбоев.

Тот, кто принял покровительство Верховной Личности Бога, не подчиняется ничьей власти. Он не служит никому, кроме Господа, и свободен от всех мирских обязательств. Разумеется, он послушно выполняет то, что от него требуется, но все его помыслы заняты только служением Господу. Утверждение Господа Капилы о том, что ветер, огонь и солнце подчиняются Его власти, - не просто красивые слова. Имперсоналисты утверждают, что

последователи "Бхагаватам" создают некий вымышленный образ Всевышнего и приписывают Ему несуществующие качества. Но на самом деле то, о чем говорится в "Шримад-Бхагаватам", не является ни выдумкой, ни преувеличением. В Ведах сказано: *бхишасмад ватах павате бхишодети сурйах* - "Бог ветра и бог Солнца исполняют свои обязанности, страшась Верховного Господа". *Бхишасмад агниш чендраш ча мртйур дхавати панчамах* - "Под Его надзором действуют Агни, Индра и Мритью". Таково заключение Вед.

Если даже полубоги испытывают страх, то что тогда говорить об обыкновенных живых существах? Нашу жизнь в материальном мире никак нельзя назвать счастливой, потому что материальное существование отравлено страхом. Кто из нас может сказать, что ничего не боится? Каждого что-нибудь да тревожит. Нет такого живого существа - птицы, зверя или человека, - которое бы ничего не боялось. В конечном счете причина нашего страха - это отождествление себя с телом: бхайам *двитийабхинивешатах сйад*. Тело вторично по отношению к духу, и тем не менее мы отождествляем себя с ним. "Шримад-Бхагаватам" определяет это ложное самоотождествление как *двитийа абхинивеша,* что значит "сосредоточенность на вторичном". Отождествляя себя с бренным материальным телом, мы боимся потерять его. Когда в Лос-Анджелесе произошло землетрясение, все жители города с криками высыпали на улицы. Каждый метался в ужасе, думая: "Это конец!"

Из этого стиха мы узнаем, что страх присущ не только людям, но и полубогам. Полубоги, отвечающие за действие стихий, являются источником страха для людей. Мы боимся циклонов, засухи, ливней, наводнений, но полубоги, управляющие этими стихиями, являются послушными слугами Кришны. *Экале ишвара кршна ара саба бхртйа*. Правительство Вселенной состоит из тридцати трех миллионов полубогов, обитающих на разных планетах Вселенной, но все они подчиняются Кришне. Современные ученые отрицают существование как полубогов, так и Самого Господа. Они считают, что все происходящее в мире является результатом действия законов природы. Конечно, природа подчиняется определенным законам, но не она эти законы устанавливает. Природа - всего лишь материя, и привести ее в движение может только живое существо. У нас нет никаких оснований считать, что материя обладает способностью действовать независимо. Из авторитетных писаний (шастр) мы узнаем, что в конечном счете всеми природными явлениями управляет Кришна: *майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам*. Ученые вынуждены признать, что сами они не в силах управлять явлениями природы. Они могут отрицать власть Кришны, но никто не может отрицать своей полной зависимости от матери-природы. Природа, однако, действует под надзором Верховного Господа, а стало быть, и мы подчинены Его власти.

В "Бхагавад-гите" Кришна говорит, что пять стихий: небо, воздух, огонь, вода и земля - это не что иное, как различные проявления Его внешней энергии. В "Брахма-самхите" Господь Брахма подтверждает это. Там сказано, что материальная природа настолько могущественна, что способна создавать,

поддерживать и уничтожать вселенные: *сришти-стхити-пралайа-садхана-шактир эка*. Однако материальная природа действует подобно тени*: чхайева йасйа бхуванани бибхарти дурга*. Тень делает то же самое, что и объект, который ее отбрасывает, она лишена способности действовать независимо. Аналогичным образом, материальная природа действует только благодаря наличию духовного начала. Автомобиль не может двигаться сам по себе - за рулем обязательно должен сидеть водитель, живое существо. Только он может заставить машину двигаться в нужном направлении. Вселенную тоже можно сравнить с машиной, которой управляет Сам Верховный Господь.

В данном стихе сказано, что ветер дует и солнце светит, подчиняясь воле Верховной Личности Бога. Если полубоги, управляющие различными процессами в материальном мире, плохо справляются со своими обязанностями, Кришна наказывает их, как хозяин - нерадивых слуг. Когда Кришна находился на земле, Он обнаружил, что Индра, царь рая и повелитель туч, возомнил себя верховным владыкой вселенной. Тогда Кришна велел Своему отцу Нанде Махарадже остановить обряд поклонения Индре. Он убеждал отца: "Какой смысл приносить жертвы Индре? Лучше поклоняться холму Говардхана, который олицетворяет Самого Господа. Этот холм дает корм нашим коровам и потому больше заслуживает того, чтобы ему поклонялись". Вначале Нанда Махараджа не соглашался с Кришной, но из любви к сыну в конце концов уступил Ему. Увидев, что Нанда Махараджа поклоняется холму Говардхана, Индра пришел в ярость и наслал на Вриндаван огромные тучи, решив утопить всех его обитателей в потоках воды. Тогда Кришна показал Индре, что все могущество царя небес не может сравниться даже с силой мизинца Его левой руки. Он одним мизинцем поднял холм Говардхану над головой и держал его, словно зонт, защищая жителей Вриндавана от гнева Индры. Этот случай описан в "Шримад-Бхагаватам".

Итак, все мы - слуги, и если мы начнем служить Кришне, то нам не нужно будет приносить жертвы многочисленным полубогам. Поливая корень дерева, мы поим водой также его ветви, листья, цветы или плоды, а наполняя пищей желудок, даем питание глазам, рукам и ногам, так что нам не нужно кормить их в отдельности. Точно так же нет нужды поклоняться кому-либо еще, если мы поклоняемся Кришне - источнику всего сущего.

Для совершения жертвоприношений, рекомендованных в Ведах, требуются огромные средства. В прежние времена жертвенный огонь поглощал тонны продуктов. В наш век устраивать такие жертвоприношения (ягьи) просто невозможно. Поэтому людям века Кали предписано совершать санкиртана-ягью, повторяя мантру Харе Кришна. Санкиртана значит "совместное пение святых имен Господа". Петь Харе Кришна может каждый. Для этого не нужно даже музыкального сопровождения. Хотя Чайтанья Махапрабху ввел использование мриданги (барабана) и каратал (бронзовых тарелочек), достаточно и просто хлопать в ладоши. Каждый может сидеть в кругу семьи, хлопать в ладоши и петь: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. К

сожалению, люди предпочитают проводить время в кинотеатрах и на дискотеках и пускать на ветер деньги в клубах и ресторанах. Никто не сознает, какую угрозу таят в себе рождение, смерть, старость и болезни. Люди живут бездумно, просто плывя по течению, и не знают, что готовит им будущее и что случится с ними после смерти.

К концу Кали-юги на Земле не останется ничего живого. Сейчас три четверти поверхности нашей планеты покрыто водой, но было время, когда суши вообще не существовало. Постепенно вода отступала, обнажая сушу все больше и больше. Так возникли континенты, которые мы сегодня называем Азией, Северной и Южной Америкой, Африкой и т.д. В конце концов вода испарится полностью, а это означает конец всякой жизни. В отсутствие воды земля под палящими лучами солнца превратится в выжженную пустыню. Но затем снова пойдут дожди и все начнется сначала. Таким образом, все в этом мире возникает и, просуществовав некоторое время, гибнет. Точно так же наше тело появляется на свет, растет, развивается, затем постепенно дряхлеет и уходит в небытие, и мы получаем новое тело. Наше тело подобно мыльному пузырю, который, просуществовав мгновение, лопается и исчезает без следа. Мы просто переселяемся из одного пузыря в другой, из тела в тело, и по глупости своей каждый раз мечтаем обрести вечное счастье. Поэтому Кришна нисходит на землю в облике человека и говорит, обращаясь к нам: "Предайтесь Мне, и Я избавлю вас от всех страданий", - но, придавленные грузом прошлых грехов, мы не верим Ему. Мы считаем Его обыкновенным человеком, и в этом наша беда. Просто предавшись Кришне, мы сможем выйти из-под влияния закона кармы, который заставляет нас вновь и вновь рождаться и умирать. Но даже если, начав заниматься преданным служением, мы не достигнем цели, то и в этом случае мы ничего не потеряем. По крайней мере, в следующей жизни нам будет даровано тело человека и мы сможем продолжить преданное служение и достичь совершенства.

ГЛАВА 18 Преданное служение - высшая ступень совершенства

ТЕКСТ 43

джнана-вайрагйа-йуктена
бхакти-йогена йогинах
кшемайа пада-мулам ме
правишантй акуто-бхайам

Вооружившись трансцендентным знанием и отрешенностью, йоги занимаются преданным служением Мне, которое приносит им вечное благо. Такие йоги находят прибежище у Моих лотосных стоп, и, поскольку Я - Господь всего сущего, они обретают бесстрашие и становятся достойными войти в царство Бога.

КОММЕНТАРИЙ

Тот, кто действительно хочет освободиться из материального плена и вернуться домой, к Богу, является истинным йогом -мистиком. Здесь ясно сказано: йуктена бхакти-йогена. Йоги, или мистики, занимающиеся преданным служением Господу, достигли высшей ступени совершенства. В "Бхагавад-гите" также говорится, что лучшие из йогов - это те, чей ум постоянно занят мыслями о Господе, Верховной Личности Бога, Кришне. Эти йоги обладают знанием и отрешенностью. Знание и отрешенность сами приходят к тому, кто занимается бхакти-йогой. Они являются побочным продуктом бхакти-йоги. Во второй главе Первой песни "Шримад-Бхагаватам" Сута Госвами подтверждает, что тот, кто служит Васудеве, Кришне, обретает совершенное трансцендентное знание и отрешенность. Эти достижения преданного не имеют рационального объяснения. Знание и отрешенность приходят к нему сами собой, без какой-либо видимой причины (ахаитуки). Даже если человек совершенно неграмотен, трансцендентное знание, заключенное в священных писаниях, открывается ему, потому что он с любовью и преданностью служит Господу. Тому, кто непоколебимо верит в Верховную Личность Бога и духовного учителя, открывается сокровенный смысл ведических писаний. Чтобы обрести знание, ему не нужно прилагать дополнительных усилий; йог, занимающийся преданным служением, в полной мере обладает знанием и отрешенностью. Те, кому их недостает, должны понять, что их преданное служение также является неполным. Подводя итог, можно сказать, что, пока человек не предался лотосным стопам Верховного Господа, он не может быть уверен в том, что достигнет духовного царства, будь

то брахмаджьоти, безличное сияние Господа, или парящие в нем планеты Вайкунтхи. Души, предавшиеся Господу, называют акуто-бхайа. Перед ними, свободными от сомнений и страха, раскрываются врата духовного царства.

В материальном мире, где нас на каждом шагу подстерегают опасности, нет ничего важнее преданного служения. Наша жизнь может оборваться в любую минуту. Мы можем спокойно гулять и дышать свежим воздухом, но вдруг поскользнуться и сломать себе ногу. Недаром эту планету называют Мритьюлокой - планетой смерти. Здесь все обречены на смерть. Даже самый сильный и здоровый человек, который каждый день ходит на пляж и делает гимнастику, в любой момент может расстаться с жизнью. Здесь ни в чем нельзя быть уверенным. И тем не менее каждый из нас хочет чувствовать себя в безопасности; все мечтают о таком месте, где им не нужно будет ничего бояться. Отчаянные попытки людей оградить себя от всех опасностей называются борьбой за существование, борьбой, исход которой предрешен. Все старания людей обеспечить свою безопасность смешны и нелепы, однако люди не прекращают их.

Страх стал нашим вечным спутником, поскольку мы отвернулись от Кришны и забыли Его. Происхождение страха объясняется в шастрах: *бхайам двитийабхинивешатах сйад* - когда живое существо думает, что на свете есть что-либо, помимо Кришны, его тут же охватывает страх. Мы забыли, что являемся вечными слугами Кришны, Его неотъемлемыми частицами, забыли о своих вечных взаимоотношениях с Ним. Представьте себе ужас ребенка, потерявшегося на улице. Заливаясь слезами, он то и дело восклицает: "Где моя мама? Где мой папа?" Чтобы навсегда избавиться от страха, мы должны вернуться под сень лотосных стоп Кришны. Кришна Сам просит нас, Своих детей, вернуться домой. Он говорит нам: "Вы гниете в материальном мире, погрязнув во грехе. Сейчас вы считаете, что вам очень повезло, потому что вы родились людьми, американцами или индийцами. Но в следующее мгновение вы можете стать собакой или насекомым". Люди ничего не знают об этом. Опасности подстерегают их на каждом шагу, а они пытаются внушить себе, что им нечего бояться. Это называется майей. Действительно избавиться от всех страхов может только тот, кто занимается йогой: *джнана-ваирагйа-йуктена бхакти-йогена йогинах*.

Обрести знание, о котором говорится в этом стихе, - значит постичь свои взаимоотношения с Кришной. Каждый разумный человек должен стремиться понять, каковы его обязанности по отношению к Кришне. А когда мы осознаем свои взаимоотношения с Кришной, у нас пропадет всякое желание заниматься материальной деятельностью. Это называется вайрагьей - отрешенностью от всего материального. Таким образом, гьяна и вайрагья являются результатом бхакти-йоги. Достичь уровня бхакти - значит предаться Кришне. Не предавшись Кришне, невозможно осознать свое истинное положение. Кришна оставляет за Собой право не открывать Себя глупцам и негодяям. Он являет Себя только Своим преданным. Поэтому, не став

преданным, невозможно постичь Кришну, а не постигнув Кришну, невозможно избавиться от страха.

Основу материального счастья составляют половые отношения. Ради нескольких приятных минут ночью человек вынужден целый день трудиться не покладая рук. Каждый из живущих в материальном мире был хотя бы раз пронзен стрелой Купидона. Мадана, Купидон, посылает свои острые стрелы в мужчин и женщин, заставляя их терять голову от любви друг к другу. Но, как бы он ни старался, его стрелы не могут поразить того, кому довелось увидеть Кришну, которого называют Мадана-моханой - заклинателем Купидона. Только такой человек может развить в себе вайрагью, отрешенность от материальных наслаждений, и обрести бесстрашие.

Итак, здесь говорится, что доступ в духовный мир открыт лишь тому, кто занимается бхакти-йогой, ибо только бхакти-йога способна избавить обусловленное живое существо от грубых и тонких материальных оболочек, которыми оно покрыто в этом мире, и дать ему духовное тело. Карма-йога помогает избавиться от грубого материального тела, а гьяна-йога - от тонкого тела, состоящего из ума, интеллекта и ложного эго. Но занятия бхакти-йогой, преданным служением, приводят к формированию духовного тела. Грубое тело представляет собой сочетание трех гун материальной природы: саттва-гуны, раджо-гуны и тамо-гуны, - но тот, кто посвящает себя преданному служению, становится трансцендентным к трем материальным гунам и достигает уровня Брахмана: *са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате* (Б.-г., 14.26). А поднявшись на этот уровень, преданный вступает в духовное царство, где нет места страху: правишантй акуто-бхайам. Это подтверждается также в Первой песни "Шримад-Бхагаватам" (2.7):

васудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй ашу ваирагйам
джнанам ча йад ахаитукам

"Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру".

Мы созданы для того, чтобы служить Кришне, и тот, кто понимает это, обладает гьяной, трансцендентным знанием, которое избавляет его от страха и открывает перед ним врата в духовный мир, царство Бога.

ТЕКСТ 44

этаван эва локе 'смин
пумсам нихшрейасодайах
тиврена бхакти-йогена

мано майй арпитам стхирам

Поэтому те, чей ум поглощен размышлениями о Господе, отдают все свои силы преданному служению. Только так можно достичь высшего совершенства жизни.

КОММЕНТАРИЙ

В этом стихе особенно важными являются *слова мано майй арпитам*: "ум, сосредоточенный на Мне". Наш ум должен быть сосредоточен на лотосных стопах Кришны или одного из Его воплощений. Тот, кто раскрепощает свое сознание, сосредоточивая его на лотосных стопах Господа, обретает освобождение. Пример тому - Махараджа Амбариша. Его ум был всегда сосредоточен на лотосных стопах Господа, он говорил только о Его трансцендентных играх и вдыхал только аромат цветов и листьев туласи, которые были предложены Господу. Ноги несли его в храм Господа, а руки убирали этот храм, язык наслаждался блюдами, предложенными Господу, а уши слушали повествования о Его великих деяниях. Таким образом, все его чувства были заняты служением Господу. Прежде всего необходимо сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны. Когда ум будет постоянно находиться в этом состоянии, чувства, подчиняющиеся уму, тоже будут заняты только служением Кришне. В этом суть метода бхакти-йоги. Йога подразумевает контроль над чувствами. Строго говоря, чувства не поддаются контролю, они всегда пребывают в возбужденном состоянии, как маленький ребенок, который ни минуты не может усидеть на месте. Даже Арджуна говорил: *чанчалам хи манах кршна* - "Ум всегда возбужден". Поэтому самое лучшее - это сосредоточить его на лотосных стопах Господа. *Мано майй арпитам стхирам*. Тот, кто полностью поглощен преданным служением в сознании Кришны, достигает высшей ступени совершенства. Деятельность в сознании Кришны является самой возвышенной формой деятельности человека.

В данном стихе выражена суть процесса бхакти-йоги. В предыдущем стихе говорилось, что те, кто занимается бхакти-йогой, обретают гьяну и вайрагью - знание и отрешенность. Гьяна и вайрагья являются побочными продуктами практики бхакти-йоги. Сарвабхаума Бхаттачарья определил бхакти-йогу как *ваирагйа-видйа-ниджа-бхакти-йога*. По сути дела, бхакти-йога начинается с того момента, когда живое существо откликается на призыв Кришны:

сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа

"Оставь все прочие религии и просто предайся Мне" (Б.-г., 18.66).

Мы строим планы на будущее, один лучше другого, надеясь обрести счастье в материальном мире. Но все эти планы обречены на крушение. Сам Верховный Господь назвал этот мир *духкхалайам ашашватам* - юдолью страданий. Но несмотря на все страдания, которые нам приходится переносить в этом мире, мы привязаны к так называемому "материальному счастью". Вся мировая история - это история крушения надежд человечества. Люди бьются над разрешением одной проблемы, но решение, которое они находят, создает множество новых проблем; они пытаются избавиться от страданий, но все их усилия приводят только к новым страданиям. Поэтому мы должны раз и навсегда понять тщетность надежд на счастье в этом мире и просто отречься от него. Только в этом случае мы сможем обрести истинное счастье. В данном стихе сказано*: этаван эва локе 'смин пумсам нихшрейасо удайах*. Удайах значит "обретение". Другое значение этого слова - "надежда". Мы все живем надеждами на лучшее будущее. Каждый надеется на то, что, когда его мечты сбудутся, он станет счастлив. Нам кажется, что всего несколько шагов отделяет нас от счастья. Мираж материального счастья манит нас, и мы гонимся за ним, как измученное жаждой животное гонится за миражом в пустыне. Видение воды манит животное, и оно бежит за ним, высунув язык, пока не падает замертво на раскаленный песок. Так и мы думаем: "Еще немного, и я стану счастливым", - забывая о том, что в этом мире нет счастья, так же как воды - в пустыне. Кришна ждет, когда же мы наконец осознаем иллюзорность материального счастья и перестанем искать его в материальном мире.

Мирские люди, как правило, стремятся к дхарме, артхе, каме и мокше, но бхакти - это панчама пурушартха, пятая цель, которая выше дхармы, артхи, камы и мокши. Поэтому здесь говорится нихшрейасо удайах. Шрейа значит "высшее благо". В шастрах употребляется два термина: шрейас и прейас. Когда человек действует ради достижения высшей цели, цель, к которой он стремится, называют шрейас. Погоня же за сиюминутным счастьем определяется словом прейас. Неразумные люди, чье интеллектуальное развитие остановилось на уровне ребенка, никогда не задумываются об отдаленных последствиях своей деятельности. Их интересуют только немедленные результаты (прейас). Так, ребенок готов играть целый день, потому что ему это нравится, но не любит ходить в школу, не понимая, что в конечном счете это принесет ему высшее благо. В большинстве своем люди недальновидны и, подобно детям, отдают предпочтение сиюминутным удовольствиям. Поэтому шастры призывают нас стремиться к высшему благу, пренебрегая легкодоступными материальными благами, и этим высшим благом и высшим достижением (*нихшрейасо удайах*) является сознание Кришны (тиврена бхакти-йогена).

Мы уже несколько раз говорили, что практика бхакти-йоги начинается со шраванам киртанам вишнох - слушания повествований о Кришне и прославления Его деяний. Слово бхакти приложимо только к отношениям с Верховной Личностью Бога, Вишну, или Кришной. Нельзя сказать: "Я бхакта

своей страны, своей земли, своей семьи, своей кошки или своей собаки". Поэтому "Шримад-Бхагаватам" подчеркивает: *шраванам киртанам вишнох*. Все то, что не относится к Кришне или Вишну, - майя. Человек, занимающийся бхакти-йогой, должен понимать, что, просто служа Кришне, он оказывает неоценимую услугу своей семье, своим родным и близким, своим друзьям, своей стране и всему человечеству. Поэтому Капиладева говорит: тиврена бхакти-йогена. Тиврена значит "безраздельный". Тот, кто занимается преданным служением, не должен отвлекаться ни на что другое. Иногда люди задают вопрос: "Если я все время буду служить Кришне в храме, то что станет с моей страной? Кто позаботится о моей семье?" Обыкновенным людям трудно понять, что преданные приносят самое большое благо всем, кто так или иначе связан с ними. Прахлада Махараджа служил Кришне, чем навлек на себя гнев своего отца Хираньякашипу. В конце концов Хираньякашипу был убит Господом Нрисимхадевой на глазах у Прахлады Махараджи. На первый взгляд может показаться, что Прахлада Махараджа изменил своему отцу, не попытавшись спасти его, но на самом деле он оказал ему самую большую услугу, потому что в шастрах сказано, что демон, которого убивает Верховная Личность Бога, обретает освобождение (мукти). Более того, Нрисимхадева заверил Прахладу Махараджу, что не только отец чистого преданного, но и все его предки до четырнадцатого колена тоже получают освобождение. Поэтому Капиладева подчеркивает здесь: *тиврена бхакти-йогена мано майй арпитам стхирам* - ум настоящего бхакти-йога должен быть сосредоточен только на служении Верховному Господу.

Верховный Господь являет Себя в бесчисленных формах, таких, как Рама, Нрисимха, Вараха, Кришна, Капиладева, Баларама и т.д. Иногда нас спрашивают: "Почему вы поклоняетесь Кришне, а не Раме?" Но на самом деле между Кришной и Рамой нет никакой разницы. И тем не менее каждый преданный предпочитает служить определенной форме Бога. Хануман, к примеру, был преданным Господа Рамачандры, а гопи служили Кришне. Но, какой бы образ ни принимал Господь, Он всегда остается Богом. Однажды Кришна покинул гопи, чтобы испытать их любовь к Нему, и принял образ четырехрукого Вишну. Девушки, которые сбились с ног в поисках Кришны, увидев Вишну, не выразили Ему особого почтения. Они хотели видеть только Кришну. На самом деле Кришна и Вишну - одна и та же Личность Бога, но каждый преданный привязан к определенной форме Господа. В вайшнава-сампрадайе одни преданные поклоняются Радхе-Кришне, другие - Сите-Раме или Лакшми-Нараяне, третьи - Рукмини-Кришне. Все формы Господа суть одно, и не так важно, какой из них мы будем поклоняться. Главное - поклоняться и служить Ему, не отвлекаясь ни на что другое.

Чтобы служить Господу, не нужно иметь никакого образования. Служение Кришне начинается со слушания повествований о Нем. Бог дал нам уши, чтобы мы могли слушать рассказы о Кришне. Можно ничего не менять в своей жизни; единственное, что от нас требуется - это слушать о Кришне. И цель Движения сознания Кришны - предоставить такую возможность каждому.

Пребывая в сердце всех живых существ, Кришна Сам помогает тем, кто искренне хочет слушать кришна-катху, рассказы о Кришне и философию, изложенную Кришной в "Бхагавад-гите". Даже не понимая этой философии, мы все равно очистимся, если будем слушать слова Кришны. В этом суть метода хари-санкиртаны. Не обязательно даже понимать смысл мантры Харе Кришна. Достаточно слушать ее и повторять самому, и наше сознание постепенно очистится от материальной скверны. Недозволенные сексуальные отношения, мясная пища, а также вино, сигареты, наркотики и азартные игры оскверняют сердце людей нашего века и мешают им осознать Бога и свои отношения с Ним. Но несмотря на то, что весь мир погряз во грехе, мы обязаны продолжать распространять сознание Кришны. И, если мы будем искренни в своем стремлении служить Господу, Господь поможет нам преодолеть все препятствия, встающие на нашем пути. Главное - это непоколебимая преданность. Все остальное придет само собой. В этом заключается суть наставлений, которые Господь Капила дал Своей матери Девахути.