

Двайапаяна Ведавьяса

БХАГАВАД-ГИТА

КНИГА ПРЕДАННОСТИ

*с подлинными санскритскими текстами,
русской транслитерацией, литературным переводом
и комментариями*

Его Божественной милости Шри Шримад
Мурали Мохана Махараджа
ачарии-основателя объединения «Санкиртана»

МИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ – С.ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА
ОБЪЕДИНЕНИЕ «САНКИРТАНА»
2016

УДК 294.2
ББК 87
М91

Мурали Мохан Махарадж, **Бхагавад-гита, книга преданности.**

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

«Бхагавад-гита» является квинтэссенцией ведической мудрости, наиболее известным философским и теистическим произведением, принадлежащим перу Двайапаяны Вьясадевы, литературной инкарнации Господа Кришны.

В этой книге читатель найдет для себя ответы на вопросы:

- 1) Что собой представляет материальная природа (*пракриту*)?
- 2) Что есть душа (*джива, атма*) или *пара-пракриту*?
- 3) Что есть деятельность живых существ (*карма*)?
- 4) Кто такой Бог (*шивара*)?
- 5) Что есть время (*кала*)?

Совокупность этих пяти составляющих представляет собой Абсолютную Истину, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. В этой книге приводится также описание различных процессов йоги, начиная с *карма-йоги, гьяна, дхьяна* и завершая *бхакти-йогой*. Для того, кто посвятил свою жизнь служению Абсолютной истине, «Бхагавад-гита», КНИГА ЛЮБВИ И ПРЕДАННОСТИ, станет настольной книгой!

ISBN 978-5-9902201-2-6

© Объединение «Санкиртана», 2011
© Мурали Мохан Махарадж, 2011

www.sankirtana.org
www.sankirtana.by www.sankirtana-rasa.ru
www.sankirtana.net www.sankirtanacorporation.com

УЧЕНЫЕ О БХАГАВАД-ГИТЕ

«Бхагавад-гита» – это книга преданности Бхагавану Шри Кришне, который есть проявление высочайшей истины. Это знание неисчерпаемо и неподвластно времени. Оно свежо, совершенно и постижение, как сказано в самой Гите, радостно. «Бхагавад-гита» столь глубока, что каждый новый комментарий раскрывает для нас еще одну грань Абсолютной истины, в которой непостижимо уживаются все самые несовместимые и противоречивые мнения.

В. И. БОБРОВИЧ, Доктор философских наук, зав кафедрой политологии Международных отношений Минского Государственного Лингвистического Университета.

Последние годы в нашей стране резко возрос интерес к древней истории и религии нашего народа, которая корнями глубоко уходит в эпоху брахманической культуры. Теперь ни для кого не секрет, что православие, которое считают исконно русской религией, на самом деле берет свое начало в писаниях древних ариев, Ведах, квинтэссенцией которых является «Бхагавад-гита». Хотя существует несколько сотен переводов на английский и ни один на русский, однако, это издание представляет особый интерес, потому что манускрипт впервые прокомментирован русским святым, преданным Кришны, духовное имя которого связано с историей распространения Харе Кришна в бывшем СССР, Мурали Моханом Махараджем.

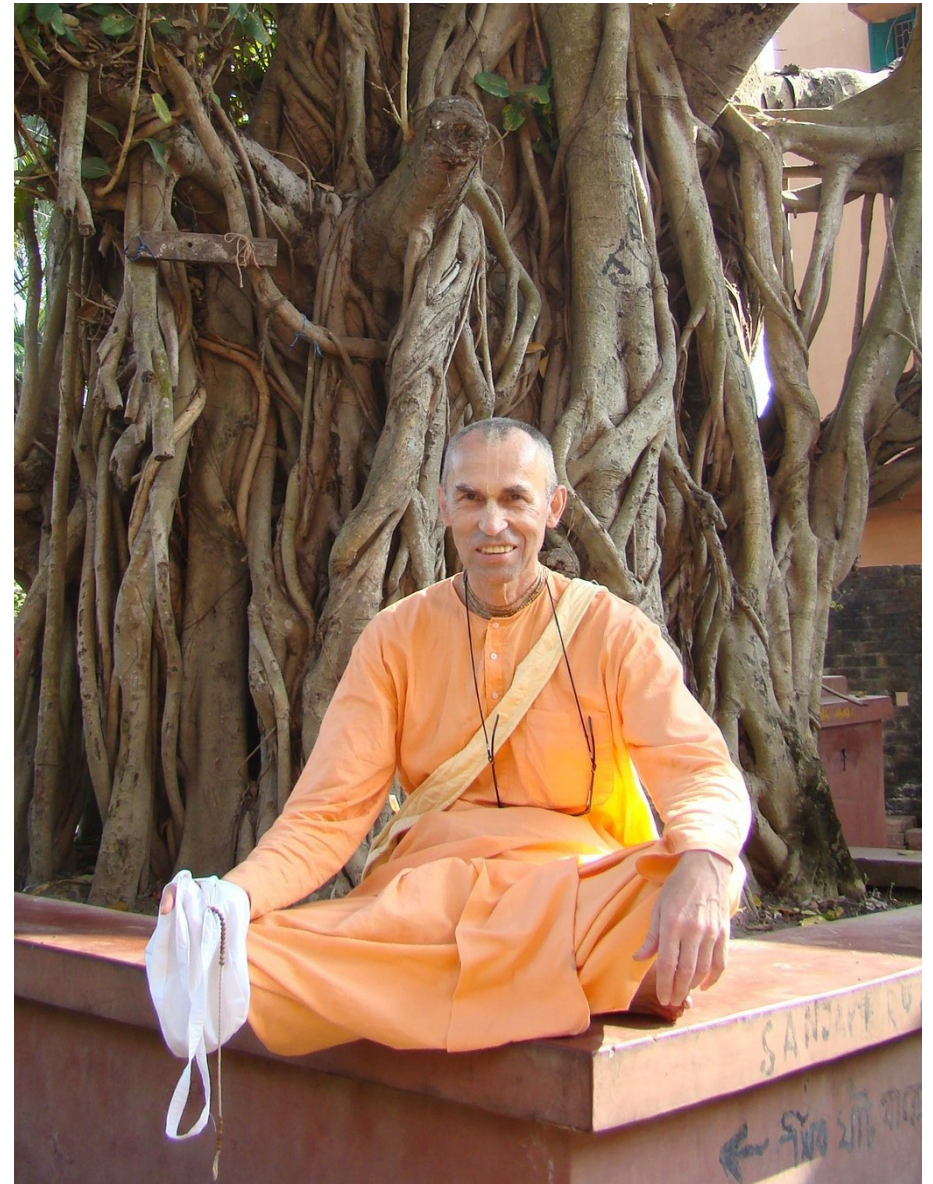
Как никто другой он отразил настроение Гиты, ее дух преданности. Естественно, что всякая субкультура налагает свой отпечаток, сближая нас с ведической традицией или отдаляя от нее. Древний санскрит, на котором говорил Кришна, и на котором под диктовку Вьясадевы записана Гита – это язык полубогов и наших предков. Он приближает нас к чистому сознанию наших вечных отношений с Кришной и истинно духовного родства со всеми живыми существами во вселенной.

С. Н. НЕКРАСОВ, Консультант по военно-историческим вопросам, доктор философских наук, профессор, действительный член Академии военно-исторических наук, Международной Академии Акмеологических наук, Международной Академии изучения национальных меньшинств, Председатель Свердловской областной организации общества «Знание», помощник Депутата Госдумы.

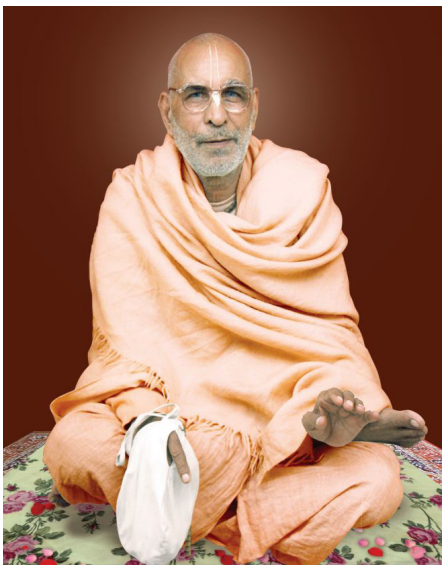
Богу нужна только наша любовь. Ему не нужны рабы... христиане говорят «раб божий»... Если ты – раб божий, и Бог в тебе живет, тогда ты, таким образом, обращая себя в раба, и Бога делаешь рабом. «Бхагавад-гита» – это книга

преданности и любви, что так ярко представлено в изложении и комментариях Мурали Мохана Махараджа.

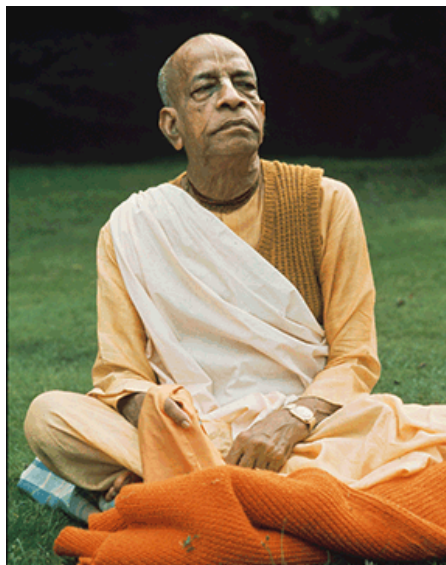
Т. Б. ЛЮБИМОВА, Доктор философских наук, старший научный сотрудник Московского института философии. Занимается проблемами религии, сознания и общества, является автором перевода книги Рене Генона «Размышления об индуизме» и нескольких статей о сознании Кришны.

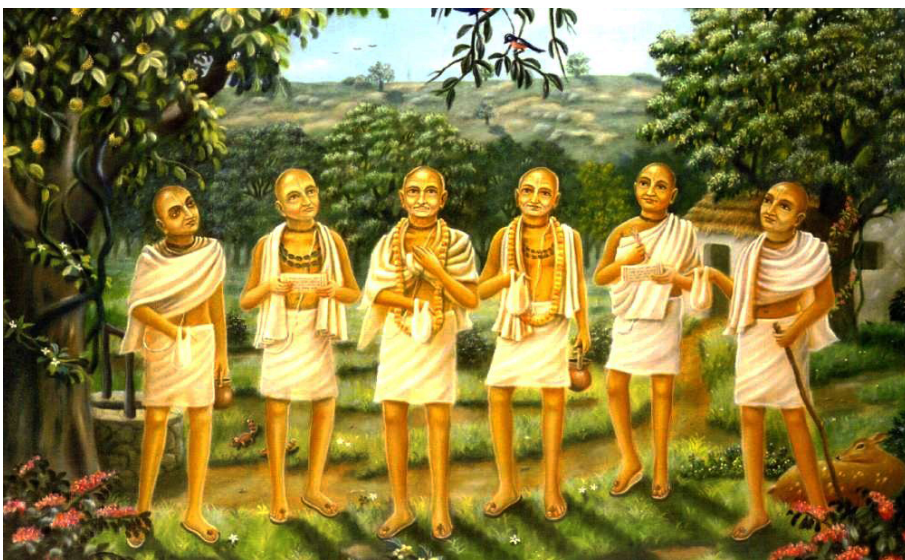
Шри Шримад Мурали Мохан Махарадж,
основатель-ачарья Объединения САНКИРТАНА

Бхактиведанта Нараяна Махараджа

Бхактиведанта Свами Прабхупада

Шесть Госвами Вриндавана: Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами, Шрила Рагхунатха даса Госвами, Шрила Джива Госвами и Шрила Гопала Бхатта Госвами.

ПОСВЯЩАЕТСЯ

Шриле Прабхупаде,
моему *дикша* и *шикша-гуру*
Бхактиведанте Нарайане Махараджу,
комментариями которого мы пользовались
при составлении своих.

СОДЕРЖАНИЕ

От издателей	10
Примечания переводчиков	12
Посвящение	14
Книга преданности	15
Прелюдия	30
Слава Шри Гиты	33

ГЛАВА 1 САИНЬА-ДАРШАНА ОБЗОР АРМИЙ НА ПОЛЕ БИТВЫ КУРУКШЕТРА	35
---	----

ГЛАВА 2 САНКХЬА-ЙОГА ЙОГА АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ	57
---	----

ГЛАВА 3 КАРМА-ЙОГА ЙОГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	117
--	-----

ГЛАВА 4 ГЬЯНА-ЙОГА ЙОГА ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО ЗНАНИЯ	149
---	-----

ГЛАВА 5 КАРМА-САННЬЯСА-ЙОГА ЙОГА ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ПЛОДОВ ТРУДА (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЗНАНИИ КРИШНЫ)	183
---	-----

ГЛАВА 6 ДХЬЯНА-ЙОГА ЙОГА МЕДИТАЦИИ НА СВЕРХДУШУ	205
---	-----

ГЛАВА 7 ВИГЬЯНА ЙОГА ЙОГА АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ	237
---	-----

ГЛАВА 8 ТАРАКА БРАХМА ЙОГА ЙОГА ПАРАБРАХМАНА	267
--	-----

ГЛАВА 9 РАДЖА-ГУХЬЯ ЙОГА ЙОГА САМОГО СОКРОВЕННОГО ЗНАНИЯ	289
--	-----

ГЛАВА 10 ВИБХУТИ ЙОГА ВЕЛИКОЛЕПИЕ АБСОЛЮТА	331
--	-----

ГЛАВА 11 ВИШВАРУПА ДАРШАНА ЙОГА ВСЕЛЕНСКАЯ ФОРМА	365
--	-----

ГЛАВА 12 БХАКТИ ЙОГА ЧИСТОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ	399
--	-----

ГЛАВА 13 ПРАКРИТИ-ПУРУША-ВИБХАВА ЙОГА ЙОГА РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МАТЕРИЕЙ И ДУХОМ И ТЕМ, КТО НАСЛАЖДАЕТСЯ	421
--	-----

ГЛАВА 14 ГУНА-ТРАЙА-ВИБХАГА ЙОГА ТРИ ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ	455
--	-----

ГЛАВА 15 ПУРУШОТТАМА ЙОГА ЙОГА ВЕРХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ	477
---	-----

ГЛАВА 16 ДАЙВАСУРА САМПАДА ЙОГА ЙОГА РАСПОЗНАНИЯ БОЖЕСТВЕННЫХ И ДЕМОНИЧЕСКИХ НАТУР	497
--	-----

ГЛАВА 17 ШРАДДХА-ТРАЙА-ВИБХАВА ЙОГА ЙОГА ТРЕХ ТИПОВ ВЕРЫ	519
--	-----

ГЛАВА 18 МОКША ЙОГА ЙОГА ОСВОБОЖДЕНИЯ	535
---	-----

«Бхагават-гита» онтология	580
Искусство медитации	582
Кришна - прасад	587
Манифест «Sankirtana corporation»	588
Глоссарий	591
Об авторе	642
Книги Его Божественной милости Мурали Мохана Махараджа	646

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

«Бхагавад-гита» представляет собой сущность всей ведической мудрости. Где бы и когда ни зашла речь о Ведах, человек непременно вспомнит о Кришне и Его наставления, которые Он дал Своему преданному Арджуне в 18 главах «Гиты». По словам нашего соплеменника Льва Толстого, если бы не было Кришны, то не было бы и самого понятия БОГ, никто бы не знал ничего о Боге.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

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

«Нет истины превыше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить».

В этом стихе сравнение с жемчугом, нанизанным на нить, очень наглядно демонстрирует всепроникающий аспект Шри Кришны. Как жемчужины не распадаются, хотя мы не видим связующей их нити, так и непостижимые энергии Кришны, пронизывающие творение, поддерживают все планеты во вселенной, полубогов и обычные живые существа. Высшая Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, Своими бесчисленными энергиями пронизывает все духовные и материальные миры, непостижимым образом поддерживая все творение и каждое существо в нем. И все они также представляют Кришну, который является источником всего сущего. *Иивара парамах кришна...*

Далее в «Гите» Кришна говорит:

*сарвасйа чахам хриди саннивишто
маттах смритир джнанама апоханама ча
ведаси ча сарваир ахам эва ведйо
веданта-крид веда-вид эва чахам*

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель всех Вед – познать Меня. Я – составитель «Веданты» и знаток всех Вед».

Не только все находится в энергиях Кришны, но и Кришна внутри всего.

Так, поведав «Бхагавад-гиту» своему другу и Преданному Арджуне, Он раскрыл непостижимый смысл материального бытия и установил цель человеческой жизни.

Шри Кришна – составитель Вед, знаток и конечная цель ведического познания. Любой, кто стремится к знанию, должен определить его конечную цель. ЧТО ЕСТЬ ЦЕЛЬ ПОЗНАНИЯ? В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я – цель познания!» КРИШНА является такой целью. Любой, кто хочет стать богатым, нравственным и сильным человеком, на самом деле, так же ищет Кришну. Каждый, кто желает

обрести счастье и любовь, не может достичь своей цели, не обретя сознание Кришны. Таков конечный вердикт, установленный Самим Богом! Подводя итог сказанному, Кришна говорит:

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-напехйо мокшайишиями ма шучах*

«Оставь сарва-дхарму (все религии) и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего!»

В материальном мире все: и правда, и ложь, грех и святость – это измышления ума! Поэтому последнее слово «Бхагавад-гиты»:

Сарва-дхарман паритйаджа мам экам шаранам враджа... Ты должен рискнуть! Пусть все твои надежды будут обращены ко Мне! Будь связан только со Мной. Я не потерплю никого в твоём сердце. Мои отношения с тобой должны быть свободны и чисты. Я не буду мириться с твоими привязанностями! Я не хочу, чтобы ты имел какие-то свои соображения и планы! Оставь все временное, твои увлечения и обязанности – ты свободен. Поступай так, и мы увидимся с тобой во Вриндаване (во Врадже)!

Полностью прослушав Гиту, Санджайя, ученик Вьясы и наперсник Дхритараштры, составил общее для всех людей мнение:

*йатра йогешварах кришно йатра партхо дханур-дхарах
таatra ширй виджайо бхутир дхрува нитир матир мама*

«Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов-мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность».

«Там, где Кришна и Арджуна – там высокая мораль... и победа!»

Если мы не хотим стать неудачниками, пораженцами в борьбе за существование, необходимо принять эти слова как девиз всей жизни, как слоган на нашем знамени, развевающимся над нашей головой: «Там, где Кришна, там всегда ПОБЕДА!» Поскольку слова, сказанные Кришной, неотличимы от Него Самого, то любой человек, кто бы их ни услышал, может сделать свою жизнь полной, богатой и успешной во всех смыслах.

По этой причине, хотя «Бхагавад-гита» переводилась множество раз, если не на все языки мира, то на преобладающее их число, сегодня мы предпримем еще одну попытку донести до людей, говорящих по-русски, ее эзотерический смысл и представить ее в том виде, как она есть.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Лингвистика требует особо внимательного подхода к переводу сакральных текстов. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур настаивал, чтобы даже в обычную мирскую речь постепенно вводили слова Кришны, сказанные Им в «Бхагавад-гите»; это во многом бы способствовало одухотворению человеческого разума. Наша речь, в частности наш язык, на котором мы говорим, находится в прямой связи с нашим мышлением. Как мы говорим, так мы и мыслим.

Учитывая особенность данного произведения и его сокровенный, непостижимый для материальных чувств и ума характер, а также особенности санскрита, который практически невозможно адекватно перевести ни на один язык, здесь мы сохранили наиболее важные термины в их оригинале. По сути дела санскрит, будучи языком БОГОМ данным, представляет собой оригинальный скрипт (*деванагари*), на котором записаны Веды; это язык богов и богинь, на нем говорил Сам Кришна. Он является прародителем всех языков.

Так же, как евреи учат *иврит* или *хিবру*, чтобы читать Тору, так и мы предлагаем читателю приложить некоторые усилия, чтобы проникнуться идеей оригинального текста, употребляя санскритские слова в их прямом значении. Наставления, данные Кришной в «Бхагавад-гите», неотличны от Самого Кришны. Они пришли с трансцендентной платформы, превосходя ментальный и интеллектуальный план, поэтому не нуждаются в переводе. В Абсолюте нет двойственности, название или имя собственное неотлично от объекта, которым оно названо. В этом могущество писаний, данных на их оригинальном языке. Кришна воплотился в звуковой вибрации Харе Кришна мантры. Его имена, слова, Им сказанные в «Гите», неотличны от Него Самого. Разумеется, не следует повторять их, как попугай, не понимая значения и общий смысл в контексте сказанного, но также не следует ими пренебрегать без крайней необходимости.

Поэтому при переводе имена собственные мы оставили, как они есть. Возможно, это составит некоторую трудность при чтении и изучении фолианта, но ведь «Бхагавад-гита», как это уже было сказано, представляет сокровенное знание, недоступное обывателю. Делать «Бхагавад-гиту» произведением расхожим — означало бы дискредитировать саму «Гиту», принижать ее значение и опускать с трансцендентной платформы на материальный уровень сознания. Необходимо признать, что излишняя популяризация «Гиты» неизбежно ведет к извращению оригинала, обесценивая и делая его бесполезным. Так, подрывая корень, питающий дерево ведической мудрости, вместо того чтобы возвысить читателя и помочь ему подняться до духовной платформы, не придерживаясь этого правила, мы могли бы опустить его еще ниже.

И еще, при переводе на русский язык, как повелось в традиции святой Руси, желая угодить читателю, наши предшественники нередко пользовались христианской терминологией, что в значительной степени оскверняло сознание читателя. В нашем издании «Бхагавад-гиты» мы намеренно постарались избежать некоторых оборотов и литературных штампов современных поборников

«русской словесности». Составляя комментарии, мы нашли для себя возможным проигнорировать их. Здесь мы опираемся на комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти и Баладевы Видьябхушаны, которые составляют философскую основу в Гаудия-вайшнавизме, и переводы с английского Бхакти Ракашака Шридхары Свами, А.Ч. Бхактиведанты Прабхупады, автора «Бхагавад-гиты, как она есть», а также Бхактиведанты Нарайаны Махараджа. По их святой милости мы пьем нектар, стекающий с уст Самого Господа Кришны.

Надеемся, что настоящее издание «Бхагавад-гиты» вдумчивый и серьезный читатель оценит по достоинству, несмотря на некоторые шероховатости, которых нам, так или иначе, не удастся избежать. Если хотя бы одна душа, прочитав «Гиту», примет сознание Кришны, как оно есть, мы будем считать, что не потратили время впустую и наши усилия не прошли даром.

Поскольку в прежних изданиях «Бхагавад-гиты», часто русская транслитерация не соответствовала литературному переводу, то мы сочли возможным опустить пословный перевод, пользуясь литературным, уже готовым и признанным русскоязычным читателем. Не создавая видимость, за которой часто прячется некомпетентность, оригинальные тексты Гиты и более полный глоссарий в конце книги в полной мере удовлетворят любознательного читателя любого уровня.

ПОСВЯЩЕНИЕ

«Бхагавад-гита» подобна океану трансцендентального знания, безгранично глубокому и неисчерпаемому. Многие поколения искателей истины припадали к нему, чтобы утолить жажду познания; черпали, насыщались, а затем умиротворенные и открыленные уходили, уступая место новым поколениям искателей. В *вайшнавской* традиции принято, что каждый *ачарья* пишет комментарии к «Гите», однако, кладезь ведической мудрости не опустошается, океан трансцендентального знания не мелеет, более того, бесконечно увеличивается. Удивительно и непостижимо: снова и снова составляя комментарий, каждый *ачарья* оставляет место новым комментариям последующим *ачарьям*.

Имея о себе довольно скромное мнение, я не собираюсь спекулировать на авторитете своих предшественников, считая себя недостойным последователем в их цепи ученической преемственности. Кто может взять на себя смелость комментировать то, что сказано Самим Господом? В действительности, я даже не называю это комментариями. Это просто пояснения некоторых слов и текстов, которые написаны мной не столько в назидание, сколько ради собственного ощущения.

Уповая на милость Господа Кришны, по просьбе моих учеников, я взялся за этот титанический труд в надежде, что наши комментарии вдохновят читателя и пробудят в нем жажду познания. Если хоть одна душа привлечется преданным любовным служением Кришне, мы будем бесконечно счастливы. Узнав, что наш труд не пропал даром, наша собственная жизнь и душа обретет вечный покой у лотосных стоп непревзойденного рассказчика, автора самой «Бхагавад-гиты» Бхагавана Шри Кришны, учителя всего мистицизма.

Если наши комментарии недостаточно глубоки и поверхностны в сравнении с уже существующими, искренний искатель истины поймет нас и оценит, но и те, кто с нами не согласны, получат еще одну возможность высказать свои замечания и так ощутить свою собственную значимость. В добрый час!

Да благословит нас Господь на подвиг, и пусть Вьясадева, от которого мы получили это сокровенное знание, прольет милость на нас и наших читателей, дав разум и духовное зрение, как Он дал его Санджае.

Ваш доброжелатель Мурали Мохан дас.

КНИГА ПРЕДАННОСТИ

Слова Шри Кришны Двайапаены Вйасы, сына Парашара Муни, словно прекрасный цветоклотоса; сущность «Гиты» – его благоухание, распространяющееся повсюду; само повествование – это тычинки. Чистые, как воды Ганги слова, прославляющие Верховную личность Бога (*хари-катха*) подобны нектару, а всецело преданные Господу души – пчелы, опьяненные его ароматом. Пусть же Махабхарата, сводящая на нет все зло века Кали, милостиво прольет на нас свои благословения.

Прежде, чем приступить к изучению «Гиты», следует предложить почтительные поклоны инкарнации Господа Нара-Нарайане Риши из Бадарикашрама, Верховной личности Бога, Шри Кришне, богине Сарасвати и Шриле Вьясадеве, автору манускрипта.

МАНГАЛАЧАРАНА

*ом агйана-тимирандхасйа гйананджана-шалакайа
чакиур унмилитам йена тасмайи шри-гураве намах
шри-чайтанйа-мано'бхиштам стхапитам йена бху-тале
свайам рупа када махйам дадати сва-падантикам*

Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель дал мне прозрение, рассеяв тьму невежества светом божественного знания. В глубоком почтении я приношу ему смиренные поклоны. Когда же Шрила Рупа Госвами, принявший миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, даст мне приют у Своих лотосных стоп?

*ванде'хам шри-гурох шри йута-пада-камалам шри-гурун вайшнавами ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам там са-дживам
садвайтам савадхутам париджана-сахитам кришна-чайтанйа-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-шри-вишакханвитам ча*

Я в почтении склоняюсь к лотосным стопам моих духовных учителей, *дикша* и *шикша-гуру*, к стопам всех *вайшнавов*. Я склоняюсь перед Шрилой Рупой и Санатаной Госвами, Шрилой Рагхунатха Дасом и Рагхунатха Бхаттой Госвами, Шрилой Гопала Бхаттой и Дживой Госвами. Я выражаю им глубочайшее почтение. Я смиренно склоняюсь перед Шри Чайтаньей, Нитьянандой, Адвайтой, Гададхарой, Шривасой и другими их спутниками. И, наконец, я склоняюсь к лотосным стопам Шри Радхи и Шри Кришны, и всех *саххи*, возглавляемых Шри Лалитой и Вишакхой.

*хе кришна каруна-синдхо дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика-канта радха-канта намо'сту те*

О мой дорогой Кришна, Ты – друг всех страждущих, Ты – источник творения. Ты – повелитель *гопов*, возлюбленный *гопи*, лучшая из которых – Шримати Радхика. Я склоняюсь перед Тобой снова и снова!

*тапта-канчана-гауранги радхе вриндаванешвари
вришабхану-суте деви пранамами хари-прийе*

О Гауранги (Радхарани), Твое тело напоминает расплавленное золото! О, царица Вриндаваны, Ты – дочь Махараджи Вришабхану и Ты – самая дорогая возлюбленная Кришны!

*ванчха-калтатарубхйаш ча крипа-синдхубхйа ева ча
патитанам паванебхйо вашинавебхйо намо намах*

Я выражаю глубокое почтение всем *вайшнавам*, преданным Шри Кришны. Подобно дереву желаний, проявляя свою милость и сострадание к падшим душам, они могут выполнить желание каждого.

*шри-кришна-чайтанья прабху-нитьянанда
шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда*

Я выражаю свое глубокое почтение Шри Кришна Чайтанье, Прабху Нитьянанде, Шри Адвайте, Гададхаре, Шривасе и всем, кто следует путем преданного служения.

*харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе
харе рама харе рама рама рама харе харе*

*гураве гаурачандрайа радхикайа тадалайе
кришнайа кришна-бхактайа тад-бхактайа намо намах*

Я приношу поклоны духовному учителю, Шри Гаурачандре, Шримати Радхике, Ее спутницам, Шри Кришне, Его преданным и всем *вайшнавам*.

«Шримад Бхагавад-гита» представляет собой часть Махабхараты, автором которой является Шри Шримад Кришна Двайапамяна Ведавйаса. Никто иной, как *бхагават-аватара*, литературная инкарнация Верховной Личности Бога, записал послание «Гиты».

Никто другой не в состоянии представить знание, поведенное Господом, в том виде, как оно есть, не будучи уполномоченным Им лично.

*шри-бхагаван увача
имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам
вивасван манаве праха манур икшвакаве бравит*

Верховная личность Бога, Шри Кришна, сказал: «Я открыл эту вечную науку йоги богу солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свою очередь поведал ее Икшваку».

«Бхагавад-гита» изначально была поведена представителю солнечной династии, правящей во вселенной.

В «Махабхарате» («Шанти-парва» 348.51-52) история «Гиты» рассказана следующим образом:

*трета-йугадау ча тато вивасван манаве дадау
мануш ча лока-бхритй-артхам сутаикшвакаве дадау
икшвакуна ча катхито вйапйа локан авастхитах*

В начале эпохи, называемой Трета-юга, Вивасван поведал эту науку о взаимоотношениях живого существа с Верховным Господом Ману. Ману, отец человечества, передал ее своему сыну, Махарадже Икшваку, царю планеты Земля и родоначальнику династии Рагу, в которой появился Господь Рамачандра. Таким образом, в человеческом обществе «Бхагавад-гита» существует со времен Махараджа Икшваку.

Сейчас минуло пять тысяч лет с начала Кали-юги, которая длится 432.000 лет. Ей предшествовала Двапара-юга (продолжительностью в 800.000 лет), а еще раньше была Трета-юга (1.200.000 лет). Таким образом, Ману рассказывал «Бхагавад-гиту» своему ученику и сыну Махарадже Икшваку, царю планеты Земля, около 2.005.000 лет назад. Эпоха нынешнего Ману длится приблизительно 305.300.000 лет, из которых 120.400.000 уже истекли. Учитывая, что до появления на свет Ману Господь передал «Гиту» Своему ученику богу солнца Вивасвану, то по приблизительным подсчетам «Гита» была поведена, по меньшей мере, 120.400.000 лет назад, а в человеческом обществе она существует уже два миллиона лет. Пять тысяч лет назад Господь вновь рассказал ее Арджуне. Такова краткая история «Бхагавад-гиты», согласно тому, что рассказывает о себе сама «Гита» и что говорит о ней ее рассказчик, Господь Шри Кришна. «Гита» была поведена богу солнца Вивасвану, потому что Вивасван также является кшатрием, он – отец всех кшатриев, потомков бога солнца, или, как их еще называют, *сурья-вамши кшатриев*. Поскольку «Бхагавад-гита», произнесенная Верховной Личностью Бога неотлична от Вед, то знание, заключенное в ней является *анаурушейя*, сверхчеловеческим; «Гита» должна быть получена по цепи ученической преемственности.

«Бхагавад-гита» состоит из восемнадцати глав, которые символизируют восемнадцать дней битвы при Курукшетре.

Здесь мы слышим слова Самого Кришны, на том языке, который для многих в то время был родным. Санскрит – это язык богов и богинь; на нем говорил Кришна. Под диктовку великого Вьясы «Махабхарата» была записана Ганешей. Прежде, чем взяться за этот труд, Ганеша поставил условия, что если Вьяса споткнется, то Ганеша прекращает запись. Вьяса принял условия и выдвинул встречные, согласно которым Ганеша обязуется полностью сознавать и понимать то, что он пишет; едва возникало малейшее непонимание того или иного стиха Ганешей, как Вьяса прекращал диктовать, чтобы дать ему время осмыслить.

Разумеется, писец и писатель стоили друг друга. Так, в содружестве Вьясы и Ганеши, была записана «Махабхарата», частью которой является «Гита», изначально существующая в устной форме.

Бхагаван Шри Кришна Сам, приняв на себя роль Гуру, объяснил смысл Абсолютной истины, всей *таттвы*, которая представлена в пяти составных:

- 1) Ишвара;
- 2) Апара-праkritи;
- 3) Пара-праkritи, или живые существа;
- 4) Карма – их деятельность в этом мире;
- 5) Кала – вечное время.

В своей беседе Кришна исчерпывающе освещает все эти темы.

Вопросы Арджуны имеют практическое значение для каждого человека; беседа носит не отвлеченный философский характер, а больше практическое значение; она отличается от досужего разглагольствования современных философов на темы добра и зла в мире, где двойственность – его сущность. «Гита» объясняет мир Абсолюта, где все абсолютно; где усилия, их приложение и цель – все находится на трансцендентальной платформе, вне материальной двойственности добра и зла. Материальный мир подобен реке, которая имеет два берега: счастье и несчастье, радость и горе, страдания и наслаждения, рождение и смерть. Когда обусловленная душа получает человеческое воплощение, по счастливой случайности она получает также право непосредственно служить Кришне с любовью и преданностью. В этом смысле человеческая жизнь представляет исключительную ценность. Ни полубоги, ни демоны не могут непосредственно служить Господу, но только человек; только человек способен служить Богу непосредственно и так обрести освобождение от круга рождения и смерти. «Гитапанишад» – представляет собой руководство для человеческих существ в достижении этой цели. Изучая «Гиту» под руководством гуру, человек начинает поклоняться Верховной личности в своем уме и, обретя сознание Кришны, получает возможность вернуться в духовный мир.

Чистое преданное служение Кришне начинается со слушания (*шраванам*), прославления Господа (*киртанам*) и медитации (*смаранам*). С незапамятных времен люди слушают и пересказывают «Гиту», что само по себе выше мирского благочестия. Описание этих игр и деяний Кришны и Его формы, Его имени и качеств – могущественное средство для того, чтобы пробудить в сердце дремлющее чувство любви. Такого рода деятельность, которая не имеет ничего общего с *кармой*, помогает развить *према-бхакти*, любовь к Кришне.

Существует множество переводов «Гиты» с комментариями различных авторов. Некоторые из них принадлежат имперсоналистам (*майавади*), другие приверженцам философии монизма (*кевала-адвайта-вади*), а есть те, что написаны преданными Шри Кришны. Наиболее известны комментарии, которые не всегда отвечают внутреннему содержанию «Гиты», к ним относятся комментарии, написанные Шанкарачарья, Шри Анандагири и Мадхусудана Сарасвати. Вайшнавья пользуются своими комментариями; среди тех, кто поклоняется Вишну, всеобщие признаны комментарии, составленные Рамануджачарьей (*вишишта-двайта-вади*) и Шрилой Шридарой Свами (*шуддха-адвайта-вади*), которого очень ценил Чайтанья Махапрабху. «Гиту» комментировали и некоторые современные философы и политики, такие как Шри Локамания, Тилака, Ганди, Шри Аурабиндо и другие. Мы же следуем авторитету Гаудия-вайшнава-ачарьев Шриле Баладеве Видьябхушане и Шриле Вишванатхе Чакраварти Тхакуру, комментарии которого представляют собой бриллиант в короне ведической мудрости.

И Баладева Видьябхушана, и Вишванатха Чакраварти были известны как строгие последователи философии *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху. В линии близких учеников Чайтанья находятся Шесть Госвами Вриндаваны, а также Бхактивинода Тхакура и Бхактисиддханта Сарасвати. Всем хорошо известна «Бхагавад-гита, как она есть» с комментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя ISKCON; но и эти комментарии не последние. Еще раз напомним, Абсолютная Истина столь глубока и неисчерпаема, что оставляет место для новых комментариев последующих поколений искателей истины. Каждый серьезный ученик Абсолютной Истины одновременно является и духовным учителем. Чем серьезней человек относится к своей духовной жизни, тем он глубже погружается в океан трансцендентального знания, каким являются слова, сказанные Кришной Арджуне, Своему близкому другу.

Комментарии тех, кто не в состоянии отличить материю от духа, *чит-шакти* (сознающее существо) от *ачит* (инертной материи), реально не способны никому помочь. Вывести на стезю вечного бытия, знания и блаженства способен только тот, кто посвятил себя чистому преданному служению Абсолютной истине. Тот, кто осмеивает Шри Кришну, считая Его обычным человеком, не сможет воспользоваться сокровищем «Гиты». Он не способен вдохновить нас на преданное служение (*шуддха-бхакти*), так же как и не в состоянии защитить даже самого себя от разрушительного течения времени.

Такие комментаторы обычно ограничиваются *карма-йогой* или *нирвишеша-гьяной*; первых из них называют *карми*, плодотворными деятелями, а вторых – *майавади*, имперсоналистами; те и другие не способны понять, что вершиной в постижении Абсолютной истины является Верховная личность, Бхагаван Шри Кришна.

Обычные люди не имеют веры в слова Господа, сказанные Им в «Гите», поэтому легко сбиваются с пути истины.

Различные разделы Вед для различных типов людей: *карма*, *гьяна* и также *бхагавата-бхакти* дают различные наставления. Возникает вопрос: «Как знание, часто кажущееся противоречивым, может ужиться между собой?» *Шастры* объясняют, что необходимо принять один процесс, не путая и не смешивая его с другим. Следуя, например, *бхакти*, нужно отбросить стремление к плодам своего труда (*карма*), а посветив себя мистической йоге, – стремление к чувственным наслаждениям. При этом говорится, что даже незначительный элемент преданности способен разрешить кажущиеся противоречия и, более того, помочь достичь успеха на любом из этих путей.

В Кали-югу бывает непросто разобраться в тонкостях теистической философии *бхагават*, однако, приняв слова Кришны, где Он говорит: *сарва дхарман паритъяджа* – оставь все занятия и предайся Мне, – решают дилемму двойственности и устраняют все кажущиеся противоречия.

Есть Верховная личность, наделенная всеми совершенствами, ничем не обусловленным бытием, знанием и блаженством. Эта личность – Кришна, который выше представлений мирских ученых и теософов, рассуждающих о Боге, потому что сама концепция Бога-творца абсурдна, когда идет речь о вечном Его бытии. Там, где

все вечно, нет нужды что-либо создавать, вопрос не стоит о творении, творческой потенции и желании что-либо творить. С точки зрения человека, сознающего Кришну, все, что кем-то создано, то есть имеет начало, естественно, имеет и конец, поэтому не считается реальным. Создано ли это ученым (какая-то машина, компьютер или некая умозрительная, философская концепция), или это создано даже Самим Богом, как например, этот материальный мир, с точки зрения вечности, считается иллюзией и не представляет большой ценности. Только то, что никем, никогда не создавалось, имеет реальную значимость и смысл – это душа, Бог и наши отношения с Богом. Материя (*пракрити*) как Его энергия, также вечна; она тоже никогда не создавалась; другое дело, что мы не можем это видеть и понять, живя в мире форм и обозначений.

Мир форм и обозначений не является реальным. Все, что создается, есть майя, иллюзия, реальность вечна и неизменна.

Эта Высшая реальность – Кришна. Он – причиной всему сущему, но Ему нет причины. Кришна – Верховная Личность Бога, предвечный Господь Говинда. *Ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах / анадир адир говиндах сарва-карана-каранам* (Б.с.).

Только стоя на этой платформе, человек, освободившийся от материалистических воззрений, становится способным правильно воспринять «Бхагавад-гиту» и полностью вручить себя Кришне.

В «Бхагавад-гите» Кришна объясняет, что такое *карма*, *гьяна* и *дхьяна-йога* только для того, чтобы привести на платформу безраздельной преданности Ему и никому другому.

Для того, кто не в состоянии предаться сразу, Кришна поведал *карма-йогу*; для тех, кто более продвинул, *гьяна-йогу*, а для тех, кто пошел дальше, Кришна порекомендовал медитацию; говоря о принципах *дхьяна-йоги* (расположиться в святом месте, постелить шкуру оленя и траву куша, прикрыть глаза, сосредоточить ум и так далее), Он подтвердил, тот факт, что совершенство поиска Абсолютной истины заключается в преданном служении Самому Господу Кришне.

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

«Из всех йогов, тот, кто, обладая непоколебимой верой, всегда думает обо Мне, размышляет в своем сердце и служит Мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со Мной и достиг высшей степени совершенства. Таково Мое мнение» (6.47).

Бхакти-йога знаменует апофеоз всех систем *йоги*. Говорить о *йоге* для современных людей и не сказать о чистом преданном служении, *шуддха-бхакти*, – значит не сказать ничего.

Здесь особого внимания заслуживает употребленное слово *бхаджате*. *Бхаджате* производное от слова *бхадж*, которое употребляется, чтобы указать на необходимость в служении. Русское слово «поклонение» не совпадает по смыслу со словом *бхадж*. Поклоняться значит почитать того, кто достоин поклонения, преклоняться перед ним. Но служить с любовью и преданностью можно только

Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Человек может пренебречь поклонением какому-нибудь высокопоставленному лицу или полубогу и прослыть невежей, но на том, кто отказался служить Верховному Господу, лежит печать проклятия. Каждое живое существо – неотъемлемая частица Верховной Личности Бога и в соответствии со своей природой предназначено для того, чтобы служить Верховному Господу. Не делая этого, оно деградирует. «Бхагаватам» дает этому следующее подтверждение:

*йа эшам пурушам сакша атма-прабхавам ишварам
на бхаджантй аваджжананти стханад бхраштах патантй адхах*

«Тот, кто отказывается служить предвечному Господу, являющемуся источником всех живых существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно падет, утратив свое изначальное положение» (Ш.Б.11.5.3).

В этом стихе также употреблено слово *бхаджанти*. Таким образом, *бхаджанти* относится только к Верховному Господу, Кришне, тогда как слово «поклонение» можно употреблять и по отношению к полубогам или обыкновенным живым существам. Слово *аваджжананти*, употребленное в данном стихе, встречается также в «Бхагавад-гите». *Аваджжананти мам мудхах*: только глупцы и негодяи насмеются над Верховной Личностью Бога, Господом Кришной. Такие глупцы берутся писать собственные комментарии к «Бхагавад-гите», хотя отвергают служение Господу. В результате, они не могут должным образом разграничить понятия, обозначенные словами *бхаджанти* и поклонение.

Со ступени *карма-йоги* человек проходит длинный путь духовной реализации, который заканчивается уровнем *бхакти-йоги*. Началом этого пути является деятельность (*карма*), лишенная стремления к плодам своего труда. В результате благочестивой деятельности и изучения ведических писаний, когда человек обретает знание и способность к самоотречению, он поднимается на уровень *гьяна-йоги*. Когда занятия *гьяна-йогой* приводят его к медитации на Сверхдушу, посредством различных физических методов, и он сосредотачивает на Ней свой ум, то достигает стадии *аштанга-йоги*. Поднявшись еще выше и осознав Верховную Личность Бога, Кришну, человек достигает уровня *бхакти-йоги*, кульминации. *Бхакти-йога* является высшей целью занятий *йогой*, но чтобы вникнуть в суть этого метода, человек должен понять содержание всех остальных методов *йоги*. *Йог*, стремящийся достичь высшей цели, находится на верном пути, который приведет его к вечному счастью. А тех, кто, достигнув определенной ступени *йоги*, останавливается на ней и не движется дальше, называют соответственно *карма-йогами*, *гьяна-йогами*, *дхьяна-йогами*, *раджа-йогами*, *хатха-йогами* и так далее. Если человеку посчастливится подняться на уровень *бхакти-йоги*, он поднимется и над всеми остальными методами *йоги*. Поэтому развить в себе сознание Кришны, значит достичь высшей ступени *йоги*. Так, говоря о Гималаях, мы имеем в виду самые высокие горы в мире, и высочайшей горной вершиной на земле является Эверест, который находится в Гималаях.

Только тот, кому посчастливится, может обрести сознание Кришны, следуя путем *бхакти-йоги*. Выполняя предписания Вед, *йог* может постоянно

размышлять о Кришне, которого называют Шьямасундара. Цвет Его прекрасного тела напоминает цвет розового облака, Его лотосоподобный лик сияет, словно солнце, одежды усыпаны драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндами из цветов. Сияние, исходящее от Его тела, освещает все стороны света и называется *брахмаджьоти*. Он приходит в материальный мир в различных воплощениях, таких как Рама, Нрисимха, Вараха и Кришна, Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике человека, Он становится сыном матери Яшоды и известен под именами Кришна, Говинда и Васудева. Он – самый совершенный сын, муж, друг и господин, Он исполнен всех достойных и трансцендентных качеств. Того, кто полностью осознал эти черты и качества Господа, называют совершенным йогом.

Достичь высшей ступени совершенства можно только занимаясь *бхакти-йогой*. Это подтверждается в Ведах:

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается смысл ведического знания» («Шветашватара Упанишад» 6.23).

Бхактир асйа бхаджанам тад ихамутропадхи-наирасйенамушмин манах-калпанам, этад эва нашикармйам. «Бхакти – это преданное служение Господу, не оскверненное желанием материальной выгоды. *Нашикармйа* – полная свобода от подобных устремлений. Когда йог полностью сосредоточит свой ум на Верховной личности Бога, он достигнет высшего совершенства йоги, чистой преданности и любви к Кришне («Гопала-тапани Упанишад» 1.15).

Арджуна был *дхармика-бхактой*, то есть тем, кто неуклонно следует своей дхарме путем выполнения предписанных обязанностей. Как и его братья, он был преданным Кришны, считая преданное служение Господу *Бхагавата-дхармой* – сутью всей *дхармы*. Что пользы, если обретя весь мир, повредишь вечной душе? Для Арджуны не составляло труда понять суть учения «Бхагавад-гиты». Хотя в ней обсуждаются различные темы, начиная с *карма-йоги*, плодотворной деятельности в системе *варнашрамы*, которая способствует развитию в человеке сознания Кришны, путем исполнения предписанных обязанностей ради Вишну (или Кришны) и, кончая полным и безоговорочным самопреданием.

Для такого рода деятельности *ништха* (вера) является *адхикаром*, квалификацией, имея которую, человек может завершить процесс очищения сознания и достичь *шуддха-бхакти*.

Такие *бхагават-ачарьи* как Вишванатха Чакраварти, Шрила Баладева Видьябхушана, Шрила Прабхупада и другие, принадлежащие к гуру-парампаре Брахма-Мадхава-сампрадае, предоставили нам манускрипт «Бхагавад-гиты» в том виде, как она изначально была поведена Самим Господом Кришной, Верховной личностью Бога, своему преданному великому воину Арджуне. В этой связи Чайтанья Махапрабху строго настрого запретил своим последователям обращаться к комментариям *майавад-бхашьи* (Ч.Ч.Мадхья 6.169), которые

пренебрегают преданным служением Кришне, а также так называемым ученым, которые целиком находятся под влиянием *гуны* невежества.

ЧЕЛОВЕК должен понять, что Кришна – это *свайам Бхагаван*. После чего ему не составит труда предаться Кришне. Когда человек узнает о Его непревзойденном могуществе, силе, славе, богатстве, знании и отречении – качествах, присущих Бхагавану, то он охотно и безоговорочно предается Ему. Необходимо слушать о Кришне только от преданных Кришны. В этом залог успеха в понимании самой «Гиты».

Если человек попытается понять Кришну, слушая о Нем от предавшейся Ему души, он легко преодолет все сомнения и последует совету Кришны *сарва дхарман паритьяджа...* Так, например, внимательно выслушав «Гиту», Арджуна без колебаний принял указания Кришны:

*нашто мохах смритир лабдха тват-прасадан майачйута
стхито «сми гата-сандехах карийше вачанам тва*

«О Ачйута, Твоей милостью все мои заблуждения рассеялись, пелена иллюзии спала и ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня и теперь, преисполненный решимости, я готов действовать согласно Твоей воле» (Бх.г. 18.73).

Преданность – это результат знания, полученного и передаваемого по цепи ученической преемственности.

Согласно «Гите» тело Кришны (*сварупа*) нематериально. Оно полно всех совершенств (*айшварйа*) и сладости (*мадхурйа*). Единственной целью такого знания (*садхйа*) является – *према-бхакти*. Необразованные люди и глупцы не могут понять *бхакти-таттву*, как не могут и принять *бхакти*, которое возникает в результате общения с *садху*. Войдя в воду, человек промокнет, коснувшись оголенного электропровода, получит электрический шок; соприкоснувшись с огнем, обожжется; точно также, если он соприкоснется с тем, кто обладает чистым сознанием и *према-бхакти*, он обретет *прему*.

КАРМА – это деятельность как жертвоприношение Вишну.

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

«О, Каунтейа, всякая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она станет причиной материального существования. Действуй ради удовлетворения Вишну, и так ты навсегда освободишься из материального рабства» (3.9).

Сознание того, что все принадлежит Кришне и Он единственный, кто наслаждается, делает человека умиротворенным.

*бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам
схридам сарва-бхутанам джнатва мам шантим риччхати*

«Человек, полностью осознавший, что Я – единственный, кто наслаждается результатами всех жертвоприношений и аскез, что Я – верховный владыка

всех планет и полубогов, друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий, обретает вечный покой и умиротворение» (5.29).

Когда карма используется для чувственных наслаждений, она привязывает живое существо к ее результатам, заставляя менять одно тело за другим, и так становясь оковами материального существования. Как обрести освобождение? Далее Кришна говорит:

*йе ту сарвани кармани майи саннийасйа мат-парах
ананийенаива йогена мам дхйайанта упасате
тешам ахам самуддхарта мритйу-самсара-сагарат
бхавами на чират партха майй авешита-четасам*

«Но тех, кто поклоняется Мне, безраздельно предавшись Мне и посвящая Мне все свои действия, тех, кто занимается преданным служением и постоянно размышляет обо Мне, сосредоточив на Мне свой ум – таких людей, о сын Притхи, Я незамедлительно освобождаю из океана рождения и смерти» (3.30).

И наконец, как обрести необходимый для этого *адхикар*?

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

«О, сын Кунти, чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, какие бы аскезы и пожертвования не совершал, делай это, как подношение Мне» (9.27).

*мат-карма-крин мат-парамо мад-бхактах санга-варджитах
нирваирах сарва-бхутешу йах са мам эти пандава*

«Мой дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением (шраванам-киртанам), не оскверненным стремлением к кармической деятельности, избегая мирской привязанности и философских спекуляций, кто посвящает Мне свой труд, сделав Меня высшей целью своей жизни, и дружелюбно настроен к каждому живому существу, непременно вернется в Мою обитель» (11.55).

Здесь Кришна учит, дает знание; Он говорит, что некоторые люди предаются Ему в беде (*артха*), в безденежье (*артхартхи*), когда проявляют любознательность (*джигьясу*) и когда обретают знание (*гьяни*). Последние из этих четырех типов людей – лучшие, что также находит подтверждение в Самой «Гите»

*бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах*

«Пройдя через многие рождения и смерти, тот, кто действительно обладает знанием, предается Мне, познав Меня как причину всех причин и источник всего сущего. Такая великая душа встречается очень редко» (7.19).

Из многих *гьяни* лучшие те, кто достигли *брахма-бхуты*:

*брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкишати
самах сарवेशу бхутешу мад-бхактим лабхате парам*

«Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется ликования. Он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам и, поднявшись на этот уровень, получает право служить Мне с чистой любовью и преданностью» (18.54).

В конечном счете, обретя *вишуддха-саттву*, достигнув трансцендентальной платформы, человек заключает, что *бхакти-йога* – наилучшая; совершенство йоги заключается в преданном служении Кришне.

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

«Из всех йогов, тот, кто, обладая непоколебимой верой, всегда думает обо Мне, размышляет в своем сердце и служит Мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со Мной и достиг высшей степени совершенства. Таково Мое мнение» (6.47).

Нет двух мнений, *бхакти* – это цель, и она же – средство достижения этой цели.

Когда Кришна показал свою *вишварупу*, вселенскую форму, Он фактически дал Арджуне понять, что тот подобен инструменту в руках провидения; что только через *ананья-према-бхакти* – человек сможет приблизиться к Нему.

*бхактйа мам абхиджанати йаван йаши часми таттваатах
тато мам таттваато джнатва вишате тад-анантарам*

«Постичь Меня таким, как Я есть, постичь Верховную Личность Бога, можно только в процессе преданного служения. И когда, занимаясь преданным служением, человек обретает сознание Бога, он возвращается в Мою обитель».

В заключение, в самом конце «Бхагавад-гиты» Кришна прямо заявил, что нужно оставить любую деятельность, даже предписанные *варнашрамой* обязанности, и просто предаться Ему, «*сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа...* оставь любую деятельность, благочестивую и нечестивую (греховную и праведную), и просто делай то, что Я тебе скажу». Последнее слово Вед заключается в этой строке «Гиты». Кришна дал Веды; Он знает Веды, и Он же представляет конечную цель познания.

Вся «Гита» пропитана духом преданности. Как можно это отрицать?

Внимательно проанализировав все выше сказанное, человек приходит к единственно верному заключению, где Кришна говорит «оставь все и предайся Мне». На этом, кажется, обрывается повествование. Однако, оставаясь в растерянности, человек задает вопрос: «Каким образом можно предаться Кришне? Существует ли нечто более конкретное, описание преданного служения, о котором мы уже услышали? Нас не интересует философия, которую нельзя применить в жизни». На этот вопрос мы найдем ответ в словах Кришны:

*сататам киртайанто мам йатанташ ча дридха-вратах
намасийанташ ча мам бхактйа нитйа-йукта упасате*

«Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мной, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью» (9.14).

Здесь Кришна говорит о Санкиртане, совместном прославлении Имени, Формы, Игр и Качеств Господа. Это – лучший из видов служения, чему собственно учит Сам Кришна, который воплотился как Чайтанья Махапрабху. Играя роль преданного, Он учит, как предаться Кришне. Шри Чайтанья – наиболее милостивое воплощение. Он раздает любовь каждому, кто придерживается этого стиха «Гиты»; Шри Чайтанья – это *маха-ваданья аватара*, то есть наиболее милостивое воплощение Кришны, которое раздает особый вид *према-бхакти*, о чем стоит говорить отдельно. Каждый, кто участвует в Движении Санкиртаны, обретает любовь к Кришне.

Многие люди заявляют, что понимают учение «Гиты», в то время как пребывают в состоянии *праката*, обусловленном *гунами* природы. Они берутся учить этой науке, которая находится вне сферы досягаемости их ума, интеллекта и логики, на которой зиждется материалистическая наука. Это факт, что никто не способен осознать *апраката*, находясь во власти *кармы* и *гун* материальной природы. Часто желая привлечь к себе неискушенную публику, такие люди выдают свои ментальные спекуляции (болезненное состояние ума) за духовное видение. *Апраката* – вне сферы материальных чувств и ума, поэтому всегда остается загадкой даже для сведущих трансценденталистов.

Только, обретя милость Господа, человек может превзойти *гуны* природы. Материальная природа (*дайви-пракрити*), хотя считается проявлением низшей энергии Господа по отношению к живому существу (высшей энергии), не подчиняется никому кроме Кришны (*мама майа дуратйайа*). Поэтому только Сам Кришна, по своему желанию, когда захочет, может освободить нас и предоставить право преданно служить Ему.

*майадхьякшена пракритих суйате са-чарачарам
хетунанена каунтейа джагад випаривартате*

«О, сын Кунти, будучи одной из Моих энергий, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом этот мир творится и уничтожается снова и снова».

«Гита» учит, как с материальной платформы сознания человек, следуя наставлениям Кришны или Его представителя, гуру, может обрести *према-бхакти*.

*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, с помощью которого они придут ко Мне».

Кришна дает живому существу разум и иногда забирает, когда желает его наказать.

Находясь полностью во власти Кришны, материальной природы, человек, посвятивший себя чистому преданному служению Господу, может попытаться привлечь Его внимание своей любовью. А если таковой нет! Когда Кришна проявит милость, Он даст соответствующий разум необходимый для того, чтобы вернуться к Нему. *Буддхи-йогам* – это *бхакти-йога*, которая преподается здесь как *буддхи-йога*, то есть йога разума.

Различные философские школы и типы йогов-мистиков воспитывались на поучениях «Гиты», иногда забывая о том, кому обязаны. Последним заключительным наставлением «предайся Мне и ни о чем не беспокойся» Кришна испытывает веру человека. «Я, – говорит Кришна, – защищу предавшуюся душу от реакций ее греховной жизни».

Даже если человек совершает с мирской точки зрения дурные поступки, но, при этом, занят чистым преданным служением, надо считать его праведником. И тот, кто отстаивает эту позицию превосходства преданного служения перед всеми другими методами, тоже становится достойным освобождения.

Любая деятельность считается бесполезной, если она не приводит человека на платформу чистой преданности Кришне.

Многие современные люди поклоняются полубогам, забывая о том, что Кришна наслаждается всеми жертвоприношениями. Такое поклонение не одобряется в «Гите». Во-первых, потому что те, кто полоняются полубогам, остаются в круговороте рождения и смерти; результаты такого поклонения временны и преходящи; почитатели полубогов попадают на планеты полубогов, после чего исчерпав запас хорошей *кармы*, возвращаются обратно, чтобы продолжать свою кармическую деятельность, накапливая *сукрити*. Даже на *Брахма-локе* есть смерть, поэтому такое поклонение не решает проблемы жизни и смерти. И, во-вторых, кто бы кому ни поклонялся, он поклоняется Кришне, но делает это не так, как положено. В этом реальная проблема всех обусловленных душ, сбитых с толку. Оскорбительное поклонение, кому бы то ни было, не может принести желаемого результата.

Кришна говорит: **«Каждый во всем следует Моим путем, и Я вознаграждаю его в той степени, насколько он предается Мне»** (Бх.г.4.11) .

Даже в материальной сфере или в поисках освобождения, человек должен попытаться связать свою деятельность со служением Кришне, преданность и преданное служение которому, есть высший принцип благочестивой, религиозной и по-настоящему духовной жизни.

Не следует ошибочно думать, что поклоняясь кому угодно, Богу или человеку, мы обретем тот же самый результат, что и поклоняясь Кришне, участвуя в *санкиртана-ягье*.

Санкиртана – это сама жизнь и душа *бхакти*, преданного служения. Это *йога-дхарма* для современных людей. Она проста, возвышенна и эффективна для достижения любой цели.

*акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих
тивирена бхакти-йогена йаджета пурушам парам*

«Человек с возвышенным складом ума – исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению – должен, во что бы то ни стало поклоняться высшему целому – Личности Бога» (Ш.Б. 2.3.10).

В особенности если мы говорим о любви к Богу и обретению освобождения.

В заключение несколько слов о *бхагавата-дхарме*, об обязанностях, которые относятся к каждому. Всякое духовное движение поддерживается *ачарьями*. Когда оно становится религией, то утрачивает свой духовный потенциал, постепенно опускаясь на материальный уровень сознания, теряет привлекательность и свой смысл. Поэтому только *бхагавата-дхарма* может привести нас назад домой к Богу. Сознание Кришны или *бхагават-дхарму* не следует путать с религией (индуизмом, христианством или тем же буддизмом). Христиане не принимают Харе Кришна из-за греховности своих последователей; Буддисты не принимают сознание Кришны, просто отрицая Веды. Имперсоналисты, считая Кришну подобным себе, являются величайшими оскорбителями. Концепция пустоты (*шунья-вада*) и имперсонализм, концепция полного единства (*адвайта*), находится в противоречии с принципами *бхакти*, где есть одна и другая трансцендентальная личность, которые связаны взаимной любовью. Споры тех и других могут продолжаться вечно, однако, последнее слово «Бхагавад-гиты», сказанное Санджаей, утверждает полную победу бхакти.

*йатра йогешварах кришно йатра партхо дханур-дхарах
татра шрир виджайо бхутир дхрува нитир матир мама*

«Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов-мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение».

Науку сознания Кришны нельзя сравнивать с мирской ученостью. В Ведах также сказано:

*шат-карма-нипуно випро мантра-тантра-вишарадах
авашинаво гурур на сйад вашинавах шва-пачо гурух*

«Ученый брахман, изучивший все разделы ведического знания, не может быть духовным учителем, не являясь *вайшнавом*, то есть не владея наукой сознания Кришны. Однако даже низкородженный может стать духовным учителем, если он *вайшнав* или человек, сознающий Кришну» (Падма-пурана).

Итак, если мы хотим избавиться раз и навсегда от скорби и страданий, то необходимо найти прибежище у духовного учителя, который является внешним проявлением милости Господа.

Духовной нравственности, чистоты, возможно, не хватает каждому, однако, последовав наставлениям Кришны, даже женщины, *вайшьи* или *шудры* – непременно достигнут высшей цели.

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

«О сын Притхи, те, кто нашел во Мне прибежище, будь они низкороджденные – женщины, *вайшьи* или *шудры* – непременно достигнут высшей цели» (9.32).

В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что даже люди самой низшей касты, которых называют *чандалами* (собакоедами), могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистым преданным Господа (Ш.Б. 2.4.18).

Преданное служение и указания чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить каждого, к какому бы классу или сословию он ни относился.

*йан-намадхейа-шравананукртанад
йат-прахванад йат-смаранад апи квачит
швадо 'ни садйах саванайа калпате
кутах пунас те бхагаван ну даршанат*

«Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога или если он воспекает величие Господа, слушает повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога?» (Ш.Б. 3.33.6).

*ахо бата шва-пачо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арийа
брахманучур нама грнанти йе те*

«Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя! Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения и обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовения в святых местах паломничества, изучать Веды и выполнять все предписания шастр» (Ш.Б. 3.33.7).

Любой, самый падший человек может очиститься, приняв прибежище чистого преданного и следуя его указаниям. Метод преданного служения столь могуществен, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов, достичь высшей ступени совершенства. Сделать это может лишь тот, кто принял прибежище у Кришны.

События, описанные в Махабхарате, которые привели читателя на поле битвы Курукшетра, где перед началом сражения Кришна поведал «Бхагавад-гиту», имеют свою предысторию.

Махараджа Шантану, император из династии Куру, был влиятельным и всеми почитаемым монархом. Его жена, Ганга-деви, подарила ему сына по имени Бхишма, который представлял собой *амша*, частичное воплощение восьмого Васу, божества огня. После его появления на свет Ганга исчезла; как ее явление, так и исчезновение было мистическим актом самого провидения.

Однажды во время охоты Махарадж Шантану повстречал принцессу царя нишадов, Дашараджа, по имени Сатьявати. Она была крайне обворожительна и своей красотой пленила Шантану; рожденная из семени Упаричара Васу, зачатая в лоно рыбы, она была воспитана Дашараджем как его собственная дочь.

Заручившись согласием Сатьявати, Шантану отправился в дом ее отца просить руки принцессы. Без долгих уговоров Дашарадж согласился выдать за него свою дочь при условии, что сыновья Сатьявати после Шантану займут его место на троне. Приняв условие Дашараджа, Шантану вернулся в свою столицу. Из любви к своему отцу Бхишма отказался от престола, в пользу сыновей Сатьявати, дав обет безбрачия.

Приняв жертву своего сына, Шантану дал ему благословение, по которому тот мог умереть по своему желанию.

С этого начинается история Куру. Вскоре после женитьбы Махараджа Шантану, Сатьявати родила ему двух сыновей по имени Читрангада и Вичитравирья.

Когда Шантану оставил этот мир, Бхишма возвел на трон Читрангада, тот правил недолго и умер; тогда Бхишма возвел на престол Вичитравирью. У Вичитравирьи было две жены Амбика и Амбалика. Правление Вичитравирьи не было столь заметным, и после себя он не оставил наследника.

Сатьявати была в отчаянии, потому что династия Куру была обречена на вымирание.

Еще до замужества за Шантану, она имела от Парашары Муни сына по имени Вьяса, который стал известен как автор *веданта даршаны*, лично составивший Махабхарату. Вспомнив о нем, Сатьявати попросила его защитить династию. Дед Бхишма одобрил ее предложение и с этим отправился к Вьясадеве. От него и Амбики на свет появился Дхритараштра, от Амбалики – Панду и от служанки Вичитравирьи – Видура.

Дхритараштра был слепым от рождения, поэтому его место на престоле занял Махарадж Панду. Он был очень могущественным императором и обладал всеми качествами человека благочестивого. У него было пять сыновей, старшего из которых звали Юдхишхира. У Дхритараштры было сто сыновей. Дурйодхана был старшим из них.

Когда Панду умер, его сыновья были еще детьми. Бхишма возвел на трон Дхритараштру до совершеннолетия принцев.

Сыновья Дхритараштры и Панду воспитывались вместе. Когда они подросли, между ними возник конфликт; Дхритараштра из-за своих амбиций желал на троне видеть Дурйодхана.

Бхишма не мог позволить свершиться такому беззаконию; граждане и влиятельные люди были целиком и полностью на стороне сыновей Панду, старшего из них – Юдхишхира.

В то время как Юдхишхира олицетворял *дхарму*, Дурйодхана был *амша*, частичным проявлением Кали, самим воплощением *адхармы*. С молчаливого согласия Дхритараштры Дурйодхана предпринимал неоднократные попытки убить Пандавов.

Вопреки требованиям Маха-риши Веда-Вйасы, Бхишмы, Дронаচারья, Видуры и других, Дхритараштра не дал Пандавам причитающуюся часть царства. Устроив шоу с коронацией Юдхишхиры на царство, он послал Пандавов в Варнават, где Дурйодхана задумал убить их, устроив пожар в доме из шеллака. Дхритараштра поддержал его план, но Видура, который всегда был на стороне Пандав, предупредил их о готовящемся заговоре. Так, по милости Бхагавана Шри Кришны, который всегда покровительствовал Пандавам, им удалось спастись.

В этот же период Пандавы женятся на Драупади; после того как стало известно, что они живы, Дурйодхана пригласил их в Хастинапур. Чтобы избежать войны, по совету Бхишмы, Хастинапур был разделен; Пандавы получили часть царства под названием Кхандапрастх (позже ставший известным как Индрапрастх). Здесь с благословения Кришны демон Майа построил Пандавам прекрасный дворец. После этого Пандавы покорили всех царей и провели *раджасуйю-ягью*.

Из зависти, воспылав к Пандавам лютой ненавистью, Дхритараштра и Дурйодхана пригласили их принять участие в игре в кости, мошеннически обыграли их и сослали на двенадцать лет жизни в лесу и год без вести. По истечении срока изгнания Пандавы вернулись и предъявили законные права на царство. Но Дхритараштра не собирался возвращать им Индрапрастх. Шри Кришна, который всегда был на стороне Пандав, взялся урегулировать назревающий конфликт и как посол пошел в Хастинапур. В процессе переговоров Дурйодхана занял непримиримую, антагонистическую позицию по отношению к Пандавам и наотрез отказался возвращать царство Индрапрастх. Попытавшись найти компромисс и таким образом избежать войны, Кришна потребовал для Пандав пять деревень; но Его предложение было отвергнуто; Дурйодхана отказался предоставить даже пяди земли, как говорится, иголку некуда было воткнуть.

Когда все пути к перемирию были отвергнуты, война стала неизбежной. В этой войне Арджуна, Бхима и другие братья Пандавы стали орудием в руках Шри Кришны.

Из века в век Кришна приходит в этот мир, чтобы установить истинную *дхарму*, когда воцаряется безбожие; чтобы наказать злодеев, демонов и защитить своих преданных.

Приняв участие в битве, по плану Господа Кришны, Пандавы, которые были на стороне Истины, представляли собой истинную *дхарму*, поэтому одержали победу.

Перед самым началом сражения на поле битвы Курукшетра между Шри Кришной и Арджунной состоялась та историческая беседа, которую мы собираемся представить нашим читателям в Книге ПРЕДАННОСТИ.

«Бхагават-гита» представляет собой сущность всех Упанишад и квинтэссенцию ведической мудрости. Она является частью исторического эпоса Махабхараты, основной сюжет которой мы вкратце изложили.

Кришна говорит:

*йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата
абхйуттханам адхармасйа тадатманам сриджамй ахам*

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты!».

Аштадаша-видьи (Восемнадцать видов знания). Существует четыре Веды – Риг, Яджур, Сама и Атхарва, – а также шесть Веданг (составных частей Вед) – шикша, калпа, व्याкарана, нирукта, джьотиша и чханда. Далее следуют мимамса, ньяя, дхарма-шастра, пурана, аюр-веда, дханур-веда, гандхарва-веда и артха-шастра. Таковы восемнадцать видов видьи, или знания, которые упоминаются в Вишну Пуране.

СЛАВА ШРИ ГИТЫ

Эту молитву следует произносить перед тем, как приступить к изучению «БХАГАВАД-ГИТЫ».

*гита шастрам идам пунйам, пах патхет прайатах пуман
вишинох падам аванноти, бхайа шокади варджитах*

1) Тот, кто овладел своим умом и с преданностью декламирует «Бхагават-гиту», которая – источник всей добродетели, несомненно, достигнет вечной обители Вайкунха, где нет и тени скорби и страха; где вечно пребывает Сам Бхагаван Шри Кришна.

*гитадхйайана-шилаस्या, пранайама парасйа ча
наива санти хи папани, пурва джанма критани ча*

2) У преданного Господа, серьезно изучающего «Бхагават-гиту» не останется даже следа его грехов ни в прошлой, ни в этой жизни. Все реакции греховной деятельности сгорают в огне трансцендентного знания.

*маланир мочанам пумсам джсала снанам дине дине
сакрид-гитамбхаси снанам самсара-мала-нашанам*

3) Подобно тому, как человек, каждый день, совершая омовение, очищает свое тело, так окунувшись однажды в священные воды «Гиты», вся нечистота материального бытия бесследно исчезает. Достаточно даже один раз с преданностью прочитать «Шри Гиту», чтобы освободиться от всех материальных осквернений.

*гита сугита картавйа ким анйаих шастра вистараих
йа свайам паднамабхасья мукта-падмад винихсрита*

4) Постоянно с преданностью воспевайте «Бхагават-гиту»! Эта священная ПЕСНЯ пропета устами Самой Верховной личности Бога, Шри Кришны. Разве существует большее благо, которое человек может получить, изучая какие-либо другие писания?

*бхаратамрита сарвасва вишинор вактрад-винихсритам
гита-гангодакам питва пунар джанма на видйате*

5) Тот, кто испил подобный водам Ганги нектар «Гиты», изошедшей из уст Господа Кришны, никогда не родится в материальном мире снова. Другими словами, благодаря изучению «Гиты», представляющей суть «Махабхараты», человек обретет освобождение от круговорота рождения и смерти.

*сарвопанишадо гаво, догдха гопала-нанданах
партхо ватсах судхир бхокта, дугдхам гитамритам махат*

6) «Гитапанишад» подобна корове; молоко из ее вымени подобно нектару; Арджуна – теленок, а Господь Кришна, сын Нанды, тот, кто доит корову, извлекая нектар. Преданные Кришны, которые изучают «Гиту», поистине наслаждаются этим нектаром.

*екам шастрам деваки-путра-гитам
еко дево деваки-путра ева
еко мантрас тасйа намани йани
кармапи екам тасйа девасйа сева*

7) Пусть же будет только одно писание для всего мира – божественная «Гита», пропетая Господом Кришной! Пусть будет один почитаемый Бог – Шри Кришна, Верховная Личность! Пусть будет только одна мантра, одна священная молитва – святое имя Кришны; и пусть будет только одно занятие, один священный долг каждого – преданное служение Верховной личности, Шри Кришне!

ГЛАВА 1

САИНЬА-ДАРШАНА ОБЗОР АРМИЙ НА ПОЛЕ БИТВЫ КУРУКШЕТРА

18 глав «Бхагавад-гиты», каждая из которых представляет собой кульминацию послания БХАКТИ. Оказавшись в затруднительном положении, Арджуна оказался перед выбором сражаться ли ему со своими родственниками, старшими членами династии, друзьями и духовными наставниками или сложить оружие, пожертвовав свой жизнью ради всеобщего блага, как он себе это представлял. Пока *джива* подвержена влиянию иллюзии, она полна скорби из страха перед неизвестностью. Это послужило императивом, чтобы обратиться к Кришне и принять Его в качестве духовного учителя. В большей или меньшей степени первая глава представляет собой начало, вступление к основной части «Гиты».

Санджая, наделенный духовным видением, пересказывает Дхритараштре беседу между Кришной и Арджуной

ТЕКСТ 1

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय ॥ १ ॥

дхритараштра увача

дхарма-кшетре куру-кшетре самавета йуйутсавах

мамаках пандаваш чаива ким акурвата санджайа

Дхритараштра спросил: «О Санджая, что делают мои сыновья и сыновья Панду, собравшись на Курукшетре, сгорая от нетерпения вступить в бой?»

КОММЕНТАРИЙ: Разумеется, Дхритараштра знал о цели и намерениях враждующих сторон вступить в битву, однако, не удержался от вопроса, чтобы рассеять свои сомнения относительно исхода сражения. Слова «дхарма-кшетра» в контексте повествования имеют немаловажное значение. Курукшетра – это святое место, где с незапамятных времен совершались великие жертвоприношения во имя удовлетворения полубогов, которые представляют интересы Верховной личности, Шри Кришны. Шри Кришна на этот раз Сам лично присутствует здесь, играя роль обычного человека, друга Арджуны и возлюбленного богинь удачи. На самом деле исход сражения предрешен; там, где Кришна, там всегда победа, высокая мораль и процветание. Дхритараштра слеп, но не глуп; он прекрасно понимает, что его шанс на успех весьма сомнителен. Но подстрекаемый алчностью и завистью к Пандавам, он живет тайной надеждой, что судьба будет благосклонна к нему – ведь на стороне его сыновей такие великие воины, как Бхишма, Дрона, мудрец Крипачарья, Ашваттхама, Карна, и само воплощение амбиций слепого царя – принца Дурьодхана, его старший сын.

Санджайа, секретарь и колесничий Дхритараштры, совершенно предан своему господину. От мудреца Вьясы он получил дар ясновидения, и теперь служит царю, как его глаза. Дхритараштра доверяет ему и ценит его, как своего преданного и друга.

Многие ачарии, давая свои комментарии, сравнивают Курукшетру с полем, на котором собрались посеять семена будущего урожая. Юдхиштхира – это само воплощение *дхармы*; а его сторонники – подобны всходам риса; среди них и Кришна, которому принадлежит это поле. Подобно фермеру, Он пришел возделывать поле, вспахать его, посадить семена и собрать урожай. Дурьодхана и его сторонники подобны плевелам, сорнякам на этом поле. С помощью Пандав Господу предстоит вырвать сорняки с корнем, устранить греховных людей, само олицетворение зла и установить истинную *дхарму*, принципы религии для века грядущего. Время, которое представляет имперсональный аспект Абсолютной истины, беспристрастно; не вмешиваясь в ход событий, предначертанных судьбой, оно просто наблюдает за происходящим не оставляя надежды тем, кто греховен и обладает демонической натурой.

Восемнадцать глав «Бхагавад-гиты» символизируют восемнадцать дней кровавой битвы. Давая наставления Арджуне о *карма-йоге*, *гьяна-йоге*, *дхьяна-йоге* и

бхакти-йоге, Кришна разделил эти восемнадцать глав на три части, которые представляют собой высший объект: *парама-пурушартху* (цель человеческой жизни).

Первые шесть глав описывают *нишкам-карма-йогу*, то есть работу без привязанности к результатам своего труда, путем исполнения предписанных обязанностей. В последних шести главах описана *гьяна-йога* (осуществление связи с Абсолютом через процесс обретения знания).

Средние шесть глав представляют наиболее сокровенное знание *бхакти-йоги*, которая является сущностью всех видов *йоги*. Без *бхакти* ни *карма* (плодотворная деятельность), ни *гьяна* (философские рассуждения), не представляют большой ценности, само же *бхакти* самодостаточно; оно не зависит ни от *гьяны*, ни от *дхьяны*, не говоря уже о *карме*.

Вишванатха Чакраварти Тхакур подразделяет *бхакти-йогу* на два типа:

- 1) *кевала-бхакти* – чистую преданность;
- 2) *прадхани-бхута-бхакти* – преданность, смешанную с философией и плодотворной деятельностью.

Объяснение этому мы найдем позже, в самой «Гите».

ТЕКСТ 2

सञ्जय उवाच

दृष्टी तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥ २ ॥

санджайа увача

дриштва ту пандаваникам вйудхам дурйодханас тада

ачарйам упасангамйа раджа вачанам абравит

Санджая сказал: Осмотрев выстроенную в боевом порядке армию сыновей Панду, принц Дурьодхана подошел к своему учителю (Дроначарье) и произнес следующее.

КОММЕНТАРИЙ: Дхритараштра был неудачником; он был слеп от рождения; и как всякий человек с комплексом неполноценности, неистово хотел, сразившись с собственной судьбой, начертанной ему Творцом (Брахмой), взять реванш. Но не это определило исход событий, а то, что он был лишен духовного видения; отождествляя себя с материальным телом, он пребывал в совершенной иллюзии, печалась о том, что не достойно сожаления. Трагедия, разыгравшаяся на Курукшетре, могла быть предотвращена, если бы царь Дхритараштра не сошел с пути *дхармы* и вернул трон Хастинапура законным его наследникам, сыновьям Панду. В конце концов, даже после разделения царства, если бы он приказал Дурьодхане вернуть принадлежащие Пандавам земли Индрапрастха, то кровопролития можно было бы избежать. Благодаря благословию Вьясы, Санджайа наперед видел исход событий, но, будучи разумным человеком, не предвосхищал их. Сладкими речами он пытался успокоить Дхритараштру, создавая иллюзию безоблачного счастья.

К этому добавим несколько слов о действующих лицах этой трагедии.

Дурьйодхана – старший из ста сыновей Гандхари, был искусным политиком, вполне достойным, чтобы занять трон, однако по своей натуре был *асуrom*, сущим демоном. Когда он родился, его рождению сопутствовало множество дурных знамений; Видура, святая личность, воплощение Дхармараджа, предсказал, что Дурьйодхана послужит причиной гибели всей династии Куру. Согласно Махабхарате Дурьйодхана был *амша*, частичным воплощением Кали. Неслучайно, семейный жрец и астролог нарекли его этим именем («дур» – означает «злой» «скверный», «дурной», а «йодхана» – «воин»). Он был греховен, жесток и нетерпелив. Чуть позже мы узнаем, что с его смертью силы зла потерпели свое полное поражение.

Дроначарья – был брахманом; он учил принцев, сыновей Панду и сыновей Дхритараштры *астра-шастре*, военному искусству; был сыном *махаришии* Бхарадваджа, а поскольку родился из дрона (деревянного сосуда для воды), его стали звать Дроной. У Парашурамы он учился стрельбе из лука и стратегии ведения боя. Также как Бхишмадев, он имел благословение умереть по своему желанию, поэтому никто не мог сразить его в битве.

ТЕКСТ 3

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महर्ती चमूम् ।

व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३ ॥

пашйаитам панду-путранам ачарйа махатим чамум
вйудхам друпад-путрена тава шийена дхимата

«О Ачарья, взгляни на эту великую армию сыновей Пандав, которую с таким искусством выстроил твой способный ученик, сын Друпеды.»

КОММЕНТАРИЙ: Сына Друпеды звали Дриштадьумной: он был рожден из жертвенного огня с одной целью – убить Дроначарью. Дриштадьумна был прилежным учеником, и хотя Дроначарья знал, что он – олицетворение его собственной смерти, тем не менее, обучил его всему, что знал сам. Это достойный пример для тех, кто следует *дхарма-шастре*. Тот, кто выполняет предписанные ему обязанности, непременно обретет милость Господа и достигнет планет великих мудрецов и праведников.

Здесь Дурьйодхана напоминает Дроначарии, что Дриштадьумна его заклятый враг, поэтому Дроначарья не должен питать ложных сантиментов на его счет. Пытаясь разжечь в нем ненависть к Дриштадьумне, он напоминает ему об опасности со стороны его ученика: «Посмотри, это результат твоих собственных рук; ты пригнул у себя на груди змею, вскормил ее собственным молоком». Те же самые чувства зависти и ненависти Дурьйодхана питал и к Арджуне, который был любимым учеником Дроначарьи.

ТЕКСТЫ 4-7

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।

युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ ४ ॥

धृष्टकेतुश्चेकितानाः काशिराजश्च वीर्यवान् ।
 पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥ ५ ॥
 युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।
 सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥ ६ ॥
 अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।
 नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥ ७ ॥

*атра шура махешив-аса бхимарджуна-сама йудхи
 йуудхано виратаи ча друпатаи ча маха-ратхах
 дхриштaketуи чекитанах кашираджаи ча вирйаван
 пуруджит кунтибходжаи ча шайбйаи ча нара-пунгавах
 йудхаман्युи ча викранта уттамауджаи ча вирйаван
 саубхадро драупадейайи ча सर्वा эва маха-ратхах
 асмакам ту विशишта йе тан nibодха двиджоттама
 найака мама саинийасйа самджнартхам тан бравими те*

В рядах этой армии много великолепных лучников, которые не уступят в бою Бхиме и Арджуне: среди них такие отважные воины, как Юудхана, Вирата и Друпата. В собрании великих, храбрых и могучих воинов, подобно Дхриштaketу, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибходжа и Шайбья. могучий Юдхаманью, грозный Уттамауджа, сын Субхадры, а также сыновья Драупады. Все они – великие воины, постигшие искусство боя на колесницах. Позволь мне также рассказать тебе об искусных военачальниках, которые поведут полки их в бой.

КОММЕНТАРИЙ: Называя имена воинов в армии противника, Дурьйодхана пополняет начатый перечень героев Махабхараты:

Юудхана (он же Сатьяки) – слуга Шри Кришны. От других военачальников армии Ядавов Юудхана отличался своей доблестью. Он в совершенстве постиг секрет *астра-шастры* от Арджуны и во время военного конфликта на Курукшетре принял сторону Пандавов.

Вирата – царь Матсьи; отличался своим благочестием; во время своего изгнания последний год Пандавы провели инкогнито, поступив к нему на службу. Позже дочь царя Вираты, Уттара, вышла замуж за Абхиманью, сына Арджуны, который в войне на Курукшетре был зверски убит в неравном бою.

Друпата – царь Панчалы; Махарадж Пришата (отец Друпаты) и махариши Бхарадваджа (отец Дроны) были друзьями, так же как и их сыновья – Друпата и Дроначарья. Когда Друпата стал царем, Дроначарья пришел к нему с просьбой о финансовой помощи, но тот его оскорбил. Дроначарья не мог простить ему это, и когда Арджуна закончил свое обучение военному искусству, то в качестве *гурудакишины*, Дроначарья попросил его захватить Друпату в плен. Когда побежденного и униженного царя привели к Дроне, тот, по старой дружбе, поделил царство надвое;

отдав Друпату половину, он восстановил его в правах, став с ним на равных. Из гордости, приняв это как личную обиду, Друпата совершил жертвоприношение, в результате которого из жертвенного огня появилась Драупади и Дриштадьюмна. На самом деле, они стали оружием в руках провидения для борьбы с армией Куру.

Чекитана – принадлежал к династии Вришни потомков рода Яду. Он отличался характером настоящего рыцаря; на поле битвы он встретил смерть от руки Дурьйодханы.

Каширадж – царь Каши, был рожден от *асура* Диргхаджихва; прославился своим героизмом. В войне на Курукшетре принял сторону Пандавов.

Пуруджит и Кунтибходжа – братья Кунти, матери Пандав; убиты Дроначарьей.

Шайбья – дядя Махараджа Юдхистхиры; его дочь Девика вышла замуж за Юдхистхиру. Шайбья был во всех смыслах достойной, уважаемой личностью, обладавшей прекрасными качествами воина и гражданина.

Юдхаманью и Уттамаджа – два принца царства Панчалы; оба погибли от руки Ашваттхамы.

Субхадра – сестра Кришны; вышла замуж за Арджуну; от этого брака родился Абхиманью, величайший воин и герой битвы на Курукшетре. В то время ему было 16 лет; он прославился как самый молодой воин, принявший участие в этой битве. Абхиманью сражался одновременно против семи величайших воинов (Дроны, Крипачарья, Карны, Дурьйодханы, Ашваттхамы и др.) и пал смертью храбрых, символизируя собой невиданный героизм и воинскую доблесть.

Драупади – жена Пандавов, пример женского целомудрия; дала рождение пятерым сыновьям Пандавов (Градьюмане, Сутасоме, Шрутакарме, Шатанике и Шрутасене), которые спящими были убиты Ашваттхамой; это противоречило правилам войны, установленным Бхишмой, и пало величайшим грехом на голову сына брахмана. Желая отомстить за своего друга, Дурьйодхану, Ашваттхама нарушил все нормы военной этики, за что был наказан презрением всех почитаемых людей своего времени.

ТЕКСТЫ 8-9 भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिजयः ।
 अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥
 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थं त्यक्तजीविताः ।
 नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥

*бхаван бхишмаи ча карнаи ча крипайи ча самитим-джайах
 ашваттхама викарнаи ча саумадаттис татхаива ча
 аниё ча бахавах шура мад-артхе тйакта-дживитах
 нана-шастра-прахаранах сарве йуддха-вишарадах*

На моей стороне великий Бхишма, Карна, Крипа, Ашваттхама, Викарна, а также сын Сомадатты по имени Бхуришрава – все они не знают поражения в бою. Есть много и других героев, готовых отдать за меня свои жизни. Все они прекрасно вооружены и опыты в ведении боя.

КОММЕНТАРИЙ: Слова *тйакта-дживитах* указывают на человека, который отмечен печатью злого рока, или другими словами, обречен на поражение. На самом деле все, кто присутствовал на Курукшетре, были обречены на гибель. В этом сражении Арджуна действовал подобно орудию в руках Господа Кришны, исполняя Его волю. Он один из немногих, кто остался в живых для того, чтобы установить принципы *дхармы*.

Все, кто принял сторону Дурьйодханы, сторону лжи и лицемерия, своей собственной рукой подписали себе смертный приговор. Даже Великий Бхишма, Дрона, Карна, сражаясь под флагом Дурьйодханы, также были обречены. Для них данный ими обет – это их религия (*дхарма*) и бремя ответственности.

Крипачарья – семейный жрец. Он находился в линии Гаутамы. Однажды риши Шарадван увидел *ансару* Джанапади, небесную танцовщицу, и испустил семя. В результате этого на свет появились мальчик и девочка. Мальчика назвали Крипа, а девочку – Крипи.

Позже Шарадван обучил Крипу военному искусству, и тот стал непревзойденным знатоком *дханурведы*. По окончании битвы на Курукшетре, о чем сказано в Махабхарате, император Юдхишхира назначил Крипачарью наставником военной науки для принца Парикшита.

Ашваттхама – сын Дроначарьи и Крипи, сестры Крипачарьи, был частичным воплощением Шивы, Ямараджа, *камь* (вожделения) и *кродхи* (гнева). Своим образованием и знанием военной науки он был обязан своему отцу, Дроначарье, который питал глубокую привязанность к нему. В конечном счете, эта привязанность Дроначарьи стала косвенной причиной его собственной смерти. Когда ночью по ошибке, приняв пятерых сыновей Драупади за Пандав, Ашваттхама убил их спящими, он навлек праведный гнев Господа. Какое-то время он скрывался в жилище мудреца. После того, как Пандавы разоблачили его и извлекли из его лба драгоценный камень, он потерял самоуважение, пришел в страшный гнев и применил брахмаштру. Желая уничтожить династию и ее наследника, он направил свое оружие против Парикшита, находящегося в то время в лоне Уттары. Однако Бхагаван Шри Кришна, который всегда покровительствовал Пандавам, защитил его, применив свое личное оружие сударшана-чакру. Так Махараджа Парикшит был спасен от неминуемой смерти и, после ухода старших семьи, занял место на троне.

Викарна – это один из сыновей Дхритараштры и Гандхари; был убит Бхимасеной.

Самадатта. Принадлежал к клану Куру; был убит Сатьяки.

Бхуришрава – сын царя Самадатты (лунная династия); отличался храбростью и также как и Самадатта, был убит Сатьяки.

Шастра – это оружие, похожее на саблю (меч).

Астра – это другой вид оружия; подобно стреле, выпущенной в противника и направляемой с помощью особой *мантры*.

ТЕКСТ 10 *अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् ।
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् ॥ १० ॥*

*अपर्याप्ततां तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्
पर्याप्ततां त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्*

Наши силы неизмеримы и надежно защищены дедом Бхишмой, но этого далеко не достаточно. Хотя силы Пандав, которые представляет Бхима, ограничены, однако они способны противостоять нам.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Дурьйодхана дает сравнительную характеристику военных сил двух враждующих сторон. «Хотя наши силы неизмеримы – говорит он, – однако дед Бхишма, главнокомандующий армии, стоит поперек на пути к победе, не желая убивать Пандавов. В то время как Бхима не так опытен, но его непримиримость и неистовое желание победы, может стать решающим в сражении». Это то, что говорит Дурьйодхана, испытывая внутреннее беспокойство. Основа этого беспокойства – в его греховности, а основа решимости Пандав – в их праведности. Основным их оружием в этой, казалось бы, неравной борьбе является следование ведической *дхарме*. Они от рождения обладали божественной натурой, в то время как Дурьйодхана – это само воплощение зла.

Из Махабхараты мы знаем, что Бхишма принял сторону Дурьйодханы в силу данного им обета защищать трон, кто бы его ни занимал. Тем не менее, все его благословения оставались с Пандавами. Он был великим *махаджаном* и предвидел разрушение династии; он пытался предотвратить кровопролитие. Даже находясь во главе армии перед лицом противника, он и тогда предпринимал все возможные средства предотвратить гибель тех и других, которые приходились ему внуками. Бхишма представлял собой третье поколение; все, с кем ему предстояло встретиться на Курукшетре, были очень дороги ему.

ТЕКСТ 11 *अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥*

*अयनेषु चा सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः
भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि ॥ ११ ॥*

Каждый из вас, защищая свои стратегически важные позиции, должен оказывать всемерную поддержку Бхишме.

КОММЕНТАРИЙ: Воздав хвалу доблести Бхишмы, Дурьйодхана попытался поддержать и других воинов. Дурьйодхана прекрасно понимал, что победа Куру целиком и полностью зависит от присутствия Бхишмадевы. Он был уверен, что Бхишмадева и Дроначарья окажут ему всемерную поддержку в сражении, ибо прекрасно помнил, что ни один из них не проронил ни слова, когда Драупади, которую Кауравы пытались публично раздеть на виду у всех великих воинов, беспомощно взывала к ним о защите. И все же, зная, что оба военачальника были по-своему привязаны к Пандавам и их благословения всегда с ними, Дурьйодхана

надеялся, что здравый смысл возьмет верх над чувствами, и рассуждения о добре и зле не окажут на них решительного влияния. Долг превыше всего! Так часто демоны спекулируют, играя на чувствах преданных; но когда терпению Господа приходит конец, то приходит конец и демонам. Убивая их, Он дает им освобождение.

ТЕКСТ 12 तस्य सञ्जनयन्हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥ १२ ॥

*тасйа санджанайан харшам куру-вриддхах питамахах
симха-надам винадйоччаих шанкхам дадхмау пратапаван*

В это время Бхишма, доблестный предок династии Куру, громко затрубил в свою раковину, и звук ее, подобный рыку льва, наполнил радостью сердце Дурьйодханы.

КОММЕНТАРИЙ: Желая поддержать своего беспутного внука, Бхишма затрубил в свою раковину. Великий предок рода Куру мог понять, что происходит в душе Дурьйодханы, поэтому, испытывая к нему естественное сострадание, решил подбодрить его. Бхишма был похож на могучего льва в стае шакалов. Как известно, шакалы питаются падалью, остатками пищи, оставшейся после льва. Это первое, что возникает в уме благочестивого человека, когда он слушает историю династии Куру. С другой стороны, если подойти философски к этой теме, то звук раковины Бхишмы предвещает начало новой эры. Этим весьма символическим звуком дед Бхишма как бы сообщает своему подавленному внуку, Дурьйодхане, и его сторонникам, что у него нет шансов на победу в сражении, ибо на противоположной стороне находится Верховный Господь, Шри Кришна. Повинуясь провидению и воле свыше, выполняя свой долг, Бхишма вступит в бой, и будет сражаться не на жизнь, а на смерть, что само по себе является признаком личности, достигшей величайшего отречения.

ТЕКСТ 13 ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत् ॥ १३ ॥

*татах шанкхаш ча бхерйаш ча панаванака-гомукхах
сахасаивабхйаханьянта са шабдас тумуло 'бхават*

После этого, вторя ему, разом зазвучали раковины, барабаны, горны и рожки, звуки которых слились в одно, произведя невообразимый шум.

ТЕКСТ 14 ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥ १४ ॥

*татах шветаир хайаир йукте махати сйандане стхитау
мадхавах пандаваив чаива дивйау шанкхау прададхматух*

Затем Господь Кришна и Арджуна, восседая на огромной колеснице, запряженной белыми лошадьми, задули в свои божественные раковины.

ТЕКСТ 15 पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।
पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५ ॥

*панчаджанйам хришикешо девадаттам дхананджайах
паундрам дадхмау маха-шанкхам бхима-карма врикодарах*

Господь Кришна затрубил в Свою раковину, по имени Панчаджанья, а Арджуна – в свою, Девадатту, а ненасытный Бхима, прославившийся своими удивительными подвигами, задул в свою огромную раковину Паундру.

КОММЕНТАРИЙ: В этих двух стихах к Господу Кришне обращаются как к Хришикеше, повелителю чувств. Живые существа – неотъемлемые частицы Кришны, поэтому чувства живого существа также являются продолжением трансцендентальных чувств Господа.

Панчаджанья – это раковина из тела асура по имени Панчаджанья. История ее такова: после окончания своего обучения в ашраме Сандипани Муни, Кришна предложил своему гуру подношение (гуру-дакину). «Что Я могу сделать для вас?» – обратился Он к гуру-мате, жене своего гуру. Она вспомнила своего сына, который утонул в океане. Желая доставить удовольствие ей, Кришна отправился к Варуне (божеству водной стихии), чтобы вернуть ей сына. От царя океана Он узнал, что мальчик находится в плену асура по имени Панчаджанья, принявшего форму улитки. Кришна убил Панчаджанью и в его брюхе обнаружил ребенка. Чтобы вернуть его к жизни, Кришна пошел в Махакалапури (царство вечного времени). Его поход был успешным, в результате чего Он вернул отцу и матери их сына и получил их благословение. Из тело асура Панчаджанья Он сделал ПАНЧАДЖАНЬЮ, звук которой был столь сильным, что ввергал всех асуров в ужас.

ТЕКСТЫ अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।
16 – 18 नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥
काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।
धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ १७ ॥
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते ।
सौमद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक् ॥ १८ ॥

*анантавиджайам раджа кунти-пुत्रо йудхистхирах
накулах сахадеваив ча сугхоша-манипушпакау
кашйаш ча парамешив-асах шикханди ча маха-ратхах
дхриштадйумно виратаив ча сатйакиив чапараджитах
друпадао драупадейаш ча сарваивах притхиви-пате
саубхадраив ча маха-бахух шанкхан дадхмух притхак притхак*

Царь Юдхистхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину Анантавиджаю, а Накула и Сахадев задули в раковины по имени Сугшошу и Манипушпака. Великий лучник царь Каши, славный Шикханди, Дхриштадюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки, Друпادا, сыновья Драупади и другие воины, подобные сильнорукому сыну Субхадры, также затрубили в свои раковины.

ТЕКСТ 19 स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।
नमश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् ॥ १९ ॥

*са гхошо дхартараштранам хридайани вйадарайат
набхаш ча притхивим чаива тумуло 'бхйанунадаयан*

Звуки их раковин слились в один непрерывный гул. Сотрясая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дхритараштры.

ТЕКСТ 20 अथ व्यवस्थितान्द्रष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुर्दृष्ट्वा पाण्डवः ।
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ॥ २० ॥

*атха вйавастхитан дриштва дхартараштран капи-дхваджах
п्रावритте शास्त्र-сампате дханур удйамйа пандавах
хришикешам тада вакйам идам аха махи-пате*

О царь, после этого Арджуна, сын Панду, который восседал на своей колеснице, украшенной флагом с изображением Ханумана, поднял лук и уже приготовился пустить стрелу; но, взглянув на своих противников, выстроившихся в фаланги, обратился к Господу Кришне (называя Его Хришикеша).

КОММЕНТАРИЙ: Словами *капи-дхваджах* называют того, чей флаг украшает изображение Ханумана. Однажды, идя по берегу реки, Арджуна увидел старую обезьяну. «Кто ты?» – спросил он. «Я – Хануман, слуга Господа Рамачандры!». «Ты слуга того Рамы, который построил мост через океан из камней, которые не тонули? Если ты дашь мне время, я построю мост из своих стрел. По этому мосту сможет пройти любая армия».

Хануман ответил очень дипломатично: «Но твой мост не выдержит даже одну обезьяну из армии Рамачандры». «Хорошо, давай попробуем» – сказал Арджуна. Тогда Хануман принял огромную форму, достиг Гималаев, взял тяжеленные камни и прыгнул с ними на мост из стрел Арджуны. Сложив молитвенно руки, Арджуна вознес молитвы Кришне: «О мой Господь, слава Пандавов в Твоих руках!» Мост, на который Хануман вступил с целой горой камней, даже не прогнулся. Увидев такое чудо, Хануман был удивлен. Обратив внимание на воду под мостом, он увидел поток крови. Что это? Удивлению не было границ, когда, обратившись к Рамачандре, от Него он узнал, что Господь Рама Сам лично поддерживал этот мост из стрел Арджуны на своих плечах.

После этого Арджуна было явлено, что Кришна и Рамачандра – одна и та же Верховная личность Бога, которой поклоняются и Хануман, и Арджуна. Надо думать, что там, где Кришна и Арджуна, там всегда присутствует и Хануман, преданный Рамачандры.

На поле боя Пандавы действовали под непосредственным руководством Господа Кришны, и изображение Ханумана на флаге Арджуны явилось еще одним свидетельством будущей победы. Так же как Хануман вместе с Господом Рамачандрой участвовал в битве с Раваной, где Господь Рама одержал блестящую победу, аналогично этому теперь оба они, Рама и Хануман, находятся на колеснице Арджуны, чтобы помочь ему в предстоящем сражении. Господь Кришна – это Сам Рама, а там, где находится Рама, всегда присутствует Его вечный спутник Хануман и вечная супруга Сита, богиня удачи.

ТЕКСТЫ 21 – 23 अर्जुन उवाच
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ।
यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् ॥ २१ ॥
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्नणसमुद्यमे ॥ २२ ॥
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ २३ ॥

*арджуна увача
сенайор убхайор мадхйе ратхам стхапайа ме 'чйута
йавад этан нирикше 'хам йоддоху-каман авастхитан
каир майа саха йоддхавйам асмин рана-самудйаме
йотсйаманан авекше 'хам йа эте 'тра самагатах
дхартараштрасйа дурбुद्धер йуддхе прийа-чикиришавах*

Арджуна сказал: О Ачьюта, прошу Тебя, выведи мою колесницу и поставь ее между двумя армиями так, чтобы я смог увидеть всех, кто собрался на поле боя, бряцая оружием, и с кем мне предстоит сражаться в этой великой битве. Дай мне взглянуть на тех, кто пришел сюда, желая сразиться со мной, чтобы доставить удовольствие злонравному сыну Дхритараштры.

ТЕКСТ 24 सञ्जय उवाच
एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥ २४ ॥

*санджайа увача
эвам укто хришикешо гудакешена бхарата
сенайор убхайор мадхйе стхапайитва ратхоттамам*

Санджая сказал: О потомок Бхараты, услышав просьбу Арджуны, Господь Кришна вывел вперед его колесницу и поставил между двумя армиями.

КОММЕНТАРИЙ: Слово *хришикеша*, употребленное в этом стихе, имеет глубокий смысл. Точно так же и слово *гудакеша* очень важно. Все предыдущие ачарьи заостряют внимание на этих двух словах: *хришикеша* – значит «повелитель чувств», а *гудакеша* – «тот, кто победил сон». *Гудака* – означает сон; того, кто победил сон, называют *гудакешей*. Сон является символом невежества. Таким образом, благодаря своей дружбе с Кришной, Арджуна сумел одолеть и сон, и невежество. Будучи великим преданным Кришны, он ни на мгновение не забывал о Нем – такова природа преданного Кришны. Наяву или во сне, преданный Кришны беспрестанно размышляет о Его святом имени, форме, качествах и играх. Таким образом, ему удастся победить сон и невежество. Будучи повелителем чувств, к которому здесь обращаются как к Хришикеше, Кришна понял почему Арджуна решил поставить свою колесницу между двумя армиями и выполнил его просьбу, и затем обратился к нему.

ТЕКСТ 25 **भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥ २५ ॥**

*бхишма-дрона-прамукхатах сарवेशам ча махи-киштам
увача партха пашйаитан самаветан курун ити*

В присутствии Бхишмы, Дроначарьи и других великих военачальников, Господь произнес следующее: «Взгляни, о Партха, на собравшихся здесь Куру».

КОММЕНТАРИЙ: Будучи Сверхдушой всех живых существ, Господь Кришна понимал, что происходит в уме Арджуны. Употребленное в этой связи слово *Хришикеша* указывает на то, что Господу известно все. Не менее важным является здесь и обращение «о Партха». Кришна называет Арджуну Партхой, потому что он сын Кунти или Притхи, которая приходится Кришне тетей. Как друг Арджуны, Кришна хотел сообщить ему, что поскольку Арджуна был сыном Притхи, сестры Его отца Васудеви, Он согласился стать его колесничим. Что же имел в виду Кришна, когда, обращаясь к Арджуне, произнес: «Взгляни на Куру». Неужели Арджуна откажется участвовать в битве? Кришна никогда не ожидал такого от Своего двоюродного брата, сына Притхи. В дружеской шутке Кришна предсказал Арджуне большие перемены, которые произойдут в уме Арджуны. Кришна не мог предвидеть это.

ТЕКСТ 26 **तत्रापश्यत्स्थितान्यार्थः पितृन्थ पितामहान् ।
आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्यौत्रान्सखींस्तथा ।
श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥ २६ ॥**

*таатрапашйат стхитан партхах питрин атха पिताмахан
ачарьян матулан бхратрин पुтран паутран сакхимс татха
швашуран сурхридаш чаива сенайор убхайор апи*

Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел своих отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей там и здесь.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Там был Бхуришрава, ровесник его отца, Бхишма и Сомадатта; учителя Дроначарья и Крипачарья, дядья по матери Шалья и Шакуни; братья, сыновья и друзья, среди которых был Ашваттхама, Критаварма и многие другие. Он увидел в обеих армиях всю свою многочисленную родню и стал перед дилеммой: «Что делать?» Сражаться со своими родственниками, старшими рода и со своими наставниками – это противоречит принципам религии (*дхармы*).

ТЕКСТ 27-28 **तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान् ।
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् ॥ २७ ॥
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् ।
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥ २८ ॥**

*тан самикшия са каунтейах сарван бандхун авастхитан
крипайа парайавишто вишиданн идам абравит
арджуна увача
дриштвемам сва-джанам кришна йуйутсум самупастхитам
сиданти мама гатрани мукхам ча парিশушйати*

Когда Арджуна увидел на поле битвы своих друзей и родственников, из сострадания к ним он произнес следующее: «О, Кришна, увидев перед собой своих друзей и родственников, столь враждебно настроенных, я чувствую, как члены моего тела дрожат, а горло пересыхает».

ТЕКСТ 29 **वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।
गाण्डीवं संसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ॥ २९ ॥**

*вепатхуш ча шарире ме рома-харшаиш ча джайате
гандивам срамсате хастат твак чаива паридахйате*

Тело мое охватила дрожь, волосы встали дыбом, лук Гандива выскальзывает у меня из рук; я весь словно в огне.

ТЕКСТ 30 **न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ ३० ॥**

*на ча шакномй авастхатум бхраматива ча ме манах
нимиттани ча пашйами випаритани кешава*

О Кешава, я не в силах оставаться здесь; я уже не владею собой; мой ум в растерянности, и я вижу впереди одни лишь несчастья.

КОММЕНТАРИЙ: Как на исповеди, Арджуна раскрывает состояние своего ума. Он был так сильно встревожен, что не мог более оставаться на поле боя. Подобно этому, сильная привязанность к материальным вещам приводит человека в замешательство. Когда человек думает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования, он невольно задает себе вопрос: «Зачем я здесь? Что я здесь делаю?» Каждый человек печется о себе и собственном благе. В такие минуты никто не вспоминает о Господе. В минуты слабости и по воле Кришны, Арджуна ведет себя так, будто не понимает, что истинное благо каждого существа заключено в служении Вишну, или Кришне. Забывая об этом, обусловленная душа испытывает жуткие состояния депрессии. Арджуна считал, что победа в сражении не принесет ему ничего, кроме новых страданий и бед, которые сыплются на голову человека, как град разыгравшейся грозы.

ТЕКСТ 31 न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।
न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥ ३१ ॥

*на ча шрейо 'нупашьями хатва сва-джанам ахаве
на канкше виджайам кришна на ча раджейам сукхани ча*

Я не понимаю, какое благо принесет мне смерть моих родичей, если я убью их в этой битве? Мне не нужна ни победа, ни царство, ни счастье, доставшееся такой ценой.

ТЕКСТ 32 – 35 किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥ ३२ ॥
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥ ३३ ॥
मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन ॥ ३४ ॥
अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।
निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ॥ ३५ ॥

*ким но раджейена говинда ким бхогаир дживитена ва
йешам артхе канкиштам но раджейам бхогах сукхани ча
та име 'вастхита йуддхе пранамс тйактва дханани ча
ачарйах питарах путрас татхаива ча питамахах
матулах швашурах паутрах шйалах самбандхинас татха
этан на хантум иччхами гхнато 'ни мадхусудана
апи траилокья-раджейасйа хетох ким ну махи-крите
нихатйа дхартараштран нах ка притих сйадж джанардана*

О Говинда, зачем нам царства, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся получить их, собрались сейчас на поле битвы? О Мадхусудана, учителя, отцы, сыновья, деды, дядья по матери, тети, внуки, зятья и другие родственники, готовые расстаться со своей жизнью и собственностью, хотят сразиться со мной, но я не могу убивать их, даже если мне самому от их руки будет грозить смерть. О, защитник всех существ, я не желаю сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уже о Земле. Какую радость принесет нам гибель сыновей Дхритараштры?

ТЕКСТ 36 पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ।
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्सबान्धवान् ।
स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३६ ॥

*папам эвашрайед асман хатваитан ататайинах
тасман нарха вайам хантум дхартараштран са-бандхаван
сва-джанам хи катхам хатва сукхинах сйама мадхава*

Уничтожив сыновей Дхритараштры, мы совершим великий грех. Даже если они наши враги, равно как и друзья, почему мы должны их убивать? Что мы выиграем из того? О Мадхава, супруг богини удачи, разве смерть родичей может сделать нас счастливыми?

КОММЕНТАРИЙ: Согласно *шрути*, существует шесть видов злодеев: 1) отравители, 2) поджигатели, 3) те, кто нападает, применяя смертоносное оружие, 4) грабители, 5) агрессоры и 6) похитители чужих жен. Таких злодеев нужно уничтожать на месте, и тот, кто делает это, не совершает греха. Если логически рассудить, то любой человек должен, не задумываясь, воздать злодею по заслугам. С другой стороны, согласно тому же писанию, человек никого не должен убивать. Двойственность и кажущиеся противоречия, которые мы встречаем в *шастрах*, свидетельствуют о нашем несовершенстве и совершенстве *шастры*. Необходимо осторожно применять наставления *шастр*, в строгом соответствии с *деша-кала-патра*, временем, местом и обстоятельствами. Так, например, когда привели к Дхритараштре четырех человек, привлекающихся за убийство, то Дурьюодхана, не задумываясь, присудил им всем смертное наказание, в то время как Юдхиштхира проявил мудрость и истинное знание *шастры*, присудив за одно преступление разную меру. Для того, кто был *иудрой*, – 4 года; для того, кто относится к *вайшьям*, – 8 лет, для того, кто *кишатрий* – 12, а для *брахмана* – поскольку Юдхиштхира не имел права его наказывать, – приговор должен был вынести Крипачарья. Но до этого, сам брахман присудил себя к смерти. «Почему такая несправедливость?» – возразили собравшиеся цари, и Юдхиштхира дал исчерпывающее объяснение. «Поскольку *шудра* необразован и находится в невежестве относительно принципов религии (*дхармы*), ему присудили 4 года. Вайшье удвоили срок, поскольку он имеет некоторое представление о предписаниях *шастр*; *кишатрий* – должен знать и

руководствоваться *шастрой*, а брахман знает и сам учит писаниям, поэтому его преступление наитягчайшее». Арджуна не был обыкновенным человеком, он обладал всеми качествами святой личности и поэтому хотел поступить в данном случае, как поступил бы святой. Однако подобная святость не подобает *кишатрию*. Безусловно, тот, кому доверено государство и правосудие, должен обладать всеми качествами благочестивой, праведной личности, но здесь, когда требуется применение силы, недопустимо быть трусом под видом смирения. В особенности в настоящее время, под благочестием и смирением часто прячется трусость и безответственность тех, кто наделен властью и призван вершить судьбы мира. Например, Господь Рама был столь благочестив, что люди до сих пор мечтают жить в царстве Господа Рамы (Рамараджья). Однако Господь Рама никогда не проявлял малодушия. По отношению к Рама, Равана повел себя как злодей, похитив Его жену, Ситу, и Господь Рама проучил Равану, преподав ему урок, не имеющий аналогов в мировой истории.

Конечно, необходимо все учесть, чтобы применить насилие даже к злодеям, с которыми столкнулся Арджуна; ведь в их числе оказались его дед и учитель, а также его друзья, сыновья и внуки. Арджуна считал, что ему не следует наказывать их беспощадно, как если бы они были злостными нарушителями закона. Святая личность должна обладать таким качеством, как всепрощение. Для святых людей подобные предписания гораздо важнее любых политических мотивов. Арджуна думал, что ему не следует убивать своих сородичей по политическим соображениям, что гораздо лучше было бы ему простить их в соответствии с принципами религии и благочестия. Какое благо принесет ему убийство родственников, если в результате он приобретет лишь преходящее материальное счастье. В связи с этим символично то, что Арджуна назвал Кришну Мадхавой, супругом богини процветания. Тем самым он хотел сказать Кришне, что, будучи супругом богини процветания, Он не должен был побуждать его братья за дело, которое, в конечном счете, сделает его несчастным. Однако Кришна никогда не приносит несчастье кому бы то ни было, в особенности Своим преданным.

ТЕКСТЫ **यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः ।**
37 – 38 **कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ॥ ३७ ॥**
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ।
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन ॥ ३८ ॥

йади апй эте на пашйанти лобхопахата-четасах
кула-кшайа-критам дошам митра-дрохе ча патакам
катхам на джнейам асмабхих папад асман нивартитум
кула-кшайа-критам дошам прапашйадбхир джанардана

О Джанардана, пусть Дурьйодхана и другие, чьими сердцами завладела жадность, не видят в убийстве родственников и распрях с друзьями греха, но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является разрушение семейной традиции рода, должны участвовать в этом?

КОММЕНТАРИЙ: Человеку следует учиться делать различия между *дхармой* и *адхармой*, религиозностью и атеизмом, праведностью и грехом. Обязательства могут связывать, если выполнение их приносит благо обществу, в противном случае человек вправе отказаться выполнять их. Взвесив все «за» и «против», Арджуна решил не принимать участие в битве.

ТЕКСТ 39 **कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ।**
धर्मं नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ॥ ३९ ॥

кула-кшайе пранашйанти кула-дхармах санатанах
дхарме наште кулам критснам адхармо 'бхибхаватй ута

Истребление рода приведет к забвению традиций, и члены его, оставшиеся в живых, погрязнут в грехе и разврате.

КОММЕНТАРИЙ: В *дхарма-шастре* существует множество принципов, цель которых – помочь членам общества и отдельной семьи получить надлежащее воспитание, и достичь духовного совершенства. Старейшие представители рода ответственны за проведение очистительных обрядов с рождения и до смерти каждого члена семьи. Гибель старейшин может привести к тому, что такие обряды перестанут проводиться, и в результате новое поколение лишится возможности получить духовное освобождение. Чтобы сохранить традицию, старейшин рода ни в коем случае нельзя убивать.

ТЕКСТ 40 **अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।**
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ ४० ॥

адхармабхибхават кришна прадушйанти кула-стрийах
стришу душтасу варшнейа джайате варна-санкарах

О Кришна, когда в обществе воцаряется безбожие, его женщины развращаются. Развращение женщин, о потомок Вришни, становится причиной появления на свет нежелательного потомства.

КОММЕНТАРИЙ: *Адхарма* является причиной неправильных взаимоотношений между людьми. Если каждый член общества будет выполнять свои предписанные обязанности, то естественным образом воцарится мир и процветание, что способствует развитию духовного знания. Принципы ведической *варнашрамы* действовали таким образом, что на земле преобладало благочестивое население; члены общества шли по пути духовного развития. Женщины, как и дети, легко подвержены дурному влиянию. Поэтому и тех, и других должны защищать старшие члены семьи. Занятые выполнением многочисленных религиозных обрядов и ритуалов, женщины уже не ступят на путь супружеских измен. Как правило, благочестивое потомство появляется на свет только от добродетельных женщин.

Целомудрие и преданность женщин приведут к рождению благочестивого потомства. Когда женщины получают свободу действий и начинают беспрепятственно общаться с мужчинами, то в результате супружеских измен появляется нежелательное потомство. Безответственные мужчины толкают женщин к грехопадению; в результате, все вместе, женщины и мужчины идут в ад. По словам Чанаки Пандита, женщины в большинстве своем не слишком разумны и не заслуживают доверия. Поэтому они должны быть постоянно заняты поддержанием семейных традиций и религиозных ритуалов, что само по себе оградит человеческое общество от деградации.

ТЕКСТ 41 **सङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च ।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ ४१ ॥**

*санкаро наракайайива кула-гхнанам куласйа ча
патаннти питаро хй эшам лупта-пиндоодака-крийах*

Рост нежелательного населения неизбежно приводит к тому, что члены семьи и те, кто разрушает семейные традиции, попадают в ад. С вырождением семьи ее предки деградируют, ибо потомки перестают совершать жертвоприношения и предлагать им пищу и воду.

КОММЕНТАРИЙ: В соответствии с правилами и предписаниями карма-канды, которые регулируют деятельность людей, умершим членам семьи необходимо периодически предлагать пищу и воду. Предлагая своим предкам остатки *прасада*, мы помогаем им освободиться от страданий. Такая помощь предкам является частью семейной традиции, и те, кто не занимается преданным служением, должны обязательно выполнять подобные ритуалы. Однако преданному нет необходимости делать это. Тот, кто посвятил себя преданному служению Кришне, способствует освобождению предков в четырнадцати поколениях. Он может освободить сотни и тысячи своих предков от всех материальных страданий. В материальном мире каждое существо находится в зависимости от других живых существ. Так, например, человек должен полубогам, которые предоставляют ему свет, тепло, воду, воздух, продукты питания и прочее – все, что необходимо для здоровой и счастливой жизни. Он должен своим родителям, которые воспитали его, дав ему рождение; должен учителям, мудрецам и обычным существам (домашним животным, которые помогают ему исправно вести хозяйство). Реально, человек должен всем, потому что ничего ему не принадлежит; но в первую очередь он обязан Бхагавану Шри Кришне, который является источником всего сущего. Однако, в «Бхагаватам» (11.5.41) сказано:

*деварши-бхутанта-нринам питринам
на кинкаро найам рини ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукундам парихритйа карттам*

«Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, отказался от всех обязательств и со всей серьезностью следует по этому пути, освобождается от всех долгов по отношению к полубогам, мудрецам, обыкновенным живым существам, членам своей семьи, всему человечеству, а также по отношению к своим предкам».

Тот, кто посвятил себя чистому преданному служению Кришне (Мукунде) выполняет тем самым все свои обязательства и освобождается от всех долгов.

ТЕКСТ 42 **दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्णसङ्करकारकैः ।
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ ४२ ॥**

*дошаир этаих кула-гхнанам варна-санкара-каракаих
утсадийанте джати-дхармах кула-дхармаих ча шашватах*

Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции, что приводит к появлению нежелательного потомства, в конечном счете, препятствуют прогрессу и духовному развитию общества в целом.

ТЕКСТ 43 **उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ।
नरके नियतं वासो भवतीत्यनुश्रुम ॥ ४३ ॥**

*утсанна-кула-дхарманам манушйанам джанардана
нараке нийатам васо бхаватитй анушуирума*

О Джанардана, хранитель человеческого рода, я слышал от своих наставников о том, что тот, кто разрушает семейные традиции, на веки вечные поселяется в аду.

КОММЕНТАРИЙ: Доводы Арджуны основаны не на его личном опыте, а на словах авторитетов. Тот, кто погряз в грехе и пороке, должен пройти через процесс искупления, называемый *прайашчиттой*. В противном случае он обязательно попадет на адские планеты, где жизнь за жизнью будет страдать за грехи, совершенные в прошлом.

ТЕКСТ 44 **अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् ।
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥ ४४ ॥**

*ахо бата махат папам картум вйавасита вайам
йад раджйа-сукха-лобхена хантум сва-джанам удйатах*

Не странно ли то, что сейчас мы намереваемся совершить величайший грех? Движимые желанием завладеть царством и насладиться плодами победы, мы готовы убить даже своих родственников.

ТЕКСТ 45 यदि मामप्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥ ४५ ॥

*йади мам апрадикарам ашастрам шастра-панайах
дахартараштра ране ханйус тан ме кшематарам бхавет*

Пусть лучше сыновья Дхритараштры убьют меня безоружного на поле боя;
я с оружием в руках не стану оказывать им сопротивление.

ТЕКСТ 46 सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा र्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्रमानसः ॥ ४६ ॥

*санджайа увача
эвам уктварджунах санкхйе ратхопастха упавишат
висриджйа са-шарам чапам шока-самвигна-манасах*

Санджая продолжал: «Произнеся это, Арджуна, находившийся посреди поля битвы, отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, охваченный горем».

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна был мягкосердечным человеком. Быть мягкосердечным – это, значит, чувствовать боль других как свою собственную и, отыскав коренную причину этой боли, принять надлежащие меры. Мягкосердечие и мягкотелость – это два противоположных чувства, исключаящие друг друга; так же как смирение и трусость. Человек должен быть смиренным, но не трусом, который прикрывается религией и исполнением *дхармы*, а на самом деле пренебрегает ими. В этом смысле «Бхагавад-гита», поведенная Кришной, учит смирению, размягчая сердце человека, делая его мягким как нектар.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к первой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Саинья-даршана или обзор армий на поле битвы Курукшетра».

ГЛАВА 2

САНКХИЯ-ЙОГА ЙОГА АНАЛИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ

В общении с *садху*, *джива* начинает сознавать свое невежество и так делать первые шаги в постижении своей духовной природы; именно из-за невежества, которое заставляет себя отождествлять с материальным телом, она испытывает страдания трех видов: *адхйатмика*, *ахибаутика* и *адхидайвика*. Любой, кто отождествляет себя (душу) с материальным телом, страдает от собственного тела и ума, от других существ и от климатических, природных условий. Чтобы избавиться от этих страданий, необходимо принять Гуру, следуя наставлениям которого, постараться осознать свою духовную природу.

По милости Гурудева, человек освобождается от ложных представлений о жизни и, утвердившись в сознании Кришны, осознает свою связь с *Параматмой*. В результате *садху-санги* человек обретает веру в Верховную личность Бога, после чего в его сердце начинает проявляться *самбандха-гьяна*, знание о взаимоотношениях с Кришной. Это происходит сразу после *инициации* ученика. В данном случае, для Арджуны, Кришна Сам принимает на себя роль Гуру.

Как человек надевает новые одежды, сбросив с себя старые, так и душа принимает новые материальные тела, оставив старые и бесполезные.

Подобно тому, как воплощенная душа (атма) переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем в тело старика, точно также после смерти она переходит в другое тело. Разумного человека подобная перемена материального тела, рождение и смерть, не вводит в заблуждения. (2.13)

ТЕКСТ 1

सञ्जय उवाच

तं तथा कूपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् ।
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ १ ॥

санджайа увача

*там татха крипайавиштам ашру-пурнакулекшанам
вишидантам идам вакйам увача мадхусуданах*

Санджайа сказал: «Шри Мадхусудана, глядя на Арджуна, охваченного горем, сердце которого преисполнилось сострадания, а в глазах стояли слезы, произнес следующее».

ТЕКСТ 2

श्रीभगवानुवाच

कृतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥

шри-бхагаван увача

*кृतас тва кашмалам идам вишаме самупастхитам
анарья-джуштам асваргьям акирти-карам арджуна*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Мой дорогой Арджуна, как могла одолеть тебя эта скверна? Такое поведение не достойно Ария, который знает истинную цель жизни. Оно не приведет тебя на высшие планеты, а покроеет позором и бесчестием».

КОММЕНТАРИЙ: В этой главе Шри Кришна дает знание о душе. Здесь Он описывает характерные черты, присущие освобожденной личности, познавшей свое истинное «я», душу. Своими наставлениями Кришна устраняет тьму невежества, которая является причиной страданий и скорби в этом мире. Он утверждает, что четкое понимание различий между материей и духом является философской основой того, кто стремится к счастью. В этой связи слова *асваргьям акирти-карам* указывают на действия невежественного человека, который лишился как материального благополучия, так и последней надежды обрести духовное счастье.

Когда Арджуна попался на удочку религиозной сентиментальности, Дхритараштра обрадовался. Дхритараштра рассчитывал, что ему удастся размягчить мягкосердечных сыновей Панду. Если Арджуна откажется сражаться, то его сыновья станут править всем миром, не приложив для этого никаких усилий. Однако, забегая вперед, скажем, что мечтам слепого царя не суждено было воплотиться. Санджайа, который получил от Вьясадевы дар ясновидения, наперед видел исход событий. Он знал о крушении надежд Дхритараштры на безоблачное правление, потому что Кришна всегда на стороне праведных людей, следующих по пути *дхармы*. Кришна не оставит Своего друга в беде. Он укажет ему единственно верный путь к победе.

В большинстве своем простые люди всегда страдают из-за плохого правления, из-за алчности, жадности и глупости своих правителей. В этом смысле поле Курукшетра – это лобное место, где таким правителям приходит конец. Это дхарма-кшетра, где устанавливаются истинные принципы религии. Здесь с незапамятных времен полубоги и демоны проводят свои великие жертвоприношения. На этот раз сюда пожаловал Сам Ягьяшвара, Кришна, который является повелителем всех жертвоприношений и тем, кто наслаждается результатами благой деятельности живых существ. Чтобы принести в жертву злонравных сыновей Дхритараштры (самого олицетворения зла), как луна среди звезд, в окружении Своих чистых преданных, полубогов и мудрецов, явился Сам Верховный Господь. Он никогда не бывает один. В Его трансцендентальных играх принимают участие великие полубоги и мудрецы. Все небожители и те, кто имел духовное видение, с пристальным вниманием следили за происходящим на этой арене.

В цивилизованном обществе есть два вида обязанностей, которые называются *свадхармой*; один относится к мирскому благочестию, по отношению к обществу, семье и гражданскому долгу, а другой – по отношению к Верховной Личности Бога. Необходимо должным образом выполнять и те, и другие. Однако, когда эти два вида обязанностей между собой конфликтуют, то мирскими обязанностями стоит пренебречь. Ради спасения души, мирские обязанности должны уступить место в пользу служения Абсолюту. Мирские обязанности представляют собой относительный план, в то время как обязанности по отношению к Богу – абсолютный.

Очевидно, что Кришна не одобрил сострадания, которое Арджуна питал к своим, так называемым родственникам. Поэтому Он спрашивает: «Как могла одолеть тебя эта скверна? Такое поведение не достойно *Ария*, который знает истинную цель жизни. Оно не приведет тебя на высшие планеты, а покроет позором и бесчестьем». Здесь напомним читателям, что *Ариями* называют тех, кто знает цену человеческой жизни, и чья культура базируется на принципах духовного самосознания, в основе которого лежит ведическая *варнашрама*. Те, кто руководствуются материалистической концепцией жизни не являются ариями. Их называют *млечками*. Очарованные внешним блеском материального мира, такие *млечки* не ведают, что такое духовное освобождение. Не знают они и то, что человеческая форма жизни, созданная по образу и подобию Бога, предназначена, исключительно, для постижения Абсолютной Истины, через процесс *бхакти-йоги*, преданное любовное служение Господу.

ТЕКСТ 3 क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपूते ।
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप ॥ ३ ॥

клаибйам ма сма гамах партха наитат твайй унападйате
кшудрам хридайа-даурбалйам тйактвоттиштха парантapa

О Партха, не поддавайся столь унижительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную жалость и воспрянь, о Покоритель врагов.

КОММЕНТАРИЙ: Слово *клаибйам* означает трус. Кришна называет Арджуну трусом. Он говорит: «О Партха, хотя ты сын Притхи, сестры Моего отца, Васудевы, ведешь ты себя, как *клаибйам*». Конечно, Арджуна хотел оказать своим поступком уважение своему *гуру*, который стоял напротив его, и *махаджану* Бхишме, старшему их рода Куру. Но Кришна указывает ему на то, что подобное великодушие и смирение не подобает настоящему *кшатрию*. Сражаться в праведном бою, отстаивая принципы религии – это обязанность *кшатрия*. Если сын *кшатрия* отказывается сражаться, значит, он только называется *кшатрием*, а если сын брахмана совершает неблагочестивые (греховные) поступки, он брахман только на словах, а на деле ниже *шудры*. Такие *кшатрии* и *брахманы* являются недостойными сыновьями своих отцов. Кришна был возмущен поведением Арджуны, который был Его близким другом и кровным родственником по матери. Кришна принял роль колесничего Арджуны, оказав ему честь. Теперь, если Арджуна, несмотря на все эти обстоятельства, решит покинуть поле боя, то таким образом его поступок поставит под сомнение принципы *дхармы*, установленные Самим Господом. Кришна считает подобное проявление «великодушия» обыкновенной трусостью. Такое поведение не одобрил бы ни один авторитет в делах религии; такого рода «великодушия» и так называемое «ненасилие» не должно сбивать с толку людей, принявших непосредственное руководство Господа Кришны.

ТЕКСТ 4 अर्जुन उवाच
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥ ४ ॥

арджуна увача
катхам бхишмам ахам санкхийе дронам ча мадхусудана
ишубхих пратийотсийами пуджархав ари-судана

Арджуна сказал: «О Покоритель врагов, о Мадхусудана, как могу я сражаться и пускать стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, которым в действительности должен поклоняться».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Арджуна обращается к Кришне, называя Его Мадхусуданой, «сокрушитель демонов». Это имя, которое Кришна получил после того, как убил демона Мадху. Кришна-Мадхусудана был на стороне Пандавов, используя их, как орудие. В борьбе за справедливость Кришна Сам лично не принимает участие в сражении, хотя контролирует и направляет всех воинов. Поэтому Арджуна недоумевает. Кришна не сражается против своего гуру Сандипани Муни и родственников, так как же Арджуна может пускать

стрелы в деда Бхишму и учителя Дроначарью, которые достойны поклонения? Вишванатха Чакраварти в своих комментариях к «Шримад Бхагаватам», «Диг Даршани», пишет, что Сандипани Муни был последователем Господа Шивы. Почему же Баларама и Кришна приняли его своим ГУРУ? Ответ следующий: «Потому что Шива является величайшим *вайшнавом*. Приняв его своим Гуру, Кришна и Баларама признали превосходство *вайшнавов*. Кришна – *Свайам Бхагаван*, изначальная Верховная личность Бога. Он оказывает почтение *вайшнавам*. В ученических играх Господа Сандипани Муни приходится сыном самой Йогомайи-Паурнамаси (во Врадже), а закадычный друг, Мадхумангала, и его сестра, Нандимукхи, становятся сыном и дочерью Сандипани Муни. Когда такие люди нападают, им не следует оказывать сопротивления. Согласно этикету, старшим нельзя перечить даже словом. Пусть порой они резки и неучтивы, но мы никогда не должны отвечать им тем же.

ТЕКСТ 5 **गुरुनहत्वा हि महानुभावान्
श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके ।
हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव
भुञ्जीय भोगान्कथिरप्रदिग्धान् ॥ ५ ॥**

*гурун ахатва хи маханубхаван
шрейо бхоктум бхаикшиям апиha лoкe
хатвартха-камамc ту гурун ихaивa
бхунджийa бхоган рудхира-прадигдхан*

Лучше жить, прося подаяние, чем существовать ценою гибели великих личностей, которых я считаю своими учителями. Даже если их цели материалистичны, все равно они очень дороги мне. Если они погибнут, все то, ради чего мы это делаем (наше счастье), будет иметь запах крови.

КОММЕНТАРИЙ: Для *кшатрия* недопустимо просить подаяние; право на существование он должен завоевать. Но Арджуна готов пойти на любое унижение, даже жить подаянием, лишь бы не сражаться с гуру. Однако возникает вопрос: «Является ли его гуру той уважаемой личностью, ради кого он хочет принести в жертву свою репутацию *кшатрия* и свой духовный идеал?» Священные писания утверждают, что от учителя, который совершает постыдные поступки и утратившего способность различать, что правильно и не правильно, что следует и что не следует делать, нужно отказаться. Если учитель жаден до чувственных наслаждений и беспробудно глуп, то от него следует уйти. Бхишма и Дрона из создавшегося положения чувствовали себя обязанными принять сторону Дурйодханы, хотя оба они сознавали, что приняли сторону зла. Как они могли рассчитывать на почет и уважение, которое обычно оказывают учителям? Но из-за своей привязанности Арджуна продолжал считать их авторитетами, поэтому победа ценой их жизни, едва ли могла радовать его. Облагренная кровью, она

казалась ему недостойной праведника. Из этого мы видим, что мирская точка зрения и точка зрения *шастры* не всегда совпадают. Относительные истины этого мира легко уживаются в Абсолюте, однако сама по себе ни одна из них не является абсолютно справедливой. Когда возникает конфликт между мирским благочестием (*дхармой*) и абсолютным планом, необходимо принять абсолютный план и поступиться мирской сентиментальностью. В «Курма Пуране» сказано, что тот, кто дает нам наставления согласно ведическим *шастрам*: отец, старший брат, царь, брат по матери, свекор, родители матери и отца, родственники и тот, кто достиг почтенного возраста, – все являются нашими гуру. Но с позиции сознания Кришны, гуру может быть только *вайшнава*.

Дроначарья и Крипачарья принадлежали к *варне брахманов*, к высшему классу людей. Они были наставниками в *дханур-веде*; они были так же сведущи в *дхарма-шастре*. Для Арджуны они были гуру, но если бы Арджуне пришлось встретиться с ними на поле боя, то он должен был бы, не проявляя ложных сентиментов, сразиться с ними. Такова *дхарма* воина.

Теперь рассмотрим положение Бхишмы, сына Махараджа Шантану и Гангидеви с другой точки зрения. Согласно «Шримад Бхагаватам» он был одним из двенадцати *махаджан*, в совершенстве постигших науку *бхакти*. Как можно проигнорировать тот факт, что он – великий *вайшнава*?

*свайамбхур нарадах шамбхух кумарах капило манух
прахладо джанано бхишмо балир вайясакир вайам
двадашаите виджанимо дхармам бхагаватам бхатах
сугхай вишуддхам дурбодхам йам джнатвамртам ашнуге*

«Истинный закон религии знают Господь Брахма, Бхагаван Нарада, Господь Шива, четверо Кумаров, Господь Капила [сын Девахути], Сваямбхува Ману, Махараджа Прахлада, Махараджа Джанака, патриарх Бхишма, Махараджа Бали, Шукадева Госвами и я, о слуги мои, этот священный закон, *бхагавата-дхарма*, побуждает предаться Всевышнему и любить Его. Этот закон неподвластен скверне *гун* природы. Он сокровенен, и его нелегко понять обычным людям, но тот, кому посчастливится проникнуть в его смысл, тотчас обретает освобождение и возвращается домой, к Богу» (Ш.Б. 6.3.20-21).

Положение Бхишмы нестандартно, оно уникально. Поэтому Арджуна не знал, как ему поступить: сражаться или нет? Последовать ли совету Кришны и вступить в сражение с Бхишмой, или отказаться от сражения? В подобном двойственном положении может оказаться любой. Что делать? Ведические *шастры* советуют нам найти себе Гуру. Единственный выход – это принять Гуру, и это то, что сделал Арджуна. Он принял Кришну своим Гуру.

*йудхи турага-раджо-видхумра-вишвак-
кача-лулита-шрамаварй-аланкртасйе
мама нишита-шараир вибхидйама-
навачи виласат-каваче 'сту кришна атма*

«На поле битвы [где Шри Кришна по дружбе сопровождал Арджуну] развевающиеся волосы Господа Кришны стали пепельными от пыли, поднятой копытами лошадей. От напряжения Его лицо покрылось испариной. И Он наслаждался этими украшениями, к которым добавились раны от моих острых стрел. Пусть же мой ум устремится к Шри Кришне» (Ш.Б. 1.9. 34).

Господь есть абсолютная форма вечности, блаженства и знания. Поэтому любовное служение Господу в одном из пяти основных видов трансцендентных отношений: *шанте, дасйе, сакхйе, ватсалйе и мадхурйе*, то есть нейтральных отношениях, отношениях слуги и господина, дружеских отношениях и отношениях родительской и супружеской любви, милостиво принимает Господь, если такое служение предлагают с подлинной любовью. Шри Бхишмадева – великий преданный Господа, находящийся с Ним в отношениях слуги и господина. Поэтому то, что он пускал острые стрелы в Трансцендентное тело Господа, практически равнозначно поклонению преданного, осыпающего Его нежными розами.

Бхишма говорил Юдхтиштхире: «Хотя я получаю царское жалование и служу Куру, но мои благословения всегда с тобой; в этом сражении ты станешь победителем». Внешне казалось, что Бхишма служил Куру и зависел от царской милости, но внутренне Он был совершенно независим. Он был совершенным преданным, и его чувства и ум были под контролем. Подобно тому, как солнце своими лучами очищает любое нечистое место, выпаривает грязь, мочу, но само не оскверняется, так и преданные, подобные Бхишме, никогда не оскверняются материальной энергией. Даже если они нарушают этикет, установленный в *дхарма-шастре*, они всегда остаются чистыми. С одной стороны Бхишма встал на сторону зла, но с другой – являясь великим *бхактой* Кришны и выполняя исключительно желания Самого Кришны, он не был причастен к происходящему. Шанкара проповедовал философию *майавади*, которая представляет собой *буддизм* в облики *брахмана*. И внешне кажется, что он против преданного служения (*бхакти*), однако на самом деле, Махадев Шанкара – величайший из преданных Кришны, и все, что он ни делает – исключительно воля Кришны, который действует таким образом, чтобы привлечь *асуров*.

Аналогичным образом, поведение Бхишмы есть проявление воли Господа Кришны. Все, что ни делает Бхишма, он делает только для того, чтобы доставить удовольствие Кришне. Как в обычном спектакле артисты играют не всегда положительные роли, так и в *лилах* Господа участвуют преданные, которым выпадает роль отрицательного персонажа. Слава такого преданного как Бхишма в его «актерском мастерстве», а не в роли. Джива Госвами, комментируя Махабхарату, говорит: «По воле Кришны *ассурическое* настроение вошло в сердце Бхишмы, иначе, каким образом он, *шуддха-бхакта*, мог бы пускать стрелы в Господа. Бхишма наставляет преданных неопитов, что дурное общение весьма пагубно; принимая пищу

в доме материалистов (*асуров*), человек становится *асуром* и попадает под влияние их умонастроения. Когда ум человека осквернен, он не в состоянии различать, что хорошо и что плохо».

Другим примером может быть история с Джайей и Виджаей. Господь вдохновил четырех Кумаров прийти к Нему и создал ситуацию, при которой Джайа и Виджайа прогневали их, в результате чего были прокляты. На самом деле проклятие было ничем иным как имитацией, игрой, потому что на Вайкунтхе нет гнева. В конечном счете, это проклятие обернулось благословением для Джайа и Виджайа, которые удостоились милости Господа, приняв участие в Его *лиле*. Играя роль Хираньякши и Хираньякашипу, они не лишились *бхакти*, а, напротив, преумножили его славу.

Кришна известен как *бхакта-ватсала* (слуга Своих преданных); ради своего преданного Он готов пожертвовать всем. Чтобы исполнить обещания Своих преданных, Кришна готов нарушить обещания Им Самим данные. Это подтверждается в «Шримад Бхагаватам»:

*сва-нигамам апахайа мат-пратиджням
ртам адхикартум аваплуто ратхастхах
дхрта-ратха-чарано 'бхйайач чаладгур
харир ива хантум ибхам гатоттарийах*

«Исполняя мое желание и жертвуя Своим обещанием, Он сошел с колесницы, схватил колесо от нее и кинулся ко мне, как лев, бросающийся на слона, чтобы убить его (Бхишму). На бегу, Он даже потерял верхнюю одежду» (Ш.Б. 1.9.37).

Битва на Курукшетре велась в соответствии с принципами ведения войны, и, в то же время, была исполнена духа игры, подобно поединку двух друзей. Дурйодхана упрекнул Бхишмадеву в том, что он не желает убивать Арджуну из-за родительской привязанности к нему. По законам сражения, *киштрий* не должен сносить оскорблений. Поэтому Бхишмадева пообещал, что на следующий день убьет всех пятерых Пандавов специально приготовленным для этого оружием. Дурйодхана был доволен, и на следующий день держал наготове эти стрелы, чтобы пустить их в ход во время боя. Арджуна хитростью отнял их у Дурйодханы, и Бхишмадева понял, что это проделка Господа Кришны. Поэтому он поклялся, что на следующий день Кришне Самому придется взять в руки оружие, а иначе Его друг Арджуна погибнет. На следующий день Бхишмадева сражался так яростно, что и Арджуна, и Кришна оказались в трудном положении. Арджуна едва не был побежден. Ситуация так обострилась, что он мог погибнуть от руки Бхишмадевы в любой момент, и Господь Кришна решил доставить удовольствие Своему преданному Бхишме и исполнить его обещание, которое было важнее, чем Его собственное. На первый взгляд может показаться, что Он нарушил Свою клятву. Перед битвой на Курукшетре Он пообещал, что не возьмет в руки оружия и не применит Свою силу ни на одной из сторон. Но чтобы защитить Арджуну, Он сошел с колесницы, схватил колесо и в гнев бросился к Бхишмадеве, словно лев, который бросается на слона, чтобы убить его. На бегу Он потерял Свою

верхнюю одежду, но был в таком гневе, что даже не заметил этого. Бхишмадева тотчас же отложил оружие и стоял, ожидая, что Кришна, его возлюбленный Господь, убьет его. Но в тот самый момент время, отведенное для битвы в этот день, истекло, и Арджуна был спасен. Разумеется, Арджуна не мог погибнуть, так как на его колеснице был Сам Господь, но Бхишмадева хотел видеть, как Господь Кришна, спасая Своего друга, возьмет в руки оружие, и Господь создал такую ситуацию, сделав смерть Арджуны неотвратимой. Он предстал перед Бхишмадевой, чтобы показать ему, что обещание Бхишмадевы выполнено: Он взял в руки колесо. Наука преданного служения Кришне представлена в лице истинного гуру, каким является Бхишма. Какие могут быть ограничения? В «Шримад Бхагаватам» сказано:

*гурур на са сйат сва-джано на са сйат
пита на са сйадж джанани на са сйат
даивам на тат сйан на патиш ча са сйан
на мочайед йах самупета-мртйум*

«Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные» (Ш.Б. 5.5.18).

Как утверждает Господь Ришабхадева, человек не должен становиться духовным учителем, если он не способен вызволить своих учеников из круговорота рождения и смерти. В сущности, тот, кто не является чистым преданным Кришны, не в состоянии вызволить из этого круговорота даже самого себя.

ТЕКСТ 6 न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः ।
यानेव हत्वा न जिजीविषाम-
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥ ६ ॥

*на чаитад видмах катаран но гарийо
йад ва джайема йади ва но джайейух
йан эва хатва на джидживишамас
те 'вастхитах прамукхе дхартараштрах*

Неизвестно, что лучше: победить или быть побежденными. Перед нами на поле боя стоят сыновья Дхритараштры. Если мы убьем их, то наша жизнь потеряет всякий смысл.

КОММЕНТАРИЙ: «Быть или не быть? – таков вопрос. Что благородней: духом покориться пращам и стрелам яростной судьбы или, ополчась на море смут, сразить их в противоборстве?» Арджуна еще не знал, что написано ему судьбой, поэтому пребывал в нерешительности, не знал, что ему делать: сражаться, или

уйти с поля боя и жить на подаянии. Сражаясь на стороне с правдой и действуя недостойным образом? Все, чего ради он сражается, теряет смысл не зависимо от результата, победит или будет побежден. Доводы, приведенные Арджуной, доказывают, что он был не только великим воином, но и великим преданным Господа, человеком, который обуздал ум и чувства.

ТЕКСТ 7 कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः
पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः ।
यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥ ७ ॥

*карпанийа-дошопахата-свабхавах
приччхами твам дхарма-саммудха-четах
йач чхрейах сйан нишчитам брухи тан ме
шишийас те 'хам шадхи мам твам прापаннам*

Сейчас я не знаю, в чем состоит мой долг; эта постыдная слабость лишила меня всякого самообладания. Поэтому прошу Тебя, скажи, что для меня благо и что мне следует делать. Теперь я – Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе. Пожалуйста, наставляй меня.

КОММЕНТАРИЙ: Человеческая форма жизни – это самое ценное, что есть у живого существа. В «Брихад-араньяка-упанишад» (3.8.10) сказано, что человек, который не пытается разрешить проблемы жизни и смерти, и умирает, как кошка или собака, так и не постигнув науку самосознания, подобен скупцу. Воплотившись человеком, мы можем разрешить все проблемы материального существования. Тот, кто в погоне за призрачным счастьем семейной жизни приносит себя в жертву обществу безбожников в рамках материалистической концепции «я есть материальное тело и все, что имеет к нему отношение «мое», напрасно тратит время.

Арджуна понимал, что его привязанность к членам своей семьи и желание спасти их от гибели, были причиной трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться. Поэтому он просит Господа Кришну, Верховного духовного учителя, вывести его на путь, ведущий к освобождению. Арджуна желает стать учеником Кришны. С этого момента начинается серьезный разговор, в результате чего всему миру была явлена «Бхагавад-гита», наука об Абсолютной истине и различные пути Ее постижения, начиная с благочестивой деятельности (*карма-йоги*), философского поиска Абсолютной истины (*гьяна-йоги*), медитации на Сверхдушу (*дхьяна-йоги*) и, наконец, безоговорочной преданности Бхагавану Шри Кришне, Верховной Личности Господа (*бхакти-йоги*). Выслушав Бхагавад-гиту, Арджуна стал первым учеником Кришны.

ТЕКСТ 8 न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या-
द्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् ।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥ ८ ॥

на хи прапашьями मामापानудйад
йаच чхокам уччхошанам индрийанам
авапйа бхумав асапатнам риддхам
раджйам суранам апи чадохпатйам

Даже если я стану обладателем цветущего царства, которому нет равных на земле, и власти полубогов на райских планетах, разве смогу избавиться от боли, иссушающей мои чувства? Я не знаю, как совладать с этой болью.

КОММЕНТАРИЙ: Как сильный жар полуденного солнца иссушает небольшой водоем, так нестерпимая боль иссушает чувства. Разве человек, обладающий богатством и властью, не страдает, как страдает обычный смертный? Разве мирская ученость делает человека недосыгаемым для боли? Каждый, кто отождествляет свое истинное «я» (душу) с материальным телом и умом, испытывает тройственные страдания. Только осознание себя в качестве души освобождает человека от этих страданий. Несмотря на то, что Арджуна выдвинул так много различных аргументов, основанных на знании религиозных принципов и моральных норм, однако он не в состоянии разрешить эти проблемы, не обратившись за помощью к духовному учителю, такому как Кришна, Верховная Личность Бога. Академическое образование, ученые степени, высокое положение не освободят нас от проблем; помочь в этом может только духовный учитель, подобный Кришне. Господь Чайтанья говорил, что тот, кто овладел наукой сознания Кришны, независимо от его социального положения, должен стать Гуру.

киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йеи кришна-таттва-ветта, сеи «гуру» хайа

«Будь человек *виброй* (ученым-ведантистом) или *шудрой* (рабочим), *санньяси*, принявшим отречение от мира, если он знает *кришна-таттва-ветту*, то есть овладел наукой сознания Кришны, он может быть принят как истинный духовный учитель». (Ч.ч., Мадхья, 8.128). Науку сознания Кришны, нельзя сравнивать с мирской ученостью. В Ведах также сказано:

шат-карма-нипуно вибро мантра-тантра-вишарадах
авашинаво гурур на сйад вашинавах шва-пачо гурух

«Ученый брахман, изучивший все разделы ведического знания, не может быть духовным учителем, не являясь *вайшнавом*, то есть, не владея наукой сознания Кришны. Однако даже низкорожденный может стать духовным учителем, если он – *вайшнав* или человек, сознающий Кришну» (Падма-пурана).

Итак, если мы хотим избавиться раз и навсегда от скорби и страданий, то необходимо найти прибежище у духовного учителя, который является внешним проявлением милости Господа.

ТЕКСТ 9 सञ्जय उवाच
एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तपः ।
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूर्णार्थं बभूव ह ॥ ९ ॥

санджайа увача
эвам уктава хришикешам гудакешах парантапах
на йотсйа ити говиндам уктава тушним бабхува ха

Санджайа продолжал: «Сказав это, Арджуна, победивший сон, обратился к Кришне: «Говинда, я не буду сражаться», – промолвив это, он замолчал».

ТЕКСТ 10 तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥

там увача хришикешах прахасанн ива бхарата
сенайор убхайор мадхйе вишидантам идам вачах

Тогда Кришна, который стоял между двумя армиями, обратился к убитому горем Арджуне; с улыбкой на устах Он произнес следующее.

ТЕКСТ 11 श्रीभगवानुवाच
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे ।
गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥ ११ ॥

шри-бхагаван увача
ашочйан анвашочас твам праджна-вадами ча бхашасе
гатасун агатасуми ча нанушочанти пандитах

Господь, Верховная Личность Бога сказал: «Произносятся ученые речи, ты сокрушался о том, что не достойно скорби. Мудрецы не скорбят ни о мертвых, ни о живых».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам» (Ш.Б. 11.3.21.) говорится, что если человек хочет избавиться от страданий и стать счастливым, ему нужно найти гуру, который был бы так же хорош, как Сам Кришна. «Бхагават-гита» поведена Кришной Арджуне в экстремальных условиях, на пороге испытаний; в жизни у каждого человека возникает нечто подобное; поэтому беседа между Кришной и Арджуной, которую пересказал Санджайа, может быть полезна любому, кто желает освободиться от всех страданий. Это беседа между учителем и учеником.

Кришна принял роль духовного учителя, поэтому обращается к Арджуне снисходительно. Называя его «речи учеными», Кришна на самом деле подшучивает, считая Арджуну глупцом. Это показательно, потому что в

присутствии Гуру каждый ученик должен сознавать себя «глупцом» и не демонстрировать свои глубокие познания в делах религии. «Ты говоришь, как ученый человек, – говорит Господь, – но не знаешь, что ученый, или тот, кто постиг разницу между телом и душой, никогда не скорбит о теле, ни о живом, ни о мертвом». По сути дела материальное тело всегда мертво, о чем мы узнаем далее из наставлений Кришны. Как станет ясно из последующих глав, обрести знание, значит постичь природу материи и духа, а также того, кто управляет ими. Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политики или социологии, не ведая о том, что знание о материи, душе и Всевышнем находятся неизмеримо выше религиозных ритуалов. Человек, который не обладает таким знанием, не должен выдавать себя за ученого и теолога. Наше тело рождается и, рано или поздно, умирает, но душа вечна. Поэтому знание о материальном теле менее важно, чем о вечной душе. Тот, кто знает природу того и другого во взаимоотношениях с Кришной, действительно обладает истинным знанием, и у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии он не находился.

ТЕКСТ 12 नत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।
न चैव नभविष्यामः सर्वे वयमतः परम् ॥ १२ ॥

*на тв эвахам джату насам на твам неме джанадхипах
на чаива на бхавишиямах сарве вайам атах парам*

Никогда не было так, чтобы не существовал Я или ты и все эти цари; и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас прекратил свое существование.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо принадлежит к пограничной энергии Господа, *таташтха-шакти*. Оно является частичным проявлением *сварупа-шакти*. Обладая качествами, присущими Верховной Личности Бога *сат-чит-ананда* (вечным бытием, знанием и блаженством), живое существо (индивидуальная душа) не является частью материального мира, но неотъемлемой частицей духовного мира, Высшей Души, Кришны. Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, которые собрались на поле боя, являются вечными индивидуальными живыми существами, а Господь – суть вечный хранитель всех живых существ как в обусловленном, так и в их освобожденном состоянии.

Кришна утверждает о том, что Он был индивидуальной личностью в прошлом и останется ей в будущем. Таким образом, индивидуальность имеет духовную основу, а не материальную. Далее во многих стихах Гиты будет ясно сказано, что постичь духовную индивидуальность могут только преданные Господа. Те же, кто завидуют Кришне и Его положению, не способны проникнуть в истинный смысл этого великого произведения. Различие между индивидуальной душой и Господом является вечной реальностью, что, как уже говорилось, подтверждают все ведические писания.

В «Бхагаватам» этому есть подтверждение:

*эвам манах карма-вашам праиункте
авидйайатманй упадхийамане
притир на йаван майи васудеве
на мучйате деха-йогена тават*

«Когда душа окутана пеленой *гун* невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и Верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу Васудеве, то есть ко Мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле» (Ш.Б. 5.5.6).

*этад адхийатма-парокийам гитам деваршинанагха
йах иравайед йах ирнуйат са лингена вимучйате*

«Дорогой Видура, каждый, кто услышит это повествование, в котором великий мудрец Нарада описал духовную природу живого существа, и каждый, кто перескажет его другим, избежит от телесных представлений о жизни» (Ш.Б. 4.29.83).

Материальное творение – это сонное состояние души; в «Брахма-самхите» говорится, что все происходящее в материальном мире – не что иное, как сон Маха-Вишну:

*йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-
нидрам ананта-джагад-анда-сарома-купах*

Материальный мир возникает в сновидениях Маха-Вишну, поэтому считается иллюзорным; он похож на реальность, как отражение и сам предмет, отражаемый, подобно двум каплям воды. Когда у живого существа возникает желание имитировать Верховную Личность Бога, оно попадает в материальный мир. Соприкоснувшись с *гунами* материальной природы, живое существо (душа) получает тонкое и грубое материальное тело. Но, если ему посчастливится встретить Шри Нараду Маха-муни или его слуг, оно перестанет отождествлять себя с материальным телом и освободится из заточения в царстве грез, каким является материальный мир.

ТЕКСТ 13 देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।
तथा देहान्तरप्रप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥ १३ ॥

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

Подобно тому, как воплощенная душа (атма) переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем в тело старика, точно также после смерти она переходит в другое тело. Разумного человека подобная перемена материального тела, рождение и смерть, не вводит в заблуждение.

КОММЕНТАРИЙ: Когда человек отождествляет себя с материальным телом, забывая, что он есть душа, то в силу изменений материального тела непроизвольно начинает проявлять беспокойства. Но тот, кто осознает себя в качестве души, неотъемлемой частицы Кришны, не поддается заблуждению и не испытывает таких беспокойств. Душа, находящаяся в теле, всегда остается неизменной. Она меняет одно тело на другое, и в следующей жизни обязательно получит новое тело – либо материальное, либо духовное. Поэтому Арджуна напрасно оплакивал смерть Бхишмы и Дроны и сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был бы радоваться тому, что они получают новые тела, и тем самым омолодят (восстанавливают) свою энергию. Подобная смена тела является причиной тех радостей и страданий, которое испытывает живое существо, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Господь Кришна – Верховная Личность Бога. Он занимает главенствующее положение по отношению к живому существу, который относится к числу забывчивых душ, околдованных *майей*. Духовный учитель должен быть из числа самореализованных личностей, свободных от влияния материальной энергии.

ТЕКСТ 14 **मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।
आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ १४ ॥**

*матра-спаршас ту каунтейа шитошна-сукха-дуккха-дах
агамапайино нитйас тамс титикишасва бхарата*

О Каунтейа, преходящие счастье и несчастье возникают от соприкосновения чувств с объектами чувств; они сменяют друг друга, как зима и лето. Такие временные перемены, о потомок Бхараты, ты должен научиться переносить, не испытывая беспокойства.

КОММЕНТАРИЙ: Никто не ищет страданий, и каждый стремится к счастью. Но то и другое приходит и уходит, независимо от наших желаний. Причиной таких изменений является чувственное восприятие. Поэтому, исполняя свои обязанности, человек должен научиться стойко переносить временные проявления эфемерного счастья и горя. Следуя ведическим предписаниям, он должен обрести знание и, посвятив себя преданному служению Господу, вырваться из когтей *майи* (иллюзии).

ТЕКСТ 15 **यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥ १५ ॥**

*йам хи на вйатхайантй эте нурушам нурушаршабха
сама-дуккха-сукхам дхирам со мритатвайа калпате*

О лучший среди людей, воистину достоин освобождения тот, кого не выводят из равновесия радости и горе, кто всегда спокоен и невозмутим.

КОММЕНТАРИЙ: Если человек обрел истинное знание о своем «я», как отличном от материального тела, он не теряет присутствия духа, оставаясь невозмутимым в радости и в горе. Такой человек, несомненно, достоин освобождения. Так, например, жизнь человека в отречении (*санньяса*), сопряжена с многочисленными трудностями и неудобствами. Однако тот, кто обрел знание, обязательно примет *санньясу* и не испугается никаких трудностей. Господь Чайтанья принял *санньясу*, когда Ему было всего двадцать четыре года. Всю последующую жизнь Он неукоснительно выполнял обязанности *санньяси*. Таков путь, ведущий к освобождению от материального рабства.

ТЕКСТ 16 **नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ १६ ॥**

*насато видйате бхаво набхаво видйате сатах
убхайор апи дришто 'нтас тв анайос таттва-даршибхих*

Мудрецы, которые видят истину, пришли к заключению о бренности материального тела, и о неизменности вечной души. Они пришли к такому заключению, изучив природу того и другого.

КОММЕНТАРИЙ: Такое понимание присуще тем, кто осознал различие между материей и духом. Здесь наставления Господа обращены к обусловленным душам, которые введены в заблуждение иллюзорной энергией. Снять пелену невежества, значит восстановить вечные отношения с Кришной, Душой всех душ, а также постичь разницу между Верховной душой и индивидуальной, которая является Его фрагментарной частицей. Постичь природу Верховной Души можно, познав свою собственную природу. Разница между индивидуальной душой и Верховной может быть постигнута через анализ отношения части и целого. В «Веданта-сутре» и в «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришну называют источником всех эманаций. Эти эманации являются либо высшей, либо низшей энергией. Из седьмой главы «Бхагавад-гиты» мы узнаем, что живые существа относятся к высшей энергии Кришны. Хотя энергия и ее источник неотличны друг от друга, источник энергии называют Верховным живым существом, а индивидуальную душу, Его энергией. Таким образом, живые существа всегда зависят от Верховной Личности, также как слуга зависит от работодателя или ученик от учителя. Тому, кто находится во власти иллюзии, трудно согласиться с этим утверждением. Однако, если внимательно изучить «Бхагавад-гиту», поведенную Кришной на благо всех живых существ, то можно освободиться от невежества и увидеть вещи, как они есть, в их непостижимом единстве и различии.

ТЕКСТ 17 **अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।
विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥ १७ ॥**

*авинаши ту тад виддхи йена сарвам идам татам
винашам авйайасйасйа на кашчит картум архати*

Знай, что то, что пронизывает все материальное тело, неразруσιμο. Никто не может уничтожить бессмертную душу (атму).

КОММЕНТАРИЙ: Реальностью считается то, что существует вечно; например, душа, Кришна и наши с Ним отношения. Все, что кем-то создано, даже если это создано Самим Богом, подобно материальному миру, есть проявление иллюзии.

Этот стих подробно объясняет природу души, которая проявляет себя как сознание. Сознание – это признак души. В какой бы форме ни появились проблески сознания, там – живое существо, душа. Каждый из нас может понять, что пронизывает это тело – сознание, которое подобно лучам солнца. Благодаря сознанию мы можем ощущать боль и удовольствие в этом теле. Хотя сфера действия индивидуального сознания ограничена возможностями отдельного тела, но сознание Верховной Личности и того, кто находится в чистом сознании Кришны, неограниченны ничем. Боль и радость, которую испытывает душа, находясь в одном теле, неведома другой. Потому что в каждом теле находится индивидуальная душа, располагающая индивидуальным сознанием. В «Шветашватара-упанишад» (5.9) говорится, что по своим размерам душа равна одной десяти тысячной кончика волоса. «Если кончик волоса разделить на сто частей, а затем каждую из этих частей разделить еще на сто, размер одной такой части будет равен размеру духовной души». Духовным «атомам» – каждый из которых составляет одну десяти тысячную кончика волоса – нет числа.

Духовный атом меньше материального. Это крошечная духовная искра является основой материального тела; она распространяет свое влияние на все тело подобно тому, как принятое лекарство распространяет свое влияние на весь организм. В форме сознания, которое является доказательством присутствия души в теле, живое существо проявляет себя как в движущихся, так и в неподвижных существах (деревьях и некоторых видах минералов). Даже обыкновенный человек легко может понять, что материальное тело, лишённое сознания, мертво. Отсюда следует, что источником сознания является не комбинация тех или иных материальных элементов, а душа. В «Мундака-упанишад» о душе говорится:

*эшо 'нур атма четаса ведитавйо
йасмин пранах панчадха самвивеша
пранаши читтам сарвам отам праджанам
йасмин вишуддхе вибхаватй эша атма*

«Размером индивидуальная душа не больше атома и ощутить ее присутствие может только совершенный разум. Это бесконечно малая душа, которая парит в пяти воздушных потоках (прана, апана, вйана, самана и удана),

находится в сердце и своим влиянием пронизывает все тело воплощенного живого существа. Когда душа очищается от оскверняющего влияния этих пяти материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою духовную природу» (3.1.9).

Постичь природу души можно через преданное служение Высшей душе Кришне. Ощутить ее присутствие может каждый, кто практикует *бхакти-йогу*. Местом нахождения индивидуальной души, согласно «Мундака-упанишад», является сердце живого существа. К этому надо добавить, что духовная душа находится в духовном сердце; там же пребывает и Сверхдуша, Кришна. Бесконечно малая индивидуальная душа, вне всякого сомнения, находится в сердце живого существа вместе со Сверхдушой, и потому именно сердце является источником всех энергий, приводящих тело в движение. Кровяные тельца, которые несут из легких кислород, также получают энергию от души. Когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Хотя ученые-медики признают важную роль, которую играют в организме кровяные тельца, но, поскольку они не могут установить, что источником этой энергии является душа, то ошибочно заключают, что жизнь может возникнуть из сочетания материальных элементов. Но даже при этом, чтобы сочетать эти элементы, необходима живая сила, которой обладает душа. В сочетании духовной и материальной энергии возникает как это тело, так и тело великой планеты и вселенной. Во время вдоха и выдоха Маха-Вишну, полной экспансии Кришны, из Его пор возникает и входит в Него бесчисленное множество вселенных. Наука о душе и Сверхдуше изложена в «Бхагават-гите» Самой Верховной Личностью Бога, Шри Кришной, и детально описана в «Шримад Бхагаватам» в связи с Его деяниями.

ТЕКСТ 18 **अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ १८ ॥**

*антаванта име деха нитйасйоктах шариринах
анашино 'прамейасйа тасмад йудхйасва бхарата*

Материальное тело живого существа бренно, оно обречено на смерть, но само существо в этом теле вечно, неразруσιμο и неизменно; поэтому, о потомок Бхараты, сражайся.

КОММЕНТАРИЙ: Материальное тело, как сказано в этом стихе, бренно; оно может погибнуть через минуту или же через сто лет, будучи обреченным на смерть. Но, что важно понять? Что в отличие от души, материя не обладает сознанием; что материальное тело мертво всегда. Душа – живое существо. Манипулируя мертвой материей, она просто создает иллюзию, видимость жизни этого тела. Тот, кто находится в чистом сознании и не отождествляет себя с ним, не причисляет себя ни к семье, ни к стране, ни к этому миру – всему, что имеет какое-то отношение

к материальному телу. Такой человек, осознав свою духовную природу, реально видит все, что происходит с телом и другими телами. Он хорошо понимает, что его обязанности к этому телу и по отношению к другим телам, временны и не столь важны, как обязанности самой души. Хотя иногда тело считают храмом Бога, но для того, кто утратил сознание Бога – это пустые, звучные слова. Увидеть душу с помощью материального зрения невозможно, не говоря уже о том, чтобы ее убить; она бесконечно мала, являясь частицей духовного целого.

ТЕКСТ 19 य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ।
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ १९ ॥

*йа энам ветти хантарам йаш чаинам манйате хатам
убхау тау на виджанито найам ханти на ханйате*

Тот, кто считает, что живое существо может убить, и тот, кто думает, что оно может быть убито, не знает, что душа (истинное я) никого не убивает и не может быть никем убитой.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо духовно, оно никогда не возникало и не возникнет; оно вечно, его нельзя убить. Убить или, так сказать, уничтожить можно только нечто материальное. Все, что имеет начало, тому будет и конец; но душа вечна. Это будет объяснено в следующем стихе. Тот факт, что живое существо нельзя убить, однако не развязывает руки тем, кто убивает животных. Убийство тела, не санкционированное авторитетом *ведических шастр*, является преступлением и должно караться по законам государства, так же, как неизбежно карается по закону Бога.

ТЕКСТ 20 न जायते म्रियते वा कदाचि-
न्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २० ॥

*на джайате мрийате ва кадачин
найам бхутва бхавита ва на бхуйах
аджо нитйах шашвато 'йам пурано
на ханйате ханйамане шарире*

Душа никогда не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет; нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная, она не погибает, когда погибает тело.

КОММЕНТАРИЙ: Тело претерпевает шесть видов трансформации: оно выходит из чрева матери, растет, производит побочные продукты (детей), некоторое

время существует во взрослом состоянии, стареет, истощается и, наконец, уходит в небытие. Однако душа не подвержена такого рода изменениям. Душа, находящаяся в теле, не рождается и не умирает. Поскольку она является нерожденной, у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она является вечной, всегда существующей, изначальной. Вот почему в 11 тексте Кришна говорит, что мудрые люди не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Изменения, происходящие с телом, никак не затрагивают душу. Душа никогда не увядает, как дерево или любой другой материальный предмет. Она также не производит на свет побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети, являются отличными от нас индивидуальными душами, и мы считаем их своими детьми только потому, что они связаны с нашим телом. Тело развивается благодаря присутствию души, но сама душа не претерпевает никаких изменений. Она не подвержена тем шести изменениям, которые упомянуты выше. В «Катха-упанишад» (1.2.18) есть стих, смысл и значение которого совпадает со смыслом стиха из «Бхагавад-гиты». То же самое мы находим в «Брихад-араньяка Упанишад» (4.4.25). *Атма*, без сомнения, велика, она не рождается и не умирает, не стареет и не испытывает страха. *Са ва еша маханаджа атма 'джаро 'маро 'мрто 'бхайах*. Душа исполнена знания. Иначе говоря, она обладает сознанием. Даже если нам не удастся обнаружить душу в своем сердце, мы сможем понять ее присутствие благодаря сознанию. Однако сознание индивидуальной души отлично от сознания, которым обладает Кришна. Его сознание распространяется на все тела и знает обо всем в прошлом, настоящем и будущем, но сознание индивидуальной души ограничено телом, в котором находится. Есть два типа душ: крошечная индивидуальная душа (*ану-атма*) и Сверхдуша (*вибху-атма*). Как мы узнаем из последующих глав, Кришна является Сверхдушой, а Арджуна относится к числу индивидуальных душ. Это подтверждает и «Катха-упанишад» (1.2.20):

«Сверхдуша (*Параматма*) и индивидуальная душа (*дживатма*), как две птички на одном дереве, находятся в сердце живого существа; и тот, кто преодолел материальные желания и беспокойства ума, милостью Всевышнего может постичь величие своего истинного «я».

Живое существо забывчиво; оно забывает о своей духовной природе и получает знание, внимая наставлениям Кришны или Его истинному представителю, каким является духовный учитель.

ТЕКСТ 21 वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्ति कम् ॥ २१ ॥

*ведавинашинам нитйам йа энам аджам авйайам
катхам са пурушах партха кам гхатайати ханти кам*

О Партха, как может человек, который знает, что душа является неразрушимой, вечной, нерожденной и неизменной, убить кого-то или стать причиной чьей-то смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Конечно, в природе нет бесполезных вещей. Каждая вещь имеет свое предназначение. Образованный человек знает, где и как найти ей должное применение. Соответственно насилию тоже есть свое назначение, но применять его может только тот, кто обладает знанием. Нельзя порицать судью, который приговорил к смертной казни человека, виновного в убийстве, ибо он санкционирует насилие в соответствии с законом. В «Ману-самхите», которая является сводом законов для человеческого общества, сказано, что убийца должен быть приговорен к смертной казни с тем, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать, искупляя свой грех. Поэтому, когда царь наказывает убийцу, отправляя его на виселицу, он делает это ради его же блага. Аналогичным образом, когда Кришна приказывает сражаться, значит, насилие необходимо для того, чтобы высшая справедливость восторжествовала. Поэтому Арджуна должен исполнить Его приказ, помня о том, что насилие, совершенное тем, кто сражается ради Кришны, не является насилием, ибо человека, или вернее душу, вообще невозможно убить. Поэтому, выполнив указание Кришны и вступив в бой, Арджуна поступит как человек, обладающий совершенным знанием, и ему не придется страдать, искупляя свои грехи в будущем.

ТЕКСТ 22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥

*васамси джирнани йатха вихайа
навани грихнати наро 'парани
татха шарирани вихайа джирнанй
анйани самйати навани дехи*

Как человек надевает новые одежды, сбросив с себя старые, так и душа принимает новые материальные тела, оставив старые и бесполезные.

КОММЕНТАРИЙ: Воплощенная душа меняет тело постоянно, и в этой жизни, переходя от детства к юности и старости; в момент смерти, сбросив с себя старое тело, как изношенное платье, она принимает новое, согласно своим желаниям и поступкам. Это подробно будет объяснено в следующих главах. В настоящей главе мы говорим о том, как если бы это было общеизвестным фактом, потому что современные ученые уже готовы признать существование души на грубом и более тонком, молекулярном уровне. Переход души из одного тела в другое объясняется следующим образом:

Живому существу присущи желания двух типов: желания действовать, проявляя полную независимость, и желания с учетом воли Верховной Личности Бога. Как неотъемлемая частица Высшего духа живое существо не способно само удовлетворить свои желания. Переход индивидуальной души в новое тело

возможен только по милости Сверхдуши, которая является свидетелем, то есть тем, кто наблюдает и позволяет. Подобно тому, как один друг выполняет желания другого, так Сверхдуша, Шри Кришна, выполняет желания Своей непостижимо малой частицы, предоставляя соответствующий тип тела.

Мы уже об этом упоминали. Душу и Сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из них (индивидуальная душа) наслаждается плодами этого дерева, а другая (Кришна) наблюдает за ее действиями. Когда наслаждающаяся птица видит горький плод (стремится совершить греховный поступок), то ее друг пытается остановить, предупреждает: «Не касайся его!» Когда же в поле зрения птице попадает сладкий плод (что аналогично благочестивой деятельности) вторая птица напоминает: «Не привязывайся!» Из этих двух птиц одной породы (в качественном отношении неотличных друг от друга) одна очарована плодами материального дерева, а другая очарована действиями своей подруги – просто наблюдает. Кришна – это птица-свидетель, а Арджуна, птица, которая поедает плоды материального дерева. Хотя они и друзья, однако их положение различно; одна птица выступает в роли господина, а другая – слуги.

«Хотя обе птицы и сидят на ветвях одного и того же дерева, одна из них пребывает в постоянной тоске и тревоге; но если так или иначе, страдающая душа обратит свой взор на своего друга, Верховного Господа, и постигнет Его величие, она тут же освободится от всех тревог и беспокойств».

Индивидуальная душа меняет тела, как птица в поисках пропитания, перелетая с ветки на ветку, с одного дерева на другое; на дереве материального тела она ведет тяжелую борьбу за существование. Как только мы найдем себе духовного учителя и примем прибежище у его лотосных стоп, как это сделал Арджуна, обратившись к Кришне за наставлениями, так все скорби и страдания, сопутствующие материальной жизни, останутся позади.

ТЕКСТ 23 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥ २३ ॥

*наинам чхиндантйи шастранйи наинам дахатйи паваках
на чайнам кледайантйй апой на шошайатйи марутах*

Душу нельзя поразить ни одним видом оружия, сжечь в огне, смочить водой или иссушить ветром.

КОММЕНТАРИЙ: Во время битвы на Курукшетре были применены многие неизвестные современным людям оружия. Помимо огнестрельного оружия, к которому относится и ядерное, были известны и многие другие виды. Некоторые из них созданы из земли, воды, воздуха, эфира и других материальных элементов. Нынешние ученые не знают о силе смерча, землетрясений, удара молнии и проливного дождя; не знают о магических

приемах, оружии заклинаний и создания демонических существ, обладающих огромной разрушительной силой. Тем не менее, душу нельзя уничтожить никаким оружием, даже самым изощренным. Индивидуальные души никогда не утрачивают связь с Верховной душой, оставаясь ее вечными неотъемлемыми частицами. Природные стихии были во власти брахманов, которые обладали искусством воспевания ведических *мантр*, обращенных к различным полубогам. С помощью *мантр* они могли нейтрализовать огнестрельное оружие водным, которое неизвестно современной науке, а магические приемы и создание демонических существ воспеванием Нрисимха-кавачи и Харе Кришна *мантры*.

ТЕКСТ 24-25 अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।
 नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥
 अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।
 तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ २५ ॥

*ачхедйо 'йам адахйо 'йам акледйо 'шошйа эва ча
 нитйах сарва-гатах стханур ачало 'йам санатанах
 авйакто 'йам ачинтйо 'йам авикарийо 'йам учйате
 тасмад эвам видитваинам нанушочитум архаси*

Индивидуальную душу невозможно разрубить, растворить, сжечь или иссушить. Она вечно существующая, неизменная, всепроникающая, недвижимая, всегда одна и та же. Говорится, что душа невидима и непостижима для материальных чувств и ума. Зная это, ты не должен скорбеть о теле.

КОММЕНТАРИЙ: Вышеперечисленные особенности и характеристики индивидуальной души служат неоспоримым доказательством того, что она совершенна, не имеет изъянов, вне законов материальной природы, которым подчиняются те, кто отождествляют себя с телом.

Обретя освобождение от ложных представлений о своем истинном духовном «я», некоторые предпочитают оставаться духовной искрой в сиянии безличного брахмана. Однако более продвинутые и разумные существа поднимаются на духовные планеты, где вступают в общение с Верховной Личностью Бога.

Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово *сарва-гата* (вездесущая). Живые существа, вне всяких сомнений, находятся в каждом уголке творения Бога; *сарва кхалвида брахман* – они могут обитать на суше, в воде, воздухе, в земле и даже в огне. Отсюда, естественно, разумный человек приходит к заключению, что жизнь есть везде: на солнце, на луне и других планетах как в материальной вселенной, так и в духовном мире.

Соответственно своей более тонкой природе, душа всепроникающая. Эта всепроникающая особенность индивидуальной души, как и Верховной, проявляется в форме чистого сознания, которое в наших комментариях мы называем сознанием Кришны. Как лучи солнца в форме тепла и света распространяются по всей вселенной, так и сознание индивидуальной души пронизывает все тело, и каждая его клеточка обретает жизнь.

Поскольку лучи исходят из солнца, то мы называем их лучами солнца. Точно так же, поскольку сознание исходит из Кришны, то и сознание, которым обладает живое существо, неотъемлемая частица Кришны, мы называем сознанием Кришны. Верховная Личность Бога, Шри Кришна распространяет Свое Высшее сознание так же, как солнце распространяет свое тепло и свет в каждой Его неотъемлемой частице и в каждом корпускуле и фотоне Его лучей. Душа – атом в лучах Кришны; и ее чистое сознание – это и есть сознание Кришны; об этом также сказано в Ведах, и мы должны признать этот факт как истину в последней инстанции.

ТЕКСТ 26 अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।
 तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥ २६ ॥

*атха чаинам нитйа-джатам нитйам ва манйасе мритам
 татхати твам маха-бахо наинам шочитум архаси*

Если же, тем не менее, ты думаешь, что душа постоянно рождается и умирает, то и тут у тебя нет причин для скорби, о сильнорукий Арджуна.

КОММЕНТАРИЙ: Всегда есть философы, которые подобно буддистам, считают, что душа не может существовать самостоятельно, отдельно от тела. Когда Шри Кришна рассказывал Арджуне «Бхагавад-гиту», были и такие; их называли *локайатиками* и *вайбхашиками*. Они утверждали, что жизнь возникает на определенном этапе эволюции. Эту точку зрения исповедуют и некоторые современные ученые, приверженцы теории Дарвина. Они считают, что тело является сочетанием физических элементов, и на определенном этапе развития, в результате их взаимодействия, возникают признаки жизни. Подобные представления составляют основу антропологии. В наши дни многие псевдорелигиозные деятели не говорят ни слова о Боге и проповедуют атеизм чистой воды, и некоторые христианские секты, отрицая реинкарнацию, придерживаются того же довольно широко распространенного мнения. Однако, являясь последователями ведической культуры, которая некогда занимала доминирующую позицию в идеологии, мы настаиваем, что материя может существовать в двух состояниях *пара* и *апара-пракрити*; *пара* – это живое сознающее существо, а *апара* – это материальный двойник, подобно тому, как существуют частицы и античастицы, протон и антипротон.

Если Арджуна, подобно таким философам, не верит в существование души отдельно от тела, то и в этом случае у него нет причин для скорби. Потому что,

если душе суждено погибнуть вместе с материальным телом и родиться вновь, то кто станет горевать об исчезновении каких-то химических элементов и откажется от выполнения своего долга? Согласно философии *вайбхашики*, поскольку материя ежесекундно производит на свет великое множество живых существ, и каждую секунду ровно столько же их погибает, то не стоит об этом жалеть и сокрушаться. Если душа никогда не родится вновь, Арджуне не нужно бояться, что убив своих родственников, он будет страдать, искупляя этот грех. Если принять атеистическую точку зрения, то и в этом случае нет причин для скорби. Конечно, Кришна, который обладает совершенным знанием того, что было в прошлом, что существует в настоящем, и что будет в будущем, язвительно называет Арджуну *маха-бахо*, сильнорукий. Сам Шри Кришна является причиной всех причин, Он – составитель Веданты, Он – знаток Вед и конечная цель ведического познания. Кому, как не Ему, известна любая точка зрения, самая противоречивая, которая непостижимым образом уживается в Абсолюте? Хотя Он лично не согласен с философией *вайбхашики*, противоречащей Ведам, однако, будучи трансцендентным ко всему, что происходит, дает полный расклад, предоставляя Арджуне право выбора. Конечно, Арджуна принадлежал к ведической культуре, и ему надлежало отстаивать ее принципы. Но мы пишем комментарии для современного человека, погрязшего в разврате и невежестве, и если не предоставить альтернативу, то ему с нами будет трудно согласиться.

ТЕКСТ 27 जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ २७ ॥

*джатасья хи дхруво мритйур дхрувам джанма мритасйа ча
тасмад апарихарйе 'ртхе на твам шочитум архаси*

Тот, кто родился, обязательно когда-то умрет, а после смерти на свет появится снова. Поэтому исполняй свой долг; сознавая неизбежность происходящего, глупо предаваться скорби.

КОММЕНТАРИЙ: Жизнь вечна; жизнь – это душа в теле. Деятельность человека (карма) с окончанием очередного этапа на протяжении этой вечной жизни определяет его следующее воплощение. Душа все свои идеалы и нереализованные желания, все к чему стремилась в прошлом, переносит с собой в новое тело, чтобы достигнуть успеха, пожиная плоды своего труда, страдая или наслаждаясь. Говорят, что чему бывать, того не миновать! Поэтому не стоит волноваться о настоящем и будущем. Необходимо определить свои обязанности (*дхарму*) и неукоснительно выполнять их. Насилие неизбежно, оно необходимо для поддержания законности и порядка во вселенной. Битва на Курукшетре должна произойти по воле Господа, и долг *кшатрия* – сражаться за правое дело. Участвуя в битве, он следует букве закона, установленного Богом. В противном случае, отказавшись от сражения, он поставит его под сомнение и так навлечет на себя гнев Господа.

ТЕКСТ 28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत ।
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८ ॥

*авйактадини бхутани вйакта-мадхйани бхарата
авйакта-нидхананй эва татра ка паридевана*

Вначале все сотворенные живые существа находятся в непроявленном состоянии; на промежуточной стадии творения проявляются, а после уничтожения вселенной вновь становятся непроявленными. Так стоит ли о чем-либо скорбеть?

КОММЕНТАРИЙ: Прежде чем воплотиться, стать полубогом, человеком, животным, птицей, растением или остаться в непроявленной форме (*авьяктах*), живое существо уже обладает грубым и тонким телом, которое, как сказано, проявляется на промежуточной стадии после смерти данного тела. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур к этому стиху «Бхагават-гиты» дает следующее объяснение: «После разрушения вселенной, *маха-праляйи*, *джива* остается в тонком теле, потому что есть *карма* и желания чувственных наслаждений (*матра*). В начале и в конце *дживы* остаются в непроявленном состоянии и только в середине на промежуточной стадии проявляются в соответствии со своей *кармой*. Поэтому, по сути дела, нет причин для скорби». В «Шримад Бхагаватам» Шри Нарада Муни сказал:

*йан манйасе дхрувам локам адхрувам ва на чобхайам
сарватха на хи шочйас те снехад аниатра мохаджат*

«О царь, в любом случае, считаешь ли ты душу вечной, а материальное тело тленным, или считаешь, что все существует в безличном Брахмане; считаешь ли ты, что все является необъяснимым сочетанием материи и духа, в любом случае чувство разлуки – это лишь следствие иллюзорной привязанности и ничего более» (Ш.Б. 1.13.44).

В форме энергии и материя, и дух существуют вечно. Но постоянная смена форм создает видимость движения как в кинематографе; кадры бегут один за другим, но на экране мы видим изображение, которое никуда не убегает. Другой пример с проходящим поездом. Когда мы сидим в вагоне и смотрим в окно на проходящий поезд, то нам кажется, что мы едем, хотя наш поезд стоит на месте. Аналогично этому, наблюдая изменения материального тела, с которым мы себя отождествляем, создается видимость движения. Оставаясь на месте в совершенном покое и полном равновесии, разумный человек может легко осознать свое истинное «я», душу, которая согласно своей тонкой, духовной природе никак не связана с материальным телом.

ТЕКСТ 29 आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन-
माश्चर्यवद्भवति तथैव चान्यः ।

आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥ २९ ॥

*ашчарья-ват пашйати кашчид энам
ашчарья-вад вадати татхаива чанйах
ашчарья-вач чаинам анйах шриноти
шрутвапй энам веда на чива кашчит*

Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде, а третьи слышат, что она подобна чуду. Однако, есть и такие, кто, даже услышав о душе, все равно не могут постичь ее.

КОММЕНТАРИЙ: Весь материальный мир – это комбинация материи и духа, то есть тела, обладающего формой и названием, и трансцендентной души, не имеющей материальной формы и обозначения. Поскольку «Гитопанишад» главным образом выражает принципы Упанишад, вовсе не удивительно, что в Катха-упанишад (1.2.7) приводится точно такой же по содержанию стих:

*шраванайапи бахубхир йо на лабхйах
шринванто 'пи бахаво йам на видйух
ашчарйо вакта кушалो 'сйа лабдха
ашчарйо 'сйа джната кушаланушиштах*

То, что бесконечно малая индивидуальная душа может находиться в теле огромного животного, могучего банныго дерева, а также в теле микроба, миллионы и миллиарды которых умещаются в одной капле воды или в кубическом миллиметре пространства, безусловно, представляется нам чудом. Люди, с ограниченным запасом знаний, а также те, кто не совершает *аскез*, не способны проникнуть в тайну крошечной духовной искры, даже когда о ней рассказывает величайший авторитет, Кришна, который вложил знание в сердце Брахмы, первого живого существа во вселенной. Действуя в рамках материальных представлений о мире, большинство людей, живущих в нынешнюю эпоху, не способны себе представить, каким образом такая маленькая частица может становиться то огромной, то крошечной. Поэтому люди смотрят на душу, как на чудо, с точки зрения ее природы и с точки зрения ее внешних проявлений. Сбитые с толку влиянием материальной энергии, люди до такой степени погрязли в мыслях и действиях ради чувственных наслаждений, что практически не имеют времени задуматься над вопросами самосознания. Им в голову даже не приходит, что человек должен когда-нибудь подумать о душе и положить конец своим страданиям в материальном мире. С другой стороны, существует столько теорий и научных предположений, что даже если человек пытается понять природу души, своего истинного «я», то ему не позволят это сделать многочисленные приверженцы этих теорий. Духовная жизнь для многих – это мутное озеро, в которое «ловцы душ» забрасывают свои сети. Поймав неопытную

душу в сети своих теорий, они вынимают все, что есть в ее карманах. По этой причине, исполнившись сострадания и участия к безвыходному положению современных людей, Кришна Сам воплотился, приняв образ Своего имени, и как Чайтанья Махапрабху, играя роль совершенной личности, стал учить воспеванию этого имени, начав Движение Санкиртаны. Могущество такого воспевания несоизмеримо, что находит подтверждение в «Шримад Бхагаватам»:

*санкетйам парихасйам ва стобхам хеланам эва ва
вайкунтха-нама-граханам ашешагха-харам видух*

«Даже если человек произнесет святое имя неосознанно, имея в виду что-то другое, либо в шутку, в какой-нибудь песне или даже с пренебрежением, он тотчас сбросит с себя бремя бесчисленных грехов. Это единодушно признают все знатоки священных писаний» (Ш.Б. 6.2.14).

ТЕКСТ 30 देही नित्यमवधोऽयं देहे सर्वस्य भारत ।
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ ३० ॥

*дехи нитйам авадхйо 'йам дехе сарвасйа бхарата
тасмат сарвани бхутани на твам шочитум архаси*

О потомок Бхараты, того, кто находится в теле, невозможно убить или уничтожить. Поэтому тебе не следует горевать ни об одном живом существе.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна, описав различные аспекты бессмертной души, делает окончательный вывод, что душа является вечной, а тело – бременным. Бессмертие души не является оправданием насилия. Если в насилии действительно существует необходимость, то оно должно совершаться только по руководству ведических *шастр* и санкции Самого Господа, который является причиной всех причин (в том числе жизни и смерти) и олицетворением высшей справедливости.

ТЕКСТ 31 स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।
धर्माद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥ ३१ ॥

*сва-дхармам апи чавекшия на викампитум архаси
дхармйад дхи йуддхач чхрейо 'нйат кшатрийасйа на видйате*

Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, нет лучшего занятия, чем сражаться, защищая религиозные принципы. Поэтому без колебаний вступи в бой.

КОММЕНТАРИЙ: Существует два вида *сва-дхармы*:

- 1) обязанности, которые определяются *варнашрамой*;
- 2) обязанности непосредственно в преданном служении Господу.

Пока человек не обретет сознание Кришны и не освободится от влияния гун материальной природы, он должен руководствоваться *дхарма-шастрой* и постепенно с материальной платформы подняться на духовный уровень. Когда же он достигнет освобождения и полностью утвердится в преданном служении Господу, его *сва-дхарма* или обязанности станут духовными и выйдут за рамки материальной концепции жизни. В материальной жизни у *брахманов* и *кшатриев* существуют свои строго определенные обязанности, которые должны выполняться неукоснительно. *Сва-дхарму* каждого класса людей в системе *варн* и *ашрамов* устанавливает Сам Господь, о чем более подробно мы узнаем из четвертой главы «Бхагавад-гиты». В повседневной жизни *сва-дхарма* – это *варнашрама-дхарма*, которая помогает достичь человеку самосознания. Человеческая цивилизация начинается с *варнашрама-дхармы*, предписанных обязанностей согласно *варн* и *ашрамов* в соответствии с *гунами* материальной природы, в которых находится его тело. Выполняя их и следуя указаниям авторитетов, человек достигает высшего уровня материального существования. Так, например, *кшатрий*, погибший на поле боя или в честном поединке, попадет на райские планеты, а *брахман*, добросовестно выполняющий свои обязанности, станет *брахмариши* и достигнет планет великих мудрецов.

ТЕКСТ 32 यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२ ॥

*йадриччхайа чопаннама сварга-дварам апавритама
сукхинах кшатриях партха лабханте йуддхам идришам*

О Партха, счастливы те кшатрии, к которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата (Сварга-локи) райских планет.

КОММЕНТАРИЙ: В «Парашара-смирти», религиозном кодексе, составленном великим мудрецом Парашарой, отцом Вьясадевы, сказано:

*кшатрийо хи праджа ракиан шастра-паних прадаандайан
нирджитийа пара-саинйади киштим дхармена палайет*

«Долг *кшатрия* – защищать своих подданных от любых напастей; для этого, если необходимо, во имя торжества справедливости и порядка он должен применять насилие. Его обязанность – разгромить армию враждебных ему царей, а затем править миром в соответствии с религиозными принципами».

ТЕКСТ 33 अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ।
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥

*атха чет твам имам дхармйам санграмам на каришйаси
татах сва-дхармам киртим ча хитва папам авапсйаси*

Однако, отказавшись сражаться, ты не исполнишь свой религиозный долг и тем самым совершишь великий грех. Пренебрегая своими обязанностями, даже такой великий воин, как ты, будет обречен на бесчестье.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна был прославленным воином. Он вступил в бой с Господом Шивой, который предстал перед ним в образе охотника, и победил его, чем доставил ему огромное удовольствие и в награду получил оружие, *пашупата-астру*. После этого все, в том числе и Дроначарья, даровали ему свое благословение. Господь Шива дал Арджуне чудесное оружие, которым он мог убить даже своего учителя. Многие великие воины, в том числе и отец Арджуны, Индра, царь небес, признали его боевые заслуги. Поэтому, если он покинет поле боя, то не только не исполнит долг *кшатрия*, но и лишится своей славы, потеряет доброе имя и проложит себе дорогу в ад не потому, что будет сражаться, а совсем наоборот, потому что покинет поле боя.

ТЕКСТ 34 अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।
सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥

*акиртим чапи бхутани катхайишияннти те 'вйайам
самбхавитасйа чакиртирмарणाдतिричйате*

Во все времена люди будут говорить о твоём позоре; а для такого славного воина, как ты, бесчестье – хуже смерти.

КОММЕНТАРИЙ: «Если ты покинешь поле боя еще до того, как начнется сражение, – говорит Кришна, – люди назовут тебя трусом. Если же тебе все равно, что скажут люди, и ты думаешь только о том, как спасти свою жизнь, то тебе лучше погибнуть в сражении. Для такого достойного человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому чем убежать, спасая свою жизнь, лучше умри на поле битвы. Это избавит тебя от позора, которым ты покроешь себя, злоупотребив Моей дружбой», – Кришна здесь говорит Свое последнее решающее слово. Мог ли Арджуна послушаться? Мы узнаем об этом несколько позже.

ТЕКСТ 35 भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः ।
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥ ३५ ॥

*бхайад ранад упаратам мамсйанте твам маха-ратхах
йешам ча твам баху-мато бхутва йасйаси лагхавам*

Великие военачальники, которые были о тебе высокого мнения, подумают, что ты покинул поле боя только из страха и сочтут тебя полным ничтожеством.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Кришна продолжает: «Не думай, что такие великие воины, как Дурйодхана, Карна и другие, твои соперники решат, будто ты отказался сражаться из-за сострадания к своим братьям и деду, они скажут, что ты это сделал из страха за собственную жизнь. Так ты навсегда лишишься их уважения».

ТЕКСТ 36 अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।
निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥ ३६ ॥

*авачйа-вадами ча бахун вадийанти тавахитах
ниндантас тава самартхйам тато духкхатарам ну ким*

Твои враги станут поносить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть хуже такого позора?

КОММЕНТАРИЙ: Кришна был поражен поведением Арджуны, его пацифистскими призывами к миру и состраданию. Полюбовное решение конфликта и мирное соглашение остались далеко позади. В конце концов, с помощью многочисленных доводов Кришне удалось убедить Арджуну в необходимости сбросить апатию и взять в руки лук и стрелы.

ТЕКСТ 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ ३७ ॥

*хато ва прасйаси сваргам джитва ва бхокхийасе махим
тасмад уттиштха каунтейа йуддхайа крита-нишчайах*

О сын Кунти, тебе ничего другого не остается: либо погибнуть в бою и отправиться на райские планеты, либо победить и править царством на земле. Поэтому отбрось сомнения, наберись решимости, вставай и сражайся.

КОММЕНТАРИЙ: Несмотря на то, что в битве Арджуне была уготована победа, но за свою счастливую судьбу ему все равно предстояло сражение. Кровь на поле битвы текла рекой; отрубленные головы и мертвые тела колыхались на ее поверхности, как дань жертвоприношения Богине Кали.

ТЕКСТ 38 सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥

*сукха-дुуххе саме критва лабхалабхау джайаджайау
тато йуддхайа йуджйасва наивам папам авасйаси*

Сражайся во исполнение долга и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Поступая так, ты никогда не совершишь греха.

КОММЕНТАРИЙ: Грех никогда не затрагивает того, кто принес свою жизнь на алтарь Абсолютной истины. Господь Кришна – само Ее воплощение. Здесь Он прямо говорит Арджуне: Исполни свой долг, так ты никогда не падешь жертвой иллюзии; грех и иллюзия в этом контексте – синонимы. Поскольку этой битвы желает Сам Господь, то уклонение от нее – это величайший грех. Часто мы видим, как под видом смирения прячется трусость. Каждый человек должен хорошо знать свои обязанности, свой гражданский, патриотический и религиозный долг и действовать ради удовлетворения Верховной личности Бога. Человек, который действует в сознании Кришны, одинаково относится к счастью и к горю, потерям и приобретениям, победе и поражению. Тот, кто понимает это, обладает трансцендентным сознанием, всегда остается непреклонен во исполнение своих обязанностей, сознавая себя в качестве слуги Верховной личности Бога. Тот, кто действует ради удовлетворения собственных чувств, независимо от того, находится ли он в благости или страсти, рано или поздно пожинает плоды своих поступков, как хороших, так и дурных. Однако человек, целиком поглощенный деятельностью в сознании Кришны, освобождается от всех долгов и обязательств, которые связывают обыкновенного человека. В «Шримад Бхагаватам», 11.5.41) говорится:

*деварши-бхутапта-ринам питринам
на кинкаро найам рини ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато муकुндам парихритйа картмам*

«Тот, кто безраздельно предался Кришне, Мукунде, и отказался от всех остальных обязанностей, больше никому ничего не должен – ни полубогам, ни мудрецам, ни обыкновенным людям, ни родственникам, ни человечеству, ни предкам».

ТЕКСТ 39 एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥

*эша те 'бхихита санкхйе буддхир йоге тв имам шрину
буддхйа йукто йаа партха карма-бандхам прахасйаси*

О Партха, до сих пор Я описывал тебе аналитическое знание (санкхья-йогу), но теперь Я буду говорить о практическом его применении, как бескорыстной деятельности, не приносящей результатов. О сын Притхи, обладая этим знанием и руководствуясь в своих поступках Моими наставлениями, ты навсегда избавишься от реакций кармы.

КОММЕНТАРИЙ: В основе жизни и любой деятельности лежит та или иная философия. Философия санхья и бхагавата-даршана близкие понятия. Слово буддхи-йога означает бхакти-йога, которая помогает восстановить любовные отношения с Кришной (буддхи – это разум, а йога – бхакти-йога). Точно так же санкхья-йога – это знание, необходимое для того, чтобы встать на путь бхакти-йоги. Использованное в этом стихе слово санкхья согласно

ведическому словарю Нирукти означает анализ вещей и явлений; *санкхьей*, в конечном итоге, называют философию, которая исследует природу души. *Йога* призвана помочь человеку обуздать чувства, *санкхья* помочь обуздать ум. Никогда не следует идти на поводу своих чувств и ума. Гедонистическая философия – все хорошо, что доставляет удовольствие чувствам, чужда природе трансцендентального преданного служения. В какой-то момент Арджуна готов был пожертвовать ради своих родственников интересами Верховной Личности Бога, знанием и долгом. Поэтому Кришна взялся объяснить ему, что есть истинная философия *санкхья*. С этой позиции Господь рассказал Арджуне о том, что все индивидуальные живые существа, включая его самого и Господа, вечно остаются неизменными, будучи индивидуумами, личностями в прошлом, настоящем, сохранив свою индивидуальность и в будущем. Душа просто меняет тела, как человек меняет одежду, но при этом сохраняет свою индивидуальность – душа вечна; даже когда мы сбрасываем с себя бремя материального существования, как вечные души мы остаемся личностями. Господь Кришна подробно описал Арджуне природу души и тела. Такое всестороннее исследование души и тела есть то, что называют *санкхьей*. Как пишет Шрила Прабхупада в своих комментариях, эта *санкхья* не имеет ничего общего с той *санкхьей*, которую проповедовал атеист Капила. Задолго до появления самозванца Капила, Господь Кришна Сам воплотился как сын Кардамы Муни, чтобы рассказать философию *санкхьи* своей матери Девахути. Позже Его учение вошло отдельными главами в «Шримад-Бхагаватам», где говорится, что *пуруша*, или Верховный Господь, представляет собой активное начало. Своим взглядом Он создает материальный мир. Бросив взгляд на *пракрити*, Господь оплодотворил ее бесконечно малыми индивидуальными душами. После чего они воплотились в разнообразные формы и виды жизни. В материальном мире все обусловленные души считают себя наслаждающимися и собственниками всего, что попадает в поле их зрения. Высшим проявлением подобного умонастроения является желание обусловленной души стать Богом. Это последняя ловушка *майи*, или иллюзии, которая заставляет живое существо искать чувственные удовольствия под видом благочестивой деятельности, альтруизма и филантропии. Только по истечении множества жизней, проведенных в поисках Истины, став *махатмой*, великой душой, живое существо предается Васудеве, Господу Кришне, тем самым завершая свой поиск.

Достичь непосредственного общения с Господом можно, только посвятив себя преданному служению. Тот, кто поднимается на уровень трансцендентного любовного служения, получает особую милость Господа и достигает состояния *васудевы*, *шуддха-саттвы*. Кришна открывает чистое знание о любовном преданном служении, которое может достичь каждый без особых усилий, просто по Его милости. В данном стихе, преданное служение Кришне, и употребленное здесь слово *санкхья* имеют отношение к практической деятельности человека

свободного от стремления к результатам своей деятельности (ни плохим, ни хорошим), просто ради Кришны. В «Ишопанишад» говорится:

*ишавасйам идам сарвам
йат кинча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджитха
ма грдхах касйа свид дханам
курванн эвеха кармани
джидживишеч чхатам самах
эвам твайи нанйатхето 'сти
на карма липйате наре*

«Все движущиеся и неподвижные существа во вселенной находятся во власти Господа. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что выделено ему, как его доля, не посягая на чужое и хорошо зная, кому все принадлежит. Придерживаясь такого образа мыслей и действий, человек может прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами *кармы*; иного пути нет» (1-2).

ТЕКСТ 40

**नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥ ४० ॥**

*нехабхикрама-нашо 'сти пратйавайо на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа трайате махато бхайат*

Тот, кто идет по этому пути, не знает потерь и поражения, и даже незначительное продвижение спасает его от величайшей опасности.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который трудится не ради удовлетворения собственных чувств, а для Кришны, занимается высшей трансцендентной деятельностью. Он не встречает на своем пути препятствий, и любое, даже самое незначительное усилие для него не пропадает даром. Результаты его труда останутся навсегда с нами, и в следующей жизни он начнет с той ступени, на которой остановились. «Если человек оставил материальные занятия, посвятив себя деятельности в сознании Кришны, но в силу обстоятельств сошел с пути преданного служения, не достигнув полного совершенства, он все равно ничего не теряет. С другой стороны тот, кто занимается материальной деятельностью, ничего не выигрывает, несмотря на то, что выполнял все предписанные ему обязанности» (Ш.Б. 1.5.17). Какая польза тому, кто обрел весь мир, но потерял свою вечную душу?

Со смертью тела приходит конец всей материальной деятельности и ее плодам. Однако деятельность, совершенная в сознании Кришны, снова приведет человека в сознание Кришны после того, как он оставит свое нынешнее тело. В следующей жизни он снова родится человеком в семье ученого-брахмана или

богатых аристократов, что даст ему возможность и дальше двигаться по пути духовного развития.

ТЕКСТ 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन ।
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥ ४१ ॥

*вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана
баху-шаखा хй ананташ ча буддхайо 'вйавасайинам*

Тот, кто идет по этому пути твердый в своих намерениях; у него – только одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен.

КОММЕНТАРИЙ: Твердость намерений человека, идущего по пути истины, зиждется на знании. Такого человека называют *махатмой*. «Васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах; человек, обладающий сознанием Кришны, это поистине редкая душа; он знает, что Васудева, или Кришна, является причиной всех причин в материальном и в духовном мире». Приведем аналогию: поливая корень дерева, мы поим водой ветви и листья; подобным же образом тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, приносит высшее благо всем: себе самому, своей семье, обществу, стране и человечеству. Если Кришна удовлетворен действиями человека, то все остальные, поскольку каждое существо – неотъемлемая частица Кришны, также испытают удовлетворение.

Служить Кришне необходимо под умелым руководством духовного учителя, истинного представителя Господа, который знает наклонности и способности своего ученика и может направлять его деятельность в русло сознания Кришны. Исполнять указания духовного учителя, считая их миссией своей жизни, – совершенство духовной жизни. В своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур дает нам следующие наставления:

*йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйапрасадан на гатих кутто 'ни
дхйайан стувамс тасйа йашас три-сандхйам
ванде гурох ири-чаранаравиндам*

«Удовлетворяя духовного учителя, мы тем самым удовлетворяем Верховную Личность Бога, и тот, кто не сумел удовлетворить духовного учителя, лишается возможности обрести сознание Кришны. Поэтому я должен три раза в день медитировать на своего духовного учителя, молить его о милости и с почтением склоняться к его лотосным стопам».

Процесс *бхакти-йоги* или сознания Кришны основан на осознании души, трансцендентной к материальному телу – не теоретическом, а практическом знании, обладая которым живое существо навсегда оставит идею удовлетворять свои чувства, занимаясь кармической деятельностью и спекулятивной философией, стремясь к освобождению.

ТЕКСТЫ 42 – 43

यामिमां पुषितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः ।
वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२ ॥
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ।
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ॥ ४३ ॥

*йам имам пушिताм вачам правадантй авипашчитам
веда-вада-ратах партха нанйад астити вадинах
каматманах сварга-пара джанма-карма-пхала-прадам
крийа-вишеша-бахулам бхогаишварйа-гатим прати*

Люди со скудным запасом знаний привлекаются цветистым языком Вед, которые рекомендуют заниматься различными видами кармической деятельности, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой, аристократической семье или обрести власть. Желая чувственных удовольствий и стремясь жить в роскоши, они говорят, что нет ничего превыше этого.

КОММЕНТАРИЙ: В своем большинстве люди обращаются к религии только ради удовлетворения своих материальных потребностей. Находясь в неведении об истинной цели религии, они испытывают сильную привязанность к кармической деятельности, которая рекомендована в разделе *карма-канда*. Для них пределом мечтаний является возможность удовлетворять свои чувства, наслаждаясь жизнью на райских планетах, где рекой течет вино, где много красивых женщин, где все утопает в роскоши.

В своей статье «РАЙ ДЛЯ ДУРАКОВ» мы уже описали идеал таких материалистичных людей. Для них Веды предлагают множество различных жертвоприношений, совершая которые, можно достичь райских планет; в особенности это касается жертвоприношения *джйотишитома*. Тот, кто желает вознестись на райские планеты, ошибочно считает, что в этом суть ведической мудрости. Он совершает это жертвоприношение, не зная, что в действительности, это подобно яду, похожему на нектар. Такой материалист добровольно соглашается пить яд чувственных наслаждений, в результате чего становится жертвой иллюзии. Другие привлекаются *аюрведой* (медициной) и *джотирведой* (астрологией), которая в ходу у *карми*. В действительности каждый ищет Кришну, но от глупых и невежественных людей Он скрыт завесой *йогамайи* (Бх.г.7.25). Таким неискушенным людям очень трудно обрести твердую решимость и действовать в сознании Кришны. Подобно тому, как некоторые животные и насекомые прельщаются цветами ядовитых деревьев, даже не подозревая о последствиях такого влечения, так и тех, кто не обладает знанием, манит к себе роскошь райских планет и существующие там наслаждения.

В разделе Вед, который называется *карма-канда*, сказано: *апама сомам амрита абхума и акшаийам ха вай чатурмасйа-йаджинах сукритам*

бхавати. Тот, кто в течение четырех месяцев совершает *аскезы* в период *чатурмасьи*, получает возможность испить напиток сома-раса, и тем самым обрести бессмертие и вечное счастье. Даже на земле есть люди, которые мечтают отведать сома-расы, чтобы стать сильными и продолжать удовлетворять свои чувства. Такие люди не видят для себя необходимости вырваться из материального плена, испытывая сильную привязанность к пышным церемониям ведических ритуалов жертвоприношений, которые сопровождаются пением ведических *мантр* и игрой на музыкальных инструментах. Такие люди обычно очень чувственны: им не нужно ничего, кроме райских наслаждений. Их привлекают райские кущи садов, называемые *нандана-канана*, где можно насладиться обществом прекрасных, как ангелы, женщин и вволю напиться *сома-расы*, что создает еще большую иллюзию и возможность почувствовать себя хозяевами материального мира.

ТЕКСТ 44 भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् ।
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥

бхогаишварья-прасактанам тайапахрита-четасам
вйавасайатмика буддхих самадхау на видхийате

В умах тех, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству, кто сбит с толку иллюзорным великолепием рая, никогда не возникнет твердая вера и решимость, чтобы посвятить себя преданному служению Верховной Личности Бога.

КОММЕНТАРИЙ: Слово *самадхи* в этом стихе значит сосредоточение ума. В ведическом словаре Нирукти сказано: «*самйаг адхийате 'сминн атма-таттва-йатхатмйам*», что означает, что ум человека сосредоточен на осознании собственной сущности. *Самадхи* никогда не испытывают те, кто, сбившись с толку материальными вещами, стремятся к удовлетворению материальных чувств. На таких людей материальная энергия наложила печать проклятия.

ТЕКСТ 45 त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् ॥ ४५ ॥

траи-гунья-вишайа веда нистраи-гунйо бхаварджуна
нирдвандво нитья-саттва-стхо нирйога-кшема атмаван

Большая часть Вед посвящена описанию деятельности, связанной с тремя гунами материальной природы. О Арджуна, поднимись над этими гунами, освободись от двойственности и от всех тревог, вызванных стремлением к материальной выгоде, личной безопасности, и познай свою сущность.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна начинает в этом стихе со слов *траи-гунья*, потому что этот раздел «Бхагават-гиты» посвящен описанию *кармы* и *гьяны*, то есть плодотворной деятельности и философии. Всякая материальная деятельность представляет собою непрерывную цепь действий и их последствий; этими действиями управляют три *гуны* материальной природы, которые заковывают человека в кандалы материального существования. Душа связана законом кармы; поэтому она вынуждена снова и снова воплощаться, влача жалкое материальное существование. Чтобы не думать о безысходности такой жизни, большая часть Вед посвящена описанию так называемых прелестей материального существования. Господь Кришна советует Своему другу и ученику, Арджуне, подняться на трансцендентный уровень. Все живые существа, находящиеся в материальном мире, ведут тяжелую борьбу за существование, и Господь, сотворив материальный мир, поведал им ведическую мудрость и тем самым указал путь, ведущий к освобождению из материального рабства. Пройдя раздел *карма-канды*, в котором описана деятельность ради удовлетворения чувств, живое существо получает возможность достичь духовного самосознания. До тех пор, пока существует материальное тело, живое существо будет совершать действия и пожирать их плоды, находясь в *гунах* материальной природы. Человек должен научиться стойко переносить такие проявления двойственности как радость и горе, холод и жара, и так избавиться от тревог, вызванных желанием успеха и страхом поражения (потери). Такого трансцендентного уровня достигает только тот, кто обрел сознание Кришны и полностью предался Господу.

Далее мы приведем выдержки из «Шримад Бхагаватам» (11.25.23-32), которые наглядно описывают влияние различных *гун* природы и способ их преодоления.

Работа, совершаемая как подношение Мне, без построения планов на счет наслаждения ее результатами, считается пребывающей в *гуне* благодати. Работа, совершаемая с желанием наслаждаться ее результатами, находится в *гуне* страсти. И работа, приводимая в движение насилием и завистью, находится в *гуне* невежества.

Абсолютное знание находится в *гуне* благодати, знание, основанное на двойственности, находится в *гуне* страсти, и глупое, материалистическое знание находится в *гуне* невежества. Знание, основанное на преданном служении Мне, однако, считается трансцендентальным.

Проживание в лесу находится в *гуне* благодати, проживание в городе находится в *гуне* страсти, проживание в игорном доме демонстрирует качество невежества, и проживание в месте, где обитаю Я, является трансцендентальным.

Работник, свободный от привязанности, находится в *гуне* благодати, работник, ослепленный личным желанием, находится в *гуне* страсти, и работник, который полностью позабыл, как отличить истинное от ложного, находится в *гуне* невежества. Но работник, который принял убежище у Меня, считается трансцендентальным к *гунам* природы.

Вера, обращенная к духовной жизни, находится в *гуне* благодати, вера,

укоренившаяся в плодотворной работе, находится в *гуне* страсти, вера, живущая в безбожных поступках, находится в *гуне* невежества, но вера в Мое преданное служение чисто трансцендентальна.

Пища полезная, чистая и приятная сердцу, находится в *гуне* благости, пища, которая приносит немедленное удовольствие чувствам, находится в *гуне* страсти, и пища, которая нечиста и вызывает болезнь, находится в *гуне* невежества.

Счастье, извлекаемое из самого себя, находится в *гуне* благости, счастье, основанное на чувственном удовлетворении, находится в *гуне* страсти, и счастье, основанное на заблуждении и деградации, находится в *гуне* невежества. Но, то счастье, которое заключено в акте преданного служения Мне, является трансцендентальным.

Поэтому материальная среда обитания, место, результат деятельности, время, знание, работа, исполнитель работы, вера, состояние сознания, вид жизни и назначение после смерти – все основываются на трех *гунах* материальной природы.

О лучший из человеческих существ, все состояния материального бытия связаны с взаимодействием наслаждающейся души и материальной природы. Наблюдаемые, воспринимаемые на слух или только задумываемые в уме – они все [состояния материального бытия] без исключения состоят из *гун* природы.

О благородный Уддхава, все эти различные фазы обусловленной жизни возникают из работы, связанной с *гунами* материальной природы. Живое существо, которое побеждает эти *гуны*, проявляемые из ума, может посвятить себя Мне при помощи процесса преданного служения и таким образом достичь чистой любви ко Мне.

*мам ча йо 'вайабхичарена бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калтате*

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не сходя с избранного пути, тотчас же поднимается над *гунами* материальной природы и достигает уровня Брахмана».

Шридхара Свами, комментируя этот стих, говорит, что слово «ча» подчеркивает исключительность преданного служения, которое помогает освободиться от влияния *гун* материальной природы.

ТЕКСТ 46 यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके ।
तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥

*йаван артха удапане сарватах самплутодаке
таван сарвешу ведешу брахманасйа виджанатах*

Потребность в воде, которую удовлетворяет маленький колодец, сразу удовлетворит большой водоем. Аналогичным образом, тот, кто познал конечную цель Вед, достиг и всех остальных целей.

КОММЕНТАРИЙ: Цель процесса самосознания ясно определена в пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты» (15.15): цель изучения Вед заключается в том, чтобы постичь Господа Кришну, изначальную причину всего сущего. Таким образом, достичь самосознания, значит постичь Кришну и наши вечные взаимоотношения с Ним. В «Бхагаватам», обращаясь к Уддхаве, Кришна говорит: «Мой дорогой Уддхава, беспримесное преданное служение, воздаваемое Мне Моими преданными, подчиняет Меня их контролю. Я безразличен к тем, кто занимается мистической йогой, изучает философию Санкхья и Веды, работает не покладая рук, совершает *аскезы* и практикует отречение. Только с помощью практики беспримесного преданного служения с полной верой можно обрести Меня, Верховную Личность Бога. Я очень дорог Моим преданным, которые сделали Меня высшей целью своей жизни. Занимаясь таким чистым преданным служением, даже собачоеды могут очистить себя от загрязнения и низкого рождения. Ни религиозная деятельность (*варнашрама*), ни знание, приобретенное через великие покаяния, не могут полностью очистить сознание, если они лишены любовного служения Мне» (Ш.Б. 11.14.20-22).

Почему преданное любовное служение Кришне столь совершенно? На этот вопрос Сам Господь отвечает: «Потому что оно установлено Мной».

«Мой дорогой Уддхава, так как Я лично установил процесс преданного служения (*шраванам киртанам вишну смаранам*), то в нем нет и тени материальной скверны; он является трансцендентальным, свободным от любой мотивации. Тот, кто с полной верой, без тени сомнения следует ему, такой преданный никогда не испытывает даже малейшего разочарования» (Ш.Б. 11.29.20).

*акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена йаджета пурушам парам*

«Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, в любом случае он должен связать свою деятельность со служением высшему целому – Личности Бога» (Ш.Б. 2.3.10).

В этой связи Шри Чайтанья Махапрабху провозглашает, что высшей цели Вед может достигнуть любой, кто повторяет святое имя Кришны. В век Кали большинство людей слишком глупы и невежественны, чтобы постичь философию Веданты. И вместо того, чтобы тратить время в бесплодном поиске истины, лучше начать повторять Харе Кришна *мантру*. Смирненное повторение святого имени Господа устранит все недостатки. Веданта, которая представляет собой вершину всей ведической мудрости, составлена Кришной, который является ее знатоком и конечной целью познания. В Кали-югу Кришна воплотился в звуковой вибрации святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Поэтому считается лучшим ведантистом тот, кто черпает блаженство в повторении святого имени Господа Кришны.

ТЕКСТ 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७ ॥

*карманй эвадхикарас те ма фалешу кадачана
ма карма-пхала-хетур бхур ма те санго 'ств акармани*

Выполняй предписанные тебе обязанности, но не претендуй на результаты своего труда. Не считай их своей собственностью и не помышляй отказаться от исполнения своего долга.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе Шри Кришна очерчивает круг прав и обязанностей обусловленной души. Предписанными обязанностями называют деятельность, которая определена человеку в зависимости от *гун* материальной природы, под влиянием которых он находится, и его *кармы*. К деятельности, выполняемой на основе желаний, относят действия, которые не санкционированы авторитетами, а бездействием называют отказ от выполнения предписанных обязанностей. Господь советует Арджуне не оставаться пассивным и выполнять предписанные ему обязанности, без привязанностей к результатам своих действий. Тот, кто привязывается к результатам своего труда, вынужден испытывать реакции совершаемых им действий, которые в действительности являются взаимодействием различных *гун* природы. Поэтому он снова и снова будет вынужден воплощаться и умирать, чтобы насладиться плодами своего труда, которые на самом деле принадлежат Господу. «Материальная природа действует под Моим надзором», – говорит Кришна (Бх.г. 9.10). «*Майадхьякиена пракритих суйате са-чарачарам* – повинуйся Моей воле, движется весь материальный мир».

«О сын Кунти, будучи одной из Моих энергий, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные живые существа. Под Моим руководством этот проявленный мир снова и снова возникает и подвергается уничтожению».

Что касается предписанных обязанностей, то их можно разделить на три категории: деятельность в *гуне* благости из сознания долга, предписанной *дхарма-шастрой*; деятельность в *гуне* страсти из стремления к чувственным наслаждениям и деятельность в *гуне* невежества, вопреки наставлениям *шастр* и здравого смысла. У каждого из нас есть право выполнять предписанные ему обязанности, однако наслаждается всем Кришна, а живое существо наслаждается лишь в той степени, в какой предается Кришне. Такое бесстрастное исполнение своих обязанностей, несомненно, приведет человека к освобождению. Вот почему Господь призывает Арджуну сражаться, выполняя свой долг воина; душа полностью преданная Кришне, не беспокоится о результатах. Отказ Арджуны от участия в битве является еще одним проявлением привязанности, которая препятствует достижению освобождения. Любая привязанность (к благочестивой и нечестивой деятельности) может стать причиной материального рабства, а бездействие – грехом. Поэтому, только сражаясь и исполняя свой долг, Арджуна мог выйти на путь, ведущий к освобождению. По сути дела привязанность к Кришне – это непривязанность к материальным чувственным

наслаждениям. Такая отрешенность заключается в следовании наставлениям гуру и авторитету *шастры*. Живя в согласии с принципами, указанными в Ведической литературе и в русле наставлений, полученных от *гуру*, человек никогда не совершит греха и обретет по милости Господа вечный мир знания и блаженства.

ТЕКСТ 48 योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय ।
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥

*йога-стхах куру кармани сангам тйактва дхананджайа
сиддхй-асиддхйох само бхутва саматвам йога учйате*

О Дхананджайа, выполняй свой долг с непоколебимой решимостью, отбросив сомнения и мысли о победе или поражении. Такое самообладание и называют йогой.

КОММЕНТАРИЙ: *Йога* – это процесс, позволяющий человеку обуздать беспокойный ум и чувства, заняв их в служении Кришне. Исход сражения не зависит от Арджуны; победа или поражение предreshены Верховной Личностью Бога. Он – хозяин нашей судьбы, и только Он может изменить результат нашей *кармы*. Когда человек принимает гуру, соглашается действовать согласно авторитету ведических писаний, или под личным руководством Господа, он освобождается от *кармы*, реакций своей греховной деятельности. Следовать указаниям Кришны – значит заниматься настоящей *йогой*, и научиться этому можно только у гуру. Это может помочь человеку избавиться от чувства ложной гордости и притязаний на обладание чем-либо. Каждый из нас должен стать слугой Кришны или слугой слуги Кришны, только так можно должным образом исполнять свои обязанности в сознании Кришны, и только это поможет нам действовать в соответствии с принципами *йоги*.

Будучи *кишатрием*, Арджуна принадлежит *варнашрама-дхарме*. В «Вишну-пуране» сказано, что единственной целью системы *варнашрама-дхармы* является удовлетворение Вишну. Человек должен удовлетворять не собственные чувства, как это принято в материальном мире, а чувства Кришны, исполняя предписанные ему обязанности. В этом стихе косвенным образом Кришна советует Арджуне подчинить всю свою деятельность Ему, Кришне.

ТЕКСТ 49 दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।
बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥

*дурена хй аварам карма буддхи-йогад дхананджайа
буддхау шаранам анвичча крпанах пхала-хетавах*

О Дхананджая, занимаясь преданным служением, прекрати греховную деятельность. Те, кто стремится наслаждаться плодами своего труда, обрекают себя на страдания.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам» говорится:

*на веда крпанах шрейя атмано гуна-васту-дрк
таस्या тан иччхато йаччхед йади со 'пи татха-видхах*

«Кто превыше всего в жизни ставит мирские блага – тот скупец [крипана]. Он не знает, в чем нуждается душа. И тот, кто исполняет желания этих глупцов – такой же глупец» (Ш.Б. 6.9.49).

Только тот, кто действительно осознал, что он является вечным слугой Господа, оставляет все прочие обязанности и посвящает себя преданному служению в сознании Кришны. Как уже было сказано, *буддхи-йогой* называют трансцендентное любовное служение Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда, обрекая себя на дальнейшее прозябание в темнице материального мира. Все виды деятельности, кроме деятельности в сознании Кришны, заслуживают порицания, так как они заставляют живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти. Человек никогда не должен стремиться к результатам своей деятельности, становясь как бы причиной деятельности. Скупцы не знают, как распорядиться богатствами, посланными им судьбой или полученными в результате тяжелого труда. Всю свою энергию необходимо отдавать служению Богу, который является источником этой энергии.

ТЕКСТ 50 बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते ।
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥ ५० ॥

*буддхи-йукто джахатиха убхе сукрита-душкрите
тасмад йогайа йуджйасва йогах кармасу каушалам*

Тот, кто занимается преданным служением, уже в этой жизни избавляется от последствий дурных и хороших поступков (кармы). Поэтому посвяти свою жизнь занятиям буддхи-йогой, которая является венцом всей деятельности – в этом секрет успеха.

КОММЕНТАРИЙ: С незапамятных времен за каждым из нас тянется шлейф последствий дурных и хороших поступков. Постоянно пребывая в невежестве, никто не знает, каково его истинное положение. Избавиться от этого невежества можно, следуя наставлениям Кришны, данным Им в «Бхагавад-гите». В связи с этим Шрила Бхактивинода Тхакур дает объяснение, что такое БУДДХИ-ЙОГА. Он говорит: «Буддхи-йога – это единственный путь к достижению совершенства; когда она связана с нашей деятельностью, то называется *карма-йогой*; когда она превосходит *карма-йогу*, но все еще остается стремление к философскому познанию, то называется *гьяна-йогой*, или *санкхья-йогой*; когда она становится частью *бхакти*, преданного служения Кришне, то становится *бхакти-йогой*, или совершенно чистой *буддхи-йогой*».

ТЕКСТ 51 कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।
जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ ५१ ॥

*карма-джам буддхи-йукта хи пхалам тйактва манишинах
джанма-бандха-винирмуктах падам гаччхантй анамайам*

Практикуя буддхи-йогу (занимаясь преданным служением Богу), великие мудрецы обрели освобождение от последствий своей кармы и вырвались из круговорота рождения и смерти; избавившись от страданий, они достигли Вайкунтхи [вернулись домой к Богу].

КОММЕНТАРИЙ: Вайкунтха – это место, где нет страданий. В этом стихе слово «*анамайам*» означает Вайкунтха – духовный мир. В «Бхагаватам» (10.14.58) говорится, что лотосные стопы Господа подобны кораблю, на котором можно переправиться через океан материальных страданий. Они дают приют всему мирозданию. Сам Господь известен как Мукунда (тот, кто дарует освобождение). Когда человек обрел милость Мукунды, то непреодолимый океан материального существования стал подобен лужице воды из-под копытки теленка. Служение Господу, что называется *карма-йогой* или *буддхи-йогой*, позволяет любому существу переправиться через этот океан, не замочив ног.

ТЕКСТ 52 यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२ ॥

*йада те моха-калилам буддхир вйатитарийшйати
тада гантаси нирведам шротавйасйа шрутасйа ча*

Когда твой разум, наконец, выберется из дебрей иллюзии, ты станешь равнодушным ко всему, что тебе довелось и предстоит услышать.

КОММЕНТАРИЙ: По милости Шри Чайтаньи Махапрабху, любой, кто воспевает святые имена Кришны и проповедует Санкиртану, совместное воспевание святых имен, обретает любовь к Кришне. Такой человек уже обрел знание о заключительной истине, указанной в Ведах, совершил все очистительные ритуалы и изучил все Веда. Поэтому его совершенно не прельщает их цветистый язык. Шри Мадхавендра Пури – великий преданный и *вайшнавский ачарья*, который посадил дерево Чайтаньи, говорит: «О мои ежедневные молитвы, слава вам и хвала. Я склоняюсь перед вами, мои утренние омовения! О полубоги! О предки! Пожалуйста, простите меня за то, что я не могу более выражать вам свое почтение. Теперь, где бы я ни находился, я все время вспоминаю о великом потомке династии Яду [Кришне], враге Камсы и тем самым избавляюсь от оков греха. Я думаю, что мне этого достаточно».

Ежедневное чтение молитв, совершение утренних омовений, выражение почтения предкам и так далее – все эти ведические обряды и ритуалы

являются обязательными для неофитов. Однако тому, кто уже обрел сознание Кришны и занимается трансцендентным любовным служением Господу, нет необходимости следовать им. Если служба Верховному Господу Кришне, человек обретет знание, ему уже не нужно совершать многочисленные аскезы и жертвоприношения, рекомендованные в священных писаниях. Тот, кто еще не понял, что целью Вед является постижение Кришны, и занимается исключительно выполнением обрядов и ритуалов, только напрасно теряет время.

ТЕКСТ 53 श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला ।
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥

*шрути-випратипанна те йада стхасйати нишчала
самадхав ачала буддхис тада йогам авапсйаси*

Когда цветистый язык Вед перестанет волновать твой ум, и ты будешь постоянно находиться в трансе самосознания, тогда тебе откроется божественное знание.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам» Прахлада Махарадж обращается к Господу следующими образом:

*адй-антаванта уругайа виданти хи твам
евам вимрийа судхийо вираманти шабдат*

О Урукрума! Те, кто поняли, что в этом мире все имеет начало и конец, оставили изучение Вед и посвятили себя исключительно *бхаджану*, служению Тебе.

Находиться в состоянии *самадхи* – значит, в полной мере обрести сознание Кришны; достигнув полного *самадхи*, человек осознает аспекты Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Поднявшись на высшую ступень самосознания, человек осознает себя вечным слугой Кришны, единственным занятием которого является выполнение обязанностей в сознании Кришны.

Он вступает в непосредственное общение с Господом и становится способным понять все Его указания. Занимаясь такой деятельностью, человек непременно достигнет желаемого результата и обретет высшее знание. Единственное, что для этого необходимо – выполнять указания Кришны или Его представителя, каким является духовный учитель. Духовная жизнь начинается с принятия Гуру, который является вечным духовным отцом.

ТЕКСТ 54 अर्जुन उवाच
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम् ॥ ५४ ॥

*стхита-праджнасыа ка бхаша самадхи-стхасйа кешава
стхита-дхих ким прабхашета ким асита враджета ким*

Арджуна сказал: «О Кешава, по каким признакам можно узнать того, кто погружен в самадхи? Как он говорит? Как он сидит и как ходит?»

КОММЕНТАРИЙ: Начиная с этого стиха и далее до конца «Бхагават-гиты» Арджуна задал Кришне 16 вопросов:

1) *стхита-праджнасыа ка бхаша* (2.54).

Как узнать того, кто в сознании Кришны?

2) *дждйайаси чет карманас те* (3.1).

Почему Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?

3) *атха кена праюкто йам* (3.36).

Что же принуждает человека поступать греховно?

4) *апарам бхавато джанма* (4.4).

Откуда мне знать, что Ты передал эту науку Вивасвану?

5) *саннийасам карманам кришна* (5.1).

Какой образ действий для меня лучше (отречение или деятельность в преданном служении)?

6) *йо йам йогас твайа проктах* (6.33).

Йога, о которой Ты мне рассказал, кажется для меня непосильной.

7) *айатих шраддхайопето* (6.37).

Какова судьба незадачливого трансценденталиста?

8) *ким тад брахма ким адхийатмам* (8.1-2).

Что такое Брахман? Что такое душа? Что называют кармической деятельностью?

Что представляет собой этот материальный космос? Кто такие полубоги?

Каким образом те, кто занимается преданным служением, помнят о Тебе в момент смерти?

9) *вактум архасй ашешена* (10.16).

Пожалуйста, расскажи мне обо всех Своих божественных достоинствах.

10) *эвам этад йатхаттха твам* (11.3).

Я хочу увидеть Твою форму, приняв которую, Ты входишь в материальный космос.

11) *акхийахи ме ко бхаван угра-рупо* (11.31).

Я хочу знать, кто Ты, и какова Твоя миссия?

12) *эвам сатата-йукта йе* (12.1).

Кто более преуспел в йоге, тот, кто всегда с любовью и преданностью служит Тебе, или тот, кто поклоняется безличному Брахману, непроявленному?

13) *пракритим пурушам чаива* (13.1).

Расскажи мне о *пракрिति* [природе], *пуруше* [наслаждающемся], о поле и знающем поле, а также о том, что является знанием и объектом познания.

14) *каур лингаис трин гунан этан* (14.21).

По каким признакам можно узнать того, кто трансцендентен к трем *гунам* материальной природы?

15) *йе шастра-видхим утсриджйа* (17.1).

Каково положение тех, кто не следуют предписаниям *шастр*?

16) *саннийасасйа маха-бахо* (18.1).

Я хочу знать, какова цель самоотречения [*त्याги*], а также жизни в отречении [*санньясы*].

Подобно тому, как можно узнать по определенным признакам, какое положение занимает человек в обществе, так и человека, который обладает сознанием Кришны, можно отличить по тому, как он говорит, ходит, думает, чувствует и так далее. Подобно тому, как богатого, больного и ученого человека определяют по особым, одному ему присущим признакам, так и человека, который обладает сознанием Кришны, узнают по тому, как он ведет себя в тех или иных ситуациях. Главным отличительным признаком человека в сознании Кришны является то, как и что он говорит, ибо речь – это главное отличительное качество любого человека. Говорят, что глупец выдает себя только тогда, когда открывает рот. Хорошо одетого дурака невозможно распознать до тех пор, пока он не начнет говорить, но стоит ему сказать хоть слово, и он тут же выдаст себя с головой. Главной отличительной особенностью человека в сознании Кришны является то, что он говорит исключительно о Кришне или о том, что связано с Ним. За этим признаком автоматически следуют и все остальные, которые описаны в приведенных ниже стихах.

ТЕКСТ 55 श्रीभगवानुवाच
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्यार्थं मनोगतान् ।
आत्मयेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

шири-бхагаван увача
праджахати йада каман сарван партха маногатан
атманй эватмана туштах стхита-праджна тадочйате

Верховная Личность Бога сказал: «О Партха, когда человек избавляется от всех желаний, связанных с удовлетворением чувств, которые являются порождением его собственного ума, очистив таким образом свой ум, он черпает удовлетворение в своей истинной сущности, о нем говорят, что он в чистом, трансцендентном сознании».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагаватам» сказано, что человек, который в полной мере обрел сознание Кришны, обладает всеми положительными качествами, присущими полубогам и великим мудрецам. Но тот, кто не достиг трансцендентного уровня, при всей его мирской учености и личных заслугах лишен каких бы то ни было достоинств; он просто живет в царстве измышлений своего ума. По этому поводу здесь совершенно верно сказано, что человек должен избавиться от материальных желаний, связанных с удовлетворением чувств, возникающих у него в уме. Хотя такие желания невозможно подавить искусственно, но они сами собой исчезают, когда человек занят преданным служением Кришне. В этом случае, правильной сказать, что желания чувственных наслаждений очищаются и трансформируются в желания служить Кришне. В результате этого, будучи

удовлетворенным, живое существо счастливо может оставаться и жить в городе-теле с девятью вратами.

ТЕКСТ 56 दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

дукхешв анудвигна-манах сукхешу вигата-сприхах
вита-рага-бхайа-кродхах стхита-дхир мунир учйате

Того, кто сохраняет спокойствие перед лицом тройственных страданий, не радуется и не скорбит, кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют мудрецом с уравновешенным умом.

КОММЕНТАРИЙ: В этом мире каждый отождествляет себя с материальным телом и умом, поэтому испытывает тройственные страдания:

- 1) от тела и ума (*адхйатмика*),
- 2) от других живых существ (*адхибхаутика*),
- 3) от климатических, природных условий (*адхидайвика*).

Тот же, кто познал себя как вечную душу (*атму*), становится недостижимым для этих страданий и, естественно, сохраняет спокойствие ума. На самом деле, как мы знаем из предыдущего стиха (2.14) *матра-спаршас*, – эти страдания возникают от соприкосновения чувств с объектами чувств; счастье и несчастье, горе и радость появляются в уме; они имеют преходящую природу. Того, чей ум зафиксирован на лотосных стопах Господа, а чувства заняты служением Хришикеше (господину чувств), такого человека в этом стихе называют мудрецом с уравновешенным умом.

ТЕКСТ 57 यः सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत्त्वाप्य शुभाशुभम् ।
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

йах сарватранабхистнехас тат тат прапйа шубхашубхам
набхинандати на двешти тасйа праджна пратиштхита

Тот, кто, находясь в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, случись с ним что-то хорошее и не печалится, случись плохое, обладает истинным знанием.

КОММЕНТАРИЙ: Познание самого себя как *атмы* и служение *Параматме* (Сверхдуше), Кришне, есть истинное полное знание. Оно освобождает человека от двойственности материального существования и возвышает до трансцендентной платформы, на которой не существует материальных страданий и так называемых радостей. До тех пор, пока мы находимся в материальном мире, с нами всегда может случиться что-то хорошее или плохое, поскольку этот мир является царством

двойственности. Однако человека, утвердившегося в сознании Кришны, не беспокоят подобные явления, потому что все его мысли сосредоточены на Кришне. Тот, чье сознание поглощено Кришной, достигает высшей ступени трансцендентного самосознания, которое на языке священных писаний называется *самадхи*.

ТЕКСТ 58 यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

*йада самхарате чайам курмо 'нганива сарвашах
индрийаниндрийартхебхйас тасйа праджна пратиштхита*

Как черепаха прячет свои конечности под панцирь, когда в них нет необходимости, так и тот, кто обладает совершенным знанием, отвлекает свои чувства от объектов чувств.

КОММЕНТАРИЙ: Критерием в духовном развитии настоящего йога, преданного или осознавшей себя души является ее способность контролировать чувства в соответствии со своими намерениями. В этом мире подавляющее большинство идет на поводу своих чувств и похотливого ума. Чувства подобны ядовитым змеям; они хотят наслаждаться без каких-либо ограничений, и йог подобно укротителю змей, должен учиться держать свои чувства в повиновении, под контролем своего истинного «я». Он никогда не позволяет действовать им независимо от его воли. В этом стихе, отвечая на вопрос Арджуны, как следует вести себя настоящему йогу, Кришна приводит пример с черепахой. Как черепаха в любой момент может спрятать свои конечности, а затем вновь ими воспользоваться, если в том есть необходимость, так и человек, осознающий Кришну, использует свои чувства, когда в них есть необходимость и прячет, когда необходимости нет. Другими словами, он использует чувства только для того, чтобы служить Господу; в противном случае держит их в узде. Чувства, занятые служением Хришикеше, Господу чувств, подобны конечностям черепахи, которые она всегда держит под панцирем; на самом деле она держит под панцирем не только конечности, но и все части тела, начиная с головы и кончая хвостом. Подобно этому совершенный йог контролирует не только глаза и уши, но и все активные части тела, ум и разум.

ТЕКСТ 59 विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥

*вишайа винивартанте निрахарасйа дехинах
раса-варджам расо 'пй асйа парам дриштва нивартате*

Тот, кто отождествляет себя с телом, может искусственно воздерживаться от наслаждений, отвлекая чувства от объектов чувств, хотя они по-прежнему

его влекут. Однако осознав Параматму и испытав высший вкус духовной жизни (став сознающим Кришну), он автоматически теряет интерес ко всему низменному.

КОММЕНТАРИЙ: Пока человек не познает самого себя, свое истинное «я», душу, и не соприкоснется с Высшим «Я» Параматмой (Высшей душой) или, другими словами, пока он не достигнет трансцендентной платформы, он не сможет отказаться от чувственных наслаждений. Следуя принципам, указанным в Ведах, ограничивая, таким образом, деятельность своих чувств, человек становится подобен больному, которого посадили на жесткую диету, ограничивающую употребление тех или иных продуктов. Нельзя сказать, что такому больному приходится по вкусу подобные ограничения. Напротив, говорят, что запретный плод слаще. Ограничение чувств рамками того или иного метода духовной реализации, например, *аштанга-йоги*, (*йама*, *нийама*, *асаны*, *пранайамы*, *пратйахары*, *дхараны*, *дхйаны* и так далее), это превентивные меры, вынужденный метод предосторожности, рекомендованный для менее разумных людей, не имеющих духовного знания. С другой стороны, для человека, который осознал Параматму, открывается красота Верховного Господа, в результате чего, он естественным образом утрачивает всякий вкус к материальным наслаждениям. Предписания, ограничивающие деятельность чувств, в основном предназначены для неофитов. Для них эти предписания, безусловно, нужны и полезны. Пока человек не разовьет привязанность к Кришне и по-настоящему не ощутит вкус трансцендентного, он должен прилагать усилия, добровольно ограничивая контакт с объектами чувственных наслаждений – это признак разума; таков метод *буддхи-йоги*. Но тот, кто уже обрел сознание Кришны, тот естественным образом утрачивает вкус ко всему, что привлекает материалистов.

ТЕКСТ 60 यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥ ६० ॥

*йатато хй апи каунтейа пурушасйа випашчитах
индрийани праматхини харанти прасабхам манах*

О Каунтейа, чувства столь сильны, что способны сбить с толку и увлечь ум даже того, кто обладает знанием и следует по пути к освобождению.

КОММЕНТАРИЙ: Есть множество йогов, мудрецов и философов, которые пытались обуздать чувства, но, несмотря на все усилия, даже величайшие из них пали жертвами тех самых чувств, которые пытались обуздать. Слово *праматхини* означает «то, что причиняет беспокойства». Что же это такое? Сама попытка контролировать чувства создает еще большие проблемы для того, кто их контролирует. До тех пор, пока ум человека не будет занят мыслями

о Кришне, а чувства деятельностью в сознании Кришны, все попытки взять чувства в «оборот» – пустая трата времени. В «Шримад Бхагаватам» приводится история Махараджа Амбариша: «Свой ум царь Амбариша сосредоточил на лотосных стопах Господа Кришны, а речь посвятил описанию Его обители; руками он убирал храм Господа, ушами слушал повествования об играх Господа; его глаза созерцали форму Господа, тело касалось тела преданного Господа, а носом он вдыхал аромат цветов, предложенных Его лотосным стопам; его язык ощущал вкус листьев туласи, которые были предложены Господу, ноги несли его по святым местам, где находятся храмы Господа, голова склонялась к Его лотосным стопам, а желания были направлены на удовлетворение желаний Господа» (Ш.Б. 9.4.18-20).

Жизнь Махараджи Амбариши является примером того, как человек может обрести сознание Кришны. Шри Баладева Видьябхушана, великий ученый и ачарья в цепи ученической преемственности, говорил: «*мад-бхакти-прабхавена сарвендрийа-виджая-пурвика сватма-дриштих сулабхети бхавах* – полностью контролировать чувства можно только занимаясь преданным служением Кришне». Махараджа Амбариши никогда не хотел ничего для удовлетворения собственных чувств. Все его чувства были заняты преданным служением и различными делами, связанными с Господом, двадцать четыре часа в сутки; даже во сне он ни на мгновение не забывал Господа. Таков путь полного освобождения от всех материальных желаний и любовной привязанности к Господу.

ТЕКСТ 61 **तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः ।
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥**

*тани сарвани самйамйа йукта асита мат-парах
ваше хи йасйендрийани тасйа праджна пратиштхита
йатато хи апи каунтейа нурушасйа випаичитах
индрийани праматхини харанти прасабхам манах*

Того, кто предается Мне, посвятив себе занятию бхакти-йогой, кто отстраняет свои чувства от объектов чувств, держа их в повиновении, называют человеком с твердым разумом.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе сказано, что только тот, кто восстановил отношения с Кришной, *мат-парах*, способен держать чувства в повиновении. В «Бхагаватам» есть этому объяснение. «В основном йоги, которые пытаются сделать стойким свой ум, терпят крушение из-за неспособности достичь трансцендентальной платформы. Утомившись в своих многократных попытках подчинить ум контролю, они сходят с пути духовной реализации. *Парамахамсы* принимают убежище у лотосных стоп Господа, которые служат им источником трансцендентального экстаза. Но те, кто испытывают гордость в своих достижениях

в *йоге* и *карме*, бывают не в состоянии принять убежище у Его стоп и поэтому терпят поражение от иллюзорной энергии» (Ш.Б. 11.29.2-3).

В этих стихах из «Шримад Бхагаватам» ясно сказано, что высшей ступенью совершенства йоги является *бхакти-йога*; и тот, кто обрел сознание Кришны, совершенным образом способен контролировать свои чувства и ум.

ТЕКСТ 62 **ध्यायतो विषयानुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।
सङ्गात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥**

*дхйайато вишайан пумсах сангас тешупаджайате
сангат санджайате कामах камат кродхо 'бхиджайате*

Созерцающая объекты чувств, человек развивает в себе к ним привязанность; из этой привязанности возникает вожеление, которое затем переходит в гнев.

КОММЕНТАРИЙ: Когда чувства не заняты преданным служением, они соприкасаются с объектами чувств, и у человека, не обладающего сознанием Кришны, произвольно возникают материальные желания. Чувствам необходимо какое-то реальное занятие, и если они не заняты трансцендентным любовным служением Господу, то обязательно найдут себе занятие служением материи. В материальном мире каждый, даже Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже о других полубогах, обитателях райских планет, испытывают на себе влияние объектов чувств. Единственный способ выйти из лабиринта материальной жизни заключается в том, чтобы обрести сознание Кришны. Господь Шива был погружен в медитацию, но когда Парвати возбудила в нем вожеление, то в результате у них родился Картикея. Другой пример: Харидас Тхакур, когда был совсем молодым, его также пыталась соблазнить олицетворенная Майя Деви, но Харидас с завидной легкостью выдержал это испытание, поскольку был чистым преданным Господа Кришны. Из этого следует, что искренний преданный Господа благодаря высшему вкусу духовного блаженства, который он испытывает, общаясь с Господом, способен противостоять материальным соблазнам, в то время как даже великие йоги подобные Самому Господу Шиве, не всегда в состоянии совладать с натиском чувств. В этом и заключается секрет успеха. Даже если человек научился контролировать чувства, искусственно подавляя их деятельность, то, в конечном счете, он все равно потерпит поражение, если он не обрел сознание Кришны, ибо одна единственная мысль о чувственных удовольствиях может вывести его из равновесия.

ТЕКСТ 63 **क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्समृतिविग्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥**

*кродхад бхавати саммохах саммохат смрити-вибхрамах
смрити-бхрамшад буддхи-нашо буддхи-нашат пранашйати*

Из гнева возникает иллюзия, которая приводит к потере памяти. Вместе с памятью пропадает разум, а когда разум потерян, то потеряно все, и человек снова падает в океан материальных страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна действует через разум человека. Тому, кто решил посвятить себя преданному служению, Он дает разум, как прийти к Нему; соответственно, кто не желает идти путем преданности, у того Кришна забирает и последний. Это особая форма наказания за предыдущие грехи. Надо думать, что для преданного Кришна дает особый, духовный разум, который способен противостоять материальной двойственности и помочь прийти к Кришне. В действительности это то, что мы называем сознанием Кришны. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.258) Шрила Рупа Госвами комментирует:

*прапанчикатайя буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукиубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате*

Развивая в себе сознание Кришны, человек начинает понимать что все, что его окружает, можно использовать в служении Господу. Те, кто не знает, как все вокруг связано с Кришной, пытаются искусственным путем избежать контакта с объектами чувств, налагая суровые *аскезы* и епитимьи. Будучи неспособны достичь совершенства самоотречения, они, несмотря на все попытки вырваться из материального плена, остаются во власти вожделения. Такое псевдо-отречение называют *пхалгу*, или менее значительным. С другой стороны тот, кто обладает сознанием Кришны, используя все материальное в служении Господу, никогда не станет жертвой материальной иллюзии.

ТЕКСТ 64 **रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥**

*рага-двеша-вимуктаис ту вишайан индрийаиш чаран
атма-вашиаир видхейатма прасадам адхигаччхати*

Человек, который подчинил себе чувства, ни к чему не питает ни привязанности, ни отвращения; получив милость Господа, он обретает спокойствие ума и наслаждается духовным образом (объектами чувств).

КОММЕНТАРИЙ: Хотя человек, который обладает сознанием Кришны, на первый взгляд может действовать как обычный материалист на уровне чувств, однако он не испытывает ни привязанности, ни отвращения к результатам такой деятельности. Его ум всегда уравновешен. Он думает только о Кришне и о том, как доставить удовольствие Кришне. Если Кришна того хочет, преданный может совершить любое действие, даже вопреки сложившейся традиции и обычаям. Он действует, исключительно руководствуясь интересами Кришны, только по указанию Кришны. Даже если весь мир восстанет против него, он не отступит и не

сойдет с пути преданного служения. Подобное сознание является проявлением беспричинной милости Господа. Например, Юдхистхира был личностью, полностью подчинившей себе чувства и ум. Он был императором всего мира и имел неограниченные возможности чувственных наслаждений. Его богатство не уступало богатству царя небес; а его слава могла поспорить со славой Самого Господа; ему не было равных во всех трех мирах; при этом он прекрасно сознавал, что все эти блага он получил только по милости Господа. Он благодарил Господа за те чувства, которые питал к своим братьям и их любовь к нему. Он благодарил Господа за счастье, которое дарили ему граждане, послушные его воле – он не был бесчувственным истуканом. В то время как он являл собой образец отречения, следуя принципу «принимать то, что благоприятно для преданного служения и отвергать все, что не благоприятно» – он был баловнем судьбы и отличался своей честностью. Но, когда Кришна потребовал от него сказать неправду, ради Господа он без колебаний солгал. Он был человеком, полностью сознающим Кришну, имеющим неограниченные возможности чувственных наслаждений, но при этом не питал ни малейшей привязанности к ним.

На первый взгляд человек может усмотреть в этом противоречия, однако, обретя в полной мере сознание Кришны, он согласится с тем, что в Абсолюте легко уживаются различные точки зрения, самые противоречивые мнения, и относительные понятия. Кришна – всеблагой; Он безупречен, абсолютно хорош, и все, что с Ним связывает – абсолютное благо для всех.

ТЕКСТ 65 **प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥**

*прасаде сарва-духкханама ханир асийопаджайате
прасанна-четасо хй ашу буддхих парйаватиштхате*

Для того, кто получил милость Господа, и достиг умиротворения, материальные страдания не существуют. В умиротворенном состоянии ума человек легко достигает своей цели.

КОММЕНТАРИЙ: «Обуздав чувства с помощью практики йоги, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью, но этого еще недостаточно, чтобы принести удовлетворение душе, потому что его может дать только преданное служение Личности Бога» (Ш.Б. 1.6.35). Ум человека может быть умиротворен только в одном случае, когда он обрел милость Господа и полностью посвятил себя преданному, любовному служению. *Кришна-бхакти* способно устранить все страдания обусловленной души и помочь ей сосредоточить ум на своем Господе.

«В человеке, который просто слушает о Кришне из ведических писаний, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Верховной Личности Бога, которое гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха» (Ш.Б. 1.7.7).

Вьясадева составил ведические писания, представляющие собой подробное изложение науки о Боге, венцом которых является философия Веданты. Но ни одно из них не было посвящено непосредственно прославлению Личности Бога. Сухое спекулятивное философствование, даже о трансцендентном Абсолюте, малопривлекательно, если оно не связано с непосредственным служением Господу. Осознание Личности Бога – высшая ступень трансцендентного знания. Постигание безличного Брахмана или локализованной Параматмы не приносит того трансцендентного блаженства, которое заключается в осознание величия Господа и прославления Его Личности.

В своих различных редакциях Пуран Вьясадева намеренно избегал прославления Господа. Это стало причиной его уныния, и Нарада Муни, духовный учитель Вьясадевы, указал ему на этот недостаток.

шри-нарада увача

*бхаватанудита-прайам йашио бхагавато 'малам
йенаивасау на тушйета манйе тад даршанам кхлам*

«Шри Нарада сказал: Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу Личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной» (Ш.Б. 1.5.8).

ТЕКСТ 66 नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥ ६६ ॥

*насти буддхир айуктасйа на чайуктасйа бхавана
на чабхавайатах шантир ашантасйа кутах сукхам*

Тот, кто не познал себя и не восстановил отношения с Всевышним, не сможет обуздать свой разум и успокоить ум. А без этого разве может он быть счастлив?

КОММЕНТАРИЙ: Если человек сможет понять: 1) что Шри Кришна – наслаждающийся; 2) Он обладает всем; 3) и что нет другого друга, кроме Кришны – он достигнет высшей цели. Причиной возникающих беспокойств является желание достичь высшей цели, и когда человек окончательно убеждается в том, что именно Кришна – высшая цель; Он – Верховный наслаждающийся, владелец всего сущего и друг каждого живого существа, только тогда его ум успокоится и к нему придет долгожданный мир (Бх.Г. 5.29).

ТЕКСТ 67 इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमिवाम्भसि ॥ ६७ ॥

*индрийанам хи чаратам йан мано 'нувидхийате
тад асйа харати праджнам вайур навам ивамбхаси*

Подобно тому, как лодку уносит сильный порыв ветра, так и одно из чувств, вышедшее из-под контроля, может завладеть умом человека и увлечь за собой его разум.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе приводится прекрасное сравнение с лодкой; если лодка не достаточно хорошо привязана, то порыв ветра легко унесет ее в море. Точно так же даже одно из чувств, если оно не занято служением Кришне, способно унести разум даже мудрого человека. Чувства, не занятые служением Господу, вызывают большие волнения в уме человека. Раскачивая лодку чувств, порыв ветра материальных желаний легко сорвет ее с места и унесет в океан материальной энергии, если она не привязана к Кришне.

Если человек начинает думать об удовлетворении чувств, привязанность к Кришне ослабевает настолько, что достаточно незначительного волнения чувств, чтобы унести ум и разум в море чувственных наслаждений. До тех пор, пока чувства человека не будут заняты служением Господу, то даже одно из них, может заставить его сойти с пути духовного развития. Как занять чувства, мы уже объясняли на примере Махараджи Амбариши, о котором шла речь в предыдущих стихах. В сознании Кришны должны быть заняты все наши чувства, ибо только так мы сможем контролировать свой ум и разум.

ТЕКСТ 68 तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥

*тасмад йасйа маха-бахо нигрихитани сарвашах
индрийаниндрийартхебхйас тасйа праджна пратиштхита*

Поэтому, о сильнорукий Арджуна, человек, способный отвлечь чувства от объектов чувств, несомненно, обладает крепким разумом.

КОММЕНТАРИЙ: Только тот, кто обладает крепким разумом, способен контролировать чувства и деятельность ума; такое состояние называется *буддхи-йогой* или сознанием Кришны. Того, кто под руководством истинного духовного учителя продвигается по пути сознания Кришны, называют *садхакой*, учеником Абсолютной истины, достойным освобождения.

ТЕКСТ 69 या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ६९ ॥

*йа ниша сарва-бхутанам тасйам джагарти самйामी
йасйам джаграти бхутани са ниша пашйато мунех*

То, что для всех существ – ночь, для владеющего собой – время бодрствования; когда же все бодрствуют, для мудреца погруженного внутрь себя, наступает ночь.

КОММЕНТАРИЙ: Существует два типа живых существ: обусловленные (*нитья-баддхи*) и освобожденные души (*нитья-сиддхи*). К первому типу относятся те, кто использует данный им разум, занимая его материальной деятельностью с целью удовлетворения собственных чувств, а ко второму – те, кто занимает разум преданным служением Кришне. Занятия мудреца, или мыслящего человека, являются непроглядной ночью для тех, кто поглощен материальной деятельностью. Ничего не зная о науке самосознания, материалисты спят во тьме этой ночи, однако то, что для материалистов – глубокая ночь, для мудреца, погруженного в себя, – время бодрствования. Служа Кришне и продвигаясь по пути духовного развития, мудрецы испытывают трансцендентное блаженство, а те, кто заняты материальной деятельностью и не пытаются осознать свою сущность, спят глубоким сном и видят во сне миражи чувственных наслаждений, которые приносят им счастье, а порою – страдания. Человек, погруженный в себя, как правило, безучастен к радостям и печалям этого мира. Он идет неуклонно путем самосознания и достигает *нитья-сиддхи*, то есть освобождения; в таком состоянии он не обращает никакого внимания на материальные условия, находясь вне двойственности добра и зла, радости и печали.

ТЕКСТ 70 **आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ ७० ॥**

*апурийамаманам ачала-пратиштхам
самудрам апах правишанти йадват
тадват кама йам правишанти сарве
са шантим апноти на кама-ками*

Только тот, кого не беспокоит непрекращающийся поток материальных желаний, подобный рекам, впадающим в океан, всегда полный и безмятежно спокойный, может обрести мир в душе, а не тот, кто живет ради удовлетворения этих желаний.

КОММЕНТАРИЙ: Человека, которого не затрагивают объекты чувственного восприятия, называют *ачала-пратиштхам*. Подобно лотосу, лепестки которого не смачиваются водой, так и *ачала-пратиштхам* не попадает под влияние чувств; хотя он видит, слышит и обоняет, но его сознание остается чистым и невозмутимым – *шанти*. Чувства могут взаимодействовать с объектами чувств, но ум такого человека не приходит в возбуждение. Он полон как океан, который никогда не выходит из берегов.

Пока у человека есть материальное тело, оно будет требовать некоторого удовлетворения чувств. Желания чувственных наслаждений приходят подобно

рекам, впадающим в океан, сменяя одно другое, как волны они перекатываются в океанском просторе. Однако как океан не выходит из берегов, так и, черпая удовлетворение в трансцендентном любовном служении Господу, человек продолжает оставаться спокойным. Он не прилагает больших усилий даже ради удовлетворения своих материальных потребностей, так как они исполняются исключительно милостью Господа. Те, кто трудятся ради плодов своего труда, те, кто стремится к освобождению, и йоги, которые хотят обрести мистические силы, никогда не бывают умиротворены, ибо не в состоянии удовлетворить свои желания. Однако человек, сознающий Кришну, обретает счастье в самом процессе служения Господу. Ему не нужно даже освобождение из так называемого «материального плена», потому что у него нет материальных желаний, которые составляют основу материального существования, следовательно, ему не от чего освобождаться. По сути дела тот, кто занят чистым преданным служением, уже пребывает в духовном мире, хотя внешне кажется, что обусловлен своей кармой.

ТЕКСТ 71 **विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।
निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१ ॥**

*вихайа каман йах сарван пумами чарати ниhsпpихах
нирмамо нираханкарах са шантим адхиgаччхати*

Истинный мир и покой может обрести только тот, кто избавился от материальных желаний и стремления к чувственным наслаждениям; кто не считает себя собственником чего-либо и свободен от ложного эго.

КОММЕНТАРИЙ: «Избавиться от желаний – значит избавиться от страданий», – говорят буддисты. Но живое существо не камень; желания свойственны живому существу, потому что, в отличие от мертвой материи, оно обладает сознанием. Когда очищается сознание духовного живого существа, изменяются и желания; в нашем случае, это означает, что вместо желания чувственных наслаждений возникает спонтанное желание служить и любить Кришну. Подлинным отсутствием желаний является желание удовлетворять Кришну. Основой такого трансцендентного понимания является осознание человеком своей истинной сущности, своего истинного «я». Живое существо вечно остается неотъемлемой частицей Кришны, поэтому призвано служить Кришне, как части служат целому. Такое умонастроение является основополагающим принципом для достижения мира и процветания в обществе.

ТЕКСТ 72 **एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥ ७२ ॥**

*эша брахми стхитих партха наинам прапйа вимухйати
стхитвасйам анта-кале 'пи брахма-нирванам риччхати*

Таков путь духовной и благочестивой жизни, вступив на который, человек выходит из-под власти иллюзии. Тот, кто, даже лежа на смертном одре, обрел такое сознание, получает право войти в царство Бога.

КОММЕНТАРИЙ: Человек может достичь *брахма-нирваны* или сознания Кришны сразу, в одно мгновение, а может стремиться к нему многие миллионы жизней. Необходимо понять его основной принцип и признать этот факт. Махараджа Кхатванга достиг подобного состояния бытия всего лишь за несколько минут до смерти. *Нирвана* означает конец материального существования, а «*брахма-нирвана*» – означает позитивную духовную деятельность после обретения *нирваны*, то есть прекращения материального существования. Согласно философии буддизма, за порогом материальной жизни нас ожидает одна только пустота. Однако «Бхагавад-гита» утверждает, что это далеко не так. Настоящая жизнь начинается там, где заканчивается материальное существование. Если человеку посчастливится обрести сознание Кришны еще в этой жизни, он незамедлительно достигнет уровня *брахма-нирвана*. Между царством Бога и преданным служением Господу совершенно НЕТ никакой разницы, поскольку то и другое находится на абсолютном уровне. Тот, кто посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу, уже пребывает в духовном царстве. Люди, живущие в материальном мире, занимаются деятельностью, связанной с удовлетворением материальных чувств, тогда как обитатели духовного мира действуют в сознании Кришны.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что во второй главе «Бхагавад-гиты» дано краткое описание содержания этого великого произведения. «Бхагавад-гита» повествует нам о путях *карма-йоги*, *гьяна-йоги* и *бхакти-йоги*, что составляет содержание всей этой книги.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа ко второй главе «Шримад Бхагавад-гиты», под названием «санкхья-йога или йога аналитического мышления».

ГЛАВА 3

КАРМА-ЙОГА ЙОГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Слушая наставления Гурудева, человек начинает понимать, что работа без привязанности и желания наслаждаться результатами своего труда (*нишкама-бхава*) позволяет осознать свое положение вечного слуги Бога. *Карма* предназначена для *ягьи*, жертвоприношения. Такая деятельность способствует достижению освобождения от круга рождения и смерти. Истинный *санньяси* тот, кто свободен от желания чувственных наслаждений, а не тот, кто рядится в одежды *санньяси*, чтобы зарабатывать себе на жизнь, нищенствуя. Такая *санньяса* не принесет духовной пользы. Лучше мести улицы, чем жить за счет других, под видом духовной практики.

Совершение ритуалов ведических жертвоприношений ради материальных целей также мало чего стоит; такого рода благочестивая деятельность не способствует освобождению, а, наоборот, обрекает живое существо на повторное рождение и смерть в этом мире; чтобы воспользоваться результатами своего благочестия живое существо вынуждено будет снова воплотиться. Истинная карма-йога способствует очищению сердца человека, имитация же ее ведет к запутанности. Далее объясняется различие между *кармой*, *викармой* и *акармой*. Необходимо действовать в сознании Кришны или, иными словами, ради удовлетворения Кришны (Вишну), без привязанности к результатам своего труда; иначе говоря, когда творишь милостыню, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая.

ТЕКСТ 1

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।

तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥

*арджуна уवाच**джайайаси чет карманас те мата буддхир джанардана**тат ким кармани гхоре мам нийоджайаси кешава*

Арджуна сказал: «О Джанардана! Если Ты считаешь, что *буддхи-йога* или преданное служение лучше, чем деятельность ради ее плодов, о Кешава, почему Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?»

КОММЕНТАРИЙ: В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души. Таким образом Он указал Арджуне путь духовного самосознания, каким является *буддхи-йога*, или сознание Кришны. Теперь Арджуна спрашивает: «О Кешава, почему Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну и заставляешь страдать тех, кому Ты более всего дорог? Война, спланированная Тобой, принесет разрушение и страдания для всех; и те, кто победит, и те, кто проиграет в битве, одинаково понесут невосполнимые потери». Арджуна не понимает, почему Кришна, который является другом Своих преданных, заставляет их страдать наравне с Его врагами?

Будучи искренним и серьезным учеником, Арджуна сообщил о своих сомнениях Кришне, который принял на себя роль духовного учителя.

На самом деле, тот, кто осознал свое истинное «я» (душу), становится не подвержен материальным страданиям и так называемым наслаждениям. Душа не смешивается с материальными элементами этого тела, как масло не смешивается с водой. Она трансцендентна, поэтому не может ни страдать, ни наслаждаться материальным образом. И все же, почему мы испытываем страдания и радости, находясь в этом теле? Ответ на этот вопрос очень прост: «Потому что душа обладает сознанием; именно душа, живое существо, обладает чувствами, умом, разумом и сознанием. Когда из-за влияния иллюзорной энергии ее сознание осквернено, то, соприкасаясь с разными качествами материальной природы (*гунами* страсти, благости и тьмы неведения), она испытывает ощущения радости и горя. В большей или меньшей степени все это – компиляции ума, о чем будет рассказано далее. Только из-за невежества, отождествляя себя с материальным телом, под влиянием ложного эго душа испытывает так называемые счастье и страдания, которые сменяют друг друга, как сезоны года, зима и лето. Это уже объяснялось во второй главе (2.14). В этой главе Кришна подробнейшим образом расскажет Арджуне о карма-йоге, деятельности в сознании Кришны, которая приводит на платформу освобождения от привязанностей к ее плодам.

Сознание человека, которое он обрел в течение жизни, определяет состояние его следующего бытия. Если его сознание подобно сознанию животного, он непременно получит тело животного.

ТЕКСТ 2

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥ २ ॥

*вйамिशренева вакйена буддхим мохайасива ме
тад экам вада нишчитйа йена шрейо 'хам апнуйам*

Твои двусмысленные наставления смутили мой разум. Поэтому, прошу Тебя, скажи определенно, что принесет мне истинное благо?

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам» приводятся характерные особенности того, кто искренне практикует преданное служение:

*мад-гуна-шрути-матрена майи сарва-гухашиайе
mano-gatir avicchhinna yatха гангамбхасо 'мбудхау
лакшанам бхакти-йогасйа ниргунасйа хй удахртам
ахаитукй авйавахита йа бхактих пурушоттამе*

«Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия» (Ш.Б. 3.29.11–12).

Кришна говорит Арджуне: «Это факт, что *бхакти* трансцендентно к *гунам* материальной природы (*гунатита-бхакти*); но такого рода деятельность можно получить только по милости *маха-бхагавата*, которые свободны от влияния *гун* материальной природы и чей ум строго зафиксирован на Мне. Ты никогда не сможешь самостоятельно обрести такое состояние преданности. Поэтому Я посоветую тебе пойти путем *карма-йоги*, деятельности в сознании Кришны».

Арджунa спросил: «Хорошо, если это так, то скажи мне определенно, что такое *карма*, и что я должен делать согласно своей *карме*?»

Слово «*вйамिशрена*» – означает «двусмысленный», то есть уклончивый, неопределенный, но не противоречивый. Ответы Кришны никогда не могут быть противоречивыми, хотя, возможно, не прямыми, а косвенными, рассчитанными на собеседника, его духовный *адхикар*. «Когда твой разум выберется, наконец, из дебрей иллюзии, – говорит Кришна, – когда ты отбросишь стремление к благочестивой и неблагочестивой деятельности, вот тогда мы вернемся к этому вопросу и поговорим; *буддхи-йога* – это цель *карма-йоги*. Сейчас ты можешь заняться только исполнением своих предписанных обязанностей (*карма*), но когда ты накопишь достаточно *сукрити*, преодолеешь влияние *гуны* страсти и невежества и разовьешь в себе *саттвическую* природу, тогда ты сможешь оценить Мной здесь сказанное и без труда посвятить себя занятиям *буддхи-йогой* или *гьяна-йогой*».

Деятельность в *саттва-гуне* выше, чем деятельность в *раджа-гуне*. Хотя у Кришны не было намерения сбить Арджуну с толку многословными и

путаными рассуждениями, однако Арджунa не смог понять суть метода сознания Кришны ни в бездействии, ни в активном служении. Иными словами, задавая эти вопросы, Кришна хочет расчистить путь к сознанию Кришны для всех тех, кто действительно хочет проникнуть в тайну «Бхагавад-гиты». Забыть Кришну и стать поглощенным *майей* – это состояние сознания *двития-абхинивеша* – сознание: *ахам маметти* «я есть материальное тело и все, что имеет к нему какое-то отношение – мое» в противоположность *ахам брахмасми* – «я есть душа», и *нирмама* – «ничего моего нет»!

В «Шримад Бхагаватам» сказано: «Страх возникает, когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом, благодаря погружению во внешнюю, иллюзорную энергию Господа. Когда живое существо отворачивается от Верховного Господа, оно забывает свою изначальную позицию слуги Господа. Это состояние умопомрачения, приводящее в тупик, которое вызвано потенцией иллюзии, называемой *майей* («то, чего нет»). Чтобы избежать этого, разумный человек должен неуклонно заниматься беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя, которого он должен принять за свое почитаемое божество, как свою жизнь и душу» (Ш.Б. 11.2.37).

ТЕКСТ 3

श्रीभगवानुवाच
लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नम ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥ ३ ॥

*шри-бхагаван увача
локе 'смин дзи-видха ништха пура прокта майанагха
джнана-йогена санкхйанам карма-йогена йогинам*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «О безгрешный Арджунa! Как Я уже сказал, есть два типа людей, которые стремятся осознать свою истинную сущность. Одни из них идут путем философского познания (санкхья-вади-гьяни), а другие занимаются преданным служением Господу (нишкма-карма-йога)».

КОММЕНТАРИЙ: Различные процессы *карма*, *гьяна* и *йога*, а также *тапасья*, сами по себе не могут привести к положительному результату. Человек, посвятивший себя какому-либо из перечисленных методов, может обрести положительный результат и достичь конечной цели, если он практикует *бхакти*; даже незначительный элемент *бхакти*, преданности Кришне, принесет плоды *кармы*, *гьяны* или *йоги*. Но *ниргуна-бхакти* (чистое *бхакти*) – это единственный метод, который поможет нам обрести *кришна-прему*, любовь к Кришне. Этот вид *бхакти* не зависит ни от *кармы*, ни от *гьяны*, ни от занятий *йогой*.

Во второй главе «Бхагавад-гиты» (стих 39) Господь рассказал о двух основных методах духовного самосознания – *санкхье-йоге* и *карма-йоге*, или *буддхи-йоге*. В этом стихе Он останавливается на них более подробно. Санкхья-йога – это процесс аналитического исследования природы духа и материи, которым

занимаются люди, склонные к философским размышлениям и стремящиеся постичь окружающий их мир посредством эмпирического знания. Представители второго типа трансценденталистов занимаются деятельностью в сознании Кришны, о которой шла речь в шестьдесят первом стихе второй главы «Гиты». В тридцать девятом стихе второй главы Господь также говорил о том, что действуя в соответствии с принципами *буддхи-йоги*, или сознания Кришны, человек освободится от оков кармической деятельности; к тому же данный метод является поистине безупречным. О том же самом, только более обстоятельно, говорилось в шестьдесят первом стихе «Бхагавад-гиты»: «Тот, кто занимается *буддхи-йогой*, должен поставить себя в полную зависимость от Кришны. Так он без труда сможет контролировать свои чувства». Поэтому оба метода йоги являются взаимозависимыми и дополняющими друг друга; они связаны друг с другом, как религия и философия. Религия, лишённая философской основы, становится пустыми сантиментами или фанатизмом, а философия без религии остается набором умственных измышлений.

ТЕКСТ 4 **न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।
न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥ ४ ॥**

*на карманам анарамбхан нашкармйам пурушо 'инуте
на ча санньясанад эва сиддхим самадхигаччхати*

Отказавшись выполнять предписанные обязанности, человек не освободится от кармы, и обет отречения от мира (санньяса) сам по себе не приведет его к совершенству.

КОММЕНТАРИЙ: Знание не проявится в сердце того, кто игнорирует предписанные *шастрами* обязанности согласно *варнашрамы*. Вести жизнь в отречении может лишь тот, кто следовал этим предписаниям и так очистился от материальных привязанностей. Деятельность, совершаемая в соответствии с правилами и предписаниями *шастр*, призвана помочь очистить сердца людей, зараженных материализмом. Тот, кто не очистился, даже если примет *санньясу*, не сможет достичь совершенства. Если человек, чье сердце не чисто, примет *санньясу*, он встретит на этом пути непреодолимые трудности и только внесет беспокойства в размеренную жизнь общества. С другой стороны, если человек посвящает себя трансцендентному служению Господу (*буддхи-йоге*), то даже самое незначительное его служение будет принято Господом, несмотря на то, что преданный не выполняет предписанные ему обязанности. *Свалтам апй асья дхармасья траяте махато бхаят*. Даже незначительное продвижение по этому пути поможет человеку преодолеть величайшие трудности. В действительности тот, кто использует тело, ум и дар речи в служении Кришне, считается освобожденной личностью, даже находясь в этом теле. В своей книге «Бхакти-расамрита-синдху» Шри Рупа Госвами описывает это следующим образом:

*иха йасйа харер дасйе кармана манаса гира
никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате*

«Человек, который действует в сознании Кришны, иначе говоря, служит Кришне, отдавая ему свое тело, ум, разум и речь, является освобожденной личностью, даже если находится в материальном мире и занимается самыми разнообразными видами, так называемой материальной деятельности» (1.2.187).

ТЕКСТ 5 **न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ ५ ॥**

*на хи кашчит кишанам апй джату тиштхатй акарма-крит
карийате хй авашах карма сарвах пракрити-джаир гунаих*

Перед лицом материальной природы каждый беспомощен и вынужден действовать в соответствии с качествами (гунами) этой природы; никто даже на мгновение не может удержаться от действий.

КОММЕНТАРИЙ: Материальная природа и активное ее начало не является результатом обусловленной жизни. Активность заложена в природе самой души (*атмы*). Тело мертво, оно подобно машине, которая приводится в движение духовной энергией души. Даже *санньяси*, принявший отрешенный образ жизни, вынужден действовать; его отрешение заключается в служении Кришне, неотъемлемой частью которого является каждое существо. *Санньяса* (жизнь в отречении) или любой другой процесс очищения должен помочь человеку достичь высшей цели жизни и обрести сознание Кришны, ибо тот, кто не обладает им, обрекает себя на страдания в круговороте рождения и смерти.

ТЕКСТ 6 **कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥**

*кармендрийани самйамйа йа асте манаса смаран
индрийартхан вимудхатма митхийачарах са учйате*

Тот, кто ограничивает деятельность органов чувств, но при этом постоянно думает об объектах чувств, в уме сохраняя к ним привязанность, обманывает сам себя и зовется притворщиком.

КОММЕНТАРИЙ: Есть много людей, которые делают вид, что будто занимаются медитацией, тогда как на самом деле их ум переполнен мыслями о чувственных наслаждениях. Нередко они пускаются в философские рассуждения, чтобы пустить пыль в глаза своим последователям. В данном стихе Господь называет их *митхйа-ачарах*, притворщиками. Познаниям таких грешников грош цена; они являются проявлением иллюзорной энергии, и все их усилия, направленные на достижение духовной цели, пустая трата времени.

ТЕКСТ 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।
कर्मिन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥

*йас тв индрийани манаса нийамйарабхате 'рджуна
кармендрийаих карма-йогам асактах са вишишйате*

Однако искренний человек, который с помощью ума стремится обуздать свои чувства и, освободившись от привязанностей, начинает заниматься карма-йогой [деятельностью в сознании Кришны] – такой человек значительно разумней и превосходит всех остальных.

КОММЕНТАРИЙ: Вместо того чтобы становиться псевдо-трансценденталистом, гораздо лучше жить следуя регулирующим принципам, и заниматься служением в сознании Кришны согласно *варнашрамы*. Человек должен вести регулируемый образ жизни и выполнять обязанности, согласно *варне* и *ашраму*, предписанные в *дхарма-шастрах*, не привязываясь к плодам своего труда, ради удовлетворения Вишну. Тот, кто следует указаниям *шастр*, никогда не уклонится и не сойдет с пути Истины; такой человек на голову выше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни. Хороший дворник, подметающий улицы, посвящая свою деятельность Кришне, значительно превосходит какого-нибудь шарлатана-*йога*, занимающегося медитацией напоказ для того, чтобы заработать деньги. Точно так же жить за счет пожертвований, которые люди приносят в храм или за счет общества преданных, под видом преданного служения – все равно, что собирать себе на голову горящие уголья. Деньгами, ворованными у Бога, такой псевдо-трансценденталист будет оплачивать дорожные расходы по пути в ад.

ТЕКСТ 8 नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धचेदकर्मणः ॥ ८ ॥

*нийатам куру карма твам карма джйайо хй акарманах
шарира-йатрапи ча те на прасиддхйед акарманах*

Честно выполнять свой долг гораздо лучше, чем бездействовать. Даже для того, чтобы поддержать свое материальное существование, каждому приходится работать.

КОММЕНТАРИЙ: Иногда мы видим, как человек, поддавшись настроению, мимолетному чувству, уходит от дел, при этом, еще не освободившись от материальных желаний. Такое отречение называется *пхалгу-вайрагьей*, не истинным, показным. Каждый живущий в материальном мире стремится к господству над материальной природой, эксплуатируя ее ресурсы ради удовлетворения чувств. Поэтому человеку, стремящемуся к духовному совершенству, прежде всего, необходимо очиститься от подобных желаний, выполняя предписанные ему

обязанности, как *брахмачари*, *грихастха*, *ванапрастха* или *санньяси* в системе *варнашрамы*. Арджуна был *грихастхой* и *кишатрием*. Как у *грихастхи* у него была ответственность перед семьей, а как *кишатрия* – перед обществом в целом.

ТЕКСТ 9 यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ ९ ॥

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

О Каунтейа, всякая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она станет причиной материального рабства. Выполняй свои предписанные обязанности ради удовлетворения Вишну, и так ты будешь всегда свободен.

КОММЕНТАРИЙ: *Ягья* значит *Господь Вишну*. Поэтому все жертвоприношения и любая деятельность должны осуществляться ради удовлетворения Господа Вишну. В Ведах сказано: *ягьо вай вишнух* – совершает ли человек предписанные жертвоприношения или непосредственно служит Вишну, он достигает одной и той же цели. Сознание Кришны является одной из форм *ягьи*. Это подтверждается в данном стихе.

Варнашрама-чара вата пурушена парах пуман / вишнур арадхьяте («Вишну-пурана», 3.8.8). Система *варнашрамы* для того и предназначена, чтобы удовлетворить Господа Вишну.

В подтверждение этому приведем пару стихов из «Бхагаватам», где говорится, что тот, кто надлежащим образом исполняет предписанные ему обязанности, посредством ведических жертвоприношений, без желания насладиться результатами такого рода поклонения, не отправится ни на райские планеты, ни в ад. Исполняющий свой долг, всегда свободен от результатов как греховной, так и праведной деятельности; уже в этой жизни он обретет трансцендентальное знание, а если повезет, то и преданное служение Верховной личности Бога (Ш.Б. 11.20.10-11).

Таким образом, каждый человек должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая деятельность в материальном мире может стать как причиной рабства, так и причиной освобождения. Если мы действуем ради собственных наслаждений, наша деятельность станет причиной рабства, но если ради Кришны (Вишну), то – причиной освобождения. Чтобы овладеть этим великим искусством деятельности, необходимо принять руководство опытного наставника.

ТЕКСТ 10 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥ १० ॥

*саха-йаджнах праджах сриштва пуровача праджапатих
анена прасавишйадхвам эша во 'ств ишта-кама-дхук*

На заре творения Господь всех живых существ произвел на свет поколение людей и полубогов, вместе с жертвоприношениями для Вишну, и благословил их, сказав: «Будьте счастливы! Совершение этого жертвоприношения (*ягьи*) принесет вам все желаемое, счастье и процветание; совершая жертвоприношения, вы сможете жить без забот и печали, а в конце жизни достичь освобождения».

КОММЕНТАРИЙ: Материальный мир предоставляет обусловленным душам возможность вернуться домой, обратно к Богу. Поэтому предписания Вед призваны помочь людям осознать свои вечные взаимоотношения с Ним. Как сказано в «Бхагават-гите»: *ведайи ча сарвайр ахам эва ведьях*. Кришна говорит, что цель всех Вед заключается в том, чтобы постичь Его. В связи с этим в «Шримад Бхагаватам» есть особая ссылка на процесс САНКИРТАНА-ЯГЬИ:

*кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

«В век Кали все разумные люди будут поклоняться Господу и Его спутникам, совершая *санкиртана-ягью*» (Ш.Б. 11.5.32). О Господе Кришне, который принял облик преданного (Господа Чайтаньи), упоминается здесь в связи с *санкиртана-ягьей*. В век Кали совершение других жертвоприношений, упомянутых в Ведах, сопряжено с большими трудностями, тогда как *санкиртана-ягья* является самым легким, возвышенным и универсальным методом, который поможет людям достичь всех целей одновременно.

ТЕКСТ 11 देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११ ॥

*деван бхавайатанена те дева бхаваянтуну вх
параспарам бхаваянтах шрейах парам авапсийатха*

Полубоги, удовлетворенные жертвоприношениями, благословят вас, и в результате сотрудничества людей и полубогов в мире наступит всеобщее процветание.

ТЕКСТ 12 इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।
तैर्दत्तान्प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥ १२ ॥

*иштан бхоган хи во дева дасянте йаджна-бхавитах
таир даттан апрадайаибхйо йо бхункте стена эва сах*

Полубоги, ответственные за обеспечение различных жизненных потребностей, в обмен на *ягью*, даруют все необходимое. Тот, кто пользуется этими дарами, не предлагая их в свою очередь полубогам, несомненно, является вором.

КОММЕНТАРИЙ: Полубоги уполномочены от имени Верховной Личности Бога, Вишну, снабжать материальный мир всем необходимым в обмен на совершение *ягьи*. Поэтому Веды предписывают для разных полубогов различные виды *ягьи*, которые, в конечном счете, предназначены для Верховной Личности Бога. Обычному человеку необходимо выполнять по крайней мере пять жертвоприношений, называемых *панча-маха-ягья*.

Следует понимать, что все необходимое для жизни человеческого общества поставляется посланцами Господа, полубогами. Возьмем, к примеру, любую пищу человека: злаки, фрукты, овощи, молоко, сахар и так далее, если он находится в гуне добродетели, прибавим сюда невегетарианскую пищу, такую, как мясо и тому подобное – ничего из вышеперечисленного не может быть произведено людьми. Или возьмем, к примеру, тепло, свет, воду, воздух, другие вещи, необходимые для жизни – ничто из этого не может быть создано человеком. Без Верховного Господа не было бы ни щедрого солнечного и лунного света, ни обильного дождя, ни воздуха – всего того, без чего жить невозможно. Очевидно, что снабжение нашей жизни всем необходимым зависит от Господа. Если же мы забываем о цели человеческой жизни и просто используем все получаемое от полубогов, для удовлетворения собственных чувств, то все более и более запутываемся в сетях собственной кармы. Грубые материалисты не имеют знания о конечной цели жизни. Они просто руководствуются удовлетворением чувств, не зная о том, как совершать *ягьи*. Поэтому становятся ворами, а воры не могут быть счастливы. На благо всех существ, чтобы освободить людей от бремени греховной жизни, Господь Чайтанья дал нам знание о самой легкой форме *ягьи*, а именно, *санкиртана-ягьи*, которую может осуществить любой человек, и так достичь цели человеческой жизни, вернуться домой назад к Богу.

ТЕКСТ 13 यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥ १३ ॥

*йагья-ишिताшинах санто мучйанте сарва-килбишаих
бхунджате те тв агхам папа йе пачантий атма-каранат*

Бхакты Господа вкушают пищу, вначале предложив ее Господу. Таким образом они очищаются от всех грехов. Те же, кто готовят пищу ради собственного чувственного наслаждения, воистину, вкушают один лишь грех.

КОММЕНТАРИЙ: Праведные люди совершают *ягьи* полубогам *вишвадева* (пять типов *ягьи*), принимая остатки жертвенного. Благодаря этому они очищаются от грехов и достигают *сварга-локи*. Согласно *смрити* домохозяин, который не совершает *панча-ягьи* для очищения *панча-суна*, ведет жизнь полную греха. В отличие от них **бхакты** Кришны совершают *санкиртана-ягью* и предлагают пищу Кришне. Они не могут принять пищу, не предложив ее сначала Господу. Различные вегетарианские блюда из овощей, риса, муки и молока они готовят

для Кришны. Это дань уважения, признательности и любви, которую они испытывают по отношению к Господу. Участвуя в различных формах преданного служения, таких, как *шраванам*, *киртанам*, *смаранам*, *арчанам* и других, они остаются в стороне от греховных связей с материальным миром. Те же, кто пренебрегает преданным служением Господу и готовит пищу для себя ради удовлетворения чувств, не только являются ворами, но и питаются грехом. Разве может быть счастлив человек, если он вор и грешник? Это невозможно. Чтобы люди стали счастливыми, им необходимо научиться сочетать свою деятельность со служением Господу; предлагать пищу и совершать *санкиртана-ягью*.

ТЕКСТ 14 **अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ १४ ॥**

*аннад бхаванти бхутани парджанйад анна-самбхавах
ягьад бхавати парджанйо ягьях карма-самудбхавах*

Тела всех живых существ кормятся злаками, а злаки возникают из земли, питаемой дождями. Дожди вызываются совершением ягьи, а ягья рождается из выполнения предписанных обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ: Существует четыре категории *ритвиков*, жрецов совершающих *ягьи*:

- 1) ХОТА – тот, кто читает мантры из Риг-веды;
- 2) АДХВАРЬЮ – из Яджур веды;
- 3) БРАХМАН – из Атхарва-веды;
- 4) УДГАТА – из Сама-веды.

Шрила Баладева Видйабхушана, замечательный комментатор «Бхагавад-гиты», написал следующее: «Верховный Господь, известный как *ягья-пуруша*, или лично принимающий все жертвоприношения, является господином всех полубогов, которые служат Ему, как различные части тела служат целому. Полубоги Индра, Чандра, Варуна и другие – всего лишь служащие, управляющие материальными делами, и Веды предписывают жертвоприношения для удовлетворения этих полубогов с тем, чтобы они были довольны и поставляли достаточное количество воздуха, света и воды для производства злаков».

Когда поклоняются Господу Кришне, то соответственно поклоняются и полубогам, которые являются различными частями тела Господа, поэтому нет необходимости в отдельном поклонении этим полубогам. По этой причине преданные Господа, находящиеся в сознании Кришны, предлагают пищу Кришне, и только потом съедают ее. Такой процесс насыщает тело духовно. Пища материальная, даже вегетарианская, принадлежащая к *самтв-гуне*, формирует материальное тело; но пища, предложенная Кришне и принимаемая как *прасад*, – духовное; вот почему уничтожаются последствия не только прошлых грехов, но и не остается места для существующих ныне и тех, которые могли бы возникнуть в

будущем; тело одухотворяется и становится неподвластно материальной скверне.

Как определенная вакцина защищает человека от болезни во время эпидемии, так и еда, предложенная сначала Господу Вишну, дает нам способность сопротивляться материальным влияниям, и того, кто всегда так поступает, называют преданным Господа. Поэтому человек в сознании Кришны ест только пищу, предложенную Кришне.

Материальный мир полон скверны, но тот, кто принимает *прасад* (пищу, предложенную Вишну или Кришне) приобретает иммунитет против нее; он находится в безопасности, тогда как другие становятся ее жертвами.

Злаки и овощи – вот настоящая пища, которую предлагают Вишну (Кришне). Человеческие существа питаются различными видами злаков, овощами и фруктами, а животные питаются отбросами злаков и овощей, травой и различными растениями. Люди, привыкшие питаться мясом, также зависят от растений, так как ими питаются животные. Итак, в конечном счете, мы зависим от урожая, собранного с полей, а не от продукции больших заводов и фабрик. Урожай зависит от обилия дождя, который контролируют такие полубоги как Индра, Чандра, боги Солнца и огня – все они являются слугами Господа Кришны. Тот, кто не совершает *ягьи*, окажется в нищете – таков закон природы. Поэтому *ягья*, особенно *санкиртана-ягья*, предписанная для этой *юги*, должна выполняться хотя бы для того, чтобы спасти себя от голода.

ТЕКСТ 15 **कर्म ब्रह्माद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥**

*карма брахмодбхавам виддхи брахмакшара-самудбхавам
тасмат сарва-гатам брахма нитйам йаджне प्रतिष्ठитам*

Предписания, которые содержатся в Ведах, регулируют всю деятельность людей. Они непосредственно исходят от Верховной Личности Бога. Поэтому в актах Ведических жертвоприношений вечно пребывает вездесущее божественное начало.

КОММЕНТАРИЙ: Как в повседневной жизни каждый должен трудиться соответственно законам государства, так же он должен соблюдать законы Бога, Верховного правителя всех правителей, в царстве которого мы живем. Все эти ведические законы исходят непосредственно из дыхания Верховной Личности Бога: «*асйа махато бхутасйа нишваситам этад йад риг-ведо йаджур-ведах сама-ведо 'тхарвангирасах* – «Четыре Веды, а именно «Риг-веда», «Йаджур-веда», «Сама-веда» и «Атхарва-веда» есть эманации дыхания Верховной Личности Бога» («Брихад-араньяка-упанишад», 4.5.11). Господь, будучи всемогущим, может говорить дыханием, как это подтверждается в «Брахма-самхите», и каждый из органов Его чувств может совершать работу всех остальных органов. Другими словами, Господь может говорить Своим дыханием и оплодотворять Своими

глазами. Действительно, писания подтверждают, что, бросив беглый взгляд на материальную природу, Он породил все живые существа, после чего дал Веда, которые содержат наставления, о том, как обусловленные души могут вернуться домой, назад к Господу. Мы должны постоянно помнить, что, находясь в материальном мире, обусловленные души страстно желают материальных наслаждений. Чтобы удовлетворить свои извращенные желания и затем, завершив свои так называемые наслаждения, вернуться к Господу, необходимо совершать *санкиртана-ягью*. Это шанс, который Господь предоставил обусловленным душам для достижения освобождения. Те, кто не способны следовать ведическим предписаниям, могут усвоить принципы сознания Кришны, приняв участие в Движении САНКИРТАНЫ Шри Чайтаньи Махапрабху! Это заменит выполнение всех предписанных обязанностей, совершение любого из видов *ягьи* и полного освобождения человека от *кармы*.

ТЕКСТ 16 एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।
अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ १६ ॥

*эвам правартитам чакрам нанувартайати ха йах
агхайур индрийарамо могхам партха са дживати*

Мой дорогой Арджуна, тот, кто не выполняет жертвоприношений, предписанных Ведами, несомненно ведет жизнь, полную греха. Живя только для удовлетворения чувств, такой человек живет напрасно.

КОММЕНТАРИЙ: Человеческая форма жизни предназначена для самоосознания, следуя одному из трех способов, а именно: путем *карма-йоги*, *гьяна-йоги*, или *бхакти-йоги*. Трансценденталистам, находящимся выше порока и добродетели, нет необходимости строго следовать выполнению предписанных жертвоприношений, но для тех, кто занят удовлетворением чувств, необходимо очищение через вышеупомянутый цикл совершения *ягьи*. Существуют различные типы деятельности. Для тех, кто хочет наслаждаться материальным миром, вышеупомянутый процесс *ягьи* абсолютно необходим. Тот, кто не находится в сознании Кришны, без сомнения, пребывает на чувственном уровне и потому должен выполнять какую-то благочестивую деятельность. Система *ягьи* построена таким образом, что люди с оскверненным сознанием могут удовлетворить свои желания, не запутываясь в последствиях своей деятельности, совершая *ягью*. Благосостояние мира зависит не от наших собственных усилий, а основано на его первоначальном устройстве Верховным Господом, который поддерживается различными полубогами. Поэтому *ягьи*, предназначенные для конкретных полубогов, упомянутых в Ведах, косвенным образом тоже приводят к сознанию Кришны. Если выполнение *ягьи* не приводит к сознанию Кришны, то это рассматривается как простое соблюдение ритуалов. Не следует ограничивать этим свое духовное развитие; необходимо подняться выше простого следования

моральному кодексу, чтобы обрести сознание Кришны, приняв участие в *санкиртана-ягье*.

ТЕКСТ 17 यस्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः ।
आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥ १७ ॥

*йас тв атма-ратир эва сйад атма-трипташ ча манавах
атманй эва ча сантуштас тасйа карйам на видйате*

Тот, кто черпает счастье в самом себе, чья жизнь направлена на самосознание, и кто находит полное удовлетворение в себе самом – для него не существует обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ: Для того, кто полностью обрел сознание Кришны, не существует других обязанностей, кроме служения Богу. Вся внутренняя нечистота такого человека сразу же исчезает, что достигается в результате совершения многих и многих тысяч жертвоприношений. Благодаря такому очищению сознания, человек полностью осознает свою вечную связь с Верховной Личностью Бога, и, таким образом, милостью Господа больше не обязан выполнять наставления Вед – его обязанности проясняются сами собой. Человек, обладающий сознанием Кришны, не интересуется материальной деятельностью, потому что уже находится на духовной платформе, вне влияния *гун* материальной природы.

ТЕКСТ 18 नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥

*наива тасйа критенартхо накритенеха кашчана
на часйа сарва-бхутешу кашчид артха-вйапаширайах*

Человек, осознавший свое истинное «я», выполняет свои обязанности, не стремясь к какой-либо цели; нет у него причин и не выполнять их, потому что он не зависит от других живых существ.

КОММЕНТАРИЙ: «Те, кто с верой и любовью выполняют свое бескорыстное служение Господу Васудеве, Кришне, отмечены печатью истинного знания и отречения. Никаким мирским радостям и печалям не сбить с пути этих искренних преданных» (Ш.Б. 6.17.31).

*васудеве бхагавати бхактим удвахатам нрнам
джнана-ваирагйа-вирйанам на хи кашчид вйапаширайах*

«Непосредственное восприятие Верховного Господа, преданность и отречение – эти три вещи одновременно приходят на ум тому, кто принимает убежище у Верховной Личности Бога, так же как удовольствие, питание и избавление от голода с каждым кусочком (пищи) одновременно приходят к тому, кто ест» (Ш.Б. 11.2.42).

В этом мире все завидуют друг другу; исключения нет даже для полубогов. «Этот человек, принявший *санньясу*, собирается превзойти нас и отправиться домой, обратно к Богу». Думая таким образом, полубоги создают препятствия на пути *санньяси*, появляясь перед ним в форме его бывшей жены или других женщин и привлекательных объектов. Но *санньяси* не должен обращать никакого внимания ни на полубогов, ни на их проявления» (Ш.Б. 11.18.14).

*васудева-пара веда васудева-пара макхах
васудева-пара йога васудева-парах криях
васудева-парам джнанам васудева-парам тапах
васудева-паро дхармо васудева-пара гатих*

Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания – Шри Кришна, Личность Бога. Цель жертвоприношений – удовлетворить *Кришну*. Цель йоги – познать *Кришну*. В конечном счете, только *Кришна* награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. *Кришна* – высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь Его. Религия [дхарма] означает любовное служение Ему. Высшая цель жизни – Кришна!

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, открывается смысл ведического знания» («Шветашватара Упанишад» 6.23). Человек, обладающий сознанием Кришны, не нуждается ни в чьем покровительстве – ни человека, ни полубога.

ТЕКСТ 19 **तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥ १९ ॥**

*тасмад асактах сататам карйам карма самачара
асакто хй ачаран карма парам апноти пурушах*

Человек должен действовать из чувства долга, не беспокоясь о плодах своего труда. Действуя так, он достигает Всевышнего.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто трудится для Кришны под руководством гуру, никогда не привяжется к результатам своего труда, постепенно продвигаясь к высшей духовной цели. Кришна наставляет Арджуну, говоря, что тот должен сражаться, руководствуясь высшим, духовным принципом. Стремление быть добрым человеком и не совершать насилия – тоже форма привязанности к результатам своей деятельности, но действовать ради Кришны, согласно Его наставлениям – значит действовать без такой привязанности. Таково высшее совершенство деятельности, которое рекомендует Верховная Личность Бога.

Ведические ритуалы и жертвоприношения выполняются ради очищения от грехов, но действия в сознании Кришны трансцендентны по отношению ко всем последствиям, как добрых, так и злых дел. Человек, обладающий сознанием

Кришны, никогда не привязывается к результатам своей деятельности, потому что доподлинно знает, что всем наслаждается только Кришна, а все остальные наслаждаются в той степени, в какой предались и зависят от Кришны. В следующей главе мы найдем этому подтверждение: «В какой мере человек предается Мне, соответственно, Я вознаграждаю его. Каждый во всем, о сын Притхи, следует Моим путем» (4.11).

ТЕКСТ 20 **कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि ॥ २० ॥**

*карманайива хи самсиддхим астхита джанакатадайах
лока-санграхам эвапи сампашйан картум архаси*

Такие цари, как Джанака, достигли совершенства только благодаря исполнению предписанных обязанностей (дхармы). Поэтому ради воспитания и блага других, ты не должен уклоняться от исполнения своего долга.

КОММЕНТАРИЙ: Джанака, отец Ситы и тесть Господа Рамачандры, будучи великим преданным Господа, одним из 12 махаджан, находился полностью на трансцендентном уровне. Однако, поскольку он был царем Митхилы (часть провинции Бихар в Индии), он должен был подавать своим подданным пример исполнения предписанных обязанностей.

Точно также и Господь Кришна и Арджуна, вечный друг, Его спутник, не имели нужды сражаться в битве при Курукшетре, однако, чтобы показать людям пример, вступили в битву. Насилие, когда попытки уладить дело мирным путем оказываются тщетными, необходимо. Перед битвой при Курукшетре Самим Господом были предприняты все попытки избежать кровопролития; но противоположная сторона настаивала на сражении. Поэтому ради праведной жизни Арджуна был вынужден вступить в сражение. Хотя человек, находящийся в сознании Кришны может и не иметь никаких интересов, связанных с этим миром, однако он все же трудится, чтобы научить людей, как жить и как действовать. Поступать таким образом – долг лидера, за которым следуют другие.

ТЕКСТ 21 **यृदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ २१ ॥**

*йад йад ачарати шрешитхас тат тад эвтаро джанах
са йат прамаанам кुरुते локас тад анувартате*

Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал собственным примером, весь мир следует им.

КОММЕНТАРИЙ: Простым людям требуется лидер, который был бы способен учить их своим собственным примером. Того, кто учит собственным примером, называют *ачарьей*, или идеальным духовным учителем. Такой учитель должен следовать писаниям, не изобретая своих правил, идущих вразрез основополагающим принципам религии. В этой связи откровения, подобные «Ману-самхите», считаются образцом, которому следует человеческое общество с незапамятных времен. Учение лидера должно основываться на принципах писаний. В «Шримад-Бхагаватам» есть подобное утверждение. Царь, или глава государства, отец и школьный учитель считаются лидерами простых людей; и каждый такой естественный лидер обязан принять на себя ответственность перед Богом, показывая образец морали, этики и религии своим подчиненным. Он должен в совершенстве изучить писания, такие как «Бхагавад-гита» и «Шримад Бхагаватам», и следовать им, показывая пример достойного поведения.

ТЕКСТ 22 **न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ २२ ॥**

*на ме партхастхи картавьям тришу локешу кинчана
нанаваптам аваптавайам варта эва ча кармани*

О сын Притхи, во всех трех мирах нет такого дела, которое бы Я был обязан делать. Я ничего не желаю и ни в чем не нуждаюсь – и все же Я всегда занят выполнением предписанных обязанностей.

КОММЕНТАРИЙ: «Верховному Господу подчинены все те, кто управляет различными планетами. Все находится под Его контролем. Ему поклоняются все полубоги, Он – Верховный правитель всех правителей. Он трансцендентен по отношению к ним, и все поклоняются Ему. Не существует никого выше Его, Он – наивысшая причина всех причин. Именно Верховный Господь наделяет все существа властью, сами они не имеют этой высшей силы».

«У Него нет телесной формы, подобной форме обычных живых существ. Не существует различия между Его телом и душой. Он абсолютен. Все Его чувства трансцендентны. Каждый из Его органов чувств может совершать работу любого другого. Нет никого выше Его или равного Ему. Его возможности разнообразны, и поэтому Его деяния свершаются в естественной последовательности» («Шветашватара-упанишад», 6.7-8).

Поскольку всего у Верховной Личности Бога в изобилии, и все существует в полной истине, то у Него нет необходимости выполнять какие-либо обязанности. Тот, кто заинтересован в плодах своей деятельности, имеет и какие-то определенные обязанности, но тот, кому не к чему стремиться во всех трех планетных системах, без сомнения, не имеет обязанностей. И все же Господь Кришна принимал участие в битве при Курукшетре, возглавляя кшатриев. Возникает вопрос: «ПОЧЕМУ?». Ответ на него Кришна дает в следующем стихе.

ТЕКСТ 23 **यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।
मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ २३ ॥**

*йади хй ахам на вартейам джату карманй атандритах
мама вартманувартанте манушйах партха сарвашах*

Ведь если бы Я когда-либо пренебрег исполнением долга, о Партха, несомненно, все люди последовали бы Моему примеру.

ТЕКСТ 24 **उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।
सङ्करस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥**

*утсиदैйур име лока на курйам карма чед ахам
санкарасйа ча карта сйам упаханйам имах праджах*

Если бы Я не выполнял предписанных обязанностей, все эти миры были бы разрушены. Я стал бы причиной рождения нежелательного потомства, и тем самым нарушил бы покой всех живых существ.

КОММЕНТАРИЙ: Варна-санкара – это нежелательное потомство, или другими словами, последние грешники, которые нарушают покой общества и создают адские невыносимые условия для людей праведных. Для поддержания общественного порядка существуют правила и предписания, благодаря которым люди могут обрести умиротворение, столь необходимое для процветания, счастливой жизни и духовного развития.

ТЕКСТ 25 **सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।
कुर्याद्विद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् ॥ २५ ॥**

*сактах карманй авидвамсо йатха курванти бхарата
курйад видвамс татхасакташ чикиришур лока-санграхам*

Невежественные люди исполняют свои обязанности ради плодов своего труда, но мудрые делают это ради того, чтобы вывести людей на правильный путь.

ТЕКСТ 26 **न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥**

*на буддхи-бхедам джанайед агйанам карма-сангинам
джошайет сарва-кармани видван йуктах самачаран*

Чтобы не смущать умы невежд, привязанных к плодам своей деятельности, мудрый человек не должен побуждать их прекратить всякую работу, а скорее

всего вовлекать их в деятельность, проникнутую духом преданного служения Богу, для постепенного развития сознания Кришны.

КОММЕНТАРИЙ: «Чистый преданный Господа, глубоко постигший науку преданного служения, не посоветует невежде заниматься делами из корысти, и, конечно же, не будет ему потакать, подобно тому, как врач не позволит пациенту есть вредную пищу, даже если тот пожелает» (Ш.Б. 6.9.50).

«Пока человек не удовлетворен своей деятельностью и не развил вкус к преданному служению через *шраванам киртанам вишнох*, он должен действовать в соответствии с регулируемыми принципами, указанными в Ведических писаниях» (Ш.Б. 11.20.9).

Ведайи ча сарваир ахам эва ведйах. Все ритуалы, все жертвоприношения, все то, что изложено в Ведах, включая все указания касательно материальной деятельности, предназначены для осознания Кришны, который является конечной целью жизни.

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

«Человек, оставивший материальные занятия ради преданного служения Господу, но, не достигший зрелости, иногда может пасть, однако даже в этой неудаче для него нет потери. С другой стороны, человеку, не занимающемуся преданным служением, даже если он выполняет все предписанные ему обязанности, нет в них никакой пользы» (Ш.Б. 1.5.17).

ТЕКСТ 27 **प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः ।
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ २७ ॥**

*пракритех крийаманани гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма картахам ити манйате*

Душа, введенная в заблуждение влиянием ложного эго, считает себя совершающей действия, которые в действительности выполняются тремя гунами материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: Ложное эго убеждает материалиста, что он делает все сам. Он не знает, что механизм его тела, созданный материальной природой, действует под управлением Кришны, Верховной Личности Бога, который находится в сердце каждого существа как Параматма. Человек, находящийся под влиянием ложного эго, считает, что он действует независимо, и это – признак его глубокого невежества. Материалист не знает, что и сам он как душа, принадлежит Кришне, хозяину и повелителю всех душ. С одной стороны, грубое и тонкое материальное тело – это творение материальной природы, руководимой

Верховной Личностью Бога, а с другой, и сама душа – неотъемлемая частица Кришны, Сверхдуши всего сущего. Люди сбитые с толку материалистической концепцией жизни не понимают, что Верховная Личность Бога, Кришна, известен как Хришикеша (хозяин чувств). Он направляет всю деятельность чувств в соответствии с желаниями и *кармой* человека.

ТЕКСТ 28 **तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥**

*таттва-вит ту маха-бахо гуна-карма-вибхагайох
гуна гунешу вартанта ити матва на саджджате*

Тот, кто постиг Истину, о сильнорукий, не интересуется удовлетворением чувств, хорошо понимая разницу между духовной деятельностью в преданном служении и деятельностью материальной.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто находится в сознании Кришны, уже пребывает в духовном мире; поэтому необходимость в чувственных удовольствиях полностью отсутствует. Более того, он знает, что условия его материального существования находятся под контролем Господа; следовательно, его не волнуют последствия его *кармы*, ибо он считает их милостью Господа. Согласно «Шримад Бхагаватам», того, кто познал Абсолютную истину в трех Ее аспектах, а именно: как Брахмана, Параматму и Верховную Божественную Личность, называют *таттва-вит*. Он знает свое положение во взаимоотношениях с Кришной и никогда не смешивает материальную деятельность с преданным служением.

ТЕКСТ 29 **प्रकृतेर्गुणसम्भूदाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।
तानकृत्स्नविदो मन्दाकृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥ २९ ॥**

*пракритеер гуна-саммудхах саджджанте гуна-кармасу
тан акритсна-видо мандан критсна-вин на вичалайет*

Введенные в заблуждение гунами материальной природы, невежественные люди занимаются только материальной деятельностью и привязываются к ней. Однако несмотря на то, что действия таких людей, вследствие их неведения, есть действия низшего порядка, мудрый человек не станет их беспокоить.

КОММЕНТАРИЙ: Невежественные люди не могут оценить деятельности тех, кто в сознании Кришны, поэтому Господь Кришна советует их не беспокоить и не терять понапрасну драгоценное время. Тот, кто отождествляет себя с материальным телом, полны материальных желаний и определений. Они причисляют себя к различным нациям, считая место, где получили тело, родиной,

а религию и различного рода ритуалы проявлением духовности. В действительности, существуя под разными обозначениями они погрязли в неведении и, утратив истинную цель жизни, занимаются пережевыванием жеванного. Когда из сахарного тростника выжмут сок и извлекут сахарный экстракт, остаются жмыхи, в которых нет ни вкуса, ни питательности; их выбрасывают животным и те пережевывают их. Точно также попытки стать счастливыми в этом мире приносят человеку в конце его жизни только одни разочарования. Но, несмотря на это, мудрый человек не станет их разубеждать, призывая оставить подобного рода деятельность, а попытается занять в духе служения Господу.

ТЕКСТ 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा ।
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ३० ॥

*майи сарвани кармани саннийасйадхйатма-четаса
нирашир нирмаммо бхутва йудхйасва вигата-джварах*

Потому, о Арджуна, посвятив Мне все свои действия, полностью осознавая Меня, не желая выгоды, без притязаний на собственничество, стряхни апатию и сражайся.

ТЕКСТ 31 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः ।
श्रद्धवन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ ३१ ॥

*йе ме матам идам нитйам анутиштханти манавах
шраддхаванто 'насуянто мучйанте те 'пи кармabhих*

Человек, исполняющий свои обязанности в соответствии с Моими предписаниями, следующий этому учению с верой, без зависти, освобождается из оков кармической деятельности.

ТЕКСТ 32 ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ।
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥

*йе тв этад абхйасуянто нанутиштханти ме матам
сарва-джнана-вимудхамс тан виддхи наштан ачетасах*

Но те, кто из зависти отвергает Мои наставления, безнадежно глупы, лишены всякого знания, и их попытки достичь совершенства обречены на неудачу.

ТЕКСТ 33 सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ ३३ ॥

*садршам чештате свасйах пракртер джнанаван апи
пракртим йанти бхутани ниграхах ким каришйати*

Даже человек, обладающий знанием, поступает согласно своей природе, которая зависит от влияния трех гун. Так какой же смысл подавлять свою природу?

КОММЕНТАРИЙ: Существует множество так называемых спиритуалистов, которые притворяются очень учеными, но внутренне находятся целиком под влиянием одной из гун материальной природы, которое они не в состоянии преодолеть. Человек может быть весьма образованным с академической точки зрения, но из-за своей длительной связи с материальной природой он находится у нее в рабстве. Для такого человека гораздо лучше сохранять свое положение и стараться обрести сознание Кришны, следуя авторитету духовного наставника, чем имитировать положение *парамахамсы*, лишеного всех материальных связей, и целиком пребывать в духовной энергии. В «Бхагаватам» сказано, что разумный человек должен оставить дурное общение и вместо этого присоединиться к обществу святых личностей, чьи слова разрубают привязанность ума (Ш.Б. 11.26.26).

ТЕКСТ 34 इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागेषौ व्यवस्थितौ ।
तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥

*индрийасйендрийасйартхерага-дवेशау вйавастхитау
тайор на вашам агаччхеттау хй асйа парипантхинау*

Привязанность и неприязнь возникают от взаимодействия чувств с объектами чувств. Необходимо освободиться от них, следуя регулирующим принципам. Человек не должен находиться в зависимости от приязни и неприязни, симпатий и антипатий, ибо они являются камнями преткновения на пути к самореализации.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который стремится к освобождению, должен уметь избегать привязанностей, симпатий и антипатий. Для этого необходимо следовать правилам и предписаниям, не привязываясь к ним, так как практика регулируемого удовлетворения чувств также может сбить человека с толку; даже на гладкой дороге возможны несчастные случаи. Из-за долгого общения с материальной природой дух чувственного наслаждения очень силен. Истинной целью отречения от всех видов чувственных привязанностей является, в конечном счете, возвышение до уровня сознания Кришны.

ТЕКСТ 35 श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ॥ ३५ ॥

*шрейан сва-дхармо вигунах пара-дхармат св-ануштхитат
сва-дхарме нидханах шрейах пара-дхармо бхайавах*

Гораздо лучше человеку выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем чужие – в совершенстве. Лучше изведать неудачу, исполняя свой собственный долг, чем выполнять чужой, ибо следовать по чужому пути опасно.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам» (7,15.12) сказано, что истинная цель религии – это преданное служение Кришне. Не случайно в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне...» Всякое неподчинение этому есть – *видхарма*, не правильная, обманная религия, придуманная людьми ради своих корыстных интересов. В седьмой Песне «Шримад Бхагаватам» приводится описание пяти видов ложной религии, которой пользуются мошенники, чтобы обмануть других, стремящихся к чувственным наслаждениям.

*видхарма пара-дхарма ча абхаса уама чхалах
адхарма-шакхах панчема дхарма-джно ' дхармават тйаджет*

«Существует пять разновидностей безбожия: полное неверие (*видхарма*), принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать (*пара-дхарма*), показная религиозность (*абхаса*), подобие религии (*упадхарма*) и обманная религия (*чала-дхарма*). Любой, кто знает, что такое подлинно религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия».

«Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются *видхармой*. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуются *пара-дхарма*. Новая религия, созданная самолюбивым гордецом и противоречащая принципам Вед, носит название *упадхармы*. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает *чала-дхарму*»

«Псевдо-религия, выдуманная тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями, соответствующими его уровню духовного развития и положению в обществе, называется *абхасой* (бледным отражением или ложным подобием). Разве мало человеку исполнять обязанности, которые соответствуют его *ашраму* и *варне*, чтобы обрести умиротворение и избавиться от всех материальных страданий?» (Ш.Б. 7.15.12-14).

Разберем каждый тип *видхармы* в отдельности.

ВИДХАРМА – религиозные отправления (ритуалы), исполняемые без понимания их цели, ради материальной выгоды. В «Шримад Бхагаватам» (Ш.Б. 1.2.9) такого рода деятельность отвергается как бесполезная. Говорится, что «любая профессиональная деятельность предназначена для достижения конечного освобождения. Человек не должен выполнять ее ради материальной выгоды. Согласно мнению мудрецов, ее результаты так же не следует использовать для чувственных наслаждений». Целью религиозной деятельности и исполнения профессионального долга необходимо считать чистое преданное служение. Такое служение должно быть непрерывным, свободным от каких бы то ни было скрытых мотивов. Тот, кто занят чистым преданным служением Господу, автоматически

обретает знание и отречение. Это единственный способ обрести милость Господа.

ПАРАДХАРМА – религиозные принципы, выдуманные людьми.

«Истинные законы религии устанавливает Сам Верховный Господь. Истинную *дхарму* не способны создать ни великие *риши* с высших планет, ни полубоги, ни правители Сиддхалоки, хотя все они пребывают в *гуне* благодати. Что же говорить об *асурах*, обычных людях, *видьяхарах* и *чаранах*?» (Ш.Б. 6.3.18).

АБХАСА – религия вычурная, надменная, принципам которой люди не способны следовать, потому что выше их понимания и возможностей.

УПАДХАРМА – религия вопреки Ведическим принципам, которую принимают из гордости и ложного эго. «...*Дхарма*, закон религии, – это предписания Вед, а все, что противоречит Ведам, есть безбожие. Веды – это Сам Верховный Господь, Нарайана; они саморожденные...» (Ш.Б. 6.1.40).

ЧАЛА-ДХАРМА – интерпретации истинной *дхармы*, например, комментарии к «Бхагавад-гите», написанные мирскими учеными, философами имперсоналистами (*майавади*) и атеистами, которые считают Кришну обычным человеком.

Чтобы избежать всех видов *видхармы*, Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Господа, пришел Сам и установил для современных людей единую *дхарму Кали-юги*: *каликалера дхарма хари-нама-санкиртана*, совместное воспевание святых имен. *ХАРИ-НАМА-САНКИРТАНА есть юга-дхарма*, что находит свое подтверждение в «Шримад Бхагаватам»:

*кришна варнам твишакришнам сангангангастра-паршадам
йагьях санкиртана-прайар йджанти хи су-медхасах*

«В Кали-югу, в современный век вражды и лицемерия, инкарнации Господа, постоянно воспевающего имени Шри Кришны, разумные люди будут поклоняться, совершая *санкиртана-ягью* (совместное воспевание святых имен). Хотя Он не темного цвета, но Он – Сам Кришна. Он придет со Своими энергиями в сопровождении близких друзей и помощников» (Ш.Б. 11.5.32).

Из этого утверждения следует, что все, кто бы что ни проповедовал против выше сказанного, попадает в разряд *видхармы* – ложной религии.

Лучше выполнять свой долг в полном сознании Кришны, чем делать то, что предписано другим. В материальном плане предписанные обязанности есть обязанности, налагаемые в соответствии с психофизическим состоянием человека, находящегося под влиянием *гун* материальной природы. Духовные обязанности, или обязанности, налагаемые духовным учителем, касаются трансцендентального служения Кришне. Духовные и материальные обязанности могут отличаться, но принцип следования авторитетному руководству всегда принесет благо исполняющему его. Если человек находится под властью *гун* материальной природы, он должен следовать правилам, предписанным для его конкретного положения, а не подражать другим. Например, *брахман*, находящийся под влиянием *гуны* добродетели, не должен совершать насилия, в то время как *киатриши*, находящемуся под влиянием *гуны* страсти, насилие разрешено. Поэтому *киатриши* лучше быть побежденным, следуя принципу

применения силы, чем подражать брахману, который следует принципам ненасилия, неприменения силы. Следует очищать свое сердце постепенно, без резких рывков.

ТЕКСТ 36 अर्जुन उवाच
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥

арджуна увача

*атха кена прайукто 'йам папам чарати пурушах
аниччханн апи варишне йабалад ива нийоджитах*

Арджуна сказал: «О потомок Вришни, что же принуждает человека поступать греховно даже помимо его воли, будто его влечет какая-то сила?»

ТЕКСТ 37 श्रीभगवानुवाच
काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः ।
महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥ ३७ ॥

шри-бхагаван увача

*кама эша кродха эша раджо-гуна-самудбхавах
махашиано маха-папма виддхй энам иха ваиринам*

Верховная божественная личность сказал: «Это лишь вожделение, Арджуна. Оно рождается от соприкосновения с гуной страсти и переходит затем в гнев; оно – греховный всепожирающий враг этого мира».

КОММЕНТАРИЙ: Когда живое существо вступает в контакт с материальной природой, его вечная любовь к Кришне, взаимодействуя с гуной страсти, преобразуется в вожделение; чувство любви к Богу трансформируется в вожделение, подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислым тамариндом превращается в простоквашу. Далее, если вожделение не удовлетворить, оно переходит в гнев, а гнев переходит в иллюзию, которая продолжает материальное существование. Именно вожделение является величайшим врагом живого существа, и только оно заставляет чистое живое существо оставаться в ловушке материального мира. Гнев и его следствия являются проявлением гуны невежества. Однако, если гуна страсти, вместо того, чтобы деградировать в гуну невежества, поднимается до гуны добродетели, путем предписанного образа жизни и деятельности, то человек может спастись от деградации гнева благодаря вкусу к духовному.

Всевышний в «Шримад Бхагаватам» определяется как *джанмадй асья ято 'нваяд итараташ ча*, что означает, что первоисточником всего является Верховный Брахман. Поэтому источник похоти также находится во Всевышнем.

Но если вожделение преобразуется в любовь к Всевышнему, или в сознание Кришны, то есть, другими словами, в желание все делать только для Кришны – тогда и вожделение, и гнев изменяют свою природу на духовную. Хануман, великий слуга Господа Рамы, сжег золотой город Раваны, проявив так свой гнев, но тем самым он показал себя величайшим *бхактой* Господа. Здесь, в «Бхагавад-гите», Господь также склоняет Арджуну обратить свой гнев против его врагов для удовлетворения Господа. То есть и вожделение, и гнев, когда они используются в сознании Кришны, из наших врагов превращаются в наших друзей.

*йат пртхивйам врихи-йавам хиранийам пашавах стрийах
на духйанти манах-притим нумсах кама-хатасйа те*

«Похотливый человек неспособен обрести умиротворение, даже если у него достаточно риса, ячменя и других злаков, золота, скота и женщин. Ничто в этом мире не может удовлетворить его» (Ш.Б. 9.19.13).

*на джату камах каманам упабхогена шамйати
хавиша кришна-вартмева бхуйа эвабхивардхате*

«Как масло разжигает огонь, так и непрерывные наслаждения не могут никого избавить от плотских желаний» (Ш.Б. 9.19.14).

ТЕКСТ 38 धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥

*дохуменаврийате вахнир йатхадаришо малена ча
йатхолбенаврто гарбхас татха тенедам авртам*

Как огонь покрыт дымом, как зеркало – пылью, как зародыш – чревом, так и живое существо в различной степени покрыто вожделением.

КОММЕНТАРИЙ: Существует три степени затмения чистого сознания живого существа, которое представляет собой вожделение в различных проявлениях: 1) подобно дыму в огне, 2) пыли на зеркале и 3) чреву вокруг зародыша.

Когда вожделение сравнивается с дымом, то имеется в виду, что огонь живой духовной искорки слабо воспринимается. Хотя огонь присутствует там, где есть дым, но поначалу огонь открыто не проявляется. Эта стадия подобна началу осознания Кришны. Пыль на зеркале можно сравнить с процессом очищения зеркала ума различными духовными методами, наилучший из которых – воспевание святых имен Господа. Зародыш, заключенный в чреве матери, является аналогией, иллюстрирующей беспомощность положения живого существа; ребенок в чреве столь беспомощен, что не может даже двигаться. Такое состояние можно сравнить с существованием деревьев. Деревья – тоже живые существа, которые покрыты столь сильным вожделением, что почти лишились всякого сознания. Запыленное зеркало сравнивают с птицами и животными, а огонь, скрытый дымом, с человеком.

Приняв человеческую форму жизни, живое существо может возродить свое сознание Кришны, в этом ее преимущество. Если осторожно манипулировать дымом и огнем, то можно заставить огонь пылать. Аналогично этому, если под надлежащим руководством следовать процессу *бхакти*, то можно вырваться из ловушки материального существования. В человеческой форме жизни возможна победа над врагом – вожделением.

ТЕКСТ 39 आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥

*авртам джнанам этена джнанино нитйа-ваирина
кама-рупена каунтейа душпуренаналена ча*

Таким образом, изначально чистое сознание живого существа покрывается его вечным врагом – вожделением, которое ненасытно и пылает, как огонь.

КОММЕНТАРИЙ: Если в огонь подливать масло, он разгорается все сильнее и сильнее; аналогично этому, если давать волю чувствам, то страсть к наслаждению будет постоянно увеличиваться. Невозможно избавиться от вожделения, потакаая плотским желаниям (Ш.Б. 9.19.14).

*на джату камах каманам упабхогена шамйата
хавиша кришна-вартмева бхуйа эвабхивардхате*

«Вся деятельность материалистичных обитателей этого мира направлена на то, чтобы обрести счастье и избавиться от страданий. Однако на самом деле человек счастлив лишь до тех пор, пока он не пытается стать счастливым: стоит ему пуститься в погоню за счастьем, как сразу же он становится несчастным» (Ш.Б. 7.7.42).

В этом мире каждое живое существо хочет обеспечить себе счастливую жизнь, которая, по сути дела, мало чем отличается от миража в пустыне. Разве есть вода в пустыне? Разве есть тот, кому доводилось встретить счастье в материальном мире? В конце концов, чего стоит материальное тело? Оно представляет собой лишь источник всевозможных болезней. И хотя все так называемые философы, ученые и политики знают об этом, они продолжают бороться за эфемерное счастье. Редко кому удается стать счастливым в материальном мире, но, потворствуя своим необузданным чувствам, они гоняются за призрачным материальным счастьем, так и не приходя к окончательному выводу (Ш.Б. 7.9.25).

ТЕКСТ 40 इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ।
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥ ४० ॥

*индрийани мано буддхир асийадхитханама учйате
этаир вимохайатй эша джнанам авртйа дехинама*

Чувства, ум и разум – пристанище вожделения. Через них вожделение покрывает истинное знание живого существа и вводит его в заблуждение.

КОММЕНТАРИЙ: Ум является центром всякой деятельности чувств, и когда человек слушает или размышляет о чувственных наслаждениях, ум и чувства становятся вместилищем вожделения. Затем разум, который является ближайшим соседом души, захваченный похотью, заставляет душу попадать под влияние ложного эго и отождествлять себя с материей и, таким образом, с умом и чувствами, после чего душа начинает предаваться материальным чувственным наслаждениям и ошибочно считает это истинным счастьем. Такое ложное отождествление души с материей прекрасно описано в «Шримад Бхагаватам»:

*йасйатма-буддхих кунате три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума иджейа-дхих
йат-тиртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешив абхиджнешеу са эва го-кхарах*

«Человек, который отождествляет тело, сотворенное из трех элементов, со своей сущностью, который считает побочные продукты тела своими родственниками, а землю, на которой родился, достойной поклонения; который направляется в места паломничества, чтобы просто совершить омовение, а не с тем, чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентальным знанием, должен считаться подобным ослу или корове» (Ш.Б. 10.84.13).

ТЕКСТ 41 तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।
पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ४१ ॥

*тасмат твам индрийанй адау нийамйа бхаратаршабха
папманам праджахи хй энам джнана-виджнана-нашанам*

Потому, о лучший из Бхарат, сначала обуздай вожделение. Управляя своими чувствами, срази этого врага знания и постижения души!

КОММЕНТАРИЙ: Гьяна означает «знание о душе», истинном «я» человека, отличного от материального тела. Вигьяна означает «знание истинного положения души во взаимоотношениях с Параматмой». Это объясняется в «Шримад Бхагаватам» (2.9.31) следующим образом: *гьянама парама-гухьяма ме яд-вигьяна-саманвитам са-рахасьяма тад-ангам ча грехана гадитам майя*. «Знание своего «я» и Верховного «Я» – сокровенно и таинственно, так как оно скрыто *майей*, но такое знание и особое понимание могут быть получены, если его различные аспекты будут объяснены Самим Господом». «Бхагавад-гита» дает нам это особое знание собственной сущности. Вожделение является всего лишь искаженным отражением любви к Богу, которая естественна для каждого живого существа. Если человек с самого начала воспитывается в сознании Кришны, то естественная любовь к

Богу не может обратиться в вожделение. Когда любовь к Богу вырождается в вожделение, очень трудно вернуть ее нормальное состояние. Тем не менее, сознание Кришны настолько могущественно, что даже те, кто начинают этот путь поздно, могут стать возлюбленными Господа, следуя регулирующим принципам преданного служения. Итак, на любой стадии жизни, или с момента понимания безотлагательной необходимости этого, каждый может начать контролировать чувства в сознании Кришны, в преданном служении Господу, и обратить похоть в любовь к Богу, высшую стадию совершенства человеческой жизни.

ТЕКСТ 42 **इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।**
मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥ ४२ ॥

*индрийани паранй ахур индрийебхйах парам манах
манасас ту пара буддхир йо буддхех паратас ту сах*

Живые чувства выше мертвой материи, ум выше чувств, разум выше ума, а она (душа) еще выше, чем разум.

КОММЕНТАРИЙ: Вожделение находится в теле и проявляется через чувства. Поэтому чувства стоят выше тела как целого. В сознании Кришны душа непосредственно связана с Верховной божественной личностью; следовательно, иерархия телесных функций, как они описаны здесь, в конечном счете, оканчивается на Параматме. Деятельность тела означает функционирование чувств, а остановка чувств означает прекращение действий всего тела. Но даже когда тело бездействует или отдыхает, ум остается активным, как это происходит во время сна; над умом стоит определяющий разум, а над разумом – собственно душа. Поэтому, если душа будет занята непосредственным служением Всевышнему, естественно, что разум, ум и чувства, будут заняты тем же. В «Катхе Упанишад» есть место, где говорится, что объекты чувств выше чувств, а ум выше объектов чувств. Так что, если ум постоянно занят непосредственным служением Кришне, то чувства не получают возможности заняться чем-то другим. Этот пункт касательно ума уже объяснялся. *Парам дриштва нивартате*. Если ум занят трансцендентальным служением Господу, у живого существа не останется возможности предаться низменным наклонностям. В «Катхе Упанишад» душа описывается как *махан*, великая. Следовательно, душа – превыше всего: объектов чувств, самих чувств, ума и разума. Поэтому понимание истинного положения души является решением всей проблемы. Каждый должен употребить разум на поиски установленного положения души, и осознав его, всегда занимать ум сознанием Кришны. Это решит проблему в целом. Обычно неофиту советуют держаться подальше от объектов чувств. Кроме того, ему нужно укрепить ум, используя разум. Если с помощью разума человек займет ум сознанием Кришны, полностью отдав себя Верховной божественной личности, ум естественным образом становится крепче, и хотя чувства сильны, как змеи, вреда от них будет не больше, чем от змеи

с вырванным жалом. Несмотря на то, что душа выше, чем разум, ум и чувства, все же, если она не укрепляется связью с Кришной, в сознании Кришны, всегда существует возможность падения из-за возбуждения ума.

Существует и другое объяснение: На самом деле, именно душа – живое, сознающее существо; она обладает чувствами, умом и разумом; чувства, ум и разум духовны; но из-за влияния ложного эго его чувства, ум и разум осквернены влиянием *гун* материальной природы.

Когда на ложное эго влияет *саттва-гуна*, возникает ум, когда – *раджа-гуна* – разум, а когда ложное эго находится под влиянием *тама-гуны*, проявляются грубые, физические элементы земли, воды, огня, воздуха и эфира. Поскольку живое существо – неотъемлемая частица Кришны, то наши чувства также являются продолжением чувств Кришны, которого называют Хришикешей, Господином чувств. Отсюда следует, что когда наши чувства очищены через процесс преданного служения (*сарвопадхи-винир-мукхам*), и заняты непосредственным служением Хришикеше, включая ум и разум, естественным образом происходит очищение нашего сознания. Этот процесс называется *шуддха-бхакти*, чистым преданным служением. Это находит подтверждение в «Нарада-панчаратре»:

*сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам
хришкена хришкеша севанам бхактир учйате*

Изначально чувства исходят от Господа – источника всех чувств, и потому их деятельность в материальном мире можно очистить в процессе преданного служения.

ТЕКСТ 43 **एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ।**
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥

*эвам буддхех парам буддхва самстабхйатманам атмана
джахи шатрум маха-бахо кама-рупам дурасадам*

О сильнорукий, познав свою сущность трансцендентную по отношению к материальным чувствам, уму и разуму, человек должен укрепить ум с помощью духовного разума (сознания Кришны), и так силой духа победить ненасытного врага, вожделение.

КОММЕНТАРИЙ: Как мы уже говорили, когда живое существо соприкасается с *гунами* страсти и невежества, то изначальная любовь к Кришне трансформируется в вожделение, подобно тому, как молоко становится простоквашей в соприкосновении с кислым тамариндом. Отсюда следует, что природа вожделения духовна. Поэтому, чтобы обрести освобождение от вожделения, нужен духовный метод. По сути дела победить вожделение и обрести любовь к Кришне – это одно и то же. Никакими ограничениями деятельности чувств и ума невозможно избавиться от вожделения, потому что его основа духовна; оно является искаженным отражением любви к Богу, которая естественна для каждого живого существа. Как уже мы говорили

в комментариях к 41 стиху: «Если человек с самого начала воспитывается в сознании Кришны, то естественная любовь к Богу не может обратиться в вожделение. Когда любовь к Богу вырождается в вожделение, очень трудно вернуть ее нормальное состояние. Тем не менее, невозможное по милости Господа становится возможным. Сознание Кришны столь могущественно, что даже те, кто начинают этот путь поздно, следуя регулирующим принципам преданного служения, могут стать возлюбленными Господа. Итак, на любой стадии жизни, или с момента понимания безотлагательной необходимости этого, каждый может начать контролировать чувства. Используя их в преданном служении Господу, человек обратит гнев, и даже похоть в любовь к Богу, высшую стадию совершенства человеческой жизни».

Сознание Кришны или *бхакти-йога* – это единственный по-настоящему научный метод, как избавиться от вожделения. В своей книге «Психоанализ непостижимого» мы делаем подробный анализ природы вожделения и рекомендуем чистую преданность и любовь к Кришне (*шуддха-бхакти*) как единственное средство от вожделения. Этому нас учит Шри Чайтанья Махапрабху, который начал Движение Санкиртаны.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к третьей главе «Шримад Бхагават-гиты», под названием «Карма-йога или йога деятельности».

ГЛАВА 4

ГЬЯНА-ЙОГА ЙОГА ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО ЗНАНИЯ

Четвертая глава начинается с наставлений Кришны, объясняя различия между телом и душой. Гурудев является самым воплощением *таттва-дарши*; по его милости знание раскрывается в сердце смиренного и любознательного ученика. Смирно служа своему гуру и задавая ему вопросы относительно Абсолютной истины, ученик получает благословение, в результате чего знание раскрывается в его сердце. Никто не может понять *бхагават-таттва-гьяну*, прибегая к мирской учености и знанию, полученному от мирских людей. Деяния Господа – *апракрита* (нематериальны); Кришна и Его деяния не принадлежат этому миру двойственности; они находятся на Абсолютном плане; по ту сторону добра и зла. Обрести такого рода знание можно только по милости Гурудева; *гьяна-йога* превосходит результаты *карма-йоги*. Как сказано в самой Гите, даже самый грешный из грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, переправится через океан материальных страданий. Здесь ведические гимны сравниваются с попутным ветром, а Гурудев с опытным капитаном, который ведет этот корабль, обходя и минуя превратности судьбы, подобные подводным рифам и отмели. *Карма-йога* способствует достижению райских планет и планет великих мудрецов, а *гьяна-йога* – достижению освобождения через осознание различия между телом и душой, которая представляет собой личность, то есть само живое существо.

ТЕКСТ 1

श्रीभगवानुवाच

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

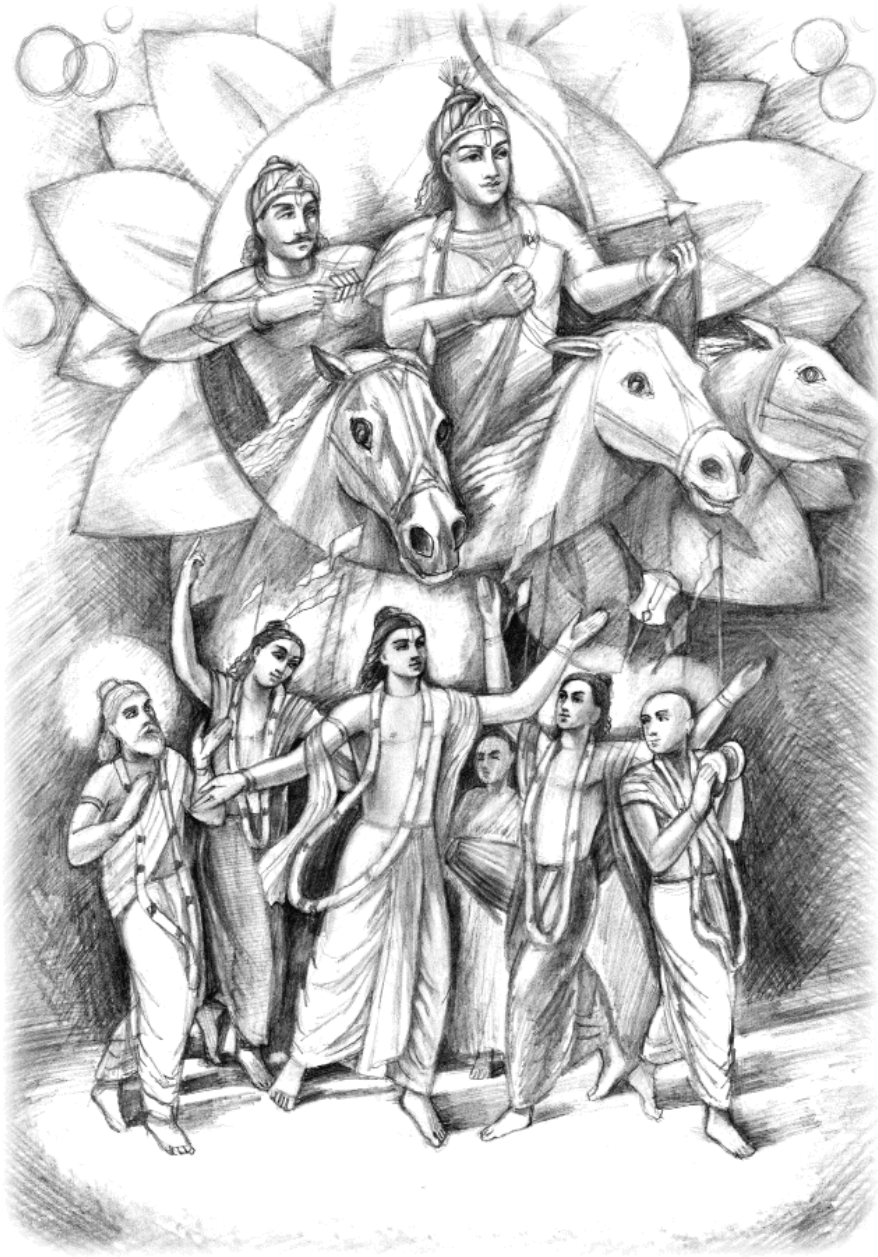
विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥ १ ॥

*шри-бхагаван увача**имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам**вивасван манаве праха манур икшвакаве 'бравит*

Верховная Личность Бога, Шри Кришна, сказал: «Я открыл эту вечную науку йоги богу солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману в свою очередь поведал ее Икшваку».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе описана история «Бхагавад-гиты», которая изначально была поведена Вивасвану, одному из представителей солнечной династии, управляющей всей вселенной. Обязанностью правительства и государственных чиновников является защита подданных от воров и мошенников, обеспечение их всем необходимым для материального их существования и духовного развития. Цель человеческой жизни заключается в достижении освобождения от круговорота рождения и смерти и развитии любви к Богу. В наше время, в пору демократических преобразований, прежде чем баллотироваться на пост президента или другого главы правительства, лидеры партий должны овладеть наукой преданного служения Кришне, прекрасным образом описанного в «Бхагавад-гите». Это «царственное знание», оно особенно необходимо правительствам и правителям, поводырям простых людей. Чтобы быть в состоянии править государством и защищать своих подданных от бремени материальных страданий, правитель должен быть сведущ в науке преданного служения Богу. Мы живем в царстве Бога. Осознание этого факта налагает на лидеров общества ответственность; государственные чиновники обязаны помочь гражданам стать людьми, сознающими Бога. В этом заключается цель человеческой жизни; люди должны обрести сознание Бога и освободиться от круга рождения и смерти. К этому обязывает человеческая форма жизни, которая предназначена для постижения духовного знания, вечных взаимоотношений живого существа с Верховной Личностью, Шри Кришной. Поэтому главы государств и правительства на всех планетах вселенной, используя средства массовой информации, систему образования и культуры, должны обучать своих подданных преданному служению Господу. Иными словами, необходимо всемерно способствовать распространению философии сознания Кришны, чтобы люди могли воспользоваться этой великой наукой и так достичь духовной цели жизни.

В нынешнюю эпоху бог солнца известен под именем Вивасван; он царствует на планете Солнце, которая является источником всех планет в солнечной системе. В «Брахма-самхите» Брахма говорит:

Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху вместе со своими спутниками - идеальный проповедник «Шримад Бхагават-гиты»

*йач-чакишур эша савита сакала-граханам
раджда самаста-сура-муртир ашеша-теджах
йасйаджнайа бхрамاتي самбхрита-кала-чакро
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, Говинде (Кришне), изначальной личности, по велению которой солнце, царь всех планет, излучает громадное количество тепла и света. Солнце, которое называют оком Верховного Господа, движется по своей орбите, послушное Его приказу» (Б.с. 5.52).

Солнце – царь всех планет, и бог солнца (в нынешнюю эпоху известный под именем Вивасван) правит этой планетой, которая управляет всеми остальными планетами вселенной, обеспечивая их теплом и светом. Солнце вращается по воле Кришны, который сделал Вивасвана Своим первым учеником. Он открыл науку «Бхагавад-гиты» именно Вивасвану, из чего очевидно, что Гита – не обычный философский трактат, рассчитанный на среднего мирского ученого, а книга трансцендентного знания, поведенная Самим Господом. Она пришла к нам из глубины веков, о чем сказано в Махабхарате («Шанти-парва» 348.51-52):

*трета-йугадау ча тато вивасван манаве дадау
мануш ча лока-бхритй-артхам сутаейкивакаве дадау
икшвакуна ча катхито вйапйа локан авастхитах*

«В начале эпохи, называемой Трета-юга, Вивасван поведал эту науку о взаимоотношениях живого существа с Верховным Господом Ману. Ману, отец человечества, передал ее своему сыну, Махарадже Икшваку, царю планеты Земля и родоначальнику династии Рагу, в которой появился Господь Рамачандра. Таким образом, в человеческом обществе «Бхагавад-гита» существует со времен Махараджа Икшваку». Сейчас минуло пять тысяч лет с начала Кали-юги, которая длится 432.000 лет. Ей предшествовала Двапара-юга (продолжительностью в 800.000 лет), а еще раньше была Трета-юга (1.200.000 лет). Таким образом, Ману рассказывал «Бхагавад-гиту» своему ученику и сыну Махарадже Икшваку, царю планеты Земля, около 2.005.000 лет назад. Эпоха нынешнего Ману длится приблизительно 305.300.000 лет, из которых 120.400.000 уже истекли. Учитывая, что до появления на свет Ману Господь передал «Гиту» своему ученику богу солнца Вивасвану, то по приблизительным подсчетам «Гита» была поведена, по меньшей мере, 120.400.000 лет назад, а в человеческом обществе она существует уже два миллиона лет. Пять тысяч лет назад Господь вновь рассказал ее Арджуне. Такова краткая история «Бхагавад-гиты», согласно тому, что рассказывает о себе сама «Гита», и что говорит о ней ее рассказчик, Господь Шри Кришна. «Гита» была поведена богу солнца Вивасвану, потому что Вивасван также является *кшатрием*, он – отец всех *кшатриев*, потомков бога солнца, или, как их еще называют, *сурья-вамши кшатриев*. Поскольку «Бхагавад-гита», произнесенная Верховной Личностью Бога, представляет собой сущность всех Вед, то заключенное в ней знание является *анаурушейа*, сверхчеловеческим. Как правило, люди принимают Веды такими, как они есть, не давая им собственных интерпретаций, точно так же следует принимать знание «Бхагавад-гиты».

Такие *бхагават-ачарьи* как Вишванатха Чакраварти, Шрила Баладева Видьябхушана, а в наши дни, А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада и те, кто принадлежат к *гуру-парампаре* Брахама-Мадхава-гаудия сампрадаи, предоставили нам манускрипт «Бхагавад-гиты» в том виде, как она изначально была поведена Самим Господом Кришной, Верховной Личностью Бога, своему преданному великому воину Арджуне. В этой связи Шри Чайтанья Махапрабху строго настроено запретил своим последователям обращаться к комментариям *майавада-бхашьи* (Ч.-ч., Мадхья, 6.169), которые пренебрегают преданным служением Кришне, а также обходить стороной мирских ученых-спорщиков, целиком находящихся под влиянием *гуны* невежества.

ТЕКСТ 2 एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २ ॥

*эвам парампара-прантам имам раджаршайо видух
са каленеха махата його наштах парантapa*

Эта наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так ее постигали праведные цари. Но с течением времени ученическая преемственность прервалась, и суть этого знания сейчас кажется утраченной.

ТЕКСТ 3 स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम् ॥ ३ ॥

*са эвайам майа те 'дйа йогах проктах пуратанах
бхакто 'си ме сакха чети рахасйам хй этад уттамам*

Сегодня Я собираюсь открыть тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа. Поскольку ты – Мой друг и Мой преданный, ты сможешь проникнуть в тайну этой трансцендентной науки.

КОММЕНТАРИЙ: Из этого стиха становится ясно, какими качествами должен обладать человек, стремящийся проникнуть в тайны науки, раскрывающей взаимоотношения с Богом. Для этого необходимо стать другом Кришне, и душой совершенно преданной Ему. Есть два типа людей: божественной и демонической природы, о чем будет описано в 16 главе «Гиты». Для передачи этого знания Господь выбрал Арджуну Своим преемником, только потому, что он был Его преданным, обладавшим божественной натурой; демонам никогда не постичь эту тайну. Хотя Кришна собирается рассказать Арджуне это знание, и, можно подумать, что любой, кто читает «Гиту», тоже воспользуется им в своих целях, однако это не так; людям завистливым не проникнуть в ее сокровенный смысл, потому что знание «Бхагавад-гиты» надежно защищено Самим Господом, который является причиной всех причин и источником всего сущего. Те, кто обладают демонической

природой, будут введены в заблуждение. Те, кто враждебно относятся к Кришне, останутся в темноте невежества. Они обречены на вечное прозябание в темном колодце материального существования.

Арджуна и его божественные братья были преданными Кришны; именно по этой причине Кришна поведал «Гиту» Арджуне, сделав его первым учеником в цепи ученической преемственности, который услышал это сокровенное знание на благо всех живых существ.

ТЕКСТ 4 अर्जुन उवाच
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥

*арджуна увача
апарам бхавато джанма парам джанма вивасватах
катхам этад виджанийам твам адау проктаван ити*

Арджуна сказал: «Бог солнца Вивасван появился на свет значительно раньше Тебя. Как же Ты мог передать ему эту науку?»

КОММЕНТАРИЙ: Многие люди не понимают, что, как Верховный Господь, так и живое существо, обладает вечным бытием, знанием и блаженством. В силу ложного эго, ограничивая свои познавательные способности возможностями тела и ума, они не могут воспринять тот факт, что жизнь вечна; жизнь никогда не начиналась и никогда не закончится. Жизнь – это душа в теле. Поскольку мы отождествляем себя с материальным телом, то нам кажется, что рождаемся, а оставляя его, кажется, что умираем. Конечно, есть люди, которые допускают существование вечной души, однако, привязанные к материальным наслаждениям, все же не могут реализовать это знание, приписывая душе материальные качества. Но, что касается Арджуны, то он был рожден *арием*, которому доподлинно известно, что есть истинное «я», и что есть истинная цель жизни. Конечно, возникает вопрос: «Как невежество могло одолеть его? Как он мог усомниться в словах Кришны?» Ачарьи дают следующее объяснение: дело в том, что Арджуна задает этот вопрос Кришне не для себя лично, а для тех, кто не верит в Верховную Личность Бога, для демонов, которым претит мысль о том, что Кришна – Верховная личность Бога. Как раз для них Арджуна спрашивает об этом, делая вид, что ему ничего неизвестно о Личности Кришны. Как станет ясно из десятой главы, Арджуна прекрасно знал о том, что Кришна – источник всего сущего и высший аспект Абсолютной Истины, Верховная Личность Бога. Обыкновенному человеку очень трудно согласиться с этим. Обычный человек даже мечтать не может о том, чтобы приблизиться к Богу. Поэтому Арджуна от лица всех невежд спрашивает Кришну, чтобы Тот Сам ответил на этот вопрос, вызывающий сомнения в умах непосвященных. Необходимо, чтобы каждый человек, для его же собственного блага, приложил усилия и постиг науку сознания Кришны, приняв авторитет Кришны, как это сделал Арджуна.

ТЕКСТ 5 श्रीभगवानुवाच
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्स्य परन्तप ॥ ५ ॥

*шри-бхагаван увача
бахуни ме вйатитани джанмани тава чарджуна
танй ахам веда сарвани на твам веттха парантапа*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Через множество жизней, рождения и смерти, прошли мы с тобой. Я помню их все, но ты, о покоритель врагов, не в состоянии помнить».

КОММЕНТАРИЙ: Кришна – Верховная Личность Бога, Он знает все, что было, что есть и что будет. В отличие от обычного живого существа Он обладает безграничными возможностями. Его тело духовно, Он никогда не меняет своего тела, тогда как обычное существо постоянно претерпевает его изменения. Верховная Личность всегда остается в своем изначально трансцендентальном теле. Даже когда Он воплощается как человек, тем не менее, Он делает это за счет Своей внутренней, духовной потенции. Он – изначальная личность, непогрешимый и неисчерпаемый. Как сказано в «Брахма-самхите» Он воплощается во множестве трансцендентальных форм, одновременно присутствуя везде, при этом, оставаясь всегда неизменным.

*рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан
нанаватарам акарод бхуванешу кинту
кришнах свайам самабхават парамах пуман йо
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь Верховной Личности Бога, Говинде [Кришне], который воплощается в разнообразных формах, таких как Рама, Нрисимха и многих других, но при этом остается изначальной Личностью Бога, Кришной, который приходит в материальный мир в Своей изначальной форме» (Б.с. 5.33).

Поэтому Господь помнит все, ибо, никогда не меняет Своего тела, которое является *сат-чит-ананда*. Он – *адвайта*: между Его телом и Им Самим нет никакой разницы. Все, что связано с Ним, обладает духовной природой, тогда как обусловленная душа отлична от своего материального тела. И поскольку тело Господа духовно и не отлично от Него Самого, между Ним и обыкновенным живым существом всегда существует огромная разница.

Как будет объяснено далее (10.12.)

*парам брахма парам дхама навитрам парамам бхаван
пурушам шайватам дивйам ади-девам аджамам вибхум*

Кришна – Верховная Личность Бога (*парам брахма*) – Высшая обитель (*парам дхама*), чистейший (*навитрам*), Абсолютная Истина (*пурушам*), вечная, трансцендентная, изначальная личность (*пурушам шайватам дивйам*),

нерожденная (*аджам*), величайшая (*вибхум*). Материалисты не в состоянии постичь трансцендентную природу Господа, о которой Сам Господь рассказывает в следующем стихе.

ТЕКСТ 6 **अज्ञोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥**

*аджо 'пи санн авйайатма бхутанам ишваро 'пи сан
пракритим свам адхитхайа самбхавамй атма-майайа*

Хотя Я нерожденный и Мое трансцендентальное тело нетленно, хотя Я – повелитель всех живых существ, тем не менее, каждую эпоху Я прихожу в этот мир в Своей вечной, исполненной знания и блаженства форме (*сам-чит-ананда*).

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна объясняет, что Он – нерожденный, и что Он проявляет Себя во множестве видов и форм жизни (как полубоги, люди, животные и так далее). Кто-то может возразить: «Что особенного в этом? Обычное существо (*джива*) тоже никогда не рождается и, когда одно тело приходит в негодность, принимает другое». Но как раз здесь возникают принципиальные расхождения с тем, что происходит с обусловленной душой и Верховной Личностью Бога. Кришна говорит: «Мое тело *авйайатма* – нетленно, в то время как тело обычного существа подлежит разрушению и смерти. Кришна приходит в этот мир во все том же духовном теле (трансцендентальном образе), которое не подлежит старению и смерти. Более того, Он не отличен от своего тела и ума, как обычное существо. Конечно, материалистичные люди не в состоянии понять это, потому что это превосходит их логические умозаключения. Для материалиста не существует ничего, кроме материи; точно так же как для трансценденталиста не существует ничего, кроме духа. Кришна духовен, и все, что из Него исходит, и с Ним непосредственно связано тоже духовно. Кришна – повелитель всех живых существ; Он вне закона *кармы*, и остается совершенно независимым в Своих так называемых воплощениях. Обычное существо, начиная с мельчайшего муравья и кончая величайшим существом во вселенной, Брахмой, также может принимать различные формы и виды жизни. Тонкое тело (*линга-шарира*) является причиной новых воплощений обычного существа, но Кришну воплощаться ничто и никто не побуждает. Он воплощается Сам по Своей свободной воле. У Кришны нет ни тонкого, ни грубого материального тела; Его тело духовно и неотлично от Него Самого. В этом мире Он проявляет Себя в форме всепроникающей Сверхдуши (Параматмы), фактора времени (*кала*) и закона *кармы*. Кришна контролирует все мироздание и действия самого Творца (Брахмы) и других могущественных полубогов. *Баху-шьям* – означает, что Кришна один без второго, но по Своей воле становится многими, распространяя Себя в бесчисленном множестве живых существ, которые представляют собой экспансии Его энергии. Кришна – все

сущее; НЕТ ничего кроме Кришны. При этом ОН всегда сохраняет Свою личность, изначальный трансцендентальный образ. Никогда не утрачивает Своей личностной формы, вечной, исполненной знания и блаженства (*сам-чит-ананда*). Он является источником всех энергий и личностных экспансий, к которым относятся живые существа принадлежащие как *вишну-таттве*, так и *джива-таттве*.

Шрила Шридхара Свами указывает, что форма Кришны не является производной *майя-шакти*, но – *чит-шакти* (внутренней потенции Господа). *Майя-шакти* – это перевернутое отражение *чит-шакти* (или *йога-майя*). *Пракрити* (материальная природа), с помощью которой Он творит космическое проявление, действует под Его надзором. Подобно тому, как отец для зачатия ребенка оплодотворяет лоно матери, так Высший Отец всех существ оплодотворяет лоно материальной природы семенами живых существ, которые представляют собой пограничную энергию (*таташтха-шакти*), частичное проявление *сварупа-шакти*.

У живого существа, попавшего в материальный мир, нет постоянного тела, и ему приходится переходить из одного тело в другое. Однако Господь никогда не делает ничего подобного. Всякий раз, появляясь в материальном мире, Он приходит в Своем изначальном теле посредством Своей внутренней энергии. Какова цель Его прихода в этот мир будет объяснено в следующих стихах.

ТЕКСТ 7 **यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ७ ॥**

*йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата
абхйуттханам адхармасйа тадатманам сриджамй ахам*

Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна приходит в этот мир по Своей воле, когда приходит в упадок истинная религия и торжествует безбожие. Религиозные принципы, изложенные в Ведах, даны Самим Господом, и когда люди их нарушают и становятся безбожниками, Сам Господь является, чтобы их установить. Известно, что изначально Веда Кришна поведал Брахме, вложив ведическое знание ему в сердце. Поэтому принципы *дхармы* или религии, являются прямыми указаниями Верховной Личности Бога (*дхармам ту сакшад бхагават-пранитам*).

Все они изложены в «Бхагавад-гите», в конце которой Кришна говорит, что высший религиозный принцип заключается в том, чтобы предаться Ему, отбросив все остальные формы поклонения. Хотя в Ведах содержатся некоторые правила и предписания, санкционирующие убийство животных во время проведения жертвоприношений, люди с демоническим складом ума, не считаясь с указаниями Вед, злоупотребляют этим ради чревоугодия. Поэтому, на землю пришел Господь Будда, чтобы прекратить это беззаконие и утвердить ведические принципы ненасилия. Точно так же, когда люди забыли истинную цель религии, используя ее в

своих целях, пришел Иисус Христос, чтобы дать людям новый Завет, провозгласив любовь к Господу конечной целью всякой религии. Теперь в наше время, когда люди, считая себя христианами, мусульманами, буддистами и прочими, нарушают все существующие религиозные принципы и заповеди того же Будды, Христа и Магомета, пришел Шри Чайтанья Махапрабху и начал Движение Санкиртаны, совместное воспевание святого имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, провозгласив это Движение *юга-дхармой*, то есть совершенным методом поклонения Богу. Таким образом, каждая *аватара*, каждое воплощение Господа, приходит в материальный мир, чтобы установить соответствующий метод поклонения. Так, например в «Бхагаватам» говорится и о явлении Будды; о явлении Христа и миссии Магомета упомянуто в «Бхагаватам»; точно так же с указанием на *санкиртану* во многих местах Вед сказано и о Чайтанье Махапрабху. Все воплощения Господа учат одним и тем же принципам. Единственная цель всех воплощений Господа заключается в том, чтобы распространить сознание Кришны повсюду во всем мире. Это сознание проявляется или остается в не проявленном состоянии в зависимости от времени, места и обстоятельств.

ТЕКСТ 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥

*паритранайа садхунам винашайа ча душкритам
дхарма-самстхапанартхайа самбхавами йуге йуге*

Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить принципы истинной религии, Я прихожу в материальный мир из века в век.

КОММЕНТАРИЙ: Воплощения Господа Кришны называют *аватарами*. В «Чайтанья Чаритамрите» (Ч.-ч., Мадхья, 20.263-264) приводится следующее определение: «*Аватара* – это воплощение Верховного Господа, которое нисходит из царства Бога в материальный мир. Существует бесчисленное множество форм Господа; все они изначально пребывают в духовном мире». Когда же они приходят в материальный мир, то их называют *аватарами*.

В Кали-югу, Кришна принял воплощение в форме звуковой вибрации: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Просто воспевая святое имя, человек непосредственно может общаться с Господом. Нет сомнения, что любой, кто последует этому совету, получит освобождение (Ч.-ч., Ади, 17.22).

*кали-кале нама-рупа кришна-аватара
нама хайте хайа сарва-джагат-нистара*

Подтверждение этому мы находим также в другом месте «Чайтанья Чаритамриты» (Антья, 7.11)

*кали-калера дхарма –кришна нама-санкиртана
кришна-шакти вине нахе тара правартана*

«В Кали-югу люди будут поклоняться Верховной Личности Бога, воспевая Его святые имена, участвуя в Движении Санкиртаны. Не будучи уполномоченным, никто не может проповедовать *кришна-нама САНКИРТАНУ*». Чтобы проповедовать святое имя и учить совместному воспеванию Харе Кришна, Господь Сам приходит на землю, играя роль Своего преданного. Как Чайтанья Махапрабху, Он воплотился немногим более 524 лет назад, чтобы учить воспеванию святого имени. Об этом свидетельствует «Шримад Бхагаватам» (11.5.32):

*кришна варнам твишакришнам сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайар йаджанти хи су-медхасах*

«В век Кали разумные люди будут поклоняться инкарнации Бога, который постоянно поет имена Кришны, совершая *санкиртану*. Несмотря на то, что Он золотистого цвета кожи, Он – Сам Кришна. Его сопровождают слуги, оружие и Его вечные спутники».

Эта *аватара* Кришны не убивает грешников, но спасает их, раздавая любовь к Богу каждому, кто воспевает Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Шрила Рупа Госвами назвал Его самым милостивым воплощением – *маха-ваданья аватарой*. Сам Чайтанья предсказал, что Его святые имена будут воспевать в каждом городе и деревне. Естественно, что каждый, кто примет участие в этой славной миссии, обретет милость, покровительство и благословения Господа и Его преданных. Подтверждение тому мы находим в «Шримад-Бхагаватам»: «Хотя Кали-юга является океаном ошибок, у этой эпохи все же есть одно хорошее качество: просто воспевая славу Кришне, каждый может освободиться от материального рабства и вознестись в трансцендентное царство» (Ш.Б. 12.3.51).

*калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кришнасыа
мукта-сангах парам врадждет*

Просто повторяя *маха-мантру* Харе Кришна, можно достичь трансцендентной обители (*парам врадждет*). Этот метод, в первую очередь, предназначен для людей нашего века (*калер доша-нидхе*). Преимущество века, в котором мы живем, состоит в том, что, просто повторяя Харе Кришна, можно полностью очиститься от материальной скверны и вернуться домой, к Богу. В этом не может быть никаких сомнений.

ТЕКСТ 9 जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥ ९ ॥

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

Тот, кто познал трансцендентную природу Моего явления и деяний, в момент смерти, оставляя материальное тело, никогда не родится вновь, но достигнет Моей вечной обители, о Арджуна.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шветашватара Упанишад» сказано, что окончательно освободиться из круговорота рождения и смерти можно, только познав Господа, Верховную Личность Бога. Это единственный путь, ведущий к совершенству (3.8) там эва видитвати мритйум эти нанйах пантха видйате йанайа.

В шестом стихе уже говорилось о том, что Господь нисходит в материальный мир из Своей трансцендентной обители. Там также было сказано о цели Его прихода. Теперь говорится, что тот, кто постиг трансцендентную природу появления Личности Бога и Его исчезновения из этого мира, освобождается из материального плена; оставляя свое нынешнее материальное тело, он немедленно обретает духовное тело и возвращается в вечную обитель Бога.

*йо 'нуграхартхам бхаджатам пада-мулам
анама-рупо бхагаван анантах
намани рупани ча джанма-кармабхир
бхедже са махйам парамах прасидату*

«Вездесущий, обладающий непостижимыми совершенствами Верховный Господь, чьи имена, воплощения и деяния нематериальны, особенно благоволит к Своим преданным, которые неустанно поклоняются Его лотосным стопам. Он милостиво являет Свои игры, а в играх – Свои божественные имена и формы. Да будет милостив ко мне Всевышний, нетленный, полный знания и блаженства» (Ш.Б. 6.4.33).

Преданный Господа, обладающий непоколебимой верой в святое имя, непременно достигает совершенства, даже не будучи ученым или философом; однако тот, кто основывается на своих логических заключениях, никогда не выберется из сетей и западни собственного ума. Отсутствие альтернативы означает, что тот, кто не осознал, что Господь Кришна – Верховная Личность Бога, находится в *гуне* невежества, поэтому ему не видать освобождения, как собственных ушей. Пытаясь постичь сокровенный смысл «Бхагавад-гиты» с помощью мирской учености или, образно говоря, облизывая банку с медом с внешней стороны, ему никогда не насладиться нектаром бессмертия, который содержится в наставлениях Господа, приведенных в этой главе.

ТЕКСТ 10 वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः ।
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १० ॥

*вита-рага-бхайа-кродха ман-майа мам упаширитах
бахаво джанана-тапаса пута мад-бхавам агатах*

Избавившись от привязанностей, страха и гнева, с умом, поглощенным мыслями обо Мне; найдя единственное прибежище во Мне, многие люди в

прошлом очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхакти-расамрита-синдху», изложены основные принципы науки преданного служения:

*адау шраддха татах садху-санго 'тха бхаджана-крийа
тато 'нартха-нивриттих сйат тато ништва ручис татах
атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати
садхаканам айам прернах прадурбхаве бхавет крамах*

«В самом начале человек должен иметь веру (*шраддха*), которая стимулирует его стремление к духовному самосознанию. Это заставит его искать общения с теми, кто уже достиг духовного совершенства (*садху-сангу*). Затем преданный-неофит должен получить посвящение у истинного духовного учителя и, следуя его указаниям, начать заниматься преданным служением (*бхаджана-крийа*). Занимаясь под руководством духовного учителя преданным служением, с течением времени он освободится от всех материальных привязанностей (*анартха-нивритти*) и, осознав свою истинную сущность, окончательно утвердится в преданном служении (*ништва*), в результате чего обретет вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне (*ручи*). Этот вкус поможет преданному развить в себе привязанность к Кришне (*асакти*) и достичь уровня *бхавы*, предварительной стадии трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется *премой*, которая является высшей ступенью совершенства» (Б.р.с. 1.4.15-16). Таким образом, постепенно переходя с одной ступени преданного служения на другую, следуя указаниям истинного духовного учителя, человек избавляется от всех материальных привязанностей, от страха и отчаяния, заставляющего его искать прибежище в употреблении одурманивающих средств и в философии пустоты, которую проповедует *буддизм*.

ТЕКСТ 11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।
मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ ११ ॥

*йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам
мама вартманувартанте манушйах партха сарвашах*

В какой мере человек предается Мне, соответственно, Я вознаграждаю его. Каждый во всем, о сын Притхи, следует Моим путем.

КОММЕНТАРИЙ: Многие верующие говорят: «БОГ ОДИН!» Это не так, что есть два Бога, три, или у каждого свой Бог. БОГ ОДИН – означает, что нет ничего, кроме Бога; проявляет ли Он себя имперсонально в форме энергий, локально как *Параматма*, или лично в множестве трансцендентальных форм. Таково абсолютное видение того, кто обрел сознание Бога. Кришна говорит, что кто бы кому ни поклонялся, и кто бы кому ни служил, он служит и поклоняется

Ему (Кришне), но делает это не так, как положено. Каждый следует Его путем. Не обладая полным сознанием Кришны, человек частично осознает Верховную Личность, Его безличное сияние, *брахмаджйоти*, или вездесущую Сверхдушу, пребывающую во всем сущем и даже в атомах. Только те, кто полностью посвятил себя чистому преданному служению Кришне, по беспричинной милости Господа могут осознать Кришну. Таким образом, Кришна является целью поисков каждого живого существа и каждый постигает Его в той форме, в какой желает постичь. В духовном мире также Кришна, отвечая на трансцендентные чувства Своих чистых преданных, относится к Ним так, как хотят того сами преданные. Одни из них видят в Кришне Верховного повелителя, другие – своего близкого друга, третьи относятся к Нему, как к сыну, а четвертые, как к возлюбленному. Каждого из них Кришна вознаграждает в равной степени соответственно силе и глубине их любви к Нему. Те же самые типы взаимоотношений существуют и в материальном мире, где Господь в равной мере отвечает на чувства тех, кто поклоняется Ему в том или ином качестве. Чистые преданные Господа, как в материальном, так и в духовном мире, получают возможность непосредственно заниматься любовным служением, которое является для них источником трансцендентного блаженства. Что же касается имперсоналистов, стремящихся уничтожить свою индивидуальность, тем самым совершить духовное самоубийство, Кришна помогает и им достичь желанной цели, поглощая их в Своем сиянии. Отказываясь признать существование вечной, исполненной блаженства Личности Бога, имперсоналисты лишают себя возможности насладиться нектарным вкусом *расы* (трансцендентного служения Господу). Те из них, чье положение в безличном бытии весьма непрочно, возвращаются в материальный мир, чтобы реализовать дремлющее в них желание активной деятельности. Лишенные доступа на духовные планеты, они снова получают возможность действовать на планетах материального мира. Тех, кто занимается кармической деятельностью и выполняет предписанные им обязанности, Господь, который является *ягьешварой*, вознаграждает желанными плодами их труда, а йоги, стремящиеся обрести мистические силы, также получают их от Верховного Господа. Иными словами, успех деятельности каждого живого существа зависит от милости Господа, и все методы духовного самосознания – не что иное как различные этапы одного и того же пути. Поэтому до тех пор, пока человек не достигнет высшей ступени совершенства в сознании Кришны, все его усилия останутся незавершенными. В «Шримад Бхагаватам» сказано:

акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена йаджета пурушам парам

«Свободен ли человек от желаний (как в случае с преданными Господа), стремится ли он насладиться плодами своего труда или мечтает достичь освобождения, он должен неустанно поклоняться Верховной Личности Бога, ибо только так можно достичь своей цели» (Ш.Б. 2.3.10).

йанти देва-врата деван питрин йанти питри-вратах
бхутани йанти бхутеджйа йанти мад-йаджисно 'пи мам

«Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов; те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни, а те, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной» (Бх.Г. 9.25).

ТЕКСТ 12 **काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ।**
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ १२ ॥

канкшантах карманам сиддхим йаджанта иха деватах
кшипрам хи мануше локе сиддхир бхавати карма-джа

Стремясь насладиться плодами своего труда, люди в этом мире, поклоняются различным полубогам, и, конечно же, очень быстро получают желаемое.

КОММЕНТАРИЙ: Результаты поклонения полубогам иллюзорны, преходящи, как и сами полубоги, которым поклоняются. В действительности, полубоги являются не формами, а неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога. Бог один, но у Него великое множество отделенных частиц. Существует бесчисленное множество живых существ; среди них есть одно, которое поддерживает существование всех остальных, предоставляя все необходимое для жизни: *нитйо нитйанам, ченанаас четананам эо бахунам йо видадхати каман* («Катха Упанишад» 2.2.13). Из них есть те, что относятся к категории *вишну-таттвы* и те, что принадлежат к *джива-таттве*; есть части полных частей, экспансии Господа (*амши*) и есть отделенные частицы, обычные живые существа (*вибхинамши*). Бог один: *шиварах парамах кришнах*. Верховный Господь один; Он причина всех причин – это Кришна, который наделяет полубогов могуществом, необходимым для того, чтобы управлять материальным миром. Все полубоги – это живые существа (*нитйанам*), в разной степени наделенные материальным могуществом. Они не могут быть равными Верховному Господу – Нараяне, Вишну или Кришне. Каждый, кто считает Бога и полубогов стоящими на одном и том же уровне, является *пашанди*, то есть атеистом. Даже такие великие полубоги, как Брахма и Шива, не могут сравниться с Верховным Господом. Более того, Брахма и Шива сами поклоняются Господу (*шива-виринчинутам*). Однако среди людей на удивление много глупцов, которые поклоняются великим мира сего под эгидой философии антропоморфизма или зооморфизма. «*Иха деватах*» называют какого-нибудь могущественного человека или полубога, живущих в материальном мире. Но Нараяна, Вишну, или Кришна, Верховная Личность Бога не принадлежит этому миру. Будучи трансцендентным, Он находится за пределами материального творения. Разумный человек обладает сознанием Кришны и не испытывает необходимости поклоняться полубогам, играющим второстепенные роли, ради достижения сиюминутных, преходящих результатов. Полубоги, живущие в материальном мире и те, кто поклоняется им, неминуемо погибнут во время разрушения материальной вселенной. Тех, кого манит к себе призрак чувственных наслаждений, чтобы получить их, поклоняются могущественным

живым существам, которых называют полубогами. В этом мире, который создан из нечистых желаний живых существ, очень редко кто проявляет интерес к сознанию Кришны. Преобладающее большинство людей обожествляют силы природы, некий вселенский разум, деньги или секс; они поклоняются какому-нибудь могущественному живому существу, которое может удовлетворить их желания, забывая, при этом, что все эти блага предоставляет Верховная Личность Бога, Шри Кришна, который является источником всего сущего (*шивара парамах кришна*), включая и самих полубогов.

ТЕКСТ 13 **चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् ॥ १३ ॥**

*чатур-варнийам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах
тасйа картарам апи мам виддхй акартарам авйайам*

В соответствии с тремя гунами материальной природы и деятельностью, связанной с ними, Я разделил человеческое общество на четыре варны (социальные группы). Знай, что хотя Я являюсь создателем этой системы, но Сам не вхожу в нее – всегда остаюсь неизменным и непричастным к какой-либо деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Все исходит из Кришны, все поддерживается и покоится на Нем. Кришна – изначальный творец всего сущего и создатель четырех социальных укладов: *брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр*. В первый из них входят носители знания, находящиеся в *гуне* благодати, и потому называемые *брахманами*. За ними следует класс воинов и правителей, которых на языке священных писаний называют *кшатриями*, они находятся под влиянием *гуны* страсти. Представители класса торговцев и предпринимателей (*вайшьи*) находятся под влиянием двух *гун* – страсти и невежества, а *шудры*, или рабочие, принадлежат исключительно к *гуне* невежества. Являясь создателем этой социальной системы, Господь Кришна, тем не менее, не входит в нее, ибо Он не относится к числу обусловленных душ, которые постоянно меняют тела, рождаясь то в теле *брахманов*, то *кшатриев*, *вайшьей* и *шудр*. Аналогично тому, как в теле есть голова, руки, желудок и ноги, так эти социальные группы людей составляют голову, руки, желудок и ноги *вират-рупы*, вселенской формы Господа. Эта форма материальна. Ее не существует в духовном мире. Она проявляется по воле Господа ради блага обусловленных душ, которые не в состоянии воспринять трансцендентальный образ Господа. Склонность человека к тому или иному виду деятельности определяется сочетанием *гун* материальной природы и прошлой *кармой* человека. Более подробно объяснение этому мы найдем в восемнадцатой главе.

ТЕКСТ 14 **न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ १४ ॥**

*на мам кармани лимпанти на ме карма-пхале сприха
ити мам йо 'бхиджанати кармабхир на са бадхийате*

Я не подвержен влиянию какой-либо деятельности и не стремлюсь к ее плодам. Тот, кто постигнет эту истину обо Мне, никогда не запутается в сетях действий и их последствий.

КОММЕНТАРИЙ: Сотворенные живые существа во всем разнообразии их видов и форм – полубоги, люди и низшие животные – пожинают плоды благочестивой или греховной деятельности, совершенной ими в прошлом. Кришна предоставляет им все необходимое для такого рода деятельности. Живые существа сами отвечают за свои поступки. Господь только дает им все необходимое, присуждая результаты их действий – за добро, воздавая добром, за зло – злом, через посредничество материальной энергии. Тот, кто знает все хитросплетения закона *кармы* и действует из чувства долга, не ради ее плодов, становится свободным и неподверженным последствиям своих действий. Иными словами, человек, который постиг трансцендентную природу Господа и обрел сознание Кришны, выходит из-под влияния законы *кармы*.

ТЕКСТ 15 **एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।
कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वं: पूर्वतरं कृतम् ॥ १५ ॥**

*эвам джнатва критам карма пурваир апи мумуक्षубхих
куру кармаива тасмат твам пурваих пурватарам критам*

Все освобожденные души в давно минувшие времена обладали знанием о Моей трансцендентной природе и действовали согласно этому. Последуй их примеру, исполняй свой долг, и ты будешь вечно свободен.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шри Ишопанишад» сказано: «Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено, как его доля, и не посягать ни на что чужое, хорошо понимая, кому все это принадлежит».

*шивасйам идам сарвам йат кинча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджитха ма грдхах касйа свид дханам*

Придерживаясь такого образа действий, человек может прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами *кармы*. Иного пути для человека нет.

*курванн эвеха кармани джидживишеч чхатам саамах
эвам твайи нанйатхето 'сти на карма липйате наре*

Никто не хочет умирать, каждый хочет жить как можно дольше. Это желание присуще не только отдельному человеку. Эту тенденцию можно наблюдать у группы людей, сообществ и наций. Все виды живых существ борются за свое

существование, и Веды говорят, что это вполне естественно. Живое существо по своей природе вечно, но, находясь в плену материального существования, оно вынуждено снова и снова менять свое тело. Этот процесс называется переселением души, или по-другому *карма-бандхана*, что значит «порабощение собственной деятельностью». Как избавиться от последствий своей деятельности объясняется в следующих стихах.

ТЕКСТ 16 किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसेऽशुभात् ॥ १६ ॥

*ким карма ким акармети кавайо 'ни атра мохитах
тат те карма правакшиями йадж джнатва мокшиясе 'шубхат*

Даже разумный человек заходит в тупик, пытаясь определить, что есть действие и что – бездействие. Сейчас Я расскажу тебе о том, что такое действие. Обладая таким знанием, ты навсегда избавишься от страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность, связанную с исполнением обязанностей, предписанных *шастрами*, называют *кармой*. Действия, которые совершает человек вопреки наставлениям *шастр*, называют *викармой*. А действия, помогающие душе вырваться из круговорота рождения и смерти, называют *акармой*. Обыкновенный человек старается совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивым человеком и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Но люди, более развитые духовно, стремятся к полному освобождению от всех действий и их последствий. Разумные люди понимают, что и хорошие, и плохие поступки служат причиной материальных страданий. Поэтому они стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков.

В Третьей главе «Гиты» Господь уже объяснил, что, не исполняя предписанные обязанности, невозможно достичь состояния *найшкармы*, или *акармы* (Бх.Г. 3.9-16). Из этого следует, что, фактически, нет нужды заниматься чем-либо, кроме преданного служения Верховному Господу. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность. Поэтому человек должен выполнять любую работу ради удовлетворения Кришны. Действовать в сознании Кришны необходимо, следуя по стопам великих *махаджан*, преданных прошлого. К ним принадлежат: Брахма, Шива, Нарада, Ману, Кумары, Капила, Прахлада, Бхишма, Шукадева Госвами, Ямарадж, Джанака и Бали Махарадж. Такой совет Кришна дал Арджуне в предыдущем стихе. Скромная и незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценней грандиозного экономического прогресса, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма. О том, почему мы не должны действовать независимо, будет рассказано далее.

ТЕКСТ 17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ १७ ॥

*карmano хй апи боддхавйам боддхавйам ча викарманых
акарманаи ча боддхавйам гахана карmano гатих*

Человеку очень трудно понять все хитросплетения деятельности. Поэтому он должен точно знать, что такое действие, запрещенное действие и бездействие.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельностью в сознании Кришны необходимо заниматься под руководством авторитетов, принадлежащих к цепи ученической преемственности, о чем говорилось в начале этой главы, и с их помощью понять разницу между действием, бездействием и запрещенным действием. Необходимо тщательно проанализировать действия и их последствия, а также запрещенные действия, ибо это чрезвычайно трудный вопрос. Чтобы увидеть разницу между деятельностью, совершенной в сознании Кришны, и деятельностью в *гунах* материальной природы, человек должен восстановить свои отношения с Кришной, то есть осознать, что живое существо является вечным слугой Господа. Любые другие противоречащие этому заключению выводы, относятся к категории *викармы*, запрещенной деятельности.

ТЕКСТ 18 कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥ १८ ॥

*карманй акарма йах пашйед акармани ча карма йах
са буддхиман манушиешу са йуктах критсна-карма-крит*

Тот, кто видит действие в бездействии и бездействие в действии, является самым разумным из людей. Он находится на трансцендентном уровне, хотя и занимается самой разнообразной деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: Действуя в сознании Кришны, человек естественным образом освобождается от оков *кармы*. Все, что он ни делает, он делает только для Кришны; поэтому он не наслаждается результатами своей деятельности и не страдает от них. Его называют самым разумным среди людей. Имперсоналисты прекращают деятельность в страхе из-за того, что ее последствия могут стать препятствием на пути к самосознанию, тогда как персоналисты правильно представляют свое положение, считая себя слугами Верховной Личности Бога. Поэтому они занимаются деятельностью в сознании Кришны. Поскольку все, что они делают, они делают для Кришны, их служение не приносит им ничего, кроме трансцендентного блаженства. Такая деятельность называется *акарма*; она уже была описана во Второй Главе в 47 тексте. «Выполняй

предписанные тебе обязанности, но не претендуй на результаты своего труда. Не считай их своей собственностью и не помышляй отказаться от исполнения своего долга».

ТЕКСТ 19 यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ।
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ १९ ॥

*йасйа сарве самарамбхах кама-санкалпа-варджитах
джнанагни-дагдха-карманам там ахух пандитам будхах*

Тот, кто, действует, не стремясь к удовлетворению собственных чувств, обладает полным знанием. Мудрецы говорят о таком, что последствия его действий сожжены в огне совершенного знания.

ТЕКСТ 20 त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निरश्रयः ।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥ २० ॥

*тйактва карма-пхаласангам нитйа-трипто нирашрайах
карманй абхиправритто 'пи наива кинчит кароти сах*

Свободный от привязанности к результатам своего труда, всегда удовлетворенный и независимый, он не запутывается в сетях кармической деятельности, хотя трудится не покладая рук.

КОММЕНТАРИЙ: Когда человек действует, побуждаемый чистой любовью к Верховной Личности Бога, он никогда не привязывается к результатам своего труда; в противном случае, он непременно привяжется. Такая привязанность и отрешенность – своего рода симптом, выдающий человека, сознающего Кришну и того, кто таким сознанием не обладает. Из этого видно, что отречение от мира мы практикуем через привязанность к Кришне. Тот, кто во всем полагается на Кришну, не заботится даже о своем собственном существовании. Он не стремится ни к тому, чтобы приобретать вещи, ни к тому, чтобы сохранить имеющиеся. Как можно лучше исполняя свои обязанности, он во всем зависит от воли и желания Кришны. Такой человек не получает кармических реакций, ни хороших, ни плохих, как будто вообще не совершает действий – это признак *акармы*. Всякая другая деятельность поработит того, кто ей занимается; как это уже объяснялось, она относится к категории *викармы*.

ТЕКСТ 21 निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।
शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ २१ ॥

*нирашир йата-читтаत्ма тйакта-сарва-париграхах
шарирам кевалам карма курван напноти килбишам*

Такой человек, обладающий знанием, полностью контролирует свой ум и разум; он не считает себя собственником чего-либо, удовлетворяя лишь самые насущные потребности. Такая деятельность полностью свободна от греховных реакций.

КОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны полностью подчинил себе ум и разум. Он работает ровно столько, сколько необходимо, чтобы поддерживать свое существование, безраздельно посвятив себя любовному служению Господу. Чтобы поддержать душу в теле, ему не нужно добывать деньги нечестным путем. Он не оскверняет себя материальной, греховной деятельностью, поэтому его действия не влекут за собой никаких последствий.

ТЕКСТ 22 यदृच्छालाभसन्तप्तो द्वन्द्वतीतो विमत्सरः ।
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ २२ ॥

*йадриччха-лабха-сантушто двандватито виматсарах
самах сиддхав асиддхау ча критвапи на нибадхйате*

Мудрый человек довольствуется тем, что приходит к нему само собой, никому не завидует и одинаково встречает успех и неудачу; преодолев влияние двойственности, он совершает действия и не запутывается в их последствиях.

ТЕКСТ 23 गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥ २३ ॥

*гата-сангасйа муктасйа джнанавастанхита-четасах
йаджнайачаратах карма самаграм правилийате*

Действия того, кто не подвержен влиянию гун материальной природы и обрел трансцендентное знание, становятся целиком духовными.

КОММЕНТАРИЙ: Любая деятельность живых существ предназначена для *ягьи*. Когда она выполняется в духе служения Кришне, то она называется *кришна-кармой*. Такая деятельность полностью соответствует принципам *карма-йоги*, или деятельности в сознании Кришны; она уже была описана в «Бхагавад-гите» (3.9). Результаты подобной деятельности становятся трансцендентными, поэтому не приносят человеку кармических реакций.

ТЕКСТ 24 ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम् ।
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४ ॥

*брахмарпанам брахма хавир брахмагнау брахмана хутам
брахмаива тена гантавйам брахма-карма-самадхина*

Высший брахман может быть достигнут тем, кто выполняет ягьи, при которых гхи, огонь, предлагаемое (бхога) и жрец – все есть суть брахман. Такой человек обретает качества брахмана, потому что вся его деятельность осуществляется на платформе брахмана (совершенно духовна).

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы служить Верховному Брахману, Кришне, необходимо самому стать *брахманом*, то есть осознать свое истинное «я». Употребленное здесь слово «*брахман*» – значит духовный. Господь обладает духовной природой, и лучи, исходящие от Его трансцендентного тела, называют *брахмаджйоти*, Его духовным сиянием. Все сущее пребывает в *брахмаджйоти*, но когда *джйоти* покрыто иллюзией (*майей*), или желанием чувственных удовольствий, оно называется материей. Этот материальный покров можно устранить, совершая *ягьи*. Метод сознания Кришны – это форма *ягьи*. Все, что приносится на алтарь Кришны, тот, кто принимает подношение, и совершающий подношение, процесс потребления и его результат – все это вместе взятое является Брахманом, или Абсолютной Истиной. Абсолютную Истину, покрытую майей, называют материей. Материя, задействованная в служении Абсолютной Истине, вновь обретает духовную природу. Метод, позволяющий трансформировать иллюзорное сознание в сознание Брахмана, то есть Всевышнего, называется *брахма-карма-самадхи*. Говорится, что когда ум полностью погружен в сознание Кришны, он находится в *самадхи*, или состоянии транса. Деятельность, совершенная в трансцендентном сознании, получила название *ягьи*, жертвоприношения; целью *ягьи* является удовлетворение Кришны, который является высшим проявлением Абсолютной Истины. На уровне духовного сознания жертвователю, пожертвование, процесс потребления, тот, кто совершает жертвоприношение и его результат – становятся тождественными Абсолюту, Верховному Брахману, Шри Кришне. Это и есть сознание Кришны.

ТЕКСТ 25 दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति ॥ २५ ॥

даивам эвапаре йаджнам йогинах парйупасате
брахмагнав апаре йаджнам йаджнаивопаджухвати

Карма-йоги с необычайным рвением поклоняются полубогам, совершая для них подобные жертвоприношения, другие, *гьяна-йоги*, приносят в жертву свою карму на огонь Верховного Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Существуют различные типы *йогов-мистиков* и различные виды жертвоприношений, которые различаются лишь внешне. В сущности, все виды жертвоприношения направлены на удовлетворение Верховного Господа, Вишну, которого называют *Ягьей*. Такие жертвоприношения могут быть разделены на две основные категории: принесение в жертву

материальной собственности и принесение в жертву трансцендентного знания на алтарь Верховного Брахмана. *Йоги*, которые желают достичь освобождения от круга рождения и смерти и обрести любовь к Богу, жертвуют свою материальную собственность Верховной Личности Бога, Шри Кришне, а стремящиеся к временному материальному благополучию, жертвуют, чтобы удовлетворить полубогов, таких как Индра, бог солнца и других. Полубоги – это могущественные живые существа, назначенные Верховным Господом управлять материальным миром и следить за всеми протекающими в нем процессами: снабжение вселенной теплом, водой и светом. Те, кто стремятся к материальным благам, райскому блаженству, поклоняются полубогам, совершая различные жертвоприношения, рекомендованные в Ведах для этой цели. Их называют *бахв-ишвара-вади*, или политеистами (язычниками). Другая категория йогов поклоняется безличному аспекту Абсолютной Истины и приносит на алтарь Всевышнего свою индивидуальность; они стремятся раствориться в бытии Всевышнего. Таких йогов называют имперсоналистами или *гьяни*. Они проводят время в философских дискуссиях, пытаются постичь трансцендентную природу безличного Брахмана. Если *карми* трудятся, чтобы насладиться плодами своего труда, приносят в жертву часть своей материальной собственности, то имперсоналисты (*гьяни*) жертвуют своей индивидуальностью, чтобы погрузиться в бытие Всевышнего. Но те, кто в сознании Кришны, подобные Арджуне, жертвуют всем ради удовлетворения Кришны, в результате чего становятся совершенными *бхакти-йогами*, сохраняют свою индивидуальность, при этом, не лишаются результатов упомянутых выше видов *ягьи*, получают освобождение и обретают любовь к Богу.

ТЕКСТ 26 श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥ २६ ॥

шротрадиниन्द्रийани ание самйамагнишу джухвати
шабдадин вишайан ания индрийагнишу джухвати

Те, кто всю жизнь остаются брахмачариями, приносят в жертву процесс слушания и свои чувства на огонь обузданного ума; другие (ведущие регулируемую семейную жизнь) приносят в жертву объекты чувств на огонь чувств.

КОММЕНТАРИЙ: *Брахмачарии*, *грихастхи*, *ванапрастхи* и *санньяси* могут стать йогами, или трансценденталистами при соответствующих условиях. *Брахмачарии* проходят подготовку у духовного учителя, учатся контролировать ум, воздерживаясь от половой жизни и чувственных удовольствий. Они слушают лишь то, что связано с сознанием Кришны; слушание является основой процесса духовного самосознания, и чистый *брахмачари* всегда поглощен *харер наманукиртанам*, повествованиями о величии Господа. Он учится прославлять

Господа, стараясь оградить себя от материальных звуковых вибраций; его слух поглощен трансцендентными звуками Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Точно так же, домохозяева, которым в качестве послабления разрешено удовлетворять свои чувства, делают это, придерживаясь ограничений. Неограниченная половая жизнь, употребление одурманивающих средств и мясоедение стали нормой в современном человеческом обществе, однако домохозяин, живущий в соответствии с предписаниями *шастры*, избегает внебрачной половой связи, равно как и других видов чувственных удовольствий. В цивилизованном человеческом обществе должен быть учрежден институт брака, основанного на принципах *брахмачари*, поскольку это – средство ограничения половой жизни. Тот, кто ведет ограниченную половую жизнь, не испытывая привязанности к ней, также совершает *ягью*, жертвуя стремлением к удовлетворению чувств во имя высшей духовной цели.

ТЕКСТ 27 **सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।
आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥ २७ ॥**

*сарваниндрийа-кармани прана-кармани чапаре
атма-самйама-йогагнау джухвати джнана-дипите*

Те, кто стремятся познать свое истинное «я» и достичь самосознания посредством обуздания ума и чувств, приносят деятельность органов чувств и жизненный воздух на огонь своего истинного «я».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь речь идет о системе йоги Риши Патанджали, описанной им в Йога-сутрах. Патанджали учит человека приемам и методам механического контроля воздушных потоков так, чтобы в конечном итоге движение воздушных потоков способствовало очищению души от материальных привязанностей. Существует два типа живых существ: *пратйаг-атма* и *параг-атма*. Душу, стремящуюся к удовлетворению чувств, называют *параг-атма*, но когда та же самая душа становится равнодушной к чувственным удовольствиям, ее именуют *пратйаг-атма*. Душа удерживается в теле за счет десяти воздушных потоков, циркулирующих в нем, и ощутить ее присутствие можно в процессе *пранайам*, дыхательных упражнений. В этой системе йоги конечной целью является достижение уровня *пратйаг-атмы*. Органы чувств постоянно взаимодействуют с объектами чувств: ухо слышит звуки, глаза видят формы, нос различает запахи, язык ощущает вкус, а рука осязает предметы; таким образом, каждый из органов чувств занят определенной деятельностью. Все это функции *прана-вайу*. *Апана-вайу* – движется вниз, *вйана-вайу* выполняет функции сжатия и расширения, *самана-вайу* поддерживает равновесие, *удана-вайу* движется вверх, и человек, обладающий знанием, направляет деятельность всех этих воздушных потоков на достижение самосознания.

ДЕСЯТЬ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ:

- 1) *Прана* – воздух исходящий;
- 2) *Апана* – воздух входящий;
- 3) *Самана* – воздух, способствующий перевариванию пищи и приему воды;
- 4) *Удана* – воздух выводящий;
- 5) *Вйана* – воздух распространяющий;
- 6) *Нага* – воздух, действующий как отрыжка;
- 7) *Курма* – воздух, открывающий глаза;
- 8) *Крикар* – воздух, действующий как кашель;
- 9) *Девадатта* – воздух, выражающийся как зевота;
- 10) *Дхананджайа* – воздух, остающийся в теле даже после смерти.

ТЕКСТ 28 **द्रव्यज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥**

*дравйа-йаджнас тапо-йаджна йога-йаджнас татхапаре
свадхйайа-джнана-йаджнаш ча йатайах самшита-вратах*

Чтобы обрести трансцендентное знание и достигнуть самосознания, есть такие, кто принимают суровые обеты и жертвуют своей собственностью; совершают суровые аскезы, занимаясь восьмиступенчатой мистической йогой и изучают Веды,

КОММЕНТАРИЙ: Как мы уже говорили, существуют разные виды жертвоприношений. Одни люди приносят в жертву свою собственность, занимаясь благотворительностью. В Индии богатые коммерсанты или члены семей олигархов открывают благотворительные заведения, такие как *дхарма-шала*, *анна-киштра*, *атитхи-шала*, *анатхалайа* и *видйа-питха*.

В других странах состоятельные люди открывают больницы, дома престарелых и заведения, занимающиеся бесплатной раздачей пищи, обучением и обслуживанием неимущих. Все эти виды благотворительной деятельности называют *дравйамайа-ягьей*. Кроме этого, есть люди, которые, стремясь занять более высокое положение в жизни или подняться на райские планеты, добровольно совершают различные *аскезы*, такие как *чандрайана* и *чатурмасйа*.

ЧАНДРАЙАНА – процесс искупления грехов; **ЧАТУРМАСЙА** – это четыре месяца (август–ноябрь), когда ради духовной цели люди воздерживаются от определенного вида пищи и совершают суровые *аскезы*, взяв на себя обет. Жертвуя жизненными удобствами, некоторые люди совершают *тапомайа-ягью*; другие занимаются различными видами мистической йоги, которые позволяют овладеть *сиддхами*. Есть также люди, совершающие паломничество по святым местам. Подобные виды деятельности получили название *йога-ягья*, жертвоприношения с целью достижения определенных материальных совершенств. Определенная категория людей занимается изучением ведических писаний, в особенности Упанишад и

«Веданта-сутры», или философии Санкхьи. Эти виды деятельности называют *свадхйайя-ягьей*, жертвоприношением в процессе овладения знанием. Все эти йоги совершают различные виды жертвоприношений, с полной верой, что таким образом им удастся достичь более высокого уровня материального бытия. Однако метод сознания Кришны поистине уникален, ибо он позволяет человеку непосредственно служить Верховному Господу.

ТЕКСТ 29 **अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे ।
प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ।
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वति ॥ २९ ॥**

*апане джухвати пранам пране 'панам татхапаре
пранапана-гати руддхва пранайама-парайанах
апаре нийатахарах пранан пранешу джухвати*

Другие, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, задерживая выдох на переходе во вдох и вдох на переходе в выдох; в конце концов, прекращают дышать вообще и погружаются в транс. А есть те, кто ограничивает себя в еде и приносит в жертву выдыхаемый воздух.

КОММЕНТАРИЙ: Одна из восьми ступеней *аштанга-йоги*, которая предусматривает контроль над процессом дыхания, называется *пранаямой*. Те, кто занимаются *пранаямой*, учатся управлять движением воздушных потоков, циркулирующих в теле, чтобы изменить их направление. *Апана* – это поток воздуха, который движется вниз, а *прана* – воздушный поток, поднимающийся вверх. *Йог*, занимающийся *пранаямой*, практикует дыхание в обратном направлении до тех пор, пока потоки воздуха не придут в равновесие (*пурака*). Встречное движение выдыхаемого и вдыхаемого воздуха называется *речака*. Когда оба воздушных потока полностью прекращают свое движение, человек переходит на ступень *кумбхака-йоги*. Занятия *кумбхака-йогой* способствуют увеличению продолжительности жизни, что дает возможность достичь духовного совершенства. Йог стремится достичь совершенства в течение одной жизни, не дожидаясь следующей, поэтому, занимаясь *кумбхака-йогой*, он стремится увеличить продолжительность своей жизни, чтобы достигнуть полного совершенства. Между тем, тот, кто обрел сознание Кришны и поглощен трансцендентным любовным служением Господу, не видит необходимости продлять срок существования в материальном мире, чтобы жить, как баобаб, тысячи лет. По милости Кришны он уже в конце этой жизни переносится в трансцендентную обитель Господа.

ТЕКСТ 30 **सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।
यज्ञशिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥**

*сарве 'пй эте йаджна-видо йаджна-кшапита-калмашах
йаджна-шиштамрита-бхуджо йанти брахма санатанам*

Все те, кто постиг смысл жертвоприношений, очищаются от всех грехов и, изведав нектар бессмертия, достигают высшей, вечной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Жажда чувственных наслаждений является основной причиной материального рабства. До тех пор, пока человек не вкусит *амрита-бхуджах*, нектар бессмертия и не обретет истинный вкус духовной жизни, из-за греховных реакций, накопленных за многие годы и жизни в материальном мире, он не сможет устоять против искушения и предаться Кришне, источнику вечного наслаждения.

Цель всех жертвоприношений – это Вишну. Из приведенных выше описаний различных видов жертвоприношений в современный век вражды и лицемерия Ведические писания рекомендуют современным людям *санкиртана-ягью*, совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Такое воспевание очищает сердце обусловленной души (*чето дарпа на марджанам*) и предоставляет ей возможность вкусить нектар, который она так жаждет (*анандамбуди-варданам*). Суть этого процесса Шри Чайтанья Махапрабху описал в «Шри Шикшаштаке»

ТЕКСТ 31 **नायं लोकोऽस्त्वयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥**

найам локо 'стй айаджнасийа куто 'ниах куру-саттама

О лучший среди Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете в этой жизни, не говоря уже о следующей.

КОММЕНТАРИЙ: Причиной греховной жизни является невежество, в результате чего живое существо оказывается в кабале материального существования. Человеческая форма жизни – единственная лазейка, через которую можно выбраться из этой западни. Поэтому Веды дают нам возможность освободиться из материального плена, указывая основные направления религиозной деятельности (*дхармы*), экономического развития (*артхи*), ограниченного удовлетворения чувств (*камь*) и, наконец, давая нам метод, позволяющий навсегда избавиться от материальных страданий (*мокша*). После освобождения от круга рождения и смерти, и страданий, сопутствующих материальному существованию, начинается жизнь, исполненная знания и блаженства. Истинная цель жертвоприношений – это любовь к Кришне.

ТЕКСТ 32 **एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।
कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥**

*эвам баху-видха йаджна витата брахmano мукхе
карма-джан виддхи тан сарван эвам джнатва вимокийасе*

Все виды жертвоприношений, одобренные Ведами, осуществляются в результате определенной деятельности. Обладая знанием Вед, ты непременно достигнешь освобождения.

ТЕКСТ 33 श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।
सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥

*шрейан дравйа-майад йаджнадж джнана-йаджнах парантапа
сарвам кармакхилам партха джнана парисамапйате*

О Парантапа, покоритель врагов, принесение в жертву знания лучше, чем принесение в жертву материальной собственности; но, в конечном счете, цель любого жертвоприношения – помочь человеку обрести трансцендентное знание.

КОММЕНТАРИЙ: Считается, что трансцендентное знание значительно превосходит принесение в жертву материальной собственности, ибо жертвоприношение, лишённое знания, относится к сфере материальной деятельности и не приносит нам никакого духовного блага. Обладая истинным знанием, человек обретает сознание Кришны и достигает высшей цели процесса познания. Если, совершая жертвоприношения, человек не совершенствуется в знании, то он действует на материальном уровне. Духовной его деятельность станет только тогда, когда он будет совершать жертвоприношения, обладая трансцендентным знанием. В зависимости от уровня сознания человека, совершение жертвоприношений может относиться либо к категории *карма-канды* (кармической деятельности), либо к категории *гьяна-канды* (философского поиска Абсолютной истины). Гораздо лучше, если целью деятельности является обретение трансцендентного знания. По словам *Нароттама даса Тхакура карма-канда и гьяна-канда – это два различных сосуда с ядом (9.20-21).*

ТЕКСТ 34 तद्विद्धि प्रणिपातेन परिश्रमेण सेवया ।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ ३४ ॥

*тад виद्धхи пранипатена парипрашнена севайа
упадехийанти те джнанама джнанинас таттва-даршинах*

Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его со смирением и служи ему. Осознавшие себя души способны открыть тебе знание, ибо они видят Истину.

КОММЕНТАРИЙ: Абсолютную истину можно видеть глазами духовного разума; другими словами, обладая сознанием Кришны. Это сознание необходимо получить у того, кто его имеет. Нельзя достичь духовного совершенства самостоятельно, изучая книги. Чтобы получить духовное знание, необходимо обратиться к истинному духовному учителю, обладающему сознанием Кришны. Служение и безраздельная преданность Кришне и духовному учителю – необходимое условие для постижения трансцендентного знания. Смирение и

любопытность – вот необходимые качества ученика, желающего обрести духовное знание. Секрет успеха в духовной жизни заключается в том, чтобы удовлетворить духовного учителя. До тех пор, пока ученик не станет покорным слугой своего духовного учителя, вопросы к нему не дадут желаемого результата. Каждый из нас должен пройти через испытание, приготовленное для него духовным учителем. Обнаружив искренность намерений своего ученика, духовный учитель даст ему свои благословения, и Кришна, изначальный гуру всех гуру, откроет ему знание. Как *чайтья-гуру (антарьями)* Он действует изнутри сердца и как *шикша и дикша-гуру* проявляет Себя извне. Когда ученик смиренно задает вопросы, касающиеся духовных предметов, в обмен на служение, он получает благословение, и Кришна изнутри сердца дает смиренному и любопытному ученику истинное духовное понимание того, что было услышано из уст гуру. Кришна говорит: «От Меня происходит память, знание и забвение (15.15). Из этого необходимо заключить, что знание находится под контролем Личности Бога и того, кто Его представляет. Секрет успеха заключается в том, что, служа представителю Кришны, Гуру, мы получаем милость Самого Господа. В этом стихе Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами. Мы должны не только смиренно внимать учителю, но и став его покорными слугами и вопрошая его, составить ясное представление о духовных предметах. Поэтому, если ученик обладает смирением и с готовностью служит своему духовному учителю, он получит от него ответы на все свои вопросы и достигнет духовного совершенства.

ТЕКСТ 35 यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।
येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ ३५ ॥

*йадж джнатва на пунар мохам эвам йасйаси пандава
йена бхутанй ашешани дракийасй атманй атхо майи*

Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты никогда уже не окажешься во власти иллюзии; это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа – частицы Всевышнего, или иными словами, что все они пребывают во Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Осознание единства всех живых существ – *ахам брахмасми* – это реализация безличного Брахмана. Получив от осознавшей души духовное понимание своего духовного тождества с Господом, человек осознает равенство и духовное единство всех живых существ. Все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны, в этом смысле чувство разобщенности и независимости от Кришны называют *майей* (ма значит «не», а *йа* – «это»). Безличный Брахман представляет собой сияние, исходящее от тела Кришны, Его потенцию *сам* (вечное бытие). *Параматма* – это *чит* (совершенное знание). Будучи Верховной Личностью Бога, Кришна является

причиной и источником всего сущего *сат-чит-ананда*. *Ананда* – это личностный аспект Абсолютной истины, который может быть постигнут через преданное служение. В «Брахма-самхите» ясно сказано, что Кришна – это Верховная Личность Бога, причина всех причин. Лишенные знания об абсолютной реальности, живые существа находятся под покровом иллюзии, и оттого считают себя независимыми от Кришны. Являясь неотъемлемыми частицами Кришны и, оставаясь при этом личностями, они неотличны от Него. Различные тела, которыми живые существа обладают в материальном мире – все это *майя*, отнюдь не реальность. Предназначение каждого из существа – доставлять удовольствие Кришне. Только влияние *майи* могло заставить Арджуну думать, что его временные кровные узы с родственниками важнее его вечных духовных взаимоотношений с Кришной.

В этом смысл всего учения «Бхагавад-гиты». Когда живое существо обретает сознание Кришны, перед ним открывается путь к освобождению (Ш.Б. 2.10.6): «*муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих*». Достичь освобождения, значит вернуться в свое изначальное положение, положение вечного слуги Кришны.

ТЕКСТ 36 अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।
सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥

*апи чед аси папехйах сарвехйах папа-крит-тамах
сарвам джнана-плавенаива вридждиnam сантаришиyasi*

Даже если ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты переправишься через океан бедствий.

КОММЕНТАРИЙ: Трансцендентное знание здесь сравнивается с кораблем, поднявшись на который человек переправится через океан материального существования. Осознание своего положения во взаимоотношениях с Кришной столь замечательно, что, обладая им, человек сразу же избавляется от всех тревог, которые представляют собой реакции его греховной деятельности. Даже если человек перестал грешить, реакции его прошлой кармы (*прабахха*), еще долго будут его беспокоить. Поэтому говорится, что борьба в океане неведения сурова. Оказавшись в океане, даже самый искусный пловец обречен на гибель. Тот же, кто протянет ему руку помощи и вытащит из воды, совершит для него величайшее благодеяние. Только «поднявшись на корабль трансцендентного знания», человек увидит, что все опасности уже позади. Ведические гимны и *мантры* – это попутные ветры; а гуру – опытный капитан, способный провести корабль в фарватере сознания Кришны, минуя рифы и отмели, которые встречаются на пути духовного совершенства, чинимые *майей*.

ТЕКСТ 37 यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।
ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥

*йатхаидхамси самиддхо 'гнир бхасма-сат куруте 'рджуна
джнанагних сарва-кармани бхасма-сат куруте татха*

Подобно тому, как пылающий огонь превращает дрова в пепел, о Арджуна, так и огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Знание о душе, Сверхдуше и их взаимоотношениях в этом стихе сравнивается с пламенем. Такое пламя сжигает дотла не только последствия греховной деятельности живого существа, но и результаты его благочестивых поступков, потому что те и другие обрекают душу на существование в материальном мире. Есть несколько типов реакций любой, благочестивой и греховной, деятельности: те, что мы получаем в данный момент, те, что созревают, уже полученные и те, которые предстоит получить. Однако знание об изначальном положении живого существа, в качестве вечного слуги Господа, превращает все эти реакции в пепел. Когда человек обладает полным знанием, все реакции, как уже полученные, так и ждущие своей очереди, сгорают дотла. В Ведах («Брихад-араньяка» Упанишад 4.4.22) говорится: «*убхе ухаиваиша эте таратй амритах садхв-асадохуни* – когда человек посвящает себя чистому преданному служению, он избавляется от последствий как греховной, так и благочестивой деятельности».

ТЕКСТ 38 न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥

*на хи джнанаена садришам павитрам иха видйате
тат свайам йога-самсиддхах каленаत्मани виндати*

В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Это знание – зрелый плод всего мистицизма. И тот, кто достиг совершенства, посвятив себя преданному служению, насладится в должный срок.

КОММЕНТАРИЙ: Человеческая форма жизни – это форма ответственности; родившись человеком, живое существо создает *карму*, и реализует ее как полубог или животное, растение или рептилия. Незнание законов Бога не является оправданием для тех, кто грешит. Невежество относительно своих отношений с Богом, также не освобождает от страданий. Именно невежество делает нас рабами материальной иллюзии, а знание открывает перед нами путь к освобождению. Это знание – зрелый плод мистицизма с дерева преданного служения; тот, кто обрел его, находит умиротворение в самом себе. Иначе говоря, знание делает человека умиротворенным, помогая ему обрести истинное счастье.

ТЕКСТ 39 श्रद्धावाँलुभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३९ ॥

*шраддхавал лабхате джнанам тат-парах самйатендриях
джнанам лабдхва парам шантим ачиренадхигаччхати*

Тот, кто обуздал чувства, становится достойным знания, получив которое, тотчас же достигает высшего, духовного умиротворения.

КОММЕНТАРИЙ: Поиск духовного знания начинается с веры; эта начальная ступень называется *шраддхой*. Только тот, кто обладает *шраддхой*, верой в Кришну, в наставления ведических *шастр* и Гуру, может начать поиск Абсолютной истины. Чтобы обрести такую веру, нужно общаться с теми, кто ее уже имеет. *Садусанга садусанга сарве шастра кайа, лава матра садусанга сарва сиддхи хайа*. Даже мгновение, проведенное в обществе таких истинно верующих преданных, *садху*, может коренным образом изменить жизнь человека, вдохновив его на преданное служение, которое начинается со слушания и воспевания *мантры* Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Слушание и пение мантры Харе Кришна очищает сердце человека от всей материальной скверны и гасит пожар обусловленной жизни.

ТЕКСТ 40 अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४० ॥

*аджнаш ча шраддадханаш ча самшайатма винашйати
найам локо 'сти на паро на сукхам самшайатманах*

Но тот, кто погряз в невежестве и лишен веры, кто сомневается в авторитете богооткровенных писаний, не сможет обрести счастье, ни в этой, ни в следующей жизни и падет еще ниже.

КОММЕНТАРИЙ: Скептик лишен возможности духовного совершенства. Из многих тысяч людей, скептики, лишённые веры, не могут продвигаться по пути к духовному самосознанию. Не верящие в Бога и Его слово, не найдут умиротворения ни в этой, ни в следующей жизни. Только обладая верой, человек сможет следовать предписаниям *шастр* и таким образом обрести духовное знание, подняться на трансцендентный уровень и достичь духовного сознания. Поэтому, желая себе блага, человек должен избегать общения с подобными людьми и неукоснительно следовать по стопам великих *ачарьев* прошлого, принадлежащих к цепи ученической преемственности.

ТЕКСТ 41 योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् ।
आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनञ्जय ॥ ४१ ॥

*йога-саннийаста-карманам джнана-санчхинна-самшайам
атмавантам на кармани нибадхнанти дхананджайай*

Кто посвятил себя преданному служению, не испытывая привязанности к плодам своего труда, чьи сомнения полностью разрушены силой трансцендентного знания, и кто действительно осознал свою истинную сущность, тот никогда не запутается в сетях действий и их последствий, о завоеватель богатств.

ТЕКСТ 42 तस्माद्ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।
छित्तैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥

*тасмад аджна-самбхутам хрит-стхам джнана-сина-атманах
чхиттваинам самшайам йогам атиштхоттиштха бхарата*

О Бхарата, мечом знания, разруби узел сомнений в своем сердце, порожденных невежеством! Вооружившись йогой, встань и сражайся!

КОММЕНТАРИЙ: В начале творения Брахма создал пять оболочек невежества: *тамисра, андхи-тамисра, моха, маха-моха* и *тамаса*, в результате чего каждый стал отождествляет себя с материальным телом, испытывает страх смерти и борется за существование. Из страха перед смертью люди объединяются в общества, создают государства, науку и религию – все это возникает из желания обрести жизнь вечную, исполненную знания и блаженства. На самом деле, такая борьба иллюзорна, потому что смерти нет! Поскольку душа вечна, то и жизнь вечна; жизнь – это душа в теле. Здесь Кришна описывает *санатана-йогу*, деятельность души, которая направлена на достижение освобождения. *Санатана-йога* предусматривает совершение двух видов жертвоприношений: принесение в жертву материальной собственности и обретение знания о своей духовной сущности. Если принесение в жертву материальной собственности не связано с процессом духовного самосознания, то жертвоприношение мало, что стоит. Однако, деятельность, при которой человек жертвует материальной собственностью для того, чтобы достичь духовного совершенства, считается духовной. Если человек принимает слова Кришны как руководство в жизни, то на этом пути он легко овладевает всеми разделами духовного знания, что приносит ему огромное благо, ибо позволяет без особых усилий постичь трансцендентные деяния Господа. Человек, который не желает или не может принять наставления «Гиты», является безбожником, а тот, кто, выслушав эти наставления, не сумел постичь духовную природу исполненной блаженства и всеведущей Личности Бога, – безнадежный глупец. Все виды деятельности, приведенные выше (в этой главе) относятся к категории жертвоприношений. Главным определяющим фактором в духовной жизни является достижение самосознания. Тот, кто сомневается в авторитете Кришны, вновь вернется к материальной деятельности. Поэтому Господь рекомендует нам изучать «Бхагавад-гиту» или любое другое священное писание под руководством истинного духовного учителя, став его покорным слугой. Истинный духовный учитель является звеном в цепи

ученической преемственности и ни на шаг не отступает от указаний Верховного Господа. Необходимо учиться преодолевать все трудности на пути самосознания, полагаясь на милость Господа и постоянно осознавая Его присутствие. Господь Кришна, вне всякого сомнения, является Верховной личностью, и Его слова, как и Он Сам, обладают трансцендентной природой.

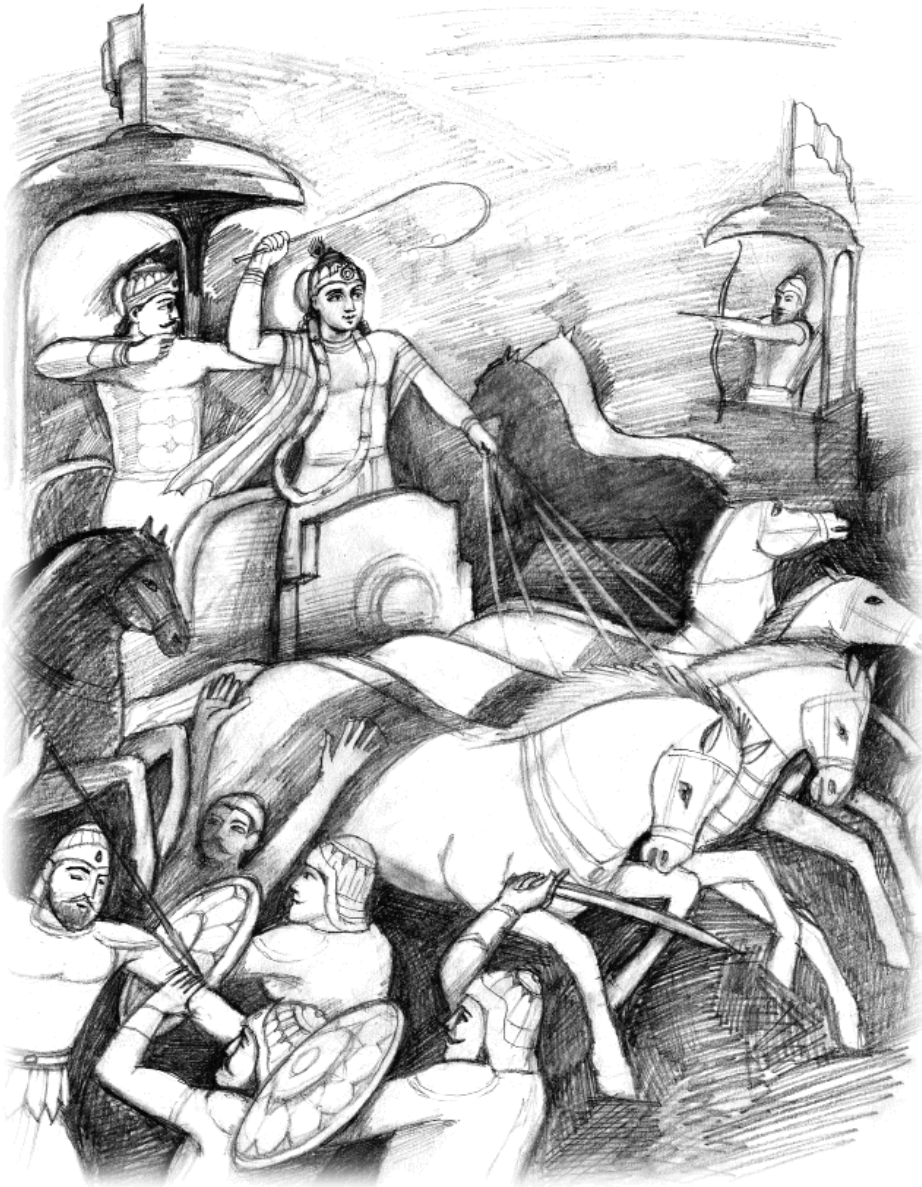
Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к четвертой главе «Шримад Бхагават-гиты», которая называется «Гьяна-йога или йога трансцендентального знания».

ГЛАВА 5

КАРМА-САННЬЯСА-ЙОГА ЙОГА ОТРЕЧЕНИЯ ОТ ПЛОДОВ ТРУДА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СОЗНАНИИ КРИШНЫ

Когда ученик получает *таттва-гьяну*, он становится способным практиковать *карма-санньяса-йогу*, или заниматься деятельностью в сознании Кришны. В отличие от обычной *карма-йоги*, благочестивой деятельности ради результатов своего труда, единственная цель *санньяса-карма-йоги* – доставить удовольствие Кришне, что само по себе приносит человеку умиротворение. Тот, кто осознал, что он есть *брахман*, то есть дух, ни о чем не скорбит и ничего не желает. *Карма-йога*, обогащенная знанием и отречением, способствует медитации на Сверхдушу, которая располагается в сердце самого *йога*.

Арджуна сказал: «О Ачйута, Твоей милостью все мои заблуждения рассеялись, пелена иллюзии спала и ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня и теперь, преисполненный решимости, я готов действовать согласно Твоей воле». (18.73)

ТЕКСТ 1

अर्जुन उवाच
सन्त्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥ १ ॥

арджуна увача

*саннйасам карманам кришна пунар йогам ча шамсаси
йач чхрейя этайор экам тан ме брухи су-нишчитам*

Арджуна сказал: «О Кришна, сначала Ты велел мне отказаться от деятельности, а сейчас говоришь, что я должен действовать в преданном служении. Пожалуйста, скажи мне определенно, что лучше и благотворней для меня».

КОММЕНТАРИЙ: Вопрос более практический, чем философский, что лучше для того, кто, подобно Арджуне, стоит на распутье перед выбором: сражаться ему или не сражаться, остаться ли хорошим человеком в собственных глазах или последовать Кришне, который настаивает на кровопролитии; отречься ли от мира или же занять активную позицию; последовать ли принципам существующей морали и этики, или отбросить ложные сантименты и принять абсолютную точку зрения. Поистине, многоветвист ум того, кто нерешителен. В пятой главе «Бхагавад-гиты» Господь объясняет, что деятельность в преданном служении намного превосходит сухие философские рассуждения. Те, кто помнят статую роденовского мыслителя, могут составить некоторое представление о ментальной платформе. «Этот парень так сильно думает, что не может даже двигаться!» – это наглядный пример платформы, на которой находятся современные «мыслители». Что делать? Быть или не быть? – подобные вопросы со времен Арджуны до наших дней не находят ответа. «Что благородней, духом покориться пращам и стрелам яростной судьбы или, ополчась, вступить с ней в противоборство?» Для воплощенного существа заниматься карма-йогой деятельностью в сознании Кришны гораздо легче, нежели абстрагироваться. Как говорил Шрила Прабхупада, автор «Бхагавад-гиты, как она есть»: «Нужно работать – самадхи потом!» Преданное служение свойственно самой духовной природе живого существа; оно трансцендентно и способно освободить любого от бремени кармических реакций; такая деятельность, совершаемая в полном знании или сознании Кришны, не влечет за собой реакций, поэтому равносильна бездействию.

ТЕКСТ 2

श्रीभगवानुवाच
सन्त्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुमौ ।
तयोस्तु कर्मसन्त्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

шри-бхагаван увача

*саннйасах карма-йогаш ча нишрейаса-карав убхау
тайос ту карма-саннйасат карма-його вишишйате*

Шри Бхагаван ответил: «То и другое, отказ от деятельности и деятельность в преданном служении, ведут к одной цели, к освобождению. Но, все же, деятельность в преданном служении лучше, чем отказ от деятельности».

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор пока целью нашей деятельности является улучшение условий материального существования, мы будем вынуждены переходить из одного материального тела в другое, обрекая себя на страдания, рождение и смерть. «Шримад-Бхагаватам» подтверждает это следующим образом:

«Человек, который видит смысл жизни в чувственных наслаждениях, лишается рассудка. Словно одержимый, он бросается в омут материальной жизни, не задумываясь, совершает самые тяжкие грехи. Он не знает, что получил свое тело в наказание за прошлые прегрешения, и что именно это тело является причиной всех его страданий. На самом деле, душе лучше было бы не воплощаться в материальном теле, но она, все же, получила его, чтобы испытывать в нем чувственные наслаждения. Поэтому Я считаю, что разумному человеку не подобает предаваться таким наслаждениям, ибо, стремясь к ним, он обрекает себя на бесконечные рождения в материальных телах» (Ш.Б. 5.5.4).

«До тех пор пока человек не начнет интересоваться духовными предметами, он будет терпеть поражения на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия (*карма*), как греховные, так и благочестивые, влекут за собой последствия. Ум того, кто совершает такие действия, называется *карматмика*, что значит «ум, оскверненный кармической деятельностью» (Ш.Б. 5.5.5).

Оскверненный ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощены кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела. Многие думают, что, просто ведя праведную жизнь, человек может избавиться от всех страданий, однако такое мнение ошибочно. Даже те, кто совершает праведные поступки и предается философским размышлениям, терпят поражения на жизненном пути. Единственной целью человека должно быть освобождение из плена *майи*, а для этого необходимо прекратить всякую материальную деятельность. Философские рассуждения и благочестивые поступки не решают основных проблем материальной жизни – умирают и праведники и грешники. Человек должен стремиться постичь свою духовную природу. В «Бхагавад-гите» (4.37.) говорится:

*йатхайдхамси самиддхо 'гнир
бхасма-сат куруте 'рджуна
джнанагних сарва-кармани
бхасма-сат куруте татха*

«Пламя костра превращает дрова в пепел, о Арджуна, и точно так же огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности».

Тот, кто не обладает знанием о душе и духовной деятельности, находится в материальном рабстве.

«Когда душа окутана пеленой *гуны* невежества, все ее помыслы устремляются к кармической деятельности, и она не понимает, в чем разница между индивидуальным и верховным живым существом. Поэтому до тех пор, пока в ней не пробудится любовь к Господу Васудеве, то есть ко Мне, она будет вынуждена снова и снова рождаться в материальном теле» (Ш.Б. 5.5.6).

Из-за своей привязанности к результатам своего труда обусловленная душа скитается по всей вселенной, воплощаясь в различных видах жизни.

*брахманда бхрамите кона бхайаван джива
гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*

«Обусловленная душа странствует с одной планеты на другую, попадая в разные тела, но, если ей посчастливится встретить истинного духовного учителя, по его милости она обретет покровительство Господа Кришны и посвятит себя преданному служению» (Ч.-ч., Мадхья, 19.151).

ТЕКСТ 3 **ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति ।
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥**

*джнейах са нитйа-санньяси йо на двейшти на канкшати
нирдвандво хи маха-бахо сукхам бандхат прамучйате*

Тот, кто не отвергает плодов своей деятельности и не испытывает привязанности к ним, всегда находится в состоянии отречения. Преодолев влияние двойственности, такой человек достигает освобождения из материального плена, высшей и полной свободы.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто полностью погружен в сознание Кришны, всегда отрешен, поскольку он не отвергает плодов своего труда и не стремится к ним. Отречение вне сознания Кришны является неполным, как утверждает Шрила Рупа Госвами:

*прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукишубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате*

«Когда люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от вещей, которые можно использовать в служении Верховной Личности Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным» (Б.р.с. 1.2.258). Отречение является полным, когда оно основано на знании того, что все сущее принадлежит Господу и ни одно живое существо не должно считать себя собственником чего бы то ни было. Необходимо осознать, что в действительности в этом мире нам ничего не принадлежит. Так от чего же нам отречься? Тот, кто знает, что все сущее является собственностью Кришны, всегда остается отрешенным. Поскольку все принадлежит Кришне, все должно использоваться в служении Кришне. Эта совершенная форма деятельности в сознании Кришны гораздо лучше искусственных попыток отречься от материальной деятельности.

Человек, посвятивший себя преданному служению Господу, обладает полным знанием, ибо знает о своем изначальном положении во взаимоотношениях с Кришной. Такое знание является совершенным. Его ум свободен от двойственности – все, что он ни делает, он делает только для Кришны. Преодолев, таким образом, двойственность, он уже обретает освобождение, даже находясь в материальном мире.

ТЕКСТ 4 **सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्यास्थितः सम्यग्भयोर्विन्दते फलम् ॥ ४ ॥**

*санкхья-йогау притхаг балах праваданти на пандитах
экам апй астхитах самйаг убхайор виндате пхалам*

Только невежественные люди могут утверждать, что карма-йога, деятельность в преданном служении, отличается от *санкхья-йоги*, аналитического изучения материального мира. Тем, кто действительно обладает знанием, известно, что следуя по одному из этих путей, человек достигает результатов обоих.

КОММЕНТАРИЙ: Цель аналитического изучения материального мира заключается в том, чтобы отыскать душу всего сущего, Вишну, а занимаясь преданным служением, непосредственно служить Вишну. Истинный приверженец философии Санкхьи сначала обнаруживает Вишну, корень материального мира, а затем, обретя совершенное знание, начинает его поливать, заниматься служением Господу. В сущности, между этими двумя методами самопознания нет разницы, поскольку целью и того, и другого является Вишну. Те, кому не известна конечная цель, утверждают, что философия Санкхьи и карма-йога приводят к разным результатам, но сведущий человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели.

ТЕКСТ 5 **यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥**

*йат санкхьяих прапйате стханам тад йогаир апи гамйате
экам санкхьям ча йогам ча йах пашиятти са пашиятти*

Тот, кто понимает, что цель философского поиска может быть достигнута в процессе преданного служения, наверняка знает, что анализ материального мира и преданное служение находятся на одном уровне; такой человек видит истинное положение вещей.

КОММЕНТАРИЙ: Истинная цель философии заключается в достижении освобождения. Изучая философию Санкхьи, человек приходит к выводу о том, что живое существо не является частью материального мира; оно – неотъемлемая

частица духовного целого, следовательно, не имеет к материальному миру никакого отношения. Являясь неотъемлемой частицей духовного мира, он должен быть связан со Всевышним. Поэтому, действуя в сознании Кришны, живое существо действует в согласии со своей природой. Путем философского познания истины, человек должен отделить себя от материального мира, а занимаясь преданным служением Кришне, обрести сознание Кришны. По сути дела, между этими двумя методами нет разницы, хотя на первый взгляд кажется, что один ведет к отречению, а другой помогает развить привязанность. Отрешенность от материального мира и привязанность к Кришне, по сути, тождественны.

ТЕКСТ 6 **सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥**

*санньясас ту маха-бахо духкхам аптум айогатах
йога-йукто мунир брахма на чиренадхигаччхати*

Просто отказавшись от деятельности, но, не посвятив себя преданному служению Господу, человек не обретет счастье. Однако, обретя знание и служа Ему, без промедления станет счастливым.

КОММЕНТАРИЙ: Последователи школы *Бхагаваты* в соответствии с принципами *панчаратрики*, с любовью и преданностью служат Господу; они все время заняты той или иной деятельностью. В отличие от них те, которые изучают философию Санкхьи и Веданты, и проводят время в философских рассуждениях, лишены этой возможности. Утомленные подобными рассуждениями о Брахмане, они порою обращаются к «Бхагаватам». Однако, не имея должного представления о цели «Шримад Бхагаватам», удерживаются на этом пути недолго. Отвлеченные философские рассуждения и искусственные интерпретации бессильны чем-либо помочь им. Между тем, *вайшнавьи*, поглощенные преданным служением, счастливы. Выполнение своих трансцендентных обязанностей гарантирует им возвращение в царство Бога. Философы нередко сходят с пути духовного самосознания и возвращаются к материальной деятельности, становясь филантропами и альтруистами, такие занятия носят сугубо материальный характер. Отсюда следует, что те, кто занимаются деятельностью в сознании Кришны, находятся в более выгодном положении, чем те, кто рассуждают о том, что является Брахманом, а что таковым не является.

ТЕКСТ 7 **योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥**

*йога-йукто вишуддхатма виджитатма джитендриях
сарва-бхутатма-бхутатма курванн апи на липйате*

Тот, кто обуздал ум и чувства и с любовью и преданностью служит Господу – душа безупречно чистая. Он дорог всем и все дороги ему. Всегда занятый самой разнообразной деятельностью такой человек никогда не привязывается к ее результатам и не запутывается в последствиях своих поступков.

КОММЕНТАРИЙ: Существует три типа философов, обладающих: чистым разумом (*вишуддхатма*); невозмутимым умом (*виджитатма*) и способностью контролировать свои чувства (*джитендриях*). Все они достойны уважения; но только тот из них, кто обрел сознание Кришны, становится дорог каждому живому существу и каждое существо дорого ему. Потому что такой человек в своих мыслях никогда не отделяет живые существа от Кришны. Как листья и ветви дерева неотделимы от дерева, так и все существа неотделимы и не отличны от Кришны. Преданному Кришны известно, что, поливая корень дерева, он насыщает влагой и ветви, и его листья; аналогично этому, насыщая желудок, он обеспечивает энергией весь организм. Служа Кришне, фактически, такой человек служит всем существам; он очень дорог каждому из них и, поскольку все живые существа удовлетворены его действиями, то его сознание чисто. Чистота сознания позволяет ему сохранять чистоту разума, невозмутимость ума, держа под контролем чувства.

Его ум сосредоточен на Кришне, его мысли и чувства заняты исключительно служением Господу, ни на мгновение не отвлекаются от Него. Он получает удовольствие, слушая лишь о том, что связано с Кришной, он ест только пищу, которая предложена Кришне и делает только то, что доставляет удовольствие Кришне. Тот, кто способен держать чувства в узде, не может никого ни оскорбить, ни обидеть. Может возникнуть вопрос: «Почему же Арджуна совершал насилие, участвуя в битве? Разве он не обладал сознанием Кришны?» В действительности, Кришна – причина всех причин; Он – семя жизни, сама жизнь, и Он же – олицетворенная смерть. Грешников Кришна принимает в образе ужасной смерти, распахивая врата ада; а Своих преданных встречает с распростертыми объятиями на пороге жизни вечной в своем всепривлекающем образе Кришны. Как было сказано во второй главе «Бхагавад-гиты», все воины на поле битвы уже были убиты Господом; по воле Кришны, который лично присутствовал при этом, они просто сменили свои тела, как одежду, но продолжали существовать как души. Поскольку для души не существует смерти, то, фактически, с духовной точки зрения, Арджуна, сражаясь, не убивал; он просто выполнял указания Кришны, действуя в Его руках для кого, как орудие возмездия, как гильотина, а для кого, – как «дамоклов меч».

ТЕКСТ 8 – 9 नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यञ्शृण्वन्स्पृशन्निघ्नन्नश्नन्निश्चस्वपन्श्चसन् ॥ ८ ॥
प्रलपन्विमुज्जन्गृह्णन्निषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥

*наива кинчит каромити йукто манйета таттва-вित
пашйан шринван спришан джигхранны ашнан гаччхан свапан швасан
пралапан висриджан грхнанны унмишан нимишанн апи
индрияниндриятхешу вартанта ити дхарайан*

Когда человек обладает чистым сознанием, он видит формы, слышит звуки, касается предметов, ощущает запахи, принимает пищу, движется, спит или дышит, при этом, знает, что не совершает действий. Он знает, что когда говорит, опорожняет или наполняет кишечник, открывает или закрывает глаза – все это не более чем результат взаимодействия гун материальной природы, чувств с их объектами, к которым он не имеет никакого отношения.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, уже пребывает в состоянии вечного бытия, знания и блаженства. Он не имеет никакого отношения к деятельности, вызванной пятью непосредственными и косвенными причинами: самой личностью, выполняющей действия, внешними обстоятельствами, прилагаемыми усилиями и *кармой*. Это потому, что такой человек постоянно занят трансцендентным любовным служением Кришне. Хотя на первый взгляд, кажется, что он совершает действия с помощью тела, органов чувств и ума, но при этом, всегда сознавая свое истинное положение, как души, которая не совершает никакой деятельности. Чувства человека, обладающего материальным сознанием, заняты удовлетворением самих себя, однако тот, кто развил в себе сознание Кришны, использует свои чувства для удовлетворения чувств Кришны. Как неотъемлемая частица Кришны, душа обладает чувствами, умом и разумом; она – живое сознающее существо; поэтому ее чувства, ум и разум являются экспансиями, продолжением трансцендентных чувств, ума и разума Кришны. Сознание Кришны – это чистое сознание души, изначально сознающей Кришну. Так же как есть солнце и лучи солнца, точно так же есть Кришна и Его сознание, которое проявляется в каждой Его частице. Сознание Кришны – эта чистая энергия души, *кришна-бхакти*, любовь к Кришне. Даже занимаясь тем, что может показаться деятельностью чувств, человек, который обладает сознанием Кришны, всегда остается свободным от последствий деятельности чувств и ума. Например, зрение и слух являются функцией познающих чувств, а движение, речь, опорожнение кишечника и так далее – функцией органов действия. Тот, кто обладает сознанием Кришны, никогда не связан с их деятельностью, ибо он знает, что является вечным слугой Кришны.

ТЕКСТ 10 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा ॥ १० ॥

*брахманй адхайа кармани сангам тйактва кароти йах
липйате на са папена падма-патрам ивамбхаса*

Тот, кто исполняет предписанные ему обязанности и предлагает результаты своего труда Верховному Господу, никогда не будет подвержен греху. Он подобен лотосу, листья которого не смачиваются водой.

КОММЕНТАРИЙ: Материальный мир является совокупным проявлением трех *гун* материальной природы, которое Веды называют *прадханой*, он также является проявлением Брахмана. *сарвам хй этад брахма* («Мандукья Упанишад» 2), *тасмад этад брахма нама-рупам аннам ча джайате* («Мундака Упанишад» 1.2.10), а также в «Бхагават-гите» (14.3): *мама йонир махад брахма*, сказано, что все существующее в материальном мире является проявлением Брахмана. Слово *брахмани* в этом стихе указывает на Верховную Личность Бога. Чтобы служить Высшему Брахману, Кришне, нужно самому стать брахманом, то есть обрести сознание Кришны. По сути, *брахман*, который в идеале находится в *саттва гуне*, – это тот, кто знает, что он *брахман* (дух). Тот, кто действительно осознал, что все сущее принадлежит Кришне, что Он – хозяин всего и, потому все должно использоваться в служении Ему, становится свободным от последствий своих действий как благочестивых, так и греховных. Он действует как *брахман* (душа), служа Высшему Брахману (Сверхдуше, Кришне). Даже материальное тело, которым Господь наделил нас для выполнения определенной деятельности, используемое в сознании Кришны может действовать как дух (*брахман*). В этом случае оно не оскверняется греховными реакциями, подобно тому, как листья лотоса не смачиваются водой. В «Гите» (3.30) Господь также говорит: *майи сарвани кармани саннийасйа*. Посвящай все свои действия Мне (Кришне). Человек, лишенный сознания Кришны, действует на уровне материального тела и чувств, тогда как человек, осознающий Кришну, руководствуется знанием и действует на уровне *брахмана*.

ТЕКСТ 11 **कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥**

*кайена манаса буддхйа кевалаир индрийаир апи
йогинах карма курванти сангам тйактваатма-шуддхайе*

Отказавшись от всех привязанностей, йоги используют свое тело, ум, разум и даже чувства только ради духовного совершенства, очищая сознание от материальной скверны.

КОММЕНТАРИЙ: Все исходит из сознания, поэтому в этом стихе особо подчеркивается важность очищения сознания. В современный век вражды и лицемерия сознание, как никогда, осквернено материализмом. Не существует больше понятия *дхармы*, которая представляет свод предписанных обязанностей, установленных Богом. Но даже если кто-то и знает о них, тем не менее, не в состоянии следовать им. Современные люди склонны сами выдумывать мнимые

обязанности и устанавливать принципы религии. Естественно, возникает вопрос: «Что делать? Как обрести освобождение от произвола материальной энергии?» В своей книге «Бхакти-расамрита-синдху» Шри Рупа Госвами дает наставления в *бхакти-йоге*, приводя определение освобожденной личности:

*иха йасйа харер дасйе кармана манаса гира
никхиласв апи авастхасу дживан-муктах са учйате*

«Человек, который использует свое тело, ум и дар речи в служении Кришне, является освобожденной личностью, даже если находится в материальном мире и занимается самыми разнообразными видами так называемой материальной деятельности» (Б.р.с. 1.2.187). Он не отождествляет себя с материальным телом и не считает себя его владельцем. Он знает, что отличен от материального тела, и что оно ему не принадлежит. Такой человек полностью лишен ложного эго. Осознав, что его тело, ум, он сам и все, что к нему имеет отношение, и принадлежит Кришне, он посвящает себя преданному служению Кришне.

ТЕКСТ 12 **युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ १२ ॥**

*йуктах карма-пхалам тйактва шантим апноти наштхиким
айуктах кама-карена пхале сакто нибадхйате*

Душа, непоколебимо преданная, предлагает результаты всех своих действий Мне. Она неуклонно следует по пути преданного служения и так достигает полного умиротворения. Тот же, кто жаждет наслаждаться плодами своего труда, попадает в рабство собственной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: В этом мире обманутых и обманщиков есть много ученых, артистов и поэтов, есть богатые люди, сильные и влиятельные, но нет преданных. Дефицит преданности Кришне остро сказывается во всех областях человеческой деятельности. Это становится проблемой в целом для общества, которое, развивая науку и технологии, незаметно для себя становится рабом собственных изобретений. Люди незаметно попадают в рабство к мутантам материалистического прогресса. Сейчас разница между человеком, обладающим сознанием Кришны, и тем, чье сознание ограничено рамками его тела и узкой специализации, заключается в том, что первый привязан к Кришне, а второй – к плодам своего труда. Человек, который привязан к Кришне, является освобожденной личностью; он не беспокоится о том, какими будут результаты. Такой человек испытывает полное умиротворение, которого никогда не достичь тому, кто стремится к обогащению ради удовлетворения собственных чувств.

ТЕКСТ 13 **सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी ।
नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥**

*сарва-кармани манаса саннийасйасте сукхам ваши
нава-дваре пуре дехи наива курван на карайан*

Когда воплощенное живое существо, обуздав свои чувства и ум, отрекается от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью воротами (материальном теле), не совершая действий и не побуждая к деятельности других.

КОММЕНТАРИЙ: «Верховная Личность Бога, которая находится в материальном теле рядом с живым существом, держит под Своим контролем все живые существа во вселенной. В материальном теле девять ворот: два глаза, две ноздри, два уха, рот, анус и гениталии. Находясь в обусловленном состоянии, живое существо отождествляет себя с материальным телом; когда же оно осознает свое тождество с Господом, находящимся у него в сердце, оно становится таким же свободным, как и Сам Господь, даже если по-прежнему остается в теле» («Шветашватара Упанишад» 3.18).

В «Шримад Бхагаватам» Кришна устанавливает истинную ценность вещей следующим образом: «Настоящее богатство – это Моя собственная природа; как Личность Бога Я обладаю шестью безграничными богатствами. Высшая цель в жизни – это преданное служение Мне, и настоящее образование – это ликвидация ложного восприятия и двойственности. Истинная умеренность – отвращение к неподходящей деятельности, а красота – обладать такими качествами как отречение. Истинное счастье – в преодолении материального счастья и несчастья, и истинное страдание – быть вовлеченным в поиск сексуального наслаждения. Мудрый человек – это тот, кто знает процесс освобождения из материального рабства. Глупец – это личность, которая отождествляет себя со своим материальным телом и умом. Истинный путь в жизни – тот, который приводит ко Мне, и ложный путь – чувственное удовлетворение, посредством которого сознание заходит в тупик. Настоящий рай – преобладание *гуны* благодати, тогда как сущий ад – это *гуна* невежества. Я являюсь истинным другом каждого, действуя, как духовный учитель целой вселенной, и дом каждого – это человеческое тело. Тот, кто наделен хорошими качествами, на самом деле является несказанно богатым, и тот, кто является неудовлетворенным в жизни, на самом деле, является бедняком. Пропащий человек – тот, кто не может контролировать свои чувства; с другой стороны, тот, кто не привязан к чувственному удовлетворению, является лучшим из людей. Тот, кто привязан к чувственным наслаждениям, является рабом... Нет нужды в более подробном описании хороших и плохих качеств, так как постоянно в двойственности, видеть хорошее и плохое, само по себе является большим недостатком. Быть трансцендентным к добру и злу – истинное благо» (Ш.Б. 11.19.40-45).

ТЕКСТ 14 *न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥*

*на картритвам на кармани локасийа сриджати прабхух
на карма-пхала-самйогом свабхавас ту правартате*

Воплощенный дух, хозяин города-тела, не совершает действий, не побуждает он и других к деятельности, ничего не производя. Все это делают *гуны* материальной природы.

ТЕКСТ 15 *नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥*

*надатте касйачит папам на чаива сукритам вибхух
аджнаненавритам джнанама тена мухйанти джантавах*

Верховный Господь не отвечает ни за греховные, ни за благочестивые поступки воплощенных живых существ. Они же пребывают в иллюзии, ибо их истинное знание покрыто пеленой неведения.

КОММЕНТАРИЙ: Что за пелена неведения, которая покрывает живое существо? Чтобы понять это, необходимо обратиться к «Шримад Бхагаватам», где более подробно описан процесс творения. Сам Господь Кришна не участвует в нем, поэтому Он не несет ответственность за судьбы живых существ, которые сами выбирают себе условия существования. После того, как живые существа делают свой выбор, Господь, чтобы удовлетворить их желания, вдохновляет Брахму, непосредственного творца вселенной (отца всех существ).

*сасардджагре 'ндха-тамисрам атха тамисрам ади-крт
махамохам ча мохам ча тамаши чаджнана-врттайах*

Вначале Брахма создал такие формы невежества, как самообман, страх смерти, гнев, вызванный крушением надежд, ложное чувство собственности, а также иллюзорную телесную концепцию жизни, или забвение своей истинной сущности (Ш.Б. 3.9.2).

Считая сотворение этих форм невежества греховным, Брахма не испытывал от своей деятельности большого удовольствия и, чтобы очиститься, стал медитировать на Верховную Личность Бога. Затем он приступил к следующему этапу творения. *Творение осуществляется в несколько этапов.*

Голока Вриндавана напоминает гигантский цветок лотоса. От него исходит духовное сияние, которое называется *брахмаджйоти*. Бесчисленные планеты Вайкунтхи плавают в этом сиянии. Иногда какую-то часть его покрывает облако материальной энергии – *махат-таттва*. Первая Пуруша-инкарнация, Маха-Вишну, входит в эту *махат-таттву* и располагается в океане Карана-джала (Причинном океане). Пребывая в *йога-нидре* в состоянии трансцендентной дремы, Маха-Вишну выдыхает бесчисленное множество вселенных, которые подобно пылинкам, проходящим через решето, исходят из пор. Период между вдохом и выдохом Маха-Вишну составляет период существования вселенной. В каждую

вселенную Господь входит в своей второй Пуруша-инкарнации – Гарбхадакшайи Вишну. Он возлежит на Ананта-Шеше в океане Гарбха. Из пупка этой инкарнации возникает стебель цветка лотоса. В его цветке появляется саморожденный Брахма, непосредственный творец вселенной. Ради создания, поддержания и разрушения материального мира, Кришна, Верховная личность Бога, проявляет себя в образе *гунна-аватар*: Вишну, Брахмы и Шивы. Третья Пуруша-инкарнация Кришны, Кширодакашайи Вишну, поддерживает вселенную, представляя собой локализованный аспект Параматмы (Сверхдуши), находящейся в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома.

Верховный Господь, обладает безграничным знанием, несметными богатствами, беспредельным могуществом, красотой и отрешенностью. Всегда черпающий удовлетворение в Себе самом, Он стоит в стороне от греховной и благочестивой деятельности. Сам он не помещает ни одно живое существо в те или иные условия жизни, это живое существо, заполненное невежеством и сбитое с толку, желает попасть в определенные условия существования, движимое этим желанием, оказывается в цепи действий и их последствий. Будучи высшей энергией Господа, живое существо по природе своей исполнено знания. Тем не менее, ограниченное в своих возможностях, оно порою оказывается во власти неведения. В отличие от живого существа, Господь является всемогущим. Господь *вибху*, всеведущий, а живое существо *ану*, бесконечно малое. Как духовная душа, живое существо обладает некоторой свободой, которая проявляется в его способности выражать желания. Исполнить эти желания может только всемогущий Господь. Поэтому, когда живое существо попадает в западню собственных желаний, Господь позволяет ему осуществить эти желания, но Сам никогда не несет ответственности за действия и их последствия, порожденные теми обстоятельствами, в которых живое существо оказалось по собственному желанию.

Сбитая с толку, обусловленная душа отождествляет себя с временным материальным телом и, живя в материальном мире, встречается с радостями и невзгодами, которые также являются преходящими. Господь в аспекте Параматмы, или Сверхдуши, следует за живым существом повсюду и потому знает о желаниях индивидуальной души, подобно тому, как мы, находясь рядом с каким-нибудь цветком, ощущаем его аромат. Желание является тонкой формой обусловленности живого существа. И Господь исполняет его желания в той степени, в какой оно того заслуживает: человек предполагает, а Бог располагает.

Индивидуальное живое существо не обладает могуществом, необходимым для того, чтобы исполнить свои желания самостоятельно. Господь же способен исполнить все его желания, и Он, будучи беспристрастным, не мешает живым существам, обладающим крохотной независимостью, выражать свои желания. Однако когда предметом желаний живого существа становится Кришна, Господь проявляет о нем особую заботу и направляет его желания в нужное русло, чтобы живое существо в конечном итоге смогло достичь Господа и обрести вечное счастье. Поэтому ведические гимны провозглашают: *«эша у хй эва садху карма карайати*

там йам эбхйо локебхйа уннинишате. эша у эва садху карма карайати йам адхо нинишате: Господь занимает живое существо благочестивой деятельностью, чтобы оно могло подняться на райские планеты. Господь дает ему возможность заниматься греховной деятельностью, чтобы оно могло отправиться в ад»

аджно джантур анишо 'йам атманах сукха-духкхайох ишвара-прерито гаччхет сваргам ваив абхрам эва ча

«В счастье и горе живое существо полностью зависит от Верховного Господа. Как облако, плывущее по небу, оно по воле Всевышнего может отправиться в рай или в ад» («Каушитаки Упанишад» 3.8). Таким образом, живое существо, с незапамятных времен желающее избежать сознания Кришны, ввергает себя в иллюзию. Вследствие этого, живое существо, которое по природе своей является вечным, исполненным знания и блаженства, из-за крошечных размеров своего бытия забывает о своем предназначении, состоящем в служении Господу, и покрывается пеленой неведения. Именно неведение заставляет его думать, что ответственным за его обусловленное состояние является Верховный Господь. Это находит подтверждение в «Веданта-сутре». *«Ваишамйа-наиргхриние на сапекшатват татха хи даршайати*: Господь ни к кому не испытывает ни любви, ни ненависти, хотя и кажется пристрастным» (Б.с. 2.1.34).

ТЕКСТ 16

**ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥**

*джнанена ту тад аджнанам йешам нашитам атманах
тешам адитйа-вадж джнанам пракашайати тат парам*

Когда же живое существо обретает знание, свет знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому, как восходящее солнце озаряет все вокруг.

КОММЕНТАРИЙ: Знание – величайшее достояние. Что представляет собой это знание? Это знание о душе, материальной природе, о деятельности живых существ, положении Ишвары и времени, которое в этом мире представляет самого Господа. Совершенное знание обретает тот, кто предается Кришне: *бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате* (Б.г. 7.19). Пройдя через множество жизней, человек, который обрел совершенное знание, предается Кришне, а когда он обретает сознание Кришны, ему открывается истина, как все сущее открывается нашему взору при свете солнца.

Постичь Бога и свои взаимоотношения с Ним, можно, если встретить Его представителя. Представитель Господа никогда не станет объявлять себя Богом, хотя заслуживает такого же почтения, какое оказывают Богу, ибо он обладает знанием о Боге. Осознав свое духовное тождество с Кришной и отличие от Него, человек обретает истинное знание.

ТЕКСТ 17 तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

тад-буддхайас тад-атманас тан-ништхас тат-парайанах
гаччхантй апунар-авриттим джнана-нирдхута-калмашах

Когда ум, разум и вера человека сосредоточены на Всевышнем, который стал для него единственным прибежищем, человек избавляется от невежества, обретает полное знание и очищается от греха. Тогда перед ним открывается путь, ведущий к освобождению.

КОММЕНТАРИЙ: Высшая трансцендентная Истина – это Господь Кришна, который объясняет, что есть знание и невежество. В «Шримад Бхагаватам» Кришна говорит: «Как знание, так и невежество, будучи продуктами *майи*, являются экспансиями Моей потенции. Как знание, так и невежество являются безначальными и постоянно награждают освобождением и рабством воплощенных живых существ» (Ш.Б. 11.11.3).

Познать Кришну во всех Его аспектах есть совершенство знания. На этом сходятся все ведические писания. *Параматтва* – это Высшая Реальность, которую постигают те, кто осознал Господа в аспекте Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Верховная Личность Бога является высшим аспектом Абсолютной Истины. Выше Него ничего нет. Господь говорит: *маттах паратамам нанйат кинчид асти дхананджайа*. Кришна является и основой безличного Брахмана: *брахmano хи пратиштхатам*. Таким образом, с любой точки зрения Кришна является Высшей Реальностью. Тот, чей ум, разум и вера отданы Кришне, кто предался Ему, иными словами, тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, вне всякого сомнения, очистился от всей материальной скверны и обрел совершенное знание обо всех аспектах трансцендентного бытия. Человек, постигнувший одновременное единство и различие в Кришне, вооруженный трансцендентным знанием, неуклонно движется по пути, ведущему к освобождению.

ТЕКСТ 18 विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

видйа-винайа-сампанне брахмане гави хастини
шунни чаива шва-паке ча пандитах сама-даршинах

Смиренный мудрец, обладающий истинным знанием, одними глазами видит ученого брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда (неприкасаемого).

КОММЕНТАРИЙ: Единое видение – это результат чистого духовного сознания. Человек, сознающий Кришну, не проводит материальных различий между живыми существами, принадлежащими к разным формам жизни, также как

и между представителями разных каст. Брахман и неприкасаемый могут стоять на разных ступенях социальной лестницы, а собака, корова и слон принадлежать к разным формам жизни, но для ученого трансценденталиста телесные различия не имеют никакого значения. Они видят душу и Сверхдушу во всех телах, поэтому не делают материальных различий. Такое видение свидетельствует о наличии трансцендентного знания. В «Бхагаватам» Кришна говорит Удхаве: «Тот, кто видит все живые существа и Меня внутри каждого; кто обрел трансцендентное знание и предлагает должное почтение каждому, тот действительно считается мудрым. Такой человек одинаково смотрит на брахмана и неприкасаемого, вора и милосердного доброжелателя, покровителя брахманической культуры; он видит солнце и ничтожные искорки огня, доброго и жестокого, обладающего единой духовной природой» (Ш.Б. 11.29.13-14). Общим между душой и Сверхдушой является то, что обе они обладают сознанием, являются вечными и исполненными блаженства. Однако сознание индивидуальной души ограничено рамками одного тела, тогда как сознание Сверхдуши распространяется на все тела. Сверхдуша присутствует в теле каждого живого существа, к какой бы форме жизни оно ни относилось. Человек, сознающий Кришну, обладает истинным знанием и видит единство всех живых существ. Благодаря такому видению он равно относится к каждому.

ТЕКСТ 19 इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

ихаив таир джиттах сарго йешам самйе стхитам манах
нирдошам хи самам брахма тасмад брахмани те стхитах

Тот, кто всегда остается невозмутим и беспристрастен, уже вырвался из круговорота рождения и смерти. Став совершенным, как Брахман, он пребывает в Брахмане.

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, если человек невозмутим и беспристрастен, и его ум всегда находится в равновесии, – это значит, что он достиг духовного самосознания. Надо думать, что он поднялся на уровень Брахмана и освободился от материальной обусловленности, а, следовательно, из круговорота рождения и смерти. Когда живое существо избавляется от материальных привязанностей, чувства вражды и ненависти, оно становится безупречным и достойным войти в духовное царство. Такую душу следует считать достигшей освобождения.

ТЕКСТ 20 न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥

на прхришиет приям прапйа нодвиджет прапйа чаприям
стхира-буддхир асаммудхо брахма-вид брахмани стхитах

Человек, который не радуется своей удаче и не огорчается, столкнувшись с неудачей, кто тверд разумом, неподвержен иллюзии и сведущ в науке о Боге, уже находится на трансцендентном уровне.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь перечислены признаки, по которым можно узнать того, кто достиг духовного самосознания. Из них главный заключается в том, что такой человек не подвержен влиянию иллюзии, которая заставляет обусловленное живое существо считать материальное тело своей истинной сущностью. В этом стихе такое равновесие ума называют *стхира-буддхи*, твердым разумом. А человека, обладающего твердым умом, называют *брахма-вит*. Он никогда не попадет в ловушку иллюзии, ошибочно отождествляя душу с грубым физическим телом и тонким умом. Обладая знанием, он становится способным постичь Абсолютную Истину во всех трех аспектах: Брахмана, Параматмы и Бхагавана.

ТЕКСТ 21 **बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ॥ २१ ॥**

*бахйа-спаршешв асактаатма виндяти атмани йат сукхам
са брахма-йога-йуктаатма сукхам акшайам ашнудте*

Тот, кто осознал свое истинное «я», уже достиг освобождения. Размышляя о Всевышнем, он наслаждается беспредельным счастьем, черпая блаженство в себе самом. Поскольку такой человек пребывает в состоянии транса, его не привлекают чувственные наслаждения.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто достиг уровня *брахма-йоги* и сосредоточил ум на Кришне, Верховном Брахмане, настолько поглощен любовным служением Ему, что у него пропадает всякий вкус к материальным удовольствиям, из которых наивысшим является сексуальное. Это критерий уровня духовного развития. Духовное развитие и половая жизнь вещи несовместимые. Человек, обладающий сознанием Кришны, вообще не стремится к чувственным удовольствиям, будучи освобожденной личностью. Так, например, Шри Ямуначарья, великий преданный Кришны, говорит:

*йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде
нава-нава-раса-дхамани удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах суитху ништхиванам ча*

«С той поры как я стал заниматься трансцендентным любовным служением Кришне, черпая в Нем все возрастающее блаженство, стоит мне подумать о плотских утехах, как мои губы кривятся, и я с отвращением сплевываю».

ТЕКСТ 22 **ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥**

*йе хи самспарша-дджа бхога духкха-йонайа эва те
ади-антавантах каунтейа на тешу рамате будхах*

Разумный человек сторонится того, что связано с материальными наслаждениями и что может стать для него источником страданий. О сын Кунти, в этом мире у подобных наслаждений есть начало и конец, поэтому человек, обладающий знанием, никогда не прельщается ими, когда они есть, и не ищет, когда их нет.

КОММЕНТАРИЙ: Весь материальный мир вращается вокруг секса, который является осью мироздания. Возникает вопрос: «Почему разумный человек не прельщается такого рода наслаждениями?» Ответ мы находим в «Падма Пуране».

*раманте йогино 'нанте сатйананде чид-атмани
ити рама-паденасау парам брахмабхидхийате*

«Абсолютную Истину, Верховную Личность Бога, Шри Кришну, также называют Рама, который для *йогов-мистиков* является источником беспредельного трансцендентного блаженства».

В связи с этим в «Шримад Бхагаватам» сказано:

*найам дехо деха-бхаджам нри-локе
каштан каман архате вид-бхуджам йе
тапо дивйам нутрака йена саттвам
шуддхийед йасмад брахма-саукхйам тв анантам*

«... живому существу, получившему человеческую форму жизни, нет смысла трудиться не покладая рук просто ради чувственных удовольствий; такие удовольствия доступны даже тем, кто питается испражнениями (свиньям). В этой жизни вы должны совершать *аскезы* ради собственного очищения от материального осквернения, чтобы погрузиться в беспредельное трансцендентное блаженство» (Ш.Б. 5.5.1).

ТЕКСТ 23 **शक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥**

*шакнотихаива йах содхум прак шарира-вимокшанат
кама кродходбхавам вегам са йуктах са сукхи нарах*

Если прежде, чем оставить свое нынешнее тело, человек научился сдерживать порывы материальных чувств, избавился от желаний и гнева, считается, что он обрел счастье, даже оставаясь в этом мире.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто хочет неуклонно продвигаться вперед по пути духовного самосознания, должен научиться сдерживать материальные чувства: желание говорить, гнев, требования ума, желудка, гениталий и языка. Того, кто

обуздал свои чувства и ум, называют *госвами* или *свами*. Неудовлетворенные материальные желания вызывают гнев, который приводит в возбуждение ум, глаза и грудь. Человек должен научиться сдерживать свои желания еще до того, как оставит свое материальное тело. Того, кто обладает такой способностью, следует считать познавшим духовное блаженство.

ТЕКСТ 24 योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

*йо 'нтах-сукхо 'нтар-арамас татхантар-джйотир эва йах
са йоги брахма-нирванам брахма-бхуто 'дхигаччхати*

Тот, кто счастлив, активен и черпает радость в самом себе, чей взор устремлен к его истинной сущности, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение во Всевышнем и в конечном итоге достигает Его.

КОММЕНТАРИЙ: До тех пор, пока живое существо не обнаружит источник радости и наслаждения в себе самом, оно не сможет отказаться от внешней деятельности чувств, которые приносит ему иллюзорное счастье. Тот, кто достиг освобождения, действительно испытывает счастье. Поэтому он может сидеть и наслаждаться духовной деятельностью, происходящей у него внутри. Такой человек, находящийся в состоянии освобождения, не желает более внешнего, материального счастья. Это уровень *брахма-бхуты*, достигнув которого, живое существо возвращается домой, к Богу.

ТЕКСТ 25 लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

*лабханте брахма-нирванам ришайах кишина-калмашах
чхинна-дваидха йатаатманах сарва-бхута-хите ратах*

Тот, кто поднялся над двойственностью, порожденной сомнениями, чей ум погружен в себя, кто всегда занят деятельностью на благо других живых существ и свободен от греха, постигает Высшую Истину.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который беспокоится лишь о материальном благополучии человеческого общества, в действительности бессилён кому-либо помочь. Временное облегчение телу и уму людей, которое может принести его деятельность, не может удовлетворить душу. Истинной причиной тех проблем, с которыми человек сталкивается на каждом шагу – это забвение им своих взаимоотношений с Верховным Господом. Полностью осознав свои взаимоотношения с Кришной, человек достигает освобождения, даже находясь в материальном теле.

ТЕКСТ 26 कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ।
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

*кама-кродха-вимуктанам йаतिнам йата-четасам
абхито брахма-нирванам вартате видитатманам*

Тот, кто освободился от гнева и материальных желаний, кто познал себя и обуздал ум; кто неустанно стремится к совершенству, в скором времени, непременно, обретет освобождение (брахма-нирвана).

КОММЕНТАРИЙ: *Брахма-нирвана* – это состояние, при котором человек не испытывает материальных страданий, благодаря тому, что постоянно погружен в бытие Высшего Брахмана. Аналогичным образом он может сосредоточить свой ум на повторении святых имен Кришны, размышляя о Его удивительных деяниях, слушая из уст чистых преданных «Шримад Бхагаватам».

ТЕКСТ 27 – 28 स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः ।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७ ॥
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।
विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

*спаршан критва бахир бахйаами чакшуш чаивантаре бхрувох
пранापанау самау критва насабхйантара-чаринау
йатендриья-mano-буддхир мунир мокша-парайанах
вигатеччха-бхайа-кродхо йах сада мукта эва сах*

Отстранившись от внешних объектов чувств, сосредоточив свой взор между бровей, задержав воздух в ноздрях (вдох на выдохе), йог, стремящийся к освобождению, подчиняет себе ум, чувства и разум, и так избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа.

КОММЕНТАРИЙ: Рассказав о характерных признаках освобождения, Господь дает Арджуне практические советы, как достичь этого состояния посредством мистической йоги, которая состоит из восьми ступеней: *йама*, *нийама*, *асана*, *пранайама*, *пратйахара*, *дхарана*, *дхйана* и *самадхи*. Такой метод *йоги*, известный как *аштанга-йога* подробно будет описан в шестой главе. Вначале, практикуя *пратйахару*, йог должен отвлечь свои чувства от объектов чувств, таких как звук, касание, форма, вкус и запах; затем, устремив свой взгляд в межбровье и полуприкрыв глаза, сосредоточить его на кончике носа. Глаза не нужно закрывать совсем, чтобы не заснуть. Точно также, нет смысла открывать их полностью, рискуя привлечь объектами чувств. Нейтрализуя восходящий и нисходящий потоки воздуха в теле, необходимо задержать воздух в ноздрях. Тот,

кто следует этому методу йоги, обретает способность контролировать чувства, что весьма необходимо для достижения освобождения, или *брахма-нирваны*. Само по себе это избавляет человека от страха и гнева и позволяет ему ощутить присутствие Сверхдуши.

ТЕКСТ 29 **भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ २९ ॥**

*бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам
сукридам сарва-бхутанам джнатва мам шантим риччхати*

Человек, полностью осознающий, что Я – единственный, кто наслаждается результатами всех жертвоприношений и аскез, что Я – Верховный владыка всех планет и полубогов, друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий, обретает вечный покой и умиротворение.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Кришна – Верховный владыка всех планет и полубогов; друг и благодетель каждого; Он – единственный, кто наслаждается результатами всех жертвоприношений и *аскез*. Кто бы что ни делал, в конечном счете, все результаты его деятельности принадлежат Кришне. И все остальные получают свою долю согласно своим потугам в той мере, в какой они предаются Кришне. В «Бхагавад-гите» (4.11) Кришна говорит, что каждый во всем следует Моим путем, и Я вознаграждаю, согласно его преданности. Тот, кто это осознал, обретает вечный покой и умиротворение – это единственное необходимое условие, чтобы в мире воцарился мир.

Обусловленные души томятся в крепости *маха-майи*; для них в этом стихе перечислены необходимые условия для обретения освобождения. Пока люди не поймут эти простые истины, им никогда не достигнуть мира. Господь Кришна – это Верховный властелин, а все живые существа, в том числе и великие полубоги подвластны Ему. Достичь умиротворения можно лишь, развив в себе сознание Кришны, согласившись с этим утверждением. Находясь в материальном мире, живое существо вынуждено трудиться, чтобы удовлетворить потребности материального тела, но чем дальше человек продвигается по пути, указанному Кришной, тем меньше зависит от результатов своей деятельности (*кармы*). Господь Кришна ни к кому не питает пристрастия. Он равно относится к каждому, предоставляя равные возможности стать человеком, сознающим Кришну. Все зависит от того, как каждый из нас выполняет свои обязанности, предписанные в системе *варнашрама-дхармы*. Исполняя такие обязанности ради Вишну, человек постепенно поднимается на трансцендентальный уровень и полностью посвящает себя чистому преданному служению Кришне. Это является целью любого вида практики йоги.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к пятой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Карма-санньяса йога», йога отречения от плодов своего труда.

ГЛАВА 6

ДХЬЯНА-ЙОГА ЙОГА МЕДИТАЦИИ НА СВЕРХДУШУ

Когда сердце ученика очистится, он сможет приступить к медитации на Параматму. Как Сверхдуша Кришна пребывает в сердце каждого существа и в ядре каждого атома. Истинные *йоги* и *санньяси* избегают любых мирских желаний, которые препятствуют достижению духовного совершенства. Они не должны есть слишком много или слишком мало, спать слишком долго или слишком мало и т.д. Совершенство *йоги* достигнуто тем, кто обрел сознание Кришны. Следуя наставлениям своего Гуру, он способен видеть *душу*, отличную от материального тела и Самого Бхагавана (*Антарьями*) в сердце каждого существа, который поддерживает душу. В заключение этой главы Кришна провозглашает превосходство *бхакти* над всеми видами *йоги* (*карма, гьяна и дхьяна*).

Верховный Господь, как Параматма, о Арджуна, находится в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые посажены словно в машину, созданную материальной энергией. (18.61)

ТЕКСТ 1

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स सन्न्यासी च योगी च न निरग्रिर्न चाक्रियः ॥ १ ॥

*шри-бхагаван увача**анаширитах карма-пхалам карйам карма кароти йах
са санньяси ча योगи ча на нирагрир на чакрийах*

Шри Бхагаван сказал: «Тот, кто не привязан к плодам своего труда (*карма-пхалам*), кто поступает так из чувства долга, тот действительно живет в отречении. Он – настоящий йог-мистик, а не тот, кто не зажигает огня и не исполняет свои предписанные обязанности».

КОММЕНТАРИЙ: В этой главе Кришна рассказывает о восьмиступенчатой *йоге*, которая позволяет обуздать ум и чувства: «Тот, кто не привязан к плодам своего труда (*карма-пхалам*), кто поступает так из чувства долга, тот действительно живет в отречении и является истинным *санньяси* и *йогом*».

Некоторые *санньяси* без всяких на то оснований считают себя свободными от выполнения каких бы то ни было обязанностей в материальном мире и поэтому прекращают совершать *агнихотра-ягьи* (огненные жертвоприношения), но на самом деле ими движут корыстные мотивы, ибо они стремятся к освобождению. Хотя подобное желание лучше любого материального желания, но и в нем есть доля корысти. Также нельзя назвать бескорыстной, свободной от материальных желаний личностью, *йога-мистика*, который медитирует ради собственного удовлетворения. Но человек, который трудится ради Кришны, не преследуя никаких личных интересов, реально не привязан к плодам своего труда, к достижению освобождения и к обретению мистических способностей (*ашта-сиддхи*). Движимый спонтанным чувством любви, такой человек истинно достиг совершенства в отречении, посвятив себя преданному служению Кришне. Критерием успеха для него является удовлетворение Кришны, поэтому его называют совершенным *санньяси*, или совершенным *йогом*. Господь Чайтанья является эталоном совершенства отречения. В Своих молитвах Он говорит:

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ашаитуки твайи*

«О Джагадиша, мне не нужно ни богатство, ни общество красивых женщин, ни толпы почитателей. Мне не нужно ничего, кроме Твоей беспричинной милости, получив которую, Я смогу жизнь за жизнью с любовью и преданностью служить Тебе».

ТЕКСТ 2

यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ।

न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

йам саннийасам ити прахур йогам там виддхи пандава
на хй асаннийаста-санкалпо йоги бхавати кашчана

О сын Панду, знай: то, что называют отречением, по сути дела, является йогой; только тот может стать настоящим йогом, кто избавился от желания удовлетворять собственные чувства.

КОММЕНТАРИЙ: Цель принятия *санньясы* заключается в том, чтобы обрести *бхакти*, преданность и любовь к Кришне. Живое существо не является полностью независимым и не существует само по себе. Оно относится к пограничной энергии Господа, которая может находиться под влиянием материальной или духовной энергии. Сознвая себя частью духовной энергии, оно находится в своем естественном (освобожденном) состоянии, но, отождествляя себя с материальной энергией, в состоянии, обусловленном законами материальной природы, – в рабстве. Сознание Кришны – это чистое сознание, присущее освобожденной личности, достигнувшей совершенства в *йоге*. Тот, кто восстановил свои отношения с Кришной, является лучшим из *йогов*.

ТЕКСТ 3 आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

арурукиор мунер йогам карма каранам учйате
йогарудхасйа тасйаива шамах каранам учйате

Говорится, что тому, кто только начал заниматься йогой, деятельность – это средство достижения цели, а тому, кто поднялся на высшую ее ступень, средством становится прекращение всякой материальной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: По словам Шрилы Бхактивинода Тхакура, *йога* подобна лестнице, которая ведет к вершине самопознания и чистой духовной жизни. Ступени этой лестницы, соответствующие различным уровням, известны под разными названиями: *карма-йога*, *гьяна-йога*, *дхьяна-йога* и *бхакти-йога*. Самую первую ступень этой лестницы называют *йогарурукиу*, а ее высшую – *йогарудха*.

Что касается метода *аштанга-йоги*, то попытки неопита войти в состояние медитации посредством соблюдения регулирующих принципов и выполнения различных *асан*, которые в той или иной степени являются физическими упражнениями, относятся к категории материальной кармической деятельности. Подобные виды деятельности помогают человеку привести в равновесие ум и обуздать чувства. Когда он действительно достигает уровня медитации, тогда его ум приходит в умиротворенное состояние. Что же касается человека, обладающего сознанием Кришны, то он с самого начала находится в состоянии медитации, ибо его мысли постоянно заняты Кришной. И поскольку он все время служит Кришне, о нем говорят, что он прекратил всякую материальную деятельность и достиг высшей степени отречения.

ТЕКСТ 4 यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते ।
सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

йада хи нендрийартхешу на кармасв анушаджджате
сарва-санкалпа-саннийаси йогарудхас тадочйате

Когда человек достигает совершенства йогои, он полностью освобождается от материальных желаний и перестает действовать ради удовлетворения собственных чувств; он не стремится наслаждаться плодами своего труда.

КОММЕНТАРИЙ: Йог, не обладающий сознанием Кришны, пытается механически подавлять материальные желания, но тот, кто обрел его, по милости Господа достигает высшей ступени «йогической лестницы». Только тот, чье сердце совершенно чисто, достиг *йогарудха*, – совершенства в *йоге*. Кришна здесь описывает характерные особенности того, кто поднялся на высшую ступень *йоги*.

ТЕКСТ 5 उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥

уддхаред атманатманам натманам авасадайет
атмаива хй атmano бандхур атмаива рипур атманах

С помощью своего ума, человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть как другом, так и врагом обусловленной души.

КОММЕНТАРИЙ: *Атма* попадает в океан материального существования только из-за привязанности к чувственным наслаждениям. Больших усилий стоит поднять себя над его уровнем и обрести освобождение. *Атманам* – это ум, не привязанный к объектам чувств, *атманам* – это *джива*, которая стремится к освобождению. Таким образом, в зависимости от контекста слово «*атма*» может означать тело, ум и душу. Так, например, когда мы говорим «*кокос*», то имеем в виду в целый орех, который имеет внешнюю оболочку, внутреннее содержание и коксовое молоко, пульпу и коксовое масло, которое получают из кокоса. Аналогичным образом и *атма* может относиться к уму, телу и душе. В системе йогои уму и обусловленной душе придается особое значение. Так как ум является центром всей деятельности в системе йогои, слово *атма*, употребленное в этом стихе, относится к уму. Цель йогои – обуздать ум и освободить его от привязанности к объектам чувств. Здесь особо подчеркивается, что ум необходимо приучить действовать так, чтобы он смог вытащить обусловленную душу из трясины неведения. В материальном мире живое существо находится во власти своего ума и чувств. Оно попадает в материальное рабство потому, что его ум находится под влиянием ложного

эго, которое стремится утвердить свое господство над материальной природой. Поэтому ум необходимо приучить оставаться равнодушным к соблазнам материальной природы, и тогда обусловленная душа сможет освободиться от этого рабства. Чем сильнее живое существо привязано к объектам чувств, тем больше оно запутывается в сетях материальной энергии. Самый лучший способ избежать такой запутанности – это заполнить ум мыслями о Кришне, обрести сознание Кришны и привязаться к Кришне, к одной из Его трансцендентных форм. В «Амрита-бинду» Упанишаде (2) говорится:

*мана эва манушийанам каранам бандха-мокшайох
бандхайа вишайасанго муктйаи нирвишайам манах*

«Ум может стать как причиной нашего рабства, так и причиной нашего освобождения. Поглощенный мыслями об объектах чувств, ум делает человека рабом, а отрешенный от объектов чувств, ведет его по пути к освобождению»

ТЕКСТ 6 **बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ६ ॥**

*бандхур атматманас тасйа йенатмаиватмана джитах
анатманас ту шатрутве вартетатмаива шатру-ват*

Для того, кто обуздал свой ум, ум становится лучшим другом, а кому это не удалось, ум остается злейшим врагом.

КОММЕНТАРИЙ: Цель метода *аштанага-йоги* – обуздать ум, сделать его своим другом, чтобы он помог нам исполнить предназначение человеческой жизни. До тех пор, пока человек не научится контролировать ум, занятия *йогой* напоказ будут пустой тратой времени. Тот, кто не может контролировать ум, держит возле себя своего величайшего врага, и потому впустую проживает жизнь, так и не достигнув ее цели. В соответствии со своим изначальным положением, живое существо должно исполнять указания вышестоящих авторитетов. Пока ум необуздан, человек вынужден оставаться слугой вождения, гнева, алчности, иллюзии и т.п. Когда же ему удастся подчинить себе ум, он сам согласится исполнять указания Верховного Господа, находящегося в сердце каждого живого существа как Параматма. Истинная *йога* дает человеку возможность ощутить в своем сердце присутствие Параматмы и следовать указаниям Господа. Тот, кто следует непосредственно методу сознания Кришны, автоматически предается Господу и неукоснительно исполняет все Его указания.

ТЕКСТ 7 **जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः ।
शीतोष्णसुदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥**

*джитатманах прашантасйа параматма самахитах
шиттошна-сукха-духкхешу татха манапманайох*

Кто обуздал свой ум, тот уже достиг Сверхдуши и обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и несчастьем, жарой и холодом, почетом и бесчестьем.

КОММЕНТАРИЙ: Если человек немного отрешен и его ум спокоен, то надо думать, что он уже достиг Сверхдуши (Параматмы). В этом естественном и умиротворенном состоянии живое существо следует указаниям Верховного Господа, который пребывает в сердце каждого как Параматма. Когда ум живого существа попадает во власть ложного эго, сбито с толку внешней, иллюзорной энергией, оно запутывается в сетях материальной деятельности и становится не способным контролировать свой ум. Естественное состояние для живого существа – это следовать указаниям Всевышнего. Такое состояние называется *самадхи*, или сознанием Кришны. Ум должен принять руководство свыше и во всем следовать ему. Тот, кто обуздал свой ум, естественным образом уже достиг своего предназначения. Он следует указаниям Параматмы и так достигает трансцендентного уровня, пребывает вне двойственности материального бытия: счастья и несчастья, жары и холода. *Самадхи*, или погружение в сознание Кришны – конечный результат занятий *йогой*.

ТЕКСТ 8 **ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥**

*джнана-виджнана-триптатама кута-стхо виджитендриях
йукта ити учйате йоги сама-лоштрашма-канчанах*

Человека, который получил знание, применил его на практике и обрел полное удовлетворение, считают познавшим свое «Я» и называют йогом. Он находится на трансцендентном уровне и всегда остается невозмутим. Такой человек не видит различия между галькой, камнем и золотом.

КОММЕНТАРИЙ: В понимании трансценденталиста, или человека, сознающего Кришну, знание – это нечто практическое, что может быть использовано в повседневной жизни. Такое знание отлично от простого набора информации, почерпнутой из книг. Знание не примененное на практике и реально не приносящее его обладателю никакой пользы, есть невежество, которое становится причиной страданий. Если в понимании тех, кто следуют библейским писаниям, «во многой мудрости, – много печали, и кто умножает познания – умножает скорбь», то знание в понимании последователей Кришны – это то, что освобождает от печали и скорби. Кришна поведал Арджуне «Бхагавад-гиту», чтобы освободить его от печали и скорби, а не приумножить ее. Когда Арджуна пребывал в глубоком замешательстве, готовый покончить жизнь самоубийством, Кришна помог ему решить все его проблемы. Таков результат истинного, трансцендентального знания. Как было сказано ранее:

*апи чед аси папेбхйах сарвебхйах папа-крит-тамах
сарвам джнана-плавенаива вриджинам сантарийиаси*

«Даже если ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты переправишься через океан бедствий» (Бх.г. 4.36).

Академическое образование само по себе не способно поднять человека до уровня духовной платформы. С помощью материальных чувств и ума невозможно постичь имя, облик, качества и трансцендентные игры Шри Кришны. Когда в процессе преданного служения человек одухотворит свой ум, разум и чувства, очистив их от материальной скверны, только тогда ему откроется имя, образ, игры и качества Верховной Личности. Когда он встретит на своем пути *садху*, чистого преданного Кришны, обладающего чистым сознанием Кришны, и вступит в общение с ним, только тогда он сможет понять, что есть материя и что есть дух, и никак иначе. Освободившись от измышлений ума, человек, обладающий сознанием Кришны, по милости Кришны получает доступ к сокровенному знанию. Он всегда пребывает на трансцендентном уровне, непоколебимый в своих убеждениях. Человек, реализовавший духовное знание на практике, считается истинным хозяином своих чувств. Того, кто обладает лишь академическим знанием, легко сбить с толку и смутить кажущимися противоречиями, но человека, целиком пребывающего на духовной платформе, ничто не способно поколебать. Он не подвержен влиянию двойственности. Для него академическое знание, которое люди ценят на вес золота, не более чем галька или камни.

ТЕКСТ 9 सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

*сухрин-митрарй-удасина- мадхйастха-двешйа-бандхушу
садхушив апи ча папешу сама-буддхир вишишиятате*

Выше его находится тот, кто одинаково относится к искренним доброжелателям, любящим благодетелям, непричастным и равнодушным, завистникам, друзьям и врагам, праведникам и грешникам.

КОММЕНТАРИЙ: Подобная беспристрастность является отличительной особенностью совершенного йога-мистика и философа-трансценденталиста.

ТЕКСТ 10 योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।
एककी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

*йоги йунджита сататам атманам рахаси стхитах
экаки йата-читтатма निрашир апариграхах*

Трансценденталист занимает свое тело, ум и душу деятельностью, направленной на удовлетворение Верховной Личности. Ему следует жить

в уединенном месте, всегда держать ум под контролем, освободившись от желаний и чувства собственности.

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Рупа Госвами характеризует человека, сознающего Кришну, следующим образом:

*анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате
прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
мумукишубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате*

«Тот, кто, не испытывая никаких привязанностей, вместе с тем принимает все в связи с Кришной, находится выше собственнических устремлений. С другой стороны, если человек отвергает все подряд, не обладая знанием о связи всего сущего с Кришной, его отречение нельзя считать полным» («Бхакти-расамрита-синдху» 2.255–256). Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно знает, что все сущее принадлежит Кришне. Он не считает себя собственником чего бы то ни было, поэтому ничего не желает и ни о чем не скорбит. Он принимает все благоприятное для развития сознания Кришны и отвергает все неблагоприятное. Достигнув трансцендентного уровня, он отстраняется от всего материального и всегда пребывает в одиночестве, не желая общаться с теми, кто не обладает сознанием Кришны. Он уединен от *майи*, пребывая постоянно в *самадхи*.

ТЕКСТ 11 – 12 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः ।
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

*шучау деше пратиштхапйа стхирам асанам атманах
натй-уччхритам нати-ничам чаиладжина-кушоттарам
татраикаграм манах критва йата-читтендриия-крийах
упавишйасане йунджйад йогам атма-вишуддхайе*

Чтобы заниматься йогой, необходимо удалиться в уединенное, освященное место, постелить на землю траву куша, покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье должно быть не очень высоким, не очень низким. Устроившись, как следует, можно приступить к практике йоги. Обуздав ум, чувства и контролируя свою деятельность, сосредоточив мысленный взор на одной точке, совершенный йог должен очистить свое сердце от материальной скверны.

КОММЕНТАРИЙ: Говоря о йоге, люди думают, что нужно поехать в Индию, в святые места – такие, как Прайаг, Матхура, Вриндаван, Хришикеш и Хардвар, где текут священные реки Ганга и Ямуна, и там, в уединении, заниматься йогой. Но

часто это оказывается невозможным, особенно для жителей западных стран. Так называемые общества йоги, расплодившиеся в больших городах, могут приносить доходы их владельцам, но не могут людям дать возможность по-настоящему заниматься йогой. Тот, кто не способен контролировать свои чувства и ум, не может заниматься медитацией. В «Брихан-нарадийа-пуране» сказано, что в Кали-югу, нынешнюю эпоху, люди в большинстве своем живут мало, медленно продвигаются по пути духовного развития и всегда испытывают множество тревог и беспокойств, поэтому самым лучшим методом духовного самопознания является повторение святого имени Господа:

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аниатха*

«В этот век вражды и лицемерия единственным путем, ведущим к освобождению, является повторение святого имени Господа. Нет другого пути. Нет другого пути. Нет другого пути».

ТЕКСТ 13 – 14 **समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ १३ ॥
प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः ॥ १४ ॥**

*самам кайа-широ-гривам дхарайанн ачалам стхирах
сампрекшия насикаграм свам дишааш чанавалокайан
прашантатма вигата-бхир брахмачари-врате стхитах
манах самйамйа мач-читто йукта асита мат-парах*

Держа тело, шею и голову прямо, на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и соблюдая полный целибат, он должен медитировать на Мой образ в сердце, сделав Меня высшей целью своей жизни.

КОММЕНТАРИЙ: В этом мире каждый боится смерти, причиной тому является вожеление, которое как ничто другое привязывает человека к материальному телу. В «Бхагаватам» сказано: «Страх возникает, когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом, благодаря погружению во внешнюю, иллюзорную энергию Господа. Когда живое существо отворачивается от Верховного Господа, оно забывает свое изначальное положение слуги Господа и начинает испытывать страх смерти. Это приводящее в тупик чувство страха называется *майей*. Поэтому, чтобы избавиться от страха, разумный человек должен неуклонно заниматься беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя. Такого учителя следует принимать за свое почитаемое божество, как жизнь и душу» (Ш.Б. 11.2.37).

Страх смерти преследует каждого, кто отождествляет себя с телом. Не случайно, жизнь в материальном мире полна страхов и тревог; однако занимаясь *йогой* и воздерживаясь от половых отношений, человек легко может избавиться от этого постыдного чувства. Слово *вигата-бхих* указывает на то, каким образом можно избавиться от страха. Обрести бесстрашие можно только с помощью сознания Кришны.

«Несмотря на то, что двойственность материального мира, в конечном счете, не существует, обусловленная душа воспринимает ее как реальность под влиянием своего собственного обусловленного разума. Это мнимое восприятие мира раздельности с Кришной сравнимо с действиями сна и желания. Когда обусловленная душа видит ночью во сне что-нибудь желанное или ужасное, или, когда она фантазирует, мечтает о том, что она хотела бы иметь или от чего хотела бы избавиться, она создает реальность, которая не имеет существования за пределами ее собственного воображения. Тенденция ума принимать или отвергать различные поступки базируется на чувственном удовлетворении. Поэтому разумный человек должен контролировать ум, не позволяя ему попадать под влияние иллюзии, при которой он видит вещи отдельно от Кришны. Когда человек таким образом контролирует свой ум, он становится бесстрашным» (Ш.Б. 11.2.38).

Цель йоги состоит в том, чтобы постичь Кришну, который пребывает в сердце каждого живого существа как Параматма, четырехрукий Вишну. Для этого необходимо соблюдать целибат, полностью отказаться от половой жизни. Йог должен уйти из дома и жить в уединенном месте. Человек не может предаваться плотским утехам, посещать класс так называемого общества йоги и духовно расти. Йог должен уметь контролировать свой ум, избегая всех видов чувственных наслаждений. В правилах, регулирующих жизнь в воздержании, которые изложил мудрец Ягьявалкья, говорится:

*кармана манаса вача сарвавастхасу сарвада
сарватра маитхуна-тйаго брахмачарйам праचाкиште*

«Цель обета *брахмачарьи* – помочь человеку полностью отказаться от половой жизни в поступках, в речи, в уме, храня этот обет всегда, всюду, в любых обстоятельствах».

Половая жизнь и *йога* – вещи несовместимые. *Брахмачарье* учат с самого детства, пока ребенок еще не знаком с этой стороной жизни. Мальчиков, достигших пятилетнего возраста, посылают в *гурукулу*, школу духовного учителя, который воспитывает их в строгой дисциплине и готовит из них *брахмачарьев*. Не пройдя такой подготовки, человек не сможет достичь успеха ни в одной из систем *йоги*, будь то *дхьяна*, *гьяна* или *бхакти-йога*. Следует отметить, что *грихастху*, который следует правилам и предписаниям, регулирующим семейную жизнь, и вступает в интимные отношения только со своей женой с целью зачатия детей, можно допустить к занятиям *бхакти-йогой*, но класс *гьяна-* и *дхьяна-йога* не допускает к занятиям *йогой* даже домохозяев-*брахмачариев*, требуя полного

воздержания от половой жизни без каких-либо компромиссов. *Бхакти-йога* столь могущественна, что позволяет даже домохозяину, ведущему ограниченную половую жизнь, достичь совершенства. Занимаясь *бхакти-йогой*, человек автоматически избавляется от полового влечения. В «Бхагават-гите» сказано, что *бхакта* Господа естественным образом развивает в себе высший духовный вкус и, испытав истинное счастье, отказывается от секса. Этот вкус неведом никому, кроме *бхакт* (Бх.Г. 2.59).

ТЕКСТ 15 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥

*йунджанн эвам садатманам йоги нийата-манасах
шантим нирвана-парамам мат-самстхам адхигаччхати*

Так, постоянно контролируя свое тело, ум и действия, мистик-трансценденталист, обуздавший ум, достигает царства Бога [обители Кришны], навсегда покончив с материальным существованием.

КОММЕНТАРИЙ: *Йога* предназначена не для развития в себе тех или иных *сиддх*, материальных способностей, но для того, чтобы навсегда покончить с материальным существованием. В «Бхагават-гите» говорится, что тот, кто видит в *йоге* средство поправить свое здоровье или достичь тех или иных материальных совершенств, не является *йогом*. Кроме того, прекратить материальное существование вовсе не означает погрузиться в пустоту. В творении Господа нет пустоты. Вырвавшись из материального плена, живое существо достигает духовного мира, обители Господа, где не нужно ни солнце, ни луна, ни электричество, потому что все планеты излучают свет, подобно солнцу в материальном мире. Царство Бога простирается всюду, но духовное небо и духовные планеты пребывают только в высшей обители, называемой *парам-дхама*.

В «Брахма-самхите» (5.37) говорится: *голока эва нивасатй акхилатма-бхутах*. Господь, который никогда не покидает Своей обители, Голоки, является вездесущим Брахманом и локализованной Параматмой, пребывающей повсюду. Все находится в энергии Господа, и Он пребывает повсюду, даже в ядре каждого атома и в сердце каждого существа как Параматма.

ТЕКСТ 16 नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्चतः ।
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ १६ ॥

*натй-ашнатас ту його 'сти на чаикантам ашнататах
на чати-свапна-шилласй джаграто наива чарджуна*

О Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна советует *йогу* регулировать потребности тела, сон и еду. Если *йог* ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или слишком мало, он не сможет добиться успеха в *йоге*.

Человеку, занимающемуся *йогой*, не следует питаться мясом животных, употреблять интоксикации и прочее. Зерно, овощи, фрукты и молоко – вот пища для *йога*, которая принадлежит к *гуне* благости. Мясо животных предназначено для людей, находящихся в *гуне* невежества. Те, кто едят мясо, пьют вино, курят и едят пищу, относящуюся к *гуне* страсти и невежества, будут страдать от своих греховных поступков, потому что они питаются оскверненной пищей. *Бхунджате те тв агхам папа йе пачантй атма-каранат*. Более того, тот, кто ест ради услаждения собственного языка, кто готовит пищу для себя, не предлагая ее Кришне, питается грехом. Человек, поедающий грех и неумеренный в еде, не может должным образом заниматься йогой. Лучше всего питаться только *прасадом*, остатками пищи, предложенной Кришне. Кроме того, йогой не сможет заниматься и тот, кто искусственно воздерживается от еды, изобретая собственные формы поста. Человек, сознающий Кришну, держит пост в дни, указанные в *шастрах*. Он не голодает и не переедает. Тот, кто слишком много ест, по ночам видит много снов, поэтому спит больше, чем необходимо. Спать нужно не более шести часов в сутки. Тот, кто спит больше шести часов в сутки не сможет должным образом заниматься йогой, потому что находится под влиянием *гуны* невежества.

ТЕКСТ 17 युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥

*йуктахара-вихарасйа йукта-чештасйа кармасу
йукта-свапनावабодхасйа його бхавати дуккха-ха*

Тот, кто умерен в еде, кто спит, отдыхает и работает в соответствии с правилами и предписаниями *шастр*, может заниматься йогой и так избавиться от всех страданий.

КОММЕНТАРИЙ: В «Упадешамрите» Шрила Рупа Госвами описывает ограничения, необходимые для духовного развития, касающиеся ума, речи, желудка, гениталий и проявления эмоций (гнева) и прочего. Поскольку все действия человека, посвятившего себя занятиям йогой, упорядочены, он не испытывает материальных страданий.

ТЕКСТ 18 यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।
निस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

*йада винийатам читтам атманй эваватиштхате
нисприхах сарва-камебхйо йукта итй учйате тада*

Когда йог обуздывает свой ум и освободится от материальных желаний, он сможет подняться на трансцендентный уровень и так достигнуть цели йоги.

ТЕКСТ 19 यथा दीपो निवातस्थो नङ्गते सोपमा स्मृता ।
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

*йатха дипо нивата-стхо ненгате сопама смрита
йогино йата-читтасйа йунджато йогам атманах*

Подобно тому, как пламя светильника в безветренном месте не колеблется и не мерцает, йог, обуздавший свой ум, всегда остается в медитации на свое истинное «Я».

КОММЕНТАРИЙ: У того, кто обладает сознанием Кришны, ум всегда сосредоточен на Господе, подобный пламени светильника в безветренном месте.

ТЕКСТ 20 – 23 यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।
यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥
तं विद्याद्दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ॥ २३ ॥

*йатропарамате читтам нируддхам йога-севая
йатра чаиватманатманам пашйанн атмани тушйати
сукхам атийантикам йат тат буддхи-г्राхйам атиन्द्रियам
ветти йатра на чаивайам стхиташи чалати таттватах
йам лабдхва чапарам лабхам манйате надхикам татах
йасмин стхито на духкхена гурунапи вичалйате
там видйад духкха-самйога- вийогам йога-самджнитам*

Когда, занимаясь йогой, человек достигает совершенства, называемого трансом, или *самадхи*, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. На этом уровне йог, ум которого очистился от материальной скверны, видит свою истинную сущность и наслаждается духовным бытием. В таком радостном состоянии он обретает безграничное трансцендентное блаженство, ощущая его с помощью трансцендентных чувств. Находясь на этом уровне, он всегда видит истину и считает это величайшим благом. Такой человек всегда остается непоколебим, сталкиваясь с непреодолимыми трудностями, – это подлинная свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром.

КОММЕНТАРИЙ: За *нирваной*, прекращением материального существования, следует этап духовной деятельности, преданного служения Господу, называемого *бхакти*. Как сказано в «Бхагаватам», *сварупена вйавастхитих*: это истинное бытие живого существа. Патанджали также признает, что: *каивалйам сварупа-пратиштха ва читти-шактир ити* – трансцендентное блаженство, является истинным состоянием нашего бытия. Это подтверждает «Веданта-сутра» (1.1.12): *ананда-майой бхйасат*. В системе *йоги*, описанной в этой главе, различают два вида *самадхи*: *сампрагьята-самадхи* и *асампрагьята-самадхи*. Тот, кто поднимается на трансцендентный уровень в процессе философских изысканий, достигает состояния *сампрагьята-самадхи*. На уровне *асампрагьята-самадхи* человек не испытывает материальных удовольствий, ибо становится трансцендентным ко всем видам наслаждения, источником которых являются материальные чувства. Достигнув трансцендентного уровня, *йог* уже никогда не сходит с него. Того, кому не удалось подняться на этот уровень, нельзя считать достигшим цели йоги. Современная так называемая *йога*, допускающая различные формы чувственных удовольствий, полностью противоречит этому принципу. Даже тех, кто, занимаясь *йогой*, стремятся обрести *сиддхи* (мистические силы), нельзя назвать совершенными йогогами. Те, кто стремятся поразить воображение людей различными акробатическими трюками и мистическими *сиддхами*, должны знать о том, что тем самым они препятствуют достижению цели *йоги*.

В нынешний век лучший *метод йоги* – это *бхакти-йога*. Те, кто занимаются *хатха-йогой*, *дхьяна-йогой* и *гьяна-йогой* в нынешний век лицемерия, встречают на своем пути множество различных препятствий, но эти трудности неведомы человеку, занимающемуся *карма-йогой* или *бхакти-йогой*.

Пока существует материальное тело, мы вынуждены удовлетворять его потребности: есть, спать, обороняться и совокупляться. Однако человек, который действует в рамках *бхакти-йоги*, чистого сознания Кришны, извлекает максимальную выгоду из неудачной сделки и наслаждается трансцендентным блаженством. Он безучастен к превратностям судьбы, будь то несчастный случай, болезнь, нужда или даже смерть. Как сказано в «Бхагават-гите» (2.14) – *агамапайино нитйас тамс титикшасва бхарата* – он терпеливо переносит все несчастья, ибо знает, что они преходящи и не могут стать препятствием на его пути.

ТЕКСТ 24-25 स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ।
सङ्कल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।
मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥
शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥ २५ ॥

*са нишчайена йоктавио його нирвинна-четаса
санкалпа-п्राбхаван камамс тйактва сарван ашешатах
манасаивендриया-грамам винийамйа самантатах
шанаих шанаир упарамед буддхйа дхрити-ग्रихिताйа
атма-самстхам манах критва на кинчид апи чинтайет*

Человек должен заниматься йогой со всей решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Он должен избавиться от всех, без исключения, материальных желаний, которые возникают в уме и, достигнув равновесия, подчинить себе чувства. Постепенно, шаг за шагом, опираясь на разум, подкрепленный убежденностью, йог должен войти в состояние трансa и сосредоточить свой ум исключительно на душе, не думая ни о чем другом.

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога, Шри Кришна, непредвзят и равно относится к каждому, но тот, кто Ему – друг, тому Он тоже – друг. Он удовлетворяет желания каждого. Человек, желающий мистических совершенств и обращающийся к Кришне, не будет разочарован. Тот, кто настойчив и решителен, непременно придет к намеченной цели. Если человек желает предаться Кришне, то Кришна поможет и ему. Что касается решимости, то наглядным примером тому служит история с воробьиной, потерявшей отложенные ею яйца в океанских волнах. Она отложила яйца на берегу океана, но их унес морской прилив. Охваченная горем, воробьиная стала умолять океан вернуть ей пропажу. Но океан не обратил на ее мольбы никакого внимания. Тогда воробьиная решила осушить океан. Своим маленьким клювом она принялась по капле вычерпывать из него воду, и все вокруг потешались над ее невероятной решимостью. Молва об этом разошлась по свету и дошла до Гаруды, огромной птицы, которая носит на своих плечах Господа Вишну. Сжалившись над своей маленькой сестрой, Гаруда прилетел на берег океана. Довольный решимостью маленькой воробьиной, он пообещал помочь ей. Он тут же велел океану вернуть отложенные ею яйца, а не то он сам возьмется за то, что вознамерилась сделать воробьиная. Испугавшись этой угрозы, океан тотчас же вернул воробьиной яйца. Так воробьиная по милости Гаруды стала счастливой матерью.

Подобно этому, занятия йогой, особенно *бхакти-йогой* в сознании Кришны, могут казаться нам очень трудными. Но Господь непременно придет на помощь человеку, который следует принципам *бхакти-йоги* с великой решимостью, ибо Бог помогает тому, кто помогает себе сам:

*утсахан нишчайад дхаурият тат-тат-карма-п्राвартанат
санга-тйагат сато вриттех шадбхир бхактих прасидхйати*

«Человек, который с неослабевающим энтузиазмом, упорством и решительностью исполняет предписанные ему обязанности и вместе с другими преданными занимается деятельностью в *гуне* благости, непременно достигнет цели *бхакти-йоги*» (Упадешамрита 3).

Обладая убежденностью и опираясь на разум, йог должен постепенно остановить деятельность чувств. Этот этап получил название *пратйахара*. Обладая убежденностью, занимаясь медитацией и прекратив чувственную деятельность, йог должен погрузиться в состояние трансa, или *самадхи*. Тогда ему не грозит больше опасность снова оказаться на уровне материальных представлений о жизни. Иными словами, до тех пор, пока существует

материальное тело, йог находится в соприкосновении с материальной природой, но он не должен стремиться к удовлетворению собственных чувств. Он должен думать только об удовольствии Верховного Существа. Этого уровня совсем нетрудно достичь, занимаясь непосредственно деятельностью в сознании Кришны.

ТЕКСТ 26 यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

*йато йато нишчалати манаши чанчалам астхирам
татастато нийамйаитад атманй эва вашам найет*

Куда бы ни убежал ум, изменчивый и неустойчивый по природе, йог должен неизменно возвращать его назад, под контроль своего «Я».

КОММЕНТАРИЙ: Ум по природе своей изменчив и неустойчив. Блуждая в лесу материальных желаний, от одного объекта чувств к другому, он сеет смуту, способный увлечь разум даже разумного человека. Но тот, кто познал себя и восстановил свои отношения с Кришной, непременно обуздает и вернет его под контроль своего истинного «Я». Такого человека, обуздавшего ум, называют *госвами*, или *свами*, а того, кто подчиняется диктату своего ума, называют *годаса*, слугой чувств.

ТЕКСТ 27 प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

*прашанта-манасам хй энам йогинам сукхам уттамам
упаити шанта-раджасам брахма-бхутам акалмашам*

Йог, который сосредоточил свой ум на Мне, уже достиг вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния *гуны* страсти, он осознал свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освободился от всех последствий своих прошлых поступков.

КОММЕНТАРИЙ: *Брахма-бхута* – это ступень совершенства, поднявшись на которую, человек посвящает себя любовному служению Господу (Бх. Г. 18.54). Кришна говорит:

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

Тот, кто достиг *брахма-бхуты*, сразу постигает Верховного Брахмана. Он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Он одинаково относится ко всем живым существам и, поднявшись на этот уровень, посвящает себя чистому преданному служению Мне. *Мад-бхактим лабхате парам*.

ТЕКСТ 28 युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः ।
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

йунджанн эвам садатманам йоги вигата-калмашах
сукхена брахма-самспаршам атиантам сукхам ашнуде

Человек, постоянно занимающийся йогой, обуздавший ум и чувства, полностью освобождается от всех материальных обязанностей и обретает трансцендентальное счастье в любовном служении Господу.

КОММЕНТАРИЙ: Брахма-самспарша – это связь с Бхагаваном Шри Кришной, которая позволяет осознать свое изначальное положение во взаимоотношениях с Господом. Индивидуальная душа как неотъемлемая частица Параматмы, Верховной души, предназначена заниматься трансцендентным служением Господу. Бог один, и все личностные экспансии (*амши*) и части частей (*вибхиннамши*) остаются Его вечными слугами.

ТЕКСТ 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

сарва-бхута-стхам атманам сарва-бхутани чатмани
икшате йога-йуктаत्ма сарватра сама-даршанах

Истинный йог видит Меня пребывающим во всех живых существах, и все живые существа – во Мне. Человек, осознавший свою истинную сущность, видит Меня повсюду.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто обрел сознание Кришны, обладает совершенным видением, ибо видит, что Кришна как Сверхдуша (Параматма), пребывает в сердце каждого живого существа, и каждое существо пребывает в Нем. *Ишварах сарва-бхутанам хрид-деше 'рджуна тиштхати.* Господь, как Параматма находится в сердце каждого существа (в сердце собаки и в сердце брахмана), в ядре каждого атома. Человек, обладающий духовным зрением, видит Кришну повсюду, поэтому не испытывает на Себе влияния материальной энергии. Как мы узнаем из седьмой главы, Господь обладает двумя основными энергиями: духовной, или высшей и материальной, или низшей. Находясь во власти материальной энергии, живое существо служит материальным чувствам, а пребывая в духовной энергии, занимается служением непосредственно Верховному Господу. И в том, и в другом случае оно остается слугой Бога. У человека, обладающего сознанием Кришны, видение равенства всех живых существ и одновременно их отличия от Верховной Личности абсолютное, соответствующее реальному положению вещей.

ТЕКСТ 30 यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ३० ॥

йо мам пашйати сарватра сарвам ча майи пашйати
тасйахам на пранашйаами са ча ме на пранашйати

Для того, кто видит Меня, пребывающим всюду и все пребывающим во Мне, Я никогда не потерян, и он никогда не потерян для Меня.

КОММЕНТАРИЙ: Нет ничего, что существовало бы отдельно от Кришны, и нет ничего, где бы Кришна не присутствовал. В «Брахма-самхите» (5.38) говорится, что тот, чьи глаза увлажнены любовью к Кришне, видит Кришну в своем сердце в образе Шьямасундары постоянно:

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хридайешу вилокайанти
йам шьямасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджам

Кришна никогда не ускользает от любящего взора Своего преданного, и преданный никогда не исчезает из виду Господа. То же самое утверждение верно и по отношению к совершенному *йогу*, который видит Кришну у себя в сердце как Параматму.

ТЕКСТ 31 सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥

сарва-бхута-стхитам йо мам бхаджати экатвам астхитах
сарватха вартамано 'пи са йоги майи вартате

Йог, который постиг Сверхдушу, понимает, что Сверхдуша и Я есть одно. Он всегда, при любых обстоятельствах, остается во Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна утверждает, что Сознание Кришны – это высшая форма *йогического* транса. То же самое находит подтверждение и в «Гопалатапани Упанишад» (1.21), где сказано: *эко 'пи сан бахурдха йо 'вабхати.* Хотя Господь один, Он пребывает в сердцах бесчисленных живых существ в Своих многочисленных экспансиях как Параматма. В *смрити-шастре* также сказано:

эка эва паро вишнух сарва-вайпи на самшйайох
аишварйад рупам экам ча сурйа-ват бахурдхейате

«Вишну один, и все же Он, безусловно, является вездесущим. Оставаясь единым, Он посредством Своей непостижимой энергии пребывает всюду, подобно солнцу, которое распространяет свои лучи по всей Вселенной». Йоги медитируют на Сверхдушу в своем сердце, как полную экспансию Кришны, в форме четверорукого Вишну, который держит раковину, диск, булаву и цветок лотоса. Йогу известно, что Господь Вишну неотличен от Кришны. Все бесчисленные Параматмы, суть одна и та же Личность, неделимы и всепроникающи, пребывают в сердцах бесчисленных

живых существ, неотличны друг от друга. Точно так же, нет никакой разницы между человеком, сознающим Кришну и йогом, достигшим совершенства в медитации на Сверхдушу. Такой йог и преданный Кришны, занимаясь разнообразной деятельностью, всегда пребывают в Кришне. Шрила Рупа Госвами подтверждает это в «Бхакти-расамрита-синдху»: *иха йасйа харер дасйа кармана манаса гхира никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате* (Б-р.с. 1.2.187). «Тот, кто использует тело, ум и дар речи в служении Господу, считается освобожденной душой, даже пребывая в теле».

ТЕКСТ 32 आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

*атмаупамйена сарватра самам пашияти йо 'рджуна
сукхам ва йади ва духкхам са йогои парамо матах*

О Арджуна, тот является совершенным йогом, кто, познав себя как душу, видит истинное равенство всех живых существ и чувствует их счастье и несчастье, как свои собственные.

КОММЕНТАРИЙ: Причиной страданий живых существ является забвение своих взаимоотношений с Кришной, а источник счастья заключен в знании этих отношений. Кришна – Верховная Личность Бога, Он – единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями (*ягьевивара*), Он – владелец всех планет и полубогов и самый лучший друг всем живым существам. Тот, кто знает это, освобождается от всех страданий. Иными словами, человек, обладающий сознанием Кришны, является совершенным йогом, он чувствует и сопереживает счастьем и страданиям каждого живого существа.

Забыв о своих взаимоотношениях с Кришной, под влиянием *гун* материальной природы, живое существо становится жертвой тройственных страданий. Обладая сознанием Кришны, из сострадания такой человек стремится принести знание о Кришне в каждый уголок земли. Поскольку совершенный йог говорит людям о необходимости развить в себе сознание Кришны, он является самым лучшим филантропом в мире и самым дорогим слугой Господа. Будучи счастливым в своем служении Кришне, он желает поделиться своим счастьем с каждым; на такого великодушного человека Господь проливает особую милость. *На ча тасман манушйешу кашчин ме прйяакриттамах* (Бх.г.18.69). Иными словами, преданный Кришны неустанно заботится о благе всех живых существ, поэтому является истинным другом каждому. Он лучший из йогов, ибо стремится к совершенству не для собственного благополучия, а для блага других. Он не завидует своим собратьям и не враждует с ними, что отличает его от так называемых йогов и псевдопреданных, которые, движимые ложным эго и чувством ложной гордости интересуются лишь собственным совершенством и удовлетворением своих чувств. *Йог*, удалившийся от мирской суеты и дел ради медитации, не столь совершенен,

как преданный, старающийся изо всех сил привлечь людей к сознанию Кришны, о чем мы узнаем из следующего стиха.

ТЕКСТ 33 अर्जुन उवाच
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं स्थिराम् ॥ ३३ ॥

*арджуна увача
йо 'йам йогас твайа проктах самйена мадхусудана
этасйахам на пашиями чанчалатват стхитим стхирам*

Арджуна сказал: «О Мадхусудана, метод йогои, о котором Ты мне вкратце поведал, кажется мне непосильным, ибо ум мой беспокоем и неустойчив.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна отверг метод мистической *йогои*, и вот почему. Слова *шучау деша* и *до йогои параммах* указывают на непрактичность этой *йогои* для людей, живущих в Кали-югу. В век Кали-юги обыкновенный человек не может уйти из дома в лес, в горы или какое-то святое место, как сказано было выше, чтобы там заниматься йогой. Большинство людей всю свою короткую жизнь проводят в упорной борьбе за выживание. Более того, из-за отсутствия благочестия, они не принимают всерьез ни один из методов духовной реализации, которые перечислены выше. Как человек практичный, Арджуна понимает, что метод йогои, описанный в этой главе не по силам ему, хотя он и обладает множеством достоинств. Он принадлежит к царскому роду, имеет незаурядные способности (разум, силу, долголетие). Обладая большой продолжительностью жизни и, самое главное, являясь близким другом Господа Кришны, Верховной Личности Бога, Арджуна не рискует потратить свою жизнь в пустых хлопотах. Из этого мы видим, что пятьсот лет тому назад Арджуна обладал неизмеримо большими возможностями в достижении духовного совершенства, нежели те, которые есть у нас, и все же он отверг метод мистической йогои. На самом деле, мы нигде не найдем упоминания о том, чтобы он когда-либо занимался ею. Именно поэтому Кришна отверг данную систему йогои. Для большинства людей она не доступна. Те, кто пытаются имитировать эту систему йогои, посещая различные так называемые школы и общества йогои, напрасно теряют время, пребывая в полном неведении относительно истинной цели йогои. Как объясняется далее: *чанчалам хи маннах...* ум беспокоем, неистов, упрям и очень силен, управлять им сложнее, чем управлять ветром.

ТЕКСТ 34 चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

*чанчалам хи манах кришна праматхи балавад дридахам
тасйахам ниграхам мание вайор ива су-душкарाम*

О Кришна, ум беспокоен, неистов, упрям и очень силен, я думаю, что управлять им труднее, чем управлять ветром.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна использует здесь замечательное сравнение: ни один человек не в силах остановить разбушевавшийся ветер, но еще труднее усмирить необузданный ум. В Ведах материальное тело сравнивается с колесницей, запряженной пятеркой лошадей, представляющих собою чувства (зрение, слух, осязание, обоняние и вкус). Ум – это поводья, разум – возница, а душа – пассажир. Таким образом, «индивидуальная душа едет на колеснице материального тела, которой правит возница – разум. Ум – это поводья, а чувства – кони. Взаимодействуя с умом и чувствами, живое существо то наслаждается, то страдает. Так утверждают великие мудрецы» («Катха Упанишад» 1.3.3-4).

Ум настолько силен, что, порой, берет верх над разумом. Человеку в жизни и без того постоянно приходится преодолевать множество трудностей и проблем; и усугублять свое положение, создавая дополнительные невыносимые условия в жизни с помощью так называемой *йоги*, – это самоубийство. Человек может установить на какое-то время искусственное равновесие ума по отношению к друзьям и врагам, но, в конечном счете, это не под силу каждому. Обуздать ум труднее, чем сдерживать ураганный ветер.

ТЕКСТ 35 श्रीभगवानुवाच
असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

шри-бхагаван увача
асамшайам маха-бахо *мано дурниграхам чалам*
абхйасена ту каунтейа *вайрагйена ча грихйате*

Шри Кришна сказал: «О сильнорукий сын Кунти, ты прав, обуздать беспокойный ум чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отречения, отказавшись от мирских наслаждений».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Шри Кришна согласился с Арджуной в том, что обуздать ум чрезвычайно трудно, но вместе с тем Он сказал, что это можно с помощью определенной практики. В чем же заключается эта практика? Существует 64 *анги* в практике *бхакти-йоги*, из них Шрила Рупа Госвами и другие *вайшнавы-ачарьи* выделяют пять основных:

- 1) Повторение святых имен Господа Кришны;
- 2) Общение с *садху* (*садху-санга*);
- 3) Слушание «Шримад Бхагаватам»;
- 4) Служение *мурти* Господа (*арчана*);
- 5) Проживание в таких местах, как Вриндаван и Матхура.

Теперь рассмотрим каждую *ангу*, начиная с воспевания святого имени. Шри Чайтанья Махапрабху, начав движение Санкиртаны (совместное воспевание святых имен: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе), установил *юга-дхарму* – совершенный метод духовной реализации для современных людей. Общение с *садху* – это следующий процесс, который предполагает выбор гуру, следование его наставлениям и слушание «Шримад Бхагаватам» – наиболее важно.

Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце. «Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-пураны», составленной великим мудрецом Вйасадевой (в пору его духовной зрелости), вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце» (Ш.Б. 1.1.2).

Слушание о Кришне – наиболее важный метод, с помощью которого можно очистить ум от всякой материальной скверны. Чем больше человек слышит о Кришне, тем больше он получает знаний и тем быстрее отказывается от всего, что отвлекает его ум от Кришны. Не позволяя уму заниматься деятельностью, не связанной со служением Господу, преданный быстро овладевает наукой отречения, называемой *вайрагья*. Следуя принципу *вайрагьи*, человек отказывается от материальной деятельности и занимается духовной.

са вай пумсам паро дхармо
йато бхактир адхокиадже
ахитукй апратихата
йайатма супрасидати

«Высшим занятием (*дхармой*) для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным. *Вайрагья*, отречение, а также знание приходит к тому, кто посвятил себя чистому преданному служению» (Ш.Б. 1.2.6).

васудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй ашу вайрагйам джнанам ча йад ахитукам

«Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру» (Ш.Б. 1.2.7).

Слушание повествований о Господе Кришне – эффективное средство лечения пораженного болезнью ума, а вкушение пищи, предложенной Кришне – диета, необходимая страждущему пациенту. Как сказано в Бхагаватам, «Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру» (Ш.Б. 1.2.7). Этот процесс напоминает процесс выздоровления больного, который получает квалифицированную медицинскую помощь и соблюдает соответствующую диету. Служение *мурти* Господа, поможет человеку с материалистическим сознанием применить телесную концепцию в служении трансцендентному, и, наконец, проживание в святой *дхаме*; можно медитировать на нее.

ТЕКСТ 36 असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।
वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवामुमुपायतः ॥ ३६ ॥

*асамйатаत्मана його душпрана ити ме матих
вашиятмана ту йатата шакйо 'ваптум упайатах*

Для того, чей ум необуздан, самосознание – непосильный труд. Однако тот, кто победил свой ум, став его хозяином, идет к цели этим путем, непременно, добьется успеха. Таково Мое мнение.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна заявляет, что пока человек не будет заниматься деятельностью в сознании Кришны, он не сможет все время держать свой ум под контролем. Но человек, обладающий сознанием Кришны, без труда достигает результатов занятий йогой, не прилагая к этому особых усилий; с другой стороны, *йог*, лишенный такого сознания, никогда не добьется успеха.

ТЕКСТ 37 अर्जुन उवाच
अयतिः शब्दयोपेतो योगाञ्जलितमानसः ।
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥

*арджуна увача
айатих шраддхайопето йогач чалита-манасах
апрапйа йога-самсиддхим кам гатим кришна гаччхати*

Арджуна сказал: «О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой встал на путь духовного самосознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства?»

КОММЕНТАРИЙ: Достичь духовного самосознания можно совершенствуясь в знании и занимаясь восьмиступенчатой йогой, или же *бхакти-йогой*. Следуя одному из трех описанных выше методов, человек рано или поздно непременно достигнет своей цели жизни. Все же для века Кали из трех

методов йоги *бхакти-йога* предпочтительней, чем *гьяна* или *дхьяна*. Здесь Арджуна просит Господа Кришну подтвердить сказанное Им ранее. Встав на путь духовного самосознания, человек практически объявляет войну иллюзорной энергии. Поэтому, всякий раз, когда человек пытается вырваться из когтей иллюзии, она старается помешать ему, прибегая ко всевозможным соблазнам и сея в уме сомнения. Обусловленная душа очарованная *гунами* материальной природы, всегда может стать жертвой ее чар, даже если она занимается трансцендентной деятельностью.

ТЕКСТ 38-39 कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥
एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्यशेषतः ।
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥

*каччин нобхайа-вибхрашташ чхиннабхрам ива нашийати
апратиштхо маха-бахо вимудхо брахманах патхи
этан ме самшайам кришна чхеттум архасй ашешатах
твад-анйах самшайасйасйа чхетта на хй уппадйате*

О Кришна, верно ли, что человек сошедший с пути йоги, лишается всех материальных и духовных приобретений и исчезает, как разорванное облако, не найдя прибежища в бескрайнем небе. Это сомнение мучит меня, и я прошу Тебя развеять его. Только Ты можешь избавить меня от подобных сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: Для материалиста, отрицающего существование души и Бога, не существует духовного мира. Точно так же, как для трансценденталиста, погруженного в преданное служение Кришне, занимающегося *йогой*, не существует материи. Для трансценденталиста все духовно, потому что Кришна духовен. Тот, кто Ему служит, процесс преданного служения и конечная цель обладает абсолютной, духовной природой. Материалистов, занятых удовлетворением своих чувств тела и ума, не привлекают трансцендентные предметы. Они больше интересуются материальным прогрессом, являющимся следствием экономического развития, или же достижением высших планет в результате соответствующей деятельности, а трансценденталистов – Кришна и все то, что непосредственно с Ним связано. Тот, кто встает на путь духовного развития, естественно, прекращает всякую материальную деятельность и отказывается от так называемого материального счастья, которое является копией ума. Если неофит сходит с избранного пути, он как будто терпит поражение и на духовном, и на материальном поприще. Иначе говоря, лишается возможности материального и духовного счастья, что сравнивается с разорванным облаком, которое не находит себе прибежища хотя небо необъятно. Но далее будет подробно объяснено Самим Господом, что нет потери на этом пути.

ТЕКСТ 40 श्रीभगवानुवाच
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ॥ ४० ॥

*шри-бхагаван увача
партха наивеха намутра винашас тасйа видйате
на хи калйана-крит кашчид дургатим тата гаччхати*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «О сын Притхи, трансценденталисту, посвятившему себя благой деятельности, не грозит гибель ни в материальном, ни в духовном мире. Мой друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро».

КОММЕНТАРИЙ: Кришне известно все, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и произойдет в будущем. Кришна наверняка знает исход событий. Он сам причина всех причин, как он может чего-то не знать? В начале «Бхагавад-гиты» Господь говорил, что все живые существа были индивидуальностями в прошлом, являются таковыми в настоящем и сохраняют свое индивидуальное существование в будущем, даже после того, как освободятся из материального плена.

В «Шримад Бхагаватам» Шри Нарада Муни дает Вьясадеве следующее наставление: «Если оставив все материальные устремления, человек полностью предастся Верховной Личности Бога, он никогда не узнает потерь и поражений. С другой стороны, непреданный, неукоснительно исполняющий все предписанные ему обязанности, часто не достигает ничего» (Ш.Б. 1.5.17). Существует много различных видов деятельности, оговоренных в священных писаниях и не упомянутых в них, которые ведут людей к материальному процветанию. Трансценденталист должен отказаться от всех видов материальной деятельности ради достижения духовного совершенства, то есть ради того, чтобы обрести сознание Кришны. Нам могут возразить: высшего совершенства может достичь лишь тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, в противном случае человек ничего не достигнет ни в материальной, ни в духовной сфере. В писаниях сказано, что тот, кто не исполняет предписанных ему обязанностей, в результате оказывается вынужденным страдать. Такая же участь ожидает и того, кто не сумел должным образом исполнить свои трансцендентные обязанности. «Бхагаватам» заверяет незадачливого йога в том, что у него нет причин для беспокойства. Даже если ему придется страдать в наказание за то, что он не исполнил должным образом свой долг, он все равно ничего не теряет, потому что благая деятельность, совершенная им в сознании Кришны, никогда не будет предана забвению, и человек сможет продолжать заниматься ею, даже если в следующей жизни станет низкорожденным. С другой стороны, тот, кто только исполняет предписанные ему обязанности, не всегда достигает желаемых результатов, поскольку не обладает сознанием

Кришны. Смысл сказанного здесь заключается в том, что есть два класса людей: те, которые живут в соответствии с предписаниями священных писаний, и те, кто игнорирует их. Первые неукоснительно исполняют предписанные им обязанности в соответствии с принципами, изложенными в *шастрах*, а к числу последних относятся люди, которые, подобно животным, заняты исключительно удовлетворением собственных чувств и не знают о том, что ожидает их в следующей жизни. Такими людьми, будь они цивилизованные или дикари, образованные или неграмотные, сильные или слабые, движут исключительно животные инстинкты. Их деятельность никогда не приносит им блага, потому что, удовлетворяя свои животные потребности в еде, сне, обороне и сексе, они остаются в плену материальной жизни, которая всегда исполнена страданий. Те же, кто следуют указаниям *шастр* и постепенно развивают в себе сознание Кришны, несомненно, продвигаются вперед по пути, ведущему к освобождению. Людей, идущих по нему, можно разделить на три категории: 1) те, кто следуют правилам и предписаниям Вед и стремятся к материальному процветанию; 2) те, кто пытаются освободиться из плена материальной жизни; 3) и те, кто занимаются преданным служением в сознании Кришны. Тех, кто следует правилам и предписаниям *шастр*, желая обрести материальное счастье, можно, в свою очередь, разделить на две группы: те, кто трудится ради плодов своего труда и те, кто стремится использовать результаты своего труда для удовлетворения Кришны. Те, кто занимаются кармической деятельностью, чтобы удовлетворять свои чувства, могут достичь более высокого уровня жизни и подняться на райские планеты, но поскольку они продолжают оставаться в материальном мире, то их достижения даже в раю временны. Единственной благотворной деятельностью является та, что ведет к освобождению. Деятельность, которая направлена на достижение духовного самосознания и освобождения от материальной концепции жизни, представляет собою истинное благо, а деятельность, преследующая материальные цели, – пустые хлопоты. Тот, кто добровольно терпит неудобства и лишения, чтобы развить в себе сознание Кришны, поистине разумен, ему не нужно бояться деградации, но тот, кто стремится к чувственным наслаждениям и не желает ничем поступиться, находится постоянно на грани падения в низшие формы жизни.

ТЕКСТ 41-42 प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥

*п्राпйя пуныа-критам локан ушитва шашватих самах
шучинам шриматам гехе йога-бхрашто 'бхиджайате
атха ва йогиनाм эва куле бхавати дхиматам
этад дхи дурлабхатарам локе джанма йад идришам*

Проведя многие годы и жизни на райских планетах, где обитают праведники, затем неудачливый йог рождается в семье аристократов или благочестивых людей. Посвятив свою жизнь занятиям йогой, но, не достигнув полного совершенства, он рождается в семьях трансценденталистов, обладающих глубокими познаниями в духовной науке. Но редко кому выпадает такая завидная участь.

КОММЕНТАРИЙ: Есть две категории неудачливых йогов: те, кто оставили занятия йогой, едва начав их, и те, кто сошли с этого пути, пройдя значительную его часть. Первые отправляются на планеты, где живут благочестивые живые существа. Проведя там многие годы и жизни, они вновь попадают на эту планету и появляются на свет в семье благочестивых *брахманов-вайшнавов* или богатых аристократов. Родившиеся в таких семьях, они могут использовать имеющиеся возможности для того, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны. После чего, появившись на свет в семье йогов или трансценденталистов, они с самого начала своей жизни получают импульс и возможности для дальнейшего духовного развития. В особенности это относится к семьям *ачарьев* и госвами.

ТЕКСТ 43 तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ ४३ ॥

*татра там буддхи-самйогам лабхате паурва-дехикам
йатате ча тато бхуйах самсиддхау куру-нандана*

О сын Куру, родившись в такой семье, у человека просыпается божественное сознание, которым он обладал прежде. Это позволяет ему продолжать заниматься йогой до полного ее совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: К категории *йогов*, получивших рождение в семьях великих мудрецов можно отнести Саубхари Риши (Ш.Б. 9.6.45-46) и Кардама Муни (Ш.Б. 3.23). Вдохновленный Брахмой, своим Отцом, Кардама Муни женился на Девахути и наслаждался счастливой супружеской жизнью миллионы лет. Когда на свет появился Капиладев, воплощение Господа, он посвятил себя преданному служению Кришне и так достиг полного совершенства. Подобным примером того может служить также история царя Бхараты, который в третий раз родился в семье благочестивого *брахмана*. В свое время царь Бхарата был императором всего мира, и с тех пор полубоги стали называть эту планету Бхарата-варшей. До этого она называлась Илаврита-варша. История эта также описана в «Шримад Бхагаватам». Будучи еще молодым, император отошел от дел, чтобы обрести духовное совершенство, но не сумел достичь поставленной цели. В следующей жизни он родился в семье благочестивого брахмана и был известен под именем Джада Бхарата. На примере его жизни видно, что ничто из достигнутого трансценденталистом, который занимается йогой, никогда не пропадает даром.

По милости Господа трансценденталист снова получает возможность обрести сознание Кришны до полного совершенства.

ТЕКСТ 44 पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

*пурвабхйасена тенаива хрийате хй авашо 'пи сах
джиджасур апи йогасйа шабда-брахмативартате*

Благодаря божественному сознанию, которое он развил в предыдущей жизни, такой человек естественным образом получает возможность заниматься йогой, даже не ища и не прилагая особых усилий. Трансценденталист, обладающий знанием, стоит выше человека, которого привлекает исполнение обрядов и ритуалов, приведенных в *шастрах*.

КОММЕНТАРИЙ: Настоящий трансценденталист, достигший высокой ступени духовного развития, не проявляет интереса к обрядам и ритуалам, приведены в *шастрах*, его естественным образом привлекают принципы йоги, которые помогают ему развить в себе сознание Кришны. В «Шримад Бхагаватам» (Ш.Б. 3.33.7) говорится, что те, кто воспевают святые имена Кришны, достигают совершенства в духовной жизни, даже если они получают рождение в семьях собакоедов. Такие люди, несомненно, уже совершили все аскезы и жертвоприношения, а также омовения во всех святых местах, и изучили все священные писания.

Господь Чайтанья признал Тхакура Харидаса одним из своих самых выдающихся учеников и удостоил его звания *намачарьи*, учителя святого имени, поскольку Харидаса Тхакура, каждый день повторял триста тысяч святых имен Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, хотя он родился в мусульманской семье. Тот факт, что Харидас постоянно повторял святые имена, свидетельствует о том, что в своей предыдущей жизни он уже совершил все необходимые ритуалы. До тех пор, пока человек не очистится, он не сможет следовать принципам сознания Кришны или повторять Харе Кришна.

ТЕКСТ 45 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

*прайатнад йатаманас ту йоги самшуддха-килбишах
анека-джанма-самсиддхас тато йати парам гатим*

Когда такой йог, искренне стремясь к дальнейшему духовному совершенству, полностью очищается от материальной скверны после великого множества жизней, проведенных в занятиях йогой, в конце концов, обретает духовное тело и достигает высшей цели жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Баху-джанма-випаквена означает «после многих и многих жизней, посвященных практике йоги», а слово *самйаг-йога-самадхина* означает «достигнув совершенства в йоге». Существует несколько очень важных аспектов практики *йоги*, о чем пойдет речь дальше. Совершенством *йоги* является *бхакти-йога*; пока человек не поднимется до уровня *бхакти-йоги*, то есть пока он не предастся Верховной Личности Бога, его нельзя считать достигшим совершенства в *йоге*. Это подтверждает также «Бхагавад-гита». Бахунам джанманам анте: после множества жизней *гьяни* обретает совершенное трансцендентное знание и предается Верховной Личности Бога. В «Шримад Бхагаватам» приводится подобное описание:

*баху-джанма-випаквена самйаг-йога-самадхина
драштум йатанте йатайах шунйагарешу йат-падам*

«После многих и многих жизней достигшие совершенства йоги уходят в уединенное место и погружаются в транс, сосредоточив все свои усилия на том, чтобы увидеть лотосные стопы Верховной Личности Бога» (Ш.Б. 3.24.28).

Так настоящий йог медитирует в уединенном месте и после множества жизней, в конце концов, достигает совершенства, предаваясь Верховной Личности Бога. В этом заключается совершенство *йоги*, высшая ступень которой называется сознание Кришны. То же самое подтверждение мы найдем в «Бхагавад-гите» (7.28).

ТЕКСТ 46 तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

*тапасвибхйо 'дхико йоги джнанибхйо 'пи мато 'дхиках
кармибхйаш чадхико йоги тасмад йоги бхаварджуна*

Йог намного превосходит любого аскета, философа-эмпирика и того, кто занимается кармической деятельностью. Поэтому, о Арджуна, стань йогом.

КОММЕНТАРИЙ: Йог выше *гьяни*, *тапасви*, не говоря уже о *карми*. Говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с Высшей Абсолютной Истиной, или другими словами обретения сознания Кришны. Разные категории людей по-разному называют этот процесс (в зависимости от выбранного ими метода духовного самосознания). Если процесс воссоединения со Всевышним основан на кармической деятельности, то его называют карма-йогой; если он связан в основном с философскими изысканиями, то носит название *гьяна-йоги*, а если в основе процесса лежит деятельность в преданном служении Верховному Господу, то его именуют *бхакти-йогой*. Как будет сказано в следующем стихе, *бхакти-йога* является высшей ступенью йогической практики. В данном стихе Господь подтвердил превосходство йоги, но Он не сказал, что она выше *бхакти-йоги*. Аскезы, которые не приводят человека к осознанию своей истинной сущности, являются несовершенными. Философские изыскания, которые не побуждают человека

предаться Верховному Господу, остаются также несовершенными, а кармическая деятельность, лишенная сознания Кришны, – пустая трата времени. Поэтому самым лучшим из всех перечисленных здесь методов йоги является *бхакти-йога*.

ТЕКСТ 47 योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

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

Из всех йогов тот, кто обладает непоколебимой верой, всегда думает обо Мне в глубине своего сердца и служит Мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со Мной и достиг высшей степени совершенства. Таково Мое мнение.

КОММЕНТАРИЙ: В первых шести главах «Бхагавад-гиты» рассказывается о том, как живое существо, которое является нематериальной духовной душой, может достичь самосознания с помощью различных методов йоги. В конце шестой главы Кришна со всей ясностью заявил, что тот, чей ум сосредоточен на Нем, иначе говоря, тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, находится на высшей ступени *йоги*. Кришна делает упор на *карма-йогу*. Когда человек обогащается знанием (*гьяна*), он поднимается до уровня медитации (*дхьяна-йога*). Только сосредоточив ум на Кришне, мы сможем полностью постичь Абсолютную Истину, но никак иначе. Полностью осознать Абсолютную Истину – значит овладеть наукой Кришны. Когда человек обретает сознание Кришны, ему открывается все. Из этого следует, что различные методы *йоги* – не более чем этапы пути, ведущему к сознанию Кришны.

Шрила Прабхупада к этому стиху приводит следующий комментарий: «Занятия йогой достигают своей кульминации на уровне *бхакти-йоги*. Все остальные методы *йоги* не более чем ступени, ведущие к *бхакти* в *бхакти-йоге*. Строго говоря, *йога* означает *бхакти-йога*; все остальные виды *йоги* – это ступени, позволяющие достичь уровня *бхакти-йоги*. Начиная со ступени *карма-йоги* и заканчивая уровнем *бхакти-йоги*, живое существо проходит долгий путь духовного самопознания. Началом этого пути является *карма-йога*, лишенная стремления к плодам своего труда. Когда человек, занимающийся *карма-йогой*, обретает знание и способность к самоотречению, он поднимается на уровень *гьяна-йоги*. Когда занятия *гьяна-йогой* приводят его к медитации на Сверхдушу посредством различных физических методов, и он сосредотачивает на Ней свой ум, то достигает стадии *аштанга-йоги*. Поднявшись еще выше и осознав Верховную Личность Бога, Кришну, человек достигает уровня *бхакти-йоги*, – кульминации. *Бхакти-йога* является высшей целью занятий йогой, но, чтобы вникнуть в суть этого метода, человек должен понять содержание всех остальных методов йоги. Йог, стремящийся достичь высшей цели, находится на верном пути, который

приведет его к вечному счастью. А тех, кто, достигнув определенной ступени йоги, останавливается на ней и не движется дальше, называют соответственно *карма-йогами*, *гьяна-йогами*, *дхьяна-йогами*, *раджа-йогами*, *хатха-йогами* и т.п.. Если человеку посчастливится подняться на уровень *бхакти-йоги*, то он поднимется и над всеми остальными методами йоги. Поэтому развить в себе сознание Кришны – это значит достичь высшей ступени *йоги*. Так, говоря о Гималаях, мы имеем в виду самые высокие горы в мире, и высочайшей горной вершиной на земле является Эверест, который находится в Гималаях.

Только тот, кому посчастливится, может обрести сознание Кришны, следуя путем *бхакти-йоги* и выполняя предписания Вед. Идеальный йог сосредотачивает свой ум на Кришне, которого называют Шьямасундара. Цвет Его прекрасного тела напоминает цвет розового облака, Его лотосоподобный лик сияет, словно солнце, одежды усыпаны драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндами из цветов. Сияние, исходящее от Его тела, освещает все стороны света и называется *брахмаджьоти*. Он приходит в материальный мир в различных воплощениях – таких, как Рама, Нрисимха, Вараха и Кришна, Верховная Личность Бога. Появляясь на земле в облике человека, Он становится сыном матери Яшоды и известен под именами Кришна, Говинда и Васудева. Он самый совершенный сын, муж, друг и господин, Он исполнен всех достояний и трансцендентных качеств. Того, кто полностью осознал игры и качества Господа, называют совершенным *йогом*».

В «Шримад Бхагаватам» Махарадж Парикшит обращается к Шукрадеве Госвами:

*муктаман апи сиддханам нарайана-нарайанах
судурлабхах пращантатма коттишв апи маха-муне*

«О великий мудрец, среди многих миллионов освобожденных личностей, в совершенстве познавших сущность освобождения, едва ли найдется хотя бы один преданный Господа Нараяны или Кришны. Те из них, чей ум полностью умиротворен, встречаются крайне редко» (Ш.Б. 6.14.5).

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дает этому объяснение: «Одно лишь стремление к *мукти*, освобождению, ничего не стоит, необходимо действительно стать освобожденной личностью. Только тот, кто осознает бесполезность материалистического образа жизни, обретает высшее знание. В дальнейшем ему предстоит возвыситься до уровня жизни в полном отречении и никогда не падать вновь, избегая соблазнов мирской жизни. Стремиться к освобождению – еще не значит быть освобожденной личностью. Такие личности встречаются крайне редко. *Гьяни, йогов и карми*, в чьих сердцах нет места преданности Кришне, называют «оскорбителями», поэтому они не способны достичь полного совершенства в *йоге*».

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к шестой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Дхьяна-йога или йога медитации на сверхдушу».

ГЛАВА 7

ВИГЬЯНА ЙОГА ЙОГА АБСОЛЮТНОЙ ИСТИНЫ

Те, кто познали Абсолютную истину, пришли к заключению, что она представлена в трех аспектах: безличный Брахман, локальная Параматма и Бхагаван – Верховная личность Бога, Шри Кришна. (Ш.Б. 1.2.11). Из этого следует, что в зависимости от духовной реализации, одни воспринимают Кришну как безличного Брахмана; другие, как Параматму, а третьи, как Верховную личность, Бхагавана.

Только человек, полностью преданный Кришне, может освободиться от *майи* и обрести знание Абсолютной истины. Поклоняясь полубогам, человек никогда не обретет истинного знания, способного освободить его от всех видов привязанности и материальных страданий. В этом мире душа, которая обрела совершенное знание и полностью вручила себя Господу, встречается крайне редко.

Кширодакашайа Вишну

Гарбадакшайа Вишну

Карандакашайа Вишну

Пуруша-аватары. В начале творения Господь принимает форму Карандакашайи Вишну или Маха Вишну. Из Его дыхания возникают вселенные. Как Гарбадакшайа Вишну Господь входит в каждую вселенную. Как Кширодакашайа Вишну – Параматма, или Сверхдуша, Он входит в сердце каждого.

ТЕКСТ 1

श्रीभगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

*шри-бхагаван увача**майй асакта-манах партха йогам йунджан мад-ашрайах**асамшайам самаграм мам йатха джнасйаси тач чхрину*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «О сын Притхи, теперь услышь о том, как, занимаясь йогой и сосредоточив свой ум на Мне, освободившись от всех сомнений, ты сможешь познать Меня».

КОММЕНТАРИЙ: Седьмая глава «Бхагавад-гиты» описывает *вибхути*, великолепие Кришны, который является высшим объектом и конечной целью для *йогов*-мистиков и *бхакт* Господа. Здесь также приводится описание четырех типов людей, которые обращаются к Кришне, и четырех – которые игнорируют поклонение Кришне.

В предыдущих шести главах описывалась *гьяна* и *йога*, способствующие очищению сердца.

В «Шримад Бхагаватам» сказано, что «все, чего можно достичь при помощи плодотворной деятельности и покаяния, культивирования знания и отречения, мистической йоги, милостыни, религиозных обязанностей и всех других средств совершенствования жизни, легко достигается Моими преданными посредством любовного служения Мне. Если, так или иначе, Мой преданный желает вознесения на небеса, освобождения или проживания в Моей обители, он легко достигает таких благословений по Моей милости, просто практикуя *бхакти-йогу*». *Йат кармабхир йат гьяна вайрагйатас ча йат* (Ш.Б. 11.20.32-33).

Незначительный элемент *бхакти* позволяет достичь результатов занятий любой *йогой* и всех целей: *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокси*. Таково могущество *бхакти*.

Бхакти смешанное с *кармой*, *гьяной* и желаниями мистических совершенств не является чистым преданным служением, но даже это имеет неоспоримые преимущества перед всеми другими типами *йоги*.

В конце шестой главы Кришна со всей ясностью заявил, что тот, чей ум сосредоточен на Кришне, иначе говоря, тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, находится на высшей ступени *йоги*. Сосредоточив ум на Кришне, человек сможет полностью постичь Абсолютную Истину, что значит овладеть наукой Кришны или сознанием Кришны. Человек, обладающий сознанием Кришны, знает все! Различные методы йоги не более чем этапы пути, ведущего к сознанию Кришны.

Седьмая глава «Бхагавад-гиты» описывает Кришну и рассказывает о природе сознания Кришны.

ТЕКСТ 2

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

*джнанама те 'хам са-виджнанама идам вакишамй ашешатах
йадже джнатва неха бхуйо 'ниадже джнатавйам авашишйате*

Сейчас Я открою тебе во всей полноте знание о материальной и о духовной природе, овладев которым, не останется ничего непознанного.

КОММЕНТАРИЙ: Полное знание включает в себя знание о материальном мире, о стоящей за ним духовной природе и об источнике их обоих – все вместе это называется трансцендентным знанием. Господь хочет открыть его Арджуне, потому что Арджуна – Его великий преданный и близкий друг. Господь уже говорил об этом в начале четвертой главы, и здесь Он снова подтверждает, что совершенное знание может получить лишь преданный Господа, который принадлежит к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Самого Господа; Кришна – причина всех причин; Он – единственный объект медитации во всех системах йоги. Как сказано в «Мундака Упанишад» (1.3), для человека познавшего Кришну, не остается ничего непознанного – *касмин бхагаво виджнате сарвам идам виджнатам бхавати*.

ТЕКСТ 3 **मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥**

*манушйанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам кашчин мам ветти таттваатах*

Из многих тысяч людей лишь один стремится к духовному совершенству, а из тех, кто достиг совершенства, едва ли один воистину постиг Меня.

КОММЕНТАРИЙ: Из этого стиха явствует, что сознание Кришны – это не дешевое удовольствие. Из многих тысяч людей самых разных типов лишь один может попытаться узнать, какова его истинная сущность, какова природа материального тела, и что представляет собой Абсолютная Истина. Но из тех, кто уже достиг освобождения от влияния *гун* материальной природы и *кармы*, едва ли один познал Кришну.

Большинство людей занимаются сугубо материальной деятельностью: просто едят, спят, обороняются, совокупаются и развлекаются, играя в азартные игры, улучшая свои возможности в этих четырех направлениях; даже если они это делают каким-то изысканным образом, путешествуя на летательных аппаратах, бороздя межпланетные пространства, все равно они остаются материалистами. Удовлетворяя свои животные потребности едой, сном, сексом и азартными играми, они, возможно, представляют особый вид мутантов, но, по сути, остаются животными. Вряд ли у кого-то из них возникает интерес к трансцендентному знанию, потому что материальная и животная жизнь в данном случае – это синонимы. Нет ничего особенного в том, что материалисты делают это каким-то изысканным

образом; они просто холеные животные. Возможно, для большинства из них такая жизнь является нормой; однако заметим, что им не избежать ответственности за неверное использование ресурсов человеческой формы существования. Человеческая жизнь не предназначена для чувственных наслаждений. Ее цель – постижение Абсолютной истины и достижение освобождения. Если кто-то, родившись человеком, стремится обрести материальные удовольствия, то он должен оставить это тело и воплотиться как полубог на райских планетах, совершая благочестивые поступки, или как животное, беспробудно греша, в животном царстве.

Первые шесть глав «Бхагавад-гиты» предназначены для людей, стремящихся обрести трансцендентное знание, постичь природу души, Сверхдуши, достичь духовного самосознания с помощью методов *гьяна-йоги* и *дхьяна-йоги* и отделить духовную сущность от ее материальной оболочки. Однако постичь Кришну могут только те, кто обладает сознанием Кришны. Другие трансценденталисты могут осознать безличный Брахман, ибо это гораздо легче, чем постичь Кришну. Кришна – Верховная Личность Бога, и чтобы постичь Его, недостаточно осознать аспекты Брахмана и Параматмы. *Йоги* и *гьяни* терпят неудачи в своих попытках постичь Кришну, потому что постичь Кришну очень трудно даже тому, кто достиг трансцендентного уровня и осознал аспект безличного Брахмана.

Кришна – Верховная Личность Бога, причина всех причин, предвечный Господь Говинда. *Ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах / анадир адир говиндах сарва-карана-каранам*. Хотя непреданные и заявляют, что метод *бхакти*, или преданного служения, очень легкий, сами они оказываются неспособными следовать ему.

В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами говорит:

*ирути-смрити-пуранадид-панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир утпатайаива калпате*

Тот, кто занимается преданным служением Господу, игнорируя такие авторитетные священные писания как Упанишады, Пураны и «Нарадапанчаратра», лишь создает беспокойства в обществе» (Б.р.с. 1.2.101).

Пытаться постичь трансцендентную природу с помощью материальных чувств и ума невозможно; это находит подтверждение там же:

*атах ири-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах*

«Никто не сможет постичь Кришну, таким, как Он есть, с помощью грубых материальных чувств. Но Он Сам открывает Себя Своим преданным, удовлетворенный их трансцендентным любовным служением Ему» (Бхакти-расамрита-синдху 1.2.234).

«Среди многих миллионов освобожденных личностей, в совершенстве познавших сущность освобождения, едва ли найдется хотя бы один преданный Господа Нараяны или Кришны. Такие преданные, чей ум полностью умиротворен, встречаются крайне редко» (Ш.Б. 6.14.5).

ТЕКСТ 4 भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

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

Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – все эти восемь элементов составляют Мую отделенную материальную энергию.

КОММЕНТАРИЙ: Когда мы говорим «Наука о Боге», то имеем в виду вечную природу Верховной Личности Бога и Его разнообразные энергии, включая знание материи и духа (*пара* и *апара-пракрити*). Материальную природу называют *пракрити*, а духовную – *пара-пракрити*; Кришна наделяет различные *пуруша-воплощения* (экспансии) различными энергиями. Как сказано в «Сатвата-тантре»:

*вишнос ту трини рупани пурушаक्хийанй атхо видух
экам ту махатах сраштри двитийам тв анда-самстхитам
тритийам сарва-бхута-стхам тани джнатва вимучйате*

«Чтобы сотворить материальный мир, Кришна принимает формы трех Вишну. Первый из Них, Маха-Вишну, создает совокупность материальной энергии, называемой *махат-таттва*. Второй, Гарбходакашайи Вишну, входит в каждую из материальных вселенных, чтобы создать там все многообразие жизни. Третья форма Вишну, Киширодакашайи Вишну, как вездесущая Сверхдуша пронизывает Собой все вселенные и носит имя Параматмы. Он находится даже внутри атомов. Каждый, кто постиг этих трех Вишну, получает освобождение из материального плена».

Хотя всеми процессами в материальном мире управляют три Вишну, полные экспансии Кришны, однако за всем этим проявлением – воля Верховной Личности Бога, Шри Кришны.

Материальный мир, который представляет собой сочетание двух энергий, *пара-* и *апара-пракрити*, состоит из восьми основных элементов. Первые пять из них, а именно: земля, вода, огонь, воздух и эфир – называются *маха-бхута*, пятью грубыми элементами материальной природы. Они представляют собой пять объектов чувств: звук, тактильное чувство, форму, вкус и запах. Ум, разум и ложное эго являются более тонкими проявлениями материи. Ученые, которые изучают различные психические процессы, но не знают Кришну, не в состоянии связать свои открытия в области биологии и геноинженерии с непостижимым процессом адаптации к различным условиям существования.

Восемь перечисленных элементов, включая пять объектов чувств, десять органов чувств, занятых материальной деятельностью и непроявленное состояние трех *гун* природы (*прадхана*) составляют совокупность всей материальной энергии, называемой *махат-таттвой*. Эти двадцать четыре элемента являются

предметом изучения атеистической философии Санкхьи. Особое место в ней занимают ум, разум и ложное эго, которое проявляет себя в понятиях «я» и «мое» и составляют основу материальной жизни.

Кришна – причина всех причин, и Ему нет причины. Оставаясь в стороне от всякой материальной деятельности, Сам лично Он не участвует в процессе материального творения, поддержания и разрушения. Будучи недоступным для восприятия материалистов, Он вечно пребывает за материальным фоном, который представляет собой низшую энергию, не обладающую сознанием и кажущуюся отделенной от Него. Поэтому, из-за ограниченности восприятия, материалисты отрицают Его существование.

ТЕКСТ 5 अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

*апарейам итас тв аниам пракритим виддхи ме парам
джива-бхутам маха-бахо йайедам дхарйате джагат*

Помимо этой, низшей энергии, о сильнорукий Арджуна, существует другая, высшая, к которой относятся живые существа, пользующиеся тем, что создано материальной, низшей энергией.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо относится к *таташтва-шакти*, к пограничной энергии, которая является частичным проявлением *сваруна-шакти*, или высшей, и называется *антаранга-шакти*. *Бахиранга-шакти*, или низшая энергия, составляет материальное творение, а *антаранга-шакти* – духовный мир. Здесь ясно сказано, что живые существа относятся к высшей природе (или энергии) Верховной личности Бога, но занимают пограничное положение между *антаранга* и *бахиранга-шакти*. Материальные элементы, грубые (земля и так далее) и тонкие (ум и так далее) являются порождением низшей энергии Господа. Живые существа, которые представляют высшую пограничную энергию, используют различные элементы низшей энергии для достижения различных целей. Благодаря этому взаимодействию весь материальный мир приходит в движение. Материальный космос лишен возможности действовать до тех пор, пока не будет приведен в движение высшей энергией живым существом. Всеми энергиями управляет Кришна в Своих экспансиях *пуруша-аватар* (трех Вишну). Поэтому живые существа, не обладая полной независимостью, всегда остаются под контролем Кришны. Разница между живыми существами и Верховной личностью определена в «Шримад Бхагаватам» следующим образом:

*апаримита дхрувас тану-бхрито йади сарва-гатас
тархи на шасйатети нийамо дхрува нетаратха
аджани ча йан-майам тад авимучйа нийантри бхавет
самам ануджанатам йад аматам мата-душтатайа*

«О Верховная личность, если бы воплощенные в тело живые существа были вечными и вездесущими, подобно Тебе, то они не находились бы в Твоей власти. Поскольку живые существа являются частицами Твоих энергий, о Господь, то они подвластны Тебе. Чтобы достичь подлинного освобождения, живые существа должны принять прибежище у Твоей власти, и, предавшись Тебе, обрести вечное бытие, знание и блаженство. Только вернувшись к своему изначальному положению, вечных слуг Господа, они смогут стать счастливыми. Те, кто отстаивают монистическую концепцию о том, что Бог и живые существа во всех отношениях тождественны, в действительности, обладая весьма ограниченным запасом знаний, придерживаются неверных и порочных представлений» (Ш.Б. 10.87.30).

Кришна – единственный властелин, а все остальные живые существа – Его подвластные. Живые существа принадлежат к высшей энергии Господа, поскольку качественно они не отличны от Него. Однако качественное единство живых существ не делает их полностью тождественными в потенциальном отношении с Господом. «Гита» подтверждает тот факт, что живое существо является лишь одной из бесчисленных энергий Кришны, которая проявляет себя в форме сознания. Когда эта энергия очистится от материального осквернения и полностью разовьет в себе сознание Кришны, тогда она достигнет освобождения.

Необходимым условием для живого существа, чтобы реализовать свою вечную природу, исполненную знания и блаженства (*сам-чит-ананда*), является преданное любовное служение Кришне. *бхакти-йога*. Так же, как глаза способны видеть при наличии света, живое существо (вечное, исполненное знания и блаженства) может воспользоваться своими приоритетами перед материальной природой, когда посвятит себя чистому преданному служению Кришне. Это единственное и необходимое условие.

ТЕКСТ 6 **एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥**

*этад-йонини бхутани сарванитй упадхарайа
ахам критснасия джагатах прабхавах пралайас татха*

В этих двух природах берут начало все сотворенные существа. Знай, что Я – начало и конец всего, что существует как сочетание материи и духа.

КОММЕНТАРИЙ: Дух – это основа творения, а материя порождение духа. Духовное начало вечно и неизменно; оно не возникает на определенном этапе эволюции материи, ибо материя мертва; она инертна и без участия живого существа не может развиваться. Именно душа, манипулируя мертвой материей в мире мертвых вещей, создает видимость жизни. С помощью своих энергий (*пара и апара-пракрити*) Кришна все создает и все разрушает. Дух и материя, соединяясь друг с другом, творят как огромную вселенную, так и мельчайшее из существ (*инда-гона*). И материя, и дух берут свое начало в Кришне. Тело человека или муравья,

полубога, микроба или инфузории подобны вселенной. Говорят, вселенная в атоме; надо думать, что одни и те же законы и принципы материального существования распространяются повсюду в мире названий, форм и обозначений. И в материальном, и духовном мире все подчиняется Верховному правителю, Бхагавану Шри Кришне. В «Катха Упанишад» говорится: *Нитйю нитйанам четанаш четананам эко бахунам йо видадхати каман* – «Существует бесчисленное множество живых существ, среди которых есть одно, предоставляющее все необходимое для существования остальных – это Кришна» (2.2.13).

ТЕКСТ 7 **मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय ।
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥**

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

О Дхананджайа, нет истины превыше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна неотличен от Своих энергий и одновременно отличен от них. Есть множество подобий Бога, но ни одно из них не является Богом. Нигде в писаниях мы не найдем такого утверждения, чтобы кто-то заявлял, что «все покоится на МНЕ». Хотя это утверждение служит предметом неутраченных споров, но, тем не менее, необходимо согласиться, что нет истины выше, чем Кришна. «Выше Кришны не прыгнешь!»

В этом стихе сравнение с жемчугом, нанизанным на нить, очень наглядно демонстрирует всепроникающий аспект Шри Кришны. Как жемчужины не распадаются, хотя мы не видим связующей их нити, так и непостижимые Его энергии, пронизывающие творения, поддерживают все планеты во вселенной, полубогов и обычных живых существ. Высшая Абсолютная Истина, Верховная Личность Бога, Своими бесчисленными энергиями пронизывает все духовные и материальные миры, непостижимым образом поддерживая все творение и каждое существо в нем. И все они также представляют Кришну, который является источником всего сущего. *Иивара парамах кришна...*

История изобилует подвигами великих мира сего, но никто не в состоянии сравниться с Кришной. «В материальном мире Брахма, первое живое существо во вселенной, считается величайшим среди полубогов, людей и низших животных. Но выше Брахмы находится Трансцендентное начало, не имеющее материальной формы и не оскверненное материальной энергией. Тот, кто постиг Кришну, также становится трансцендентным, те же, кто не знает Его, терпят страдания в материальном мире». Многие поклоняются Творцу. Но Богу не нужно ничего творить, потому что он – Бог. Если кто-то творит, поддерживает или разрушает, то на самом деле он – слуга Бога. Разумеется, все есть проявление божественной воли, но Тот, чья воля проявляется в этом мире, Сам далеко за его пределами.

*ведахам этам пурушам махантам
адити-варнам тамасах парастат
там эва видван ати мритйум эти
нанйах пантха видйате 'йанайа
йасмат парам напарам асти кинчид
йасман нанйю но джйайо 'сти кинचित
врикиша ива стабдхо диви тишитхатй экас
тенедам пурнам пурушена сарвам*

«Мне известна Верховная Личность Бога, которая трансцендентна ко всем материальным представлениям, порожденным тьмой неведения. Лишь тот, кто постиг Ее, сможет вырваться из круговорота рождения и смерти. Путь к освобождению только один – постичь Верховную Личность Бога. Нет истины выше, чем Верховная Личность, ибо Она является непревзойденной. Верховный Господь меньше мельчайшего и больше величайшего. Он стоит, подобно безмолвному дереву, озаряя духовное небо, и как дерево всюду простирает свои корни, так и Господь всюду простирает Свои многообразные энергии» («Шветашватара Упанишад» 3.8–9).

«Бхагавад-гита», наиболее известное теистическое и философское произведение, провозглашает, что Абсолютная Истина – это Верховная Личность Бога, Шри Кришна, повторяя это снова и снова. Другое тому подтверждение мы находим в «Брахма-самхите»: *ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах (1.5.1)*. Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога – Кришна, предвечный Господь, Говинда, неиссякаемый источник вечного бытия, знания и блаженства.

ТЕКСТ 8 *रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः ।
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु ॥ ८ ॥*

*расо 'хам апсу каунтейа прабхасми шаши-сурйайох
пранавах сарва-ведешу шабдах кхе нарушам нришу*

О сын Кунти, Я – вкус воды, свет солнца и луны; Я – слог ОМ в ведических мантрах. Я – звук в эфире и талант в человеке.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь приводится пример, как можно сознать Кришну, находясь в этом мире в обусловленном состоянии. На первых этапах духовного развития Верховного Господа осознают через Его разнообразные энергии, в Его безличном аспекте. Точно как присутствие бога солнца можно ощутить через его вездесущую энергию, солнечный свет, так и присутствие Господа Кришны, который пребывает в Своей вечной обители, можно ощутить через Его энергии, которыми пронизано все сущее. Вкус – это неотъемлемое свойство воды; здесь Кришна говорит: «Я – вкус воды»; Кришна утверждает: «Я – звук в эфире и талант в человеке». Кришна присутствует в каждом звуке, и в какой бы форме ни проявлялся талант, там и Кришна. Таким образом, можно ощутить присутствие Господа повсюду. Тот, кто обрел сознание Кришны, знает, что личностный и

безличный аспекты одновременно присутствуют в Нем. Даже это материальное творение, которое является проявлением энергий Господа, тоже неотлично от Него. В Своей высшей философской доктрине *ачинтия бхеда-абхеда таттва*, Шри Чайтанья провозгласил непостижимое одновременное единство и различие всего как в материальном, так и духовном мирах от Кришны. Источником солнечного и лунного света является брахмаджьоти, безличное сияние Верховного Господа, а *пранава*, или *омкара*, трансцендентный звук, с которого начинается каждый ведический гимн. ОМ – это форма обращения к Верховному Господу. Те, кто заражены имперсонализмом предпочитают произносить трансцендентный звук *омкара*. Они не понимают, что *омкара* является звуковым воплощением Кришны и забвение Кришны – причина материального рабства.

ТЕКСТ 9 *पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ ।
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥*

*пунйо гандхах притхивйам ча теджаш часми вибхавасау
дживанам сарва-бхутешу тапаш часми тапасвишу*

Я – изначальный аромат земли, Я – жар огня. Я – жизнь всех живущих и аскеза всех аскетов.

КОММЕНТАРИЙ: Запах или аромат присущ земле; он не присущ воде, огню или воздуху; воздух может переносить запах, которым обладает цветок, но сам воздух не имеет запаха; запах – это отличительная особенность земли, или, правильней сказать, энергии в твердом ее состоянии. В словаре Амара-коша слово *пунья* переводится как «изначальный». Чистый, изначальный запах земли представляет собой Кришну. Точно также огонь обладает жаром. *Вибхавасу* – означает огонь; Кришна – его жар. Согласно ведической медицине, причиной несварения желудка является недостаток огня, который представляет Кришну. Таким образом, без Кришны невозможно даже переваривание пищи. Хорошее пищеварение находится в прямой зависимости от Кришны. Обладая сознанием Кришны, человек понимает, что свойства, присущие земле, воде, огню, воздуху и прочее, представляют собой Кришну и существуют только благодаря Кришне. Продолжительность человеческой жизни также зависит от Кришны. Совершая *аскезы*, по милости Кришны человек может либо продлить свою жизнь, либо сократить ее. Таким образом, сознание Кришны помогает человеку видеть Кришну повсюду, в любой сфере материального бытия.

ТЕКСТ 10 *बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥ १० ॥*

*биджам мам сарва-бхутанам виддхи партха санатанам
буддхир буддхиматам асми теджас теджасвинам ахам*

О сын Притхи, знай же, что Я – изначальное семя жизни, разум разумных и доблесть могущественных людей.

КОММЕНТАРИЙ: Как сказано в «Брахма-самхите», Кришна – причина всех причин и Ему нет причины; Он представляет Собой изначальное семя всего сущего. *Биджа* (семя) – означает причину, которая не подлежит изменению; это также называют «*прадханой*». В мире множество самых разнообразных живых существ, движущихся и неподвижных. Птицы, звери, люди и другие живые существа, которые относятся к числу движущихся, а деревья и растения, которые всегда стоят на одном месте, к числу неподвижных живых существ. Каждое живое существо принадлежит к одной из 8.400.000 форм жизни. Однако семенем, дающим жизнь и тем, и другим, является Кришна. В Ведах сказано, что Брахман, или Высшая Абсолютная Истина является источником всего сущего. Кришна же – это *Парабрахман*, Высший Дух. Брахман безличен, а *Парабрахман* является личностью. Парабрахман включает в себя безличный Брахман и локализованный аспект Параматмы. Кришна – это изначальный источник и того, и другого (Брахмана и Параматмы), поэтому говорится, что Он поддерживает все материальные и духовные миры. Он – причина всех причин. Это также подтверждается в Ведах:

*нитйо нитйанам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман*

«Он – изначальный вечный среди всех вечных. Он – верховное живое существо среди всех живых существ и единственный, кто поддерживает жизнь каждого» («Катха Упанишад» 2.2.13). Кришна также представляет собой корень разума. Живое существо, лишённое разума, не способно действовать. Кришна наделяет разумом и силой разумных и сильных людей. Кого Кришна лишает разума, тот становится не способным к постижению Верховной Личности Бога.

Некоторые люди с демоническим складом ума бросают вызов: «Покажите нам Бога, тогда мы поверим!» Чтобы видеть Бога, нужны глаза. Когда Кришна наделил Арджуну божественным зрением, тот сумел увидеть Его вселенскую форму, в то время как другие не могли этого, хотя и стояли рядом. Точно так же, чтобы понять науку о Боге, нужен разум. Чтобы видеть Бога, нужны глаза, а чтобы познать Его, нужен соответствующий разум.

Солнце не нужно доказывать тому, кто имеет глаза; Точно также для духовно зрячего человека существование Бога самоочевидный факт. Чтобы постичь науку о Боге, нужен разум. Для тех, кто искренне стремится познать Бога, Кришна Сам становится их разумом. В этом стихе Кришна говорит: «Я – разум и доблесть разумных и сильных людей».

ТЕКСТ 11 बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् ।
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

*балам балаватам чахам кама-рага-виварджитам
дхармавируद्धо бхутешу कामо 'сми бхаратаршабха*

О лучший из Бхарат, Я – сила сильных, свободных от страсти и желаний. Я – половая жизнь, не противоречащая законам религии.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна наделяет людей силой, чтобы они защищали слабых и поддерживали принципы религии. Точно также, сексуальные способности Кришна дает только для того, чтобы продолжить род духовно развитых и полноценных людей – такова истинная *дхарма*. Родители должны сознавать свою ответственность перед Кришной за воспроизводство и воспитание ребенка в сознании Кришны, что позволило бы воплощенному живому существу в теле человека получить освобождение из круга рождения и смерти. Никто не должен становиться ни отцом, ни матерью, ни гуру, если он не способен освободить своих последователей от материалистической концепции жизни и дать им сознание Кришны.

ТЕКСТ 12 ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

*йе чаива саттвика бхава раджасас тамасааш ча йе
матта эвети тан виддхи на тв ахам тешу те майи*

Знай же, что все состояния бытия, будь то благость, страсть или невежество, созданы в результате действия Моей энергии. В некотором смысле Я есть все, но вместе с тем, Я стою в стороне, от всего. Я не подвержен влиянию трех гун материальной природы; напротив, они подвластны Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Любая материальная деятельность совершается не самим живым существом, а взаимодействием трех *гун* материальной природы. Кришна, будучи источником материальных *гун*, так же как и живых существ, Сам не совершает никакой работы, но в отличие от индивидуальной души, которая попадает под влияние этих *гун*, Сам остается в стороне. Он не подвержен их влиянию, поэтому Его называют *ниргуна*. Это одна из отличительных особенностей, которыми обладает Бхагаван Шри Кришна.

ТЕКСТ 13 त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।
मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

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

Ввергнутый в иллюзию тремя гунами материальной природы [благостью, страстью и невежеством], мир не знает Меня, неисчерпаемого и стоящего над этими гунами.

КОММЕНТАРИЙ: Почему люди страдают? Потому что отождествляют себя, душу, с материальным телом и так попадают под влияние трех *гун* материальной природы, из которых состоит это тело. Ввергнутые в иллюзию, они не знают о существовании Верховного Господа, Кришны, который трансцендентен к этим *гунам*.

Каждое живое существо обладает определенным типом тела, а также определенным типом психической и физиологической деятельности, как марионетка, подчиняясь влиянию трех *гун* материальной природы. Под влиянием этих *гун* человеческое общество делится на четыре класса. Людей в *гуне* благости называют *брахманами*, а тех, кто находится исключительно под влиянием *гуны* страсти – *кишатриями*. Тех, на кого влияют *гуны* страсти и невежества, называют *ваишьями*, а людей, находящихся в *гуне* невежества *шудрами*. Еще ниже стоят животные, и те, кто ведет животный образ жизни.

Существует великое множество живых существ самых разнообразных видов и форм: люди, полубоги, животные и так далее, и все они находятся во власти материальной природы. Исключением являются лишь те, кто обрел Сознание Кришны, которое трансцендентно ко всем трем *гунам*.

ТЕКСТ 14 **दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥**

*даиви хй эша гуна-майи мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте майам этам таранти те*

Преодолеть Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, невероятно трудно. Но те, кто предался Мне, с легкостью выходят из-под ее власти.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя материальная природа, состоящая из трех *гун* (*саттва*, *раджса* и *тама*), считается проявлением низшей энергии, в то время как живые существа относятся к высшей (духовной) энергии, тем не менее, она не подчиняется обусловленным душам этого мира, которые посажены в клетку материального тела. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, является источником всех энергий; эти энергии имеют божественную природу (*дайви*), как и живые существа. Когда они входят в соприкосновение с материальной энергией, эта энергия покрывает их изначальное, чистое сознание.

Взаимодействуя между собой, эти энергии производят нечто третье, как побочный продукт. Так, бесконечно распространяясь и взаимодействуя, *гуны* создают сеть, попав в которую, живое существо окончательно запутывается. Покрытое материальной энергией, оно не может преодолеть их влияние, как птичка, попавшая в сети птицелова. Как уже было сказано, и материальная, и духовная энергии исходят от Верховной Личности Бога, являются вечными и подчиняются только Ему. Живые существа являются частицами вечной высшей природы Господа, но оскверненные Его низшей, материальной энергией, они

вечно пребывают в плену иллюзии. Поэтому обусловленную душу называют *нитйа-баддха*, вечной, обусловленной душой. Никто не может установить, когда живое существо стало обусловленным, оказавшись в материальном плену. Вот почему, даже, несмотря на то, что материальная природа является низшей энергией Господа, живому существу так трудно освободиться из ее плена. Низшая, материальная энергия названа здесь божественной потому, что она связана с божественным началом и действует в соответствии с божественной волей. Направляемая Господом, материальная природа, даже будучи низшей энергией, творит настоящие чудеса, создавая и разрушая материальный космос. *Майам ту пракритим видйан майинам ту махешварам*. «Хотя материальный мир является временным проявлением, но за ним стоит непревзойденный кудесник, Личность Бога, Господь, которого называют Махешвара, Верховным повелителем» («Шветашватара Упанишад» (4.10).

Хотя полубоги, такие как Брахма и Шива, необыкновенно возвышенные личности, в совершенстве знающие науку о Боге, находящиеся практически на одном уровне с Господом Вишну, но даже эти воплощения *раджса-гуны* (страсти) и *тамо-гуны*, (невежества) не способны освободить обусловленную душу из когтей *майи*. Только Вишну, который является повелителем иллюзорной энергии, может освободить обусловленную душу из ее плена. Веды подтверждают это словами *там эва видитва*. Обрести свободу можно, только познав Кришну. Господь Шива подтверждает это. Он говорит, что получить освобождение можно только милостью Вишну. *Мукти-прадата сарвешам вишнур эва на самшайах*. «Вишну – это тот, кто дарует освобождение каждому живому существу» («Шветашватара Упанишад» 3.8).

В «Шримад Бхагаватам» говорится, что для того, кто принял прибежище на корабле лотосных стоп Шри Кришны, у которого нашли покровительство такие великие личности, как Шива и Брахма, океан материального мира становится подобен лужице из под телячьего копытца (Ш.Б. 10.14.58).

Гуна также значит веревка, и обусловленная душа крепко-накрепко связана веревками иллюзорной энергии. Человек, связанный по рукам и ногам, не может освободиться сам; один связанный не в состоянии помочь другому связанному. Только тот, кто уже достиг освобождения, способен освободить тех, кто связан; без помощи свыше живое существо никогда не сбросит с себя оковы материального рабства.

ТЕКСТ 15 **न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।
माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥**

*на мам душкритино мудхах прападйанте нарадхамах
майайапахрита-дженана асурам бхавам ашритах*

Безнадежные глупцы и грешники, самые низшие из людей, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна перечисляет тех, кто никогда не принимает сознание Кришны и не предается Ему:

1) МУДХИ – обычные *карми*, образ жизни которых ничем не отличается от животного. По высшей воле Господа, на таких людях лежит печать проклятия. Поскольку они отвернулись от нектарных повествований о деяниях Верховной Личности Бога, их сравнивают со свиньями, которые питаются испражнениями. Вместо того чтобы слушать о славе и трансцендентных деяниях Господа, они слушают рассказы и пишут истории о порочной деятельности материалистов (Ш.Б.3.32.19).

2) НАРАДХАМА – низшие, наиболее падшие из людей. Даже какое-то время следуя принципам преданного служения, они оставляют, полагая что это бесполезно для осуществления их материальных целей. Таких людей называют *нарадхама*.

3) МАЙАПАХРИТА-ГЪЯНА – те, чьи обширные познания украдены иллюзией (майей). Такие люди считают, что Кришна, как и они сами, – обычное человеческое существо, обусловленное законами материальной природы (Бх.г.9.11).

4) АСУРАМ БХАВАМ АШРИТАХ – к таким относятся *асуры* подобные Джарасандхе. Они отрицают поклонение *арча-виграхе*, форме, которая вечно пребывает на Вайкунтхе.

Таким образом, 1) безнадежные глупцы, 2) последние из людей, 3) философы и ученые, введенные в заблуждение иллюзорной энергией Господа и 4) закоренелые атеисты, как уже говорилось, никогда не предаются лотосным стопам Личности Бога, несмотря на рекомендации *шастр* и настоятельные советы ведических авторитетов.

ТЕКСТ 16 चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थो ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

*чатур-видха бхаджанте мам джанах сукритино 'рджуна
арто джиджнасур артхартхи джнани ча бхаратаршабха*

О лучший из Бхарат, четыре типа благочестивых людей встают на путь преданного служения Мне: те, кто попал в беду (артах), нуждающиеся в деньгах (артха-артхартхи), любознательные (джигйасу) и те, кто стремится познать Абсолютную Истину (гйани).

КОММЕНТАРИЙ: Помимо четырех типов грешников и неверующих есть четыре типа благочестивых людей, которые следуют предписаниям *шастр*:

1) АРТАХ – примером таких людей являются цари, захваченные в плен Джарасандхой, и слон Гаджendra, угодивший в пасть крокодила.

2) ДЖИГЙАСУ – Шаунака и другие *риши*, желающие узнать *атма-гйану*.

3) АРТХАРТХИ – Дхрува Махарадж, желающий богатства и власти.

4) ГЪЯНИ – четверо Кумар.

Сукритинах – это те, кто выполняют правила и предписания священных писаний, следуют нормам морали, не нарушая общественных законов, и в той или иной степени преданы Верховному Господу. Эти люди обращаются к Верховному Господу и начинают заниматься преданным служением, преследуя различные корыстные цели. Их нельзя назвать чистыми преданными, поскольку они занимаются преданным служением только для того, чтобы осуществить свои желания. Чистое преданное служение чуждо корыстолюбивым людям. В «Бхакти-расамрита-синдху» приводится определение преданного служения:

*анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анаврита
анукулйена кришнану-шиланам бхактир уттама*

«Трансцендентным служением Верховному Господу Кришне следует заниматься из любви, не стремясь к материальной выгоде, чтобы достичь тех или иных целей в процессе кармической деятельности или философских изысканий. Такое преданное служение называют чистым» (Б.р.с. 1.1.11).

Когда этим четырем типам людей, вставших на путь преданного служения, повезет и они встретят чистого *бхакту*, то через общение с ним они могут полностью очиститься и также стать чистыми преданными. Что до грешников и нечестивцев, то им очень трудно заниматься преданным служением; они слишком эгоистичны, их действия постоянно противоречат предписаниям *шастр*. Но волею случая, даже они, если встретят на своем пути чистого преданного, то общаясь с ним, сами становятся чистыми преданными.

Тот, кто испытал глубокое разочарование в жизни, иногда пытается познать Бога. Он находит общество чистых преданных и, приняв гуру, посвящает себя занятиям *бхакти-йоги*. Подобным же образом, когда спекулятивные философы осознают несостоятельность и терпят неудачу в попытках обрести знание, они тоже обращаются к Верховному Господу. Посвятив себя чистому преданному служению, они поднимаются над уровнем безличного Брахмана и локализованной Параматмы и по милости Верховного Господа или Его преданного принимают личностную концепцию Бога. До тех пор, пока преданные, занятые трансцендентным служением Господу, не достигнут полного сознания Кришны, их служение может быть смешано с элементами кармической деятельности, философскими поисками и так далее.

ТЕКСТ 17 तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

*тешам джнани нитйа-йукта эка-бхактир вишишиятате
прийо хи джнанино 'тйартхам ахам са ча мама прийах*

Из выше перечисленных четырех типов бхакт лучшим является тот, кто обладает совершенным знанием и постоянно занят преданным служением. Я очень дорог ему, и он дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: На вопрос: «Кто из четырех типов людей, занятых *бхакти*, лучший?» Кришна отвечает: «Тот, кто обладает совершенным знанием и постоянно занят преданным служением Мне, ибо Я очень дорог ему, и он дорог Мне». Обретя совершенное знание, человек осознает, что он отличен от материального тела, и так постигает безличный Брахман и Параматму. Знание о трансцендентной природе Верховной Личности Бога надежно защищает предавшуюся душу; ее не может коснуться материальная скверна. Тот же, кто жаждет материального богатства или улучшает свое состояние здоровья, достигнув своей цели, может оставить преданное служение, потому что его цель материальна. Достигнув ее, он думает: «Я достиг желаемого. Спасибо, Кришна, я удовлетворен, моя цель достигнута». Но тот, кто обладает совершенным знанием и предан Кришне, никогда не уйдет от Кришны, потому что Его интересуется Сам Кришна.

ТЕКСТ 18 उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ।
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

*ударах сарва эваите джнани тв атмаива ме матам
астхитах са хи йуктаत्ма мам эвануттамам гатим*

Все эти бхакты, безусловно, благородные души, но того, кто постиг Меня, Я считаю наилучшим; занимаясь трансцендентным любовным служением, достигает Меня; сделав Меня высшей целью жизни, он, непременно, приходит ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна равно относится к каждому; у Него нет ни друзей, ни врагов. Однако тот, кто обладает совершенным знанием и занят преданным служением, лучший. В «Бхагаватам» Кришна говорит об этом Уддхаве: «Мой дорогой Уддхава, ни Господь Брахма, Господь Шива, Господь Санкаршана, богиня удачи, ни даже Я Сам не дороги Мне настолько, насколько (дорог Мне) ты» (Ш.Б. 11.14.15).

*нахам атманам ашасе мад-бхактаих садхубхир вина
ирийам чатйантиким брахман йешам гатир ахам пара*

«О лучший из брахманов, без *садху*, святых преданных, для которых Я являюсь единственной целью, Я не хочу наслаждаться Своим трансцендентным блаженством и своими богатствами» (Ш.Б. 9.4.64).

Однако не следует думать, что преданные, не обладающие полным знанием, не дороги Господу. Господь говорит, что все они необыкновенно возвышенные души, ибо каждого, кто обращается к Господу, каковы бы ни были его намерения, называют *махатмой*, или великой душой.

*акамах сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих
тиврена бхакти-йогена йаджета пурушам парам*

«Духовно развитый человек, исполнен ли он материальных желаний или стремится к освобождению, в любом случае должен связать свою деятельность со служением высшему целому, Личности Бога» (Ш.Б. 2.3.10).

Комментируя этот стих Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет значение слова *удара-дхих* как чистый совершенный разум (*су-буддхи*). Господь принимает и тех, кто, занимаясь преданным служением, желает каких-либо материальных благ, ибо каждый из них по-своему привязан к Господу. Из привязанности к Нему они просят Господа дать им те или иные блага, получив которые, они испытывают огромное удовлетворение и, таким образом, также прогрессируют в преданном служении. Однако преданный, обладающий полным знанием, дорог Господу более всех других, ибо его единственная цель заключается в том, чтобы служить Господу с любовью и преданностью. Настоящий преданный не может прожить ни секунды, не служа и не общаясь с Господом. Кришна очень любит Своего преданного и всегда находится рядом с ним. В «Шримад Бхагаватам» Он говорит:

*садхаво хридайам махйам садхунам хридайам тв ахам
мад-анйат те на джананти нахам тебхийо манаг апи*

«Мои *бхакты* всегда находятся в Моем сердце, и Я всегда в сердцах Своих *бхакт*. Истинный *бхакта* всегда думает обо Мне, и Я тоже никогда не забываю о нем. Между Мной и чистым *бхактой* существуют очень близкие отношения. Чистый *бхакта*, обладающий полным знанием, всегда находится в духовной энергии и потому необыкновенно дорог Мне» (Ш.Б. 9.4.68).

ТЕКСТ 19 बहूनां जन्मान्मन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

*бахунам джанманам анте джнанаван мам прапдийате
васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах*

Пройдя через многие рождения и смерти, тот, кто действительно обладает знанием, предается Мне, познав Меня как причину всех причин и источник всего сущего. Такая великая душа встречается очень редко.

КОММЕНТАРИЙ: После множества жизней, посвященных преданному служению, когда человек обретает трансцендентное знание, он осознает, что конечной целью процесса духовного самоосознания является Верховная Личность Бога, КРИШНА! Такая великая душа встречается очень редко.

Материальный мир является отражением духовного, вечного бытия, исполненного знания и блаженства. Чтобы это понять, требуется время. Поскольку жизнь вечна, то если человек определил себе цель, то он непременно ее достигнет. Из рождения в рождение, обогащаясь духовным опытом и знанием, человек естественным образом приходит к заключению, что Кришна – это все. В результате этого он начинает видеть все сущее связанным с Васудевой, Шри Кришной. Это

видение побуждает человека безоговорочно предаться Господу, который является высшей целью жизни. Такая великая душа, предавшаяся Господу, как сказано в этом стихе, встречается очень и очень редко.

Верховная Личность Бога, Шри Кришна является основой всего сущего. Наше тело обладает способностью говорить, видеть, слышать, мыслить, но все эти способности утрачивают свое значение, если они не связаны с Верховным Господом (см. «Бхагавад-гиту» 7.17; 11.40). Этому мы находим подтверждение и в «Чхандогья Упанишад», где сказано, что определяющим фактором в теле каждого живого существа является не способность говорить, видеть, слышать или мыслить. Центром всей его деятельности является жизненная сила *«на ваи вачо на чакиумши на шротрани на манамсити ачакишате прана ити эвачакишате прано хи эваитани сарвани бхаванти»* (5.1.15).

ТЕКСТ 20 **कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।**
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥

камаис таис таир хрита-джнанах прападйанте 'ниа-деватах
там там нийамам астхайа праकритйа нийатах свайа

Те же, чей разум похищен материальными желаниями, поклоняются полубогам; в соответствии со своими наклонностями они следуют правилам и предписаниям, которые рекомендованы для поклонения тому или иному полубогу.

КОММЕНТАРИЙ: Люди, лишённые разума и забывшие о своей духовной природе, предаются полубогам, чтобы исполнить свои сиюминутные материальные желания. Как правило, такие люди не обращаются к Верховной Личности Бога, поскольку находятся под влиянием низших *гун* материальной природы (невежества и страсти). Те, кто поклоняется полубогам, не знают, как достичь высшей цели жизни, освобождения от круга рождения и смерти. Следуя правилам и предписаниям, регулирующим процесс поклонения тем или иным полубогам, они получают желаемое, оставаясь в этом мире. Чистый преданный никогда не станет обращаться к полубогам, даже чтобы удовлетворить свои материальные потребности. Он во всем полагается на Верховного Господа и довольствуется тем, что получает от Него. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано: *«экале шивара кришна, ара саба бхритйа* – все живые существа – слуги единственного хозяина, которым является Верховная Личность Бога, Кришна» (Ади. 5.142).

ТЕКСТ 21 **यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति ।**
तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

йо йо йам йам танум бхактах шраддхайарчитум иччхати
тасйа тасйачалам шраддхам там эва видадхамй ахам

Как Параматма Я пребываю в сердце каждого живого существа. Когда кто-то желает поклоняться тому или иному полубогу, Я даю ему веру, чтобы он мог посвятить себя избранному им божеству.

КОММЕНТАРИЙ: Бог дал каждому существу известную долю независимости; если человек стремится получить материальное благословение и начинает поклоняться избранному им полубогу, обитающему на райских планетах, Верховный Господь, который пребывает в сердце каждого как Параматма, предоставляет ему все необходимое. Он укрепляет его веру в того или иного полубога и вдохновляет самого полубога принять жертвенное.

Все живые существа, в том числе и полубоги, зависят от воли Верховной Личности Бога; никто не может поклоняться полубогу по своему собственному желанию, так же как полубог не может дать ему благословений без дозволения свыше. Говорится, что и травинка не шелохнется без позволения на то Верховной Личности Бога. Обычно люди, которые сильно страдают в материальном мире, обращаются к полубогам, следуя наставлениям Вед. Но полубоги сами по себе не способны вселить в сердце живого существа такую склонность; поэтому Кришна как Сверхдуша, находясь в сердце каждого живого существа, побуждает его принять избранного им полубога своим божеством. Полубоги, в сущности, это различные части вселенского тела Господа; они не существуют независимо; поэтому в Ведах сказано, что Верховная Личность Бога как Сверхдуша, которая пребывает также и в сердце полубога, побуждает его исполнить желание того, кто ему поклоняется.

Господь никогда не посягает на независимость живых существ, но предоставляет им все необходимое, чтобы они могли осуществить свои материальные желания. Резонно спросить: «Почему всемогущий Бог дает живым существам возможность наслаждаться в материальном мире, тем самым позволяя им попасть в ловушку иллюзорной энергии?» Ответ прост: «Если бы Верховный Господь препятствовал в осуществлении их желаний, то независимость, которую Он сам же предоставил, потеряла бы всякий смысл. И хотя Господь дает существу полную свободу поступать так, как оно того пожелает, однако, будучи доброжелателем каждого, в конце «Бхагавад-гиты», подводя итог, настаивает оставить все виды *дхармы*, религиозной и благочестивой деятельности и полностью предаться Ему. Это необходимое условия для того, чтобы по-настоящему стать счастливым».

ТЕКСТ 22 **स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।**
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान् ॥ २२ ॥

са тайа шраддхайа йуктас тасйарадханама ихате
лабхате ча татах каман майаива вихитан хи тан

Наделенное такой верой живое существо начинает поклоняться тому или иному полубогу и обретает желаемое. Но в действительности все эти блага, полученные в результате поклонения, даруются Мною одним.

КОММЕНТАРИЙ: Все принадлежит Верховной личности Бога, Шри Кришне. Он – единственный, кто реально обладает чем-либо в этом мире; и планеты, и полубоги принадлежат Ему одному (Бх.Г. 5.29); Полубоги не могут даровать своим поклонникам благословения без позволения Всевышнего. Живое существо, воплощенное в человеческой форме жизни, может забыть, что все сущее является собственностью Верховного Господа, но полубоги всегда помнят об этом. Поэтому те, кто поклоняется полубогам, получают желаемые результаты, в конечном счете, от Верховного Господа, который дает необходимые санкции полубогам. Материалистические обитатели этого мира, лишённые разума, обращаются к сильным мира сего, часто обожествляя силы природы или какую-нибудь личность, способную в некоторой степени удовлетворить их желания. Но чистый преданный Господа, даже в случае нужды, всегда обращается только к Верховному Господу Шри Кришне или Его личностным экспансиям, принадлежащим к *вишну-таттве*.

Конечно, чистый преданный никогда не станет просить у Господа материальных благ, потому что Сам Господь всегда с Ним; Он рассеивает невежество, порожденное *майей*. Это чаще всего происходит, когда живое существо вынашивает греховные желания, которые Господь, преследуя благо самого живого существа, не станет выполнять. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что тот, кто поклоняется Верховному Господу и одновременно стремится к материальным удовольствиям, противоречив; материальные желания чувственных наслаждений и желание освобождения и духовного совершенства, находятся в прямом противоречии друг с другом. Преданное служение Верховному Господу и поклонение полубогам находятся на разных уровнях сознания; поклонение полубогам является материальным занятием, а преданное служение Верховному Господу духовно.

Для живого существа, которое хочет вернуться к Богу, материальные желания являются препятствием. Поэтому чистый преданный и Сам Господь, никогда не дает неразумным живым существам материальных благословений. Именно поэтому, вопреки здравому смыслу и собственному благу, они предпочитают поклоняться полубогам, обитающим на разных планетах материальной вселенной, вместо того, чтобы посвятить себя преданному служению Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 23 अन्तवचु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।
देवादेवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥

антават ту пхалам тешам тад бхаватй алпа-медхасам
деван дева-йаджо йанти мад-бхакта йанти мам апи

Менее разумные люди поклоняются полубогам, и получаемые ими результаты ограничены и преходящи. Те, кто поклоняются полубогам, отправляются на планеты полубогов, в то время как Мои преданные уже в этой жизни достигают Моей высшей обители.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что те, кто поклоняются полубогам, отправятся на планеты полубогов. Результаты такого поклонения преходящи и ограничены, как и все в материальном мире; и планеты и полубоги, и сама вселенная – всему есть начало, будет и конец. Только менее разумные люди ради материальных благ поклоняются полубогам как Верховной Личности Бога. Например, поклоняющиеся богу Солнца, попадают на планету Солнце, а поклоняющиеся богу Луны, достигают Луны. Подобно этому, тот, кто желает попасть в рай, поклоняется Индре, царю рая.

Кто-то может возразить, сказав, что полубоги являются различными частями тела Верховного Господа, и те, кто поклоняются им, достигнут той же самой цели, что и преданные Господа Кришны. Это похоже на правду, однако нужно знать, что вселенская форма, частями которой являются полубоги – это материальное проявление Господа; такой формы нет в духовном мире. В «Шримад Бхагаватам» она описана следующим образом; там сказано, что брахманы – это голова Верховного Господа, *кишатрийи* – Его руки, *ваишьи* – живот, а *шудры* – ноги, и все они выполняют разные функции. Эта форма включает в себя живые существа, обусловленные материально природой; связанные как веревками *гунами* материальной природы; один связанный не в состоянии помочь другому связанному. Полубоги не являются освобожденными личностями; они сами зависят от милости Господа и Его чистых преданных. Когда Господь воплощается на земле в человеческой форме, то полубоги, желая принять участие в Его играх, сами молятся Господу, чтобы получить человеческое воплощение, и так обрести Его милость. Неслучайно человеческая форма жизни, созданная Господом по образу и подобию, более всего благоприятна для обретения освобождения от круга рождения смерти. В момент разрушения вселенной все, кто не достиг освобождения, обретая сознание Кришны, снова будут вынуждены воплощаться в период нового творения, оставаясь в круговороте рождения и смерти. В то время как они вынуждены возвращаться в круговороте *самсары*, преданные Верховного Господа Кришны обретут вечную жизнь, исполненную блаженства и знания.

ТЕКСТ 24 अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

вйактам вйактим апаннам манйанте мам абуддхайах
парам бхавам аджананто мамавайайам ануттамам

Люди, лишённые разума, не знают Меня, считая, что Я, Верховная Личность Бога, Кришна, некогда был безличным и только теперь стал личностью. Из-за недостатка знаний, они не ведают о том, что Я обладаю высшей трансцендентальной природой, нетленной и неисчерпаемой.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто в совершенстве познал Абсолютную истину, заключили, что она представлена в трех аспектах: безличный Брахман, локальная Параматма и Бхагаван – Верховная личность Бога, Шри Кришна (Ш.Б. 1.2.11):

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанад адвайам
брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*

Из этого следует, что в зависимости от духовной реализации одни воспринимают Кришну как безличного Брахмана, другие как Параматму и есть такие, которые воспринимают Его как Верховную личность. В этом стихе «Бхагават-гиты» сказано, что только лишённые разума и знания считают Его безличным. Их называют *майавади*, имперсоналистами. Они мало чем отличаются от тех, кто поклоняется полубогам.

В «Брахма-самхите» сказано, что Личность Бога нельзя постичь, просто изучая Веды. Осознать личностный аспект Господа можно лишь по Его же милости. «Бхагаватам» подтверждает это следующим образом: «О мой Господь, тот, на кого пролилась хотя бы капля милости с Твоих лотосных стоп, становится способным постичь Твое величие. Но тем, кто пытается постичь Верховную Личность Бога в процессе философских спекуляций, никогда не узнать Тебя, даже если годами они будут изучать Веды. Верховную Личность Бога, Кришну, Его форму, качества и имя нельзя постичь, рассуждая на философские темы и обсуждая Веды» (Ш.Б. 1.14.29).

Здесь ясно сказано, что Высшая Абсолютная Истина, Господь Кришна, обладает формой и является личностью. Эта форма духовна, поэтому постичь ее можно, только посвятив себя чистому преданному служению, что само собой является совершенством духовной жизни.

*бхактия мам абхиджанати йаван йаши часми таттваматах
тато мам таттвадато джанатва вишате тад-анантарам*

«Постичь Меня таким, как Я есть, постичь Верховную Личность Бога, можно только в процессе преданного служения. И когда, занимаясь преданным служением, человек обретает сознание Бога, он возвращается в Мою обитель» (Бх.Г. 18.55).

ТЕКСТ 25 **नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥ २५ ॥**

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

Я никогда не открываю Себя глупым и невежественным; от них Я скрыт Своей внутренней энергией, и потому они не знают, что Я нерожденный и непогрешимый.

КОММЕНТАРИЙ: Материальная энергия имеет две формы: бывает проявленной и непроявленной; Кришна – вне проявленной и непроявленной материи. Когда Он приходит в этот мир, то проявляет Себя за счет Своей внутренней, духовной потенции. Для материалиста это непостижимо, потому что, как сказано здесь, Кришна не открывает Себя «глупым и невежественным». В результате греховной деятельности материалистов, Он лишает их разума.

Кто-то может возразить: если в то время Кришна находился на земле и был открыт взору каждого, то почему Он не появится перед нами сейчас? На самом деле даже тогда видеть Кришну могли далеко не все. Когда Кришна находился на земле, очень немногие понимали, что Он – Верховная Личность Бога. В собрании Куру Шичупала выступил с возражениями против того, чтобы Кришна руководил собранием. Хотя Бхишма провозгласил Его Верховной Личностью Бога, но о том, что Кришна был Верховной Личностью, было известно далеко не каждому; Господь не стал открывать Себя непреданным и обыкновенным людям; это знали только Пандавы. Поэтому в «Бхагават-гите» Кришна говорит, что все люди, за исключением Его чистых преданных, считают Его подобным себе. Когда Он являет Себя Своим преданным, представ перед ними как неиссякаемый источник блаженства, Он делает это за счет своей духовной энергии. Но те, кто лишен разума, Кришна покрывает Свою форму вечности, знания и блаженства *йога-майей*, покровом Своей внутренней энергии. О существовании этой завесы говорится также в «Ишопанишад», где преданный молит Господа:

*хиранмайена патрена сатйасйапахитам мужхам
тат твам пушанн апаврину сатйа-дхармайа дриштайе*

«О мой Господь, Ты – хранитель всей вселенной, а преданное служение Тебе – высший религиозный принцип. Поэтому я прошу Тебя: Пожалуйста, храни и меня. Твоя трансцендентная форма скрыта от глаз людей завесой *йога-майи*. *Брахма-джьоти* – это покров, сотканный из Твоей внутренней энергии. Молю Тебя, убери же это ослепительное сияние, которое мешает мне увидеть Твою *сач-чид-ананда-виграха*, Твою вечную форму, исполненную блаженства и знания» (мантра 15).

В «Шримад Бхагаватам» есть также молитва, произнесенная Господом Брахмой: «О Верховная Личность Бога, о Сверхдуша, о повелитель всех мистических сил, кто в этом мире может постичь Твое могущество и Твои игры? Твоя внутренняя потенция постоянно увеличивается, поэтому постичь Тебя не может никто. Великие ученые и философы могут описать атомное строение материального мира или даже находящегося в нем планет, но они не в состоянии измерить Твое могущество и постичь Твои энергии, хотя Ты находишься перед Ними» (Ш.Б. 10.14.7). Верховная Личность Бога, Господь Кришна, является не только нерожденным, но и *авйайа*, вечным и неисчерпаемым. Его вечная форма исполнена блаженства и знания. Осознать и понять это могут только те, кому Кришна благоволил.

ТЕКСТ 26 **वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥**

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

О Арджуна, Я знаю обо всем, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и случится в будущем. Я знаю все живые существа, будучи Верховной Личностью Бога; Меня же не знает никто.

КОММЕНТАРИЙ: Пока живое существо не очистится от материальной скверны, оно не сможет проникнуть в тайны прошлого, настоящего и будущего. В отличие от человека, Кришна знает обо всем, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и случится в будущем. В четвертой главе Господь Кришна напоминает Арджуне, что Он помнит о том, как давал наставления Вивасвану, богу солнца, много миллионов лет назад. Кришна знает каждое живое существо, так как находится в сердце каждого как Параматма. От Нее происходит память, знание и забвение. В форме Параматмы Кришна пребывает в сердце каждого живого существа, но будучи скрытым *йога-майей*, внутренней потенцией, Его не знает никто! Даже те, кто может осознать безличный Брахман, не способны постичь Шри Кришну как Верховную Личность Бога. Хотя трансцендентное тело Шри Кришны нетленно, но кто это может понять?

ТЕКСТ 27 **इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ २७ ॥**

*иччха-двеша-самуттхена двандва-мохена бхарата
сарва-бхутани саммохам сарге йаннти парантapa*

О, потомок Бхараты, Парантапа, появившись на свет, все живые существа оказываются во власти иллюзии, пребывая в двойственности, которая возникает из желания и ненависти.

КОММЕНТАРИЙ: *Sarga* – означает «творение», которое возникает в результате прошлой *кармы* из желания и ненависти *иччха-двеша-самуттхена*. Материальный мир создан Господом из нечистых желаний: все, кто хочет имитировать Творца и Наслаждающегося, получают по Его милости возможность на практике осуществить эти желания. В материальном мире воплощенное живое существо (*джива*) вынуждено принять на себя различного рода формы, названия их и обозначения. Пытаясь приноровиться к этой неестественной ситуации, начинает действовать, как если бы эти обозначения и формы соответствовали реальному положению вещей. В духовном мире тело духовно и живое существо духовно, но в материальном душа – духовна, а тело – материально. Эта двойственность сбивает живое существо с толку и окончательно запутывает его в сетях собственной *кармы*. Отождествляя свое «я» с телом, живое существо выбирает неверный путь действий и привязывается к материальному существованию.

Те, кто оказался во власти иллюзорной двойственности, теряют разум и, оказавшись в мире форм и обозначений, становятся неспособными постичь Верховную Личность Бога. «Но если, так или иначе, по доброй удаче кто-либо развивает веру в слушание и воспевание Моих прославлений, такой человек, как не питающий особого отвращения, так и не привязанный к материальной жизни, может достигнуть совершенства посредством пути любовной преданности Мне» (Ш.Б. 11.20.8).

Подобно тому, как масло и вода никогда не смешиваются, так и душа никогда не смешивается с материальными элементами, которые создают материальное тело. Материальное тело подобно воде, а душа подобна маслу. Когда наше сознание осквернено материалистической концепцией жизни, и мы отождествляем себя с этим телом, то привязываемся к результатам деятельности этого тела и развиваем ложные представления о жизни: «я» есть тело и все, что к нему имеет отношение – «мое». Честь и бесчестие, жара и холод, счастье и несчастье (горе), мужчины и женщины – все проявления двойственности в этом мире являются результатом ложного эго и *кармы*. В мире Абсолюта все абсолютно. Духовный мир подобен маслу, и «я», душа, тоже масло.

Хотя живое существо не смешивается с материальной энергией, но охваченное ее потоком, уносится прочь. Чувство разобщенности с Кришной есть проявление этой энергии. Только тот, кто посвятил себя чистому преданному служению Кришне, может противостоять произволу этой низшей энергии, которая создает иллюзию.

Материальная энергия является низшей, а живое существо – высшее по отношению к ней; тем не менее, оно не способно противостоять ее влиянию, потому что материя не подчиняется живому существу, а подчиняется Верховной личности Бога. Как материя, так и дух исходят из единого источника, из Личности Бога и, хотя выполняют различные функции, но подчиняются только Ему. Дух служит интересам Кришны, а материя – интересам *дживы*; однако то и другое, материя и дух, исходит из Абсолютной истины и поэтому подчиняется Верховной Личности. Тот, кто посвящает себя служению Абсолютной Истине, немедленно выходит из-под влияния двойственности, обретает освобождение от иллюзии, которая проявляет себя в двойственности желания и ненависти. Движимое желанием и ненавистью, живое существо завидует Кришне, Верховной Личности Бога и хочет сравняться с Ним. Но, посвятив себя чистому преданному служению, очистив желания и избавившись от ненависти, оно освобождается от влияния иллюзии и постепенно выходит из-под оскверняющего влияния материи.

ТЕКСТ 28 **येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।
ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥**

*йешам тв анта-гатам папам джананам пуния-карманам
те двандва-моха-нирмуक्та бхаджанте мам дридха-вратах*

Тот, кто занимался благочестивой деятельностью в своих прошлых воплощениях, кто полностью очистился от всех грехов и преодолел иллюзию двойственности, тот с решимостью и энтузиазмом посвящает себя служению Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Грешникам, атеистам, глупцам и лицемерам никогда не преодолеть двойственность желания и ненависти. Каковы же качества того, кто очистился от результатов своей греховной жизни, всех грехов, и обрел *адхикар*,

чтобы служить Господу? В этом стихе Кришна говорит о людях, достойных подняться на духовный уровень. Только тот, кто в течение многих жизней следовал принципам духовной жизни, занимался благочестивой деятельностью и освободился от греховных реакций, может встать на путь преданного служения Господу и постепенно обрести чистое знание о Верховной Личности Бога. Такой человек сосредотачивает свой ум на Верховной Личности Бога, входит в состояние транса и так поднимается на духовный уровень. Постепенно достичь этого уровня можно, занимаясь деятельностью в сознании Кришны, под руководством гуру и в общении с чистыми преданными. Общаясь с *садху*, человек освобождается из плена иллюзии.

В «Шримад Бхагаватам» сказано, что даже если кто-либо занимается с великим напряжением системой мистической йоги, философскими размышлениями, раздачей милостыни, обетами, покаяниями, ритуальными жертвоприношениями, декламацией Ведических *мантр*, изучением Вед, ведя отрешенный образ жизни, он все равно не сможет достичь Меня (Ш.Б. 11.12.9).

Как пишет Вишванатха Чакраварти Тхакур, *бхакти* невозможно обрести с помощью *йоги, санкхьи, даны, врата, тапасьи, яги, вайрагьи* и изучения *шастры*. Это находит подтверждение и в «Бхагаватам»: «Тот, кто действительно хочет получить освобождение, должен служить преданным (*махат-севам дварам ахур вимуктех*); тот же, кто общается с людьми, ведущими материалистический образ жизни, идет по пути, ведущему в темнейшие сферы существования (*тамо-дварам йошिताм санги-сангам*). Все без исключения преданные Господа ходят по земле только для того, чтобы освободить обусловленные души из плена иллюзии» (Ш.Б. 5.5.2).

ТЕКСТ 29 **जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।
ते ब्रह्म तद्ब्रुुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥**

*джара-марана-мокшайа мам ашритйа йатанти йе
те брахма тад видух критснам адхйатмам карма чакшилам*

Те, кто обладает разумом и стремится избавиться от старости, рождения и смерти, встают на путь преданного служения Мне. Постигнув законы трансцендентной деятельности, они достигают Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы служить высшему Брахману, Шри Кришне, нужно самому стать Брахманом, то есть осознать себя как душу, отличную от тела и обрести сознание Кришны. Рождение, смерть, старость и болезни поражают материальное, но не духовное тело живого существа. Духовное тело не рождается, не умирает, не стареет и не болеет, поэтому тот, кто обрел духовное тело, становится одним из вечных спутников Верховной Личности Бога; достигнув уровня чистого преданного служения, он действительно обрел освобождение. *Ахам брахмасми*: я – дух. В писаниях говорится, что живое существо должно осознать

себя Брахманом, духовной душой. Осознание Брахмана, как сказано в данном стихе, также является частью преданного служения Господу. Чистое преданное служение находится на трансцендентной платформе и только тот, кто осознал себя в качестве Брахмана, становится способным познать все его секреты.

Прежде всего, Кришна объяснил здесь три типа *сакама-бхакт*:

1) тех, кто практикуют *бхакти* ради избавления от страданий;

2) наслаждения результатами своего труда и

3) освобождения. Они следуют регулирующим принципам *бхакти* и так достигают своей цели.

ТЕКСТ 30 **साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।
प्रायणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥**

*садхибхутаадхидайвам мам садхийаджнам ча йе видух
прайана-кале 'пи ча мам те видур йукта-четасах*

Тот, кто постоянно думает обо Мне, кто знает, что Я – Верховная Личность Бога, основополагающий принцип материального космоса, повелитель полубогов и владыка всех жертвоприношений, сможет постичь Меня, вспомнив обо Мне в момент смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Занимаясь деятельностью в сознании Кришны, человек осознает Верховного Господа как основополагающий принцип материального творения и повелителя полубогов (*адхибхута, адхидайва и адхийагья*). Следуя этим путем, постепенно он обретает веру в Верховную Личность Бога; такой человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, помнит о Нем в момент смерти. Оставляя материальное тело, он получает духовное и возвращается к Кришне, на планету Верховного Господа, Голоку Вриндаваны.

Седьмая глава рассказывает непосредственно о том, как развить в себе сознание Кришны.

1) Для этого, прежде всего, необходимо вступить в общение с теми, кто уже обладает сознанием Кришны.

2) Будучи духовным, такое общение позволяет человеку войти в непосредственное соприкосновение с Верховным Господом и по Его милости понять, что Кришна – это Верховная Личность Бога.

3) Одновременно с этим он обретает истинное знание о вечной природе живого существа и о том, как оно может обрести освобождение.

4) В результате благоприятного общения человек постепенно развивает в себе сознание Кришны и осознает, как живое существо, забыв Кришну, запутывается в лабиринте материальной деятельности и становится обусловленным, оказавшись во власти законов материальной природы.

5) Он также понимает, что человеческая форма жизни дает ему возможность возродить в себе сознание Кришны.

б) Человек должен полностью реализовать возможность получить беспричинную милость Верховного Господа, так как – это цель человеческой жизни.

В этой главе обсуждались вопросы, и рассказывалось о тех, кто попал в беду, о любознательных, о тех, кто терпит нужду, об осознании Брахмана и Параматмы, об освобождении из круговорота рождения, смерти и болезней, о поклонении Верховному Господу. Однако тот, кто действительно обрел сознание Кришны, больше не интересуется ничем, кроме непосредственного служения Кришне. Он понимает, что просто занимаясь деятельностью в сознании Кришны, он вернется в свое изначальное положение, положение вечного слуги Господа Кришны. Затем, действуя на уровне чистого преданного служения, такой человек испытывает блаженство, слушая повествования о Верховном Господе и прославляя Его святые имена, формы и игры. Он знает, что такая деятельность поможет ему достичь всех целей. Такую непоколебимую веру называют *дрида-врата*, и она является началом *бхакти-йоги*, трансцендентного любовного служения Господу. Так утверждают все богооткровенные писания. Знание, изложенное в седьмой главе «Бхагавад-гиты» составляет суть такой веры. Перед лицом смерти такой ученый трансценденталист, не колеблясь, перешагнет через ее голову и достигнет мира, вечного бытия, знания и блаженства, с чем мы его и поздравляем!

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к седьмой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Вигьяна йога или йога Абсолютной истины».

ГЛАВА 8

ТАРАКА БРАХМА ЙОГА ЙОГА ПАРАБРАХМАНА

Только тот, кто обрел сознание Кришны, достиг реализации Бхагавана; он достигает освобождения и никогда не возвращается в этот мир. Верховную Личность Бога можно постичь только посредством чистой преданности. Кто в конце жизни, оставляя тело, помнит о Кришне, тот сразу же достигает Его обители. В этом нет никаких сомнений. «О каком состоянии бытия человек помнит, оставляя свое тело, того состояния он непременно и достигнет в следующей жизни» (8.6).

На протяжении вечной жизни человечество накопило множество знания по различным отраслям науки. Но преобладающее большинство в этом мире так и не научилось жить и умирать, как полагается *homo sapiens*, человеку разумному. Мы уже слушали, что даже самый грешный из грешников, если поднимется на корабль трансцендентального знания, то сможет переправиться через океан бедствий (Бх.Г. 4.36). Корабль трансцендентального знания – это лотосные стопы Господа Кришны. В этой главе говорится специально о том, как правильно умереть.

*ананйа-четах сататам йо мам смарати нитйашах
тасйахам сулабхах партха нитйа-йуктасйа йогиनाх*

«О, сын Притхи, тому, кто постоянно занят преданным служением Мне и всегда помнит обо Мне, ему не составляет труда достичь Меня» (Бх.Г. 8.14). Чистый *бхакта* Шри Кришны никогда не родится вновь (8.16) *пунар джанма на видйате*. То же самое подтверждается и в 22 тексте. Достичь вечной обители Кришны можно только путем чистой преданности: *бхактйа лабхйас тв ананйайа*.

ТЕКСТ 1

अर्जुन उवाच
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥ ।

арджуна увача

*ким тад брахма ким адхийатмам ким карма пурушоттама
адхибхутам ча ким проктам адхидаивам ким учйате*

Арджуна спросил: «О Пурушоттама, что такое Брахман (Абсолютная реальность)? Что такое душа? Что такое карма? Что представляет собой этот материальный мир? Кто такие полубоги? Прошу Тебя, поведай мне об этом».

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна обращается к Кришне, называя Его Пурушоттама, Верховной Личностью; это значит, что он задает свои вопросы не просто другу, но Верховной Личности, которую считает высшим авторитетом, способным дать ясный и точный ответ на все вопросы:

- 1) Что такое Брахман?
- 2) Что такое *карма* (деятельность ради ее плодов)?
- 3) Каковы принципы *бхакти*, преданного служения?

В «Шримад Бхагаватам» сказано, что Абсолютную Истину познают в трех аспектах: Брахмана, Параматмы и Бхагавана. Здесь живое существо, индивидуальную душу, также называют Брахманом. Арджуна также спрашивает Кришну об *атме*. Согласно ведическому словарю, слово *атма* означает ум, душу, тело, а также чувства. Так, например, когда мы говорим кокос, то имеем в виду все вместе: скорлупу, кокосовую пульпу, молоко и масло, которое содержится в кокосе. Аналогично этому *атма* может относиться в целом к живому существу, обладающему телом, чувствами и умом.

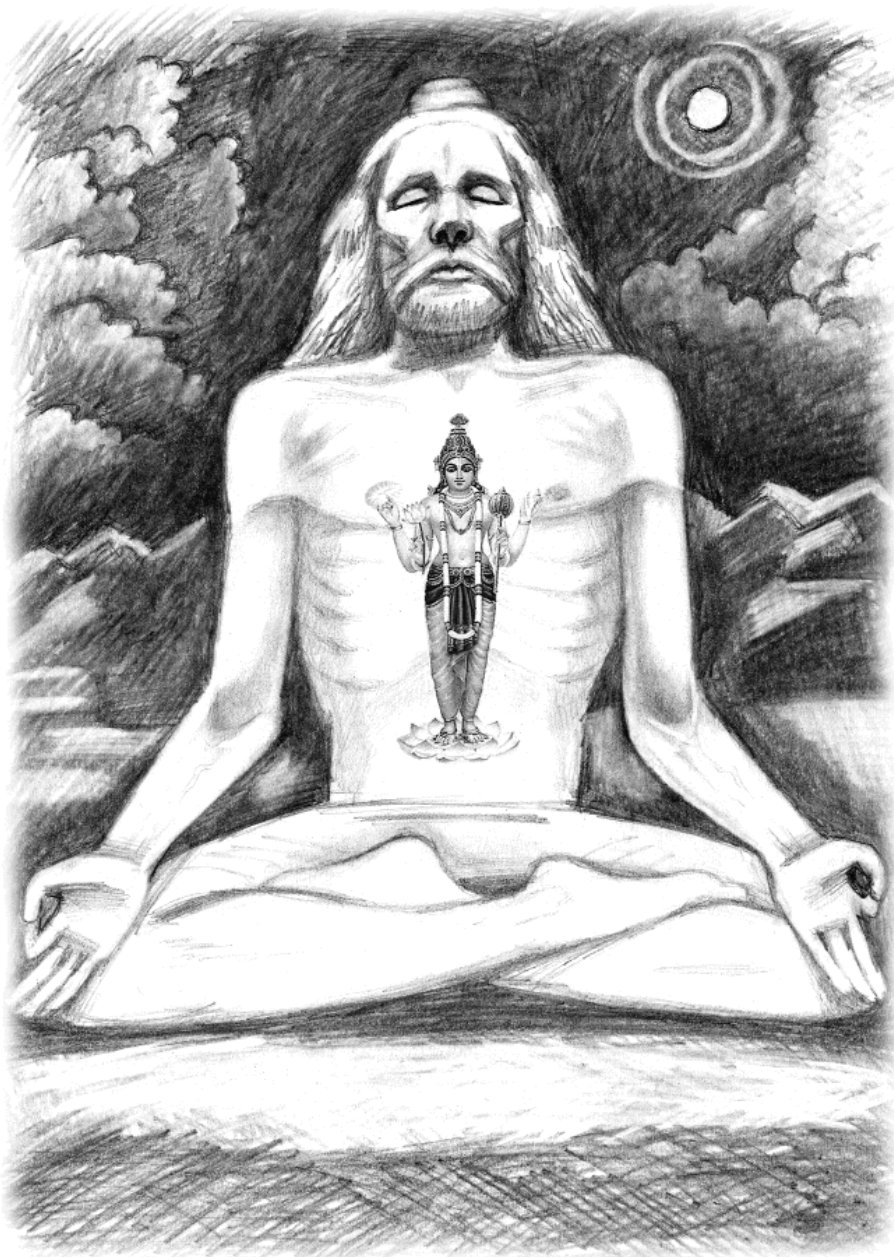
ТЕКСТ 2

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

*адхийаджнах катхам ко 'тра дехе 'смин мадхусудана
прайана-кале ча катхам джнейо 'си нийатаत्मभि*

Кого называют владыкой всех жертвоприношений (адхийаджнах) и каким образом, Он пребывает в этом теле? О Мадхусудана, как те, кто посвятил себя преданному служению, могут вспомнить Тебя в момент смерти?

КОММЕНТАРИЙ: В восьмой главе Кришна, отвечая Арджуне на вопросы, объясняет, что есть йога. Внутри этой темы Он приводит различия между *йога-мишрой*, *бхакти*, *шуддха-бхакти*, а также говорит о конечной цели *йоги*. Слово *адхийаджнах* может относиться к Индре или Вишну. Вишну является представителем главных полубогов, таких как Брахма и Шива, а Индра – полубогов, наделенных исполнительной властью. Индре и Вишну поклоняются, совершая

Совершенный Йог медитирует на Кришну, который находится в его сердце как Параматма, Сверхдуша в четырехрукой форме Вишну.

ягни. Однако здесь Арджуна спрашивает о том, кто является истинным Владыкой жертвоприношений и каким образом Он пребывает в теле живого существа.

Большое значение имеет употребленное в этом стихе слово *прайана-кале*; все, что мы делаем в жизни, будет подвергнуто проверке в момент смерти. Арджуна просит Кришну рассказать ему о том, что происходит с человеком в последние мгновения его жизни. В момент смерти происходит нарушение всех функций тела и ума. В таком состоянии человеку будет трудно помнить Господа, тем более, если в течение жизни он не занимался *йогой*.

В комментариях к этому стиху часто приводят историю Махараджа Кулашекхара, который в своих молитвах обращается к Кришне: «Мой дорогой Господь, я думаю, мне лучше умереть сейчас, пока я здоров, чтобы лебедь моего ума нашел путь к лотосу Твоих стоп». Эта метафора, сравнение ума с лебедем, не случайна; лебедь – это птица, которая плавает в чистых озерах; подобно этому лебедь ума великих мудрецов всегда там, где чистая духовная атмосфера, наполненная повествованиями о Кришне, которые подобны лотосам. Иногда лебедь зарывается в стебли лотоса, стремясь добраться до сердцевинки цветка. Махараджа Кулашекхара говорит Господу: «Сейчас мой ум спокоен, и я вполне здоров. Если я умру прямо сейчас, думая о Твоих лотосных стопах, то наверняка достигну цели преданного служения. Если же мне придется дожидаться естественной смерти, я не знаю, что случится со мной, когда телесные функции будут нарушены; возможно, меня будет мучить удушье, и я не смогу произнести Твое святое имя». Это то, о чем думает чистый преданный Кришны, стремясь обрести *даршан* Господа. «Поэтому позволь мне умереть немедленно», – заканчивает Кулашекхара.

Вопрос жизни и смерти – это практический вопрос, который мучит каждого разумного человека. Арджуна задает его Кришне для нашего блага, обращаясь к Нему и называя Его Мадхусудана, что значит «убийца демона Мадху». Кришна однажды убил демона по имени Мадху, и Арджуна, помня этот случай, обращается к своему другу, Кришне, чтобы тот помог избавиться от сомнений, которые подобны демонам. По сути дела, сомнения и вопросы, которые возникли в уме Арджуны, не возникают у тех, кто по-настоящему предан Богу. Сомнения подобны демонам, поэтому, называя Кришну Мадхусуданой, Арджуна тем самым как бы просит Его уничтожить демонов сомнений, которые возникли у него в уме. О том, как человек может сосредоточить ум на Его лотосных стопах в момент смерти, будет рассказано далее, в последующих стихах этой главы.

ТЕКСТ 3

श्रीभगवानुवाच

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

шри-бхагаван увача

акшарам брахма парам свабхаво 'дхйатмам учйате

бхута-бхаводбхава-каро висаргах карма-самджнитак

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Нетленное трансцендентное живое существо называют Брахманом, а его вечную природу – адхьятмой, душой. Деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела, называют кармой, или деятельностью ради ее плодов».

КОММЕНТАРИЙ: Слово *парама* – означает трансцендентный, то есть вечный, нетленный, исполненный знания и блаженства. В материальном мире такого не существует; здесь все временно, преходяще, подобно миру обманчиво и, более того, служит причиной страданий. Трансцендентный – это слово указывает на объект познания, который находится за пределами нашего материального опыта; непостижимый чувствами и материальным умом. Здесь мы имеем в виду Брахман, который не подвержен разрушению, существующий вне времени и пространства, вечно, не претерпевая никаких изменений.

В данном контексте *брахманом* называют индивидуальное живое существо, а *Парабрахманом* Верховную Личность Бога. Изначальное положение живого существа отличается от его положения в материальном мире. Оскверненное материалистическими представлениями о жизни, в этом мире живые существа стремятся утвердить свое господство над материальной природой. Эта навязчивая идея становится причиной материального существования, в результате чего вечному живому существу приходится постоянно менять тела, как бы рождаясь и умирая. Создание материального тела называется *кармой*, деятельностью ради ее плодов.

Развивая привязанности к чувственным наслаждениям, душа, которую здесь называют *дживатмой* или Брахманом, пожинает плоды своего труда, за добро получая добром, за зло – злом, страдая за свои грехи и наслаждаясь результатами праведной деятельности.

Веды называют живое существо *дживатмой* и *брахманом*, но никогда не говорят о нем как о Парабрахмане. Живое существо (*дживатма*) может занимать разные положения: иногда, погружаясь во тьму материальной природы, живое существо отождествляет себя с ней, а иногда оно отождествляет себя с высшей, духовной природой. Поэтому его называют *таташтхашакти*, пограничной энергией Верховного Господа. В зависимости от того, с какой материальной или духовной природой живое существо отождествляет себя, оно получает материальное или духовное тело. В материальном мире, оно обладает телом, принадлежащим к любой из 8 400 000 форм жизни, но в духовном мире у него только одно тело. В материальном мире живое существо может появиться на свет человека, полубога, зверя, птицы и так далее, в зависимости от его *кармы*.

В «Чхандогье Упанишад» описаны некоторые жертвоприношения; на алтарь приносят пять видов различных подношений, которые приносятся на пять видов жертвенного огня. Эти пять видов огня символизируют райские планеты, облака, землю, мужчину и женщину, а пять видов жертвенных даров являются символами веры, полубога луны, дождя, зерна и семенного флюида.

Проведение *ягьи* или жертвоприношения помогает достичь райских планет, куда попадают праведники. Однако по истечении времени, когда запас хорошей кармы исчерпан, насладившись этим, живое существо возвращается на землю в виде дождя; приняв форму зерна (злака), которое служит пищей для людей; в теле мужчины оно трансформируется в семя, которое оплодотворяет лоно женщины, в результате чего снова воспроизводит тело человека, чтобы вновь совершать жертвоприношения. Так вечное живое существо попадает в круг *самсары*, оставаясь в материальном мире, рождаясь и умирая вновь и вновь. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не совершает подобных жертвоприношений. Он посвящает себя преданному служению Кришне, занимаясь различного рода деятельностью и подготавливая себя к возвращению обратно, домой к Богу.

ТЕКСТ 4 अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् ।
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥

*адхибхутам кшаро бхавах пурушаши чадхидаиватам
адхийаджно 'хам эватра дехе деха-бхритам вара*

О Арджуна, постоянно изменяющуюся материальную природу называют адхибхута [материальным космосом]. Мою Вселенскую форму, которая включает в себя всех полубогов, таких как бог солнца и бог луны, называют адхидайва. О лучший из воплощенных существ, в форме Сверхдуши, пребывающей в сердце каждого, Меня именуют адхийаджна [Владыкой жертвоприношений].

КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире каждое воплощенное существо проходит шесть стадий развития: оно появляется на свет, растет, существует некоторое время во взрослом состоянии, производит потомство, как побочный продукт наслаждения, а затем стареет и оставляет тело. Этот последний этап жизни называют смертью. На самом деле, жизнь вечна; жизнь – это душа в теле; она никогда не начиналась и никогда не закончится. Ошибочно отождествляя себя с телом, нам кажется, что мы умираем, а воплощаясь вновь, кажется, что рождаемся. Это называется *майей*, иллюзией; *адхибхута* – так называют материальную природу, которая в назначенный срок уходит в небытие, в непроявленное состояние, после чего вновь проявляется, чтобы предоставить живым существам возможность действовать и вновь попытаться обрести освобождение. Такова концепция вселенской формы Верховного Господа, которая включает в себя всех полубогов и других живых существ, а также планеты их обитания; она получила название *адхидаивата*. Кроме того, в материальном теле, наряду с индивидуальной душой находится Сверхдуша, которая является полной экспансией Господа Кришны. Сверхдуша, или Параматма пребывает в сердце каждого живого существа и в ядре каждого атома; ее называют *адхийаджна*. В связи с этим особого внимания заслуживает слово *эва*; употребляя его, Господь подчеркивает, что Параматма

неотлична от Него Самого. Сверхдуша, Верховная Личность Бога, находящаяся рядом с индивидуальной душой, является свидетелем ее поступков. Она же наделяет индивидуальную душу определенным типом сознания. Сверхдуша предоставляет индивидуальной душе возможность действовать по своему усмотрению, наблюдает за ее действиями и присуждает ей результаты таковых. Функции различных форм Господа Кришны становятся понятными тому, кто освободился от материалистических представлений о жизни, обрел сознание Кришны и поднялся на уровень трансцендентного служения Господу. Гигантская вселенская форма Господа (*вират-рупа* или *вират-пуруша*), которую называют *адхидаивата*, является объектом медитации для неофитов, не способных видеть Кришну в Его всепроникающем аспекте Сверхдуши.

ТЕКСТ 5 अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

*анта-кале ча мам эва смаран муктва калеварам
йах прайати са мад-бхавам йати настй атра самийах*

Тот, кто в конце жизни, оставляя тело, помнит только обо Мне одном, сразу же достигает Моей обители. В этом нет никаких сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: Как помнить Кришну постоянно и в особенности в момент смерти, учит Шри Чайтанья Махапрабху, который на благо всех существ, начал Движение САНКИРТАНЫ, совместное воспевание святого имени: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чайтанья говорит, что человек, повторяющий *мантру* Харе Кришна, должен быть терпеливее дерева (*тарор апи сахисинуна*) и смиреннее травинки (*тринад апи суничена*). Возможно, повторяя Харе Кришна *мантру*, человеку придется столкнуться с множеством различных препятствий со стороны семьи, приверженцев религий, друзей, завистников и врагов, правительства или даже полубогов, однако, невзирая на это, он должен все время повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, чтобы в конце жизни воспользоваться благами, которые предоставляют занятия *бхакти-йогой* или *санкиртана-йогой* для нашего века Кали.

ТЕКСТ 6 यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ ६ ॥

*йам йам вапи смаран бхавам тйаджатй анте калеварам
там там эвайти каунтейа сада тад-бхава-бхавитах*

О сын Кунти, о каком состоянии бытия человек помнит, оставляя свое тело, того состояния он непременно и достигнет в следующей жизни.

КОММЕНТАРИЙ: На протяжении вечной жизни человечество накопило множество знания по различным отраслям науки. Однако преобладающее большинство в этом мире так и не научилось ни жить, ни умирать, как полагается *hoto sapiens*, человеку разумному. В этом тексте говорится специально о том, как правильно умереть. Как уже было сказано:

*api ced asi napebhyaḥ sarvebhyaḥ napa-kṛit-tamaḥ
sarvaṃ dṛjanāna-plavenaiva vridḅhiṇāṃ santarīṣiāsi*

«Даже если ты – самый грешный из грешников, поднявшись на корабль трансцендентного знания, ты переправишься через океан бедствий» (Бх.Г. 4.36).

Лотосные стопы Господа Кришны – это Корабль трансцендентального знания; попутный ветер – ведические *мантры*, а опытный капитан – это гуру.

Человек, который оставляет в конце жизни тело и думает о Кришне, или повторяет Его святое имя, достигает трансцендентной обители Господа; но не следует думать, будто того же состояния достигает тот, кто повторяет нечто другое и думает о чем-то своем. Этот вопрос необходимо очень внимательно рассмотреть. Как умереть, пребывая в чистом сознании, в надлежащем состоянии ума, думая о Кришне? Это наука, которая предавалась с незапамятных времен по цепи ученической преемственности, дошедшая до наших дней.

В «Шримад Бхагаватам» приводится история жизни Махараджа Бхараты, который был великим императором; по его имени наша планета получила название *Бхарата-варши*. Несомненно, он был великой личностью, но умирая, подумал об олененке, и в следующей жизни получил тело оленя.

Конечно, несмотря на то, что он получил тело оленя, он сохранил память обо всем, что делал в предыдущей жизни. Мысли, которые возникают в уме человека в течение жизни, накапливаются не за один день; но та мысль, которая будет последней в момент смерти, определит следующее воплощение; таким образом, в этой жизни мы творим свою судьбу и будущую жизнь. Тот, кто проживает жизнь в *гуне* благодати, постоянно думая о Кришне, будет помнить о Нем и в свой смертный час. Человек, поглощенный трансцендентным служением Кришне, в его следующей жизни обретет духовное, а не материальное тело и достигнет вечного бытия, знания и блаженства. Для этого, лучше всего повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ТЕКСТ 7 **तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्ममैवैष्यस्यसंशयः ॥ ७ ॥**

*tasmat sarveshu kalēṣu mām anusmara yudhya cha
may arpitā-mano-buddhir mām evāṣiṣyasi asaṃśayaḥ*

Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо Мне в образе Кришны и вместе с тем сражаться, исполняя свой долг. Посвятив Мне все свои действия и сосредоточив на Мне свой ум и разум, ты без сомнения придешь ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: На самом деле каждый ищет Кришну в различных Его образах, формах и проявлениях: в труде, в науке, в искусстве, поэзии, в религии и философии; но не каждый находит, потому что практически не знает, кто такой Кришна, как Он выглядит и чем занимается. Все говорят о Кришне, но слушая атеистов, человек становится атеистом и отрицает Его существование. Кришна говорит, что от глупых и невежественных людей Он скрыт *йога-майей* (Бх.г.7.25). Поэтому необходимо слушать о Боге преданных Бога, великих *ачарьев* и мудрецов; это так же хорошо, как слушать Самого Бога. Арджуне повезло – Кришна Сам дает наставления Арджуне; эти наставления помогут любому, кто последует им, устранить невежество. Господь не говорит о том, что человек должен отказаться от выполнения своих обязанностей или от деятельности, которой он занимается. Продолжая выполнять свои обязанности, в то же время, думая о Кришне, человек очень легко освободится от материалистических представлений о жизни, а, повторяя святые имена Кришны, очистит свой ум, разум и, заняв свои чувства в служении Кришне, обретет сознание Кришны. Когда человек избавится от сомнений, которые возникают в уме и найдет себя в преданном служении Кришне, он достигнет высшей планеты духовного мира, Голоки Вриндавана. Об этом будет сказано в следующем стихе.

ТЕКСТ 8 **अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना ।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥**

*abhāyasa-yoga-yuktēna chetasā nānya-gāminā
paramaṃ puruṣaṃ divyaṃ yāti pārthanuchintayan*

Тот, кто постоянно размышляет обо Мне, медитируя на Верховную Личность Бога, чей ум занят мыслями обо Мне, не сходит с пути преданного служения, тот, о Партха, непременно вернется ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: *Абхйаса* – это практика непрерывного размышления о Кришне, а *йога-йуктена* – это отвлечение чувств от объектов чувств. С помощью *абхйаса-йога-йуктена* человек очень легко может победить ум и достичь предельного сосредоточения на своей цели – Кришне. Для тех, кому трудно следовать этому процессу, Кришна советует последовать принципам *бхакти-йоги*. Так человек разовьет в себе желание достичь Кришны (Бх.Г. 12.9). Подтверждение этому мы найдем и в «Шримад Бхагаватам»:

«Трансценденталист, испытавший разочарование и отчаявшись обрести счастье в этом мире, при помощи духовной практики должен полностью контролировать чувства и без отклонения, развивая отречение, зафиксировать свой ум на духовной платформе. Тогда ум, сконцентрированный на духовной сущности, не отклоняя его от этого положения, человек должен осторожно перенести под контроль своего «я», следуя предписанным методам. Никто никогда не должен терять из поля зрения настоящую цель и, контролируя жизненный воздух, успокоить

чувства; с помощью разума, усиленного *гуной* благодати, каждый должен привести свой ум под контроль своего «я» (Ш.Б. 11.20.18-20).

Повторяя Харе Кришна, преданный сможет все время думать об объекте поклонения, каким является для него Верховный Господь в одной из Его форм: Нарайаны, Кришны, Рамы и так далее. Постоянно повторяя Святое Имя, он очистится от материальной скверны и в конце жизни перенесется в царство Бога. Йоги медитируют на Сверхдушу в сердце; точно также, повторяя Харе Кришна, преданный всегда держит ум сосредоточенным на имени Господа. Ум очень беспокоен и неустойчив, поэтому его необходимо заставить думать о Кришне. Ведические писания часто приводят в пример гусеницу, которая все время думает о том, чтобы стать бабочкой и превращается в бабочку в этой же жизни. Точно также, если мы будем постоянно думать о Кришне, то, в конце жизни, получим такое же тело, каким обладает Кришна.

ТЕКСТ 9 कविं पुराणमनुशासितार-
मणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप-
मादित्ववर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

*кавим пуранам анушаситарам
анор анийамсам анусмаред йах
сарвасйа дхатарам ачинтия-рунам
адитйа-варнам тамасах парастат*

Преданный должен медитировать на Верховную личность Бога как всеведущего, старейшего, кто управляет всем; кто меньше мельчайшего; кто поддерживает все сущее и недоступен восприятию материальных чувств, кто является непостижимым и всегда остается личностью. Он сияет, словно солнце и, будучи трансцендентным, находится за пределами тьмы материального мира.

КОММЕНТАРИЙ: Господа называют *кави*. Ему известно прошлое, настоящее и будущее. Он – всеведущий, старейший; Он – источник всего сущего; все исходит от Него. Кроме того, Он – Верховный повелитель вселенной, хранитель и изначальный духовный учитель всего человечества. Он – меньше мельчайшего. Размеры живого существа составляют одну десятитысячную кончика волоса, но Господь так непостижимо мал, что входит в сердце этой мельчайшей частицы. Поэтому говорится, что Он – меньше мельчайшего. Будучи Верховной личностью, Он входит в ядро каждого атома и в сердце каждого живого существа; в форме Сверхдуши, принимая столь ничтожные размеры, Он остается вездесущим хранителем мироздания. Он поддерживает все планетные системы. Мы часто изумляемся тому, как эти огромные планеты плавают в пространстве. Здесь сказано, что с помощью Своей непостижимой энергии Господь поддерживает

все эти огромные планеты и галактики. В связи с этим большое значение имеет употребленное здесь слово *ачинтия* (непостижимый). *Ачинтия* это то, что находится за пределами материального мира, что невозможно понять, опираясь на аргументы, логику и проводя философские дискуссии. Люди, обладающие разумом, должны избегать бессмысленных споров, признав авторитет священных ведических писаний, таких как «Бхагавад-гита» и «Шримад Бхагаватам». Следуя изложенным в них принципам, они смогут обрести истинное знание.

ТЕКСТ 10 प्रयाणकाले मनसाचलेन
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्य-
क्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

*прайана-кале манасачалена
бхактия йукто йога-балена чаива
бхрувор мадхье пранам авешйа самйак
са там парам пурушам упайти дивйам*

Тот, кто в момент смерти сосредоточит жизненный воздух между бровей и посредством йоги, не блуждая умом, начнет вспоминать Верховную Личность с любовью и преданностью, непременно, достигнет духовного царства.

КОММЕНТАРИЙ: Чистый преданный Кришны посвящает себя занятиям *бхакти-йогой*, поэтому в момент смерти ему не составит труда помнить Господа. Здесь ясно сказано, что в момент смерти человек должен с любовью и преданностью думать о Верховном Господе, сосредоточив на Нем свой ум, а жизненный воздух в межбровье (в области *агья-чакры*).

ТЕКСТ 11 यदक्षरं वेदविदो वदन्ति
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति
तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

*йад акшиарам веда-видо ваданти
вишанти йад йатайо вйта-рагах
йад иччханто брахмачарйам чаранти
тат те падам санграхена правакшиё*

Великие мудрецы, изучившие Веды и произносящие *омкара*, живут в отречении и поднимаются на уровень Брахмана. Чтобы достичь такого совершенства, необходимо жить в воздержании от половой жизни. Сейчас Я вкратце расскажу тебе об этом пути, который приведет тебя к освобождению.

КОММЕНТАРИЙ: В ведической системе образования учеников с самого начала учат произносить слог ОМ; живя в доме духовного учителя и соблюдая целибат, они овладевают знанием о высшем Брахмане. Этот метод имеет огромное значение для духовного развития ученика, но в настоящее время оставаться *брахмачари* (неженатым человеком, соблюдающим целибат) практически невозможно. Социальная структура современного общества настолько изменилась, что молодой человек не может оставаться *брахмачарием* с самого начала своего ученичества до его окончания. В мире есть много разного рода учебных заведений, но нет ни одного, где учили бы принципам *брахмачарьи*. Тому, кто не соблюдает целибат, невозможно следовать такому процессу йоги. Поэтому Господь Чайтанья провозгласил в соответствии с предписаниями *шастр*, что в век Кали существует лишь один метод *йоги* – *Санкиртана-йога* или *бхакти-йога*. Начав движение САНКИРТАНЫ, совместное воспевание святых имен Господа Кришны Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, Господь предсказал, что в каждом городе и деревне распространится этот метод. Хотя Шри Кришна говорит здесь Арджуне о *шат-чакра-йоге*, но на самом деле *бхакти-йога* или *санкиртана-йога* предпочтительней, о чем мы узнаем из последующих глав.

ТЕКСТ 12 सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।
मूर्ध्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

сарва-дварани самйамйа мано хриди нирудхйа ча
мурдхнй адхайатманах пранам астхито йога-дхаранам

Йог должен прекратить всякую чувственную деятельность. Закрыв двери чувств и сосредоточив ум в сердце на Сверхдуше, а жизненный воздух в верхней части головы, он погружается в состояние транса.

КОММЕНТАРИЙ: *Йога-дхаранам*, или йогический транс – это результат, который достигает человек, практикующий *санкиртана-йогу*; он закрывает все двери чувств, отвлекая их от объектов чувств. Эта стадия называется *пратйахарой*. Душа обладает чувствами и разумом, она – сознающее живое существо. Как неотъемлемая частица Кришны, ее чувства и ум также являются продолжением трансцендентальных чувств Кришны. Поэтому когда они служат Кришне (Хришикеше), они естественным образом становятся защищенными от влияния *майи*; не следует позволять чувствам заниматься удовлетворением самих себя. Когда чувства вовлечены в процесс служения Господу, они менее опасны, чем змеи, у которых нет жала. В своей песне Лочана Тхакур приводит такие слова: *саба аватара-сара широмани*; *аватара* означает воплощение, а *саба* все, суть всех воплощений. В современный век вражды и лицемерия Шри Кришна воплотился в форме Своего имени, и как Шри Чайтанья и Нитьянанда; это наиболее милостивые воплощения Бога; Им служат, воспевая

эти имена. Если вы будете танцевать и петь, то не сомневайтесь, что достигнете совершенства. Вы обязательно его достигните. *Кевала-анада-канда*. Поэтому нужно с твердой верой в сердце начать практиковать *санкиртана-йогу*, *йогу* совместного воспевания Харе Кришна *маха-мантры*. Это защитит человека от многих видов страха.

Конечно, *йог* может попытаться сосредоточить свой ум на Сверхдуше, находящейся в сердце, и поднять поток жизненного воздуха в верхнюю часть головы. Этот метод *йоги* был подробно описан в шестой главе. Но, как уже говорилось, заниматься этой *йогой* в нынешний век практически невозможно. Поэтому мы рекомендуем держать свой ум постоянно сосредоточенным на Кришне, повторяя Его Святые Имена, что позволит, в конечном счете, достичь состояния транса, или *самадхи*.

ТЕКСТ 13 ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।
यः प्रयाति त्वजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

ом ити экакишарам брахма вйахаран мам анусмаран
йах прайати тйаджан дехам са йати парамам гатим

Если тот, кто занимается этой йогой и произносит священный слог ОМ, состоящий из трансцендентных звуков, оставляя тело, будет помнить о Верховной Личности Бога, он непременно достигнет духовных планет.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что ОМ, Брахман и Господь Кришна неотличны друг от друга. Безличным звуковым символом Кришны является слог ОМ, который входит в *мантру* Харе Кришна. Повторение Харе Кришна *мантры* наиболее благоприятно, так как все *мантры* заключены в ней одной. Поэтому Харе Кришна называют *маха-мантрой*, то есть великой *мантрой*. Тот, кто в конце жизни, оставляя тело, произносит: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, без сомнений достигает духовных планет. Преданный Кришне попадает на планету Кришны, Голоку Вриндавана, или на многочисленные планеты Ваикунтхи, рассыпанные в духовном небе, тогда как имперсоналисты, повторяющие слог ОМ, останутся в безличном сиянии Брахмана, *брахмаджьоти*.

ТЕКСТ 14 अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

анания-четах сататам йо мам смарати нитйашах
тасйахам сулабхах партха нитйа-йуктасйа йогинах

О сын Притхи, тому, кто постоянно занят преданным служением Мне и всегда помнит обо Мне, не составляет труда достичь Меня.

КОММЕНТАРИЙ: Чистый преданный не стремится в рай, как не желает он даже освобождения, пытаясь сравняться с Богом, растворившись в *брахмаджьоти*; единственная его цель – это Кришна. У чистого преданного нет других желаний, поэтому его называют *нишкама*. Только он может достичь истинного умиротворения, а не тот, кто преследует корыстный интерес и стремится к личной выгоде. У чистого преданного есть только одно желание: доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Поэтому ему легче всего достичь совершенства в *йоге*.

Чистый преданный постоянно занят служением Кришне в одной из Его личностных форм, таких как Рама и Нрисимха... По своему выбору он сосредотачивает свой ум на любой из этих трансцендентных форм Верховного Господа и служит ей с любовью, воспевая Имена Господа. Такой вид йоги не встречается на своем пути ни одной из тех проблем, которые возникают у тех, кто занимается другими видами *йоги*. *Бхакти-йога* или *санкиртана-йога* очень проста, чиста и легка для духовного самосознания; начать ее можно с повторения Харе Кришна. Господь особенно благоволит к тем, кто постоянно занимается преданным служением. Он говорит: «Я не на Вайкунтхе, не в сердце йога, а там, где Мои преданные с любовью воспевают Мои имена. Таким преданным Господь оказывает всяческую помощь и содействие. В Ведах («Катха Упанишад» 1.2.23) сказано: «*йам эваиша вринуते тена лабхйас / тасйаиша атма вивринуते танум сва*м – тот, кто полностью предался Верховному Господу и занимается преданным служением, может постичь Его, таким как Он есть». Как сказано в «Бхагавад-гите» (10.10), *дадами буддхи-йогам там* – Господь дает преданному разум, чтобы он в конечном итоге мог достичь Его в Его духовной обители.

Шри Адвайта однажды сказал Господу Чайтанье: «Там, где Ты, о мой Господь, там и Вриндаван». *Бхакти-йога* – это система *йоги*, которую «Гита» рекомендует и отдает предпочтение перед всеми другими видами *йоги*. Существует пять типов *бхакти-йогов*: 1) *шанта-бхакта*, преданный, находящийся в нейтральных отношениях с Господом; 2) *дасйа-бхакта*, преданный, который связан с Господом отношениями слуги и Господина; 3) *сакхйа-бхакта*, который служит Господу как Его друг; 4) *ватсалйа-бхакта*, выступающий в роли отца или матери Господа; 5) *мадхурйа-бхакта*, который относится к Верховному Господу как к возлюбленному. *Бхакти-йога* – это чистое преданное служение, а *санкиртана-йога* – это метод *бхакти-йоги*, без которого никто не может обрести *бхакти*, любви и преданности. Чистый преданный, к какой бы категории он ни относился, занят трансцендентным любовным служением Господу, постоянно воспевая святые имена и никогда не забывая о Господе. Поэтому ему не составляет труда достичь Господа. Как чистый преданный постоянно помнит о Верховном Господе, так и Верховный Господь ни на мгновение не забывает о Своем чистом преданном. Таково благословение, которое получает тот, кто повторяет *маха-мантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ТЕКСТ 15 **मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥**

*мам упетйа пунар джанма духкхалайам ашаиватам
напнуванти махатманах самсиддхим парамам гатах*

Вернувшись ко Мне, великие души, достигнув совершенства в бхакти-йоге, никогда не возвращаются в этот временный, полный страданий материальный мир.

КОММЕНТАРИЙ: Говоря о планете, где живет Кришна и Его преданные, Веды называют ее *авйакта*, *акшара* и *парама гати*; Она находится за пределами материального мира и является непостижимой с помощью материальных чувств, ума и материалистической науки, основанной на эмпирическом методе познания. Ее достигают *махатмы* (великие души). *Махатмы* получают трансцендентное послание от других *махатм* по цепи ученической преемственности; их единственным желанием является наслаждение Кришна и общение с Ним – в этом высшее совершенство жизни.

ТЕКСТ 16 **आब्रह्मभुवनल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥**

*а-брахма-бхувнал локах пунар авартино 'рджуна
мам упетйа ту каунтейа пунар джанма на видйате*

Начиная с высшей планеты материального мира и до самой низшей, – все они являются местом страданий, где повторяются рождение и смерть, но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, никогда не родится вновь.

КОММЕНТАРИЙ: Достичь трансцендентной обители Кришны могут только те, кто посвятил себя занятиям *бхакти-йогой*. Совершая жертвенные обряды *панчагни-видйа*, которые рекомендованы в «Чхандогья Упанишад», человек поднимается на Брахмалоку, но если там он не развивает в себе сознания Кришны, то оказывается вынужденным вновь вернуться на землю. Шридхара Свами в своем комментарии к «Бхагавад-гите» приводит следующий стих:

*брахмана саха те сарве сампрапте пратисанчаре
парасйанте критатманах правишанти парам падам*

«Когда материальная вселенная подвергается разрушению, Брахма и его преданные, постоянно занятые деятельностью в сознании Кришны, переносятся в духовный мир и достигают духовных планет в соответствии с желанием каждого».

ТЕКСТ 17 **सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षद्ब्रह्मणो विदुः ।
रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥**

*сахасра-йуга-парйантам ахар йад брахmano видух
ратрим йуга-сахасрантам те 'хо-ратра-видо джанах*

По земному летоисчислению тысяча эпох, вместе взятых, составляют продолжительность одного дня Брахмы; ровно столько же длится и его ночь.

КОММЕНТАРИЙ: Время существования материальной вселенной ограничено и исчисляется в *кальпах*. *Кальпа* это продолжительность одного дня Брахмы, состоящего из тысячи циклов, в каждом из которых четыре *йуги*, или эпохи: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Эпоха Сатья – это эпоха добродетели, мудрости и религиозности, в ней нет места невежеству и пороку; эта юга длится 1.728.000 лет. Трета-йуга, когда впервые появляется порок, продолжается 1.296.000 лет. Продолжительность Двапара-йуги, для которой характерен еще больший упадок добродетели и религиозности и рост порока, составляет 864.000 лет. И, наконец, Кали-юга, в которую мы живем (началась 5.000 лет назад), является эпохой раздоров, безбожия и порока, добродетель практически отсутствует; длится она 432.000 лет. В Кали-югу порок возрастает до такой степени, что в конце этой *йуги* Верховный Господь Сам появляется как Калки-аватара, чтобы уничтожить демонов, спасти Своих преданных и положить начало новой Сатья-йуге. Затем весь цикл повторяется вновь. Тысяча циклов, состоящих из этих четырех *йуг*, составляют один день Брахмы, и столько же продолжается его ночь. Брахма живет сто своих лет, которые равны 311 триллионам 40 биллионам земных лет. Нам продолжительность жизни Брахмы кажется фантастической и бесконечной, но с точки зрения вечности она подобна вспышке молнии. В Причинном океане возникает бесчисленное количество Брахм, которые появляются и исчезают, подобно пузырькам пены на поверхности океана. Брахма и его творение являются частью материальной вселенной, и потому также подвержены постоянным изменениям. *Санньяси*, достигшие высокой ступени духовного развития, поднимаются на планету Брахмы, Брахмалоку, которая является высшей планетой материальной вселенной и существует дольше райских планет. В назначенный срок Брахма и все обитатели Брахмалоки согласно закону материальной природы также умирают, но если практикуют *бхакти-йогу*, преданное любовное служение Кришне, то возвращаются в духовный мир.

ТЕКСТ 18 अव्यक्ताद्द्रव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

*авйактад вйактайах сарвах прабхавантй ахар-агаме
ратрий-агаме пралийанте татраивавйакта-самджнаке*

В начале дня Брахмы, все живые существа переходят в проявленное состояние, а затем, когда наступает ночь, вновь возвращаются в непроявленное состояние.

ТЕКСТ 19 भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।
रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥

*бхута-грамах са эвайам бхутва бхутва пралийате
ратрий-агаме 'вашах партха прабхаватй ахар-агаме*

Снова и снова с наступлением дня Брахмы живые существа появляются на свет, а с приходом ночи беспомощные уходят в небытие.

КОММЕНТАРИЙ: В течение дня Брахмы живые существа занимаются разнообразной деятельностью на высших и низших планетах материального мира, а с наступлением ночи Брахмы, бестелесные входят в тело Вишну. Затем, с наступлением нового дня Брахмы, они вновь переходят в проявленное состояние. «*Бхутва бхутва пралийате*: в течение дня живые существа находятся в проявленном состоянии, а ночью вновь уходят в небытие». Когда срок жизни Брахмы подходит к концу, живые существа оставляют свои тела и остаются в непроявленном состоянии в течение многих миллионов лет. Когда в следующую эпоху Брахма рождается вновь, живые существа также появляются на свет. Те из них, кто, обладая разумом, принимает сознание Кришны, посвящают свою жизнь служению Господу, повторяя Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и уже в этой жизни переносятся на духовную планету Кришны, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства.

ТЕКСТ 20 परस्तस्मान्नु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः ।
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

*парас тасмат ну бхаво 'нйо 'вйакто 'вйактаат санатанах
йах са сарвешу бхутешу нашйатсу на винашйати*

Но существует другая, непроявленная природа, которая вечна и находится за пределами проявленной и непроявленной материи. Эта высшая природа никогда не возникает и не уничтожается, хотя всему в этом мире есть начало и конец. Ее не затрагивает ни процесс творения, ни процесс разрушения.

ТЕКСТ 21 अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

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

То, что ведантисты называют непроявленным и непогрешимым, что является высшей целью и местом, достигнув которого, живое существо никогда не возвращается в материальный мир – это Моя высшая обитель.

КОММЕНТАРИЙ: Духовный мир в отличие от материального мира, не подлжит изменениям; он – прямая противоположность материальному творению, как свет и тьма. Хотя они между собой связаны, тем не менее, надо понять, что тьма происходит от света, а не свет от тьмы. Кришна подобен солнцу, *майя* (материальная природа) подобна тьме; там, где Кришна, там нет тьмы. Когда Кришна перед нами, Его тень (*майя*) не показывается на глаза.

В «Брахма-самхите» духовный мир описан как *чинтамани-дхама*, место, где исполняются все желания. Слово *авйакта*, в этом стихе означает непроявленный, а слово *акшара* – совершенно духовный. Кришна существовал до начала творения, и поскольку Его не затрагивает ни процесс творения, ни процесс разрушения, то Его обитель названа здесь *дхама-парамам мама*. В этой обители Господа Кришны, которую называют Голокой Вриндаваны, существует множество дворцов из философского камня. Там растут деревья желаний, которые дают все, что ни пожелаешь; там живут коровы *сурабхи*, дающие неограниченное количество молока, и сотни тысяч богинь процветания (Лакшми) служат Господу, которого называют Говиндой, изначальным Господом и причиной всех причин. Там Господь играет на Своей флейте (*венум кванантам*). Его трансцендентное тело – самое прекрасное во всех мирах: глаза Господа подобны лепесткам лотоса, а цвет Его тела напоминает цвет розовых облаков. Его облик столь чарующ, что своей красотой Господь затмевает красоту тысячи Купидонов. Он носит шафрановые одежды, Его шея украшена гирляндой из цветов, а в волосах красуется павлинье перо. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна лишь мельком упоминает о Голоке Вриндавана, которая является высшей планетой духовного царства. Более подробное описание мы найдем на страницах «Брахма-самхиты». Высшая обитель Кришны и Сам Кришна неотличны друг о друга, ибо обладают одной и той же духовной природой.

ТЕКСТ 22 **पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥**

*пурушах са парах партха бхактйа лабхйас тв ананийайа
йасйантах-стхани бхутани йена сарвам идам татам*

Меня, Верховную Личность Бога, о сын Притхи, можно постичь посредством чистой преданности. Все существа покоятся во Мне, и хотя Я – вездесущий, Я никогда не покидаю Своей обители.

КОММЕНТАРИЙ: Источником духовного многообразия является Сам Кришна; как уже говорилось в седьмой главе, там все создано Его духовной энергией. Что касается материального мира, то хотя Кришна вечно пребывает в Своей высшей обители, тем не менее, как Параматма (*Антарйами*), Он вездесущ и пронизывает весь материальный мир. Посредством Своей духовной и материальной энергии Кришна пребывает всюду: и в материальных, и в духовных вселенных.

Йасйантах-стхани значит, что все сущее покоится в Нем, являясь частью либо духовной, либо Его материальной энергии. Достичь высшей обители Господа, или бесчисленных планет Ваикунтхи, можно лишь занимаясь чистым, непрерывным преданным служением, на что ясно указывают употребленные здесь слова *ананийайа* и *бхактйа*. Ни один другой метод не поможет живому существу достичь высшей обители Господа. Веды («Гопала-тапани Упанишад» 3.2) также содержат информацию о высшей обители Верховной Личности Бога. *Эко ваши сарва-гах кришнах*. В этой обители только один Верховный Господь, которого зовут Кришна. Он – Божество, являющееся воплощением самой милости; будучи единым, Он распространяет Себя в миллионы и миллионы полных частей, правящих на планетах Ваикунтхи под разными именами: Пурушоттама, Тривикрама, Кешава, Мадхава, Анируддха, Хришикеша, Санкаршана, Прадйумна, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, Нарайана, Вamana, Падманабха и так далее. При этом, «Брахма-самхита» (5.37) подтверждает, что Сам Господь Кришна, оставаясь вездесущим (*голока эва нивасатй акхилатма-бхутах*), никогда не покидает Своей высшей обители, Голоки Вриндавана.

ТЕКСТ 23 **यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः ।
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥**

*йатра кале тв анавриттим авриттим чаива йогинах
прайата йанти там калам вакийами бхаратаршабха*

О лучший из Бхарат, сейчас Я расскажу тебе о периодах времени, в которые йоги уходят из этого мира, возвращаясь или не возвращаясь назад.

КОММЕНТАРИЙ: Чистые *бхакты* Верховного Господа, безраздельно преданные Ему, не придают значения тому, как и когда они оставят материальное тело. Они полностью вручают себя Кришне и потому никогда не возвращаются в материальный мир; они легко и радостно достигают обители Господа. Те же, кто не принадлежит к числу чистых преданных Господа и предпочитает такие методы духовного самосознания, как *карма-йога*, *гьяна-йога* и *хатха-йога*, должны оставить тело в строго определенное время.

Йог, который достиг совершенства, может выбрать время и условия, благоприятные для того, чтобы покинуть материальный мир, больше никогда в него не возвращаясь; менее совершенный йог может достичь этой цели лишь в том случае, если ему удастся случайно оставить тело в надлежащее время. Согласно Баладеве Видьябхушане, употребленное здесь санскритское слово *кала* относится к божеству, повелевающему временем. О таких периодах времени Господь рассказывает в следующем стихе.

ТЕКСТ 24 **अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥**

*аг्निर джйотир ахах шуклах шан-маса уттарайанам
 татра прайата гаччханти брахма брахма-видо джанан*

Те, кто познал Верховного Брахмана, достигают Всевышнего, оставив тело в светлое время суток, когда преобладает влияние бога огня, в благоприятный момент дня, в течение двух недель прибывающей луны, или в течение тех шести месяцев, когда солнце находится на севере.

КОММЕНТАРИЙ: Упоминание об огне, светлом времени суток, о дне и о двух неделях прибывающей луны указывает на то, что всеми ими управляют различные божества, которые берут на себя заботу об отходящей душе. В момент смерти ум переносит живое существо в новую жизнь. Те, кто достиг совершенства в йоге, способны сами определить время и место своего ухода, тогда как другие лишены этой возможности. Если по воле случая человеку удастся оставить тело в благоприятный момент, то он не окажется в круговороте рождения и смерти; в противном случае ему снова придется вернуться обратно. Что касается чистого преданного, обладающего сознанием Кришны, то по милости Господа он никогда не возвратится в материальный мир, независимо от того, когда и как он оставит тело: в благоприятный или неблагоприятный момент, случайно или намеренно. Он входит в *апраката-лилу*.

ТЕКСТ 25 धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।
 तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

*дхумо ратис татха кришнах шан-маса дакшинайанам
 татра чандрамасам джйотир йоги прайа нивартате*

Йог-мистик, который уходит из этого мира в туман, ночью, в течение двух недель убывающей луны или в течение шести месяцев, когда солнце движется к югу, достигает планеты Луны, но затем снова возвращается на Землю.

КОММЕНТАРИЙ: Луна относится к райским планетам. Тот, кто ведет благочестивый образ жизни и совершает многочисленные жертвоприношения, после смерти отправляется на Луну. Достигнув этой планеты, он наслаждается там напитком *сома-расы* в течение десяти тысяч лет (по летоисчислению полубогов). Это значит, что на Луне обитают высокоразвитые живые существа, которые не могут быть восприняты грубыми, материальными чувствами тех, кто живет на Земле.

ТЕКСТ 26 शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।
 एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

*шукла-кришне гати хй эте джагатах шашвате мате
 экайа йатй анавриттим аниайавартате пунах*

В Ведах описаны два пути, по которым можно уйти из материального мира: светлый и темный. Тот, кто уходит по светлому пути, уже никогда не возвращается назад, в отличие от тех, кто идет во тьме.

КОММЕНТАРИЙ: Есть два пути: путь *дева-йана* (светлый путь), через планеты Сварга-локи; он приводит к освобождению; а путь *питри-йана* (темный) через планеты предков возвращает опять к кармической деятельности. Светлый путь называется *шукла-гати*, а темный – *кришна-гати*. *Йоги*, которые принимают путь *шукла-гати* постепенно, достигают освобождения, пройдя через планеты четырех полубогов (*арчи*), а принявшие *кришна-гати* остаются в круговороте «самсары». В «Чхандогья Упанишад» подробно описываются оба эти пути. Те, кто с незапамятных времен занимаются кармической деятельностью, а также философы-эмпирики, беспрестанно меняют материальные тела. Они не могут окончательно освободиться из материального плена, до тех пор, пока не предадутся Кришне («Чхандогья Упанишад» 5.10.3–5). Но тот, кто посвятил себя чистому преданному служению Кришне, уже достиг освобождения. Такая великая душа встречается в этом мире очень редко: *васудевах сарвам ити са махатма су-дурлабхах* (7.19).

ТЕКСТ 27 नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।
 तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

*наите срити партха джанан йоги мухйати кашчана
 тасмат сарवेशу калешу йога-йукто бхаварджуна*

О Арджуна, хотя преданные знают о существовании этих двух путей, но они не поддаются соблазну. Их невозможно ввести в заблуждение, поэтому всегда следуй путем преданного служения.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна говорит: «Арджуна, не думай о различных путях, по которым уходит душа из этого мира; тебе не следует беспокоиться». Преданный Господа как бы случайно или намеренно ни оставил материальное тело, будучи в сознании Кришны и повторяя Харе Кришна, непременно достигает своей цели милостью Самого Господа. Это верный, прямой и самый надежный путь в духовное царство.

ТЕКСТ 28 वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव
 दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।
 अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा
 योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥ २८ ॥

*ведешу йаджнешу тапахсу чаива
 данешу йат пуния-пхалам прадиштам
 атиети тат сарвам идам видитва
 йоги парам стханам упаити чадйам*

Человек, вставший на путь преданного служения, не лишается результатов, которых достигают те, кто изучает Веды, совершает аскезы и жертвоприношения, раздает пожертвования, занимается философией и кармической деятельностью. Просто посвятив себя преданному служению, он получает все желаемое, а в конце жизни достигает высшей, вечной обители.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам», беседа с Уддхавой, Кришна говорит: «Все, чего можно достичь при помощи плодотворной деятельности, покаяния, знания, отречения, мистической йоги, милостыни, исполнением религиозных обязанностей (*дхармы*) и всех других средств совершенствования жизни, легко достигает Мои преданные, посвятив себя любовному служению Мне. Если, так или иначе, преданный желает вознестись на небеса, или достичь освобождения, он легко получит любое из этих благословений» (Ш.Б. 11.20.32-33).

От пяти до двадцати лет под руководством духовного учителя ученик изучает Веды, в результате чего формируется его характер. Целью изучения Вед является воспитание определенных качеств характера, а не праздных философов. Слова *идам видитва* указывают на необходимость с помощью гуру постичь смысл наставлений, которые Шри Кришна дал в этой и в седьмой главах «Бхагавад-гиты». Мирская ученость и философские дискуссии не помогут нам проникнуть в их смысл; для этого необходимо слушать эти главы в обществе *садху*. В главах с седьмой по двенадцатую изложена сама суть «Бхагавад-гиты». Первые и последние шесть глав являются своеобразным обрамлением шести срединных глав «Бхагавад-гиты», находящихся под покровительством Самого Господа Кришны. Тот, кому посчастливится понять «Бхагавад-гиту», особенно содержание ее шести срединных глав, покроет себя славой, многократно превосходящей ту, которую приносят человеку аскезы и обеты, благотворительность и философские изыскания. Всего этого можно достичь, просто занимаясь деятельностью в сознании Кришны.

Знание, изложенное в «Бхагавад-гите», должно быть получено от преданного Кришны, а не от приверженцев философий спекулятивного толка. Полностью освободившись от сомнений и заблуждений, человек, с неослабевающим упорством изучающий «Бхагавад-гиту», достигает истинного счастья. Изучение «Бхагавад-гиты» доставляет ему огромное удовольствие; поднявшись на высокую ступень преданности, он погружается в океан любви к Кришне, и, достигнув высшего совершенства жизни, переносится в обитель Кришны.

Когда преданное служение становится чистым, свободным от *анартх*, тогда *бхакта* полностью концентрирующий свое внимание на Господе и служении Ему (*кевала*), достигает *вишудха-таттвы*, Абсолютной реальности, Шри Кришны, что само по себе приносит сладкий плод любви к Кришне (*према-бхакти*).

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к восьмой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Тарака брахма йога или йога Парабрахмана».

ГЛАВА 9

РАДЖА-ГУХЬЯ ЙОГА ЙОГА САМОГО СОКРОВЕННОГО ЗНАНИЯ

РАДЖА-ГУХЬЯ – означает «самое сокровенное знание, которое позволяет живому существу вернуться в мир вечности, знания и блаженства». Здесь дается практическое руководство, как, занимаясь *бхакти-йогой*, обрести любовь к Кришне и достичь желанной цели. Кришна – единственный, кто наслаждается всем; все остальные наслаждаются в той мере, в какой предаются Кришне. Глаза предназначены, чтобы видеть, но необходимое условие – наличие света; в темноте глаза бесполезны. Аналогично этому, чтобы обрести вечное бытие, знание и блаженство, которое заключено в природе души, необходимо восстановить свои отношения с Кришной, посвятив себя чистому преданному служению Кришне. Это называется *бхакти-йогой*. *Йога* – означает «связь», которая осуществляется через *бхакти*, «преданное служение». В этой главе Кришна раскрывает Арджуне самое сокровенное знание. Это знание – царь всего знания, тайна тайн.

*раджа-видйа раджа-гухйам навитрам идам уттамам
пратйакшавагамам дхармйам су-сукхам картум авйайам*

Это знание позволяет непосредственно увидеть свою истинную сущность, поэтому его называют чистейшим (*навитрам идам уттамам*). Оно является совершенством *дхармы* (религии), оно вечно, и постижение его радостно (*су-сукхам*).

ТЕКСТ 1

श्रीभगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥ १ ॥

*шри-бхагаван увача**идам ту те гухйатамам правакийамй анаसуйаве**джнанама виджнана-сахитам йадж джнатва мокийасе 'шубхат*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Мой дорогой Арджуна, поскольку ты никогда не завидуешь Мне, Я открою тебе самое сокровенное знание, обладая которым, ты сможешь положить конец всем материальным страданиям».

КОММЕНТАРИЙ: Девятая глава «Гиты» описывает великолепие и могущество Кришны (*айшварья*). Слушая об этом, искренний преданный обретает духовное знание и осознает величие чистого преданного служения (*шуддха-бхакти*). *Бхакти* бывает двух типов: *прабхани-бхута* и *кевала*; тот и другой вид уже были описаны в седьмой и восьмой главах. Здесь утверждается особое преимущество *кевала-бхакти*. Для развития его необходимо слушать описание *айшварья*, приведенное особенно в «Шримад Бхагаватам»: «Слова Господа необыкновенно могущественны, и ощутить их силу можно, слушая повествования о Верховной Личности Бога и обсуждая их вместе с Его преданными. Их смысл никогда не откроется тому, кто общается с мирскими философами или учеными, ибо духовное знание необходимо реализовать практически».

Средние шесть глав «Гиты» (с седьмой до тринадцатой) представляют собой сущность «Бхагавад-гиты», всей ведической литературы. Особого внимания заслуживают девятая и десятая главы. Знание второй и третьей глав называется *гухийам* (сокровенным знанием).

Седьмая и восьмая объясняют *бхагават-таттву*, знание необходимое для того, кто стремится к освобождению. *Гухйатарам* – это знание еще более сокровенное, и наконец, в этом стихе Кришна говорит: «Теперь я поведаю тебе *гухийатама*, самое сокровенное знание, которое наиболее характерно для приверженцев *шуддха-бхакти*».

Господь знает, о чем думает живое существо, стремящееся развить в себе любовь к Кришне, насколько оно искренне; соответственно такому существу Кришна дает разум, необходимый для того, чтобы постичь науку сознания Кришны. Беседы о Шри Кришне обладают огромной силой и если тот, кому посчастливилось участвовать в них, постарается проникнуть в суть этого знания, то с течением времени он осознает свою истинную сущность. Чтобы воодушевить Арджуну и, таким образом помочь ему достичь духовного совершенства, Кришна в этой главе «Бхагавад-гиты» рассказывает о предметах более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор.

Этот стих имеет особое значение. Слова *идам джнанама* (это знание)

«Всегда думай обо Мне, стань моим преданным, поклоняйся Мне и выражай почтение.

Так ты непременно придешь ко Мне.

Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг». (18.65)

относятся к чистому преданному служению, состоящему из девяти видов деятельности: слушания, повторения, памятования, служения, поклонения, вознесения молитв, выполнения приказаний Господа, дружбы с Ним и полного вручения себя Ему. Занимаясь этими видами деятельности в процессе преданного служения, человек обретает духовное сознание, сознание Кришны. Когда его сердце очищается от материальной скверны, он становится способным постичь науку Кришны. Осознать, что живое существо – дух, а не материя, еще далеко недостаточно. Это может стать началом духовного самосознания, но необходимо осознать также разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью, которой занимается тот, кто знает, что он не является телом. В седьмой главе мы уже говорили о достоинствах и могуществе Верховной Личности Бога, Его разнообразных энергиях, низшей и высшей природе и материальном космосе в целом. Девятая глава посвящена дальнейшему описанию величия Господа.

*джанам парама-гухйам ме йад виджнана-саманвитам
сарахасйам тад-ангам ча грхана гадитам майа*

«Верховный Господь сказал: «Знание обо Мне, содержащееся в священных писаниях, – это самое сокровенное знание, и постичь его можно только в процессе преданного служения. Я расскажу тебе о составных частях этого процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь от Меня» (Ш.Б. 2.9.31).

ТЕКСТ 2 **राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥**

*раджа-видья раджа-гухйам павитрам идам уттамам
пратйакшавагамам дхармйам су-сукхам картум авйайам*

Это знание – царь всего знания, тайна тайн. Это – чистейшее знание; оно позволяет непосредственно увидеть свою истинную сущность, поэтому его называют совершенством дхармы (религии). Оно вечно и постижение его радостно.

КОММЕНТАРИЙ: Вершиной всего знания является *бхакти*, преданное любовное служение Кришне; это знание – тайна тайн, наиболее сокровенное из всего, поскольку объясняет разницу между душой и материальным телом. Девятую главу «Бхагавад-гиты» называют царем всего знания; в ней изложена суть всех философских доктрин, о которых шла речь в предыдущих главах. Основные направления философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягьявалкьи, Шандийи и Ваишванары. Особое место в этом ряду занимает Вьясадева, автор «Веданта-сутры». Здесь Кришна называет девятую главу «Бхагавад-гиты» царем всего знания и сутью всех наставлений Вед. Это самое сокровенное знание, царем которого является наука преданного служения (*бхакти*).

В большинстве своем люди интересуются знанием, которое является проявлением внешней энергии Господа; они сосредотачивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, не заботясь о душе, которая является основой жизни.

В «Бхагавад-гите», начиная со второй главы, постоянно подчеркивается жизненно важное значение души. В начале второй главы Господь говорит, что тело бrenно, а душа бессмертна (*антаванта име деха нитйасйоктах шариринах*). Некоторые думают, что душа после гибели материального тела превращается в пустоту или теряет свою индивидуальность. Но на самом деле все обстоит иначе. Душа всегда остается личностью. Она вечна и вечно индивидуальна. Ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания. Поэтому знание о деятельности души названо здесь царем всего знания, его самой сокровенной частью.

Павитрам уттамам – означает чистейший. В «Падма Пуране» сказано:

*апраабдха-пхалам папам кутам биджам пхалонмукхам
краменаива пралийета вишну-бхакти-рататманам*

Тот, кто занимается преданным служением Верховной Личности Бога, постепенно избавляется от всех греховных реакций: тех, которые уже созрели, тех, которые только прорастают и тех, что находятся в форме семени. Поэтому преданное служение обладает огромной очистительной силой, и его называют *павитрам уттамам*, чистейшим.

Уттама – значит трансцендентный. *Тамас* – это материальный мир, или тьма, а **уттама** называют то, что трансцендентно к материальной деятельности. Преданное служение ни в коем случае нельзя считать материальным, даже если порою нам может казаться, что деятельность преданных ничем не отличается от **кармы** обыкновенных людей. Тот, кто обладает духовным видением и сведущ в науке преданного служения, знает, что деятельность преданных не является материальной. Все их действия духовны, а потому не подвержены оскверняющему влиянию материальных *гун*.

Говорится, что преданное служение настолько совершенно, что может любому человеку позволить ощутить присутствие Господа. «Преданность, непосредственное восприятие Верховного Господа и отречение от (всех) остальных вещей – все это одновременно проявляется в уме того, кто принимает убежище у Верховной Личности Бога, таким же самым образом, как удовольствие, питание и избавление от голода приходят одновременно с каждым кусочком (пищи) к тому, кто ест» (Ш.Б. 11.2.42).

*йатха тарор мула-нишечанена
трийанти тат-скандха-бхуджопашакхах
пранопахарач ча йатхендрианам
татхаива сарварханам ачйутеджйа*

«Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева, а отправляя в желудок

пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек удовлетворяет полубогов, которые являются неотъемлемыми частями Господа» (Ш.Б. 4.31.14).

Это действительно так, и мы на собственном опыте убедились в том, что каждый, кто повторяет святые имена Кришны (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), перестав с течением времени совершать оскорбления, ощущает трансцендентное блаженство и быстро очищается от всей материальной скверны. Мы видели это собственными глазами. Более того, человек, который не только слушает святые имена, но и старается проповедовать философию преданного служения, или оказывает содействие проповеднической деятельности Движения САНКИРТАНЫ, постепенно продвигается по пути духовного развития. Этот духовный прогресс не зависит от уровня полученного ранее образования или профессиональной подготовки. Метод сам по себе настолько чист, что просто занимаясь преданным служением, мы очищаемся от материальной скверны.

В «Веданта-сутре» (3.2.26) об этом сказано следующее: *пракашаш ча карманй абхйасат*. Преданное служение столь могущественно, что просто занимаясь им, человек обретает духовное знание. Практическим примером тому может служить предыдущая жизнь Нарады, который был тогда сыном служанки. Он не мог похвастаться ни прекрасным образованием, ни знатным происхождением. Однажды, когда его мать прислуживала великим преданным Господа, Нарада помогал ей. Убирая за ними посуду, он увидел остатки их пищи и захотел попробовать. Спросив у мудрецов разрешения и получив его, Нарада стал есть то, что оставалось после них, и с течением времени освободился от всех грехов. Доедая за мудрецами, сердце Нарады стало столь же чистым, как сердца мудрецов. Бесперывно слушая и пересказывая повествования о Господе, великие преданные наслаждались вкусом преданного служения, и такой же вкус появился со временем у Нарады. Далее Нарада говорит: «Общаясь с мудрецами, я обрел вкус к слушанию и повторению повествований, рассказывающих о величии Господа, и у меня появилось огромное желание самому заниматься преданным служением» (Ш.Б. 1.5.25).

Дхармйам значит путь религии. Получив возможность общения с мудрецами, Нарада постиг высшую цель религии. По утверждению «Шримад Бхагаватам», целью любой религии является преданное служение Господу Кришне (*са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшиадже*). Люди, исповедующие мирские религии, как правило, не знают, что высшей целью религии является преданное служение. Метод преданного служения обладает такой силой, что, даже не выполняя всех религиозных обрядов и ритуалов, человек может достичь высшей ступени духовного совершенства. Это также подтверждают Веды: *ачарйаван пурушо веда*. Общаясь с *ачарьями*, человек, даже если он не образован и никогда не изучал Веды, может обрести знание, необходимое для того, чтобы осознать свою истинную сущность.

Сукхам – означает, что процесс преданного служения приносит радость. Преданным служением может заниматься любой, потому что по своей природе каждое существо всегда остается вечным слугой Господа. Даже в теле животного или растения живое существо все также неизменно является слугой Кришны. Сознание Кришны и любовь к Кришне заключена в природе души, поэтому его можно пробудить даже в низших формах жизни. Так, например, когда Чайтанья шел по джунглям Джарикхада, воспевая святое имя, то в его *киртане* принимали участие даже животные, деревья и растения, которые вторили святому имени как эхо!

Конечно, Шри Чайтанья – это Сам Кришна, никто не обладает такой духовной силой, чтобы вдохновить животное петь Харе Кришна. Однако, что касается себе подобных, то почему бы не попробовать вдохновить, хотя бы себя. Человеческая форма жизни – это редкий дар природы, она специально предназначена для духовной реализации, поиска Абсолютной истины.

Любой человек может начать преданное служение Кришне, слушая и повторяя святое имя Господа и принимая вегетарианскую пищу, сначала предложенную Господу. Даже тот, кто живет в крайней нужде, может проявить свою любовь, предложив Господу цветок, плод или немного воды с преданностью и любовью: *патрам пушпам пхалам тойам*.

В этом мире нам ничего не принадлежит; тело, ум, дар речи и даже деньги – все представляет собой энергии Кришны, трансформированные в формы тела, ума или дара речи. Предоставляя это, Кришна дает нам возможность начать преданное служение Ему. Если бы у нас ничего не было, то, как мы могли бы проявить свою любовь? Любовь это единственное, что нам принадлежит. Поэтому Кришна готов принять от преданного любое подношение, если оно будет сделано с любовью. Известно немало подобных случаев. Просто вдохнув аромат листьев туласи, предложенных лотосным стопам Господа, великие мудрецы такие, как Санат-кумара, стали великими преданными. Преданное служение – это процесс, несущий человеку радость. Бог принимает от нас только любовь, с которой мы предлагаем Ему свои подношения.

Иногда даже *майавади* занимаются преданным служением, считая, что оно необходимо только до тех пор, пока человек не достигнет освобождения; однако именно в освобожденном состоянии преданное служение Кришне достигает своего высшего совершенства, апогея. Такое преданное служение постоянно и немотивированно.

*са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшиадже
ахатукй апратихата йайатма супрасидати*

«Высшим занятием [*дхармой*] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным» (Ш.Б. 1.2.6).

Из последующих глав станет ясно, что преданное служение начинается после того, как живое существо освободится из материального плена. Когда, достигнув

освобождения, живое существо поднимается на уровень Брахмана (*брахма-бхута*), оно начинает заниматься преданным служением (*самах сарвешу бхутешу мад-бхактим лабхате парам*).

Верховную Личность Бога нельзя постичь, занимаясь *карма-йогой*, *гьяна-йогой*, *аштанга-йогой* или любым другим методом *йоги* в отдельности. Все эти виды *йоги* могут помочь человеку приблизиться к уровню *бхакти-йоги*, но постичь Личность Бога можно только в процессе преданного служения, когда, занимаясь преданным служением, в особенности слушая «Шримад Бхагаватам» или «Бхагавад-гиту» от душ, которые достигли самосознания. *Эвам прасанна-манасо бхагавад-бхакти-йогатах*. Когда сердце человека очистится от материалистической грязи, он сможет понять, кто такой Бог. *Санкиртана-йога*, как мы уже упоминали в предыдущей главе, и сознание Кришны – это вершина познания и царь всего сокровенного знания, и это самая чистая форма всякой религиозной деятельности, занятия которой приносят радость.

ТЕКСТ 3 **अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।**
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

ашраддадханах пуруша дхармсайасйа парантapa
апрапйа мам нивартанте мритйу-самсара-вартмани

О Парантапа, те, кто не имеют веры в преданное служение, не могут достичь Меня. Они вновь возвращаются в материальный мир в круговорот рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: *Шраддха* – это вера. Превосходство *бхакти* перед другими формами духовной практики – очевидный факт. Но, не имея *шраддхи*, твердой веры, человек не сможет посвятить себя занятиям *бхакти-йоги* и достичь конечной ее цели. Обрести такую веру можно лишь в общении с теми, кто обладает верой. Поистине несчастлив тот, кто, даже услышав от великих душ о превосходстве *бхакти*, тем не менее, подвержены сомнениям и поэтому из-за отсутствия веры не могут подняться на уровень преданного служения Господу. Таким образом, вера – главный фактор нашего прогресса в сознании Кришны. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что вера – это твердая убежденность в том, что, просто служа Верховному Господу, Шри Кришне, можно достичь высшей ступени совершенства. Вот что значит обладать истинной верой. Развитие этой веры является основным. Есть три класса сознающих Кришну людей. К третьему классу относятся те, кто не обладает верой. Формально занимаясь преданным служением Господу, такие люди не смогут достичь высшей ступени совершенства и через некоторое время, вероятнее всего, сойдут с пути преданного служения. Они могут заниматься той или иной деятельностью в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой

убежденности и веры им очень трудно продолжать следовать по пути преданного служения.

«Даже если кто-либо занимается с великим напряжением системой мистической *йоги*, философскими размышлениями, благотворительностью, соблюдением обетов, покаяниями, ритуальными жертвоприношениями, изучением Ведических мантр, ведя отрешенный образ жизни и обучая этому других, он все равно не сможет постичь Меня» (Ш.Б. 11.12.9).

Некоторые люди присоединяются к движению сознания Кришны со скрытыми мотивами и участвуют в его деятельности, но, поправив свое экономическое положение, оставляют процесс и снова принимаются за старое. Совершенствоваться в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. Что касается развития такой веры, то того, кто, изучив священные писания, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первого класса. К числу преданных второго класса относятся те, кто не постиг до конца содержания священных писаний, но непоколебимо верит в то, что *кришна-бхакти*, преданное служение Кришне – это путь, ведущий к совершенству; обладающий такой верой, встает на этот путь. Такие преданные превосходят преданных третьего класса, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, и которые стараются следовать принципам сознания Кришны, общаясь с преданными более высокого класса. Преданный третьего класса может со временем пасть, преданным второго класса, как правило, удается избежать падения, а для преданного первого класса возможность падения исключена полностью. Преданный первого класса будет и дальше совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет его конечной цели. Что касается преданных третьего класса в сознании Кришны, то хотя они и убеждены в том, что преданное служение Кришне – это большое благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно обрести, изучая такие священные писания, как «Шримад Бхагаватам» и «Бхагавад-гита». Иногда преданные третьего класса в сознании Кришны обнаруживают склонность к *карма-йоге* и *гьяна-йоге*, что является для них источником беспокойств, но освободившись от подобных тенденций, они становятся преданными второго и первого класса в сознании Кришны. Таким образом, вера – это наиболее важный фактор в преданном служении Господу.

ТЕКСТ 4 **मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना ।**
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

майа татам идам сарвам джагад авйакта-муртина
мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах

В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них.

КОММЕНТАРИЙ: Молоко – исходный продукт для получения йогурта. В соприкосновении с кислым тамариндом оно становится йогуртом; йогурт – это трансформация молока, *паринама*. Но, когда желаемое мы принимаем за действительное, например, веревку – за змею, то это – иллюзия, *вивартта*. Эта вселенная не является трансформацией (*паринама*) Кришны; она также – не *вивартта*, не иллюзия. Живые существа не являются *паринамой*; они есть проявление *таташтхашакти*, пограничной энергии Кришны. Материальный мир, который в отличие от духовного является временным проявлением энергий Господа, тоже реален. Все, что берет начало в Высшей реальности, не может быть иллюзией. Однако по воле Верховной личности возникает иллюзия, которая создана Его энергиями. Реальностью можно считать только то, что вечно, что никогда никем не было создано, например: душа, Бог и наши с Ним отношения. Эти три темы – истинный предмет обсуждения и исследования для ученых-трансценденталистов. Но все, что кем-то создано, имеет начало и конец, представляет собой иллюзию; создано ли это ученым, человеком, полубогом или Самим Господом – все это есть иллюзия; хотя энергия, создающая иллюзию, несомненно, реальна. Живое существо и вселенная – это воплощение энергий Кришны, поэтому не отличны от Него. Представляя собой Его энергии, одновременно едины и отличны от Кришны. Имперсональный и персональный аспекты Абсолютной Истины заключены в Кришне, поэтому не отличны от Него, но в то же время различны между собой. Это называется *ачинтья*, то, что невозможно постичь с помощью ума и чувств, основываясь на мирской логике; непостижимое единство и одновременное различие – это философия, которая совершенным образом раскрывает понятия духовной реальности и иллюзии, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху; она получила название *ачинтьябхеда-бхеда-таттвы*. В ней сосредоточена суть наставлений Кришны.

Верховную Личность Бога невозможно воспринять с помощью грубых материальных чувств. Имя Господа Шри Кришны, Его величие, игры и Его форму невозможно постичь посредством материальных чувств. Господь открывает Себя лишь тому, кто занимается чистым преданным служением, под руководством истинного духовного учителя: *атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах* («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.234).

В «Брахма-самхите» (5.38) сказано: «*преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена сантах садаива хридайешу вилокайанти* – тот, кто развил в себе трансцендентную любовь к Господу, всегда видит Верховную Личность Бога, Говинду, пребывающего внутри и вовне всего». Господь скрыт от взоров обыкновенных людей. Здесь сказано, что хотя Он вездесущ и всепроникающ, Его невозможно воспринять с помощью материальных чувств. На это указывает употребленное здесь слово *авйакта-муртина*. Но хотя мы не видим Господа, в Нем покоится все сущее. Как было сказано в седьмой главе, весь материальный космос представляет собой соединение Его двух энергий:

высшей, духовной энергии, и низшей, материальной. Как солнечный свет разлит по всей вселенной, так и энергия Господа распространена по всему творению; на ней покоится все сущее. Господь говорит: «Я пребываю всюду, и все сущее находится во Мне, однако Я стою в стороне от всего. Я – Абсолютная истина, самоочевидная реальность, причина всех причин. Хотя Я неотличен от материальной вселенной, представляющей Мою энергию, и живое существо создано по Моему образу и подобию, однако, хотя все находится во Мне, но Я вне всего». Все, что мы видим вокруг, все, что существует в материальном и духовном мире, покоится на энергии Верховной Личности Бога. Господь творит этот мир, распространяя Свои многочисленные энергии. Он пребывает также всюду и в Своей личностной форме, как Параматма.

ТЕКСТ 5 **न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।**
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

на ча мат-стхани бхутани пашйа ме йогам айшварам
бхута-бхрин на ча бхута-стхо маматма бхута-бхаванах

Все сотворенное находится во Мне и в то же время вне Меня. Узри Мое мистическое могущество! Будучи хранителем всех живых существ и пребывая всюду, Я не являюсь частью материального космоса. Я Сам – источник творения.

КОММЕНТАРИЙ: «*Мат-стхани сарва бхутани*» – говорит Господь. Все существа находятся в Нем, но вместе с этим, сохраняя свою индивидуальность, отделены от Него. В материальном мире Кришна проявляет Себя как Параматма, а живое существо, как индивидуальная душа, представляет собой *таташхашакти* частичное проявление *сварупа-шакти*. Если бы живое существо было целиком духовно, тогда оно не могло бы обусловиться законами материального мира. Если бы оно было материально, то не могло бы обрести освобождение, посвятив себя преданному служению. Эти слова следует понимать правильно. Сам Господь ничего не творит, хотя является творцом; Он также не выполняет функции сохранения и поддержания материальной вселенной. Как Маха-Вишну Он – Сверхдуша *махат-таттвы*; в Своей *пуруша* экспансии как Гарбходакашай-Вишну Он – Сверхдуша, каждой вселенной, и как Кширодакашай-Вишну – Сверхдуша каждого, входя в ядро каждого атома и в сердце каждого существа. Он действует как Параматма; хотя говорят, что живое существо – неотъемлемая частица Господа, но правильной сказать: «Частица Его полной экспансии, Высшей души (Параматмы), которая поддерживает все творение. Так обстоят дела в материальном мире, но в духовном нет необходимости в Ней, потому что там все вечно, исполнено знания в совершенном блаженном состоянии. Мы не должны представлять Кришну, держащим на Себе всю вселенную. Он говорит, что, хотя все сущее покоится на Нем, Сам Он от всего стоит в стороне. Планетные

системы перемещаются в космическом пространстве, повинуюсь Его воле, но сам Он непосредственно не совершает никаких усилий, чтобы их перемещать. Хотя Он создает, поддерживает и разрушает этот мир, но Сам Он не участвует ни в процессе творения, ни в процессе разрушения. Он действует мистически; непостижимым образом за счет своих непостижимых энергий, делая невозможное возможным; при этом оставаясь в стороне. Кришна полностью духовен, поэтому Он говорит: «Хотя все сущее покоится на Моей непостижимой энергии, Я, будучи Верховной Личностью Бога, нахожусь в стороне от всего». Таково непостижимое могущество Господа.

В ведическом словаре Нирукти сказано: «*йуджйате 'нена дургхатешу карйешу* – Верховный Господь являет удивительные, непостижимые игры, распространяя всюду Свою энергию». Господь в Его личностной форме полон разнообразных могущественных энергий, и Его воля становится реальностью сама по себе. Господь объясняет это следующим образом: являясь хранителем всего мироздания и поддерживая его, Сам Он не касается материального космоса. Своей высшей волей Он создает все сущее, сохраняет, поддерживает и, в конце концов, уничтожает. Господь одновременно пребывает везде; однако обыкновенному человеку никогда не понять, каким образом Он присутствует всюду. Хотя материальный мир покоится на Нем, однако, Сам Он не от мира сего. На это указывают слова *йогам ашварам*, мистическое могущество. Объяснение непостижимого могущества Верховной Личности Бога мы находим в следующем стихе.

ТЕКСТ 6 **यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥**

*йатхакаша-стхито нитйам вайух сарватра-го махан
татха сарвани бхутани мат-стханитй упадхарайа*

Знай же, что как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в небе, все сотворенные существа покоятся во Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь приводится пример того, как огромное материальное творение покоится на Верховном Госпде. *Акаша*, небо, самое большое из всего, что нам известно. И в этом небе ветер, или воздух – самое большое проявление в материальном мире. Движение воздуха определяет движение всего сущего. Несмотря на свое могущество, воздух ограничен рамками космического пространства (неба), за которые он не может выйти. Точно также, все в этом мире подчинено воле Верховной личности. Как часто говорят, даже травинка не шелохнется, не будь на то воли Бога. По воле Бога все создается, существует и уничтожается. Сам же Он отстранен от всего, как небо, не имея никакого отношения к материальному творению. Это наглядно показывает беспредельное могущество Господа. Кришне Самому не надо

ничего творить, поддерживать или разрушать. Потому что Он – Бог. Ему не надо ничего делать; если кто-то творит, поддерживает или разрушает – на самом деле они слуги Бога; Брахма создает, Вишну поддерживает, Махешвара разрушает – все что-то делают, но Кришне ничего делать не надо; Он просто наслаждается, принимая служение всех великих мира сего как должное, как жертву или дань любви. Но и к этому Его никто не обязывает. Он – Верховная личность Бога, ничем ни обусловлен и поступает согласно Своей воле, как пожелает. Чтобы согласиться с этим и понять, необходимо отказаться от ложного эго, которое заставляет нас имитировать Господа, транспонируя свой ограниченный материальный опыт в духовную сферу. Приводимые аналогии лишь в незначительной мере могут создать некий символический образ того, что лежит за пределами наших, чувств и ограниченных возможностей ума, присваивая этому название трансцендентный.

ТЕКСТ 7 **सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् ।
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥ ७ ॥**

*сарва-бхутани каунтейа пракритим йанти мамикам
калма-кшайе пунас тани калпадау висриджамй ахам*

О сын Кунти, в конце каждой эпохи все проявленное в материальном мире входит в Меня, а в начале следующей эпохи Я все вновь создаю посредством Своей энергии.

КОММЕНТАРИЙ: *Калпа-кшайе*, в конце эпохи значит после смерти Господа Брахмы. Брахма живет сто лет, а его один день составляет 4.300.000.000 земных лет. Столько же длится и его ночь. Месяц Брахмы состоит из тридцати таких дней и ночей, а год – из двенадцати месяцев. По истечении ста лет, когда Брахма умирает, происходит разрушение и уничтожение материального мира. Это значит, что энергия Кришны вновь возвращается в Его лоно. В очередной раз, когда возникает необходимость вновь создать материальный космос, он появляется по воле Верховной личности. «*Баху сйам* – Я один, но становлюсь многими». Так гласит ведический афоризм («Чхандогья Упанишад» 6.2.3). Сотворение, существование и разрушение материального проявления полностью зависит от высшей воли Личности Бога, который распространяет Себя в Своей непостижимой энергии, и все космическое проявление возникает вновь. В «Шримад Бхагаватам» приводится этому более подробное объяснение: «Этот процесс называется *наимиттика*, периодическим уничтожением, во время которого изначальный творец, Господь Нарайана, ложится на ложе Ананта Шеши и поглощает всю вселенную в Себя, пока Господь Брахма спит. Когда две половины жизни Брахмы, самого возвышенного созданного существа, подходят к концу, уничтожаются семь основных элементов творения. Во время уничтожения материальных элементов вселенское яйцо, заключающее в себе их совокупность,

встречается лицом к лицу с уничтожением...» (Ш.Б. 12.4.4-6). Далее подробно описывается процесс аннигиляции.

ТЕКСТ 8 प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

*пракритим свам аваштабхйа висриджами пунах пунах
бхута-грамам имам критснам авашам пракритер вашат*

Весь материальный космос подчинен Мне. По Моей воле он через определенные промежутки времени из непроявленного переходит в проявленное состояние, и по Моей воле уничтожается в конце каждой эпохи.

КОММЕНТАРИЙ: Материальный мир, как мы уже неоднократно говорили, – это проявление низшей энергии Верховной Личности Бога. В период его сотворения материальная энергия высвобождается как *махат-таттва*, и Господь входит в нее в Своем первом воплощении Пуруши, Маха-Вишну. Он возлежит на водах Причинного океана, и из Его дыхания возникают бесчисленные вселенные, в каждую из которых Господь вновь входит как Гарбходакашайи Вишну. Так создаются все материальные вселенные.

Затем Господь проявляет Себя как Кширодакашайи Вишну, который входит во все сущее, даже в мельчайший атом. Об этом говорится в данном стихе. Он входит во все сущее. Что же касается живых существ, то они попадают в лоно материальной природы и занимают различное положение, в зависимости от деятельности (*кармы*), совершенной в прошлом. Так начинается деятельность в материальном мире. Живые существа различных видов и форм начинают действовать с момента сотворения материальной вселенной. Ни один вид биологической жизни не возникает в процессе эволюции. Все виды и формы существования создаются Брахмой во время сотворения материальной вселенной. Люди, животные, звери и птицы – все создаются сразу согласно желаниям и прошлой кармы со времени последнего разрушения вселенной.

Употребленное в данном стихе слово *авашам* ясно указывает на то, что сами живые существа несколько не причастны к этому процессу. То состояние бытия, в котором они находились в конце своей прошлой жизни в период последнего уничтожения вселенной, проявляется вновь, и все это происходит по воле Господа. Таково непостижимое могущество Верховной Личности Бога. Сотворив различные формы жизни, мужские и женские клетки, Господь разрывает всякую связь с этим. Материальный космос создается для того, чтобы дать живым существам возможность реализовать свои желания и устремления, но Сам Господь никак не участвует в этом.

ТЕКСТ 9 न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ ९ ॥

*на ча мам тани кармани нибадхнанти дхананджайа
удасина-вад асинам асактам тешу кармасу*

О Дхананджайа, Я не связан никакой материальной деятельностью. Я всегда отстранен от нее и занимаю нейтральное положение.

КОММЕНТАРИЙ: Не следует думать, что Кришна пребывает в бездействии. В Своей обители Господь постоянно занят самой разнообразной духовной деятельностью, которая получила название *лилы*, развлечение, увеселение. Это не похоже на то, как в этом мире люди работают в поте лица ради краюшки хлеба, а потом удовлетворяют чувства материального тела, желудок и гениталии. Для Кришны сам процесс творения – это развлечение. Потому что Его ничто не побуждает творить или поддерживать этот мир. Все сущее есть проявление его свободной воли. Как сказано в «Брахма-самхите», *атмарамасйа тасйасти пракритйа на саманамах* – Он всегда погружен в вечную, исполненную блаженства духовную деятельность, но никак не связан с деятельностью материальной, которую выполняют Его различные энергии (Б.с. 5.6). Господь находится в стороне от деятельности, протекающей в материальном мире. На Его нейтральное положение указывает употребленное здесь слово *удасина-ват*. Контролируя каждую, даже самую незначительную часть материальной деятельности, Господь занимает по отношению к ней нейтральное положение. Он подобен судье, председательствующему в зале суда. По его приказу кого-то казнят, кого-то заключают в тюрьму, а кого-то объявляют владельцем огромного состояния, однако сам судья всегда остается беспристрастным. Он никак не связан со всеми этими потерями или приобретениями. Это грубая аналогия, потому что в материальном мире все зависит от вышестоящего авторитета, в том числе и судья. Но Кришна не связан с двойственностью материального мира, Он трансцендентен по отношению к любым ее проявлениям: *ваишамйа-наиргхринйе* («Веданта-сутра» 2.1.34). Например, в силу своей более тонкой природы воздух может быть в воде, в земле, но никак не смешивается с водой или землей. Аналогично этому и духовная энергия всепроникающая выше проявленной и непроявленной материи и, даже соприкасаясь с ней, будучи причиной всех причин, не смешивается с элементами материального творения. Кришна же – чистый из чистых, источник всего сущего; Он – совершенно духовен и не зависим ни от каких обстоятельств. Он лично не принимает участия в процессе творения и уничтожения материального мира. Живые существа появляются на свет в различных формах и видах жизни в соответствии с деятельностью (*кармой*), совершенной ими в прошлом, и Господь не вмешивается в это. Нейтралитет Господа состоит в том, что Он обладает полной и абсолютной независимостью; Он наслаждается Сам в Себе, будучи наслаждающимся субъектом и объектом собственного наслаждения; Он обладает абсолютным сознанием и через мельчайшие Свои экспансии, к которым относятся, в том числе, и обусловленные живые существа, проявляет Свои непостижимые игры (*лилы*).

ТЕКСТ 10 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् ।
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

*майадхйаക്ഷена пракритих суйате са-чараचарам
хетунанена каунтейа джагад виपरивартате*

О сын Кунти, будучи одной из Моих энергий, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом этот мир творится и уничтожается снова и снова.

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна недоумевает: «Я не могу себе представить, как будучи творцом этого мира, Ты остаешься безучастен к его судьбам!» В этом стихе Кришна объясняет: *майадхйаक्षена пракритих* – Моя природа действует под Моим надзором. Хотя материальная природа представляет собой низшую энергию Господа, по отношению к высшей (живому существу), тем не менее, она не подчиняется живому существу, а подчиняется воле Верховной личности. В этом смысле ее невозможно преодолеть ни одному из воплощенных существ. Здесь ясно сказано, что хотя Верховный Господь стоит в стороне от деятельности, протекающей в материальном мире, тем не менее, Он всегда остается Верховным повелителем. Верховная личность Бога является олицетворением Высшей воли и основой всего материального проявления, деятельностью которого управляет материальная природа. Кришна говорит в «Бхагавад-гите», что Он – отец всех живых существ во всем многообразии их видов и форм. Как отец вносит в чрево матери семя, из которого появляется ребенок, так и Верховный Господь одним Своим взглядом оплодотворяет материальную природу, из лона которой выходят живые существа в самых разнообразных формах жизни. Они получают тот или иной тип тела в зависимости от деятельности (кармы) и желаний, которые остались у них из прошлой жизни. Сам Господь не связан непосредственно с материальным миром. Он просто бросает взгляд на материальную природу, которая в результате приходит в движение и производит все многообразие форм жизни. В *смрити* приводится следующий пример: когда человек вдыхает аромат цветка, его обаяние и сам цветок обособлены. Подобная связь существует и с Верховной Личностью Бога; в действительности, Господь не связан непосредственно с материальной природой; но Своим взглядом Он творит материальный мир и устанавливает законы. Разумеется, без Верховной Личности Бога материальная природа сама по себе инертна; не оплодотворенная семенами живых существ она ни на что не способна.

ТЕКСТ 11 अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् ।
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥

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

Глупцы глумятся надо Мною, когда Я нисхожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа, что Я при всех обстоятельствах остаюсь Верховной личностью, повелителем всего сущего.

КОММЕНТАРИЙ: Из всего сказанного в предыдущих стихах этой главы, ясно, что Верховный Господь, который приходит в материальный мир в человеческом облике, не является обыкновенным человеком. Однако находится немало глупцов, которые считают, что Кришна – это просто могущественный человек и не более. В «Брахма-самхите» Кришна назван Верховной личностью Бога (*ишварах парамах кришнах*).

Ишвара – означает повелитель; в материальном мире существует множество существ, обладающих властью; но здесь в «Брахма-самхите» сказано, что Кришна является Верховным правителем; вся власть сосредоточена в Его руках. Почему? Потому что Его тело не материально; оно само воплощение вечного бытия, знания и блаженства, *сам-чит-ананда*. Живые существа в этом мире обладают материальными телами; они зависят от собственной *кармы* и подчиняются законам материальной природы. Тело же Господа вечно, исполнено блаженства и знания и духовно. Когда он нисходит в этот мир Он проявляет Себя в Своей внутренней духовной потенции; Он не зависит от законов материальной природы, Сам являясь законодателем. Несмотря на это глупцы смеются над Ним и считают Его обыкновенным человеком.

Приведем выдержки из *шастр*, свидетельствующие о положении Кришны как Верховной личности Бога:

1) *Ом сам-чит ананда-рупайа кришнайа* («Гопала-тапани Упанишад» 1.1). Да будет позволено нам медитировать на Шри Кришну, который есть само воплощение вечности, знания и блаженства.

2) *Там экам говиндам сам-чит-ананда-виграхам* – Говинда, чье тело вечно, исполнено знания и блаженства, неповторим; нет никого равного Ему или превосходящего Его.

3) *Дви-худжам мауна-удрадхйам ванна-малинам ишварам (шрути)* – Господь, украшенный гирляндой лесных цветов, играет на флейте, очаровывая *мауна-мудрой*.

4) Всевышний Господь ИШВАРА – Кришна; Его трансцендентное тело – само воплощение вечности, знания и блаженства (Бр.с. 5.1).

5) *Апасйам гопам анирадхаманама* (Риг-Веда, 1.22./66.31). Я видел мальчика в династии пастухов, который непобедим.

6) *Гудхам парам брахма манушйа-лингам* (Ш.Б. 7.15.75) Верховная личность скрывается, когда принимает человекоподобную форму.

7) *Сакшад гудхам парам брахма манушйа-лингам* (Ш.Б. 7.15.15). Он – Верховный Брахман, он остается неузнанным, приняв человеческое воплощение.

*йатраватирно бхагаван параматма наракритих
йадох сахасраджит крошта нало рипур ити шрутах*

«Кришна, Верховная Личность Бога, Сверхдуша, обитающая в сердце каждого, в Своем изначальном человеческом облике воплотился в династии Яду» (Ш.Б. 9.23.20).

В «Шримад-Бхагаватам» подтверждается тот факт, что сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, в зависимости от точки зрения и реализации человека называют ее: Брахманом, Параматмой и Бхагаваном (Ш.Б. 1.2.11).

Тело Господа названо *манушим*, поскольку Он действует, как обыкновенный человек, друг Арджуны, который занимается политической деятельностью и участвует в битве на Курукшетре. Хотя Он действует, совсем как обыкновенный человек, но, на самом деле, Он обладает телом, которое является воплощением вечного блаженства и абсолютного знания: *сам-чит-ананда-виграха*. Это подтверждают и другие ведические писания. «*Сам-чит-ананда-рупайа кришнайа* – я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, Кришной, являющимся воплощением вечности, блаженства и знания» («Гопала-тапани Упанишад» 1.1). В Ведах приведены и другие описания. «*Там экам говиндам* – Ты – Говинда, дарующий наслаждение коровам и чувствам». *Сам-чит-ананда-виграхам* – Тело Твое трансцендентно, исполнено знания, блаженства и вечности» («Гопала-тапани Упанишад» 1.35).

В первой главе Первой Песни «Шримад Бхагаватам» мудрецы во главе с Шаунакой, спрашивая /Суту Госвами/ о деяниях Кришны, говорят:

*критавап кила кармани саха рамена кешавах
ати-мартйани бхагаван гудхах капата-манушах*

«Играя роль обыкновенных людей, Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, и Баларама совершили множество сверхчеловеческих деяний» (Ш.Б. 1.1.20). Появление Господа в человеческом облике приводит глупцов в замешательство и вызывает у них недоумение. Ни один человек не смог бы совершить тех чудесных деяний, которые Кришна совершил, когда находился на земле. Сначала Он предстал перед Своим отцом и матерью, Васудевой и Деваки, в Своей четырехрукой форме, но услышав их молитвы, принял облик обыкновенного ребенка. Как сказано в «Бхагаватам»: *бавхува пракрытах шишух* – Он превратился в обыкновенного ребенка и стал похож на обыкновенного человека (Ш.Б. 10.3.46). В данном стихе также сказано, что способность Господа принимать человеческий облик является одним из свойств Его трансцендентного тела. В одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты» также сказано, что Арджуна просил Кришну показать ему Свою четырехрукую форму (*тенаива рупена чатур-бхуджена*). Представ перед ним в этой форме, Кришна, опять по просьбе Арджуны, снова принял Свой изначальный человекоподобный образ (*манушам рупам*). Эти черты Верховного Господа не могут быть присущи обыкновенному человеку.

Ахам сарвешу бхутешу бхутатмавастхитах сада – Верховный Господь пребывает в каждом живом существе (Ш.Б. 3.29.21). Комментируя этот

стих, Джива Госвами говорит, что Кришна Своей полной частью, в аспекте Параматмы или Сверхдуши, находится во всех движущихся и неподвижных живых существах. Поэтому преданный-неофит, который сосредотачивает свое внимание на поклонении *арча-мурти*, форме Верховного Господа в храме, и не оказывает уважения другим живым существам, не получает от такого поклонения никаких результатов. Преданный должен знать, что, поскольку Кришна в аспекте Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, то тело каждого из них является храмом Верховного Господа, и относиться ко всем нужно с тем же уважением, как если бы поклонялся в храме, не пренебрегая никем. Бог пребывает в форме Божеств, в форме святого имени, так же как и в сердце того, кто Ему поклоняется. Кришна вечно остается в Своей обители, на Голоке Вриндавана, при этом через Свои разнообразные энергии и полные личностные экспансии пребывает всюду, в каждом уголке материального и духовного мира.

ТЕКСТ 12 **मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।
राक्षसीमासुरी चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥**

*могхаша могха-карmano могха-джнана вичетасах
ракшасим асурим чаива пракритим мохиним шритах*

Таким образом, введенные в заблуждение, они исповедуют демонические, безбожные взгляды. Поэтому, находясь в иллюзии, их надежды на освобождение, кармическая деятельность и попытки обрести знание терпят крах.

КОММЕНТАРИЙ: Есть много людей, которые считают себя преданными, обладающими сознанием Кришны, но на самом деле в своем сердце они не признают Верховную Личность Бога, Кришну, Абсолютной Истиной. Поэтому им не суждено насладиться плодом преданного служения и вернуться домой к Богу. Точно так же, и те, кто занимается благотворительностью, надеясь в конце жизни освободиться из материального плена, никогда не достигнут этой цели, ибо они глумятся над Верховной Личностью Бога, Кришной. Иначе говоря, люди, которые высмеивают Кришну, являются демонами, или атеистами. Любые их попытки сравняться с Кришной, обречены на неудачу, поскольку являются иллюзорными. Усилия атеистов и демонов, направленные на то, чтобы обрести духовное знание, всегда оказываются тщетными. Об этом сказано в данном стихе. Изучая ведические писания, эти люди лишь напрасно теряют время. Всякий, кто считает Кришну обыкновенным человеком, совершает великое оскорбление. Такой человек пребывает в иллюзии; он не в состоянии постигнуть вечную форму Кришны. В «Брихад-вишну-смрити» ясно сказано, что «человека, который считает тело Кришны материальным, нельзя допускать к проведению обрядов и ритуалов, предписанных в *шрути* и *смрити*. И тот, кто случайно

увидит его лицо, должен немедленно совершить омовение в Ганге, чтобы очистить себя от скверны. Люди глумятся над Кришной только потому, что завидуют Верховной Личности Бога. Они обречены вновь и вновь рождаться в семьях демонов и атеистов. Их истинное знание останется вечно скрытым под покровом иллюзии, и они с течением времени опустятся в темнейшие области материального мира».

ТЕКСТ 13 महात्मानस्तु मां पार्थ दैर्वी प्रकृतिमाश्रिताः ।
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

*махатманас ту мам партва дайвим пракритим ашритах
бхаджантй ананья-манасо джнатва бхутадим авйайам*

О сын Притхи, те, кто не подвержен иллюзии, великие души, находятся под покровительством божественной природы. Они полностью посвятили себя преданному служению, ибо знают, что Я – Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая.

КОММЕНТАРИЙ: Концепция Бога существует для атеистов и демонов, чтобы держать их в узде. В духовном мире все заняты преданным служением Кришне. Там все любят Его, как своего друга, как сына или возлюбленного. Когда Кришна с Баларамой появился на борцовской арене, все, кто там присутствовал, увидели Его по-разному.

Увидев Шри Кришну, входящим на помост борцовской арены, перепачканного кровью слона Кувалайапиды, лица священников Камсы перекосило от отвращения (*вибхатса*). Борцы запыхали гневом (*раудра*), а на щеках и устах друзей Кришны расцвела улыбка (*хасья* и *сакхья*). Злодеи от страха потеряли дар речи и лишились чувств, как если бы они стояли на краю могилы (*бхайанака*). Мудрецы погрузились в глубокую медитацию (*шанта*). Деваки и другие матери прослезилась. Горючие слезы хлынули из их глаз (*ватсалья* и *каруна*). Волосы на теле воинов встали дыбом (*вира*). Сердца полубогов, таких как Индра, исполнились изумления (*адбхута*). Слуги, преданные Шри Кришны, стали танцевать (*дасья*), а молоденькие девицы бросать косые взгляды (*шрингара*). «Это тот самый Шри Кришна, который поднял великую гору Говардхан, Он очень скромно, лишен всякой гордости (*шанта*). Он снисходительно улыбается при виде своих друзей (*хасья* и *ватсалья*). Он с отвращением относится к прокисшему йогурту (*вибхатса*). Перед друзьями Он являет потрясающую доблесть, подняв Говардхан (*сакхья* и *вира*). На Индру Он смотрит красными от гнева глазами (*раудра*). Когда Он видит надвигающийся на жителей Враджа ураган, дождь и ветер, Он исполнен сострадания (*каруна*). Со старшими Он уважителен (*дасья* и *бхайанака*). Его широко открытые глаза полны изумления (*адбхута*). При виде молодых девушек Его сердце тает (*мадхурья*). Пусть этот Господь Гиридхари защитит вас».

Как мы уже сказали, в духовном мире нет концепции Бога, но там есть Кришна, изначальная Верховная личность, которая проявляет Себя во множестве трансцендентальных форм, как сказано в «Брахма-самхите»: *адвайта ачьюта анадим ананта-рупам... Рамади муртише кала ниамена тиштхам*. Это и Нарайана, Вишну, Кешава; это и Нрисимха, Вамана, Тривикрама – каждой из этих форм преданный Кришны служит с любовью и преданностью и так становится *махатмой* – великой душой.

В этом стихе дано описание *махатмы*. Его первым и главным признаком является то, что он обладает божественной природой. Материальная природа не оказывает на него никакого влияния. Тот, кто предался Верховной Личности Бога, Шри Кришне, сразу же выходит из-под влияния материальной энергии. Таково условие. Чтобы освободиться из-под власти материальной природы, обусловленная душа должна предаться Верховной Личности Бога. Это – первый шаг. Поскольку живое существо является пограничной энергией Господа, то, выйдя из-под влияния материальной энергии, оно оказывается во власти духовной энергии. Духовную энергию, которая ведет теперь живое существо, называют *даиви пракрити*, божественной природой. Когда, предавшись Верховной Личности Бога, человек поднимается на трансцендентный уровень, он становится великой душой, или *махатмой*. Каковы признаки *махатм* будет описано в следующем стихе.

ТЕКСТ 14 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ।
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

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

Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мною, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: *Махатма* обладает соответствующими качествами; *махатма* неустанно прославляет Верховного Господа Кришну, Личность Бога. У него нет другого занятия. Он все время занят воспеванием святого имени Кришны, Его вечной формы, качеств и трансцендентных деяний. Так *махатма* выражает свою любовь к Кришне. *Махатма* обладает твердой решимостью получить в конечном итоге возможность общаться с Кришной в одной из пяти трансцендентных рас. Чтобы достичь этой цели, он телом, умом и речью, всем своим существом служит Верховной личности, Шри Кришне. Кроме этого есть некоторые виды деятельности, которые называют предписанными, например: пост в дни *экадаша* (одиннадцатый день убывающей и прибывающей луны), а также день явления Господа. Все эти правила и предписания установлены великими *ачарьями* для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. *Махатмы*, великие

души, участвуют в движении Санкиртаны, начатом Шри Чайтаньей Махапрабху, проповедуют святое имя Господа; ходя от двери к двери и умоляя людей посвятить себя служению лотосным стопам Гаура-Хари. Как было сказано во втором стихе этой главы, заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Кришна говорит: «Я не на Вайкунтхе, не в сердце *йога*-медитатора, Я там, где мои чистые преданные воспевают Мои имена». Когда человек воспекает Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Харе Харе – то энергия Харе танцует у него на языке. Такова отличительная особенность истинной *махатмы*, великой души.

ТЕКСТ 15 ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

жнана-йаджна чапй анйе йаджанто мам упасате
эктвена притхактвена бахуда вишватомукхам

Другие, кто совершает жертвоприношения, расширяя свои познания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто является единым, как тому, кто распространяет себя во множество форм, и тому, кто принимает вселенскую форму.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих подводит итог, о чем уже говорилось в предыдущих стихах. Господь говорит Арджуне, что чистых преданных Господа, помыслы которых сосредоточены только на Кришне, называют *махатмами*; наряду с ними, существуют те, кто еще не достиг уровня *махатм*, но тем или иным образом поклоняется Кришне. Ранее уже говорилось о тех, кто обращается к Господу, находясь в бедственном положении, нуждаясь в деньгах, из любопытства или стремясь обрести знание. Но есть люди, находящиеся на еще более низком уровне; их разделяют на три категории: (1) те, кто поклоняется себе как Всевышнему; (2) те, кто создают форму Господа в своем воображении и поклоняются ей; и (3) те, кто поклоняется *вишва-рупе*, вселенской форме Верховной Личности Бога. Большинство из них относится к низшей категории; это те, кто поклоняются себе как Верховному Господу и называют себя монистами. Считая себя Всевышним, такие люди делают себя объектом поклонения. Это тоже своеобразное поклонение Богу, ибо они не отождествляют себя с материальным телом и понимают, что в действительности каждый из них – духовная душа, и это уже немало. Обычно имперсоналисты поклоняются Верховному Господу именно таким образом. Ко второй категории относятся те, кто поклоняются полубогам и считают любую форму, возникшую у них в воображении, формой Верховного Господа. К третьей категории относятся люди, чьи представления не выходят за пределы материальной вселенной. Они считают вселенную самым совершенным организмом или существом и поклоняются ей. Материальная вселенная также является одной из форм Господа.

ТЕКСТ 16 अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥ १६ ॥

ахам кратур ахам йаджнах स्वाдхахам ахам аушадахам
мантро 'хам ахам эваджейам ахам аг्नир ахам хутам

Однако ведический обряд, жертвоприношение, дары, предлагаемые предкам, лекарственные травы и трансцендентные гимны, масло, огонь и то, что приносится в жертву – все это – Я.

КОММЕНТАРИЙ: Ведический обряд *джйотишитома* – это тоже Кришна, также как и *маха-йаджна*, о которой говорится в *смирिति*. Дары, предлагаемые Питрилоке или жертвоприношение, которое совершают, чтобы удовлетворить Питрилоку, считая ее царем лекарственных трав в форме очищенного топленого масла, – это тоже Кришна. *Мантры*, сопровождающие это жертвоприношение, также являются Кришной, равно как и многочисленные яства, приносимые в жертву и приготовленные из молока и молочных продуктов. Огонь – это тоже Кришна, ибо он является одним из пяти материальных элементов, и потому считается отделенной энергией Кришны. Иначе говоря, ведические жертвоприношения, рекомендованные в разделе *карма-канда* в общем и целом, также являются Кришной. Вот почему считается, что те, кто занимается преданным служением Кришне, уже совершили все жертвоприношения, предписанные в Ведах.

ТЕКСТ 17 पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।
वेद्यं पवित्रम् उक्त्वा ऋक् साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

питахам асйа джагато мата дхата питамахах
ведйам павитрам омкара рик сама йаджур эва ча

Я – отец этой вселенной и мать, ее опора и прародитель. Я – объект познания, очистительная сила и слог ОМ. Я – Риг, Сама и Яджур Веды.

КОММЕНТАРИЙ: До того, как возник этот мир, не было ни Господа Брахмы, ни Господа Шивы, ни других полубогов и прародителей человечества; был только Каранодакшай Вишну (Нарайана, возлежащий в причинном океане Карана). Из Его тела возникла вся субстанция материальной энергии, *махат-таттва*, которая включает в себя непроявленное сочетание трех *гун* природы, именуемой *прадханой*. После того, как *махат-таттва* сформировалась, этот Вишну, бросив на нее взгляд, возбудил и оплодотворил ее семенами живых существ. Поэтому никто не станет возражать против того, что Он – отец, дающий семя, и мать, в лоне которой Он зачал Свое неисчислимое потомство. Каранодакшай Вишну является Сверхдушой *махат-таттвы*, но Душой Его Самого – Кришна. Весь материальный космос, все движущиеся и неподвижные

живые существа возникли из Кришны; не является исключением и Каранодакшай Вишну; Он – первая *пуруша-аватара* Кришны. Поэтому, если последовать трансцендентальной логике, то утверждение, что Кришна есть Отец и Мать, опора и прародитель, имеет под собой веские основания. В причинном океане, который служит причиной материального творения, во время вдоха и выдоха Каранодакшай Вишну возникают бесчисленные вселенные, подобно нашей. Это не обычный океан, это океан духовной воды, в котором в результате взаимодействия энергий Господа Кришны (*нара* и *анара пракрити*), возник материальный мир. Здесь, имитируя Бога Отца, в результате созидательной деятельности различных энергий (*пракрити*), кто-то становится нашим отцом, матерью, дедом, творцом, создателем и так далее, но в действительности все они – частицы Кришны, изначального Отца, дающего семя всего живого. Живые существа, которых мы называем своими отцом и матерью, в сущности, не что иное, как энергия Кришны. Помимо этого и Брахма, творец вселенной, и родители наших родителей – это тоже Его энергия. В сущности, любое живое существо, будучи частицей Кришны, неотлично от Кришны, и в определенном смысле – Сам Кришна. Поэтому единственная цель Вед состоит в том, чтобы познать Кришну.

Живое существо, стремящееся постичь ведическое знание, является частицей Кришны, а стало быть, и Им Самим. Кришна – составитель Вед. Слог ОМ, входящий во все ведические *мантры* и называемый *пранава* – трансцендентная звуковая вибрация, которая также является Кришной. А поскольку *пранава*, или *омкара* входит в состав всех гимнов, заключенных в четырех Ведах – Сама, Яджур, Риг и Атхарва – их также следует считать Кришной. Как для материалиста – все материально, точно также для трансценденталистов – все духовно. Говоря о Боге, необходимо утвердиться в понятиях; Кого или что мы называем богом? Согласно Парашара Муни Бог или Бхагаван – это личность, которая обладает шестью достоинствами: всей силой, всем богатством, всем знанием, отречением, славой и красотой. Он – источник всего сущего. Поскольку Кришна отвечает всем этим требованиям, то Его называют Верховной личностью Бога, или Бхагаваном. Природа Бхагавана такова, что Он лично контролирует все существующие энергии. Но кроме этого определения есть и другие. Например, которое дал Шрила Джива Госвами. «Бхагаван – означает *бхаджананья гуна-вишишта*. Любой, кто бы Его ни встретил, будет очарован и не сможет удержаться, чтобы не любить Его и служить Ему. Кришна – Всепривлекающий, Он привлекает каждого». Это то, о чем говорится в этом стихе. Более подробно будет описано в следующей главе.

ТЕКСТ 18 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

гатир бхарта прабхух сакши нивасах шаранам сукрит
прабхавах пралайах стханам нидханам биджам авйайам

Я – цель и опора, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я – созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна – Верховный правитель, ибо все сущее принадлежит Ему и покоится на Его энергии. Пребывая в сердце каждого живого существа, Кришна является Верховным свидетелем. Кришна – высшая цель и высшее прибежище, поэтому, чтобы защитить себя или избавиться от страданий, нужно предаться Кришне. Тот, кто нуждается в защите, должен всегда помнить о том, что защитить его может только живое существо. Кришна – это верховное живое существо. И поскольку Он является источником нашего существования, нашим Верховным отцом, у нас нет, и не может быть лучшего друга и благодетеля, нежели Кришна. Кришна – изначальный источник творения и его последнее прибежище после разрушения вселенной. Поэтому Кришна является причиной всех причин, и Ему нет причины.

ТЕКСТ 19 तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसञ्चाहमर्जुन ॥ १९ ॥

тапамй ахам ахам варшам нигрихнамй утсриджамй ча
амритам чаива мритйуш ча сад асач чахам арджуна

О Арджуна, это Я дарую тепло, Я посылаю и останавливаю дожди; Я – бессмертие, и Я – олицетворенная смерть; материя и дух находятся во Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Тепло, свет и электричество возникают из энергий Кришны. Его энергия, поддерживающая нас, увеличивая продолжительность нашей жизни, также является Кришной. В момент рождения и смерти Кришна встречает и провожает нас. Изучив разнообразные энергии Кришны, мы придем к выводу, что Кришна неотличен от материи и духа; иными словами, Он – то и другое – и материя, и дух. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, никогда не проводит разграничений. Он всюду видит только Кришну.

ТЕКСТ 20 त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

трай-видйа мам сома-пах пута-папа
йаджнаир иштва свар-гатим прартхайанте
те пунйам асаядйа сурендра-локам
ашнанти дивйан дивйа देва-бхоган

Те, кто постигают мудрость Вед, пьют напиток сома; они стремятся попасть на райские планеты и потому тоже поклоняются Мне. Сбросив с себя бремя греховных реакций, они рождаются на планете, которой правит Индра, и наслаждаются там райской жизнью.

КОММЕНТАРИЙ: Все существующее знание можно назвать Ведой. Тех, кто изучил Веды (Сама, Яджур и Риг), называют *траи-видхйах* или *три-веди*. Каждый, кого привлекает содержащееся в них знание, пользуется в обществе неизменным уважением. Однако многие из них не знают, что конечная цель Вед – Кришна. В этом стихе Кришна напоминает им о цели Вед. Он объявляет Себя высшей целью изучения Вед. В этот век настоящие *три-веди* повторяют *маха-мантру* Харе Кришна и пытаются постичь Кришну. К сожалению те, кто изучает Веды формально, чаще совершают жертвоприношения различным полубогам, таким как Индра и Чандра. Тот, кто попал на высшие планеты, получает неизмеримо большие возможности для удовлетворения чувств, нежели на этой планете. Однако это не предел мечтаний, истинное счастье доступно только тем, кто достиг планет духовного неба, Вайкунтхи или Голоки Вриндавана.

ТЕКСТ 21 ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

*те там бхуктва сварга-локам вишалам
кшине пуные мартйа-локам вишанти
эвам трайи-дхармам анупрапнна
гатагатам кама-кама лабханте*

Насладившись счастьем на райских планетах и исчерпав запас своей благочестивой деятельности, они вновь возвращаются на бrenную землю. Таким образом, те, кто следуют принципам трех Вед ради удовлетворения собственных чувств, остаются в круговороте рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Как сказано в «Бхагаватам»:

*са чапи бхагавад-дхармат кама-мудхах паран-муक्ках
йаджате кратубхир деван питрми ча шраддхайанвитах*

«Привязанность к чувственным наслаждениям лишает людей возможности заниматься преданным служением. Поэтому, хотя они и совершают различные жертвоприношения и дают торжественные обеты, чтобы удовлетворить полубогов и предков, в них не пробуждается интерес к сознанию Кришны, преданному служению» (Ш.Б. 3.32.2).

Попадая на высшие планеты, живое существо живет значительно дольше и получает гораздо больше возможностей для удовлетворения чувств, однако ему не позволяют оставаться там вечно. Исчерпав запас своей благочестивой деятельности, оно будет вынуждено вернуться на землю.

«До тех пор, пока его благочестивые результаты не израсходованы до конца, исполнитель жертвоприношения наслаждается жизнью на небесных планетах. Когда благочестивые результаты бывают (полностью) израсходованы, он падает вниз из садов небесного удовольствия, влекомый против своего желания силой вечного времени» (Ш.Б. 11.10.26).

*карма-валлим аваламбйа тата ападах
катханчин наракад вимуктах пунар
апй эвам самсарадхвани вартамано
нара-лока-сартхам упайати эвам упари гато 'пи.*

«Избрав своим прибежищем дерево кармической деятельности, обусловленная душа, благодаря своим благочестивым действиям, способна подняться в высшие планетные системы и тем самым освободиться из адских условий; но, к сожалению, остаться там она не может. Исчерпав запас своей благочестивой деятельности, она вынуждена вернуться в низшие планетные системы. Так она постоянно странствует то вверх, то вниз» (Ш.Б. 5.14.41)

Тот, кто не обрел совершенного знания, в соответствии с предписанием «Веданта-сутры» (*джанмадй асйа йатах*), иначе говоря, тот, кто не постиг Кришну, причину всех причин, не сможет достичь высшей цели жизни. В поисках счастья, вместо того, чтобы отправиться в духовный мир, откуда никто уже не возвращается назад, живое существо вращается в круговорот рождения и смерти, перемещаясь с высших планет на низшие.

ТЕКСТ 22 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२ ॥

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

Однако тем, кто всегда поклоняется Мне с любовью и преданностью, постоянно созерцая Мою трансцендентную форму, Я даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть.

КОММЕНТАРИЙ: Существует история о брахмане по имени Арджуна Мишра. Он был *парама-бхакта* Кришны (наиболее экзальтированным существом), тем, кто каждое мгновение находится в сознании Кришны, думает о Кришне двадцать четыре часа в сутки, занимаясь преданным служением. Каждое утро после выполнения своих повседневных обязанностей (*бхаджана*), он два часа писал комментарию к «Бхагавад-гите», после чего шел собирать пожертвования. Он был очень беден, будучи домохозяином, на двоих с женой у

него было только одно *дохоти*, которое служило жене как сари. Когда брахман уходил собирать милостыню, жена сидела дома, обернувшись в грубую ткань, дожидаясь своего мужа.

Собрав немного риса и овощей, брахман возвращался, после чего жена готовила пищу; приготовив *сабджи*, рис и *чапати*, она просила мужа предложить это Кришне.

Комментируя «Бхагавад-гиту», когда *брахман* дошел до этого стиха

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

он задумался, не зная как прокомментировать слова «Я даю то, чего им недостает». Кришна – верховный правитель всей вселенной. Он поддерживает существование всех живых существ; Он весьма занят. Как можно рассчитывать, что Он в каждом частном случае лично приходит, чтобы дать каждому все необходимое для жизни? Разумеется, у такой великой личности множество слуг, которые помогают ему; самому лично Господу нет необходимости думать о поддержании каждого существа, такого как он, незначительного. Брахман был довольно скромного мнения о своих достоинствах и своем служении, поэтому оказался перед дилеммой.

Возможно, что здесь вкралась ошибка, либо сказанное имеет иносказательный смысл; выделив это место красными чернилами, брахман отложил книгу и пошел в деревню собирать милостыню.

В доме не было ни зернышка риса, ни маковой росинки.

В то время как *брахман* ходил от дома к дому, прося подаяние, в его отсутствие в дверь его дома постучали.

– Кто там? – спросила жена брахмана.

– Я ученик твоего мужа; он собрал пожертвования и просил меня принести все в дом; о мать, *пандитаджи*, открой и прими продукты.

Прикрыв кое-как наготу своего тела грубой тканью, жена брахмана отворила дверь; на пороге стоял мальчик темного цвета.

– Я – ученик твоего мужа.

– Странно, но у моего мужа нет учеников, – подумала жена *брахмана*.

Мальчик зашел, выложил множество продуктов: *гхи*, рис, муку и овощи.

Он был очень красив. Но его тело было в ранах, как от побоев.

– Что с тобой? – спросила *пандитаджи*.

– Твой муж был на меня в гневе и поколотил меня.

– Странно, – подумала жена, – не похоже на моего мужа.

Вечером брахман вернулся домой с пустыми руками. Ему не удалось ничего собрать. Едва он переступил порог, жена обратилась к нему с упреком: «Как возможно, что ты побил своего ученика; бедный мальчик был весь в царапинах и шрамах». Не понимая в чем дело, *брахман* сказал: «У меня нет учеников». «Как нет? – удивилась жена. – А кто же принес гору продуктов к нам в дом?»

Недоумению *брахмана* не было границ, когда он увидел гору съестного,

приготовленную женой из овощей и риса, из *гхи* и сыра.

Но еще большее недоумение постигло его, когда он взял в руки «Бхагавад-гиту»; там где он отметил сомнительную *шлоку*

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

он не увидел то, что подчеркнул красными чернилами.

Сомнений не оставалось, этот мальчик, представившийся учеником *брахмана*, был Сам Гопинатха, которому он поклонялся вместе со своей женой.

Чтобы подтвердить истинность слов, сказанных в «Бхагавад-гите», Кришна Сам пришел к удачливому *брахману*. Чистое преданное служение, которое состоит из девяти видов (слушания и повторения, памятования, вознесения молитв, поклонения, служения лотосным стопам Господа, выполнения Его поручений, дружеских отношений с Господом и безраздельной преданности Ему) способно привлечь Самого Господа. Исполненные духовной энергии, эти виды деятельности помогают преданному достичь высшей ступени духовного самосознания, когда у него остается только одно желание: вступить в общение с Верховной Личностью Бога. Такой преданный без труда достигает лотосных стоп Господа. Это и есть *йога*, достигнув совершенства в которой, преданный Господа никогда не возвращается в материальный мир. *Кшема* означает, что всемилостивый Господь всегда защищает Своих преданных и помогает им обрести сознание Кришны, а когда преданный полностью осознает Кришну, Господь оберегает его от возвращения в обусловленную жизнь и связанных с ней страданий.

ТЕКСТ 23

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव क्रौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

*йе 'ни анйа-девата-бхакта йаджанте шраддхайан्वитах
те 'ни мам эва каунтейа йаджантй авидхи-пурвакам*

Те, кто с верой и преданностью поклоняются другим богам, в действительности поклоняются Мне, о сын Кунти, но делают это не так, как положено.

КОММЕНТАРИЙ: Кто бы кому ни поклонялся, в действительности поклоняется Кришне, но делает, возможно, не так, как положено – служит не прямо, а косвенно. Те, кто не обладают сознанием Кришны, под влиянием различных *гун* природы служат полубогам, сильным мира сего или духам. Соответственно получают благословения своих идолов; но в любом случае результат такого поклонения неизменно присуждает Господь Кришна.

ТЕКСТ 24

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥

*ахам хи сарва-йаджанам бхокта ча прабхур эва ча
на ту мам абхиджананти таттвенатаи чйаванти те*

Я – единственный владыка всех жертвоприношений, и только Я наслаждаюсь их результатами. Поэтому те, кто не постиг Моей трансцендентной природы, неизбежно деградируют в низшие формы жизни.

КОММЕНТАРИЙ: В третьей главе «Бхагавад-гиты» сказано однозначно: человек должен трудиться для удовлетворения Ягни, то есть Вишну. Ведическая социальная система, называемая *варнашрама-дхармой*, предназначена исключительно для удовлетворения Вишну. В этом стихе Шри Кришна говорит, что, будучи Верховным владыкой всех жертвоприношений, Он единственный, кто наслаждается ее результатами. А все другие получают в соответствии с результатами своей *кармы*, как говорят, за добро – добром, за зло – злом. Эти результаты присуждает Сам Господь. Однако, не зная об этом, люди с материальными желаниями поклоняются полубогам, поэтому они не достигают высшей цели жизни.

ТЕКСТ 25 यान्ति देवव्रता देवान्पितृव्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

*йанти дева-врата деван питрин йанти питри-вратах
бхутани йанти бхутеджйа йанти мад-йаджйино 'пи мам*

Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни, а те, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной.

КОММЕНТАРИЙ: Процесс поклонения может быть идентичен, что полубогам, что Верховной личности Бога, но результаты поклонения могут быть диаметрально противоположными. Тот, кто хочет отправиться на луну, солнце или любую другую планету, должен следовать соответствующим предписаниям Вед, где приводится процесс поклонения полубогам. Точно также, чтобы отправиться на планеты Питов или на планеты приведений, духов, и стать *Якшей*, *Ракшей* или *Пишачей*, человек должен следовать принципам, указанным для этой цели. Поклонение *Пишачам* получило название черной магии. Те, кто занимаются черной магией, считают свою деятельность духовной, хотя она на самом деле от начала и до конца является материальной. Подобно этому, чистый преданный, который поклоняется Верховной Личности Бога, достигает планет Вайкунтхи или попадает на Кришналоку, и в этом не может быть никаких сомнений. Из этого стиха нетрудно понять, что если, поклоняясь полубогам, человек поднимается на райские планеты, тот, кто поклоняется

Питам, отправляется на планеты Питов, а те, кто занимаются черной магией, попадают на планеты духов и приведений, то почему же чистый преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди ничего не знают об этих трансцендентных планетах, обители Кришны и Вишну, и, лишённые этого знания, остаются в материальном мире; а другие, даже зная, избегают поклонения Вишну и Кришне, поскольку обладают демонической природой, о чем будет подробно рассказано в 16 главе.

*раджас-тамах-пракртайах сама-шила бхаджанти ваи
питр-бхута-праджешадин ирийаишварйа-праджесвавах*

«Те, кто находится под влиянием *гун* страсти и невежества, поскольку ими движет стремление к материальным благам: женщинам, богатству, власти и потомству, соответственно поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания» (Ш.Б. 1.2.27).

ТЕКСТ 26 पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।
तदहं भक्त्युपहृतमश्रामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

*патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактия прайаччхати
тад ахам бхактий-упахритама ашнами прайататманах*

Если человек с любовью и преданностью предложит Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение.

КОММЕНТАРИЙ: Имеет ли человек желания, стремится ли к освобождению, в любом случае, «Бхагавад-гита» рекомендует поклоняться Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Даже последний бедняк, у которого нет никаких выдающихся качеств, может начать поклоняться Кришне. Не имеет значение ни социальное положение, ни образованность, ни наличие талантов. Метод поклонения Кришне универсален и настолько прост, что, даже если человек предложит Господу листок, плод или немного воды, сделав это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, разумный человек пытается развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Кришне принадлежит все, и Он ни в чем не нуждается. Единственное, чем Его можно привлечь – это любовь и преданность. Он примет самое скромное подношение, которое сделает Его чистый преданный, и отклонит пышные и дорогостоящие жертвоприношения тех, кто не предан. Тот, кто любит Кришну, всегда предлагает Ему то, чего Он желает и никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет или о чем не просит. Так, Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйца. Если бы Он хотел, чтобы Ему предлагали их, то непременно сказал бы об этом. Господь просит предлагать Ему листья, плоды, цветы

и воду и говорит, что Он примет их. Овощи, зерно, фрукты, молоко и вода предназначены людям в пищу Самим Господом Кришной. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, ибо Он никогда не примет их.

В тринадцатом стихе третьей главы Шри Кришна говорит, что люди должны питаться только остатками пищи, предложенной Господу. Те же, кто не предлагают Ему свою пищу, едят один грех. Иными словами, с каждым съеденным ими куском, они лишь сильнее запутываются в сетях материальной природы. Однако тот, кто, приготовив вкусные и простые вегетарианские блюда, предлагает их перед изображением Божества Господа Кришны и, склоняясь перед Ним, просит Господа принять его скромное подношение, совершенствуется духовно, очищает свое тело и развивает тонкие ткани мозга, которые способствуют ясности мышления.

Пища формирует материальное тело, но *прасад* помогает нам обрести духовное тело, как у Кришны. Главное при приготовлении пищи – это, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой всего сущего, Кришна не нуждается в пище, и все же Он принимает ее от того, кто готовит для Кришны и предлагает с любовью. Самое важное в приготовлении, раздаче и предложении пищи – делать это с любовью к Кришне.

Верховная Личность Бога, обладает духовными чувствами; каждый из Его органов чувств может выполнять функции любого другого органа. В седьмой главе Кришна говорил о том, что Он оплодотворяет материальную природу живыми существами, просто окидывая ее взглядом. Точно так же в данном случае, слушая обращенные к Нему слова любви, с которыми преданный предлагает Ему пищу, Господь ест ее. Процесс преданного служения описан в «Шримад Бхагаватам» Прахладой Махараджей:

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванदानам дасйам сакхйам атма-ниведанам
ити нумсарпита вишнау бхактиш чен нава-лакшана
крийета бхагаватй аддха тан манйе 'дхитам уттамам*

«Слушать и пересказывать повествования о Святом Имени, форме, качествах, атрибутах и трансцендентных играх Господа Вишну; помнить о них, служить лотосным стопам Господа, с почтением поклоняться Господу, предлагая Ему шестнадцать различных атрибутов, возносить Господу молитвы, стать Его слугой, считать Господа своим лучшим другом и полностью вручить себя Ему. Таковы девять форм деятельности, которая относится к чистому преданному служению. Человек, который воспользовался этими девятью методами и посвятил свою жизнь служению Шри Кришне, считается самым образованным, ибо он обрел полное знание» (Ш.Б. 7.5.23-24).

*дхаутатма пурушах кришна пада-мулам на мунчати
мукта-сарва-париклешах пантхах сва-шаранам йатха*

«Чистый преданный Господа, однажды очистивший свое сердце с помощью преданного служения, никогда не оставляет лотосных стоп Господа Кришны, ибо,

находясь подле них, он ощущает полное удовлетворение, как путешественник, вернувшийся домой после долгих странствий» (Ш.Б. 2.8.6).

ТЕКСТ 27 यत्करोषि यदश्रासि यञ्जुहोषि ददासि यत् ।
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥ २७ ॥

*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 предлагал или отдавал, и какие бы аскезы не совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Разумный человек построит свою жизнь таким образом, чтобы ни при каких обстоятельствах не забывать Кришну, в особенности в момент смерти. Если он вынужден трудиться, чтобы поддержать душу в теле, то здесь Кришна говорит, что свой труд необходимо посвятить Ему. Точно также никто не может жить без пищи, поэтому прежде, чем есть самому, следует предложить пищу Кришне. Каждый человек склонен совершать пожертвования. Кришна говорит: «Предлагай свои дары Мне». Это значит, что все имеющиеся у нас излишки необходимо использовать в служении Кришне, проповедуя сознание Кришны. Сейчас многие стремятся заниматься медитацией, что в нынешний век просто невыполнимо, но тот, кто двадцать четыре часа в сутки медитирует на Кришну, повторяя на четках *мантру* Харе Кришна, безусловно, самый великий йог и самый великий мистик, как сказано в шестой главе «Бхагават-гиты». Каждый цивилизованный человек должен совершать религиозные обряды и ритуалы; поэтому Кришна советует: «Поклоняйся Мне, и так, постоянно думая обо Мне, ты придешь ко Мне» (Бх.Г. 8.7).

ТЕКСТ 28 शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः ।
सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

*шубхашубха-пхалаир эвам мокхийасе карма-бандханайх
саннийаса-йога-йуктама вимукто мам упайшйаси*

Так ты освободишься от бремени кармической деятельности, благоприятных и неблагоприятных ее последствий. Отрешившись, таким образом, от материального мира и сосредоточив на Мне свой ум, ты достигнешь освобождения и придешь ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам» Шукрадева Госвами говорит Парикшиту: «О царь, Верховный Господь, Мукунда, Сам заботится о членах семьи Яду и обо всех потомках Панду. Он для вас и духовный наставник, и Божество, которому вы поклоняетесь, и друг. Именно Он направляет все ваши действия.

Мало того, иногда Он становится вашим посланником или слугой и выполняет те же обязанности, что и простая прислуга. Тем, кто стремится заслужить Его благосклонность, Господь очень скоро дарует освобождение, но мало кто получает от Господа возможность служить Ему с любовью» (Ш.Б. 5.6.18).

Говорится, что кому Кришна благоволит, тому Он дает богатство; но кого любит, забирает и то, что есть. Что мы хотим, богатство или любовь и чистое преданное служение Кришне?

Того, кто, действуя под руководством гуру, полностью предался Кришне, называют *йукта*. В священных писаниях употребляется термин *йукта-ваирагья*. Шрила Рупа Госвами объяснил его следующим образом. Если занимаясь той или иной деятельностью, мы отдаем ее результаты Кришне, такой образ действий называют *йукта-ваирагья*. Если человек, не преследуя никаких личных интересов, посвятил свою жизнь служению Господу, он является истинным *вайрагья*, отрешенным, а не тот, кто рядится в одежды *санньяси*. Все время он служит Господу, все его мысли и планы связаны с преданным служением, поэтому следует его считать освобожденной личностью уже в этой жизни; оставляя тело в момент смерти, он непременно вернется домой, к Богу.

ТЕКСТ 29 समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ।
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

*само 'хам сарва-бхутешу на ме двешийо 'сти на приях
йе бхаджанти ту мам бхактия майи те тешу чапйхам*

Я никому не завидую и ни к кому не питаю пристрастия. Я одинаково отношусь к каждому живому существу. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, тот Мой друг, он во Мне, и Я ему тоже друг.

КОММЕНТАРИЙ: «Для Верховной Личности Бога не существует никого, кто должен быть убит, и никого, кто должен быть защищен; нет никого, кем следует пренебречь, и никого, кому должно поклоняться. Тем не менее, во имя созидания, сохранения и разрушения мира в должные сроки Господь принимает различные формы и обличья в *гунах* благодати, страсти или невежества» (Ш.Б. 8.5.22). Если Кришна ко всем относится одинаково и никого не считает Своим другом или врагом, то почему Он проявляет особую заботу о преданном, который постоянно занимается трансцендентным служением Ему? Кришна отвечает взаимностью, но это не означает предвзятость. Если человек относится к Господу с пренебрежением, желает забыть Его или становится враждебен по отношению к Нему, то Господь становится врагом; если он питает дружеские чувства, то – другом; но на самом деле никто не друг и не враг. Отношения, которые в этом мире мы строим с Кришной, полностью определяются нашим желанием и деятельностью (*кармой*). Если человек желает любить Господа как

своего сына, Господь, чтобы удовлетворить это желание становится ему сыном, если он желает видеть Господа, как своего отца, Он будет идеальным отцом, проявляя исключительную заботу о нем.

Если мы желаем забыть Бога, Кришна дает нам забвение, если мы хотим помнить – память. В данном случае Кришну нельзя обвинить в пристрастии. Если кто-то становится чистым преданным Кришны и безраздельно посвящает себя служению Ему, движимый чувством любви, Кришна принимает на себя роль покровителя, отвечая взаимностью, на любовь – любовью. Эти взаимоотношения основаны на взаимности. Вот почему Господь говорит: *'йе йатха мам прападийанте тамс татхаива бхаджамй ахам* – в какой степени человек предается Мне, в такой степени Я забочусь о нем». Господь и преданный обладают сознанием, и те живые существа, которые обладают чистым сознанием, называются преданными; для них Верховный Господь становится слугой: Он – слуга Своих преданных. Персоналистическая философия утверждает взаимное начало в отношениях между Всевышним и живым существом, а философия имперсонализма начисто отрицает существование подобных взаимоотношений, которые развиваются на трансцендентной платформе. Преданное служение Господу не имеет ничего общего с материальной деятельностью, являясь частью духовного мира.

ТЕКСТ 30 अपि चेत्यदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

*апи чет су-дурачаро бхаджате мам ананья-бхак
садхур эва са мантавайах самйаг вйавасито хи сах*

Даже если тот, кто занимается преданным служением, иногда совершает самый неблагоприятный поступок, его все равно следует считать праведником, ибо он на верном пути.

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога настолько добр к обусловленным душам, что если они взывают к Нему, произнося Его святое имя даже непреднамеренно или нечаянно, Господь прибегает к уничтожению бесчисленных греховных реакций в их сердцах. Поэтому, когда преданный, который нашел убежище у лотосных стоп Господа, воспеваает святое имя Кришны с неподдельной любовью, Верховная Личность Бога не может покинуть сердце такого преданного. Тот, кто, таким образом, пленяет Верховного Господа внутри своего сердца, должен быть известен, как *бхагавата-прадхана*, самый возвышенный преданный Господа. Таково заключение Великих *ачарьев*!

В комментариях к этому стиху можно было бы добавить, что тот, кто является чистым преданным Шри Кришны, во всех смыслах безусловно добродетельная, праведная душа. Не совершает дурных поступков тот, кто полностью посвятил себя чистому преданному служению Богу. Если у человека

нет никаких корыстных интересов, то есть если он свободен от желаний хорошей *кармы* (райского счастья на небесах), *гьяны* (стремления к освобождению) и *йоги* (желания мистических совершенств), если он *ананья-бхак* – чистый преданный, тогда что может быть для него грехом? Если жизнь человека полностью посвящена служению Абсолюту, то он, подобно марионетке в руках Господа, полностью зависит от Его святой воли. Вот истинный критерий святости. Человек должен оценивать праведность и неправедность поступков другого только с этой позиции, рассматривая все за и против с точки зрения Абсолюта – Верховной личности Шри Кришны. Все – благо для человека, который доставляет удовольствие Господу. Кришна не наслаждается материальными вещами; Он полностью трансцендентен. Точно так же и чистый преданный находится на той же трансцендентной платформе.

В этом стихе слово *су-дурачарах* исполнено глубокого смысла, и его следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо может заниматься двумя видами деятельности: обусловленной деятельностью и деятельностью, соответствующей его духовной природе; это называется *сва-дхармой*. Заботясь о нуждах своего тела, подчиняясь законам общества и государства, человек, даже если он преданный, находящийся в обусловленном состоянии, безусловно, занимается разной деятельностью, и подобные действия относятся к категории обусловленных. С другой стороны, живое существо, которое полностью осознает свою духовную природу, занимается деятельностью в сознании Кришны, или преданным служением Господу. Такие действия соответствуют его духовной природе и обозначаются термином «преданное служение». Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная деятельность, связанная с заботой о потребностях тела, совершаются параллельно, а иногда даже вступают в противоречие друг с другом. Если они входят в противоречие, то следует отказаться от относительных понятий этого мира в пользу абсолютного преданного служения. Преданный насколько возможно всегда очень осторожен, он всегда опасается сделать то, что может нанести урон чистоте его сознания. Он знает, что его деятельность будет совершенной только в том случае, если он будет продолжать совершенствоваться в сознании Кришны. Однако порою человек в сознании Кришны совершает поступок, который с социальной и политической точки зрения является отвратительным и ужасным. Такое падение, тем не менее, является временным и не лишает его достигнутых в преданном служении результатов. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что если человек падает, но вместе с тем отдает свое сердце трансцендентному служению Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, очищает его сознание и прощает его за совершенный проступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что его жертвой может стать даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны, он быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому преданное служение

всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути преданного служения, ибо, как сказано в данном стихе, такие случайные падения прекратятся, после того как преданный полностью разовьет в себе сознание Кришны.

Поэтому тот, кто со всей решимостью занимается деятельностью в сознании Кришны и всегда повторяет *мантру*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, находится на трансцендентном уровне, даже если случайно или непреднамеренно иногда совершает дурные поступки. Здесь особо подчеркнуты слова *садхур эва* – следует считать праведником. Они предостерегают непреданных от насмешек над преданным, который случайно совершил какой-то проступок. Еще сильнее выделено слово *мантавайах*. Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайно совершенный проступок, нарушает волю Верховного Господа. Единственное качество, необходимое преданному – неуклонно заниматься преданным служением, отдавая ему себя безраздельно. В «Нрисимха Пуране» сказано, что смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблагоприятные поступки, эти поступки следует считать подобными пятнам на луне, которые похожи на кроличий помет. Эти пятна не мешают лунному свету проливаться на землю. Точно так же, случайно совершенные грехи не делают преданного отверженным. С другой стороны, не следует заблуждаться, думая, что тот, кто практикует *бхакти-йогу*, трансцендентное преданное служение, может безудержно грешить; в этом стихе речь идет лишь о случайном грехопадении, обусловленном силой материальных привязанностей. Вступая на путь преданного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергии. И пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайного падения. Однако когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Но никто не должен использовать этот стих для оправдания своего недостойного поведения и при этом считать себя преданным. Если, занимаясь преданным служением, человек не улучшит своих качеств, он так и останется материалистом, находящимся на самой низкой ступени духовной жизни.

ТЕКСТ 31

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

кшипрам бхавати дхарматма шашваччхантим нигаччхати
каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашияти

Он быстро становится праведником и достигает вечного умиротворения. О сын Кунти, смело заявляй любому, что Мой преданный никогда не погибнет.

КОММЕНТАРИЙ: Как совместить эти два стиха и кажущиеся противоречия? С одной стороны, чистый преданный всегда прав, с другой стороны, ему еще предстоит стать праведником (*дхарматма*).

Я слышал историю о том, как Ямараджа, Брахма, Нарада и другие мудрецы обсуждали эти два стиха «Бхагавад-гиты», пытаясь понять смысл сказанного. И чем больше они пытались вникнуть в суть предмета, касающегося чистого преданного служения, тем более они недоумевали. *Махаджань* не в состоянии были устранить кажущееся противоречие. Что же ждет нас, обусловленных душ, пытающихся постичь преданное служение, ступая по стопам великих?

«Бхагавад-гита» сказана Самой Верховной личностью Шри Кришной Своему великому *бхакте* Арджуне. Кто, как не Сам Бог и Его преданные, могут понять ее смысл? Для этого нужно стать чистым преданным. Но стать преданным можно только по милости другого преданного. Такова дилемма.

Шрила Бхактивинода Тхакур пришел разрешить их сомнения. Он сказал: «Он скоро станет *дхарматмой*», то есть праведником, относится к тому, кто будет утверждать, сказанное в первом стихе, предупреждая тех, кто попытается осудить чистого преданного, совершающего с мирской точки зрения «самые дурные поступки». Тот, кто признает факт, что *«даже если человек совершает самые дурные поступки, но занят чистым преданным служением, следует считать его праведником, ибо он на верном пути»*, и он станет праведником. Вот смысл сказанного. Далее Кришна говорит: «Арджуна, смело заявляй любому, что Мой преданный никогда не погибнет». В этих двух стихах раскрывается внутренний смысл чистой преданности. В конце «Бхагавад-гиты» Кришна Сам подвел этому итог: *«сарва дхармам паритйаджа мам экам шаранам враджа... оставь любую деятельность, благочестивую и нечестивую (греховную и праведную), и просто делай то, что Я тебе скажу»*. Вот последнее слово Вед – следовать этому наставлению Того, кто дал Веды, кто знает Веды, и кто Сам является для изучающих их конечной целью познания, заключительным словом Абсолютной Истины, выше которой нет ничего.

О чистом преданном Кришны всегда нужно думать, как о *садху* – лучшем из людей. И всякий, кто будет считать предавшуюся Кришне душу чистой – сам скоро станет чистым, истинным праведником. Всякий, кто проповедует эту истину, обретет внутреннюю чистоту; проповедующий эту *санатана-дхарму* сам обретет ее, и вместе с этим полное умиротворение и непоколебимость.

Кришна призывает Арджуну: «Иди и убеди всех, проповедуй, что Моего преданного не коснется гибель! Он не погибнет!» Того, кто правильно воспринимает чистого преданного и его преданное служение, гибель не коснется. Идите, проповедуйте, что преданного Кришны не коснется материальная скверна, и тогда вы сами будете чисты! Вот смысл сказанного Кришной. Предавшаяся душа всегда свята и ее деятельность никогда не

осквернится *гунами* природы. Такая деятельность вечна. Если Арджуна будет распространять эту благую весть, он будет всегда чист и не погибнет: ни сотворение, ни разрушение не повлияют на него. Говорите правду, и вы получите обещанное Мною благо! – это то, что имеет в виду Кришна.

Конечно, Арджуна – вечный спутник Кришны. Он всегда там, где Кришна повествует «Бхагавад-гиту» для блага всех разумных существ. Он принимает на себя роль вопрошающего, не потому, что в *майе*, а потому что предан Кришне.

Конечно, говоря об этом открыто, найдутся такие, кто воспользуются этим и будут творить бесчинства, провозглашая себя *ананья-бхак*, то есть чистыми преданными. Но мы будем говорить об этом намеренно. Потому что, поступая так, мы сможем принести людям благо. Негодяи всегда есть и будут. Так устроен мир. Но чтобы сделать преданным того же негодяя, нужна ПРАВДА! И эта правда есть Сам Кришна, который всегда на стороне предавшейся души. Кто не предался, будет затемнять эту сторону, но кто искренен в своих намерениях, открывая эту истину, обретет сам святость! Все в руках Кришны. И Кришна хочет, чтобы эту истину о Нем не скрывали из ложных сантиментов и опасений, а говорили прямо ради всеобщего блага. Только истинный преданный будет делать так, как Арджуна. Все другие будут в замешательстве. Мы видели, как даже великие полубоги не избежали замешательства. Но тот, кто трудится для Бога, не может быть плох. Он в высшей степени законопослушен.

Как правило, занимаясь девятью видами преданного служения, человек очищает свое сердце от всей материальной скверны. Он приглашает туда Верховную Личность Бога, и вся греховная скверна естественным образом исчезает из его сердца. Беспреданно думая о Верховном Господе, преданный возвращается в свое изначальное, чистое состояние. Тому, кто, достигнув высокого положения, снова падает вниз, Веды предписывают совершить ряд очистительных ритуалов. Но для преданного в этом нет необходимости, ибо, все время, думая о Верховной Личности Бога, он уже очищает свое сердце. Поэтому мы должны постоянно повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это защитит нас от любых видов материальной скверны.

«Приняв полное убежище у Моих лотосных стоп, святой человек, в конечном счете, отрекается от таких обычных религиозных обязанностей и поклоняется Мне одному. Воистину он считается лучшим среди всех живых существ» (Ш.Б. 11.11.32).

ТЕКСТ 32

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।
स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

*мам хи партха вйапаширитья йе 'ни сйух папа-йонайах
стрийо вайшийас татха шудрас те 'ти йанти парам гатим*

О сын Притхи, те, кто нашел во Мне прибежище, будь они низкорожденные – женщины, вайшьи или шудры – непременно достигнут высшей цели.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Шри Кришна ясно говорит, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие категории. Такое разделение существует в материальном мире в рамках материалистической концепции жизни, но тому, кто занимается трансцендентным преданным служением Господу, нет до них никакого дела. Каждый, кто служит Господу, может достичь высшей цели. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что даже самые падшие люди, которых называют *чандалами* (сабакоедами) могут очиститься от материальной скверны, общаясь с чистым преданным Господа (Ш.Б. 2.4.18). Преданное служение и указания чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить любого к какой бы категории, классу или сословию он ни относился.

*йан-намадхейа-шравананукиртанад
йат-прахванад йат-смаранад апи квачит
швадо 'пи садйах саванайа калпате
кутах пунас те бхагаван ну даршанат*

«Даже человек, родившийся в семье собакоеда, немедленно получает право совершать ведические жертвоприношения, если он хотя бы раз произнесет святое имя Верховной Личности Бога или если он воспеваает величие Господа, слушает повествования о Его играх, склоняется перед Ним или просто помнит о Нем. Что же тогда говорить о тех, кто непосредственно созерцает Верховную Личность Бога?» (Ш.Б. 3.33.6).

*ахо бата шва-начо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арийа
брахманучур нама грнанти йе те*

«Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя! Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все *аскезы* и огненные жертвоприношения и обрели все добродетели *ариев*. Чтобы получить возможность повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовения в святых местах паломничества, изучать Веды и выполнять все предписания *шастр*» (Ш.Б. 3.33.7).

Самый простой человек может очиститься, приняв прибежище у чистого преданного и следуя его указаниям. Как правило, представители высших классов избегают общения с такими людьми. Но метод преданного служения столь могуществен, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов достичь высшей ступени совершенства. Сделать это может лишь тот, кто принял прибежище у Кришны.

Употребленное в этом стихе слово *вйанаширutiа* указывает на то, что человек должен безраздельно предаться Кришне.

ТЕКСТ 33 **किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥**

*ким пунар брахманах пуния бхакта раджаршайас татха
анитйам асукхам локам имам прапйа бхаджасва мам*

Что же тогда говорить о благочестивых брахманах, бхактах и праведных царях? Получив человеческое воплощение после многих рождений и смертей, посвяти себя преданному служению Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Арджуна появился на свет в благочестивой, царской семье, но и ему Господь советует: «Встань на путь преданного служения и возвращайся домой, к Богу». Никто из нас не должен задерживаться в этом бренном мире, который является юдолью страданий. «*Анитйам асукхам локам* – этот преходящий, полный страданий мир не место для разумного человека». Господь, Верховная Личность Бога, называл этот мир бренным и полным страданий. Мы должны найти приют у Верховной Личности Бога и таким образом обрести вечное счастье. Каждый из нас должен обратиться к сознанию Кришны и сделать свою жизнь совершенной. Как это сделать и с чего начать, объясняется в следующем стихе.

ТЕКСТ 34 **ममना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कु ।
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥**

*ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру
мам эвашиyasi йуктваивам атманам мат-парайанах*

Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, падай передо Мной ниц и выражай Мне свое почтение. Так, поглощенный мыслями обо Мне, ты непременно придешь ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Это один из наиболее важных стихов «Бхагават-гиты». Здесь ясно сказано, что *бхакти* – преданное служение Кришне – единственный метод, который поможет нам очиститься от материальной скверны и вырваться из ее плена. В своем комментарии к «Чайтанья Чаритамрите» (Ади-лила 5.41-48), под названием «Анубхашья», Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами приводит следующую цитату из «Курма Пураны»: *деха-дехи-вибхедо 'йам нешваре видйате квачит*. Это значит, что Кришна – Верховный Господь, и Его тело неотлично от Него Самого. Как мы уже неоднократно говорили, Его тело не материально; оно духовно – вечно, исполнено знания и блаженства. Поэтому

преданный должен сосредоточить свой ум на этой изначальной форме Шри Кришны и поклоняться Ему с убежденностью в сердце. Всегда выражая свое почтение, склоняясь перед Божеством, человек должен служить Господу телом и умом, посвящая Ему все свои действия. Таким образом, он всегда будет поглощен мыслями о Кришне и, не думая ни о чем другом, в конце концов, достигнет Кришналоки. Чистые преданные практически лишены возможности падения, ибо Верховный Господь заботится о них лично.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к девятой главе «Шримад Бхагават-гиты», которая называется «Раджа-гухья йога или йога самого сокровенного знания».

ГЛАВА 10

ВИБХУТИ ЙОГА ВЕЛИКОЛЕПИЕ АБСОЛЮТА

Из этой главы искренний и серьезный ученик наверняка поймет, что Кришна – источник всего сущего; все энергии и все составляющие материального и духовного мира исходят из Абсолютной истины, Шри Кришны. Все эманурует из Него и возвращается в Него, пребывая в полном равновесии; от Него ничего не убывает и ничего не прибавляется. Все самые несовместимые между собой точки зрения и противоречивые мнения непостижимым образом уживаются в Абсолюте. Какая бы сумасбродная идея ни возникала в этом мире, в Абсолюте она имеет свой трансцендентный антипод, который представляет собой само совершенство. Тот, кто очистил сознание, может ясно видеть, как непостижимые энергии Господа, взаимодействуя между собой, неограниченно преумножают Его достоинства, воспроизводя бесчисленное множество других энергий, которые в свою очередь взаимодействуют друг с другом, бесконечно разветвляются, создают сеть и охватывают все сущее. Посвятив себя *бхаджане*, человек становится способным обрести истинное видение и знание о великолепии и неизмеримом богатстве Кришны, которое заключено в чистом преданном служении Господу. Как сын наследует богатство своего отца, так преданная Богу душа наследует царство Бога, в котором царит любовь.

ТЕКСТ 1

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥

*шри-бхагаван увача**бхуйа эва маха-бахо шрину ме парамам вачах**йат те 'хам прияманайа вакшйामी хита-камйайа*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Слушай же далее, о сильнорукий Арджуна. Поскольку ты – Мой лучший друг, для твоего блага Я продолжу Свой рассказ и открою тебе знание, превосходящее то, что Я уже изложил».

КОММЕНТАРИЙ: Эта глава называется *вибхути-йога*. В ней Кришна описывает великолепие Абсолюта. Согласно Парашара Муни, Бхагаваном, Верховной Личностью Бога, называют того, кто в полной мере обладает шестью совершенствами: всей силой, всей славой, всем богатством, знанием, красотой и отрешенностью. Находясь на этой планете, Кришна продемонстрировал все эти совершенства. Начиная с седьмой главы, Господь уже рассказал о Своих разнообразных энергиях и о том, как они действуют. В этой главе Он расскажет Арджуне о Своих уникальных возможностях, благодаря которым Кришна является всепривлекающей личностью Бога. Чем больше человек слушает о Кришне, тем сильнее становится его желание служить Ему. Необходимо постоянно находиться в обществе *садху* и слушать повествования о Господе. В таких беседах могут принимать участие лишь те, кто действительно стремится обрести сознание Кришны.

ТЕКСТ 2

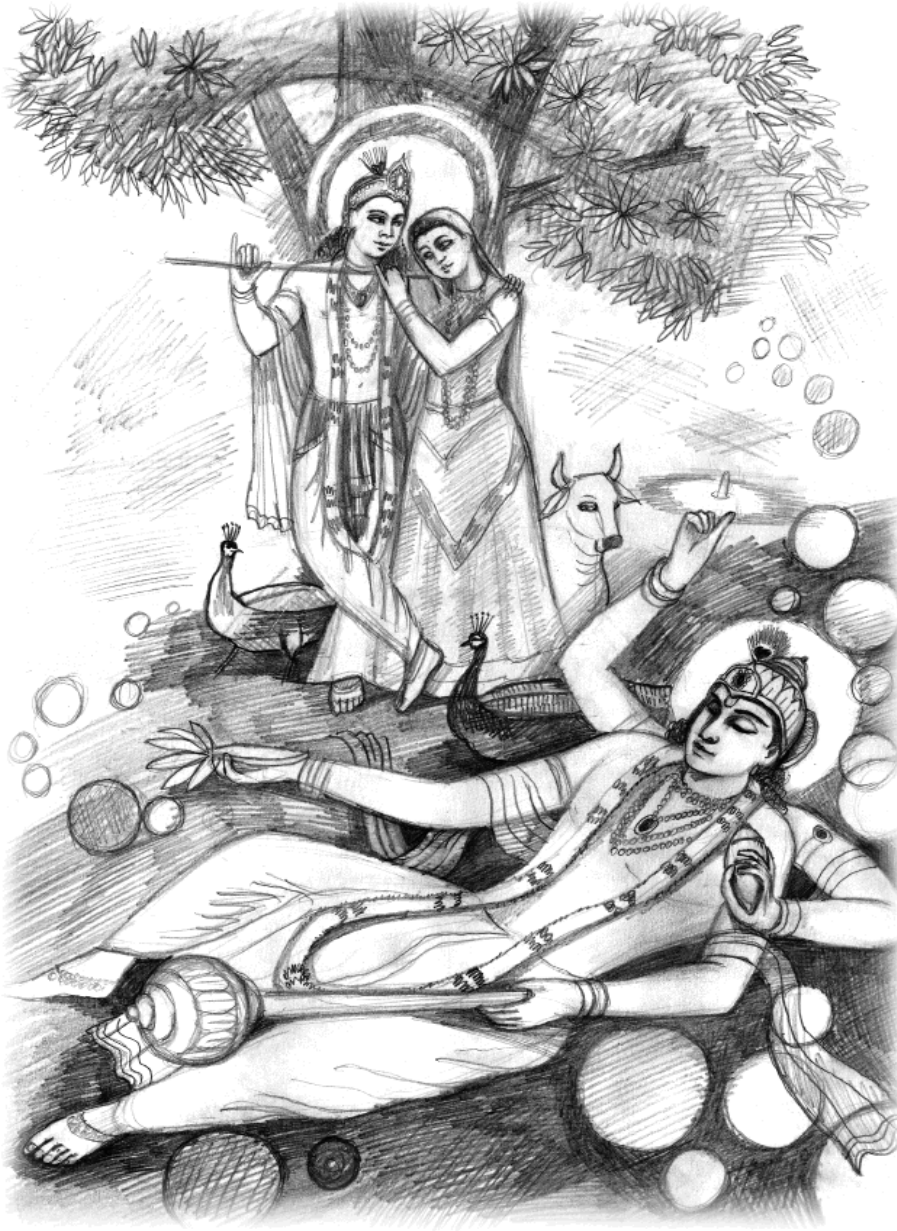
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥

*на ме видух сура-ганах прабхавам на махаршйаих**ахам адир хи деванам махаршинам ча сарвашах*

Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают предела Моих богатств, ибо Я – первопричина полубогов и мудрецов.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь мы приведем выдержку из Беседы Нарады и царя Прачинабархи: «Господь Брахма, самое могущественное существо во вселенной и отец всех прародителей, Господь Шива, Ману, Дакша и другие повелители человечества, четверо святых-брахмачари во главе с Санаккой и Санатаной, великие мудрецы Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Бхригу, Васиштха и твой смиренный слуга [Нарада] – это великие брахманы, способные авторитетно объяснять ведические писания. Благодаря аскезам, занятиям медитацией и накопленным знаниям мы обладаем огромным

Маха Вишну, полная экспансия Господа Кришны, творит материальный мир.
Во время Его отдыха из Его пор возникают бесчисленные вселенные.

могуществом. Но, несмотря на все наши попытки постичь Верховного Господа, который всегда стоит у нас перед глазами, мы не знаем Его до конца» (Ш.Б. 4.29.42-44).

Большинство теологов говорят: «Никто не видел Бога!» Это утверждение предоставляет философам неограниченные возможности для спекуляций на «духовные темы». Но почему мы должны обращаться к таким мыслителям; лучше обратимся к Арджуне или к Самому Кришне, поведавшему Гиту; в конце концов, спросим Нараду Муни, который постоянно прославляет Господа, путешествует по всем трем мирам и без изменения тела может в любой момент достигнуть Вайкунтхи и даже Голока Вриндавана, чтобы повидаться с Ним.

Тем, кто хочет постичь Абсолютную Истину, Кришна говорит: «Вот Я – Бхагаван, Верховная Личность Бога. Я – Всевышний. Это необходимо знать всем. Концепция Бога как некой властвующей силы и концепция безличного Брахмана доступны тем, кто находится во власти низшей энергии Господа, но постичь аспект великолепия и сладости Его Всепривлекающей Личности можно, лишь находясь на трансцендентном уровне.

Поскольку большинство людей не может постичь Кришну таким, как Он есть, Господь по Своей беспричинной милости нисходит в материальный мир, являя философам Свою благосклонность. Хотя Верховный Господь являет здесь Свои удивительные деяния, эти философы, оскверненные влиянием материальной энергии, продолжают считать Всевышним безличного Брахмана. Только тот, кто безраздельно предался Верховному Господу, по Его милости может осознать, что Верховная Личность Бога – это Кришна.

ТЕКСТ 3 यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

*йо мам аджам анадим ча ветти лока-махешварам
асаммудхах са мартйешу сарва-папах прамучйате*

Из всех людей тот, кто неподвластен иллюзии и свободен от всех грехов, знает, что Я – нерожденный, не имеющий начала Верховный повелитель всех миров.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Кришна назван здесь *аджа*, что значит нерожденный, однако он не похож на живых существ, которые во второй главе также названы словом *аджа*. Как Кришна, которого называют сыном Деваки, может быть нерожденным? Объяснение этому мы найдем в «Шримад Бхагаватам»: «Господь, который предстал перед Васудевой и Деваки, не был рожден как обыкновенный ребенок; Он появился перед ними в Своей изначальной четырехрукой форме, а затем уже превратился в младенца».

Господь отличен от живых существ, которые рождаются и умирают, опутанные сетями материальных привязанностей. Обусловленные души

постоянно меняют тела, тогда как тело Господа всегда остается неизменным. Даже приходя в материальный мир, Он остается нерожденным; поэтому в четвертой главе говорится, что появляясь в материальном мире посредством Своей внутренней, высшей энергии, Господь никогда не попадает под влияние низшей, материальной энергии.

*карманй анихасйа бхаво 'бхавасйа те
дургаширайо 'тхари-бхайат палайанам
калатмано йат прамада-йуташирамах
сватман-ратех кхидйати дхир видам их*

«О мой Господь, даже великих мудрецов охватывают сомнения, когда они видят, как Ты, Всемогущий Господь, свободный от всех желаний, занимаешься кармической деятельностью; как Ты – нерожденный – рождаешься; как Ты, кому подвластно неодолимое время, в страхе бежишь от врага и укрываешься в крепости; как Ты, черпающий наслаждение в Самом Себе, наслаждаешься семейной жизнью, окружив Себя женщинами» (Ш.Б. 3.4.16).

Все, что совершается по указанию Кришны, обладает трансцендентной природой и не может быть осквернено материальными реакциями, благоприятными или неблагоприятными. В материальном мире нет ничего благоприятного. Здесь все неблагоприятно, так как неблагоприятна сама материальная природа. То, что мы считаем благоприятным, является плодом нашего воображения. Истинно благоприятной является деятельность, совершенная в сознании Кришны, на уровне чистого преданного служения.

Как было сказано в седьмой главе (7.3): «*манушйанам сахасрешу каишчид йатати сиддхайе*: те, кто пытается достичь духовного самосознания, необыкновенные люди»; они превосходят миллионы и миллионы тех, кто лишен духовного знания. Но из всех, кто действительно пытается осознать свою истинную сущность, наибольшего успеха достигает тот, кто осознал, что Кришна – это Верховная Личность Бога, нерожденный владыка всего сущего. Только поднявшись на этот уровень и, полностью осознав Кришну как Верховного Господа, человек освобождается от всех последствий своих греховных поступков.

*бхагаван эка аседам агра атматманам вибхух
атмеччанугатав атма нана-матй-упалакшанах*

«До сотворения материального мира существовал только Господь, Личность Бога, повелитель всех живых существ, и не было никого, кроме Него. Лишь по воле Господа материальный мир создается и затем снова погружается в Него. Качества этой Высшей Души нашли выражение в Ее разнообразных именах» (Ш.Б. 3.5. 23).

Здесь сказано: *ветти-лока-махешварам*. Каждый из нас должен знать, что Господь Кришна – Верховный владыка всех планет во вселенной. Он существовал до творения и находится за пределами материального космоса. Все полубоги появились на свет в материальном мире, но что до Кришны, то

Он не относится к числу сотворенных существ; поэтому Кришна отличается даже от таких великих полубогов, как Брахма и Шива. И поскольку Он является создателем Брахмы, Шивы и других полубогов, Его называют Верховной Личностью всех планетных систем. Таким образом, Кришна отличен от всего сотворенного Им, и каждый, кто признает Его таковым, немедленно освобождается от всех греховных реакций. Чтобы познать Верховного Господа, необходимо освободиться от всех последствий своих греховных поступков. Как сказано в «Бхагавад-гите» постичь Господа можно только в процессе преданного служения и никак иначе.

ТЕКСТЫ 4 – 5 बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥

*буддхир джнана́м асаммо́хах кша́ма сатйа́м дама́х ша́мах
сукхам дукхам бхаво́ 'бхаво́ бхайа́м ча́бхайа́м э́ва ча
ахимса́ самата́ туштис́ та́по дана́м йа́шо 'йа́шах
бхаванти́ бха́ва бху́тана́м ма́тта э́ва притха́г-ви́дхах*

Разум, знание, свобода от сомнений и иллюзии, всепрощение, правдивость, способность контролировать чувства и ум, счастье, горе, рождение и смерть, страх и бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворенность, аскетизм, благотворительность, слава и бесславие – все эти качества, которыми обладают живые существа, созданы Мной одним.

КОММЕНТАРИЙ: Различные качества живых существ, положительные и отрицательные, – все они созданы Кришной и перечислены в данном стихе. Рассмотрим некоторые из них.

Разумом называют способность видеть вещи, такими, как они есть, а знанием – представление о том, что такое дух и что такое материя. Обычное знание, которое люди получают в университетах, относится только к материальным вещам и потому не может быть признано истинным знанием. Обладать знанием значит понимать, в чем различие между духом и материей. Современная система образования не дает людям знание о душе; она просто учит их манипулировать материальными элементами и удовлетворять потребности тела. Поэтому академическое знание не является полным.

Асаммохой, свободой от сомнений и иллюзии, обладает тот, кто перестал колебаться и обрел трансцендентное знание. С течением времени он постепенно преодолевает влияние иллюзии. Мы ничего не должны принимать слепо на веру; все нужно как следует взвесить и обдумать.

Кшама, терпение и умение прощать; мы должны обладать терпением и снисходительно относиться к ошибкам других людей.

Сатйам, правдивость, значит, что факты следует представлять такими, как они есть, действуя ради всеобщего блага. Факты не должны искажаться. Расхожая мораль гласит, что правду следует говорить лишь в том случае, если она приятна собеседнику. Но это не имеет ничего общего с правдивостью. Правду следует говорить прямо, чтобы люди знали, каково действительное положение вещей. Обладать таким качеством, как правдивость, значит представлять факты такими, как они есть на благо других людей. Если назвать мошенника мошенником, а вора вором – это и есть правда.

Дамах – значит держать чувства под контролем, то есть не использовать без нужды ради собственного удовольствия. Не возбраняется удовлетворять основные потребности чувств, но излишние чувственные удовольствия пагубно сказываются на духовном развитии человека. Поэтому чувства не должны использоваться без нужды.

Шама – это способность контролировать ум. Не следует все время думать о том, как заработать деньги. Делая это, мы попросту расточаем энергию мысли. Ум необходимо использовать для того, чтобы понять, в чем заключается главная потребность всех людей, и это должно быть сделано в соответствии с указаниями авторитетов.

Сукхам – это счастье, и все, что способствует развитию духовного знания, или сознания Кришны, является источником счастья. Точно так же, все, что неблагоприятно для сознания Кришны и причиняет боль или страдания, есть несчастье. Поэтому необходимо учиться принимать то, что благоприятно для сознания Кришны и отвергать то, что не благоприятно. Мыслительные способности необходимо развивать в общении с людьми, которые досконально изучили Ведические *шастры*, святыми людьми и духовными учителями, а также теми, кто уже развил в себе силу мысли.

Бхава, рождение, связано с материальным телом. Что касается души, то она, как было сказано в самом начале «Бхагавад-гиты», никогда не рождается и не умирает. Рождение и смерть существует лишь для тех, кто воплотился в материальном мире. Источником страха является беспокойство о будущем. Человек, обладающий сознанием Кришны, не ведает страха, ибо деятельность, которой он занимается, гарантирует ему возвращение в духовный мир, домой, к Богу. Его ждет светлое будущее. Все остальные, однако, не знают, что произойдет с ними в будущем, какой будет их следующая жизнь. Поэтому они всегда пребывают в беспокойстве. Если мы хотим избавиться от тревог, то должны осознать Кришну и всегда оставаться в сознании Кришны, тогда мы освободимся от всех страхов.

Абхайам – бесстрашие; бесстрашным может стать только тот, кто развил в себе сознание Кришны. Страх – это состояние людей, не обладающих сознанием Кришны. В «Шримад Бхагаватам» говорится: «*бхайам двитийабхини-вешатах сйат*: причиной страха является влияние иллюзорной энергии» (Ш.Б. 11.2.37). Однако у тех, кто вышел из-под ее влияния, кто, перестав отождествлять себя с материальным телом и осознав себя духовной частицей Верховной Личности

Бога, поднялся на уровень трансцендентного служения Господу, нет причин для страха. Их ожидает великое будущее.

Ахимса, отказ от насилия, означает, что человек не должен причинять другим страданий и беспокойств. Обещания многочисленных политиков, социологов, филантропов и так далее, связанные с материальной деятельностью, никому не приносят реального блага, поскольку эти политики и филантропы не обладают трансцендентным видением; они не знают, что является истинным благом для общества. *Ахимса* значит, что людям необходимо дать такую подготовку, чтобы они могли полностью реализовать возможности человеческой формы жизни. Человеческая жизнь предназначена для духовного самосознания, и всякое действие, препятствующее достижению этой цели, является насилием, а деятельность, которая помогает обыкновенным людям достичь духовного совершенства и счастья в духовной жизни, относится к категории ненасилия.

Самата – уравновешенность, свобода от привязанности и неприязни. Излишние проявления привязанности или отрешенности не принесут нам блага. Мы не должны испытывать к материальному миру ни привязанности, ни неприязни. Следует принимать все то, что благоприятно для деятельности в сознании Кришны, и отвергать то, что неблагоприятно. Вот что такое *самата*, уравновешенность. Человек, обладающий сознанием Кришны, ничего не отвергает и ничего не принимает, кроме того, что может быть полезно для его деятельности в сознании Кришны.

Тушти – удовлетворенность, означает, что человек не должен прилагать усилий к тому, чтобы приобретать все больше и больше материальных вещей. Он должен довольствоваться тем, что получил по милости Верховного Господа. Вот что такое удовлетворенность.

Тапас – значит аскезы и покаяния. С ними связано много ведических правил и предписаний, следуя которым, человек должен, например, вставать рано утром и совершать омовение. Иногда нам очень тяжело вставать рано утром, но лишения, на которые человек идет добровольно, называют аскезой. Веды, кроме того, предписывают поститься в определенные дни месяца. Даже если кто-то из нас не любит поститься, должен делать это в рекомендуемые дни, доказывая тем самым свою решимость совершенствоваться в науке сознания Кришны. Однако не рекомендуется держать слишком долгие и частые посты или поститься в нарушение ведических предписаний. Не следует участвовать в политических голодовках; согласно «Бхагавад-гите», это посты в *гуне* невежества, а действия, совершаемые в *гунах* невежества или страсти, не способствуют духовному развитию. Чтобы духовно развиваться, необходимо действовать в *гуне* добродетели, поэтому посты, совершаемые в соответствии с предписаниями Вед, помогают человеку обрести духовное знание. Что касается благотворительной деятельности, то пятьдесят процентов своего дохода человек должен отдавать на благое дело. Какое дело называют благим? То, которое совершается в соответствии с принципами сознания Кришны.

Это не только благое, но и самое лучшее дело. Поскольку Кришна является всеблагим, всеблагой является и Его миссия. Поэтому пожертвования нужно давать человеку, занимающемуся деятельностью в сознании Кришны. Согласно Ведам, пожертвования должны отдаваться брахманам. В Индии до сих пор следуют этой традиции, хоть и не в строгом соответствии с предписаниями Вед. Тем не менее, в Ведах сказано, что пожертвования следует давать брахманам. Почему? Потому что брахманы занимаются распространением высшего, духовного знания. Каждый представитель этого сословия должен посвятить свою жизнь осознанию Брахмана. *Брахма джанатити брахманах*: того, кто постиг Брахман, называют брахманом. Таким образом, пожертвования следует давать брахманам, поскольку они постоянно заняты духовной деятельностью и у них нет времени самим зарабатывать себе на жизнь. Веды также предписывают давать пожертвования тем, кто живет в отречении, *санньяси*. *Санньяси* идут от двери к двери, но не для того, чтобы просить милостыню, а для того, чтобы проповедовать. По традиции они идут от двери к двери, чтобы пробудить домохозяев от сна невежества.

Ишас – слава; по словам Шри Чайтаньи Махапрабху, «слава приходит к человеку тогда, когда он становится великим преданным». Это настоящая слава. Если человек стал знаменитым, благодаря своим выдающимся достижениям в сознании Кришны, он обрел настоящую славу. Все же остальные прозябают в бесславии.

Эти качества можно найти повсюду во вселенной у людей и полубогов. На разных планетах вселенной есть много различных форм человеческой жизни, среди которых можно найти обладателей перечисленных выше качеств. Источником всего, что существует на свете, хорошего и плохого, является Кришна.

ТЕКСТ 6

महर्षयः सा पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥

*махаршайах сапта пурве чатваро манавас татха
мад-бхава манаса джата йешам лока имах праджах*

Семь великих мудрецов, а до них четыре других великих мудреца и Ману [прародители человечества], изошли от Меня, рожденные из Моего ума и дали начало всем живым существам, населяющим различные планеты вселенной.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна излагает краткую генеалогию населения вселенной. Брахма, первое живое существо во вселенной, появился на свет из энергии Маха-Вишну, известного как Хиранийгарбха. В свою очередь Брахма произвел четырех великих мудрецов – Санаку, Сананду, Санатану и Санаткумара. Затем еще семь мудрецов: Бхригу, Маричи, Атри, Паласаяя, Пулаха, Крату и Васиштху. После этого он сотворил четырнадцать Ману: Иаджна как

Свайамбхува, Вибху как Сварочиша, Сатйасена как Уттама, Хари как Тамаса, Ваикунтха как Раивата, Аджита как Чакшуша, Вамана как Ваивасвата (в нынешнем веке правит Ваивасвата Ману), Сарвабхаума как Саварни, Ршабха как Дакша-саварни, Вишваксена как Брахмасаварни, Дхармасету как Дхарма-саварни, Судхама как Рудра-саварни, Йогешвара как Дева-саварни и Брихадбхану как Индра-саварни Ману.

На свете бесчисленное множество вселенных и бесчисленное множество планет, каждая из которых населена самыми разнообразными живыми существами. Все они берут свое начало от этих двадцати пяти мудрецов, которые являются патриархами. В течение тысячи лет по исчислению полубогов Брахма совершал аскезы, прежде чем по милости Кришны понял, как творить вселенную.

ТЕКСТ 7 **एतां विभूर्तिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।**
सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

*этам вибхутим йогам ча мама йо ветти таттваатах
со 'викаल्पена йогена йуджйате натра самшайах*

Тот, кто действительно постиг Мое величие и мистическое могущество, поднимается на уровень чистого преданного служения. В этом нет никаких сомнений.

КОММЕНТАРИЙ: Во вселенной много полубогов, живущих на разных планетах, которые управляют материальным миром. Среди них главными являются Брахма, Господь Шива, четыре великих Кумара. Во вселенной есть много прародителей, и все они ведут начало от Верховного Господа, Кришны. Поэтому Кришна является изначальным прародителем всех прародителей.

Таковы некоторые из достояний Верховного Господа. Тот, кто убежден в этом, обретает непоколебимую веру в Кришну и посвящает себя преданному служению Господу. В «Шримад Бхагаватам» Кришна говорит: «Только с помощью беспримесного преданного служения с полной верой в Меня можно обрести Меня, Верховную Личность Бога. Естественно, Я дорог Моим преданным, которые принимают Меня, как единственную цель их любовного служения. Занимаясь таким служением, даже собакаеды могут очистить себя от загрязнения и низкого рождения» (Ш.Б. 11.14.21).

Человек не должен избегать слушать о величии Кришны, ибо, обрета, таким образом, знание, он уже никогда не сойдет с пути преданного служения. В конечном счете, все существующее в мире знание необходимо только для того, чтобы привлечь человека к преданному служению Господу, Который является изначальным источником всего сущего.

ТЕКСТ 8 **अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।**
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥

*ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам будха бхава-саман्वитах*

Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит от Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне с любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: В стихах с 8 по 11 заключена вся сущность «Бхагавад-гиты». Со слов *ахам сарвасья прабхаво* – «Все исходит из Меня» и *нашайамй атма-бхава-стхо джнана-дипена бхасвата* – желая явить им особую милость, Я рассеиваю царящую в их сердцах тьму неведения светочем знания.

В этом стихе слово «сарвасья» указывает на то, что Я – не только источник Брахмана, Параматмы и Бхагавана, но и всех энергий, управляющих деятельностью и вниманием каждого, – в том числе Господа Вайкунтхи, Шри Нарайаны.

Маттах сарвам правартате, «любое усилие, движение мысли и чувства берут свое начало во Мне, не исключая сам процесс поклонения и преданность Мне».

Господа Кришну невозможно познать с помощью логики, разума или философии, изучая Писания. Однако Он Сам раскрывает Себя душе, в которой живет страстное желание посвятить себя преданному служению и вызывающей к Его беспричинной милости.

Маттах сарвам правартате – явивши свою милость как ГУРУ, Я открою людям науку преданного служения себе через *према-бхакти*. Так через ГУРУ Я поклоняюсь Сам СЕБЕ! В «Шримад Бхагаватам» Шри Кришна описывает Гуру как Свое проявление; есть *севака-Бхагаван* и есть *севйа-Бхагаван*; *севака* – тот, кто служит, а *севйа* – тот, кому служат.

«Каждый должен относиться к *ачарйе*, как ко Мне Самому, и никогда не пренебрегать им никаким образом. Никто не должен завидовать ему, считая его обыкновенным человеком, так как он является представителем всех полубогов» (Ш.Б. 11.17.27).

Ученый мудрец, который в совершенстве изучил все Веды и получил знание от таких авторитетов, как Господь Чайтанья, действует в соответствии с этим знанием. Он становится способным постичь Кришну как источник всего существующего в материальном и духовном мирах.

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанад адвайам
брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*

«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном» (Ш.Б. 1.2.11).

В «Вишну Пуране» приводится объяснение значения слова «Бхагаван», как «тот, кто в полной мере обладает шестью непостижимыми качествами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отречением» (6.5.47).

Однако, расширяя это понятие, Шрила Джива Госвами дал следующее определение: *бхаджанья гуна-вишешта* – любой, кто соприкасается с Ним, не может удержаться от служения Ему. Он уже никогда не сможет не любить и не поклоняться Ему. Кришна – Всепривлекательная Верховная личность, Он покоряет сердце каждого.*

Когда человек обретает сознание Кришны, он безоговорочно посвящает себя преданному служению Кришне. Все ведические писания единодушно признают Кришну источником Брахмы, Шивы и других полубогов. В «Атхарваведе» сказано: *«йо брахманам видадхати пурвам йо ваи ведамиш ча гапайати сма кришнах* – это Кришна на заре творения передал Брахме ведическое знание, и Он же распространял это знание в прошлом» («Гопала-тапани Упанишад» 1.24). В «Нарайана Упанишад» также сказано: *«атха пурушо ха ваи нарайано 'камайата праджах сриджсейети* – тогда Верховная Личность, Нарайана, решил создать живых существ»(1). Эту мысль развивают Упанишады: *«нарайанад брахма джайате, нарайанад праджапатих праджайате, нарайанад индро джайате, нарайанад аштау васаво джайанте, нарайанад экадаша рудра джайанте, нарайанад двадашадитйах* – от Нарайаны родился Брахма и все великие патриархи. От Нарайаны произошел Индра, от Него же пошли восемь Васу, одиннадцать Рудр и двенадцать Адитьев. Этот Нарайана является экспансией Кришны». В Ведах сказано: *«брахманйо деваки-путрах* – сын Деваки, Кришна – это Верховная Личность» («Нарайана Упанишад» 4). Там также говорится: *«эко ваи нарайана асин на брахма на ишано напо нагни-самау неме дйав-апритхиви на накшатрани на сурйах* – в начале творения существовала только Верховная Личность, Нарайана. Тогда не было ни Брахмы, ни Шивы, ни огня, ни луны, ни звезд на небе, ни солнца» («Маха Упанишад» 1). В «Маха Упанишад» также сказано, что Господь Шива появился из лба Верховного Господа. Таким образом, Веда утверждает, что объектом поклонения является Верховный Господь, создатель Брахмы и Шивы.

В «Мокша-дхарме» Кришна также говорит:

*праджапатим ча рудрам чапй ахам эва сриджсами ваи
тау хи мам на виджанито мама майа-вимохитау*

«Великие прародители, Шива и другие, сотворены Мною, хотя сами они не знают об этом, введенные в заблуждение Моей иллюзорной энергией». В «Вараха Пуране» также сказано:

*нарайанах паро девас тасмаддж джатаиш чатурмуках
тасмад рудро 'бхавад девах са ча сарва-джнатам гатах*

«Нарайана – это Верховная Личность Бога. Он произвел на свет Брахму, от которого родился Шива». Господь Кришна – источник всех поколений живых

* особого внимания заслуживает комментарий, который составил Б. Р. Шридхара Свами

существ, и Его называют причиной всего сущего. «Поскольку все исходит из Меня, – говорит Он, – Я – изначальный источник всего сущего. Все сущее подчинено Мне; на свете нет никого, кто был бы выше Меня».

Верховный правитель только один – Кришна. Тот, кто это понимает, следует указаниям истинного духовного учителя и, опираясь на ведические писания, использует всю свою энергию в служении Кришне.

ТЕКСТ 9 *मच्चित्ता मद्गतप्राना बोधयन्तः परस्परम् । कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥*

*мач-читта мад-гата-прана бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам тушйанти ча раманти ча*

Мысли Моих чистых бхакт сосредоточены на Мне. Их жизнь полностью посвящена служению Мне. Они испытывают огромное удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо Мне.

КОММЕНТАРИЙ: *Мач-читта мад-гата-прана* – Я в глубине их сердец и в каждой их мысли. Чистые преданные, о которых рассказывает этот стих, целиком и полностью отдают себя любовному служению Господу. Их умы постоянно сосредоточены на лотосных стопах Кришны, и они говорят только на духовные темы, непосредственно связанные со служением Господу.

Тушйанти ча – они испытывают чувство глубокого внутреннего удовлетворения. Как жена и муж наслаждаются супружескими отношениями, а любящие родители своими детьми, как истинные друзья наслаждаются дружбой, так чистые преданные наслаждаются беседами о Кришне.

Здесь особо подчеркнуты отличительные черты характера преданных, постоянно двадцать четыре часа в сутки занятых служением Господу, прославляя Его деяния, имена и игры. Их мысли всегда погружены в Кришну, поэтому они испытывают огромное счастье, беседуя о своем возлюбленном Господе с другими преданными.

Господь Шри Чайтанья сравнивает трансцендентное преданное служение с семенем, посаженным в сердце живого существа. Бесчисленное множество живых существ скитаются по вселенной, переходя с одной планеты на другую, из одной формы жизни в другую, и лишь очень немногим из них выпадает удача встретить на своем пути чистого преданного, который посвятит их в тайны преданного служения. Преданное служение подобно семени, которое падает на плодородную почву, *бхакти-лата-бидж*. Когда оно попадает в сердце живого существа, у человека возникает вера и страстное желание посвятить себя служению Господу. Если постоянно слушать и повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, то это семя дает всходы, подобно тому как прорастает семя дерева, регулярно поливаемое водой. Духовная лиана преданного служения поднимается все выше и выше и, пройдя через

оболочки материальной вселенной, достигает сияния *брахмаджьоти*, разлитого в духовном небе. Продолжая расти, лиана преданного служения достигает высшей планеты духовного неба, Голоки Вриндаваны, высшей обители Кришны. На Голоке Вриндаване она находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны и остается там навсегда. Так же как обыкновенное растение, лиана преданного служения, вырастая, начинает цвести и плодоносить, а преданный продолжает поливать ее водой слушания и повторения. Полное описание лианы преданного служения дано в «Чайтанье Чаритамрите» (Мадхья, гл.19). Там сказано, что когда эта лиана находит прибежище под сенью лотосных стоп Кришны, преданный погружается в состояние любви к Богу; тогда он уже ни мгновения не может прожить без Господа, как рыба не может жить без воды.

В «Шримад Бхагаватам» приводится описание взаимоотношений Верховного Господа и Его преданных. «*Шримад-бхагаватам пуранам амалам йад ваишнаванама прийам* – в этом писании ни слова не говорится о материальной деятельности, удовлетворении чувств или освобождении» (Ш.Б. 12.13.18). «Шримад Бхагаватам» – единственное произведение, где в полной мере описана трансцендентная природа Верховного Господа и Его *бхакт*. «Шримад Бхагаватам» очень дорог преданным. Поэтому те, кто достиг самосознания и развил в себе сознание Кришны, постоянно наслаждаются в слушании повествований из «Шримад Бхагаватам». Если бы не было Кришны и Его преданных, то никто бы вообще ничего не знал о Боге.

ТЕКСТ 10 *तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥*

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

Тем, кто постоянно служат Мне с любовью и преданностью, Я даю разум, с помощью которого они придут ко Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Взаимоотношения живого существа с Кришной непостижимы; они могут быть раскрыты только Самим Господом тем великим душам, которые обрели Его милость, служа Его чистым преданным.

Господь Кришна говорит Уддхаве, своему вечному спутнику:

«Ты должен знать, что истинный духовный учитель неотличен от Меня. Никогда не прекращай оказывать ему свое почтение. Природа Гурудева божественна; никогда не завидуй ему, основываясь на мирском понимании (обстоятельств, места и времени)».

Величайшая из преданных, персонификация наивысшей энергии Кришны, носит имя Шримати Радхарани. Конечно, существует множество других спутников Господа, но высший уровень преданности можно обнаружить лишь в Шримати Радхарани. Об этом Кришна говорит:

«Я Сам установил правила поклонения Мне. В облике Моей персонификации наивысшей энергии – Радхарани. Когда Мой преданный осознает это, он отдает себя навечно служению ее божественной милости, которая проявляется в полной мере через Радхарани и служение ГУРУДЕВУ! Более желаемое служение Мне, минуя ее, оказать просто невозможно». Радха-дасья, Служение Радхарани – вот идеал, и то к чему вдохновляют эти стихи.

Такая спонтанная преданность, известная как *рага-марга*, свойственна только очень возвышенным преданным. Это то, о чем здесь идет речь.

Под руководством Гуру возвышенные преданные могут постепенно оказывать служение Господу, служа вечным спутникам, принадлежащим к *саххья-расе* (как друзья), *ватсалья-расе* (как родители), или *мадхурья-расе* (как супруги Господа).

Во Вриндаване Кришне служат, движимые чувством спонтанной любви, как друзья, подобно Субале, как Нанда Махарадж и Яшода мата, питающие к Господу родительские чувства или как *гопи* Лалита и Вишакха, в настроении супружеской любви. Но среди них Шримати Радхарани наилучшая. Поэтому кульминационной точки преданного служения в *рага-марге* достигает любовь Шримати Радхарани. Такова наивысшая цель чистой преданности Господу в линии Чайтаньи Махапрабху, следуя по стопам Рупы и Рагхунатхи Госвами. На страницах этого комментария мы ограничимся лишь общими сведениями и будем в основном развивать идею спонтанной любви, которая проявляется в общении с *расика* преданными, на страницах других наших книг.

Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово *буддхи-йогам*. Во второй главе «Бхагавад-гиты» Господь, давая наставления Арджуне, сказал, что Он уже многое открыл ему, и в дальнейшем расскажет ему о методе *буддхи-йоги*. *Буддхи* значит разум, а *йогой* называют мистический процесс, или мистическое совершенство. Когда человек исполняется решимости вернуться к Богу, занимаясь преданным служением, его действия называют *буддхи-йогой*.

Человек должен знать, что его цель – постичь Кришну, и когда цель определена, он медленно, но верно движется по пути духовного развития и достигает высшей цели – любви к Кришне. Если, зная о цели жизни, человек продолжает трудиться ради плодов своего труда, его действия называют *карма-йогой*. Если, зная о цели жизни, он пытается постичь Кришну в процессе философских изысканий, он занимается *гьяна-йогой*. А тот, кто ищет Кришну в преданном служении Господу, действует в рамках *бхакти-йоги*, или *буддхи-йоги*, которая является законченной системой *йоги*, достигает высшей ступени совершенства.

ТЕКСТ 11 *तेषामेवानुक्तमर्थमहमज्ञानजं तमः ।
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥*

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

Находясь в их сердцах и желая явить им особую милость, Я рассеиваю царящую там тьму неведения светочем знания.

КОММЕНТАРИЙ: Когда Господь Чайтанья начал проповедовать *санкиртана-йогу*, совместное воспевание святого имени Кришны жителям Бенареса Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, за ним следовали тысячные толпы народа. Один очень известный философ и влиятельный *санньяси* Пракашананда Сарасвати высмеивал Чайтанью и обвинял Его в сентиментализме. Однако на самом деле истинный *бхакта* не может быть обделен знанием. Даже если он не имеет должной философской подготовки, тем не менее, Сам Господь изнутри сердца, как духовный учитель всех учителей, рассеивает тьму порожденную невежеством. Чистому преданному не о чем беспокоиться; когда тьма, царящая в его сердце рассеется, он получит от Господа Кришны все необходимое. Скорбь и заблуждение является признаком невежества (*тама-гуны*). Кришна – Верховная Личность Бога, трансцендентальная форма вечности, знания и блаженства *сат-чит-ананда*. В облике вечно юного пастушка во Вриндаване, Он пленяет все живые существа игрой на Своей флейте; Его красота способна очаровать тысячи Купидонов. Кришна – всепривлекающая личность Бога, которой нет равных во всех трех мирах. Но Сам Кришна привлекается чистой преданностью Своих преданных, которые принимают и любят Кришну как Своего друга, сына или возлюбленного. В этом суть учения «Бхагавад-гиты».

ТЕКСТЫ 12 – 13 अर्जुन उवाच
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥ १२ ॥
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा ।
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

арджуна увача

*парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван
пурушам шашватам дивьям ади-девам аджам вибхум
ахус твам ришайах сарве деваршир нарадас татха
асито девало вйасах свайам чаива бравиши ме*

Арджуна сказал: «Ты – Верховная Личность Бога, высшая обитель, чистейший, Ты – Абсолютная Истина, вечная форма знания и блаженства. Ты – трансцендентальная личность, нерожденный, величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину, и теперь Ты Сам говоришь мне об этом».

КОММЕНТАРИЙ: Кришна – олицетворение вечного бытия, знания и блаженства, вне каких-либо телесных обозначений; Он всецело духовен – *парам-*

брахма; Он находится по ту сторону рождения и смерти, представляет собой место, достигнув которого никто не возвращается в этот временный исполненный страданий мир – *парам-дхама*; Кришна – Верховная личность Бога – *пурушам шашватам дивьям*; Он – Бог богов, источник всех богатств, Бхагаван – *ади-девам аджам вибхум*. Таково утверждение всей ведической литературы. Все ведические писания и мудрецы, знатоки Вед, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса подтверждают эту истину; подобным же образом Сам Кришна говорит о Себе. Он – изначальный источник всего сущего; у Него нет причины, ибо Он Сам является причиной всех причин и все исходит от Него. Обрести совершенное знание о Кришне можно только по Его беспричинной милости, посвятив себя чистому преданному служению (*бхакти*).

ТЕКСТ 14 सर्वमेतदुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥

*сарвам этад ритам мание йан мам вадаси кешава
на хи те бхагаван вйактим видур дева на данавах*

О Кешава, все, о чем Ты мне рассказал, я принимаю как истину. Ни полубоги, ни демоны не в силах постичь Тебя.

КОММЕНТАРИЙ: Для материалистов существует только материя, а для трансценденталистов – только дух! Такова особенность этих двух типов людей; поэтому тем и другим, никогда не прийти к общему соглашению. Для материалистов не существует ни души, ни Бога, а для трансценденталистов нет ничего, кроме Кришны. Кришна духовен и все, что с Ним связано – духовно. Поскольку Он – источник всех энергий, то надо думать, что для человека в сознании Кришны материи нет вообще, все духовно. Та часть энергии Кришны, которая используется не для Кришны, становится материей; однако во взаимодействии с Кришной, через преданное служение, она одухотворяется; если в огонь положить кусок железа, то, нагреваясь, он приобретает свойства огня, так и материя через процесс *бхакти-йоги*, приведенная во взаимодействие с Кришной начинает действовать как дух.

ТЕКСТ 15 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥

*свайам эватманатманам веттха твам пурушоттама
бхута-бхавана бхутеша дева-дева джагат-пате*

Поистине, только Ты, о Пурушоттама, – источник всего сущего, Властитель всех живых существ, Бог богов и Повелитель вселенной, можешь постичь Себя посредством Своей внутренней энергии.

КОММЕНТАРИЙ: Есть высший субъект, который является объектом для изучения и познания всех и Себя в том числе. Постичь Верховного Господа Кришну могут те, кто связан с Ним через процесс преданного служения, подобно Арджуне и его последователям. Демонам и атеистам никогда не постичь Господа.

Хотя каждое существо является неотъемлемой частицей Кришны, тем не менее, в обусловленном состоянии мы не соприкасаемся с Ним. Попытки понять духовный мир с помощью материальных чувств и ума обречены на провал. Для постижения Кришны существует высший духовный процесс, о чем будет подробно говориться в 12 главе.

Некоторые имперсоналисты принимают Кришну как Бхагавана, признавая Его авторитет. Тем не менее, многие из тех, кто достиг освобождения, не могут понять, что Кришна – это Пурушоттама, Верховная Личность. Здесь Арджуна называет Его Пурушоттамой. Есть также люди, не понимающие, что Кришна – отец всех живых существ. Поэтому Арджуна называет Его *Бхута-бхагавана*. Но даже тот, кому известно, что Кришна – Отец всех живых существ, может не знать, что Он – Верховный повелитель. Поэтому, обращаясь к Кришне, Арджуна называет Его *Бхутеша*, Верховным Повелителем всех и каждого. А те, кто принимают Кришну как Верховного повелителя всех живых существ, могут не знать, что Он – источник всех полубогов, поэтому Арджуна называет Его Девадевой, Господом, которому поклоняются все полубоги. И, наконец, помня о тех, кто знает Кришну как объект поклонения полубогов, но не знает, что Он – Верховный владетель всего сущего, Арджуна называет Его *Джагат-пати*.

ПАРАКИЯ-БХАВА

В «Бхакти-Сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает определение слову «Бхагаван»: Тот, кто обладает всеми видами энергии. Любой, кто бы ни приблизился к Нему, тут же испытывает страстное желание служить этой чарующей личности. *Бхаджанийа сарва-сад-гуна-вистиштва*. Каждого, кто желает любить Его, Он притягивает Своей любовью. Бхагаван располагает столь многими привлекательными качествами, что притягивает каждое существо, каждую душу *Кришнас ту бхагаван свайам*. В Кришне есть все. Преданное служение Кришне также находится в Нем. Кришна Сам поклоняется Себе. Его энергия – Он Сам. Он – *гуру* всех *гуру*. Не случайно слово «*парампара*» имеет значение «ученическая преемственность». Все *гуру*, на самом деле, ученики *ади-гуру*, Кришны. Шрила Прабхупада однажды сказал своим ученикам: «Хотите быть *гуру*? Будьте! Не говорите только глупостей!» Единственное условие – «не говорить глупостей». И далее: «Всякий, кто повторяет слова Кришны, сказанные Им в «Бхагавад-гите», – фактически *гуру*». Поэтому ГУРУ тоже именуется «Бхагаваном». Он неотличен от Кришны – *ачарйам мам виджанийам*. Есть *севья бхагаван* и *севака бхагаван*, то есть *бхагаван*, которому служат, и *бхагаван*, который служит. Радхарани представляет Его энергию, следовательно, *гуру*, являясь слугой Господа, есть проявление

Радхарани. *Радха-дасйа* – вот истинное положение того, кто вступает в мир служения Кришне. Сознвая это, преданный может начать служить Кришне под началом Радхи совершенным образом. Тот, кто имеет разум, служит Шри Чайтанье Махапрабху, совершая *санкиртана-ягью*. (Ш.Б. 11.5.32.) Такого рода служение основано на спонтанной любви. Оно не возникает в результате строгого следования правилам, но проявляется в результате общения с теми, кто ее имеет. Что собой представляет это общение? Это беседы о Кришне – *кришна-катха*. *Мач чита мад-гата-прана...* (Бх.Г. 10.9). Любовь пробуждается в сердце через процесс слушания *кришна-катхи* из уст чистых преданных. Характерная особенность чистых преданных, – они говорят только о Кришне. Все их мысли, вся их жизнь, вся их энергия, направлены на служение Кришне. Они черпают блаженство, говоря о Кришне. Это не скука, это не нудное занятие. Это само по себе приносит неиссякаемое наслаждение – *тушийанти ча раманти ча*. *Раманти* – это особый вид наслаждения, который не имеет аналогов в этом мире. Оно нематериально, и его питает *мадхурья-раса*. Преданные, которые наслаждаются таким видом взаимоотношений, – редкие души. Их преданность вдохновляет Сам Господь. Поэтому они идут на все, даже вопреки религиозным правилам и предписаниям благочестивой жизни. Это называется *паракия*, которая представляет собой особую форму *мадхурьи*, отношений двух возлюбленных, не связанных узами брака. Говоря об узах брака, мы знаем, что в духовном мире такого не существует, нет таких уз.

Что же мы имеем в виду?

Понятие *паракия-бхавы* имеет множество значений, не только преданность в отношениях между возлюбленными. Буквально слово «*паракия*» означает «принадлежать другому». В *ватсалья-расе паракия-бхава* проявляется, когда Яшода думает: «О, некоторые люди говорят, что Кришна не мой сын, а Деваки». Она думает: «Я могу потерять Кришну». От этого ее любовь возрастает еще больше. Ее желание служить Кришне достигает апогея... Это не с чем сравнить.

В *сакхья-расе паракия* проявляет себя, когда друзья ждут Кришну. «Кришна вот-вот вернется из Матхуры», – думают они. С другой стороны, они думают: «У Кришны там наверное тоже есть друзья, и Он уже принадлежит не только нам. Все говорят об этом. Кришна так и не возвращается. Мы, кажется, лишились Его». Ожидание затягивается. Нечто подобное существует и в *дасья-расе* и даже в *шанта-расе*, хотя пассивные отношения кажутся нам менее уязвимыми. Так, мы видим, что любое чувство во Вриндаване связано, прямо или косвенно, с *паракия-бхавой*.

Это невозможно отрицать. Без *паракия-расы* и сама *мадхурья* не была бы столь прекрасной. Океан трансцендентальной *расы* в значительной степени обмелел бы, если бы не было *паракия-бхавы*. Описанию *паракия-расы* в *мадхурье* Шрила Рупа Госвами посвятил отдельную книгу «Уджджвала ниламани» («Кришна – драгоценный камень *уджджвала*»).

Служение Кришне разнообразно, оно состоит из пяти основных форм: *шанта-*, *дасья-*, *сакхья-*, *ватсалья-* и *мадхурья-раса*. Но, кроме этого, существует еще семь: *абхута-*, *вира-*, *каруна-*, *раудра-*, *бхайанака-* и *вибхаста-раса*. Любовь к Шри Кришне может проявляться не только прямо, но и косвенно, в форме смеха, изумления, рыцарства или героизма, в сострадании, в гневе, в страхе и даже в отвращении.

Внутри каждой *расы* существует множество оттенков любви, выражающейся в особом виде служения. *Уджджвала* – это высшая степень любви и преданности. Это служение совершенное, лишённое каких-либо иных мотивов, кроме самого служения, продиктованного чистой любовью. Поэтому, учитывая степень преданности, мы можем разделить «любовь» на два типа: имеющую расчет и спонтанную. Шрила Рупа Госвами описал все виды взаимоотношений с Кришной и их развитие в «Бхакти-расамрита-синдху», а *мадхурья-расу* – отдельно, в «Уджджвала ниламани». Ознакомившись с этим произведением, даже великие ученые-трансценденталисты были поражены ясностью изложения и тщательностью анализа божественной любви. Любой разумный человек, соприкоснувшись с планом высшей реальности, становится ошеломлен. В его присутствии он чувствует свою незначительность и унижает себя, чтобы прославить Господа. Таково истинное сознание Кришны. Здесь нет места ложной гордости. Природа Кришны удивительна и таинственна. Она скрыта от глаз материалистов, людей, занятых удовлетворением материальных чувств, которые подобно червям копошатся в куче собственных испражнений.

ТЕКСТ 16 वक्तूमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

*вактум архасй ашешена дивйа хй атма-вибхутайах
йабхир вибхутибхир локан имамс твам вйапйа тиштхаси*

Пожалуйста, расскажи мне о Своих божественных богатствах, которыми изобилуют три мира.

КОММЕНТАРИЙ: *Вибхути* – это богатства, которыми обладает Бхагаван Шри Кришна. Все три мира (*дева-лока*, *манушья-лока* и *голока*) представляют собой проявление безграничных богатств: славы, красоты, знания, отречения, силы и великолепия Господа. Все эти качества есть не что иное, как проявление различных энергий Бхагавана, описанию которых посвящена эта глава. Услышав девять глав «Гиты», Арджуна был удовлетворен открывшимся ему знанием о Верховной Личности Бога, Кришне; и далее он просит Кришну объяснить, каким образом Его разнообразные энергии делают Его вездесущим, и как невозможное становится возможным.

ТЕКСТ 17 कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन् ।
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

*катхам видйам ахам йогимс твам сада паричинтайан
кешу кешу ча бхавешу чинтийо 'си бхагаван майа*

О Кришна, о Верховный мистик, как мне научиться постоянно думать о Тебе и как, в конечном счете, постичь Тебя? В каких из многочисленных проявлений, о Бхагаван, Мне осознавать Тебя?

КОММЕНТАРИЙ: Находясь в материальном мире, живое существо утратило способность осознавать свою связь с Кришной. Как уже было сказано (Бх.Г. 7.25.), Кришна скрыт от нас Своей энергией *йога-майи*. Как это понять? Практически это полное отсутствие разума. Чтобы видеть солнце, нужны глаза. Точно так же, чтобы понять Бога, нужен разум. Бесплезно объяснять слепому, что такое солнце. Аналогично, как слепому не понять, что такое солнце, так и человеку, лишённому разума не объяснить, кто такой Бог. Для него существование души и Бога – непостижимая тайна. Только душа, свободная от невежества и покорная Ему, может увидеть Господа. Как было сказано выше, тем, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я даю разум, с помощью которого они придут ко Мне (Бх.Г. 10.10). Не пытайтесь увидеть Бога, но пытайтесь привлечь его внимание своим преданным служением. Из девяти процессов *бхакти*: *шраванам киртанам вишну смаранам* – наиболее важные. Получить *даршан* Господа можно через ухо, слушая *хари-катху (шраванам)* из уст чистых преданных.

ТЕКСТ 18 विस्तरेणात्मनो योगं विभूर्तिं च जनार्दन ।
भूयः कथय तृर्हिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

*вистаренатмано йогам вибхутим ча джанардана
бхуйах катхайа трийир хи шринвато насти ме 'мритам*

О Джанардана, прошу Тебя, говори мне снова и снова; Я никогда не устану слушать о Твоем мистическом могуществе и богатствах; чем больше я слушаю, тем сильнее жажду насладиться нектаром Твоих слов.

КОММЕНТАРИЙ: Любое повествование о Кришне и любое Его слово подобно нектару, *амритам*. В отличие от мирских рассказов, повестей и романов, которые очень скоро вызывают у читателя чувство пресыщения, повествования о трансцендентных играх Господа Кришны можно слушать без конца. На таких произведениях, как «Рамайана», «Махабхарата», «Вишну Пурана», «Бхагавата Пурана» и других были воспитаны и выросли тысячи и миллионы поколений людей; и до сих пор эти произведения все так же любимы и читаемы как преданными Господа, так и обычными людьми. Невозможно найти более популярного произведения, чем произведения, связанные с описанием игр Господа Кришны. Исторические хроники вселенной изобилуют бесчисленными

повествованиями о деяниях различных воплощений Господа и Его различных *аватар* (Нрисимхи, Рамы, Вишну, Ваманы, Матси, Курмы и других). В Пуранах изложена история предыдущих эпох, только потому, что они включают описания игр многочисленных воплощений Господа. Читая и перечитывая их, люди не перестают удивляться их свежести и новизне. Этому мы находим подтверждение в «Шримад Бхагаватам»:

*вайам ту на витрипйама уттама-шлока-викраме
йач чхринватам раса-дджанам сваду сваду паде паде*

«Даже тот, кто беспрестанно слушает повествования о трансцендентных играх Кришны, которого славят в прекрасных молитвах, никогда не сможет насытиться ими. Те, кто установили отношения с Кришной, каждое мгновение наслаждаются описаниями трансцендентных игр Господа» (Ш.Б. 1.1.19).

Поэтому ничего удивительного в том, что Арджуна снова и снова готов слушать о Кришне, в особенности о Его могуществе, славе, великолепии и неизмеримых богатствах. В этом и последующих стихах это названо одним словом, *вибхути*.

ТЕКСТ 19 श्रीभगवानुवाच
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

*шри-бхагаван увача
ханта те катхайишиями дивья хй атма-вибхутайах
прадханйатах куру-шреитха настй анто вистарасйа ме*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Хорошо, Я расскажу тебе о Своем великолепии и богатствах, но только самых главных, ибо Мое могущество и величие, о Арджуна, поистине беспредельно».

КОММЕНТАРИЙ: Чувства и разум индивидуальной души весьма ограничены для того, чтобы охватить все деяния Господа Кришны. Но преданные не ставят своей целью понять все полностью. Они снова и снова слушают истории об играх Господа и поражаются. Мир сознания Кришны кажется им чудесным. Хотя они не верят в чудеса, как глупые сентименталисты, но сами по себе повествования о Кришне доставляют им несказанное удовольствие. Преданные просто наслаждаются, слушая их. Говоря о богатстве Кришны и могуществе Его разнообразных энергий, чистые преданные ощущают трансцендентное блаженство. Поэтому они хотят снова и снова слушать и говорить о них. Кришна знает, что живые существа не способны даже вообразить или представить себе Его величие, поэтому Он соглашается рассказать Арджуне только об основных Своих проявлениях разнообразных энергий. Но даже это всегда остается непостижимым. Мы можем узнать только о некоторых основных проявлениях Бхагавана Шри Кришны, ибо Он проявляет Себя в бесконечности, где нет ни начала, ни конца Его богатствам, силе, славе, красоте, знанию и отречению. Слово *вибхути* указывает

на беспредельное обладание всем сущим. Господь управляет и материальными, и духовными мирами. В словаре Амара-коша сказано, что *вибхути* значит исключительное великолепие.

ТЕКСТ 20 अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥

*ахам атма гудакеша сарва-бхуташиайа-стхитах
ахам адиш ча мадхйам ча бхутанам анта эва ча*

О Гудакеша, Я – Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Я – начало, середина и конец всего сущего.

КОММЕНТАРИЙ: Перед тем, как сотворить материальный мир, Верховный Господь в Своих полных экспансиях распространяет Себя в форме *пуруша-воплощений* и дает начало всему сущему. Поэтому Он – *атма*, душа *махат-таттвы*, совокупности материальных элементов, из которых состоит вселенная. Это Маха-Вишну входит в *махат-таттву*, совокупную материальную энергию. Он – душа материального мира. Когда Маха-Вишну входит в проявленные вселенные, Он снова проявляет Себя как Сверхдуша, находящаяся в сердце каждого живого существа. Мы знаем, что индивидуальное материальное тело существует благодаря присутствию в нем духовной искры. Без нее тело не могло бы расти и развиваться. Подобно этому, материальный космос не мог бы развиваться, если бы в него не вошла Сверхдуша, Кришна. Как сказано в «Субала Упанишад»: «*пракрити-ади-сарва-бхутантар-йаами сарва-шеши ча нарайанах* – в аспекте Сверхдуши Верховная Личность Бога пребывает во всех проявленных вселенных». Три *пуруша-аватары* описаны в «Шримад Бхагаватам», а также в «Сатвата-тантре»: «*вишнос ту трини рупани пурушаххйанй атхо видух* – в материальном мире Верховная Личность Бога проявляет Себя в трех формах – Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну». О Маха-Вишну, или Каранодакашайи Вишну рассказывается в «Брахма-самхите»: «*йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-нидрам* – Верховный Господь, Кришна, являющийся причиной всех причин, в воплощении Маха-Вишну возлежит на водах космического океана» (Б.с. 5.47). Поэтому Верховную Личность Бога называют началом этой вселенной, хранителем всего сущего и последним прибежищем всей энергии. В этом стихе Арджуну называют Гудакешей, человеком, победившим сон, который в материальном мире есть проявление невежества. Тот, кто спит, не способен постичь разнообразие форм, в которых Верховная Личность Бога проявляет Себя в материальном и духовном мирах.

ТЕКСТ 21 आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥ २१ ॥

*адитйанам ахам вишнур джйотишам равир амишуман
маричир марутам асми накшатранам ахам шаши*

Среди Адитьев Я – Вишну, среди светил – лучезарное солнце, среди Марутов – Маричи, а среди звезд Я – луна.

КОММЕНТАРИЙ: Адитьями называют сыновей Адити и *праджанати* Кашьяпы Муни. Из двенадцати Адитьев, Я – Вишну. Из всех мерцающих в небе светил главным является солнце, которое в «Брахма-самхите» названо оком Верховного Господа. *Марутами* называют богов ветра. В космическом пространстве циркулирует двенадцать потоков воздуха, и Маричи, божество, управляющее их движением, является представителем Кришны. Среди звезд самой яркой является Луна, которая также представляет Кришну. Из этого стиха явствует, что Луна относится к числу звезд, мерцающих в небе, которые светят отраженным светом солнца. Веды отвергают теорию существования во вселенной множества солнц. Солнце одно, и звезды светят отраженным светом.

ТЕКСТ 22 वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ।
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

*веданам сама-ведо 'сми деванам асми васавах
индрияанам манаш часми бхутанам асми четана*

Из Вед Я – Сама Веда; из полубогов Я – Индра, царь небес; из чувств Я – ум, а в живых существах Я – жизненная сила [сознание].

КОММЕНТАРИЙ: Разница между материей и духом заключается в том, что в отличие от материи душа обладает сознанием, которое не возникает в результате соединения материальных элементов, но которое существует вечно, как признак вечной души. Сознание Кришны – это просто чистое сознание. Так же, как лучи солнца – это просто лучи, но поскольку солнце является источником их, мы называем их лучами солнца. Аналогичным образом, Кришна является источником сознания, которое проявляется в каждом живом существе, неотъемлемой частицы Кришны. Представлять сознание Кришны как одну из многочисленных религий – это грубая ошибка. Всякая религия имеет начало и конец в анналах истории человечества, но сознание – вечно; оно не возникает и не может быть уничтожено, как и сама душа; оно может быть лишь осквернено связью с материей, с которой мы себя отождествляем.

ТЕКСТ 23 रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।
वासूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

*рудранам шанкараш часми вितтешо йакша-ракшасам
васунам павакаш часми мерух шикхаринам ахам*

Из Рудр Я – Господь Шива, среди Якшей и Ракшасов Я – Властитель сокровищ [Кувера], среди Васу Я – огонь, а среди гор – гора Меру.

КОММЕНТАРИЙ: Наряду с *вишну-таттвой* и *джива-таттвой*, существует *рудра-таттва*; она представлена одиннадцатью Рудр, из которых главным является Шанкара, Господь Шива. Он – воплощение Верховной Личности Бога, управляющего *гуной* невежества. Вишну сравнивают с молоком, Шиву – с йогуртом. Подобно тому, как из молока делают йогурт, так Кришна является причиной возникновения Шивы. Из восьми Васу богов, Кришна представляет огонь. Точно также Кришна принимает образ Куверы – предводителя Якшей и Ракшасов, казначей полубогов и представитель Верховного Господа. Меру – это гора, знаменитая своими природными богатствами, представляет Кришну.

ТЕКСТ 24 पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥

*пуродхасам ча мукхйам мам виддхи партха брихаспатим
сенанинам ахам скандах сарасам асми сагарах*

О Партха, знай, что среди жрецов Я – главный жрец, Брихаспати. Среди военачальников Я – Картикея, а среди водных массивов Я – океан.

КОММЕНТАРИЙ: Брихаспати – это жрец Индры, и поскольку Индра является главой всех полубогов, Брихаспати считают главным среди жрецов. Подобно тому, как Индра – царь полубогов, так Сканда или Картикея, сын Парвати и Господа Шивы – это глава всех военачальников. Из всех водоемов величайшим является океан; в материальном мире это сравнение дает некоторое представление о величии Кришны.

ТЕКСТ 25 महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरम् ।
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५ ॥

*махаршинам бхригур ахам гирам асмй экам акшарам
йаджнанад джапа-йаджно 'сми стхаваранам хималайах*

Из всех великих мудрецов Я – Бхригу, а из всех звуков – трансцендентный звук Ом. Из жертвоприношений Я – то, которое заключается в повторении святых имен [джапа], а из всех неподвижных живых существ Я – Гималаи.

КОММЕНТАРИЙ: Среди мудрецов сын Брахмы, Бхригу, – самый могущественный. Ом (омкара) – это *биджа-мантра*; она представляет Кришну; с нее начинаются все ведические гимны. Из жертвоприношений воспевание *маха-мантры*: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама,

Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – наилучшее. Для современных людей Веды не рекомендуют приносить в жертву животных, и повторение *мантры* Харе Кришна позволяет человеку полностью избежать насилия. Такое повторение представляет собой совершенство ведических жертвоприношений. Это самое простое и самое чистое из всех жертвоприношений. Ради достижения всех практических целей, в том числе и освобождения, ведические писания рекомендуют современным людям воспевание Харе Кришна. В отличие от горы Меру, которая иногда движется, Гималаи всегда остаются неподвижными, поэтому представляют Кришну.

ТЕКСТ 26 अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

*ашваттхас сарва-врикшанам деваршинам ча нарадах
гандхарванам читрататхах сиддханам капило муних*

Из деревьев Я – дерево баньян, а из мудрецов среди полубогов Я – Нарада. Среди Гандхарвов Я – Читрататха, а среди совершенных живых существ – мудрец Капила.

КОММЕНТАРИЙ: Дерево баньян (*ашваттха*) – одно из самых высоких и красивых деревьев; многие люди поклоняются баньяну, как воплощению Господа, сделав это ежедневным ритуалом. Они также поклоняются мудрецу Нараде, который, будучи величайшим преданным во вселенной, является представителем Кришны. На планете Гандхарвов живут искусные певцы и музыканты, среди которых самым лучшим является Читрататха. Среди совершенных живых существ Капила, сын Девахути, есть само воплощение Кришны. Философия САНКХИЯ, которую Он проповедовал, изложена в «Шримад Бхагаватам».

ТЕКСТ 27 उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।
ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥ २७ ॥

*уччайхиравасам ашванам виддхи мам амритодбхавам
аираватам гаджендранам наранам ча нарадхипам*

Среди скакунов Я – конь Уччайхишрава, появившийся на свет в то время, когда пахтали молочный океан. Среди могучих слонов Я – Айравата, а среди людей Я – царь.

КОММЕНТАРИЙ: Когда полубоги и демоны (*асуры*) пахтали молочный океан, из его пены появился нектар и яд, который выпил Господь Шива. Из нектара на свет появилось много живых существ, среди которых был конь по имени Уччайхишрава и слон – Айравата. Эти существа являются необычными животными, а представителями Кришны.

В человеческом обществе царь, который призван отстаивать справедливость и принципы истинной религии, является наместником Бога. Кришна заботится о благосостоянии всей вселенной, а цари, обладающие божественными качествами, пекутся о благополучии своих подданных. В нынешний век, вместе с утратой религиозных принципов, монархия была упразднена. Однако очевидно, что в прошлом, находясь под опекой праведных царей, люди были более счастливы, чем в наше время демократических преобразований.

Примером праведных царей служат такие династии, в которых воплощались Махарадж Юдхистхира и Сам Верховный Господь Рама и Кришна.

ТЕКСТ 28 आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुकु ।
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥

*айудханам ахам ваджрам дхенунам асми камадхук
праджанаши часми кандарпах сарпанам асми васуких*

Из оружия Я – молния, а среди коров Я – сурабхи. Из причин появления потомства Я – Кандарпа, бог любви, а среди змей Я – Васуки.

КОММЕНТАРИЙ: Молния представляет собой могущество Кришны; поэтому неотлична от Кришны. На планете Кришналока, в духовном небе, есть коровы (*камадхену*), которые дают неограниченное количество молока. Таких коров называют *сурабхи*. Как человек создан по образу и подобию Кришны, так и материальная корова – по образу и подобию духовной коровы *сурабхи*. Говорится, что в духовном мире Господь известен как Гопала, то есть пастух, который пасет коров *сурабхи*. Кандарпа олицетворяет собой половое влечение, которое способствует зачатию благочестивого потомства. Половые отношения, в которые вступают ради удовлетворения собственных чувств, никак не связаны с Кришной. Только те половые отношения, которые позволяют зачать благочестивое потомство, называются Кандарпой и представляют Кришну.

ТЕКСТ 29 अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥

*ананташи часми наганам варуно йадасам ахам
питринам арьяма часми йамах самйаматам ахам*

Среди многоглавых Нагов Я – Ананта, а среди обитателей вод – полубог Варуна. Среди предков Я – Арьяма, а среди вершащих правосудие – Яма, повелитель смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Ананта Шеша – это само воплощение Кришны. Среди многоголовых змей, Нагов, Он самый великий, а среди обитателей вод – полубог

Варуна. Оба они являются представителями Кришны. Среди тех, кто карает грешников, главным является Яма. Он обитает на планете, находящейся недалеко от Земли. Неисправимых грешников после смерти приводят на суд Ямараджи, и он определяет для них меру наказания.

ТЕКСТ 30 प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
मृगानां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

*прахладаш часми даитьянам калах калайатам ахам
мриганам ча мригендро 'хам вайнатеяш ча пакшинам*

Среди демонов Даитьев Я – преданный Прахлада, из всех разрушительных сил Я – время, среди зверей Я – лев, а среди птиц Я – Гаруда.

КОММЕНТАРИЙ: У Кашьяпы Муни было две жены, Дити и Адити. Сыновей Адити называют Адитьями, а сыновей Дити – Даитьями. Все Адитьи были преданными Господа, а Даитьи – безбожниками и атеистами. Прахлада Махараджа, хотя появился на свет в семье Даитьев, но с самого детства проявлял все качества великого преданного Господа; он беззаветно служил Господу, и поэтому его считают представителем Кришны.

Из всех разрушительных сил, время неотвратимо и более могущественно; в материальном мире оно дает всему начало и кладет всему конец, поэтому представляет Кришну. Среди зверей самым сильным и свирепым является лев, а среди птиц самый великий – это Гаруда, который носит на своих плечах Господа Вишну.

ТЕКСТ 31 पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१ ॥

*паванах паватам асми рамах шастра-бхритах ахам
джхашанам макараш часми сротасам асми джахнави*

Из всех стихий, которые способствуют очищению, Я – ветер. Из тех, кто носит оружие, Я – Рама. Среди рыб Я – акула, а среди рек – Ганга.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь слово «рамах» указывает на Парашураму. Среди рыб самой крупной и сильной является акула; учитывая это, ее называют представителем Кришны.

ТЕКСТ 32 सर्गानामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

*сарганам адир анташ ча мадхьям чайвахам арджуна
адхьятма-видья видьянам вадах правадатам ахам*

Я – начало, конец и середина всего сотворенного. О Арджуна, из всех видов знания Я – трансцендентное знание о душе, а из аргументов и доводов, к которым обращаются логики, Я – окончательная истина.

КОММЕНТАРИЙ: На первом этапе творения из тела Маха-Вишну возникает *махат-таттва*. Брахма является вторичным творцом. Все, кто создает, поддерживает и уничтожает мироздание, являются воплощениями материальных качеств Верховного Господа. Как уже говорилось, материальный космос создается и поддерживается *пуруша-аватарами* (Маха-Вишну, Гарбоходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну), поэтому Кришна – это начало, середина и конец всего материального творения.

Из книг, которые помогают людям обрести духовное знание, «Веданта-сутра» наивысшая, поэтому она представляет Кришну. «Шримад Бхагаватам» – комментарий к «Веданта-сутрам» есть литературное воплощение Самого Кришны, представленное Вйасадевой в пору его духовной зрелости. В логике свидетельство в поддержку собственного довода и довода противника называют *джалтой*. Попытки просто опровергнуть доводы противника получили название *витанды*. Однако заключительный вывод, который представляет Кришну, называют *вадой*. Когда истинный гуру дает наставления своему ученику, жаждущему постичь знание об Абсолютной истине, слова ГУРУ называются «*вада*». Тот, кто лишен смирения и должного почтения к своему Гуру, не в состоянии будет понять трансцендентальный смысл им услышанного.

ТЕКСТ 33 अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

*акшаранам а-каро 'сми двандвах самасикасйа ча
ахам эвакшайах кало дхатахам вишватомукхах*

Из всех букв Я – буква А, а среди сложных имен Я – двучленное. Кроме того, Я – вечное время, а среди творцов Я – Брахма.

КОММЕНТАРИЙ: А-кара – первая буква санскритского алфавита, является началом в изучении ведической литературы. Без *а-кары* ни одна мысль, ни одно знание не будет облечено в звуковую форму; поэтому *а-кару* называют началом любой философии. В санскрите также много различных типов сложных слов, из них двусложное, типа *Рама-Кришна* или *Радха-Кришна*, получили название *д्वандва*. Из всех разрушителей главным является время (Махакала-Рудра), которое представляет собой имперсональный аспект Кришны. Среди живых существ, занятых созидательной деятельностью, главным является четырехголовый Брахма, который представляет творческое начало Верховного Господа, Кришны.

ТЕКСТ 34 मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्धवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ ३४ ॥

*мритйух сарва-хараши чахам удбхаваши ча бхавишиятам
киртих ширир вак ча наринама смритир медха дхритих кшама*

Я – всепожирающая смерть и созидательный принцип всего, чему суждено быть. Среди женщин Я – слава, удача, изящная речь, память, рассудительность, сила духа и терпение.

КОММЕНТАРИЙ: В этом мире едва появившись на свет, каждое живое существо сразу начинает умирать. Каждое мгновение приближает его к смерти; собственно смертью люди называют последний удар, который наносит нам судьба, представляющая собой Кришну. Преданные Кришны в момент смерти видят всепривлекающий образ Кришны, как он описан в ведической литературе, а атеисты и демоны видят его в образе «старухи с косой». Кришна поражает безбожников, как молния. В течение жизни все живые существа проходят через шесть ее этапов: рождаются, растут, какое-то время находятся во взрослом состоянии, размножаются, затем стареют и, наконец, умирают. Кришна как Параматма лично сопровождает нас на всех этапах жизни, а в конце ее принимает тот образ, на который мы медитируем.

Слава, удача, изящная речь, память, рассудительность, сила духа и терпение представляют собой женское начало. Примером всех этих воплощений добродетелей могут служить: Сита Деви, Ума (Сатья), Рукмини, Драупади и особенно – Враджа-гопи. Все эти качества (*вибхути*) являются проявлением энергии Кришны.

ТЕКСТ 35 बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

*брихат-сама татха самнама гайатри чхандасам ахам
масанам марга-ширшо 'хам ритунам кусумакарач*

Из гимнов «Сама-Веды» Я – «Брихат-сама», а из всей поэзии Я – Гаятри. Из всех месяцев Я – Маргаширша [ноябрь-декабрь], а из времен года Я – цветущая весна.

КОММЕНТАРИЙ: В «Сама-Веде» собрано много прекрасных песнопений, которые исполняют полубоги, из них «Брихат-сама», исполняемая в полночь, представляет Кришну. Она отличается изысканной мелодией. В санскрите существуют твердо установленные правила стихосложения; среди произведений санскритской поэзии, самым выдающимся является *Гаятри-мантра*, которую повторяют дважды рожденные брахманы. Упоминание о *Гаятри-мантре* мы

найдем в «Шримад Бхагаватам». Там сказано, что *Гаятри-мантра* является представителем Верховного Господа. *Гаятри-мантру* повторяют те, кто достиг высокой ступени духовного развития; если человек должным образом произносит *Гаятри-мантру*, он поднимается на трансцендентный уровень и постигает Бога. Чтобы начать повторять *Гаятри-мантру*, необходимо приобрести качества, присущие *брахману*, который в идеале находится в *гуне* благодати. *Мантра Гаятри* играет очень важную роль в человеческом обществе и считается звуковым воплощением Верховного Брахмана. Первым ее получил Брахма, и от него она передавалась по цепи ученической преемственности.

Месяцы ноябрь-декабрь считают лучшими из всех месяцев. Во Вриндаване это время сбора урожая, когда проходит больше всего праздников, посвященных играм Господа Кришны. Весну считают самым радостным временем года; в это время, когда встречаются Радха и Кришна ради Своих любовных развлечений, появляется Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны. Он – персонификация *махабхавы* Шримати Радхарани, поэтому весна – это Сам Кришна.

ТЕКСТ 36 द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

*дйутам чхалайатам асми теджас теджасвинам ахам
джайо 'сми вйавасайо 'сми саттвам саттваватам ахам*

Из всех видов мошенничества Я – азартная игра; Я – блеск всего, что поражает великолепием. Я – победа, Я – приключение, и Я – сила сильных.

КОММЕНТАРИЙ: В этом мире существует великое множество мошенников. Если бы мошенничества не было в Боге, который является источником всего сущего, то откуда бы ему взяться в людях? Разумеется, в Боге все духовно, а в людях материально. Поэтому в человеческом обществе согласно закону религии, установленному Богом, мошенникам нет оправдания. Но поскольку мошенники существуют, то из всех видов мошенничества на первом месте стоят азартные игры, которые представляют Кришну. Будучи Верховной Личностью Бога, Кришна может любого, как говорят, «обвести вокруг пальца». Если Кришна захочет кого-то обмануть, Он сделает это лучше, чем кто-либо другой.

Среди победителей Кришна – победа. Он – блеск всего, что поражает великолепием. Среди предприимчивых людей Кришна – самый предприимчивый и трудолюбивый. Среди искателей приключений Он – самый отчаянный и сильный среди сильных. Когда Кришна находился на земле, никто не мог сравниться с Ним силой. Еще в детстве Он поднял холм Говардхана. Кришна непревзойден, никто не может затмить Его своим великолепием, одержать над Ним победу, превзойти Его в предприимчивости и силе. Кришна – Верховная всепривлекающая Личность Бога.

ТЕКСТ 37 वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशाना कविः ॥ ३७ ॥

*вришнинам васудево 'сми пандаванам дхананджайах
мунинам апи ахам вйасах кавинам ушана кавих*

Из потомков Вришни Я – Васудева, а из Пандавов Я – Арджуна. Среди мудрецов Я – Вьяса, а среди великих мыслителей – Ушана.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна и Баладев появились на земле как сыновья Васудевы, поэтому и того, и другого можно назвать Васудевой. С другой точки зрения, Кришна никогда не покидает Вриндавана, поэтому все формы Кришны, которые появляются за пределами Вриндаваны, следует считать Его экспансиями.

Васудева – непосредственная экспансия Кришны, поэтому Он не отличен от Кришны. Первичные экспансии Господа называют *свамши* (личные экспансии); наряду с ними есть еще экспансии, относящиеся к категории *вибхиннамиши* (отделенных экспансий). Одного из сыновей Панду, Арджуну, называют Дхананджайей. Он – лучший представитель рода человеческого, и потому – представитель Кришны. Среди муни, мудрецов, знающих Веды, величайшим является Вьяса, который изложил ведическое знание в формах доступных для понимания обыкновенных людей, живущих в век Кали. Вьясу, кроме того, считают одним из воплощений Кришны, поэтому Вьяса также является Его представителем. *Кави* называют мыслителей, способных глубоко проникнуть в суть любого предмета. Один из таких *кави* по имени Ушана (Шукрачарья) был духовным учителем демонов и необыкновенно тонким и дальновидным политиком. Поэтому Шукрачарья олицетворяет еще одно из неоспоримых достоинств Кришны.

ТЕКСТ 38 दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।
मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

*дандо дамайатам асми нитир асми джигишатам
маунам чайвасми гухьянам джнанама джнанаватама ахам*

Из всех средств подавления беззакония Я – наказание. Я – нравственность стремящихся к победе; Я – безмолвие тайны и мудрость мудрых.

КОММЕНТАРИЙ: Наказание или божья кара – это Кришна. Из многочисленных средств подавления беззакония главным является *сударшана*, личное оружие Кришны в форме неумолимого времени. Для человека, стремящегося к победе самым важным является нравственная чистота. Даршан Господа можно получить через ухо. Поэтому основой слушания, повторения и памятования –

является молчание. Оно способствует быстрому продвижению по пути духовного развития. Мудрецом называют того, кто способен отличить материю от духа, иными словами, высшую энергию Господа отличить от низшей. Такое знание трансцендентно и его представляет Сам Кришна.

ТЕКСТ 39 यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥ ३९ ॥

*йач чапи сарва-бхутанам биджам тад ахам арджуна
на тад асти вина йат сйан майа бхутам чарачарам*

О Арджуна, Я – семя жизни, из которого все возникает. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без Меня.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Кришна представляет Собой семя всего сущего, поэтому ничего не может существовать без Кришны. Отдельное или независимое существование от Кришны называется *майей*; все, что кажется не связанным с Кришной, называют *майей*, иллюзией, «то, чего реально нет». Кришна – это все сущее; Он – единственная реальность! Поэтому разумный человек, о чем бы он ни говорил, говорит только о Кришне.

ТЕКСТ 40 नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।
एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥

*нанто 'сти мама дивьянама вибхутинама парантапа
эша туддешатах прокто вибхутер вистаро майа*

О Парантапа, Моим божественным проявлениям поистине нет предела. То, о чем Я тебе рассказал – лишь малая доля Моего безграничного богатства.

ТЕКСТ 41 यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽंशसम्भवम् ॥ ४१ ॥

*йад йад вибхутимат саттвама шримад урджитам эва ва
тат тад эвавагачча твам мама тежджо-'миша-самбхавам*

Знай, что все изумительные и прекрасные творения в этом мире возникают лишь из искры Моего великолепия.

КОММЕНТАРИЙ: Все, что поражает наше воображение, следует считать «богатством» Кришны, и все величественное и прекрасное в этом мире – не что иное, как частичное проявление энергий Кришны.

ТЕКСТ 42

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन ।
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

атха ва бахунайтена ким джнатена таварджуна
виштабхйахам идам критснам экамишена стхито джагат

Но зачем тебе, Арджуна, знать все это? Одной Своей незначительной частью Я пронизываю и поддерживаю всю вселенную.

КОММЕНТАРИЙ: Как Сверхдуша, Кришна входит в сердце каждого существа и в ядро каждого атома. В своей трансцендентной, невидимой материалистами форме Он пребывает повсюду, в каждой точке материальных вселенных. Все существа, начиная от Брахмы и кончая муравьем, продолжают существовать только потому, что в их сердце пребывает Кришна. Творец вселенной, Брахма, так же как Господь Шива, представляют собой лишь малую часть великолепия Верховного Господа. В «Падма Пуране» сказано, что тот, кто ставит Верховного Господа Кришну в один ряд с полубогами, будь то Брахма или Шива, сразу же становится атеистом. Но тот, кто принимает каждого как слугу Господа, досконально изучив многочисленные проявления (*вибхути*) и экспансии энергии Кришны, вне всякого сомнения, будет поклоняться только Ему одному. Чистые преданные сосредотачивают свой ум на личностной форме Господа Кришне, постоянно занимаясь преданным служением, и потому всегда пребывают на трансцендентном уровне. О преданном служении и поклонении Кришне говорится в стихах с восьмого по одиннадцатый этой главы. Десятая глава описывает великолепие Господа Кришны. Она утверждает преимущество преданного служения перед всеми методами духовной реализации. Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что эта наивысшая ступень, встав на которую, человек без особого труда разорвет порочный круг самсары, и вступит в мир вечного бытия, знания и блаженства.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к десятой главе «Шримад-Бхагават-гиты», которая называется «Вибхути йога или великолепие Абсолюта».

ГЛАВА 11

ВИШВАРУПА ДАРШАНА ЙОГА ВСЕЛЕНСКАЯ ФОРМА

Здесь Кришна явил Арджуне *вирам-рупу*, Свой вселенский образ, которому поклоняются материалисты. Кришна располагает бесчисленными трансцендентальными формами, образами и именами; Его воплощениям нет числа. В этой главе Он предстал в Своей вселенской форме, которая служит критерием истинности БОГА, разоблачая Его имитаторов. В настоящее время существует множество псевдо *аватар* и инкарнаций Кришны, которым поклоняются невежественные люди, одураченные и сбитые с толку атеистической пропагандой. Кому поклоняются буддисты, евреи и христиане или почитатели Аллаха? Человек найдет этому объяснение в этой главе. Все, кому бы они ни поклонялись, поклоняются Кришне, но делают это не так, как следует. Для подобных людей Кришна принимает сияющую, блистательную и непостижимо могущественную форму. В ней Арджуна увидел творца вселенной Господа Брахму, восседающего на цветке лотоса, Господа Шиву, исполняющего танец смерти и разрушения; здесь есть и царь небес Индра, которого боготворят те, кто желает попасть в Рай. В этой форме есть все божества пантеона язычников античного мира и божества древних славян; здесь есть демоны и духи, которых вызывают спиритуалисты, маги и заклинатели змей. Вселенская форма поражает воображение материалистов, желающих обрести богатство, силу, славу и мистические совершенства. Кто бы кому ни поклонялся, он найдет свое божество в этом вселенском образе Господа Кришны.

Бхагаван Шри Кришна сказал:

«Мой дорогой Арджуна, узри Мое могущество
в сотнях и тысячах многоликих, божественных форм». (11.5)

ТЕКСТ 1

अर्जुन उवाच
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥

арджуна увача

*мад-ануграхайа парама гухйам адхйатма-самдджнитам
йат твайоктам вачас тена мохо 'йам вигато мама*

Арджуна сказал: «Милостиво поведав мне сокровенное знание о Своем великолепии, Ты освободил меня от иллюзии».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Арджуна заявляет, что он уже освободился от чар иллюзии. Это значит, что он больше не считает Кришну обыкновенным человеком, своим другом, но видит в Нем источник всего сущего, Бхагавана, Верховную Личность Бога. Арджуна обрел духовное знание и счастлив, что у него такой великий друг. Чтобы явить божественную природу Кришны другим, собравшимся здесь воинам и полубогам, в этой главе Арджуна просит Кришну показать ему Свою вселенскую форму. Сейчас он признает все, что с ним происходит как проявление милости Господа. Он убежден в том, что Кришна как Сверхдуша пребывает в сердце каждого живого существа, являясь причиной всех причин. Кришна – не воплощение Бога, а Сам Бог – источник всех воплощений.

ТЕКСТ 2

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥

*бхавапйайау хи бхутанам шрутау вистарашо майа
тваттаха камала-патракша махатмйам апи чавйайам*

О лотосокий, услышав от Тебя подробное объяснение о появлении и исчезновении всех живых существ, я постиг беспредельность Твоего величия.

КОММЕНТАРИЙ: С седьмой по двенадцатую главы «Бхагавад-гиты» Кришна подробно описывает Себя как причину всех причин. Он говорит: «Я – начало и конец всего, что существует как сочетание материи и духа» (Бх.Г. 7.6). В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я – не в них» (Бх.Г. 9.4). Оставаясь вездесущим, причиной творения и уничтожения вселенной, Кришна, при этом, нигде не находится лично. Таково непостижимое могущество Кришны, которое Он Сам открывает Арджуне, благодаря Своей дружбе и преданности Арджуны.

ТЕКСТ 3

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

*эвам этад йатхаттха твам атманам парамешвара
драштум иччхами те рупам айшварам пурушоттама*

О Пурушоттама, величайшая из всех личностей, несмотря на то, что Я вижу Твой изначальный образ, о котором Ты уже поведал мне, Я хочу увидеть форму, принимая которую, Ты поддерживаешь весь мир.

КОММЕНТАРИЙ: Айшварья – великолепие и могущество Кришны непостижимо, одно из незначительных проявлений которого – *вират-рупа*, вселенская форма Господа. Материальная вселенная существует только благодаря тому, что Кришна вошел в нее одной крошечной частицей Своих непостижимых энергий.

Шри Кришна – Верховная Личность Бога, в этом Арджуне не нужны доказательства. Арджунa видит Кришну в Его изначальной форме и полностью сознает Его. Однако просьба Арджуны показать ему вселенскую форму, продиктована желанием убедить других в ее существовании. В будущем наверняка найдется немало самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога. В подтверждение своего положения Верховной личности Бога каждый, кто называется именем Кришны, должен быть готов явить *вират-рупу*, вселенскую форму, чтобы подтвердить состоятельность своих заявлений. В этом стихе Арджунa обращается к Кришне, называет Его Пурушоттамой, что весьма знаменательно, о чем будет рассказано в следующих стихах этой главы.

ТЕКСТ 4 **मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥**

*манйасе йади тач чхакйам майа драштум ити прабхо
йогешвара тато ме твам даршайатманам авйайам*

О Господь, владыка всех мистических сил, если Ты находишь меня способным созерцать Твой вселенский образ, прошу, яви мне Себя как беспредельную душу этого космического проявления.

КОММЕНТАРИЙ: Арджунa говорит: «Хотя из-за влияния Твоей мистической силы, я не способен видеть Твой образ, но поскольку Ты – *йогешвара*, повелитель всех мистических совершенств, пожалуйста, яви мне Себя. Верховного Господа Кришну нельзя увидеть, услышать и постичь с помощью материальных чувств. Но тот, кто обрел духовное зрение, практикуя *бхакти-йогу*, по милости Господа становится способным видеть Его образ. Живое существо – это лишь крошечная духовная искра, поэтому оно не в силах увидеть или постичь безграничного Бога. Здесь Арджунa не рассчитывает на силу своего интеллекта; напротив, он признает свою ограниченность и

непостижимое могущество Кришны. Арджунa понимает, что живое существо не способно постичь беспредельное. Только по милости Господа, когда Он Сам позволит лицезреть Себя; только таким образом живое существо может познать трансцендентную природу Его имени, формы и деяний. Если Кришна пожелает, то Своей милостью Сам даст возможность постичь Себя, но Он не обязан открывать Себя каждому, пока тот полностью не предается Ему. Люди, которые рассчитывают на силу собственного интеллекта, никогда не смогут приблизиться к Кришне.

ТЕКСТ 5 **श्रीभगवानुवाच
पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥**

*шри-бхагаван увача
пашйа ме партха рупани шаташо 'тха сахасрашах
нана-видхани дивйани нана-варнакритини ча*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Мой дорогой Арджунa, сын Притхи, узри Мое могущество и великолепие в сотнях и тысячах божественных и многоцветных форм».

КОММЕНТАРИЙ: Арджунa хотел увидеть Вселенскую форму Кришны, и Господь, будучи милостив, решил показать Свое мистическое могущество. Эта трансцендентная форма, проявленная в материальном мире в соответствии с законами материальной природы, находится во власти вечного времени. Подобно материальной природе, вселенская форма Кришны переходит из проявленного в непроявленное состояния и наоборот. В отличие от других форм Кришны, *вират-рупа* проявляется только в материальном и отсутствует в духовном мире. Эта форма Кришны скрыта от глаз обыкновенного человека, поэтому чтобы увидеть ее, нужно получить от Кришны особое видение.

ТЕКСТ 6 **पश्यादित्यान्वसुरूद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ६ ॥**

*пашйадитйан васун рудран ашвинау марутас татха
бахунй адришта-пурвани пашйашчарйани бхарата*

О лучший из Бхарат, посмотри на многочисленные формы Адитьев, Васу, Рудр, Ашвини-кумаров и других полубогов. Тебе откроется множество неслыханных и невиданных доселе чудес.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна обращается к Арджуне, называя его лучшим из Бхарат. Махараджа Бхарата – основоположник династии,

управляющей планетой земля; он был *раджа-риши*, поистине святым царем, императором всего мира; по его имени у полубогов она до сих пор известна как БХАРАТАВАРША. Будучи потомком Бхараты, Арджуна обладал неоспоримыми достоинствами, принадлежа к этой славной династии. Хотя Арджуна был близким другом Кришны и превзошел всех своими познаниями, но, не будучи лучшим из Бхарат, он не мог бы воспользоваться милостью Господа и полностью, до конца постичь Кришну. Здесь сказано, что прежде люди никогда не слышали и не видели тех форм и проявлений Кришны, которые Он собирался явить Арджуне. На самом деле, если бы не Кришна, то вообще никто ничего не знал бы о Боге. И если бы не такие преданные, как Арджуна, то никто не имел бы никакого представления о *бхакти*, чистом преданном служении Кришне, которое является целью любой религии.

ТЕКСТ 7 **इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यद्भ्रान्तद्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥**

*ихайка-стхам джагат критснам пашиадйа са-чараচারам
мама дехе гудакеша йач чанйад драштум иччхаси*

О Гудакеша, в этой *вират-рупе* (вселенской форме) есть все, что ты хотел бы увидеть. Находясь в одном месте, эта форма откроет твоему взору все, что ты желаешь видеть теперь или захочешь увидеть в будущем. Все движущееся и неподвижное откроется твоему взору.

КОММЕНТАРИЙ: Даже путешествуя миллионы лет по всей вселенной, невозможно увидеть того, что находится в ней. *Вират-рупа* представляет собой лишь незначительную часть трансцендентального тела Шри Кришны. Находясь в каком-нибудь одном месте, невозможно увидеть всю вселенную. И никто, даже самые великие ученые не способны увидеть то, что происходит на других планетах вселенной. Причина победы и поражения заключена в этой форме Господа; в ней нашла прибежище вся вселенная. Поэтому обращаясь к Арджуне и называя его Гудакеша, Кришна снова напоминает нам, что только тот, кто победил сон и освободился из оцепенения чар *майи*, способен воспринять эту удивительную и, в то же время, устрашающую форму, о чем мы узнаем из последующих стихов. Судьба Арджуны и всех других воинов, собравшихся на Курукшетре, в руках Кришны, и никто не в состоянии что-либо изменить.

ТЕКСТ 8 **न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥**

*на ту мам шакйасе драштум аненайва сва-чакшуша
дивйам дадами те чакшух пашиа ме йогам айшварам*

Поскольку ты не сможешь увидеть Меня своими нынешними глазами, Я наделю тебя божественным видением. Узри Мое мистическое могущество!

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы упредить недоразумения и вопросы, Кришна сказал: «Арджуна, не думай, что эта форма иллюзорна, что она – проявление *майи*; *вират-рупа* заключена в Моей *сварупе* (*сам-чит-ананда*), непостижимой материальными чувствами. Материальными глазами ты не способен увидеть вечность (*сам*); с помощью материального ума ты не обретишь знание (*чит*) и только за счет своих усилий ты не станешь счастливым (*ананда*); поэтому Я дам тебе божественные очи, разум и преданность (*бхакти*). Кришна – это персонификация *мадхурьи*, и в то же самое время как Нарайана – *айшварьи*. Чистый преданный, каким является Арджуна, не стремится увидеть Кришну ни в одной из Его многочисленных форм, кроме той, что создана по образу и подобию: двурукой человеческой (*манушьям*). Если к кому-то Кришна благоволит, тому Он дает богатство, а кого любит, Он забирает все и дает *маха-мадхурья* сладость, иными словами *кришна-прему*, любовь. Такая любовь и сладость *маха-мадхурья* – доступна только чистым преданным Кришны, а *Айшварья* – тем, к кому Кришна проявляет милость.

Эталонем совершенной личности, обладающей чистой любовью к Кришне, служит мама Яшода.

*касман мрдам адантатман бхаван бхакиштаван рахах
ваданти тавака хй эте кумарас те 'граджо 'пй айам*

«Кришна, дорогой, почему когда Ты остаешься один, то поедаеть всякую дрянь? Об этом мне доложили Твои друзья, включая Балараму. Что Ты ответишь на это?»

*нахам бхакиштаван амба сарве митхийабхишамсинах
йади сатйа-гирас тархи самакишам пашиа ме мукхам*

Господь Шри Кришна сказал: «Моя дорогая мама, Я никогда не ел земли. Все Мои друзья клеветуют на Меня. Если ты думаешь, что они говорят правду, то посмотри сама в Мой рот и убедись».

*йадй эвам тархи вйадехи тй уктах са бхагаван харих
вйадаттавайахатаишварйах крида-мануджа-балаках*

Яшода ответила: «Ну, хорошо, если Ты не брал в рот земли, тогда открой рот пошире». По требованию Своей матери, Кришна, чтобы явить миру свои игры, подобно обычному мальчику, разинул Свой рот. Хотя Верховная Личность Бога, Кришна, который преисполнен всех богатств, одаривает Своих преданных родительской любовью (*ватсалья*), тем не менее, Его *айшварья* обнаруживается произвольно, потому что *все богатство* заключено в Кришне; оно никогда не уменьшается и не исчезает, но проявляется в надлежащий срок.

*ча татра дадрше вишвам джагат стхасну ча кхам дишах
садри-двипабхи-бхуголам са-вайв-агнинду-таракам
джйотиш-чакрам джалам теджо набхасван вйад эва ча
вайкариканиндрийани мано матра гунас трайах*

*этад вичитрам саха-джива-кала स्वाбхава-кармашайа-линга-бхедам
сунос танау викишйа видаритасйе врадждам сахатманам авана шанкам*

«Когда Кришна широко раскрыл рот, то Яшода увидела у Него во рту всех подвижных и неподвижных существ, обширный космос и все части света вместе с горами, материками, поверхностью земли, дующим ветром, огнем, Луной и звездами. Она увидела планетные системы, воду, свет, воздух, небо и творение посредством превращения *аханкары*. Она также увидела чувства, ум, восприятие чувств и три качества – благость, страсть и невежество. Она увидела время, отведенное живым существам, природный инстинкт и последствия кармы, она увидела и желания, и различные виды тел, подвижных и неподвижных. Увидев все эти стороны космического проявления вместе с собой и Вриндавана-дхамой, она усомнилась и испытала испуг за природу своего ребенка» (Ш.Б. 10.7.34-39)

Энергия *айшварья* и *мадхурья* не сочетаются в одном человеке. Поэтому, чтобы увидеть вселенскую форму, Арджуна должен был изменить не ум, а видение. Поскольку Арджуна хотел увидеть ее, Господь наделил его видением, которое позволило ему сделать это.

Преданных, верно понимающих суть трансцендентных взаимоотношений с Кришной, привлекают различные проявления любви, а не безличный блеск Его великолепия. Друзья Кришны, Его товарищи по играм и родители Кришны никогда не стремились увидеть Его богатство и ослепительное великолепие. Поглощенные чистой любовью к Кришне, они даже не подозревали о том, что Кришна – Верховная Личность Бога. Даря Кришне свою любовь в обмен на Его чувства, они забывают, что перед ними Всевышний Господь. В «Шримад Бхагаватам» говорится, что мальчики-пастушки, друзья Кришны, были в высшей степени благочестивыми душами, которые получили возможность играть с Ним после великого множества жизней. Они не знали, что Кришна – это Верховная Личность Бога и считали Его своим другом. Поэтому Шукадева Госвами говорит:

*иттхам сатам брахма-сукханубхутйа
дасйам гатанам пара-даиватена
майаиританама нара-даракена
сакам виджахрух крита-пунья-пунджах*

«Вот Верховная Личность, которую великие мудрецы считают безличным Брахманом, преданные – Верховной Личностью Бога, а обыкновенные люди – продуктом материальной природы. И эти мальчики, совершившие в своих предыдущих жизнях множество благочестивых деяний, сейчас играют с Верховной Личностью Бога» («Шримад Бхагаватам» 10.12.11).

В *мадхурья* лиле *айшварья* остается непроявленной; однако *мадхурья* не лишена *айшварья*.

В «Чайтанья Чаритамрите» есть история о том, как Адвайта ачарья попросил Махапрабху показать *вират-рупу*, как она описана в «Бхагавад-гите». Когда

Махапрабху явил перед Адвайтой *вишва-рупу*, тот непроизвольно закрыл глаза. *Айшварья-шакти* служит *Према-Девы*. Преданные, как правило, не стремятся увидеть *вишва-рупу*, вселенскую форму Господа, однако Арджуна хотел увидеть ее, дабы получить подтверждение слов Кришны и показать будущим поколениям, что Кришна не только теоретически и философски доказал, что Он – Бхагаван, но и предстал таковым перед Арджуной.

ТЕКСТ 9 **सञ्जय उवाच**
एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

санджайа увача

*эвам уктава тато раджан маха-йогешваро харих
даршайам аса партхайа парамам рупам айшварам*

Санджайя сказал: «О царь, сказав это, Кришна, повелитель всех мистических сил и Верховная Личность Бога, явил Арджуне Свою вселенскую форму».

ТЕКСТЫ **अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।**
10 – 11 **अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥ १० ॥**
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥

*анека-вактра-найанам анекадбхута-даршанам
анека-дивьяабхаранам дивьяанекодйатайудхам
дивья-малйамбар-дхарам дивья-гандханулепанам
сарвашчарья-майам девам анантам вишватомукхам*

Арджуна увидел в той вселенской форме бесчисленные рты, бесчисленные глаза, бесчисленные удивительные виденья. Господь, на котором было множество чудесных украшений, грозно потрясал божественными оружиеми. Он был облачен в свободно ниспадающие одежды; Его тело было умощено благовониями и украшено великолепными гирляндами, а Его лики обращены во все стороны света. Все это было чудесным, ослепительным и всеохватывающим.

КОММЕНТАРИЙ: Слова *вишватомукхам* указывают на то, что лики Господа везде, Его глаза и уши повсюду.

ТЕКСТ 12 **दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।**
यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥

*диви сурья-сахасрасья бхавед йугапад уттхита
йади бхах садриши са сйад бхасас тасья махатманах*

Если бы сотни тысяч солнц взошли на небе одновременно, их свет был бы подобен сиянию, которое исходило от Верховного Господа в Его вселенской форме.

КОММЕНТАРИЙ: Если бы одновременно на небосводе взошли тысячи солнц, то их сияние можно было бы сравнить с великолепием и блеском *вират-пуруши*. То, что открылось взору Арджуны, было поистине неопишимо. Попытка Санджайа передать Дхритараштре это великолепие – лишь слабый отблеск того, что увидел Арджуна. Санджая, милостью Вьясы, мог наблюдать все происходящее; то, что увидел Арджуна, он сравнивает с сиянием тысячи солнц.

ТЕКСТ 13 तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

татраика-стхам джагат критснам правибхактам анекадха
апашйад дева-деवासйа шарире пандавас тада

Арджуна увидел в гигантской форме Господа безграничные пространства вселенной, сосредоточенные в одном месте и вместе с тем разделенные на тысячи и тысячи частей.

КОММЕНТАРИЙ: Вселенская форма Кришны – это *дева-деवासйа*, образ, представляющий собой БОГА БОГОВ. В гигантском теле Кришны Арджуна увидел тысячи и тысячи планет из земли, золота и драгоценных камней. Из ведических писаний мы узнаем о том, что существует великое множество вселенных и великое множество планет. Одни созданы из земли, другие из золота, а третьи – из драгоценных камней; одни планеты огромны, другие же уступают им по размерам. Размеры некоторых из них превышали 50 *йоджан*, другие – сотни, третьи – тысячи и миллионы (одна *йоджана* равна восьми милям). Арджуна увидел все это, не сходя с колесницы. Поэтому особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово *татра*, там. Хотя Арджуна и Кришна были там, на виду у всех, однако никто не мог понять, что происходило между Ними.

ТЕКСТ 14 ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिर्माषत ॥ १४ ॥

татах са висмайавишто хришта-рома дхананджайах
пранамйа шираса देвам кританъджалир абхашата

В совершенном экстазе изумленный и потрясенный с вздыбленными волосами, Арджуна почтительно склонил голову и, сложив ладони, стал возносить Господу молитвы.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описаны симптомы различных духовных эмоций, которые непроизвольно проявились одна за другой в теле Арджуны. Не страх, а изумление охватило Арджуна; его волосы на теле встали дыбом, и тело охватила дрожь. Арджуна сложил ладони и стал поклоняться Кришне; это называется *анубхава*; когда волосы становятся дыбом – это *сатвика-бхава*; возбуждение ума – *санчари-бхава*; потрясение и удивление – *стхайи-бхава* или *вишмайа*. Здесь приводится описание симптомов экстатического состояния (*адбхута-раса*). В «Бхакти-расамрита-синдху» (Б.р.с. 4.2.1) Шрила Рупа Госвами описывает *адбхута-расу* следующим образом: когда *вишмайа-рати* (изумление), смешенное с другими четырьмя элементами *вибхавы*, достигает своей кульминационной точки, в сердце *бхакты* возникает состояние, которое называется *адбхута-расой*.

В данном случае в отношении Арджуны и Кришны преобладает *адбхута-раса* – это проявление духовной эмоции. Поглощенный трансцендентальным чувством, Арджуна, пришел в совершенный экстаз, который не имеет ничего общего с вожделением, чувством страха или изумления, вызванного сочетанием *гун* материальной природы. Волосы на теле встали дыбом, и его охватило изумление (*адбхута-раса*), вытеснившее дружеские чувства, которые также были духовны и отличались от чувства мирской дружбы. Когда человек соприкасается с духовным планом, его тело одухотворяется, и все виды духовных эмоций одна за другой проявляются в нем.

ТЕКСТ 15 अर्जुन उवाच
पश्यामि देवांस्तव देव देहे
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-
मूर्षीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् ॥ १५ ॥

арджуна увача
пашйами девамс тава дева дехе
сарвамс татха бхута-вишеша-сангхан
брахманам ишам камаласана-стхам
ришимши ча сарван урагамши ча дивьян

Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, Я вижу в Твоем теле всех полубогов и множество других живых существ, собравшихся вместе. Я вижу Брахму, восседающего на цветке лотоса, а также Господа Шиву, великих мудрецов и божественных змеев».

КОММЕНТАРИЙ: *Бхута-вишеша-сангхан* – этим словом называют живые существа, которые появляются на свет из лона, из яйца и из пота. Слово *камаласана-стхам* – указывает на Брахму, который располагается на горе Сумеру,

представляющей венчик лотоса вселенной. Брахма, первое живое существо во вселенной; находясь на одном месте, Арджуна увидел также и божественного змея, на котором в низших сферах вселенной возлежит Гарбходакашайи Вишну. Его ложе образовано телом змея, которого называют Васуки. Так взору Арджуны открылось все, что существует во вселенной.

ТЕКСТ 16 अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं
पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

*анека-бахудара-вактра-нетрам
пашйаами твам сарвата 'нанта-рупам
нантам на мадхйам на пунас тавадим
пашйаами вишवेशвара вишва-рупа*

О Господь вселенной, о вселенская форма, я вижу в Твоем теле великое множество рук, животов, ртов и глаз, простирающихся всюду и не имеющих предела. Тебе я не нахожу ни начала, ни середины, ни конца.

КОММЕНТАРИЙ: Тело Кришны трансцендентно, *ананта-рупам*. Ему нет ни начала, ни конца, ни середины; в Нем можно увидеть все сущее.

ТЕКСТ 17 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-
दीपानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

*киритинам гадинам чакринам ча
теджо-рашим сарвата диптимантам
пашйаами твам дурнирикийам самантад
диптаналарка-дйутим апрамейам*

Ослепительное сияние, которое распространяется на все стороны света, срывает Тебя. Оно подобно бушующему пожару или яркому солнцу. Эту Твою сверкающую форму, увенчанную коронами, с булавами и дисками в бесчисленных руках, прежде я никогда не видел.

ТЕКСТ 18 त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥

*твам акшарам парамам ведитавйам
твам асйа вишवासйа парам нидаханам
твам авйайах шашивата-дхарма-гопта
санатанас твам пурушо мато ме*

Ты – Парабрахман, высшая цель познания. Ты – неисчерпаемый и старейший, тот, на ком покоится вся вселенная. Ты – хранитель *санатана-дхармы*; Ты – Верховная личность Бога. Таково мое мнение.

ТЕКСТ 19 अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं
स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

*анади-мадхйантам ананта-вирйам
ананта-бахум шашисурйа-нетрам
пашйаами твам дипта-хуташи-вактрам
сва-теджаса вишвам идам тапантам*

Ты без начала, середины и конца. Твое величие и слава беспредельны. У Тебя бесчисленное множество рук, а солнце и луна – Твои глаза. Я вижу, как из Твоих уст вырывается пламя, которое испепеляет всю вселенную, залитую Твоим ослепительным сиянием.

ТЕКСТ 20 द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
व्यां त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥ २० ॥

*дйав а-притхивйор идам антарам хи
вйаптам твайайикена дишаши ча сарвах
дриштвадбхутам рупам уграм таведам
лока-трайам правйатхитам махатман*

Ты один, но заполняешь Собой все небо, планеты и пространство между ними. О великий, созерцая эту чудесную и вызывающую ужас форму, все миры приходят в смятение.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кришна описывает Свою *кала-рупу*, форму вечного времени. При виде ее Арджуна приходит в совершенный духовный экстаз. Повторяя слова снова и снова, он пытается выразить свое чувство восторга и бесконечной радости. Простому человеку, не имеющему подобного опыта и не

соприкоснувшегося с вечностью, невозможно понять состояние Арджуны; в этот критический момент его жизни святая земля Курукшетры становится местом божественного откровения.

ТЕКСТ 21 अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति
केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥

*ами хи твам сура-сангха вишанти
кечид бхитах пранджалайо гринанти
сваститй укта махарши-сиддха-сангхах
стуванти твам стुтибхих пушкалабхих*

Сонмы полубогов склоняются перед Тобой, спеша войти в Твои зияющие зевы. Некоторые из них напуганы происходящим; сложив ладони, они возносят Тебе молитвы. «Мира, мира!» – восклицают они. «Да сопутствует нам удача!», вызывают к Тебе великие мудрецы и существа, достигшие совершенства, исполняя ведические гимны.

КОММЕНТАРИЙ: Предвидя ужасные события, махаршии и сиддхи молят о защите: «О Господи, СВАСТИ – дай нам все благоприятное, пошли нам удачу!»

ТЕКСТ 22 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्पपञ्च ।
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा
वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

*рудрадитйа васаво йе ча садхйа
вишве 'швинау маруташи чошмапаш ча
гандхарва-йакшасура-сиддха-сангха
викшанте твам висмиташи чайва сарве*

Одиннадцать Рудр, а также двенадцать Адитьев, восемь Васу, Садхьи, Вишведевы, оба Ашвини, Маруты, предки, Гандхарвы, Якшасы, Асуры и полубоги, исполненные совершенства взирают на Тебя в великом изумлении.

ТЕКСТ 23 रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहुरूपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥

*рупам махат те баху-вактра-нетрам
маха-бахо баху-бахуру-падам
бахударам баху-дамитра-каралам
дриштва локах правйатхитас татхахाम*

О сильнорукий, при виде Твоей гигантской, устрашающей формы с множеством ликов, глаз, рук, чресл, ног, чрев и грозно оскаленных зубов, все жители планет и полубоги, правящие ими, пришли в смятение; подобно им, я тоже не нахожу себе места.

ТЕКСТ 24 नभःस्पृशं दीप्तनेकवर्णं
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥ २४ ॥

*набхах-спришам диптам анека-варнам
вйаттананам дипта-вишала-нетрам
дриштва хи твам правйатхитантар-атма
дхритим на виндами шамам ча вишно*

О вездесущий Вишну, глядя на обилие Твоих сверкающих, переливающихся радугой впечатляющих форм, подпирающих головами небо, при виде Твоих зияющих ртов и Твоих огромных горящих глаз, мой ум приходит в смятение; я не могу сохранять спокойствие и трепещу, как от страха.

КОММЕНТАРИЙ: Все описанные в этих стихах симптомы, которые проявились в теле Арджуны, не имеют ничего общего со страхом или смятением, которое повергает мирских людей в уныние. Хотя сама *вишва-рупа* производит на обычных людей, демонических и грешных, ужас, но это состояние не известно таким *бхактам*, как Арджуна. Находясь в полной власти и под личным покровительством Господа Кришны страх не известен Его преданным, поэтому их называют *абхайам*, бесстрашными.

ТЕКСТ 25 दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वा कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥

*дамитра-каралани ча те मुखани
дриштвайива каланала-саннибхани
дишо на джане на лабхе ча шарма
прасида девеша джжган-ниваса*

О Бог богов, прибежище всего мира, сжался надо мной. Взирая на Твои пламенеющие, смертоносные лики и устрашающие зубы, я лишаюсь разума. Будь добр, пролей на меня милость, я совершенно ошеломлен.

ТЕКСТЫ
26 – 27

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः
सर्वे सहैवावनिपालसङ्घः ।
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ २६ ॥
वक्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकरानि ।
केचिल्लिग्ना दशनान्तरेषु
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमारङ्गैः ॥ २७ ॥

*ами ча твам дхритараштраसйя путрах
сарве сахайвавани-पाल-сангхаих
бхишмо дронах сута-пуत्रас татхасау
сахасмадийайир апи йодха-मुखйаих
вактрани те тварамана вишанти
дамитра-каралани бхайанакани
кечид вилагна дашанантарешу
сандришйанте чурнитайир уттамангаих*

Я вижу, как все сыновья Дхритараштры и вставшие на их сторону цари, Бхишма, Дрона, Карна, а также все наши военачальники устремляются в Твои зияющие зевы; я вижу как головы их, застревая между зубами, дробятся и сокрушаются.

ТЕКСТ 28

यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा तवामी नरलोकवीरा
विशन्ति वक्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

*йатха надинам бахаво 'мбу-вегах
самудрам эвабхимукха драванти
татха тавами нара-лока-вира
вишанти вактрани абхивиджваланти*

Подобно рекам, несущим свои воды к океану, все эти великие воины исчезают в Твоих пылающих зевах.

ТЕКСТ 29

यथा प्रदीं ज्वलनं पतङ्गा
विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः ।

तथैव नाशाय विशन्ति लोका-
स्तवापि वक्राणि समृद्धवेगाः ॥ २९ ॥

*йатха прадиптам джваланам патанга
вишанти нашайа самриद्धа-вегах
татхайва нашайа вишанти локас
тавапи вактрани самриद्धа-вегах*

Подобно мотылькам, летящим на огонь, все люди стремительно несутся в Твои пылающие, разверзнутые пасти.

ТЕКСТ 30

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता-
ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

*лелихйасе грасаманах самантал
локан самагран ваданаир джваладбхих
теджобхир апурия джагат самаграм
бхасас тавограх пратапанти вишно*

О Вишну, я вижу, как Ты со всех сторон поглощаешь людей, исчезающих в Твоих пылающих зевах. Озаряя всю вселенную ослепительным сиянием, Своими лучами Ты испепеляешь все.

ТЕКСТ 31

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥

*акхйахи ме ко бхаван угра-рупо
намо 'сту те дева-вара прасида
виджнатум иччхами бхавантам адйам
на хи праджанами тава правриттим*

Пожалуйста, расскажи Мне, кто Ты такой. Будь милостив ко мне, припавшему к Твоим стопам. Ты – предвечный Господь, и я хочу знать, кто Ты и какова Твоя миссия.

КОММЕНТАРИЙ: Грешный человек молит Бога о хлебе «насущном на каждый день», «спаси и сохрани!», а праведник молит о милости: «Пошли мне чистое преданное служение, дай разум постичь Тебя, дай дар красноречия прославить Тебя, о Всерадующий, Всепривлекающий – источник вечного наслаждения, одари меня чистой беспримесной любовью *према-бхакти*».

ТЕКСТ 32 श्रीभगवानुवाच ।
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः
प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

шри-бхагаван увача
кало 'сми лока-кшайа-крит правриद्धо
локан самахартум иха правриттах
рите 'пи твам на бхавишиянти сарве
йе 'вастхитах пратйаникешу йодхах

Верховная Личность Бога, сказал: «Я – время, великий разрушитель миров, пришедший сюда для того, чтобы уничтожить всех, за исключением вас [Пандавов]. Всем воинам, собравшимся на поле битвы, суждено погибнуть в грядущем сражении».

КОММЕНТАРИЙ: В форме вечного времени Кришна уничтожает все. Он создает, поддерживает и уничтожает. Арджуне не следовало бы удивляться. Хотя Арджуна знал, что Кришна – его друг и Верховная Личность Бога, он был изумлен, увидев Его разнообразные формы. Поэтому он спросил Кришну об истинном предназначении этой разрушительной силы. Кришна пришел в этот мир, чтобы уничтожить Дурйодхану и всех, кто с ним заодно. В Ведах сказано, что Время уничтожает все сущее, не щадя даже брахманов. С течением времени все – *брахманы, кшатрии* и так далее, будут поглощены Всевышним в Его форме, подобной всепожирающему времени. В этой форме всепожирающего времени Кришна предстает перед Арджуной («Катха Упанишад» 1.2.25).

ТЕКСТ 33 तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रूंश्च राज्यं समृद्धम् ।
मयैवैते निहताः पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

тасмат твам уттиштхя йашо лабхасва
джитва шатрун бхункшва раджейам самриद्धам
майайвайте нихатах пурвам эва
нимитта-матрам бхава савья-сачин

Воспрянь духом, Арджуна. Приготовься к сражению, победи врага, стяжай себе славу и насладись цветущим царством. Твои враги уже приговорены Мною к смерти, и ты, о Савьясачи, можешь быть лишь орудием в этой битве.

ТЕКСТ 34 द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि माव्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥

дронам ча бхишмам ча джайадратхам ча
карнам татханйан апи йодха-виран
майа хатамс твам джахи ма вйатхиштхя
йудхйасва джетаси роне сапатнан

Дрона, Бхишма, Джаядратха, Карна и другие великие воины – все уже убиты Мною. Поэтому уничтожь их и ни о чем не беспокойся. Сражайся, и ты одержишь победу.

КОММЕНТАРИЙ: «Повинуясь приказанию Своего друга, Господь Шри Кришна вывел колесницу на поле битвы Курукшетра и остановился между воинами Арджуны и Дурйодханы. В этот момент Своим милостивым взглядом Он сократил жизнь тех, кто был во вражеском лагере. Он сделал это, просто бросив взгляд на врагов. Пусть же мой ум сосредоточится на этом образе Кришны» (Ш.Б. 1.9.35).

сапади сакхи-вачо нишамйа мадхйе
ниджа-парайор балайо ратхам нивешйа
стхитавати пара-саиникайур акшина
хртавати партха-сакхе ратир мамасту

Каждый из нас должен посвятить свою жизнь служению Бхагавану Шри Кришне! При посредничестве духовного учителя он должен стряхнуть с себя апатию и лень и сосредоточить свой взор на своей цели. Постичь замысел Верховного Господа можно лишь по милости Господа. Те, кто безраздельно преданы Кришне, знают пути господни и никогда не уклоняются от цели. Замыслы преданных не отличны от замыслов Самого Господа. Поэтому каждый из нас должен действовать в соответствии с этими замыслами и одержать победу в тяжелой борьбе за вечную жизнь в полном знании и блаженстве.

ТЕКСТ 35 सञ्जय उवाच ।
एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी ।
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगद्गद भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥

санджайа увача
этач чхрутва вачанам кешавасйа
кританджалир вепаманах кирити
намаскритва бхуйа эваха кришнам
са-гадгадам бхита-бхитах пранамйа

Обращаясь к Дхритараштре, Санджая сказал: «О царь, услышав от Верховной Личности Бога эти слова, Арджуна, охваченный благоговейным трепетом, молитвенно сложив ладони, стал снова и снова отдавать Господу поклоны. Голосом, прерывающимся от страха, он произнес следующее».

ТЕКСТ 36 अर्जुन उवाच ।
स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६ ॥

*арджуна увача
стхане хришикеша тава пракиртиа
джагат прахришиятй анураджейате ча
ракшамси бхитани дишо драванти
сарве намасйанти ча сиддха-сангхах*

Арджуна сказал: «О повелитель чувств, при звуках Твоего имени весь мир наполняется ликованием; эти звуки привлекают к Тебе всех его обитателей. Те, кто достиг совершенства, в глубоком почтении склоняются перед Тобой, а демоны в ужасе разбегаются во все стороны. Так это и должно быть».

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, увидев вселенскую форму Верховной Личности Бога, Арджуна был изумлен и потрясен. Он принялся отдавать Господу поклоны и голосом, дрожащим от волнения, стал возносить молитвы, обращаясь к Кришне, не как друг, а как преданный, пораженный величием Господа. Кришна является защитником преданных и объектом их поклонения. Его действия в равной мере благоприятны всем. Во время битвы на Курукшетре многочисленные полубоги, *сиддхи* и другие разумные существа, обитающие на высших планетах, наблюдали за ходом сражения, в котором участвовал Сам Кришна. Когда Арджуна созерцал вселенскую форму Господа, полубоги также любовались Ею, однако демоны и атеисты были не в силах слушать хвалу Господу и поэтому в страхе разбегались кто куда.

ТЕКСТ 37 कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सदसत्त्वरं यत् ॥ ३७ ॥

*касмач ча те на намеран махатман
гарийасе брахмано 'ни ади-картре
ананта девеша джаган-ниवास
твам акшарам сад-асат тат парам йат*

О Величайший, затмевающий Своим величием даже Брахму, Ты – изначальный источник творения. Как же им не падать перед Тобой ниц? О Бог богов, вместилище вселенной! Ты – неистощимый источник, причина всех причин, трансцендентная к материальному миру.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна – Верховная Личность Бога, Он – Душа всех душ. Здесь Арджуна называет Кришну *махатмой*; это значит, что Кришна самый великодушный и что Он беспредельный. Любой, кто соприкоснется с Ним, не сможет удержаться, чтобы не поклоняться Ему. Арджуна подчеркивает, что Кришна превосходит даже Брахму, поскольку является его творцом. Брахма рождается на цветке лотоса, вырастающего из пупка на животе Гарбходакашайи Вишну, который является полной экспансией Кришны; поэтому Брахма и рожденные от него Господь Шива и все остальные полубоги отдают Ему почтение. Очень важным является употребленное в этом стихе слово *акшарам*, которое указывает на то, что материальный мир подвержен разрушению. Кришна находится за пределами материального творения. Он – причина всех причин.

ТЕКСТ 38 त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया
ततं विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

*твам ади-девах пурушах пуранас
твам асйа вишвасйа парам нидханам
веттаси ведйам ча парам ча дхама
твайа татам вишвам ананта-рупа*

Ты – изначальная Верховная личность, старейшая – прибежище проявленного космоса. Ты знаешь все, и Ты – все, что можно познать. Ты – высшая обитель, неподверженная влиянию *гун* материальной природы. О, беспредельный! Тобой пронизан весь проявленный мир.

КОММЕНТАРИЙ: *Нидханам* – значит «место отдыха и распада». Верховная Личность Бога, Кришна, является основой всего, в том числе и сияния Брахмана. Он знает обо всем, что происходит на свете, и если у знания вообще есть предел, то пределом всякого знания является Верховный Господь, поэтому Его называют субъектом и объектом познания. Он – субъект, который наслаждается Сам С собой, ибо пребывает всюду. Будучи источником всего сущего, Он – повелитель духовного мира.

ТЕКСТ 39 वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥

*вайур йамо 'гнир варунах шашанках
праджапатис твам прапитамахаши ча
намо намас те 'сту сахаसра-критвах
пунаш ча бхуйо 'ти намо намас те*

Ты – воздух, Ты – Верховный правитель! Ты – огонь, вода и луна! Ты – Брахма, первое живое существо во вселенной, и Ты – прародитель. Поэтому я тысячу раз склоняюсь перед Тобой, а потом еще, и снова!

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна называет Кришну воздухом, потому что воздух является главным символом всех полубогов. Арджуна также называет Кришну прародителем, поскольку Он – отец Брахмы, первого живого существа во вселенной.

ТЕКСТ 40 नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते
नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।
अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं
सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥ ४० ॥

*намах пурастад атха приштхатас те
намо 'сту те сарвата эва сарва
ананта-вирьямита-викрамас твам
сарвам самапноши тато 'си сарвах*

Поклоны Тебе спереди, сзади – со всех сторон! О непобедимый, Ты – источник беспредельного могущества! Ты – вездесущ, и потому Ты – все сущее!

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна охвачен экстагическим чувством любви, поэтому предлагает Кришне поклоны со всех сторон. Кришна – источник всех энергий и всей силы. Он значительно превосходит всех воинов, собравшихся на Курукшетре, одновременно являясь участником сражения и его причиной. В «Вишну Пуране» (1.9.69) сказано, что «любой в этом мире, будь то полубог, демон или обычный человек, – все сотворены Верховной Личностью Бога».

ТЕКСТЫ सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं
41 – 42 हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अजानता महिमानं तवेदं
मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥ ४१ ॥
यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि
विहारशय्यासनभोजनेषु ।

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

*сакхети матва прасабхам йад уктам
хе кришна хе йадава хе сакхети
аджаната махимаанам таведам
майа прамадат пранайена вапи
йач чавахасартхам асат-крито 'си
вихара-шаййасана-бходжанешу
эко 'тхавапй ачйута тат-самакшам
тат кшамайе твам ахам апрамейам*

Считая Тебя своим другом, я запросто обращался к Тебе: «О Кришна», «О Ядава», «О друг мой», не ведая о Твоем величии. Прости меня, пожалуйста, за все, что я делал, опьяненный любовью. Я не раз подшучивал над Тобой, когда, порою, в час досуга мы делили с Тобой ложе или сидели за прасадом иногда вдвоем, а иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу Тебя, прости мне оскорбления.

КОММЕНТАРИЙ: Фамильярность приводит к оскорблениям. Когда преступают рамки дозволенного этикетом, могут возникнуть недоразумения даже между друзьями. Арджуна помнил о том, что раньше он себе позволял в обращении с Кришной насмешки и шутки, которые можно допустить в дружбе, но не приемлемые для другого рода отношений. Арджуна был обучен этикету и правилам поведения хорошего тона. Вначале он даже не подозревал, что Кришна – Верховная Личность Бога. Хотя Кришна говорил ему об этом в доверительной беседе, как своему близкому другу, но Арджуна не принимал это всерьез. Сколько раз он неуважительно обращался к Кришне, называя Его «О мой друг», «О Кришна», «О Ядава». Хотя Арджуне открылось величие вселенской формы Кришны, он не смог забыть своей дружбы с Кришной. Живое существо вечно связано с Кришной определенным видом отношений (*расы*), которые проявляются спонтанно, когда человек постоянно повторяет святое имя Кришны.

ТЕКСТ 43 पितसि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥

*питаси локасйа чарачарасйа
твам асйа пуджйаш ча гурур гарийан
на тват-само 'стй абхйадхиках кутто 'нйо
лока-трайе 'ни апратима-прабхава*

Ты – Отец всех движущихся и неподвижных живых существ. Ты – Божество, которому поклоняются, вождь и духовный учитель. Никто в трех мирах не может сравниться с Тобой или стать подобным Тебе. О повелитель безграничного могущества, можно ли найти объект поклонения более достойный, чем Ты?

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто постиг трансцендентную природу Кришны и Его деяний, оставляя нынешнее тело, отправится в Его обитель, чтобы никогда не вернуться в этот полный страданий мир (Бх.Г. 4.9). Необходимо помнить о том, что деяния Кришны не похожи на действия обыкновенного живого существа, человека или полубога. Для этого самое лучшее – следовать указаниям Кришны, что поможет достичь совершенства. Говорится, что все живые существа – слуги Кришны. «*Экале ишвра кришна, ара саба бхритйа* – Бог один; это Кришна, а все остальные живые существа – Его слуги». (Ч.-ч., Ади, 5.142). Все они подчиняются Его воле, и никто не может противиться. Нет личности, способной противостоять Ему. Каждый действует так, как велит ему Господь. Нет ни одного живого существа из сотворенных, которое могло бы выйти из-под контроля Господа.

ТЕКСТ 44 तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

*тасмат пранамйа пранидхайа кайам
прасадайе твам ахам ишам идйам
питева путрасйа сакхева сакхйух
приях прийайархаси देва содхум*

Ты – Верховный Господь, которому поклоняется каждое живое существо. Поэтому я падаю перед Тобой ниц и молю о Твоей милости. Подобно тому, как отец терпеливо сносит дерзости сына, друг – обиды друга, а жена – фамильярность мужа, так и Ты прости, пожалуйста, мое недостойное поведение по отношению к Тебе.

КОММЕНТАРИЙ: Преданные Кришны находятся в различных взаимоотношениях с Ним; одни любят Кришну, как сына, другие, как мужа, а третьи, как друга или своего хозяина. Кришну и Арджуну связывают отношения дружбы. Благодаря взаимной любви, как отец снисходителен к сыну, муж к жене, а хозяин к слуге, так и Кришна всегда снисходителен к Своему преданному.

ТЕКСТ 45 अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

*адришта-пурвам хришито 'сми дриштва
бхайена ча правйатхитам манो ме
тад эва ме даршайа देва рупам
прасида девеша джаган-ниваса*

Созерцая Твою вселенскую форму, которую я никогда не видел прежде, я испытываю чувство радости, однако мой ум охвачен страхом. Поэтому прошу, обрати на меня Свой взор и яви вновь Свою изначальную форму, о Владыка владык и прибежище вселенной!

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна – близкий друг Кришны, поэтому отношения между ними всегда остаются теплыми и доверительными. Арджуна по-своему горд тем, что его друг Кришна является Верховной Личностью Бога и может предстать перед ним в Своей чудесной вселенской форме. Однако в то же самое время вид вселенской формы вызывает у него страх; *айшварйа* покрывает *мадхурью*, сладость Кришны. Поэтому ум Арджуны пришел в смятение. Он боится, хотя причин для страха у него нет. Вселенская форма Господа является материальной и временной, как и сам материальный мир. Однако на планетах Ваикунтхи Господь пребывает в трансцендентной форме четырехрукого Нарайаны. На каждой из бесчисленных планет духовного мира Кришна находится в одной из Своих полных частей, носящих разные имена. Итак, Арджуна пожелал увидеть одну из тех форм, которые Господь являет на планетах Ваикунтхи. Разумеется, на каждой из планет Ваикунтхи Господь пребывает в форме четырехрукого Нарайаны, которые отличаются разным расположением атрибутов: раковины, булавы, лотоса и диска. В зависимости от расположения этих атрибутов в четырех руках Нарайаны, Его называют по-разному. Все эти формы неотличны от Кришны, поэтому Арджуна просит Господа предстать перед ним в Своей четырехрукой форме. Бог один, но у Него бесчисленное множество форм. Из этого следует, что кто бы кому ни поклонялся, он поклоняется Кришне; формы поклонения разные, но личность, которая принимает эти формы одна. Это Бхагаван Шри Кришна. Разумный человек никогда не станет отрицать этот неоспоримый факт.

ТЕКСТ 46 किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त-
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

*киритинам гадинам чакра-хастам
иччхами твам драштум ахам татхайва
тенайва рупена чатур-бхуджена
сахасра-бахо бхава вишва-мурте*

О тысячерукий Господь, я хочу лицезреть Тебя в Твоей четырехрукой форме с головой, увенчанной шлемом, с булавой, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Мне не терпится увидеть Тебя в этом облике.

КОММЕНТАРИЙ: *Сахасра-бахо* – тысячерукая вселенская форма не привлекает преданных Кришны; четырехрукая форма Нарайаны – предпочтительней. Но наиболее располагающая форма – это двурукая, Самого Кришны. Человеческое существо, созданное по образу и подобию Господа, способно обрести любовь, приняв Господа в качестве друга, сына и возлюбленного. В «Брахма-самхите» сказано: «*рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан* – Господь вечно пребывает в сотнях и тысячах форм, среди которых главными являются формы Рамы, Нрисимхи, Нарайаны и так далее» (Б.с. 5.39), но Арджуна предпочитает всем им *манушинам*, форму, напоминающую человека.

ТЕКСТ 47 श्रीभगवानुवाच ।
मया प्रसन्नेन तवाजुनेदं
रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूर्वम् ॥ ४७ ॥

шри-бхагаван увача
майа прасаннена таварджунедам
рупам парам даршिताм атма-йогат
теджо-майам вишвам анантам адйам
йан ме твад аниена на дришта-пурвам

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Мой дорогой Арджуна, посредством Своей внутренней энергии Я с великой радостью показал тебе эту вселенскую форму, на ладони которой покоится весь материальный мир. До тебя никто и никогда не видел эту предвечную, беспредельную форму, излучающую ослепительное сияние».

ТЕКСТ 48 न वेदयज्ञाध्ययनैर् दानै-
र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके
द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

на веда-йаджнадхйайанайр на данайр
на ча крийабхир на тапобхир уграйх
эвам-рупах шакйа ахам нри-локе
драштум твад аниена куру-правира

О лучший из воинов Куру, никто прежде никогда не видел этой вселенской формы, ибо эту Мою форму нельзя увидеть, ни изучая Веды, ни совершая жертвоприношения, ни занимаясь благотворительностью и совершая аскезы.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя изучение «Бхагавад-гиты» считают началом постижения науки Бога, тем не менее, она столь совершенна, что позволяет человеку понять все, как есть.

ТЕКСТ 49 मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् ।
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं
तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥ ४९ ॥

ма те вйатха ма ча вимудха-бхаво
дриштва рупам гхорам идрин мамедам
вйапета-бхих прита-манах пунас твам
тад эва ме рупам идам прапашйа

Мой ужасающий облик привел тебя в замешательство и поверг в смятение. Теперь пришла пора покончить с этим. Пусть все тревоги покинут тебя, Мой дорогой друг, и в твоём уме наступит умиротворение. Созерцай тот облик, который ты так жаждешь увидеть».

КОММЕНТАРИЙ: Арджуна был очень обеспокоен тем, что ему предстояло убить Бхишму и Дрону, своего деда и учителя, которым он поклонялся. Кришна сказал, что когда сыновья Дхритараштры пытались раздеть Драупади на виду у всех Куру, Бхишма и Дрона хранили молчание и за такое пренебрежение долгом должны были погибнуть. Кришна явил Арджуне Свою вселенскую форму главным образом для того, чтобы показать ему, что все они уже уничтожены – возмездие свершилось. Кришна дал Арджуне возможность увидеть это. Теперь, когда цель откровения стала ясна, Арджуна пожелал увидеть четырехрукую форму Господа, и Кришна исполнил его желание.

ТЕКСТ 50 सञ्जय उवाच ।
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
आश्वासयामास च भीतमेनं
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

санджайа увача
итй арджунам васудевас татхоктва
свакам рупам даршайам аса бхуйах
ашивасайам аса ча бхитам энам
бхутва пунах саумйа-впур махатма

Обращаясь к Дхритараштре, Санджайя сказал: «Произнеся это, Верховная Личность Бога, Кришна, предстал перед Арджуной в четырехрукой форме, а затем, явил ему Свой двурукий образ, стараясь ободрить испуганного Арджуну».

КОММЕНТАРИЙ: Подобным образом, появившись на земле, как сын Васудевы и Деваки, Кришна сначала предстал перед ними в форме четырехрукого Нарайаны, а затем по просьбе родителей превратился в обыкновенного новорожденного младенца. Очень важным является употребленное здесь слово *саумья-вапух*. *Саумья-вапух* – это форма, поражающая своей необыкновенной красотой; ее также называют самой красивой формой. Когда Кришна находился на земле, все существа были просто покорены красотой Его облика, и поскольку Кришна является повелителем вселенной, Он, чтобы рассеять страх Своего преданного, Арджуны, вновь предстал перед ним в Своей прекрасной форме, форме Кришны. В «Брахма-самхите» (5.38) сказано: «*преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена* – тот, чьи глаза умащены бальзамом любви, может видеть Кришну в своем сердце постоянно в образе Шьямасундары».

ТЕКСТ 51 अर्जुन उवाच ।
दृष्ट्वां मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ५१ ॥

арджуна увача
дриштведам манушамрупам тава саумйам джанардана
иданим асми самвриттах са-четах пракритим гатах

Увидев Кришну в Его изначальной форме, Арджуна воскликнул: «О Джанардана, теперь, когда я увидел тебя в этой несказанно прекрасной человеческой форме, мой ум успокоился, и я окончательно пришел в себя».

ТЕКСТ 52 श्रीभगवानुवाच
सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

шри-бхагаван увача
су-дурдаршам идам рупам дриштаван аси йан мама
дева апй асйа рупасйа нитйам даршана-канкшинах

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Мой дорогой Арджуна, увидеть Меня в той форме, которую ты видишь сейчас, чрезвычайно трудно даже для полубогов, постоянно стремящихся увидеть ее».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «*аваджананти мам мудха манушим танум ашритах* – Я всегда скрыт от взоров глупцов

и невежественных людей» (Бх.Г. 9.11). Тело Кришны, как сказано в Брахма-самхите и как Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите, абсолютно духовно, вечно и исполнено блаженства. Оно совершенно не похоже на материальное тело. Как уже неоднократно говорилось, Кришна скрыт от нас энергией *йога-майи*. Он не открывает Себя всем. Только те, к кому Он благосклонен, смогут увидеть Его.

ТЕКСТ 53 नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥

нахам ведайр на тапаса на данена на чеджйайа
шакйа эвам-видхо драштум дриштаван аси мам йатха

Форму, которую ты видишь своими трансцендентными глазами, нельзя постичь, просто изучая Веды, раздавая пожертвования, совершая суровые аскезы или обряды поклонения – все это не поможет увидеть Меня таким, как Я есть.

ТЕКСТ 54 भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥ ५४ ॥

бхактия тв ананйайа шакйа ахам эвам-видхо 'рджуна
джнатум драштум ча таттвена правештум ча парантapa

Постичь Меня таким, как Я есть, мой дорогой Арджуна, можно лишь в процессе чистого преданного служения. Только так можно проникнуть в тайну Моего бытия.

КОММЕНТАРИЙ: Постичь Кришну можно только в процессе чистого преданного служения. Это подтверждается во многих местах «Бхагаватам».

«Даже если кто-либо занимается с великим напряжением мистической йогой, философскими размышлениями, раздает милостыню, выполняет обеты и покаяния, ритуальные жертвоприношения, воспеваает Ведические *мантры*, изучает Веды, или ведет отрешенный образ жизни, он все равно не сможет постичь Меня» (Ш.Б. 11.12.9).

«Мой дорогой Уддхава, беспримесное преданное служение, воздаваемое Мне преданными, подчиняет Меня их воле. Я не привлекаюсь теми, кто занимается мистической йогой, философией Санкхья, благочестивой работой, изучением Вед, *аскезой* или отречением» (Ш.Б. 11.14.20).

«Только с помощью практики беспримесного преданного служения с полной верой можно обрести Меня, Верховную Личность Бога. Я естественно дорог тем преданным, которые принимают Меня, как единственную цель их любовного служения. Занимаясь таким чистым преданным служением, даже собакоеды могут очистить себя от загрязнения их низкого рождения» (Ш.Б. 11.14.21).

«Ни религиозность и благочестие, наделенное честностью и милостью, ни знание, приобретаемое через великое покаяние, не может полностью очистить сознание тех, кто избегают любовного служения Мне» (Ш.Б. 11.14.22).

Из сказанного становится ясно, что тем, кто изучает Веды или идет философским путем познания, чрезвычайно трудно понять все это. В Ведах собрано множество правил и предписаний, и тот, кто действительно хочет постичь Кришну, должен следовать принципам, изложенным в авторитетных священных писаниях. Он может совершать *аскезы* в соответствии с этими принципами. Так, для того, чтобы совершать строгие *аскезы*, нужно держать пост на Джанмаштами, день явления Кришны, и дважды в месяц в дни Экадашей (на одиннадцатый день убывающей и прибывающей луны). Что касается совершения жертвований, то в писаниях сказано ясно: жертвования следует давать преданным Кришны, которые занимаются преданным служением и распространяют философию сознания Кришны по всему миру. Сознание Кришны – бесценный дар всему человечеству. Рупа Госвами назвал Господа Чайтанью самым милостивым воплощением Кришны, ибо Он щедро дарил людям любовь к Кришне, обрести которую очень и очень трудно. Поэтому тот, кто жертвует людям, занимающимся проповедью сознания Кришны, давая деньги на распространение сознания Кришны, обретает истинное благо. А тот, кто, как предписано, занимается храмовым поклонением, имеет возможность духовно совершенствоваться, поклоняясь Верховному Господу и выражая Ему свою почтение. Для неофитов храмовое поклонение является обязательным, что подтверждают Веды («Шветашватара Упанишад» 6.23):

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Тот, кто безраздельно предан Верховному Господу, кто служит Ему под руководством духовного учителя, в которого непоколебимо верит, может увидеть Верховную Личность Бога в результате откровения».

Кришну нельзя постичь силой собственного интеллекта. Тот, кто не прошел подготовку под руководством истинного духовного учителя, не может даже вступить на путь познания Бога. В ведических писаниях мы находим следующее утверждение:

*сач-чид-ананда-рупай кришнайкаклишта-карине
намо веданта-ведйайа гураве буддхи-сакишне*

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед Кришной, чья вечная трансцендентная форма исполнена блаженства и знания. Я выражаю Ему свое почтение, ибо постичь Его значит постичь Веды, и потому Его называют верховным духовным учителем». Далее там говорится: «*кришно ваи парамам даиватам* – Кришна – это Верховная Личность Бога» («Гопала-тапани» 1.3) «*эко ваши сарва-гах кришна идйах* – этот Кришна является Верховной Личностью Бога и единственным объектом поклонения». «*Эко 'пи сан бахухда йо 'вабхати* – Кришна один, но Он распространяет Себя во множество трансцендентных форм и воплощений» («Гопала-тапани» 1.21).

Вселенская форма Господа не привлекает сердца чистых преданных, которые выражают свою любовь к Богу в различных типах трансцендентных взаимоотношений. Верховная Личность Бога обменивается со Своими преданными трансцендентной любовью в Своей изначальной форме, форме Шри Кришны. Поэтому Арджуна, связанный с Кришной отношениями близкой дружбы, не испытывал удовольствия, созерцая вселенскую форму Господа, более того, она внушала ему страх и ужас. Будучи вечным спутником Кришны, Арджуна, конечно же, обладал духовным видением; он не был обыкновенным человеком. Поэтому вселенская форма Господа не захватила его. Эта форма может казаться чудесной людям, которые занимаются кармической деятельностью; тем же, кто идет путем преданного служения, дороже всего двурукая форма Кришны.

ТЕКСТ 55 **मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥**

*мат-карма-крин мат-парамо мад-бхактах санга-варджитах
нирвайрах сарва-бхутешу йах са мам эти пандава*

Мой дорогой Арджуна, тот, кто занимается чистым преданным служением (шраванам-киртанам), не оскверненным стремлением к кармической деятельности, избегая мирской привязанности и философских спекуляций, кто посвящает Мне свой труд, сделав Меня высшей целью своей жизни, и дружелюбно настроен к каждому живому существу, непременно вернется в Мою обитель.

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагаватам» Кришна наставляет Уддхаву: «Мой дорогой Уддхава, каждый может оставить ложную гордость и престиж, занимаясь исполнением преданной деятельности. Каждый может очистить себя посредством созерцания, прикосновения, поклонения, служения и предложения молитв прославления и глубоких поклонов Моей форме в качестве Божества и Моим чистым преданным. Каждый должен также прославлять Мои трансцендентальные качества и деяния, слушать с любовью и верой рассказы о Моей славе и постоянно медитировать на Меня. Каждый должен предлагать Мне все, чего бы он ни приобретал, и, принимая себя за Моего вечного слугу, каждый должен вручить себя полностью Мне. Каждый должен всегда обсуждать Мои рождение и поступки и наслаждаться жизнью, принимая участие в праздниках, таких как Джанмаштами, которые прославляют Мои игры. В моем храме нужно также принимать участие в праздниках и церемониях посредством пения, танцев, игры на музыкальных инструментах и разговора обо Мне с другими Ваишнавами. Каждый должен соблюдать все регулярно празднуемые ежегодные праздники, посещая церемонии, места паломничества и предлагая жертвоприношения. Каждый должен также соблюдать религиозные обеты, такие как Экадаши и принять посвящение при помощи процедур, упомянутых в Ведах, Панчаратре и других подобных писаниях.

Каждый должен оказывать служение Моему Божеству, и индивидуально или вместе с другими должен работать над воздвижением храмов и городов, а также цветочных аллей, фруктовых садов и специальных территорий для проведения Моих игр. Каждый должен считать себя Моим смиренным слугой, без двуличия, и таким образом должен помогать чистить храм, который является Моим домом. Сначала нужно подмести и тщательно вытереть пыль, а затем нужно промыть (все) водой и коровьим навозом. Просушив храм, нужно окропить его ароматичной водой и украсить храм *мандалами*. Таким образом, каждый должен действовать в точности, как Мой слуга. Преданный никогда не рекламирует своей преданной деятельности; поэтому его служение не будет причиной тщеславия. Никто и никогда не должен использовать лампы, которые предлагаются Мне, для других целей, просто потому, что нужно освещение, и подобно этому, никогда нельзя предлагать Мне что-нибудь, что было предложено другим или использовано ими. Что бы ни было самым желанным в этом материальном мире, и что бы ни было самым дорогим ему – каждый должен предлагать те же самые вещи Мне. Такие предложения готовят каждого для вечной жизни» (Ш.Б. 11.11.34-41).

«Обитатели Вриндаваны, включая *гопи*, коров, неподвижных созданий, таких как два дерева *арджуна*, животных, живых существ с неразвитым сознанием, таких как кусты и чащи, и змей, таких как Калия, все достигли совершенства жизни посредством чистой любви ко Мне и таким образом очень легко достигли Меня» (Ш.Б. 11.12.8).

Каждый, кто хочет достичь Верховного Господа, пребывающего на планете Кришналока в духовном небе, и установить личные отношения с Кришной, должен воспользоваться наставлением, которое дано в этом стихе.

Но что касается практической деятельности, то всю свою энергию мы должны использовать в преданном служении Кришне. Как сказано в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.255):

*анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате*

Любая деятельность каждого из нас должна быть связана с Кришной. Такую деятельность называют *кришна-кармой*.

Очень важным является употребленный здесь термин *санга-варджитах*. Мы не должны общаться с людьми, которые выступают против Кришны. К ним относятся не только атеисты, но и те, кто поглощены кармической деятельностью под видом религии и философии. Поэтому чистое преданное служение описано в «Бхакти-расамрита-синдху» следующим образом:

*анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анавритам
анукулйена кришнану-шиланам бхактир уттама*

В этом стихе Шрила Рупа Госвами говорит ясно, что тот, кто хочет подняться на уровень чистого преданного служения, должен очиститься от всей материальной скверны. Он не должен общаться с теми, кто привязан к кармической деятель-

ности и философским спекуляциям. Прекратив неблагоприятное общение и очистившись от скверны материальных желаний, человек постепенно обретает позитивное знание о Кришне; *Анукулйасйа санкалпах пратикулйасйа варджанам* («Хари-бхакти-виласа» 11.676). Человек должен думать о Кришне и трудиться для Него с любовью, а не с неприязнью, как например, Камса, демонический царь, правящий Матхурой.

Что бы он ни делал – работал, ел или спал – он всегда находился в полном сознании Кришны, но его сознание Кришны носило негативный характер. Несмотря на то, что он всегда, двадцать четыре часа в сутки, думал о Кришне, тем не менее, его считают демоном, и, в конце концов, Кришна убил его. Разумеется, каждый, кто погибает от руки Кришны, немедленно получает освобождение, но чистый преданный преследует другую цель. Он не желает освобождения. Он не стремится попасть даже на высшую планету духовного мира, Голоку Вриндавана; единственное его желание служить Кришне так, как того желает Сам Кришна.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к одиннадцатой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Вишварупа даршана йога или вселенская форма».

ГЛАВА 12

БХАКТИ ЙОГА ЧИСТОЕ ПРЕДАННОЕ СЛУЖЕНИЕ

Свайам Бхагаван Шри Кришна – Высшая реальность и единственный объект поклонения для *дживы* (живого существа). В «Бхакти-Сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает следующее определение слову «Бхагаван»: «Бхагаван – это тот, кто обладает всеми видами энергии; любой, кто бы ни приблизился к Нему, тут же испытывает страстное желание служить этой чарующей личности *Бхаджанья сарва-сад-гуна-вистишта*. Каждого, кто желает любить Его, Он притягивает Своей любовью. Бхагаван располагает столь многими привлекательными качествами, что притягивает каждое существо, каждую душу. *Кришна с ту бхагаван свайам*. В Кришне есть все. Преданное служение Кришне также находится в Нем. Кришна Сам поклоняется Себе. Бхагаван – это Тот, кого невозможно не любить. Его энергия – Он Сам. Он – *гуру* всех *гуру*.

В этой главе особое место занимает описание самого преданного служения и способ его обрести через медитацию, деятельность, изучение писаний или благотворительность, через следование регулирующим принципам и, наконец, полную преданность. Кришне дорого каждое существо и каждый искатель истины: и тот, кто медитирует, и тот, кто изучает писания, и тот, кто обладает мистическими совершенствами и безупречным характером, кто равно относится к каждому существу и кто не имеет ни врагов, ни друзей. При этом тот, кто сделал Кришну высшей целью своей жизни – лучший из всех; такой человек очень и очень дорог Кришне; сделать Кришну высшей целью своей жизни – вот основной принцип *бхакти-йоги*.

Оставь все религии, любую *дхарму* и просто предайся Мне.
Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков.
И мы встретимся с тобой во Врадже.

ТЕКСТ 1

अर्जुन उवाच ।
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥

арджуна увача

эвам сатата-йукта йе бхактас твам парйупасате

йе чапй акшарам авйактам тешам ке йога-виттамах

Арджуна спросил: «Кто более других преуспел в йоге: тот, кто всегда с любовью и преданностью служит Тебе, или тот, кто поклоняется непроявленному, безличному Брахману?»

КОММЕНТАРИЙ: Из этой главы мы узнаем, что из всех методов осознания Абсолютной Истины высшим является *бхакти-йога*, преданное служение. Существует два класса трансценденталистов: персоналисты и имперсоналисты; тех, кто поклоняется и служит Верховной личности, называют персоналистами, а тех, кто медитирует на безличный Брахман, духовное сияние, исходящее от Его трансцендентального тела, – имперсоналистами.

Занимаясь преданным служением, человек входит в непосредственные отношения и напрямую общается с Верховным Господом, а тот, кто медитирует на безличный Брахман – косвенно. В данном стихе Арджуна спрашивает Кришну, кто из этих двух типов трансценденталистов занимает более высокое положение в духовной жизни. Отвечая на этот вопрос Арджуны, Господь говорит, что из многочисленных методов осознания Абсолютной Истины, самым лучшим является *бхакти-йога*. Это прямой и самый короткий путь, который приводит к непосредственному общению с Личностью Бога.

Прежде, во второй главе «Бхагавад-гиты», Кришна уже объяснил, что живое существо является духовной искрой в сиянии Абсолютной Истины. В шестой главе, подводя итог, Кришна указывает на то, что тот, кто думает о Нем как о Верховной Личности Бога, является лучшим из всех *йогов*. Развивая эту мысль, в седьмой главе Он снова говорит о живом существе как о частице духовного целого и призывает каждое живое существо сосредоточить свое внимание на своей сущности. В восьмой главе Кришна напоминает Арджуне о том, что оставляя материальное тело и думая о Нем, человек тотчас достигает духовного неба, обители Господа. Таким образом, практически в каждой главе, подводя итог, Кришна говорит, что живое существо должно сосредоточить свой ум на Его образе Верховной личности, что представляет собой наивысший уровень духовной реализации Абсолютной истины.

ТЕКСТ 2

श्रीभगवानुवाच
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।
शब्दया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ २ ॥

*ири-бхагаван увача
майй авешйа мано йе мам нитйа-йукта упасате
ираддхайа парайопетас те ме йуктатама матах*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Тех, чей ум сосредоточен на Моем трансцендентном образе, и кто поклоняется Мне с глубокой верой, Я считаю достигшими высшей ступени совершенства».

КОММЕНТАРИЙ: Вера (*ираддха*) в Кришну, в *шастру* и Гуру, считается основой в практике бхакти-йоги; но вера бывает разная. Как сказано в «Бхагаватам», вера, обращенная к духовной жизни, находится в *гуне* благодати, вера, укоренившаяся в плодотворной работе, находится в *гуне* страсти, вера, живущая в безбожных поступках, находится в *гуне* невежества, но вера в преданное служение Мне, чисто трансцендентальна (Ш.Б. 11.25.27). Необходимо согласиться с утверждением, что в основе любой (материальной и духовной) деятельности лежит вера. Однако, проводя различие, заметим, что деятельность человека в сознании Кришны не является материальной, ибо все, что он делает, он делает для Кришны. Поскольку Кришна всецело духовен, то и все, что с Ним связано, тоже духовно. Тот, кто трудится исключительно для Кришны, постепенно поднимается с материального уровня сознания до духовной платформы. Чистый преданный ни минуты не остается в бездействии. Он либо повторяет имена Господа, либо слушает и читает повествования о Кришне, иногда он готовит *прасад*, иногда собирает храм или моет посуду – он каждую минуту делает что-либо для Кришны. Такая деятельность соответствует чистому сознанию или то, что мы называем *самадхи*. Отвечая на вопрос Арджуны, Кришна со всей ясностью говорит, что тот, кто сосредоточил ум на Его личностной форме и поклоняется Ему с верой и преданностью, достиг высшего совершенства йоги.

ТЕКСТЫ 3 – 4 ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥ ३ ॥
सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ ४ ॥

*йе тв акшарам анирдешиям авйактам парйупасате
сарватра-гам ачинтиям ча кута-стхам ачалам дхрувам
саннийамйендриия-грамам сарватра сама-буддхайах
те прапнуванти мам эва сарва-бхута-хите ратах*

Те, кто заботятся о всеобщем благе, контролируют свои чувства и равно относятся ко всем живым существам, кто поклоняется непроявленному, лежащему за пределами чувственного восприятия, вездесущему, неизменному, постоянному и неподвижному – безличному аспекту Абсолютной Истины, в конце концов, достигает Моей обители.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто поклоняется безличному непроявленному аспекту Верховной Личности, в конце концов, достигает Шри Кришны.

Когда человек, пройдя через множество жизней, обретает полное знание, он предается Господу Кришне. Тот, кто идет к Богу путем, описанным в данном стихе, должен научиться контролировать чувства, служить каждому живому существу и заниматься деятельностью ради всеобщего блага. Отсюда следует, что достичь высшей ступени духовного самосознания можно только обратившись к Господу Кришне. Зачастую, прежде чем предаться Господу, человек проходит через множество *аскез* и испытаний. Как сказано в «Бхагаватам»:

*салокйа-сарити-самипйа сарупйаикатвам апй ута
дийамаман на грхнанти вина мат-севанам джананх*

«Чистый преданный отвергает все виды освобождения: *салокью*, *сарити*, *самипью*, *сарупью* и *экатву*, – даже если Верховный Господь предлагает их ему» (Ш.Б. 3.29.13).

Чтобы ощутить присутствие Сверхдуши в сердце индивидуальной души, он прекращает деятельность материальных чувств, перестает видеть, слышать, ощущать вкус, работать и так далее. Когда человек поймет, что Сверхдуша пребывает всюду, осознав это, он освобождается от зависти и враждебности к кому бы то ни было, не делая различия между живыми существами (человеком и животным), ибо видит одну только душу, а не внешнюю оболочку. Однако обыкновенному человеку очень трудно следовать методу, ведущему к осознанию безличного аспекта Абсолютной Истины.

*рахуганаитат тапаса на йати
на чеджйайа нирвапанад грхад ва
на ччхандаса наива джалагни-сурйаир
вина махат-пада-раджо-’бхишекам*

«О царь Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кому выпала удача осыпать свое тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной Истине, недостаточно хранить обет безбрачия [*брахмачарью*], добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать *ванапрастхой*, принять *санньясу* или же предаваться суровой *аскезе* (например, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров). Есть еще много методов, с помощью которых люди пытаются постичь Абсолютную Истину, однако Абсолютная Истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного» (Ш.Б. 5.12.12).

*махийасам пада-раджо – ’бхишекам
нишкинчананам на врнита йават*

«Не посыпав свое тело пылью с лотосных стоп *вайшнава*, свободного от малейшей примеси материальной скверны, люди, интересующиеся только

материальной стороной жизни, никогда не смогут испытать привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за Его сверхчеловеческие деяния. Только тот, кто обрел сознание Кришны и принял прибежище под сенью лотосных стоп Господа, может очиститься от оскверняющего влияния материи» (Ш.Б. 7.5.32).

ТЕКСТ 5 क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्विरवाप्यते ॥ ५ ॥

*кleshо 'дхикатарас тешам авйактасакта-четасам
авйакта хи гатир дукхам дехавадбхир авапйате*

Тот, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Абсолютной Истины с большим трудом продвигается по пути духовного развития. Для воплощенных живых существ на этом пути каждый шаг дается с большим трудом.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе проводится различие между *гьяна-йогой* и *бхакти-йогой*. Тех, кто стремится к познанию непостижимого, не проявленного, безличного аспекта Верховного Господа, называют *гьяна-йогами*, а тех, кто полностью развил в себе сознание Кришны и занимается преданным служением Господу – *бхакти-йогами*.

Хотя те, кто занимаются *гьяна-йогой*, в конце концов, достигают того же результата, что и *бхакти-йоги*, но на своем пути им предстоит преодолевать многочисленные трудности, тогда как метод *бхакти-йоги*, непосредственного служения Верховной Личности Бога, значительно легче, потому что естественен для воплощенной души.

С незапамятных времен находясь в материальном мире, живому существу очень трудно даже теоретически представить, что оно не является материальным телом. В духовном мире живое существо имеет духовное тело, поэтому отождествление себя с ним естественно, но в материальном мире – материальное тело и, будучи обусловленным законами материальной природы, невольно попадает под юрисдикцию и власть блюстителей порядка – полубогов, которые не прощают даже самых незначительных отклонений от принципов, указанных в ведических *шастрах*. В то время, как в духовном мире живое существо полностью зависит от Господа, в материальном оно зависит от собственной деятельности (*кармы*) и произвола власть имущих. Вот почему *бхакти-йога* предпочтительней. Либо мы зависим от Кришны, либо попадаем в рабство к полубогам, которые подобно тюремщикам надзирают, не спуская с нас глаз.

Те, кто желают освобождения, поклоняются Божеству Кришны, тем самым, задействуют в служении Господу телесную концепцию, которая прочно запечатлелась в нашем уме. Разумеется, поклонение Верховной Личности Бога в форме стоящего в храме Божества не имеет ничего общего с

идолопоклонничеством. В Ведах говорится о двух формах поклонения: *сагуна* и *ниргуна*, когда Господу поклоняются как обладающему и не обладающему качествами. Поклонение Божеству в храме относится к категории *сагуны*, ибо Господь воплощен в форме, состоящей из материальных элементов. Однако форма Господа, воплощенная в камне, дереве или красках, которые являются материальными, сама не является материальной. Такова абсолютная природа Верховного Господа.

Для преданных не составляет труда обратиться к Господу, но для тех, кто пытается осознать безличного Брахмана, путь духовного самосознания сопряжен с многочисленными трудностями.

Тот, кто занимается преданным служением, следуя указаниям истинного духовного учителя, ежедневно поклоняясь Божеству, слушая повествования о величии Господа и питаясь остатками предложенной Ему пищи, постепенно развивает в себе сознание Кришны и с легкостью постигает Верховную Личность Бога. Те, кто поклоняются личностному аспекту, приближаются к Верховной Личности Бога напрямую, ничем не рискуя, не испытывая никаких беспокойств и трудностей. Вот почему в данном стихе Кришна не рекомендует нам идти к самосознанию столь сложным путем, ибо мы все равно не можем быть уверены в конечном результате.

Тот, кто отвергает преданное служение, рискует стать завзятым атеистом. Таким образом, как указано в данном стихе, живые существа никогда, и особенно в этот век Кали, не должны направлять свои усилия на познание непроявленного и непостижимого, лежащего за пределами чувственного восприятия недостижимого для материальных чувств. Преданное служение – это *бхагавата-дхарма*, вечное занятие для вечной души.

*йат-пада-панкаджа-палаши-виласа-бхактйа
кармашайам гратхитам удгратхайанти сантах
тадван на рикта-матайо йатайо 'пи руддха-
срото-ганас там аранам бхаджа васудевам*

«Преданные, которые неустанно служат пальцам лотосных стоп Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью. Что же касается непреданных – *гьяни* и *йогов*, то, хотя они и пытаются остановить волны материальных желаний, сделать это так трудно, что все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому, последуй нашему совету и занимайся преданным служением Кришне, сыну Васудевы» (Ш.Б. 4.22.39).

*са ваи нумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахатукй апратихата йайатма супрасидати*

«Высшим занятием [*дхармой*] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным» (Ш.Б. 1.2.6).

ТЕКСТЫ 6 – 7 ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः ।
 अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥
 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
 भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ७ ॥

*йе ту сарвани кармани майи саннийасиа мат-парах
 ананийенаива йогена мам дхийайанта упасате
 тешам ахам самуддхарта мритйу-самсара-сагарат
 бхавами на чират партха майй авешита-четасам*

Но тех, кто поклоняется Мне с безраздельной преданностью, кто постоянно служат Мне, посвящая Мне всю свою деятельность, кто всегда думает обо Мне, тех, о сын Притхи, Я быстро освобождаю из океана рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Долг каждого живого существа – служить Господу; если оно не делает этого, то попадает в услужение *майе*. Обрести освобождение – значит возвратиться в свое изначальное состояние: *муктир... сварупена вйавастхитих*. «Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Маха-Вишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления; а освобождение – это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела» (Ш.Б. 2.10.6).

В «Чайтанье Чаритамрите» дается объяснение положения живого существа как вечного слуги Господа: *дживера `сварупа` хайа – кришнера `нитйа-даса`* – по своей природе живое существо является вечным слугой Шри Кришны (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Если человек полностью поглощен служением Господу, его следует считать освобожденной душой. Судить о том, достиг он освобождения или нет, нужно только по его деятельности в преданном служении, а не по каким-то другим признакам.

«Все, чего можно достичь при помощи плодотворной деятельности (*кармы*), покаяния, знания (*гьяны*), отречения, мистической *йоги*, милостыни, религиозных обязанностей и всех других средств совершенствования жизни, легко достигается посредством любовного служения Мне. Если, так или иначе, Мой преданный желает вознестись на небеса, освобождения или Моей обители, он легко достигает таких благословений» (Ш.Б. 11.20.32-33).

Чтобы постичь Кришну, мы должны полностью сосредоточить на Нем свой ум. Всякое наше действие должно быть посвящено Кришне. Чем бы мы ни занимались, мы должны делать это для Кришны. Единственное желание преданного – доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Цель всей жизни человека – своими поступками удовлетворить Кришну, и ради этого он

готов пожертвовать всем, как это сделал Арджуна на поле битвы Курукшетра. Метод чрезвычайно прост: мы должны посвящать все свои действия Господу и повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

В данном стихе Господь обещает освободить чистого преданного, занятого такого рода деятельностью, из океана материальной жизни. Великие *йоги*-мистики с помощью своих мистических сил могут отправиться в духовном теле на любую планету, какую только пожелают, но что до преданного, то Господь Сам вывозит его из материального плена. Преданному не нужно ждать, пока он обретет мистические силы, которые помогут ему достичь духовного неба. Поэтому всякий разумный человек предпочтет метод преданного служения (*бхакти*) всем другим методам духовного самосознания. Так он получит все блага, к которым стремятся йоги-мистики, спекулятивные философы, а также те, кто совершает ведические ритуалы и жертвоприношения, раздает пожертвования и так далее. В этом особое преимущество преданного служения (*бхакти*).

Просто повторяя святое имя Кришны – Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе – преданный Господа Кришны легко и радостно достигает высшей цели, которая недоступна для тех, кто исповедует ту или иную религию. В восемнадцатой главе, подводя итог всему сказанному в «Бхагавад-гите», Господь говорит:

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
 ахам твам сарва-напехйо мокшайишиами ма шучах*

Отказавшись от всех прочих методов духовного самосознания, человек должен заниматься преданным служением в полном сознании Кришны. Пусть каждый найдет прибежище у Верховной и Всемогущей Личности Бога, Шри Кришны. Только тогда он сможет достичь высшего совершенства жизни. Ему не нужно бояться последствий тех грехов, которые он совершил в прошлом, если он обрел покровительство и защиту Господа.

ТЕКСТ 8 मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
 निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥ ८ ॥

*майй эва мана адхатсва майи буддхим нивешайа
 нивасишиаси майй эва ата урдхам на самшайах*

Поэтому сосредоточь свой ум на Мне, Верховной личности Бога, направь на Меня весь свой разум. Так, постоянно размышляя обо Мне, ты будешь вечно пребывать во Мне, и в этом нет сомнения.

КОММЕНТАРИЙ: Господь и Его святое имя неотличны друг от друга, поэтому, когда преданный произносит Харе Кришна, Кришна и Его внутренняя

энергия танцуют у него на языке. Когда преданный предлагает Кришне пищу, Кришна Сам принимает его подношение и затем, вкушая остатки этой пищи, преданный постепенно обретает духовное тело как у Кришны. Материальная пища (даже вегетарианская) формирует материальное тело, которое состоит из грубых физических элементов и сочетания *гун* (страсти, благости и невежества), но духовная пища (*прасад*) воспроизводит духовное тело по образу и подобию Кришны. Тому, кто не занимается преданным служением, никогда не понять, как все это происходит.

ТЕКСТ 9 अथ चित्तं समाधातुं न शक्तोषि मयि स्थिरम् ।
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छां धनञ्जय ॥ ९ ॥

*атха читтам самадхатум на шактоши майи стхирам
абхйаса-йогена тато мам иччхатум дхананджайа*

Мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь непрерывно удерживать свой ум сосредоточенным на Мне, то следуй правилам и предписаниям бхакти-йоги. Таким образом ты разовьешь в себе сильное желание достичь Меня.

КОММЕНТАРИЙ: Чистое преданное служение Кришне человек может обрести, просто имея сильное желание достичь его. Оно возникает в процессе общения с настоящим *садху*, чистым преданным Господа. Сам процесс чистого преданного служения, установленный Прахладой Махараджем, описан в «Шримад Бхагаватам» следующим образом:

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванदानам дасйам сакхйам атма-ниведанам
ити пумсарпита вишнау бхактиш чен нава-лакшана
крийета бхагаватй аддха тан манйе 'дхитам уттамам*

«Слушать и пересказывать повествования о трансцендентных играх Господа Вишну, Его святом имени, форме, качествах и атрибутах; помнить о Господе; служить Его лотосным стопам; с почтением поклоняться Господу, предлагая Ему шестнадцать различных атрибутов; возносить Господу молитвы, стать Его слугой; считать Господа своим лучшим другом и полностью вручить себя Ему (то есть использовать в служении Господу свои тело, ум и речь) – таковы девять форм деятельности, которая относится к чистому преданному служению. Того, кто, воспользовавшись этими девятью методами, посвятит свою жизнь служению Кришне, следует считать самым образованным, ибо он обрел полное знание» (Ш.Б. 7.5.23-24). Заниматься преданным служением могут не только брахманы или мужчины. Каждый человек имеет право служить Господу. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.32), где сказано: *стрийо ваишйас татха шудрас те 'пи йанти парам гатим* – женщины, вайшьи и шудры принадлежат

к категории менее разумных людей, но даже они могут стать преданными и вернуться домой, к Богу.

В своей «Татхье» Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур дает следующее объяснение девяти методам преданного служения.

Шравана – значит слушать святое имя Господа и описания Его формы, качеств, окружения и игр, которые содержатся в «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гите» и других авторитетных священных писаниях.

Киртанам. Услышав святое имя и повествования о Господе, следует их регулярно повторять.

Смаранам – помнить о Господе. Размышляя о том, что услышали, необходимо медитировать, пытаться глубже постичь Верховного Господа.

Пада-севанам – посвятить себя служению лотосным стопам Господа в соответствии с конкретным временем и обстоятельствами.

Арчанам – значит поклоняться Господу, как это обычно делают в храме.

Ванदानам – этот процесс состоит в том, что человек в почтении склоняется перед Господом. *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру.* Слово *ванданам* является синонимом слову *намаскуру*, что значит «склоняться перед Господом или возносить Ему молитвы».

Дасьям – это, когда человек считает себя *нитья-кришна-дасом*, вечным слугой Кришны.

Сакхьям – это когда он становится доброжелателем Кришны; Кришна хочет, чтобы каждый из нас предался Ему, ибо наше изначальное положение – положение слуги Кришны. Вот почему, как искренние друзья Кришны, мы должны проповедовать философию сознания Кришны и просить каждого человека вручить себя Господу.

Атма-ниведанам – заключается в том, что мы отдаем Кришне все, что имеем, включая свое тело, ум, интеллект и так далее.

Усилия того, кто искренне пытается совершать эти девять форм преданного служения, на санскрите называются *бхакти*. Не стоит подражать *карми*, которые сначала совершают благочестивый поступок, а затем формально предлагают его плоды Кришне. Подобная деятельность именуется *карма-кандой*. Вместо того чтобы желать насладиться плодами своей благочестивой деятельности, человек должен первым долгом предаться Господу и только потом посвящать себя благочестивой деятельности. Иными словами, действовать нужно ради удовлетворения Кришны, а не для того, чтобы удовлетворять свои чувства. В этом смысл слова *аддха*, «непосредственно».

*анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавртам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

«Следует заниматься трансцендентным служением Верховному Господу Кришне с любовью, без стремления к материальной пользе или выгоде, которую

могут принести кармическая деятельность и философские размышления. Это называется чистым преданным служением».

Человек должен избавиться от привязанности к материальным познаниям и кармической деятельности и просто стараться удовлетворить Кришну. Согласно определению, которое дается в «Гопала-тапани-упанишад», слово *бхакти* означает то, что преданный служит только Верховной Личности Бога и никому другому. Таким образом, «Упанишад» характеризует *бхакти* как «преданное служение Верховной Личности Бога». Посвятить себя преданному служению Господу способен лишь тот, кто свободен от телесных представлений о жизни и стремления обрести счастье, возвысившись на райские планеты. Другими словами, *бхакти* – это деятельность, направленная на удовлетворение Верховного Господа и с ней несовместимо желание материального благополучия. Другим синонимом слова *бхакти* является *нишкама*, или отречение от плодов своей деятельности. *Бхакти* ни в чем не уступает *нишкаме*, хотя на первый взгляд может показаться, что преданное служение мало чем отличается от кармической деятельности.

В данном стихе описаны две категории преданных, занимающихся *бхакти-йогой*. К первой относятся те, кто, поднявшись на уровень трансцендентного любовного служения, уже развил в себе привязанность к Кришне, Верховной Личности Бога. А во вторую категорию входят преданные, в ком еще нет настоящей привязанности к Господу, которая появляется в процессе трансцендентного любовного служения. Для преданных второго класса существуют многочисленные правила и предписания, которым необходимо следовать, чтобы в конечном итоге развить в себе любовь и привязанность к Кришне. *Бхакти-йога* – это процесс очищения чувств. Занимаясь *бхакти-йогой*, человек может очистить свои чувства, и так войти в непосредственное соприкосновение с Господом. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого живого существа. В материальном мире она всегда остается оскверненной материальным влиянием. Поэтому необходимо очистить свое сердце от материальной скверны, посвятив себя занятиям *бхакти-йогой*. Развить в себе любовь к Кришне, изначально присущую каждому живому существу, может каждый. Тот, кто принимает метод *бхакти-йоги* и следует правилам и предписаниям под руководством духовного учителя, истинного *вайшнава*, непременно обретет любовь к Богу.

ТЕКСТ 10 अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥

абхйасе 'ни асамартхо 'си мат-карма-парамо бхава
мад-артхам апи кармани курван сиддхим авапсийаси

Если ты не в состоянии следовать правилам и предписаниям *бхакти-йоги*, тогда просто работай для Меня, ибо делая это, в конце концов, ты достигнешь совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Если человек не способен следовать регулирующим принципам под руководством духовного учителя, он может достичь совершенства, работая для Кришны. Это называется карма-йога, или деятельность в сознании Кришны. О том, что значит трудиться для Кришны, уже говорилось в пятьдесят пятом стихе одиннадцатой главы. Содействовать распространению сознания Кришны и проповеди Движения Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху – это лучший способ обрести милость Господа. Поэтому тот, кто не может сам следовать регулирующим принципам *бхакти-йоги*, может оказать помощь и содействие деятельности проповедников. Для любого начинания необходимы земля, капитал, организация и рабочая сила. Единственная разница в том, что материалист действует исключительно ради удовлетворения собственных чувств, в то время, как преданный трудится для Кришны.

В «Бхагаватам» Кришна наставляет Уддхаву: «Мой дорогой Уддхава, каждый может оставить ложные гордость и престиж и заняться исполнением деятельности в преданном служении. Каждый может очистить себя посредством созерцания, прикосновения, поклонения, служения и предложения молитв прославления и глубоких поклонов Моей форме *арче-виграхи*, проявленной в Божествах, а также и Моим чистым преданным. Каждый должен также прославлять Мои трансцендентальные качества и деяния, слушать с любовью и верой рассказы о Моей славе и постоянно медитировать на Меня. Каждый должен предлагать Мне все, что бы он ни приобретал, и, принимая себя за Моего вечного слугу, каждый должен вручить себя полностью Мне. Каждый должен всегда обсуждать Мои рождение и поступки и наслаждаться жизнью, принимая участие в праздниках, таких как Джанмаштами, которые прославляют Мои игры. В моем храме нужно также принимать участие в праздниках и церемониях посредством пения, танцев, игры на музыкальных инструментах и разговора обо Мне с другими *вайшнавами*. Каждый должен соблюдать все регулярно празднуемые ежегодные праздники, посещая церемонии, места паломничества и предлагая жертвоприношения. Каждый должен также соблюдать религиозные обеты, такие как *Экадаши* и принять посвящение при помощи процедур, упомянутых в Ведах, Панчаратре и других подобных писаниях. Каждый должен преданно и любовно поддерживать установление Моего Божества, и индивидуально или вместе с другими должен работать над воздвижением сознающих Кришну храмов и городов, а также цветочных аллей, фруктовых садов и специальных территорий для проведения Моих игр. Каждый должен считать себя Моим смиренным слугой, без двуличия, и таким образом должен помогать чистить храм, который является Моим домом. Сначала нужно подмести и тщательно вытереть пыль, а затем нужно промыть (все) водой и коровьим навозом. Просушив храм, нужно окропить его ароматичной водой и украсить храм *мандалами*. Таким образом, каждый должен действовать в точности, как Мой слуга. Преданный никогда не рекламирует своей преданной деятельности; поэтому его служение не будет причиной тщеславия. Никто и никогда не должен использовать лампы, которые предлагаются Мне, для других

целей, просто потому, что нужно освещение, и подобно этому, никогда нельзя предлагать Мне что-нибудь, что было предложено другим или использовано ими. Что бы ни было самым желанным в этом материальном мире, и что бы ни было самым дорогим ему – каждый должен предлагать те же самые вещи Мне. Такие предложения готовят каждого для вечной жизни» (Ш.Б. 11.11.34-41).

*махийасам пада-раджо-’бхишекам
нишкинчананам на врни́та йават*

«Не посыпав свое тело пылью с лотосных стоп *вайшнава*, свободного от малейшей примеси материальной скверны, люди, интересующиеся только материальной стороной жизни, никогда не смогут испытать привязанности к лотосным стопам Господа, которого прославляют за Его сверхчеловеческие деяния. Только тот, кто обрел сознание Кришны и принял прибежище под сенью лотосных стоп Господа, может очиститься от оскверняющего влияния материи» (Ш.Б. 7.5.32).

ТЕКСТ 11 अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः ।
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥ ११ ॥

*атхайтад апй ашакто ‘си картум мад-йогам ашритах
сарва-карма-пхала-тйагам татах куру йататмаван*

Если же ты не можешь работать для Меня, то постарайся отдавать Мне плоды своего труда и таким образом познай свою истинную сущность.

КОММЕНТАРИЙ: Если человек по тем или иным причинам не может заниматься деятельностью в сознании Кришны, он должен стараться отдавать результаты своего труда на какое-нибудь благородное дело. Он может работать на благо государства, общества, своего народа и страны, чтобы в будущем подняться на уровень чистого преданного служения Верховному Господу. В «Бхагавад-гите» (18.46) сказано: *йатах правриттир бхутанам*. Если человек жертвует чем-то ради высшей цели, то, даже не зная, что такой целью является Кришна, поступая так, со временем он поймет, что Кришна – причина всех причин.

ТЕКСТ 12 श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्भयानं विशिष्यते ।
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम् ॥ १२ ॥

*шрейо хи джнанамабхйасадж джнанад дхйанам вишишияте
дхйанат карма-пхала-тйагас тйагач чханतिранантарам*

Если же ты не можешь заниматься и этим, то приложи свои усилия к тому, чтобы обрести знание. Того, кто старается обрести знание, превосходит человек, занимающийся медитацией, а еще выше стоит тот, кто отрекается от плодов своего труда, ибо подобное отречение помогает привести ум в состояние умиротворения.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто по каким-то причинам не способен следовать наставлениям предыдущего стиха, может попробовать обрести знание, которое поможет ему осознать свою истинную сущность. Постепенно знание приведет его к медитации, а, медитируя, человек с течением времени сможет постичь Параматму в сердце. Некоторые методы духовного самосознания помогают человеку осознать себя Брахманом (душой); подобного рода медитацию рекомендуют тем, кто не может заниматься преданным служением. Тем, кто не способен заниматься медитацией, Веды предписывают выполнять обязанности *брахманов, кишатриев, ваишьей* или *шудр*, перечисленные в последней главе «Бхагавад-гиты». Но в любом случае человеку необходимо отречься от плодов своего труда, то есть отдавать результаты кармической деятельности на какое-то доброе дело. Так, человек сможет обрести умиротворение, без которого невозможно посвятить себя чистому преданному служению.

ТЕКСТЫ 13 – 14 अद्वेषा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३ ॥
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।
मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १४ ॥

*адвеша сарва-бхутанам майтрах каруна эва ча
нирмамо нираханкарах сама-духкха-сукхах кишами
сантуштах сататам йоги йататма дридха-нишчайах
майй арпита-mano-буддхир йо мад-бхактах са ме прियाх*

Тот, кто никому не завидует и дружелюбно относится ко всем живым существам; кто не считает себя собственником чего-либо и свободен от ложного эго; кто невозмутим в радости и горе, всегда терпелив и удовлетворен, кто обуздал чувства и сосредоточил на Мне свой ум и разум, с решимостью посвятив себя преданному служению Мне, – такой преданный очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Уровень преданности бывает различным; его определяет не сам человек; чтобы аттестовать, хороший слуга или нет, нужно спросить хозяина, которому он служит. Точно также *адхикар* в преданном служении Кришне устанавливает Сам Кришна. Возвращаясь к описанию чистого преданного служения, Господь в этих двух стихах перечисляет качества, которыми обладает Его чистый преданный. Такой преданный всегда, в любых обстоятельствах остается спокойным и невозмутимым. Он никому не завидует и ни к кому не питает враждебности. Вместо того чтобы отвечать на выпады своих врагов, преданный старается улучшить свое преданное служение. Он думает: «Этот человек действует враждебно по отношению ко мне, вероятно, за мои прошлые грехи». Разумеется, Кришна не собирается сводить счеты с тем, кто безоговорочно предался Ему.

Уповая на милость Господа, преданный молит Его о преданном служении, и когда возникают трудности, он преодолевает их, полагаясь на Кришну, что укрепляет его веру. Он терпеливо сносит причиняемые ему другими страдания, при этом еще более интенсивно и внимательно исполняет свои обязанности в преданном служении и так, поднявшись на трансцендентальную платформу, полностью освобождается от страданий. Он терпелив и всегда удовлетворен тем, что приходит к нему само собой, по милости Верховного Господа, не прилагая излишних усилий даже для поддержания своего материального существования. Неукоснительно следуя указаниям духовного учителя, такой преданный становится совершенным *йогом*. Его не собьют с толку и не поколеблют его решимость ложные аргументы и нападки завистников. Он полностью осознает себя в качестве вечного слуги Кришны и поэтому уже ничто не способно будет поколебать его веру. Ветер может погасить слабый огонь, но большое пламя ветер раздувает еще сильнее. *Стхира-буддхи* – это тот, кто обладает устойчивым разумом. В этом стихе Кришна говорит, что такой преданный очень дорог Ему.

ТЕКСТ 15 यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥ १५ ॥

*йасман нодвиджате локо локан нодвиджате ча йах
харшамарша-бхайодвегайр мукто йах са ча ме приях*

Тот, кто не причиняет беспокойств и сам никем не обеспокоен, кто уравновешен, одинаков в радости и в горе, кто не знает страха и тревог – такой преданный очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Преданный, который обладает качествами, перечисленными в этом стихе, никогда не поставит других в трудное положение, никогда не станет для них источником тревог, страха или неудовлетворенности. Всегда занятый преданным служением Кришне, он с легкостью переносит все невзгоды; внешние обстоятельства не вызывают у него беспокойств. В материальном мире люди обычно радуются тому, что доставляет удовольствие их чувствам, и огорчаются, когда терпят неудачу; они постоянно мучаются завистью, когда видят у других то, чего им недостает. Ожидая мести своих врагов, они живут в постоянном страхе, а когда их настигает расплата, впадают в уныние. Чистый преданный всегда трансцендентен к подобного рода беспокойствам, поэтому он очень дорог Господу Кришне.

ТЕКСТ 16 अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६ ॥

*анапекшах шучир дакша удасино гата-вйатхах
сарварамбха-паритйаги йо мад-бхактах са ме приях*

Мой преданный не зависит от обычного течения дел и обстоятельств; чистый, умелый, не знающий забот и тревог, он не стремится к результатам своего труда – такой преданный очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: «Все полубоги и их возвышенные качества: религиозность, знание и отрешенность – проявляются в теле того, кто развил в себе беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Васудеве. Тот же, кто занят не преданным служением, а материальной деятельностью, не имеет никаких положительных качеств. Даже если ему хорошо удастся практиковать мистическую йогу или честными способами содержать свою семью и родственников, он руководствуется собственными измышлениями, а стало быть, служит внешней энергии Господа. Откуда же в таком человеке возьмутся хорошие качества?» (Ш.Б. 5.18.12).

*йасйасти бхактир бхагаватй акинчана
сарваир гунаис татра самасате сурах
харав абхактасйа куто махад-гуна
маноратхенасати дхавато бахих*

Преданный может принимать деньги от других, но не должен прилагать слишком много усилий, чтобы получить их. Если деньги приходят к нему сами собой, по милости Господа, он продолжает оставаться невозмутимым. По меньшей мере, два раза в день он совершает омовение и встает до восхода солнца, следуя принципам *бхакти-йоги*. Тем самым он всегда остается чистым внутри и снаружи. Преданный сведущ во всем, ибо знает суть всех видов жизнедеятельности и верит словам священных писаний. Он никогда не встает на чью-либо сторону и потому никогда не испытывает тревог. Он не испытывает чувства боли, ибо не отождествляет себя с телом. Он знает, что тело это всего лишь внешняя оболочка и не страдает, когда тело испытывает боль. Чистый преданный никогда не делает то, что противоречит принципам преданного служения и вызывает большие беспокойства. К примеру, строительство высотного дома требует больших затрат энергии, и преданный никогда не возьмется за это, но он может построить храм для Господа и взять на себя связанные с этим заботы.

ТЕКСТ 17 यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति ।
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ १७ ॥

*йо на хришйати на дweistи на шочати на канкшати
шубхашубха-паритйаги бхактиман йах са ме приях*

Тот, кто не радуется и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, – такой преданный очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Чистый преданный не зависит ни от потерь, ни от приобретений. Он не стремится к обладанию чем-либо и не сокрушается о том, когда у него ничего нет. Потеряв то, что люди ценят в этом мире, обычный человек скорбит о потере и впадает в уныние, а, получив желаемое, бывает на «седьмом небе». Но истинный трансценденталист беспристрастен и безразличен; он находится вне благочестивой и греховной деятельности так, как будто не совершает действий, потому что, все, что ни делает, он делает для Кришны как жертвоприношение. Ради Кришны он готов пойти на любой риск; ничто не может остановить его в служении Господу, но ради удовлетворения своих чувств не пошевелит пальцем. Здесь Кришна говорит, что такой преданный очень дорог Ему.

ТЕКСТЫ सम शःत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः ।
18 – 19 शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ॥ १८ ॥
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् ।
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥

*самах шатрау ча митре ча татха манапаманайох
шиттошна-сукха-духкхешу самах санга-виварджिताх
тулйа-нинда-стутир мауни сантушто йена кеначит
аникетах стхира-матир бхактиман ме прийо нарах*

Кто равно относится к друзьям и врагам, кто невозмутим в чести и бесчестье, одинаково переносит жару и холод, счастье и несчастье, славу и позор, кто не осквернен дурным общением, хранит молчание и всем доволен, кто не беспокоится о жилище, крыше над головой и кто, обретя знание, посвятил себя преданному служению Мне – тот очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Слово *аникетах* означает отсутствие привязанностей; *стхира-матих* – это тот, кто очень решителен. Порою нас превозносят, а порою бесчестят, такова природа человеческого общества, но *стхира-матих* неуклонно продолжает свое преданное служение, не испытывая ни радости, ни горя, он не теряет энтузиазм и решительность довести начатое дело до конца. Это признак человека, свободного от ложного эго, которое заставляет отождествлять душу с материальным телом и умом. Такой человек строг в обетах и никогда не идет на компромисс, потакая своим низменным наклонностям. Слава и позор, счастье и страдания возникают от чувственного восприятия, и тот, кто обрел милость Господа, не обращает на это никакого внимания. Его терпение поистине беспредельно. Он никогда не говорит ни о чем, кроме Кришны, поэтому его называют молчаливым. Молчаливость вовсе не означает, что человек должен перестать говорить вообще, он просто не должен болтать о пустяках. Говорить нужно только о жизненно важных вещах, и для преданного такой темой является описание удивительных деяний Господа и Его качеств. Для человека сознающего Кришну не существует ничего,

что было бы не связано со служением Кришне. Поэтому он всегда счастлив, и при любых обстоятельствах готов служить Господу; иногда ему предлагают вкусные блюда, а иногда нет, но он всегда остается удовлетворенным. Он не заботится ни о крыше над головой, ни о медицинской помощи, ни о хлебе насущном. Порою он находит приют под сенью дерева, а порою живет в роскошном дворце, не испытывая привязанности ни к тому, ни к другому. Его называют целеустремленным, ибо он тверд в своем намерении служить Абсолютной Истине. Тот, кто хочет стать преданным, должен развить в себе все эти качества, а не просто называться преданным, не имея на то оснований и соответствующего *адхикара*. Такой *бхакта*, благодаря трансцендентальному знанию всегда готов проповедовать сознание Кришны, даря людям радость общения с Господом.

ТЕКСТ 20 ये तु धर्माभृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।
श्रद्धाणा मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ २० ॥

*йе ту дхармамритама идам йатхоктама парйупасате
шраддадхана мат-парама бхактас те 'тива ме приях*

Тот, кто обладает непоколебимой верой и идет этим вечным путем преданного служения, сделав Меня своей высшей целью жизни, – очень и очень дорог Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Из всего, к чему стремится человек, *бхакти* является высочайшей целью жизни. *Гьяна* и *йога* в отличие от *шуддха-бхакти*, которое подобно сладкому винограду, напоминают горький плод *нимба*. Начиная со второго стиха (*майй авешйа mano йе мам*, сосредоточив на Мне свой ум) и до конца (*йе ту дхармамритама идам*, эта вечная религиозная деятельность), Кришна рассказал о формах трансцендентного служения, занимаясь которым, живое существо может прийти к Нему.

Кришну привлекает только *Бхакти*, любовь и преданность *бхакт*. Он равнодушен ко всему, что так пленяет обусловленные души в этом мире. Хотя все виды преданного служения очень дороги Господу, однако из всех, Он считает Своими преданными только тех, кто сделали Его высшей целью своей жизни. Отвечая на вопрос Арджуны о том, что лучше, стремиться к осознанию безличного Брахмана или служить непосредственно Верховной Личности, Господь сказал ясно, что преданное служение Личности Бога, безусловно, является лучшим из всех методов духовного самосознания. Оно устраняет все неблагоприятное в жизни преданного, и приносит все благоприятное, в его присутствии, перед лицом *бхакти*, – даже освобождение меркнет. Чистое преданное служение увеличивает потенцию наслаждения. Способное привлечь Самого Господа; и наконец, по этой причине оно очень редко кому дается.

Здесь приведено более подробное описание признаков и преимущества чистого *бхакти*:

1) Чистое *бхакти* устраняет все *клеши*, то есть все причины страданий (не симптомы, а причины, которые заключены в сердце человека). Клеши бывают трех видов: *папа* (грех), *папа-биджа* (семя греховного поступка) и *авидья* (невежество). Реакции греховной деятельности (*кармы*) приходят к человеку еще с прошлых жизней и проявляются в форме страданий. Такие реакции бывают двух типов, от двух типов *кармы*: *праарабдха* и *апарабдха*. *Праарабдха* – это страдания, которые *джива* испытывает в настоящий момент. *Апарабдха* – это страдания, которые ждут своего часа, возможно, в следующей жизни. Множество греховных реакций *апарабдха-кармы*, которые возникают от *праарабдха-кармы*, в настоящей жизни, постоянно увеличивают число страданий, теснят друг друга, подталкивая совершать новые грехи. *Шуддха-бхакти* (чистое преданное служение) устраняет все виды последствий греховной жизни (*праарабдха* и *апарабдха*). Занятия *гьяной* устраняют *апарабдха-карму*, но не устраняют страдания от *праарабдха-кармы*. *Гьяни* страдают от грехов уже совершенных в прошлом (*апарабдха*). Если человеку повезет, он сможет освободиться от греховных поступков (*папа*), но как он освободиться от их семян, от желаний (*папа-биджа*), которые находятся в сердце в непроявленной форме? Кроме *бхакти* нет другого метода. Это то, что провозгласил Шри Чайтанья Махапрабху в «Шикшаштаке»: *чето дарпана марджанам* – очищение сердца.

Когда *хари-бхакти* проявляется в сердце человека, то семена греховной деятельности и греховные желания, подобно змеям, застигнутым в лесном пожаре, выгорают дотла. *Бхакти-деви* рассеивает невежество, покрывающее душу человека. Об этом сказано в «Падма Пуране» (Б.р.с. 1.1.26.) Шри Кришна обладает бесчисленными *шакти*, энергиями, к которым принадлежат *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. *Чит-шакти* – это внутренняя потенция Господа, Его *сварупа-шакти*, которая воспроизводит духовный мир и различные игры Господа. *Джива-шакти* – производит все живые существа. Живое существо духовно, оно представляет частичное проявление *чит-таттвы*. Но поскольку оно незначительно, атомарно, то *майя* может покрыть его. Когда живое существо отворачивается от Господа или становится враждебным к Нему, пренебрегая любовным служением, оно тот час погружается во тьму невежества. В этом, собственно говоря, основное различие между обусловленной и освобожденной душой. Освобожденная душа занята служением Кришне – обусловленная стоит в стороне от Него. *Майя* действует двумя путями: через знание (*видья*) и невежество (*авидья*). *Авидья* покрывает душу и заставляет ее отождествлять себя с материальным телом и умом. Без помощи *бхакти* нет возможности освободиться от ложного эго, которое является основной причиной греховных поступков и греховных желаний.

2) *Бхакти* благоприятно по своей природе. В «Падма Пуране» есть другое объяснение значения слова «любовь», которая распространяется на все живые существа благодаря ее истинному объекту. «Тот, кто поклоняется Шри Хари, удовлетворяет всю вселенную, потому что все движущиеся и неподвижные

существа заключены в Нем и любят Его» (Б.р.с. 1.1.28). В «Шримад Бхагаватам» (5.18.12). это также находит свое подтверждение. У того, кто неуклонно осуществляет чистое преданное служение Господу, тело становится обителью всех полубогов и всех божественных качеств (правдивость, сострадание, смирение, непривязанность и прочие). С другой стороны, тот, кто избегает преданного служения, будучи занятый в материальной деятельности, лишен их, даже если практикует мистическую *йогу* или ведет праведную семейную жизнь, поддерживая своих родственников. Такой человек, направляемый своими умственными спекуляциями, находит под воздействием материальной энергии. Разве может он иметь положительные качества?

Бхакти одаривает человека счастьем трех типов: *вайшайика-сукха*, которое включает 8 мистических совершенств: *анима*, *махима*, *лагхима*, *прапти*, *ишита*, *ваиштва*, *пракамья* и *камаवासайита* (мирское счастье), *брахма-сукха* (счастье в безличном *Брахмане*) и *айшвара-сукха* (счастье Вайкунтхи). При этом истинное его совершенство заключается в обретении *кришна-премы*. Хотя само *бхакти* не зависит ни от *гьяны*, ни от *кармы*, ни от *йоги*, но получить положительные результаты *гьяны*, *кармы*, или *йоги* невозможно без помощи *бхакти*.

3) Когда человек занят чистым преданным служением, для него освобождение кажется фантазмагорией. В «Нарада Панчаратре» сказано, что пять типов освобождения стоят со сложенными руками у порога, как слуги *Бхакти-деви*, и ждут ее распоряжений.

4) Обретение чистого преданного служения очень редко. Во-первых, потому что оно не может быть обретено в результате долгого времени отданного *садхане* без твердой веры и неутомимой настойчивости; во-вторых, Кришна очень редко дает кому-либо Свое *бхакти*. Без искусной *бхаджаны садхана* не приносит *кришна-бхакти*. Препятствием к этому могут быть бесчисленные *апарадхи* (оскорбления: *намарадхи*, *севапарадхи*, *вайшнава-апарадхи*), которые неизбежно возникают в процессе служения. *Мукти* и *букти* – освобождение и материальное процветание легко доступны каждому, кто культивирует знание и ведет праведный образ жизни, но чистое *бхакти* доступно только очень редким душам.

5) *Бхакти* увеличивает *ананду*, океан трансцендентального блаженства. В своей трансцендентной форме Кришна заключает вечное бытие, полное знание и блаженство. Живое существо – неотъемлемая частица Кришны – в нем также присутствует это блаженство, *чит* и *ананда*. Большинство людей под словом *ананда* понимают материальное наслаждение, отвергая духовную природу всякого наслаждения, которое заключено в природе души. Материальное наслаждение слабо и мимолетно, духовное блаженство неизмеримо велико. Оно постоянно увеличивается. Даже наслаждение в *брахмане* меркнет перед истинной *анандой*, которое заключено в природе живого существа и исходит из чистого *бхакти*.

6) Чистое *бхакти* способно пленить Самого Кришну. Оно сильнее Кришны и всех Его любящих преданных. Такова природа *Бхакти-деви*.

В двенадцатой главе было установлено совершенство *бхакти* и слава того, кто, обретая милость Господа, полностью посвятил себя любовному служению

Кришне. Если человек обрел милость Кришны, то Господь посылает ему Своего представителя, Гуру. Следуя наставлениям Гуру человек слушает и повторяет святые имена и следует регулирующим принципам. Развив в себе веру, привязанность в этот процесс, он с течением времени поднимается на трансцендентальную платформу, что открывает ему доступ к вечному бытию, знанию и Блаженству. В этой главе Господь призывает каждого встать на этот путь. Стремясь к познанию безличного аспекта Абсолютной Истины, человек отказывается от результатов своего труда, занимается медитацией и проводит философские изыскания, чтобы отделить материю от духа. Все это необходимо ему до тех пор, пока он не вступил в общение с чистым преданным Господа. Если же человеку посчастливится и у него сразу появится желание обрести сознание Кришны, ему не придется проходить многоступенчатый процесс духовного самосознания. Преданное служение, как явствует из шести срединных глав «Бхагавад-гиты», гораздо более соответствует природе живого существа. Преданному не нужно беспокоиться ни о средствах к существованию, ни об использовании их в служении Господу. Потому что, как потребление, так и затраты – все находится на духовной платформе с самого начала следования пути *бхакти*. Милостью Самого Господа к человеку само собой приходит все необходимое. Чистый *бхакта* имеет лишь одну цель – Кришну, который не доступен людям с материалистическим складом ума, даже если они известные философы и *йоги*, не говоря уже о *карми*. Только тот, кто обладает непоколебимой верой, и кто сделал Кришну высшей целью своей жизни, способны понять все преимущества *бхакти*, истинной преданности.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к двенадцатой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Бхакти йога или чистое преданное служение».

ГЛАВА 13

ПРАКРИТИ-ПУРУША-ВИБХАВА ЙОГА ЙОГА РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ МАТЕРИЕЙ И ДУХОМ И ТЕМ, КТО НАСЛАЖДАЕТСЯ

Здесь проводится глубокий анализ того, что есть материальная природа (*пракрити*); что есть сознание; и кто есть *пуруша* – наслаждающийся. Все это знание становится легко доступным для чистого преданного Кришны. *Шуддха-бхакти* возникает в сердце, очищенном через деятельность, знание, занятия *йогой* и медитацию; оно доступно только тому, кто посвятил себя служению Бхагавану Шри Кришне.

Когда *бхакта* обретает *таттва-гьяну* и утверждается в *бхакти-таттве*, *гьяна* и *вигьяна* становятся доступными ему. Когда он обретает *адхикар*, необходимый для *према-бхакти*, *бхакти деви* сама входит в его сердце, как два луча *самвит* и *хладини шакти*.

Хотя *бхакти* независимо ни от *кармы*, ни от *гьяны*, ни от *йоги*, тем не менее, говоря о знании, мы имеем в виду трансцендентное знание, которое является частью преданного служения. Говоря о сознании Кришны, мы имеем в виду вечное бытие, знание и блаженство. Обретя *према-бхакти*, любовь к Кришне, мы получим все.

ТЕКСТЫ 1 – 2

अर्जुन उवाच

प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।

एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ २ ॥

*арджуна увача**пракритим пурушам чаива кшетрам кшетра-джнам эва ча**этад ведитум иччхामी джнанам джнейам ча кешава**шри-бхагаван увача**идам шарирам каунтейа кшетрам ити абхидхийате**этад йо ветти там прахух кшетра-джна ити тад-видах*

Арджуна сказал: «О Кешава, расскажи мне о *пракрити* [природе], *пуруше* [наслаждающемся], о поле деятельности и знающем поле, а также о том, что есть знание и что является объектом познания». Бхагаван Шри Кришна сказал: «О сын Кунти, это тело называют полем деятельности, а того, кто знает тело, – знающим это поле».

КОММЕНТАРИЙ: Прежде чем приступить к комментариям к «Бхагавад-гите», на которые мы здесь ссылаемся, Шрила Вишванатха Чакроварти Тхакур обращается к *Бхакти-Девы* со следующей молитвой: «Я приношу свои поклоны *Бхагавад-бхакти*, по чьей милости человек обретает успех на поприще *гьяны* (философии)». В этой главе *бхакти* смешанно с *гьяной* (*бхакти-мишра-гьяна*). Чистое *бхакти* было представлено в трех из шести предыдущих глав. Первые шесть глав «Гиты» объясняют *нишкам-карма-йога*, *бхакти мишра гьяна* и знание о душе и Сверхдуше. Следующие шесть глав представляют собой знание о *кевала-бхакти пара* и *апар бхакти*, описывают *сварупу* Бхагавана и преданного *бхакты*. Тринадцатая глава представляет собой знание о *кшетре* – поле деятельности, и двух *кшетра-гья* (*дживе* и *Параматме*). Что есть *пракрити* (природа), *пуруша* (наслаждающийся), *кшетра* (поле) и *кшетра-гья* (знающий поле)? Что собой представляет собой знание и объект познания?

Для обусловленной души тело является полем деятельности. Душа трудится на этом поле и получает плоды своего труда (сладкие, горькие и смешанные). Запутавшись в сетях материальной жизни, обусловленная душа пытается господствовать над материальной природой, наслаждаясь ею, и в зависимости от своей способности наслаждаться, получает определенное поле деятельности. Таким полем является для нее материальное тело.

Но что такое тело? Тело состоит из чувств. Обусловленная душа жаждет чувственных наслаждений и поэтому получает соответствующее тело, которое становится для нее полем деятельности. Живое существо, которое отождествляет

«Мундака-упанишад» индивидуальную душу и Сверхдушу, Верховную Личность Бога сравнивают с двумя дружественными птичками, сидящими на ветке одного дерева.

«В этом теле есть еще и другой наслаждающийся, трансцендентальный – Господь, Верховный владыка всего сущего. Его называют *параматмой* (Сверхдушой). Он наблюдает и санкционирует действия живого существа». (13.23)

себя с телом, именуют *кшетра-гья*, знающим поле. Понять разницу между полем (телом) и знающим поле (знающим тело) совсем не трудно. Каждый знает, что с тех пор как он воплотился, тело постоянно претерпевает изменения от детства к юности и старости, однако сам он как личность остался прежним. Здесь налицо разница между знающим поле деятельности и самим полем (телом). Учитывая это, не трудно понять, что живое существо отлично от материального тела. Об этом уже говорилось в начале «Бхагавад-гиты»: *дехино 'смин йатха дехе* – живое существо заключено в тело, которое, изменяясь, превращается из тела ребенка в тело юноши, взрослого человека, а затем старика. Здесь вновь упоминается, что владелец тела, являющийся личностью, знает все об изменениях, происходящих с телом. Поэтому его называют *кшетра-гья*. Иногда мы говорим: «Я – мужчина, я – женщина, я – кошка, я – собака, я – христианин, индус и так далее». Как мы видим, тот, кто знает тело, отождествляет себя с самим телом, тогда как в действительности отличен от него. Немного поразмыслив, мы сможем также увидеть разницу между собой и материальным телом. Я, вы, а также любой другой, кто владеет телом, является *кшетра-гья*, знающим поле деятельности, а само тело это *кшетра*, то есть поле деятельности.

ири-бхагаван увача

*джнанама парама-гухйам ме йад виджнана-саманвитам
сарахасйам тад-ангам ча грхана гадитам майа*

«Бхагаван Шри Кришна сказал: «Знание обо Мне, содержащееся в священных писаниях, – это самое сокровенное знание, и постичь его можно только в процессе преданного служения. Я расскажу тебе о составных частях этого процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь от Меня» (Ш.Б. 2.9.31).

ТЕКСТ 3

**क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ ३ ॥**

*кшетра-джнама чапи мам виддхи
сарва-кшетрешу бхарата
кшетра-кшетраджнайор джнанама
йат тадж джнанама матама мама*

О потомок Бхараты, Я нахожусь в каждом теле, поэтому знаю все тела. Тот, кто постиг природу материального тела и его владельца, обладает истинным знанием. Таково Мое мнение.

КОММЕНТАРИЙ: Истинное знание включает в себя знание о материальной природе, душе и Сверхдуше. Материальное тело называют *кшетрой*, и внутри тела находятся его владелец и Верховный Господь, который знает как само тело, так и его владельца. Поэтому говорится, что Господь знает все поля деятельности. Разница между полем деятельности, знающим это поле, и тем, кто знает все поля деятельности, заключается в следующем. *Пракрити* – это природа, *ишвара* –

это тот, кто повелевает как природой, так и индивидуальной душой. В отличие от *пракрити*, материальной природы, живое существо (*джива*) обладает сознанием; оно сознает тело, в котором находится; Верховная душа, в отличие от индивидуальной души сознает все тела, так как находится в каждом теле.

Тот, кто постиг природу поля деятельности и знающего поле так, как они описаны в «Бхагавад-гите», обретает истинное знание. Материальное тело состоит из чувств, а Верховного Господа называют Хришикешей, повелителем чувств. Он – подлинный хозяин чувств. Это значит, что Ему известны все тела, тогда как знание индивидуальной души ограничено пределами одного тела. В Ведах сказано, что тот, кто постиг природу души и Сверхдуши, а также разницу между ними, обладает истинным знанием. Знание же того, кому ничего не известно о поле деятельности и знающем поле, весьма далеко от совершенства. Необходимо понять положение *пракрити* (природы), *пуруши* (того, кто наслаждается природой) и *ишвары* (того, кто, обладая знанием, повелевает или руководит деятельностью природы и индивидуальной души). В «Шветашватара Упанишад» (1.12) говорится: «*бхокта бхогийам преритарам ча матва / сарвам проктвам три-видам брахмам этат*». Есть три концепции *Брахмана*:

1) *пракрити* – это Брахман как поле деятельности;

2) *джива* (индивидуальная душа), которая является Брахманом; она пытается господствовать над материальной природой;

3) и есть тот, кто надзирает за ними – это тоже *Брахман*, Он – Высший Брахман, поэтому только Его можно назвать истинным повелителем.

В «Шримад Бхагаватам» приводится описание, как поля деятельности (материального тела), так и того, кто знает это поле, действует и наслаждается результатами своего труда. Материальный мир является полем деятельности для обусловленной души. «Это дерево материального существования имеет два основных ствола, олицетворяющих греховную и благочестивую деятельность, сотни корней, символизирующих материальные желания, три нижних ствола – это три *гуны* материальной природы и пять верхних стволов – пять грубых материальных элементов. Аллегорическое дерево материального существования производит пять вкусов [звук, форму, касание, вкус и аромат] и имеет одиннадцать ветвей [десять чувств и ум] и гнездо, свитое двумя птицами [индивидуальной душой и Сверхдушой]. Дерево покрыто тремя типами коры [воздухом, желчью и слизью], приносит два плода [счастье и несчастье] и простирается до Солнца. Те, кто вожделенно гоняются за материальным наслаждением и предаются семейной жизни, наслаждаются одним из плодов этого дерева, и *парамахамсы* [лебедеподобные люди] в отреченном образе жизни наслаждаются другим его плодом. Тот, кто с помощью истинного духовного учителя может понять это дерево, как проявление потенции Верховной Истины, появляющейся во множестве форм, действительно знает предназначение Ведической литературы» (Ш.Б. 11.12.22-23).

Анализ возможен, когда человек обрел устойчивую веру в процесс преданного служения, проводя четкое разграничение между полем деятельности (*кшетра*) и тем, кто трудится на этом поле (*кшетра-гья*). Давая наставления, Кришна продолжает:

«С устойчивым разумом ты должен развивать беспримесное преданное служение при помощи поклонения духовному учителю, и отточенным топором трансцендентального знания ты должен разрубить тонкое материальное покрытие души. Осознав Верховную Личность Бога, ты должен затем оставить этот топор аналитического знания» (Ш.Б. 11.12.24).

Поскольку Сверхдуша является полной экспансией Верховной Личности Бога, Кришны, то Его знание не ограничено рамками одного тела, но охватывает все тела. В каждом из них Он пребывает как Параматма, или Сверхдуша, поэтому властвует и над полем деятельности, и над ограниченным в своих возможностях живым существом, которое пытается наслаждаться этим полем.

ТЕКСТ 4 **तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यद्विकारि यतश्च यत् ।
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ ४ ॥**

*тат кшетрам йач ча йадрик ча йад-викари йатаи ча йат
са ча йо йат-прабхаваш ча тат самасена ме шрину*

Сейчас Я вкратце расскажу тебе о поле деятельности и его природе, о том, каким изменениям подвергается поле, откуда возникает, кто является знающим поле, и какое влияние он на него оказывает.

КОММЕНТАРИЙ: *Пракрити* – это мать, а Кришна – Отец (*ахам биджа-прадах нита*). *Пракрити* может дать нам материальное тело, но в духовном отношении душа – неотъемлемая частица Шри Кришны. *Мамаивамшио джива-локе джива-бхутах санатанах* (Бх.Г. 15.7). Она – не часть материального мира.

*кшेत्रа-джнайа намас тубхйам сарвадхйакшиайа сакинине
пурушайатма-мулайя мула-пракртайе намах*

«Я почтительно склоняюсь перед Тобой, Сверхдушой, повелителем всего сущего и свидетелем всего, что происходит. Ты – Верховная Личность, источник материальной энергии. Ты также находишься и господствуешь над материальным телом и тем, кто в нем. Ты – само совершенство; я приношу Тебе дань своего почтительного поклонения» (Ш.Б. 8.3.13). Кришна говорит: «*Кшेत्रа-дженам сапи мам виддхи сарва-кшетрешу бхарата*» – «О потомок Бхараты, ты должен понять, что Я также знаю все обо всех телах». Каждый думает: «Я – это тело» или «Это – мое тело», но в действительности все обстоит иначе. Наше тело дано нам Верховным владельцем. Живое существо, которое также является *кшेत्रа-гьей*, или знающим свое тело, не единственный его владелец; истинный собственник этого тела – Верховная Личность Бога, Верховный *кшेत्रа-гья*. Вот наглядный пример: мы можем снять дом и жить в нем, но настоящий его хозяин – владелец дома. Подобным же образом нам может быть предоставлено какое-то тело для того, чтобы мы могли пользоваться с его помощью тем, что дает материальный мир, но истинным владельцем этого тела остается Верховная Личность Бога. Его

называют *сарвадхйакша*, так как все в этом материальном мире совершается под Его наблюдением. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.10), где Господь говорит: «*Майадхйакшена пракритих суйате сачарачарам*» – «Материальная природа действует под Моим надзором, о сын Кунти, создает все движущиеся и неподвижные существа». У *пракрити*, или материальной природы, много различных живых существ, в том числе живущих в воде, растений, деревьев, насекомых, птиц, животных, людей и полубогов.

ТЕКСТ 5 **ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः ॥ ५ ॥**

*ришибхир бахурдха гитам чхандобхир вивидхайх притхак
брахма-сутра-падайи чайва хетумадбхир винишчитайх*

Поле деятельности и тот, кто знает это поле, описаны многими мудрецами в различных разделах Вед. Особенно подробно, с объяснением всех причин и следствий, о них рассказывает «Веданта-сутра».

КОММЕНТАРИЙ: Согласно «Таиттирийе Упанишад» (2.9), *брахма пуччхам пратиштха*. Одним из проявлений энергии Господа является *анна-майя*, обуславливающая зависимость живого существа от пищи. Это – материалистическая концепция Всевышнего. Далее следует *прана-майя*: осознав свою зависимость от Верховной Абсолютной Истины в пропитании, живое существо постигает Ее в признаках или формах жизни. На уровне *гьяна-майи* живое существо, осознавшее признаки жизни, начинает думать, чувствовать и желать. Затем оно осознает Брахман (*вигьяна-майя*) и отделяет свой ум и признаки жизни от своей истинной сущности. Следующей и высшей ступенью самоосознания является *ананда-майя*, осознание живым существом своей всеблаженной природы. Таким образом, существует пять ступеней осознания Брахмана, которые называются *брахма пуччхам*. Из них первые три – *анна-майя*, *прана-майя* и *гьяна-майя* – связаны с полем деятельности живого существа. Верховный Господь, которого называют *ананда-майя*, трансцендентен к материальному полю деятельности. Веданта-сутра также говорит о Всевышнем: «*ананда-майю 'бхйасат* – Верховная Личность Бога, Господь по природе Своей исполнен трансцендентного блаженства». Чтобы ощутить его вкус, Он распространяет Себя в *вигьяна-майю*, *прана-майю*, *гьяна-майю* и *анна-майю*. Считается, что живое существо наслаждается полем деятельности, но испытываемое им наслаждение не имеет ничего общего с *ананда-майей*. Поэтому если живое существо, желая наслаждаться, поднимется на уровень *ананда-майя*, оно достигнет истинного совершенства. Таково положение Верховного Господа, который знает все поля деятельности, живое существо как знающего поле и подчиненного Всевышнему, и такова природа поля деятельности. Об этом мы можем узнать из «Веданта-сутры».

ТЕКСТЫ 6 – 7 महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ ६ ॥
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥ ७ ॥

*маха-бхутанй аханкаро буддхир авйактам эва ча
индрийани дашайкам ча панча чендрийа-гочарах
иччха двेषах сукхам духкхам сангхаташ четана дхритих
этат кшетрам самасена са-викарам удахритам*

Пять грубых материальных элементов, ложное эго, разум, непроявленное, десять органов чувств и ум, пять объектов чувств, а также желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и убежденность – все это вместе определяет поле деятельности и происходящие в нем изменения.

КОММЕНТАРИЙ: Когда на ложное эго воздействует *гуна* благодати, возникает ум; когда *гуна* страсти – разум, а когда *гуна* невежества – грубые материальные элементы. Все авторитетные источники – утверждения великих мудрецов, ведические гимны и афоризмы «Веданта-сутры» – сходятся в том, что материальный мир состоит из нескольких групп материальных элементов. Первую группу составляют: земля, вода, огонь, воздух и эфир – пять грубых материальных элементов (*маха-бхута*). К следующей группе относятся: ложное эго, разум и три *гуны* материальной природы в непроявленном состоянии. За ними следуют пять познающих чувств: глаза, уши, нос, язык и кожа. Затем пять органов действия: голос, ноги, руки, анус и гениталии. Над чувствами возвышается (чувствами руководит) ум, который находится внутри тела и потому называется внутренним органом чувств. Таким образом, мы говорим о существовании одиннадцати органов чувств, включая ум. Следующую группу образуют пять объектов чувств: запах, вкус, форма, касание и звук. Эти двадцать четыре материальных элемента в совокупности составляют то, что называют полем деятельности. Скрупулезно изучив все двадцать четыре элемента, мы получим исчерпывающее представление о поле деятельности. В отдельную группу выделяют желание, ненависть, счастье и страдание, которые являются результатом взаимодействия живого существа с материальным миром. Жизненные признаки, представленные сознанием и убеждениями, суть проявления тонкого тела – ума, эго и разума. Тонкие элементы также являются частью поля деятельности. «Бхагавад-гита» рассказывает об этом лишь в общих чертах.

ТЕКСТЫ 8 – 12 अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।
आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥ ८ ॥
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च ।
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥ ९ ॥

असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ १० ॥
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ ११ ॥
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ १२ ॥

*аманитвам адамбхитвам ахимса киантир арджавам
ачарйопасанам шаучам стхаирйам атма-виниграхах
индрийартхешу ваирагйам анаханкара эва ча
джанма-мритйу-джара-вйадхи- духкха-дошанударшанам
асактир анабхишвангах пуत्रа-дара-ग्रихадишу
нитйам ча сама-читтатвам иштаништопапаттишу
майи чананйа-йогена бхактир авйабхичарини
вивикта-деша-севитвам аратир джана-самсади
адхйатма-джанана-нитйатвам таттва-джанартха-даршанам
этадж джанам ити проктам аджанам йад ато 'нйатха*

Смирение, отказ от насилия, терпение, простота, обращение к истинному духовному учителю; чистота, целеустремленность, самодисциплина; отказ от объектов чувственного удовлетворения, отсутствие ложной гордости и ложного эго; осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни есть зло; самоотречение, свобода от привязанности к детям, жене, дому и тому подобному; спокойствие перед лицом как приятных, так и неприятных событий; постоянная и непоколебимая преданность Мне; стремление жить в уединенном месте; отстраненность от общей массы людей; признание важности самосознания и философский поиск Абсолютной Истины – все это Я объявляю знанием, а все, что ни существовало бы помимо этого, есть невежество.

КОММЕНТАРИЙ: Невежественные люди считают духовное знание принадлежностью поля деятельности, но на самом деле духовное знание – это проявление того, кто знает поле деятельности. Опираясь на авторитет ведических писаний, знание – это то, что заложено в природе души. Оно раскрывается по мере познания души, поля деятельности и своих отношений со Сверхдушой (истинным *кшетра-гья*). Здесь описан процесс обретения истинного знания. Как уже говорилось, оно не является результатом взаимодействия двадцати четырех материальных элементов. Напротив, знание – это то, что освобождает душу от их бремени. Обусловленная душа томится в клетке материального тела, состоящего из двадцати четырех элементов, и ошибочно принимает это за счастье; истинное знание, описанное в данном стихе, освобождает от заточения и открывает путь

к наслаждению. Из всех составляющих этого знания самое важное определено в первой строке одиннадцатого стиха: «*Майи чананья-йогена бхакти авйабхичарини* – конечной ступенью процесса познания является чистое преданное служение Господу». Поэтому если человек не может или не хочет достичь уровня трансцендентного служения Господу, остальные девятнадцать составляющих процесса познания сами по себе не представляют собой ценности. Но у того, кто посвятил себя преданному служению под надлежащим руководством, естественным образом развиваются все девятнадцать качеств, определяющих знание. Как сказано в «Шримад Бхагаватам», у преданного Кришны появляются сами собой все самые лучшие качества.

*йасйасти бхактир бхагаватй акинчана
сарваир гунаис татра самасате сурах
харав абхактасйа кутто махад-гуна
маноратхенасати дхавато бахих*

«Все полубоги и их возвышенные качества: религиозность, знание и отрешенность – проявляются в теле того, кто развил в себе беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Васудеве. Тот же, кто занят не преданным служением, а материальной деятельностью, не имеет никаких положительных качеств. Даже если ему хорошо удается практиковать мистическую йогу или честными способами содержать свою семью и родственников, он руководствуется собственными измышлениями, а стало быть, служит внешней энергии Господа. Откуда же в таком человеке возьмутся хорошие качества?» (Ш.Б. 5.18.12).

Основопологающим принципом процесса познания является принятие духовного учителя, о чем говорит восьмой стих. Без этого не обойтись даже тому, кто встал на путь преданного служения. Духовная жизнь начинается с принятия духовного учителя. В «Гурваштаке» Вишванатха Чакраварти Тхакур описал признаки, по которым можно определить истинного духовного учителя. Эти признаки также описаны во многих местах ведических писаний. Одно из них гласит: *тад-виджнартхам са гурум эвабхигаччхет* – чтобы разрешить проблемы жизни, необходимо принять духовного учителя (М.У. 1.2.12). *Тасмад гурум прападйета джиджнасух шрейя уттамам* – если человек серьезно интересуется тем, как избавиться от проблем материального существования, он должен обратиться к истинному духовному учителю (Ш.Б. 11.3.21).

*тасмад гурум прападйета джиджнасух шрейя уттамам
шабде паре ча нишнатам брахманй упашамаширайам*

«Всякий, кто действительно хочет обрести истинное счастье, должен найти настоящего духовного учителя и принять его покровительство, получив у него инициацию. Истинного духовного учителя характеризует то, что он осознал, путем тщательного обдумывания, выводы писаний и способен убедить в этих выводах других. Таких великих личностей, отбросивших все материальные соображения и избравших своим прибежищем Верховную Личность Бога, следует считать истинными духовными учителями». Об этом же говорит Шрила Вишванатха

Чакраварти: *йасйа прасадад бхагават-прасадах*. «По милости духовного учителя душа получает милость Кришны». Тот же самый совет содержится в словах Шри Чайтаньи Махапрабху *гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*. Надо обрести покровительство чистого преданного и так вырваться из когтей материи.

*тад виддхи пранипатена парипрашнаена севайа
упадекишанти те джнанама джнанинас таттва-даршинах*

«Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его со смирением и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо им открылась истина» (Бх.Г. 4.34). Следует обратиться к истинному духовному учителю, предаться ему (*пранипатена*) и начать служить. По-настоящему разумный человек должен вопрошать духовного учителя о смысле своего существования. Истинный духовный учитель знает ответ на все вопросы подобного рода, ибо он видит истинную природу вещей. Даже в обыденной жизни, прежде чем приступить к какому-то делу, мы сперва взвешиваем все «за» и «против» и только потом начинаем действовать. Аналогичным образом, разумный человек сначала должен полностью изучить механизм материального существования, а затем начать действовать.

Ниже приводится краткий обзор составляющих духовного знания.

Смирением человеком называют того, кто не стремится к славе и почестям, и кто склонен принять наставления гуру и его миссию, как свою жизнь и душу.

Под насилием обычно понимают нанесение телесных повреждений и причинение беспокойств другим живым существам. Однако истинное насилие совершает тот, кто обрекает других на прозябание в материальной жизни. Большинство людей живут во тьме неведения относительно цели жизни и метода ее достижения. Поэтому тот, кто проповедует сознание Кришны, непосредственно участвуя в Движении Санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху, указывает путь к освобождению из материального плена. Вот что такое ненасилие.

Обладать терпением значит сносить бесчестье и причиняемые телу страдания. Идущему по пути духовного развития приходится терпеть от людей не только оскорбления, но и страдания физического характера. Такова природа материального мира. Пятилетнему Прахладе, который следовал путем *бхакти* и проповедовал святое имя Господа, угрожал расправой его собственный отец. Узнав, что его сын предан Господу Вишну, он неоднократно пытался его убить. Но Прахлада мужественно терпел все жестокости отца и с завидной решимостью продолжал свой путь духовной реализации.

Простота означает, что человек должен быть настолько прямолинеен, что не боится сказать правду даже своему врагу.

Чистота – необходимое условие прогресса в духовной жизни. Различают внешнюю и внутреннюю чистоту. Чтобы поддерживать в чистоте свое тело, необходимо регулярно совершать омовения, а чтобы оставаться чистыми внутри, мы должны всегда помнить о Кришне и повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Это позволит человеку очистить ум от материальной скверны, которая является результатом греховных поступков, совершенных в прошлом.

Целеустремленным называют того, кто с огромной решимостью стремится к духовному совершенству. Без такой решимости нам никогда не достичь духовного прогресса. Самодисциплина предусматривает, что мы не должны принимать того, что наносит вред духовному развитию. Всегда помня об этом, человек должен научиться отвергать все, что неблагоприятно для преданного служения и принимать все, что благоприятно для развития преданности Кришне. Это истинное самоотречение. Чувства сильны, как змеи, они всегда требуют удовлетворения. Но мы не должны потакать им. Чувства следует удовлетворять лишь в той мере, в какой это необходимо, чтобы поддерживать тело в здоровом состоянии и выполнять свои обязанности, связанные с духовным развитием. Самым важным и самым неумным из всех чувств является язык. Тот, кто обуздал язык, может с легкостью держать под контролем и все остальные чувства. Язык выполняет две функции: ощущает вкус и издает звуки. Неукоснительно следуя правилам и предписаниям, человек должен вкушать остатки пищи, предложенной Господу, и повторять Харе Кришна. Что касается глаз, то самым лучшим будет, если они смогут видеть только прекрасный образ Господа. Это поможет человеку подчинить себе зрение. Подобным же образом уши должны слушать повествования о Кришне, а нос – вдыхать ароматы предложенных Кришне цветов. *Бхакти-йога* – это способ контроля чувств и ума через вовлечение их в преданное служение Хришикеше, Господину чувств. В «Нарада-панчаратре» преданное служение определяется следующим образом:

*сарвопадхи-винирмукам тат-паратвена нирмалам
хришкена хришкеша севанам бхактир учйате*

Изначально чувства исходят от Господа – источника всех чувств, и потому их деятельность в материальном мире можно очистить в процессе преданного служения Ему. Совершенства жизни можно достичь, просто очистив свою материальную деятельность. Очищение начинается с того момента, когда человек перестает отождествлять себя со своими внешними материальными определениями. Все живые существа служат кому-либо: себе, семье, обществу, стране и так далее, но это служение обусловлено материальными привязанностями. Однако если человек разовьет привязанность к служению Господу, это будет практически равносильно избавлению от всех привязанностей. Таким образом, с помощью преданного служения освобождения достичь легче, нежели любыми другими методами.

Как явствует из данного стиха «Бхагавад-гиты», изучение науки преданного служения – это главная и единственная тема этой великой книги. Невежественные комментаторы пытаются отвлечь ум читателей, обсуждая другие темы, но «Бхагавад-гита» не затрагивает никаких других тем, кроме преданного служения Господу.

Ложное эго заставляет человека отождествлять себя, душу, с материальным телом. Осознав, что мы – не тело, а душа, мы начинаем действовать на

уровне истинного эго. Эго существует всегда, и, избавившись от ложного эго, мы возвращаемся к истинному. В Ведах (Брихад-араньяка Упанишад 1.4.10) сказано: «*ахам брахмасми* – Я – Брахман, я – дух». Это «Я есть», ощущение своего я, сохраняется и тогда, когда живое существо, достигнув самосознания, освобождается из материального существования. Некоторые философы ратуют за то, чтобы вообще отказаться от эго, но это невозможно, ибо эго определяет сущность нашего «я». От чего следует отказаться, так это от ложного эго, которое заставляет нас отождествлять себя с материальным телом. Подобным же образом, когда человек осознает себя в качестве души, как вечный слуга Кришны, то находясь в сознании Кришны, он избавляется и от ложной гордости. Быть гордым за свою причастность к Кришне – не является столь отвратительным, нежели гордиться своей исключительностью, считая себя независимым от Него.

Необходимо также осознать, что рождение, смерть, старость и болезни для человека есть зло. Мы должны до конца осознать, что рождение, жизнь и смерть в этом мире сопряжены с множеством страданий. В «Шримад Бхагаватам» приводится описание состояния ребенка в утробе матери, и тех муках, с которыми он встречается при рождении. Смерть и рождение в материальном мире *сопряжены* со страданиями, которые приводятся в священных книгах. Они должны стать предметом широкого обсуждения. Воспитав в себе некоторый негативный взгляд на материальное существование, человек сможет предаться Кришне и так решить проблему повторного рождения и смерти. Пока человек не разовьет в себе негативное, критическое отношение к жизни в материальном мире, у него не будет стимула для духовного совершенствования.

Отсутствие привязанности к жене и детям вовсе не предполагает черствость и бездушие по отношению к ним. Наши родственники – естественные объекты нашей любви. Но это отношения временны и, когда они становятся помехой для духовного развития, от такой привязанности необходимо избавиться. Человек должен научиться выполнять все свои обязанности, в том числе и семейные, как свою *дхарму* (долг); следуя писаниям. Так, удовлетворяя Господа, он обретает по Его милости истинное отречение, свободу от привязанности. Осознавая то, что живое существо есть частица Кришны, человек начинает сознать себя в качестве члена великой семьи Господа; так с материальной платформы он поднимается на уровень чистой преданности и любви к Господу. Для этого нужно повторять: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, принимать остатки пищи, предложенной Кришне, читать и обсуждать такие книги, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам» и поклоняться Божеству. Эти четыре вида деятельности сделают нас счастливыми. Мы должны приобщать к ним и членов своей семьи. В утренние часы, а также по вечерам все домашние, собираясь вместе, могут петь Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если человеку удастся построить таким образом свою семейную жизнь, следуя вышеназванным принципам, развить в себе сознание

Кришны, ему не нужно будет оставлять дом и принимать обет отречения. Если же обстановка в семье не благоприятна и не способствует духовному развитию, то от семейной жизни следует отказаться. Ради того, чтобы постичь Кришну, или служить Кришне, мы должны пожертвовать всем, как это сделал Арджуна. В любом случае мы должны отстраниться от радостей и горестей семейной жизни, ибо в материальном мире невозможно быть в полной мере счастливым и несчастным. Счастье и горе являются неизбежными спутниками материальной жизни, и нам, как сказано в «Бхагавад-гите», нужно научиться преодолевать их, полагаясь на Кришну. Обычно, достигая желаемого, мы испытываем счастье, а сталкиваясь с неприятностями, огорчаемся. Тот же, кто находится на духовном уровне, всегда остается спокойным и невозмутимым. Чтобы достичь этого уровня, необходимо неуклонно следовать путем преданного служения, которое предусматривает участие в девяти видах деятельности: слушать и пересказывать повествования о Господе, поклоняться Ему, выражать Господу свое почтение и так далее, как описано в последнем стихе девятой главы «Бхагавад-гиты».

Естественным образом у того, кто занимается духовной практикой, постепенно пропадает желание общаться с людьми, ведущими материалистический образ жизни. Происходит отторжение, как чего-то наносного, противоестественного духовной природе живого существа.

Одним из критериев продвижения в духовной жизни является то, что у преданного пропадает вкус к развлечениям, кино и светским раутам, ибо для него все это – лишь пустая трата времени. Теперь стало модным обсуждать интимные отношения между мужчинами и женщинами. Современные ученые и психологи, желая помочь людям извлечь максимум удовольствий из семейной жизни, отдают много времени и сил изучая эти «запретные» темы. Однако согласно «Бхагавад-гите», их исследования и рассуждения лишены всякого смысла. Согласно учению «Бхагавад-гиты», чувственные наслаждения и духовная жизнь плохо сочетаются. Одно исключает другое. Более того, опираясь на философию Бхгаватам, одна душа (*дживатма*) и другая (*дживатма*) не могут вступить в брак между собой, т.к. принадлежат к *пракрिति*, имеющей женскую природу. Единственным наслаждающимся (*Пурушей*) может быть только Кришна. Философский анализ и исследование нашего истинного «я» (природы души), приводит к совершенно к противоположным выводам, которые положены в основу материалистической концепции жизни. С тем, чтобы постичь свою истинную сущность, природу материи и духа, необходимо обратиться к истинному духовному учителю, осознавшему эти прописные истины, обладающему совершенным сознанием Кришны и способным убедить нас в заключительном слове Вед. Знание необходимо получать только из духовных источников, избегая бесчисленных теорий мирских ученых. Относительно самосознания, здесь ясно сказано, что *бхакти-йога* самым тесным образом связана с практикой, основу которой составляют взаимоотношения души и Сверхдуши. Индивидуальное живое существо остается вечным слугой Сверхдуши.

ТЕКСТ 13

ज्ञेयं यत्तत्त्वक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १३ ॥

*джнейам йат тат правакшиями йадж джнатвамритам ашнуде
анади мат-парам брахма на сат тан насад учйате*

Сейчас Я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который, ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный Мне, не подчиняется закону причины и следствия, который действует в материальном мире.

КОММЕНТАРИЙ: Господь рассказал Арджуне о поле деятельности и знающем поле. Он также описал метод, позволяющий познать того, кто знает поле деятельности. Теперь Он собирается рассказать Арджуне об объекте знания, сначала о душе, а затем о Сверхдуше. Познав душу и Сверхдушу, являющихся объектом познания, человек насладится нектаром бессмертия. Как было сказано во второй главе, живое существо является вечным. То же самое подтверждает данный стих. Никто не может назвать день, когда *джива* появилась на свет, как никто не может определить время, когда *дживатма* отделилась от Верховного Господа. Поэтому говорится, что у нее нет начала. Подтверждение тому мы найдем в Ведах: *на джайате мрийате ва випашичит* («Катха Упанишад» 1.2.18). Живое существо, *киштра-гья*, является нерожденным, бессмертным и исполненным знания.

ТЕКСТ 14

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।
सर्वतः श्रेतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ १४ ॥

*сарватах пани-падам тат сарвата 'кши-широ-मुखам
сарватах шрутималь локе сарвам авритиа тиштхати*

Господь в аспекте Сверхдуши (Праматмы) пронизывает Собой все и находится повсюду. Повсюду Его головы, руки и ноги, глаза и уши повсюду.

КОММЕНТАРИЙ: *Сарвам кхал видам брахман* – все есть БРАХМАН («Чандогья Упанишад» 3.14.1), и *брахмаиведам сарвам* – каждый есть брахман. При абсолютном одновременном единстве есть и абсолютное различие; в действительности это свидетельствует о всемогуществе Бога и его разнообразии проявлений. Например, возьмем дерево; хотя каждый листочек и веточка существуют сами по себе, тем не менее, все вместе составляют единое целое, и называются деревом. При внимательном рассмотрении на дереве, в его кроне, мы не найдем двух одинаковых листочков и веточек.

Бхактивинода Тхакур цитирует слова Кришны: «Как солнце, повсюду распространяющее свои лучи, Сверхдуша, Верховная Личность Бога, пронизывает Собой все сущее». Подобно этому, существует вездесущая форма Господа

(Параматма), в Которой нашли убежище все индивидуальные живые существа, начиная с самого первого из них, великого учителя Брахмы, и кончая крошечным муравьем. Бесконечное количество голов, ног, рук, глаз и живых существ покоится в Сверхдуше. Однако индивидуальное живое существо не может заявить, что его руки, ноги и глаза повсюду. Это значит, что индивидуальная душа не может занять положение Верховного существа».

В «Брахма-самхите» сказано: «*голока эва нивасатй акхилатма-бхутах* – всегда оставаясь на Своей трансцендентной планете и наслаждаясь там Своими играми, Господь вместе с тем является вездесущим» (Б.с.5.37). Индивидуальная душа не может претендовать на вездесущность. Поэтому в данном стихе речь идет о Сверхдуше, Личности Бога, а не об индивидуальной душе.

ТЕКСТ 15 सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तुं च ॥ १५ ॥

сарвендрийа-гунабхасам сарвендрийа-виварджитам
асактам сарва-бхрич чайва ниргунам гуна-бхоктри ча

Сверхдуша является изначальным источником материальных чувств, хотя Сама не обладает ими. Поддерживая все живые существа, Она ни к чему не испытывает привязанностей. Она трансцендентна к материальным *гунам* и повелевает ими.

КОММЕНТАРИЙ: Являясь источником чувств, которыми обладают живые существа, Верховный Господь, в отличие от них, Сам лишен материальных чувств. Изначально живое существо обладает духовными чувствами, когда же оно обуславливается, его чувства покрываются материальными элементами и потому их деятельность проявляется через материю. Чувства же Верховного Господа не осквернены материей. Его чувства являются трансцендентными и потому их называют *ниргуна*. *Гуна* значит качества материальной природы, однако чувства Господа лишены материальной оболочки. Необходимо понять, что Его чувства отличны от наших. Он обладает трансцендентными чувствами, которые не осквернены материей. Этому есть объяснение в «Шветашватаре Упанишад»: *апани-падо джавано грахита*. У Верховного Господа нет материальных рук, но у Него есть руки, которыми Он принимает предложенные Ему подношения. Таково различие между обусловленной душой и Сверхдушой. У Господа нет материальных глаз, но это не означает, что Он вообще лишен глаз; иначе как бы Он мог видеть? Его взору открыто все: прошлое, настоящее и будущее. Пребывая в нашем сердце, Он знает, что происходило с нами в прошлом, что мы делаем в настоящем, и что нас ожидает в будущем (Ш.У. 3.19). В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что Он знает все, Его же не знает никто. Говорится, что у Господа нет материальных ног, тем не менее, Он передвигается в космосе на Своих духовных ногах. Иначе говоря, у Него есть глаза, ноги, руки и все остальные

части тела, поэтому мы, как частицы Верховного Господа, также обладаем всем этим. Однако, в отличие от Кришны, части тела обычного существа (глаза, руки, ноги и прочее) осквернены влиянием материальной природы. В «Бхагавад-гите» есть тому подтверждение; когда Господь приходит в материальный мир, Он приходит посредством Своей внутренней энергии. Он никогда не оскверняет Себя соприкосновением с материей, ибо является ее повелителем. Из Вед мы узнаем, что Господь и все, что с Ним связано, имеет духовную природу. Его форму называют *сач-чид-ананда-виграха* – вечное бытие, знание и блаженство. Кришна исполнен всех достояний: Он – источник неисчислимых энергий. Он – самое разумное живое существо, обладающее всем знанием. Он обеспечивает живые существа всем необходимым и наблюдает за каждым их действием. У Него есть голова, лицо, руки и ноги, которые невидимы материальными глазами. Только обретя духовное тело и духовные чувства, поднявшись на трансцендентный уровень, мы сможем увидеть образ Господа. Сейчас он недоступен нашему взору, ибо наши чувства осквернены материей. Ведические писания говорят, что Верховный Господь всегда остается трансцендентным.

ТЕКСТ 16 बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥ १६ ॥

бахир анташ ча бхутанам ачарам чарам эва ча
сукхиматват тад авиджнейам дура-стхам чанतिकе ча тат

Высшая Истина, Бхагаван Шри Кришна, пребывает внутри и вовне живых существ, движущихся и неподвижных. Поскольку Он обладает духовной формой, то Его нельзя увидеть или познать с помощью материальных чувств. Он находится бесконечно далеко от нас, тем не менее, всегда рядом.

КОММЕНТАРИЙ: Господа невозможно постичь с помощью материального ума и чувств. Однако тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел сознание Кришны, получает возможность постоянно созерцать Господа. О Его непостижимом всемогуществе в «Ишопанишад» сказано:

тад эджати тан наиджати тад дуре тад в антике
тад антар асия сарвасйа тад у сарвасйасйа бахйатах

Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко, и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же Он вне всего (5). В образе Нарайаны Кришна пребывает повсюду. «Брахма-самхита» же подтверждает тот факт, что преданный, который обрел любовь к Богу, видит Его непрерывно в своем сердце как Шьямсундару.

ТЕКСТ 17 अविभक्तं च भूतेषु विभक्तंमिव च स्थितम् ।
भूतभर्तुं च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुं प्रभविष्णुं च ॥ १७ ॥

*авибхактам ча бхутешу вибхактам ива ча стхитам
 бхута-бхартри ча тадж джнейам грасишну прабхавишну ча*

Сверхдуша неделима, хотя кажется поделенной между всеми живыми существами. Она существует как единое целое; Она поддерживает все обусловленные души, поглощает, а затем вновь проявляет каждую из них.

КОММЕНТАРИЙ: Все находится в Кришне и Он внутри всего. Как Сверхдуша Он пребывает в сердце каждого живого существа. В сердце незначительного муравья, кошки и собаки, а также в сердце полубога, такого как Индра и Брахма. Значит ли это, что Он принадлежит животному, полубогу, *индрагоне* или творцу вселенной, Брахме? Нет! Это означало бы, что Он разделен на части и потерял Свою личностную форму вечного бытия, знания и блаженства. Кришна всегда остается единым целым. Он подобен солнцу. Когда солнце в зените, оно стоит на одном месте, но если спросить любого в радиусе пяти тысяч километров, где солнце, то каждый скажет, что солнце светит у него над головой. Веды приводят этот пример, чтобы показать, что Господь является неделимым, хотя кажется поделенным на части. В Ведах сказано, что один Вишну, будучи всемогущим, пребывает всюду, и так же как солнце светит каждому, где бы он ни находился, Он поддерживает каждого, предоставляя все необходимое для существования. Кроме того, поддерживая существование, обусловленных душ, Господь поглощает их во время разрушения вселенной. Об этом уже шла речь в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты», где Кришна говорит, что Он явился для того, чтобы уничтожить всех воинов, собравшихся на поле битвы Курукшетра. Стоя между двух армий, Господь одним своим милостивым взглядом сократил жизнь всех воинов, собравшихся на Курукшетре, которая представляет собой место великих жертвоприношений. Господь добавляет, что в форме вечного времени Он уничтожает все живые существа. Он несет гибель и разрушение всему живому и неживому. *Йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти йат прайанти абхисамвишанти тад брахма тад виджиджнасасва* («Таиттирийа Упанишад» 3.1). В период сотворения материального мира Он проявляет все существа, движущиеся и неподвижные, наделяя их сознанием и способностью к действию, а во время разрушения вселенных – поглощает их.

ТЕКСТ 18 *ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
 ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥ १८ ॥*

*джйотишам апи тадж джйотис тамасах парам учйате
 джнанама джнейам джнана-гамйам хриди сарвасйа виштхитам*

Господь – источник света всего, что излучает свет. Находясь за пределами тьмы материального мира, Он существует в Своей непроявленной форме. Он – знание, предмет или объект познания и конечная цель познания. Он пребывает в сердце каждого живого существа.

КОММЕНТАРИЙ: Сверхдуша, Верховная Личность Бога, является источником света во всех светящихся телах, таких как солнце, луна и звезды. Кришна говорит: «Я – свет солнца и луны» (Бх.Г. 7.8). Конечно, в духовном царстве нет ни солнца, ни луны, ибо все там озарено духовным сиянием Господа, *брахмаджьоти*; в материальном же мире *брахмаджьоти* покрыто *махат-таттвой*, материальными элементами, поэтому здесь необходим источник света, каким является солнце, луна и электричество. В духовном мире в них нет необходимости. В Ведах ясно сказано, что духовное небо озарено ослепительным сиянием, исходящим от тела Господа, который находится за пределами материального мира, в духовной обители: *адитйа-варнам тамасах парастат*. Подобно солнцу Он вечно сияет по ту сторону тьмы материального мира («Шветашватара Упанишад» 3.8). Знание, источником которого является Господь, трансцендентно. Это не набор информации, которую мы можем получить из научно-популярной литературы. Знание – это то, что способно освободить живое существо от страданий, связанных с материальным существованием, рождением и смертью. Описание этого знания было изложено выше в 8-12 текстах «Гиты». Вездесущий Брахман является средоточием этого знания. Тот, кто хочет перенестись в духовный мир, должен получить знание от Кришны, находящегося в сердце каждого живого существа как Параматма, или же от Его представителя Гуру, который является внешним Его проявлением. В «Шветашватара Упанишад» говорится: *там ха девам атма-буддхи-пракашам мумукишур ваи шаранам ахам прападье*. Тот, кто действительно стремится к освобождению, должен предаться Верховной Личности Бога (Ш.У. 6.18). Относительно высшей цели знания там же сказано: *там эва видитвати мритйум эти* – только познав Его, можно вырваться из круговорота рождения и смерти» (Ш.У. 3.8). Как Верховный повелитель, Господь Кришна пребывает в сердце каждого живого существа. Поэтому необходимо признать факт существования двух знающих поле деятельности – индивидуальной души и Сверхдуши. Руки и ноги живого существа находятся в одном месте, тогда как руки и ноги Кришны простираются всюду, что также подтверждает «Шветашватара Упанишад»: *сарвасйа прабхум ишанам сарвасйа шаранам брихат*. Верховная Личность Бога, Сверхдуша – *прабху*, или повелитель всех живых существ и их высшее прибежище (Ш.У. 3.17).

В страхе передо Мною, владыкой всего сущего, дует ветер, в страхе передо Мною светит солнце, и повелитель туч, Индра, в страхе передо Мною посылает на землю дожди. Страхась Меня, пылает огонь, и смерть бродит по свету, взимая свою дань, только потому, что боится Меня (Ш.Б. 3.25.42).

ТЕКСТ 19 *इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः ।
 मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १९ ॥*

*ити кшетрам татха джнанама джнейам чоктам самасатах
 мад-бхакта этад виджнайа мад-бхавайопапadyате*

Итак, Я вкратце рассказал тебе о поле деятельности [материальном теле], о знании и о цели познания. До конца понять эти предметы могут только Мои преданные, которые обрели према-бхакти.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы обрести *према-бхакти*, любовь к Кришне, необходимо обрести знание по выше перечисленным предметам. Начиная со шлоки *маха-бхутанй аханкаро* (13.6) и до *адхйатма* (13.12). От *джнейам* (13.13) до *джотишам* (13.18). Объяснение этому дано в «Шримад Бхагаватам»

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанам адвайам
брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*

Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном. Когда *гьяни* обретут знание, они также становятся способны встать на путь *бхакти*. Привлеченные *айшварья*, великолепием Господа, они постепенно также обретают *према-бхакти*, любовь к Кришне. В общих чертах Господь уже рассказал Арджуне о материальном теле, о знании и познаваемом. Знание включает в себя три аспекта: предмет познания или объект; процесс познания и цель познания. В данном случае субъектом познающим является Кришна, который познает Сам Себя, распространяя Себя во множестве экспансий. В совокупности все это именуют *вигьяной*, наукой познания Абсолютной Истины, Верховной Личности Бога, Шри Кришны. Только чистые преданные Господа, и никто другой, могут получить совершенное знание, реализовав его на практике. Преданные никогда не согласятся с утверждением монистов о том, что в конечном итоге три аспекта знания сливаются воедино. Знание и процесс познания предполагают, что человек должен осознать свою истинную сущность, развив в себе сознание Кришны. Сейчас мы действуем на уровне материального сознания, но заполнив свое сознание тем, что связано с Кришной и осознав, что Кришна – суть всего, мы обретем истинное знание. Иными словами, знание – это не что иное, как предварительная ступень овладения наукой преданного служения. Все это будет подробно объяснено в пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты».

Итак, из этого стиха мы узнали о трех предметах: 1) поле деятельности (материальном теле), 2) процессе познания, а также 3) о душе и Сверхдуше. Здесь особо подчеркнута, что постичь их до конца могут лишь чистые преданные Господа. Такие преданные полностью используют все преимущества заключенного в «Бхагавад-гите» знания и достигают высшей цели, осозная Верховного Господа, Кришну. Иначе говоря, только преданные способны проникнуть в сокровенный смысл «Бхагавад-гиты» и достичь цели. По сути *према-бхакти* является такой целью; потому что только благодаря *преме*, любви, человек может понять Кришну, как Он есть, и вступить в мир вечного бытия, знания и блаженства или, как говорят, в царство Бога.

*бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах
тато мам таттваतो джнатва вишате тад-анантарам*

«Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким как Я есть, можно только обретя *према-бхакти*. И когда человек благодаря преданному служению обретает сознание Бога, он возвращается в Мою обитель» (Бх.г.18.55).

ТЕКСТ 20 **प्रकृतिं परुषं चैव विद्वयनादी उभावपि ।
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् ॥ २० ॥**

*пракритим пурушам чайва виддхй анади убхав апи
викарами ча гунами чайва виддхи пракрити-самбхаван*

Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех изменений в мире являются три гуны, из которых состоит материальная природа.

КОММЕНТАРИЙ: Внимательное изучение этой главы, поможет человеку понять природу тела (поле деятельности), и знающих тело (индивидуальной души и Сверхдуши). Что есть *киштра*? Тело является полем деятельности для индивидуальной души, которая наслаждается тремя *гунами* материальной природы. Истинным наслаждающимся всей деятельности живых существ является Шри Кришна. Безусловно, мы должны ясно представлять себе то, что Сверхдуша и индивидуальное живое существо – это разные проявления Верховной Личности Бога. Живое существо является одной из энергий Господа, а Сверхдуша – Его личной экспансией.

*сейам бхагавато майа йан найена вирудхйате
ишварасйа вимуктасйа карпанйам ута бандханам*

«Некоторые обусловленные души выдвигают теорию, согласно которой Верховный Брахман, Личность Бога, находится под властью *майи*, иллюзии, и вместе с тем они считают Его ничем не обусловленным. Подобные утверждения противоречат всякой логике» (Ш.Б. 3.7.9). Кришна является источником всех энергий, которые в соответствии со своими функциями делятся на основные три: *антаранга* (духовная), *бахиранга* (материальная) и *татаитха-шакти* (пограничная). Живое существо относится к *татаитха-шакти*. Оно является частичным проявлением *сваруп-шакти* (чисто духовной энергии); если бы оно было полностью духовным, тогда оно не могло бы стать обусловленным; с другой стороны, если бы оно было материально, тогда оно не могло бы войти в контакт с духовной энергией и обрести освобождение. Как кромка воды, разделяющая воду и сушу, колеблется, так и живое существо (*татаитха-шакти*) постоянно находится в колебании, что-то принимая или отвергая. Когда же оно решит предаться Кришне, то, получив покровительство высшей энергии, обретает освобождение. И материальная природа, и живое существо вечны. Это значит, что они существовали до начала творения. Материальный космос является энергией Господа, так же как и живые существа, с той лишь разницей, что живые существа относятся к Его высшей энергии. И живые существа, и материальная природа существовали до того,

как был проявлен материальный космос. Материальная природа находилась в теле Верховной Личности Бога, Маха-Вишну, а когда возникла необходимость, перешла в проявленное состояние. Живые существа бестелесные покоились в теле Маха-Вишну. Отказавшись служить Верховному Господу, они закрыли себе путь на планеты духовного неба. Когда материальная природа из непроявленного состояния перешла в проявленное состояние, живые существа из тела Маха-Вишну снова получили возможность проявить свою активность в материальном мире и подготовиться к возвращению в духовное царство. В этом великое таинство материального творения. Изначально живое существо является духовной частицей Верховного Господа, но восставая против Его власти, оно обуславливается и попадает в рабство к материальной природе. То, как живые существа, частицы высшей энергии Господа, пришли в соприкосновение с материальной природой, не имеет сколько-нибудь существенного значения. Как и почему это произошло, известно лишь Верховной Личности Бога. В писаниях Господь говорит, что живые существа, попавшие в ловушку материальной природы, ведут тяжелую борьбу за существование. Мы же должны уяснить из этих стихов, что причиной изменений, происходящих в материальной природе под влиянием трех материальных *гун*, является сама материальная природа, которая действует под началом Кришны.

ТЕКСТ 21 **कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।**
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २१ ॥

карайа-карана-картритве хетух пракритир учйате
пурушах суखा-дु:хханама бхоктритве хетур учйате

В писаниях сказано, что природа является причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо – причиной радостей и страданий, которое оно испытывает в материальном мире.

КОММЕНТАРИЙ: Как сказано в «Шримад Бхагаватам», «причиной возникновения материальных тел обусловленной души, органов чувств и управляющих ими полубогов является материальная природа. Это известно всем образованным людям. А причина счастья и страданий, которые испытывает трансцендентная по своей природе душа, кроется в ней самой» (Ш.Б. 3.26.8).

Телами и чувствами различных видов живых существ наделяет материальная природа. Существует 8.400 000 форм жизни, и все это разнообразие является творением материальной природы. Живое существо желает испытать те или иные виды чувственных удовольствий и получает соответствующий вид материального тела. Попадая в различные формы тел, оно наслаждается и страдает по-разному. Причиной материального счастья и страдания является не само живое существо, а материальная природа. Живое существо трансцендентно, оно исполнено блаженства. Но желание господствовать над материальной природой становится причиной страдания. Материальный мир создан их этих желаний. Наше тело является

результатом деятельности материальных чувств. Чувства – это инструменты для удовлетворения наших желаний. Все это – тело и чувства, выступающие в роли инструментов – дает нам материальная природа. Как станет ясно из следующего стиха, в зависимости от совершенной в прошлом деятельности и желаний, которые тянутся за нами из прошлых жизней, мы попадаем в обстоятельства, которые делают нас счастливыми или обрекают на страдания. В соответствии с нашими желаниями и прошлой *кармой*, Кришна помещает нас в одно из материальных тел. Живое существо само является причиной того, что оно попадает в определенный тип тела и переживает связанные с ним счастье и несчастье. Получив то или иное тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, являясь материальным, действует в строгом соответствии с законами природы. В такой ситуации живое существо бессильно что-либо изменить. Предположим, живое существо получило тело собаки. Оказавшись в нем, оно вынуждено вести себя, как собака. У него нет возможности действовать иначе. Если живое существо попадет в тело свиньи, ему придется питаться отбросами и испражнениями и делать все то, что обычно делают свиньи. Если же живое существо получает тело полубога, оно тоже ведет себя соответствующим образом. Таков закон природы. Однако в любых обстоятельствах рядом с ним находится Сверхдуша. В «Мундака Упанишад» об этом сказано следующее: «*два супарна сайуджа сакхайах*. Верховный Господь по Своей не знающей границ беспричинной милости при любых обстоятельствах всегда сопровождает индивидуальную душу как Сверхдуша, или Параматма» (М.У. 3.1.1). Человек, обладающий сознанием Кришны, получает разум и все необходимое знание, как вернуться назад домой к Кришне непосредственно от Параматмы, а обретая любовь, знание приходит от Самого Кришны.

«Страх возникает, когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом благодаря погружению во внешнюю, иллюзорную энергию Господа. Когда живое существо отворачивается от Верховного Господа, оно также забывает свою изначальную позицию слуги Господа. Это приводящее в тупик состояние называется *майей*. Разумный человек должен посвятить себя чистому преданному служению под руководством истинного духовного учителя, которого необходимо принять как почитаемое божество и сделать его миссию единственной целью своей жизни» (Ш.Б. 11.2.37).

ТЕКСТ 22 **पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजानुषान् ।**
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ २२ ॥

пурушах пракрити-стхо хи бхункте пракрити-джан гуна
каранам гуна-санго 'сйа сад-асад-йони-джанмасу

Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя *гунами* материальной природы. Соприкоснувшись с материей, оно вынуждено встречаться с двойственностью добра и зла в различных формах жизни.

КОММЕНТАРИЙ: *Пракриту* для живого существа действует как мачеха, на коленях которой оно спит и видит сны чувственных наслаждений; в этих грезах оно страдает и наслаждается так называемыми счастьем и несчастьем.

О том, как живое существо попадает в разные материальные тела, мы узнаем из данного стиха. Причиной этому является взаимодействие его с *гунами* материальной природы. Очарованное материальным миром, живое существо вынуждено переходить из одного тела в другое. Побуждаемое материальными желаниями, оно порою рождается полубогом или человеком, порою получает тело зверя, птицы, рыбы, насекомого или святого мудреца. Причиной подобной смены тел является привязанность к результатам материальной деятельности. На самом деле, живое существо не совершает никаких действий. Почему же оно становится ответственным за свои поступки? Ответ на этот вопрос Кришна дает в следующие стихах Гиты. Потому что по глупости отождествляет себя с материей и считает себя наслаждающимся и хозяином всего, что попадает в поле его зрения. Так имитируя Всемогущего Господа, оно вынуждено расплачиваться за использование ресурсов материальной природы.

Пока мы не разовьем в себе сознание Кришны, материальное сознание заставит нас переходить из одного тела в другое, подчиняясь диктату материальных желаний, которые существуют у нас с незапамятных времен. Мы должны изменить свое сознание. Сделать это можно, только внимая авторитетам, и лучший пример тому – Арджуна, который услышал науку о Боге от Самого Кришны. Слушая о Кришне из уст чистого преданного, человек легко может избавиться от порочного желания господствовать над материальной природой, и постепенно, по мере того, как это желание будет уменьшаться, ощутить вкус трансцендентного блаженства, которое заключено в самой природе того, кто обладает чистым сознанием.

ТЕКСТ 23 **उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भक्ता महेश्वरः ।
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २३ ॥**

*упадраштануманта ча бхарта бхокта махешварах
параматмети чапйукто дехе 'смин пुरुшах парах*

В этом теле есть еще и другой наслаждающийся, трансцендентальный – Господь, Верховный Пуруша, который наблюдает и дозволяет. Его и называют Параматмой.

КОММЕНТАРИЙ: Параматма и живое существо описаны в различных ведических источниках. В «Шримад Бхагаватам» это представлено следующим образом. Там сказано, что «по воле случая две птицы свили вместе гнездо на одном и том же дереве. Две птицы являются друзьями и имеют сходную природу. Одна из них вкушает плоды дерева, тогда как другая, которая не ест плодов, занимает высшее положение благодаря Своей потенции» (Ш.Б. 11.11.6). Это Параматма, которая всегда сопровождает индивидуальную душу, являясь

представителем Верховного Господа. Параматма – не обыкновенное живое существо. Это Сверхдуша, которая находится в сердце каждого живого существа. Будучи *пара*, трансцендентным, Она отлична от *атмы*, индивидуальной души. Индивидуальная душа наслаждается действиями того или иного поля, тогда как Сверхдуша (или Параматма) не является ограниченным наслаждающимся, сопричастным деятельности тела. Она – свидетель, который наблюдает за действиями живого существа и санкционирует их, Она – Верховный наслаждающийся. Здесь индивидуальное живое существо называют *бхуктой*, тем, кого поддерживают, а Господь – это *бхокта*, или тот, кто поддерживает. Живых существ бесконечное множество, а Господь всегда один. Он находится всегда рядом с каждым из них, как его друг.

Когда живое существо игнорирует Господа и начинает действовать независимо, желая утвердить свое господство над материальной природой, то попадает под влияние ее законов. В этом случае Верховный Господь, как истинный друг, сопутствует ему на путях материального существования помочь вернуться живому существу в духовный мир. Господь Параматма всегда готов дать обусловленной душе наставления, действуя изнутри и извне как Гуру. Извне Он дает указания, как это описано в «Бхагавад-гите», а действуя изнутри, старается убедить живое существо в том, что его деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. Откажись от чувственных наслаждений, – говорит Он, – и обратись ко Мне. Тогда ты действительно обретешь счастье. Тому же самому учит и истинный Гуру, – представитель Кришны. Поэтому разумные люди, которые вкладывают свою веру в Параматму, Верховную Личность Бога, и в Гуру, вступают на путь, ведущий к вечной жизни, знанию и блаженству.

ТЕКСТ 24 **य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ २४ ॥**

*йа эвам ветти пурушам пракритим ча гунайх сах
сарватха вартамано 'пи на са бхуйо 'бхиджайате*

Тот, кто постиг сущность этой философии: материальную природу, живое существо и процесс взаимодействия гун материальной природы, непременно обретет освобождение. Он не родится снова в этом мире, независимо от его нынешнего положения.

КОММЕНТАРИЙ: Познав материальную природу, Сверхдушу, индивидуальную душу и их взаимосвязи, человек освобождается из материального плена и переносится в духовный мир, чтобы никогда уже не вернуться назад. Таков результат, который приносит нам знание. Определение знания может быть следующим: ЗНАНИЕ – это то, что способствует освобождению от страданий, рождения и смерти. Обладая знанием, человек видим почему живое существо оказалось в материальном мире и как оно может отсюда выбраться. Освобождение

соответствует изначальному состоянию чистого сознания. По сути дела, освобождаться не от чего, кроме как от ложных представлений о реальном положении вещей.

ТЕКСТ 25 **ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ २५ ॥**

*дхьяненатмани пашьянти кечид атманам атмана
анйе санкхйена योगена карма-йогена чапаре*

Одни постигают Сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие – проводя философские изыскания, а третьи – действуют без привязанности к результатам своего труда.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый ищет Кришну, следуя путем *карма-йоги*, *гьяна-йоги*, *дхьяна-йоги* или посвятив себя преданному служению (*бхакти*). Здесь Господь говорит Арджуне, что людей можно разделить на три класса, в зависимости от их отношения к процессу духовного самосознания: *йоги* медитируют на Сверхдушу, *гьяни* постигают запредельный смысл с помощью изучения Вед, и *карми*, если они работают без привязанности к результатам труда. Атеисты, агностики и скептики никогда не встают на путь духовного самосознания. Но есть другие, кто твердо следуют по этому пути; к ним относятся погруженные в себя преданные, философы и те, кто не присваивают себе плоды своего труда. Поборников философии монизма относят к той же категории, что атеистов и агностиков. Духовное знание могут обрести только люди, признающие, что за пределами материального мира находится духовный мир, где пребывает Верховный Господь. Одной из Его экспансий является Параматма, Сверхдуша, в сердце каждого живого существа, вездесущая Личность Бога. В «Шримад Бхагаватам» (Ш.Б.11.20. 6-8) Кришна дает наставления Уддхаве: «Мой дорогой Уддхава, так как Я хочу, чтобы человеческие существа могли достичь совершенства, Я представил три пути продвижения – путь знания, путь работы и путь преданности. За исключением этих трех абсолютно не существует других средств подъема. Среди этих трех путей *гьяна-йога*, путь философского размышления, рекомендуется для тех, кто был доведен до отвращения материальной жизнью и таким образом уходит от обычной, плодотворной деятельности. Те, кто не питают отвращения к материальной жизни, имея множество желаний, должны искать совершенства посредством пути *карма-йоги*. Если, так или иначе, по счастливому случаю, кто-либо развивает веру в слушание и воспевание Моих деяний, такой человек, как не питающий особого отвращения, так и не привязанный к материальной жизни, должен достигать совершенства посредством пути любовной преданности Мне».

При этом Кришна утверждает преимущества преданного служения: «Только с помощью практики беспримесного преданного служения с полной верой в Меня

можно обрести Меня, Верховную Личность Бога. Я естественно дорог Моим преданным, которые принимают Меня, как единственную цель их любовного служения. Занимаясь таким чистым преданным служением, даже собакоеды могут очистить себя от загрязнения их низкого рождения» (Ш.Б. 11.14.21).

ТЕКСТ 26 **अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २६ ॥**

*анйе тв эвам аджанантах шрутванйебхья упасате
те 'пи чатитарантий эва мритйум шрути-парайанах*

Есть и такие люди, которые, хотя и не обладают духовным знанием, но, услышав о Господе от других, начинают поклоняться Ему. Внимая авторитетам, они также освобождаются из круговорота рождения и смерти.

КОММЕНТАРИЙ: Что касается обыкновенных людей, если они благочестивы, то могут обрести духовное знание в процессе слушания о Кришне от других. Этот процесс необычайно важен для духовного развития человека. Господь Чайтанья, проповедовавший сознание Кришны, в современную эпоху придавал ему особое значение. Просто внимая авторитетам, человек может достичь духовного совершенства, особенно если он слушает трансцендентные звуки: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Слушая о славе святого имени и удивительных деяниях Кришны, человек начинает поклоняться Верховному Господу. В нынешнюю эпоху человеку, стремящемуся к осознанию Абсолютной Истины, не нужно менять своего положения и своих занятий, нужно только отказаться от попыток постичь Ее посредством философских спекуляций, найти прибежище у стоп чистого преданного и слушать его о науке духовного самосознания. Так он и сам со временем станет чистым преданным Господа. В данном стихе особо подчеркивается важность процесса слушания, и это очень актуально для нас.

Харидас Тхакур, который был в близком окружении Чайтаньи Махапрабху, хотя был рожден в семье *яванов*, но, повторяя святое имя Кришны три *лакха* (300 000) каждый день, был удостоен особой милости Господа и стал *намачарьей*, учителем святого имени. Рамачандра Дхан, местный лэндлорд из зависти стал строить ему козни; он подослал к Харидасу проститутку, чтобы опорочить его; однако Харидас прошел это испытание Господа с честью; он обратил проститутку в великую *вайшнави*; она стала преданной Кришны. Таково могущество *сдоху-санги*, общения со святыми личностями, подобными Харидасу. Чистое воспевание *хари-намы* способно дать любовь к Кришне всем, кто воспекает, и всем, кто слушает такое воспевание. Господь Чайтанья говорил, что воспевать Харе Кришна *мантру* в смиренном состоянии ума можно постоянно, потому что это равноценно непосредственному общению с Верховной Личностью Бога.

ТЕКСТ 27 यावत्सञ्जायते किञ्चित्सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतर्षभ ॥ २७ ॥

*йават санджайате кинчит саттвам стхавара-джангамам
кшетра-кшетраджна-самйогат тад виддхи бхаратаршабха*

О лучший из Бхарат, знай, что все движущиеся и неподвижные существа во вселенной – это не более чем соединение поля деятельности и знающего это поле.

КОММЕНТАРИЙ: Данный стих подтверждает тот факт, что весь материальный космос – это соединение *пара* и *апара-пракрити*, живого существа и материальной природы, другими словами, *кшетры* и *кшетра-гья*. живого существа. Пока живое существо не коснется материи, она не сможет развиваться, потому что она инертна (мертва). Взаимодействие материальной (низшей) и духовной (высшей) природы – живого существа создано Верховным Господом, повелителем и той, и другой природы, только для того, чтобы предоставить каждому существу возможность обрести освобождение. Необходимым для этого условием является принятие покровительства у высшей энергии Господа через посвящение себя чистому преданному служению.

ТЕКСТ 28 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥ २८ ॥

*самам сарвешу бхутешу тиштхантам парамешварам
винашйатсв авинашйантам йах пашияти са пашияти*

Тот, кто видит индивидуальную душу и Параматму, которая сопровождает ее, кто понимает, что душа и Параматма, находящиеся в брэнном теле, не подвержены разрушению, видит вещи такими, как они есть.

КОММЕНТАРИЙ: Только общаясь с истинными *садху*, с теми, кто обрел освобождение, человек может осознать, что все сущее является соединением тела, его владельца (индивидуальной души) и друга индивидуальной души (*Параматмы*). Люди, лишённые такого общения, пребывают во тьме невежества и не видят ничего, кроме грубого материального тела, считая, что со смертью тела всему приходит конец. Но на самом деле это не так. После гибели тела душа и Сверхдуша продолжают свое существование в разнообразных формах жизни, как движущихся, так и неподвижных. После смерти материального тела индивидуальная душа и Сверхдуша продолжают свое существование. Их нельзя уничтожить. Постичь это можно лишь в общении с тем, кто сведущ в духовной науке. Тот, кто обладает подобным видением, видит вещи такими, как они есть.

ТЕКСТ 29 समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥ २९ ॥

*самам пашиян хи сарватра самавастхитам ишварам
на хинастй атманатманам тато йати парам гатим*

Тот, кто видит Сверхдушу, которая пребывает всюду, в каждом живом существе, никогда не сойдет с пути истины и, в конце концов, достигнет духовной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Ум человека может быть как другом, так и врагом, в зависимости от того, куда он направлен. Именно ум является причиной того, что живое существо попало в материальный мир и утратило положение, которое могло бы занять в духовном мире. Если человек поймет, что Верховный Господь, как Параматма, пребывает всюду, в сердце каждого живого существа, он уже никогда не поддастся губительному влиянию своего ума и в назначенный срок перенесется в духовную обитель.

ТЕКСТ 30 प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ ३० ॥

*пракритйаива ча кармани крийаманани сарвашах
йах пашияти татхатманам акартарам са пашияти*

Кто видит, что исполнителем всех действий является тело, созданное материальной природой, и что истинное «я» бездействует, тот действительно видит.

КОММЕНТАРИЙ: «Человеческое тело, которое является очень редким даром природы, можно сравнить с кораблем, духовного учителя – с капитаном, инструкции, данные в Ведах Личностью Бога – с попутным ветром. Приняв во внимание все эти возможности, живое существо, которое не использует свою человеческую жизнь, чтобы преодолеть океан материального существования, должно считаться убийцей собственной души» (Ш.Б. 11.20.17).

Материальное тело создано по указанию Сверхдуши, которая управляет этим телом; живое существо не имеет никакого отношения к деятельности, которую совершает тело. Каков бы ни был результат деятельности тела, живое существо не имеет к этому никакого отношения. Счастье и горе, которые переживает живое существо, возникают только из взаимодействия живого существа с *гунами* материальной природы. Живое существо получает определенный тип тела в зависимости от своих желаний, которые остались у него из прошлых жизней. Кришна дает ему тело, которое определяет характер деятельности, чтобы оно могло осуществить эти желания. В действительности, тело подобно машине, созданной Верховным Господом для того, чтобы помочь обусловленной душе исполнить свои желания. Побуждаемая этими желаниями, она попадает в различные

обстоятельства, которые становятся для нее источником счастья или страданий. Но, важно понять, что ощущения счастья и несчастья тоже дает Господь. Живое существо – Его неотъемлемая частица, и чувства, изначально духовные, являются продолжением Его чувств. Кришна известен как Хришикеша, Господин чувств. В соответствии с греховной и благочестивой деятельностью Кришна дает живому существу ощущения так называемых счастья и несчастья. Тот, кто обладает знанием, способен отделить себя от деятельности тела и увидеть реальное положение вещей. Это состояние чистого сознания называется сознанием Кришны, которое представляет собой изначальную энергию души.

ТЕКСТ 31 यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।
तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ ३१ ॥

*йада бхута-пратхаг-бхавам эка-стхам анупашйати
тата эва ча вистарам брахма сампадйате тада*

Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные виды материальных тел, но видит, что они повсюду, он достигает осознания Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Существуют два типа живых существ: *нитья-сиддхи* и *нитья-бадхи* – души, освобожденные и обусловленные законами материальной природы. Тот, кто видит, что, побуждаемая различными желаниями, индивидуальная душа воплощается в различных видах материальных тел, но сама не имеет к ним никакого отношения, обладает истинным пониманием. Человек, посвятивший себя преданному служению, является освобожденной душой, а находящийся в неведении, лишенный сознания Кришны и занятый удовлетворением чувств материального тела и ума – обусловленной. Тот и другой тип живых существ вечен.

Здесь приводится пример, как из обусловленного состояния достичь освобождения и подняться на платформу чистого преданного служения Кришне. Тот, кто обладает истинным, духовным видением, не разделяет живые существа по признакам материального тела; очистив сознание, человек становится способным развить любовь к Кришне и обрести вечное бытие, знание и блаженство.

ТЕКСТ 32 अनादित्वात्रिगुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३२ ॥

*анадитван ниргунатват параматмайам авйайах
шарира-стхо 'пи каунтейа на кароти на липйате*

О Каунтея, поскольку Ему нет ни начала, ни конца (анади), Он неподвластен гунам материальной природы (ниргуна). Сверхдуша (Параматма), даже пребывая в материальном теле, действуя, не запутывается в сетях кармических реакций.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо и Параматма находятся в одном теле; но в отличие от Параматмы живое существо подвержено влиянию *гун* материальной природы. На протяжении вечной жизни оно постоянно меняет одно тело на другое, как человек меняет одежду, в результате чего запутывается в сетях своей кармы. Отождествляя себя с материальным телом, из-за влияния ложного эго, живое существо думает, что оно рождается, получив тело, а, оставляя его, – умирает. Однако, переходя из тела в тело, индивидуальная душа, как и Сверхдуша, остаются неизменны; ни душа, ни Сверхдуша не рождаются и не умирают, так же как и не совершают никакой деятельности; вся деятельность осуществляется *гунами* материальной природы. Эти *гуны* не влияют на Сверхдушу, чего нельзя сказать об индивидуальной душе. Когда душа соприкасается с материальным телом, она обуславливается, в результате чего испытывает реакции своей деятельности; но Параматма всегда трансцендентна, поэтому свободна от реакций любой деятельности (кармы). Тот, кто познал себя как вечную душу и восстановил свои отношения с Кришной, Параматмой, душой всех душ, также становится свободным; он не попадает под влияние *гун* материальной природы и не испытывает реакций *кармы*.

ТЕКСТ 33 यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥

*йатха сарва-гатам саушкмиад акашам нопалипйате
сарватравастхито дехе татхатма нопалипйате*

Являясь тонким элементом, пространство (акаша) ни с чем не соединяется, хотя существует повсюду. Подобно этому душа, постигнувшая Брахман, не соединяется с материальным телом, хотя и находится внутри его.

КОММЕНТАРИЙ: Благодаря более тонкой природе, воздух находится в воде, грязи и испражнениях, однако ни с чем не смешивается. Аналогично этому, живое существо, входя в самые разнообразные тела, не смешивается с ними, обладая еще более тонкой, духовной природой. Поэтому наши материальные глаза не могут увидеть живое существо, когда оно находится внутри тела, и не могут увидеть, куда оно направляется, когда после смерти покидает тело.

ТЕКСТ 34 यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३४ ॥

*йатха пракашайатй эках критснам локам имам равих
кшетрам кшетри татха критснам пракашайати бхарата*

О потомок Бхараты, подобно солнцу, которое одно освещает всю вселенную, так воплощенное живое существо одно озаряет все тело сознанием.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кришна объясняет природу сознания, на примере солнца и солнечного света. Подобно тому, как солнце, находясь в одном месте, освещает всю вселенную, крошечная духовная частица, пребывая в сердце живого существа, озаряет все тело своим сознанием. Таким образом, сознание свидетельствует о присутствии души в теле, так же как солнечный свет свидетельствует о присутствии солнца.

Кришна подобен солнцу, а индивидуальна душа – корпускуле солнечного света. Находясь в теле, душа пронизывает его сознанием, также как солнце освещает вселенную своим светом. Каждый разумный человек без труда поймет этот простой факт. Сознание не может быть результатом взаимодействия материальных элементов. Сознание – это признак живого существа (души). В качественном отношении оно неотлично от сознания Всевышнего; однако, его действие распространяется только в пределах данного тела. Между тем, Сверхдуша, которая пребывает в каждом теле, знает все, что происходит с каждым телом. Этим сознание Всевышнего отличается от сознания индивидуального живого существа.

ТЕКСТ 35 क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥ ३५ ॥

*кшетра-кшетраджнайор эвам антарам джнана-чакиуша
бхута-пракрити-мокшам ча йе видур йанти те парам*

Тот, кто смотрит на мир глазами знания, видит разницу между телом и знающим тело; он может указать путь, ведущий к освобождению из материального плена и достижению обители Всевышнего.

КОММЕНТАРИЙ: Основная идея тринадцатой главы заключается в том, что человек осознавший различие между телом (*кшетра*), знающим тело и Сверхдушой (*кшетра-гья*), посвятивший себя преданному служению, достигает освобождения.

Человек, обладающий верой в слова ведических писаний, прежде всего, должен найти *садху-сангу*; и слушая беседы о Боге в обществе святых, постепенно обрести сознание Бога. Предавшись духовному учителю, он научится отличать материю от духа, что станет фундаментом его дальнейшего духовного развития. Давая наставления своим ученикам, гуру помогает им избавиться от материалистической концепции жизни. В «Бхагават-гите» Кришна дает наставления Арджуне именно для того, чтобы освободить его из плена таких ложных представлений.

Надо понять, что наше тело материально, и может быть разложено на двадцать четыре элемента. Оно состоит из грубого физического и тонкого тела. Вся психическая деятельность, признаки которой являются результатом взаимодействия *кшетрагья* и *кшетры*, осуществляется в тонком теле. Именно тонкое тело (состояние нашего ума) является причиной повторных рождения и

смерти в материальном мире. Помимо этого существует индивидуальная душа, неотъемлемая частица Сверхдуши; хотя они существуют отдельно друг от друга, как две личности, тем, не менее, они всегда вместе. Тот, кто видит, что все материальное проявление – это не что иное как результат взаимодействия души с материальными элементами, и осознает положение Сверхдуши, становится достойным вернуться в духовный мир. Все это является предметом глубокого изучения, анализа и практического осознания. Воспользовавшись помощью духовного учителя, каждый человек должен попытаться до конца понять содержание данной главы и решить для себя дилемму рождения и смерти.

Недалекие люди по глупости пытаются использовать тело, *кшетру* применительно к своим меркантильным интересам, в эгоистических целях, но истинный знаток Вед, использует *кшетру*, чтобы установить свои отношения с Параматмой, следуя наставления Гуру, который является внешним проявлением Весшего *гшетрагья*. Под руководством истинного Гуру, посвятив себя преданному служению Кришне, человек легко освободится от ложного эго и осознает свои отношения с Кришной, душой всех душ. Тот, кто постигнет суть этой главы, достигнет высшей цели жизни – освобождения, восстановит свои отношения с Господом Кришной и приумножит Его славу своим преданным служением.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к тринадцатой главе «Шримад Бхагават-гиты», которая называется «Пракрити-пуруша-вибхава йога или йога различия между материей и духом и тем, кто наслаждается».

ГЛАВА 14

ГУНА-ТРАЙА-ВИБХАГА ЙОГА ТРИ ГУНЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

Материальный мир возникает из сочетания трех *гун* материальной природы: *раджа*, *саттва* и *тама-гуны*. Тот, кто посвятил себя преданному служению, легко освобождается от их влияния и получает право служить Господу с чистой преданностью и любовью.

Непосредственное служение Кришне – это высшее занятие для каждого существа; но только тот, кто обрел милость Господа, удостоивается такой чести.

В материальном мире даже Брахма, погруженный в *самадхи*, едва ли может видеть лучик сияния, исходящий от ногтей лотосных стоп Господа Кришны; но те, кто удостоены чести, могут непосредственно общаться с Ним и участвовать в Его *лилах* как Его друзья или возлюбленные.

ТЕКСТ 1

श्रीभगवानुवाच ।

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ १ ॥

*шри-бхагаван увача**парам бхуйах правакшиями джнананам джнанам уттамам**йадж джнатва мунайах сарве парам сиддхим ито гатах*

Верховная Личность Бога, сказал: «Теперь Я вновь возведу тебе эту высочайшую истину, познав которую, все великие мудрецы достигли наивысшего совершенства».

КОММЕНТАРИЙ: Что есть наивысшее совершенство (парам сиддхим)? В главах с седьмой по двенадцатую Шри Кришна открывает Арджуне знание об Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога. Теперь же Он хочет продолжить Свой рассказ. Изучив и философски осмыслив содержание этой главы, человек поймет суть и необходимость процесса преданного служения.

Бхакти – это единственное средство, способное освободить человека от влияния *гун* материальной природы. В тринадцатой главе говорилось о том, что развив в себе смирение и обретя духовное знание, человек может освободиться из материального плена. Там также было сказано, что причиной материального рабства является взаимодействие живого существа с *гунами* материальной природы. В этой главе Верховная Личность Бога расскажет Арджуне о том, что представляют собой *гуны* материальной природы, как они действуют, как обуславливают и привязывают духовное живое существо к материальному существованию. Верховный Господь говорит, что знание, изложенное в данной главе, выше того, которое Он открыл Арджуне в предыдущих главах. Овладев этим знанием, многие великие мудрецы достигли совершенства и перенеслись в духовную обитель. Господь собирается более подробно изложить науку преданного служения. Это знание значительно превосходит все, что Кришна поведал Арджуне в самом начале «Бхагавад-гиты».

ТЕКСТ 2

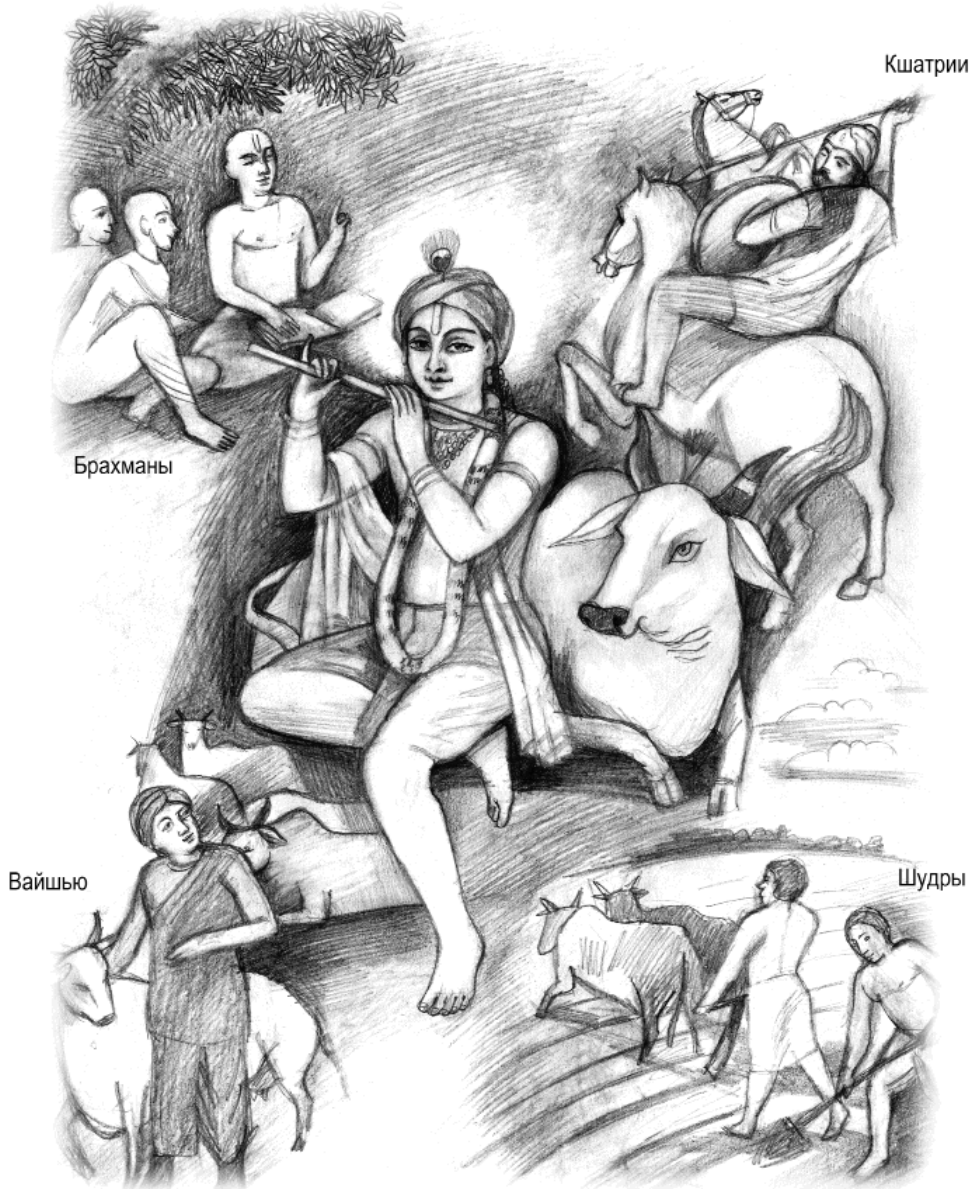
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नापजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥

*идам джнанам упаширитйа мама садхармйам агатах**сарге 'пи нападжайанте пралайе на вйатханти ча*

Мудрецы, найдя прибежище в этом знании, достигли *садхармйа*, Моей трансцендентной природы. Они снова не рождаются в этом мире во время его сотворения, и их не постигнет смерть во время его уничтожения.

КОММЕНТАРИЙ: *Садхармйам* – означает обретение трансцендентальной формы, как у Господа. Тот, кто обрел духовное знание, разрывает круг рождения

«В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и деятельностью, связанной с ними, Я разделил человеческое общество на четыре *варны* (социальные группы). Знай, что хотя Я и являюсь создателем этой системы, но Сам не вхожу в нее – всегда остаюсь неизменным и непричастным к какой-либо деятельности». (4.13)

и смерти и достигает царства Бога; становясь качественно единым с Ним и при этом сохранив свою индивидуальность. Говорится, что освобожденные души, достигшие планет духовного неба, остаются там под сенью лотосных стоп Господа, служа Ему с любовью и преданностью. После освобождения преданные не теряют свою неповторимую индивидуальность, а скорее, наоборот, обретают ее.

«Враждебные цари, подобные Шишупале, Паундраке и Шалве, всегда размышляли о Господе Кришне. Даже в то время, когда они лежали, сидели или занимались другими делами, они завистливо медитировали на движения тела Господа, Его подвижные игры, Его любовные взгляды на преданных и другие привлекательные качества, демонстрируемые Господом. Будучи, таким образом, всегда поглощенными Кришной, они достигли духовного освобождения в собственной обители Господа. Что же тогда можно сказать о благословениях, предложенных тем, кто постоянно фиксируют свои умы на Господе в благожелательном, любовном настроении?» (Ш.Б. 11.5. 48).

Всякое знание, которое мы получаем в материальном мире, обычно осквернено влиянием трех гун материальной природы. Знание, не оскверненное их влиянием, называют трансцендентным знанием. Обретая такое знание, человек достигает уровня, на котором находится Сам Господь. Люди, лишенные истинного знания о духовном мире, считают, что прекратив заниматься материальной деятельностью и освободившись от оков материального тела, духовная сущность становится бесформенной и лишенной разнообразия. Но подобно тому, как в материальном мире существует материальное разнообразие, духовное царство также исполнено разнообразия. Те, кто не знает об этом, думают, что духовное бытие является противоположностью материального существования. Однако, попадая в духовный мир, живое существо получает духовное тело. В духовном мире оно занимается духовной деятельностью, и его жизнь заполнена преданным служением Господу. Атмосфера духовного мира не осквернена влиянием материальных гун, и живые существа там качественно не отличны от Верховной Личности Бога. Чтобы обрести это знание, необходимо развить в себе все духовные качества. Тот, кто обладает этими качествами, не рождается в материальном мире в период его сотворения и не погибает вместе с ним во время разрушения.

ТЕКСТ 3 मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम् ।
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥

*мама йонир махад брахма тасмин гарбхам дадхамй ахам
самбхавах сарва-бхутанам тато бхавати бхарата*

О потомок Бхараты, совокупность всех материальных элементов, которую иногда называют Брахманом, является источником всего сущего. В этом Брахмане Я зачинаю все живые существа.

КОММЕНТАРИЙ: Все, что возникает в материальном мире – это результат соединения *кшетры* и *кшетра-гья*, материи и духа. Материальную природу и живое существо соединяет вместе Сам Верховный Господь. Махат-таттву, недифференцированную совокупность материальных элементов, которая включает в себя три *гуны* материальной природы, иногда называют Брахманом. Оплодотворяя ее, Верховный Господь дает начало бесчисленным материальным вселенным. В «Мундака упанишад» сказано: «*Тасмад этад брахма нама-рупам аннам ча джайате*. Верховный Господь оплодотворяет Брахман семенами живых существ» (М.У.1.1.9). Двадцать четыре элемента: земля, вода, огонь, воздух и так далее – материальная энергия, из которой состоит *махад брахма*, великий Брахман, то есть материальная природа. Над ней, как было сказано в седьмой главе, стоит другая, высшая энергия, или живое существо. По воле Верховной Личности Бога высшая природа соединяется с материальной, низшей природой, в результате чего возникает все космическое проявление.

ТЕКСТ 4 सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः ।
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥

*сарва-йонишу каунтейа муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир ахам биджа-прадах пита*

Знай же, о сын Кунти, что все формы жизни зачаты в лоне материальной природы, и Я – отец, дающий семя.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе сказано, что Верховный Господь, Кришна, – изначальный отец всех живых существ. Но из предыдущих стихов (Бх.г.9.17) известно, что Он – также и мать; Кришна является источником материи и духа. Хотя Бог есть Бог; Он не мужчина и не женщина, но в Нем есть и мужское, и женское начало. Матерью живых существ является материальная природа, которую оплодотворяет Кришна, после чего из непроявленного состояния гун природы возникают различные формы существования. Смысл данного стиха в том, что Господь оплодотворяет материальную природу живыми существами, которые в зависимости от своей прошлой деятельности появляются на свет в различных формах жизни в период сотворения вселенной. Живые существа обитают не только на этой, но и на других планетах вселенной, вплоть до самой высшей планеты, обители Господа Брахмы. Они живут повсюду: в земле, в воде и даже в огне.

ТЕКСТ 5 सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः ।
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥ ५ ॥

*саттвам раджас тама ити гунах пракрити-самбхавах
нибадхнанти маха-бахо дехе дехинам авйайам*

О Каунтейа, материальная природа состоит из трех *гу* – *саттва*, *раджа* и *тама гуны* (благости, страсти и невежества). Когда живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти *гуны* обуславливают его.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо, будучи трансцендентным, не имеет ничего общего с материальной природой, но обусловленное ею, начинает действовать, как марионетка, повинаясь трем *гунам*: *саттва*, *раджа* и *тама гуны*. Обладая различными телами, принадлежащими к различным биологическим видам жизни, живые существа вынуждены повиноваться закону кармы; в этом причина радостей и печалей, с которыми они сталкиваются в различных формах жизни.

ТЕКСТ 6 तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥ ६ ॥

*татра саттвам нирмалатват пракашакам анамайам
сукха-сангена бадхнати джнана-сангена чанагха*

О Анагха (безгрешный), *гуна* благости, будучи чище других, озаряет живое существо светом знания и освобождает его от последствий греховной деятельности. Те, кто находится в *гуне* благости, обретают счастье и знание.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который достиг уровня материальной благости (*саттва-гуны*), расширяет свои познания. В этой *гуне* он гораздо меньше подвержен материальным страданиям; более того, он осознает свои преимущества в знании перед другими людьми, что также является формой обусловленности. Типичным примером людей в *гуне* благости являются брахманы. Поднимаясь на уровень *гуны* благости, человек освобождается от груза греховных реакций, поэтому в значительной степени освобождается и от страданий. Однако, проблема в том, что, находясь в *гуне* благости и осознавая свое преимущество в знании, чувствуя свое превосходство над другими людьми, он привязывается к этому. Человек гордится своими познаниями и, поскольку он живет в достатке, ощущает некоторое счастье, которое в итоге является причиной его материального существования. Это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает живое существо к *гуне* материальной благости, лишая возможности достичь освобождения и вернуться в духовный мир. Снова и снова рождаясь в этом мире как ученый, философ или поэт, душа вынуждена испытывать невзгоды материальной жизни, выражающиеся в повторном рождении и смерти, старости и болезнях.

ТЕКСТ 7 रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् ॥ ७ ॥

*раджо рагатмакам виддхи тришна-санга-самудбхавам
тан нибадхнати каунтейа карма-сангена дехинам*

Гуна страсти возникает из вожделения и желаний чувственных наслаждений. О сын Кунти, она крепко связывает обусловленную душу цепями кармической деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: *Гуна* страсти (*раджа-гуна*) заставляет мужчин и женщин испытывать влечение друг к другу. В материальном мире женщину влечет к мужчине, а мужчину к женщине. Так действует *гуна* страсти, и когда ее влияние возрастает, человек начинает стремиться к материальным наслаждениям. Он хочет удовлетворять свои чувства. Ради удовлетворения чувств, человек в *гуне* страсти жаждет признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, послушных детях и уютном доме. Это результат влияния *гуны* страсти. Чтобы получить все это, человеку приходится работать не покладая рук. Наслаждаясь плодами своего труда, он, как сказано в данном стихе, заковывает себя в кандалы материальной деятельности. В погоне за наслаждением, человек в *гуне* страсти совершает множество грехов, в результате чего приходит расплата в форме телесных и умственных страданий. Самые большие страдания возникают из-за влияния *гуны* страсти.

ТЕКСТ 8 तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥ ८ ॥

*тамас тв аджнана-дхам виддхи моханам сарва-дехинам
прамадаласья-нидрабхис тан нибадхнати бхарата*

О потомок Бхараты, знай, что тьма, порожденная *гуной* невежества, держит воплощенные живые существа в плену иллюзии. Следствием влияния этой *гуны* являются: безумие, лень и сон обусловленной души.

КОММЕНТАРИЙ: Как мы видим, обусловленные живые существа делятся на несколько категорий. Одни из них наслаждаются ощущением счастья, другие активно действуют в материальном мире, а третьи чувствуют себя совершенно беспомощными. Аджнана-дхам – это тьма невежества, порожденная *гуной* невежества (*тама-гуной*), которая окутывает душу, является прямой противоположностью *гуны* благости. Находясь в *гуне* благости и обладая знанием, человек видит, что есть что, в отличие от того, кто пребывает в невежестве. Каждый, кто оказывается во власти *гуны* невежества, становится безумцем, не способным отличить хорошее от дурного, и вместо того, чтобы продвигаться вперед, деградирует. Никто из тех, кто в *гуне* невежества, не думает о вечной душе. Безумие и дебилность делают их равнодушными к процессу самосознания. Такие люди ленивы и не проявляют ни малейшего интереса к духовному знанию, часто выдавая болезненное состояние ума за духовные видения. Они всегда угрюмы и подавлены. Характерной чертой человека в *гуне* невежества является то, что он спит гораздо больше, чем необходимо. Шести часов сна вполне достаточно,

однако человек в *гуне* невежества проводит во сне десять, а то и двенадцать часов. Такой человек всегда выглядит подавленным и угнетенным, и часто принимает одурманивающие и наркотические вещества; он много спит и впадает в безумие. Такова отличительная особенность людей, обусловленных *гуной* невежества.

ТЕКСТ 9 सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥

саттвам су́кхе санджайати раджа́х кармани бхарата
джнана́м аврит्या́ ту тама́х прама́де санджайатй у́та

О потомок Бхараты, *гуна* благодати связывает живое существо ощущением счастья, *гуна* страсти побуждает его заниматься кармической деятельностью, а *гуна* невежества, покрывая знание живого существа, лишает его разума.

КОММЕНТАРИЙ: Все эти виды психологических состояний, которые зависят от влияний различных *гун* материальной природы, определяют положение обусловленного живого существа в материальном мире. Человек в *гуне* благодати находит удовлетворение в своей деятельности как брахман, или как ученый в научных изысканиях. Люди в *гуне* страсти поглощены кармической деятельностью; владея определенными средствами, они охотно тратят их на благие цели. Они открывают больницы, жертвуют деньги благотворительным организациям и так далее. Таковы характерные особенности человека в *гуне* страсти. Что бы ни делал человек, находящийся в *гуне* невежества, ничто не приносит блага ни ему самому и никому другому. *Гуна* невежества покрывает знание живого существа.

ТЕКСТ 10 रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

раджас та́маш ча́бхи́бхуйа саттва́м бхавати бхарата
раджас саттва́м та́маш чай́ва та́мах саттва́м раджас та́тथा

О потомок Бхараты, иногда в человеке начинает преобладать *гуна* благодати, перед которой отступают страсть и невежество. Иногда *гуна* страсти побеждает невежество и добродетель, а иногда берет верх *гуна* невежества. Так между *гунами* материальной природы идет непрерывная, постоянная непрекращающаяся борьба.

КОММЕНТАРИЙ: Когда возрастает влияние *гуны* страсти, благодать и невежество отступают. Так и *гуна* благодати побеждает страсть и невежество; а когда берет верх *гуна* невежества, терпят поражение страсть и добродетель. Борьба между *гунами* не утихает ни на мгновение. Поэтому тот, кто действительно хочет развить в себе сознание Кришны, должен подняться над гунами материальной

природы. Преобладающее влияние той или иной *гуны* отражается на деятельности человека, его отношениях с другими людьми, проявляется в том, какую пищу ест, и какую религию исповедует. Обо всем этом будет рассказано в последующих главах.

ТЕКСТ 11 सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते ।
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥ ११ ॥

сарва-дварешу́ дехе́ 'смин прака́ша упа́джайате
джнана́м йа́да та́да ви́द्या́д्वивृ́द्धं саттва́м и́ти у́та

Когда влияние *гуны* благодати становится преобладающим, все врата тела озаряет свет знания.

КОММЕНТАРИЙ: Материальное тело подобно городу с девятью вратами: глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все они освещены признаками благодати, – это значит, что живое существо находится в *гуне* благодати. В *гуне* благодати зрение, слух и осязание воспринимают вещи такими, как они есть. Человек в *гуне* благодати становится чистым внутри и снаружи. Все врата его тела проявляют признаки счастья, что является характерной особенностью *гуны* благодати.

ТЕКСТ 12 लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा ।
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ १२ ॥

ло́бхах пра́врितти́р ара́мбхах карма́нам а́шамах сп́риха
раджасй́ этани́ джайанте виври́द्धе бхарата́рша́бха

О лучший из Бхарат, когда возрастает влияние *гуны* страсти, человек обнаруживает признаки сильной привязанности, стремление к деятельности ради ее плодов, чрезмерную активность, а также неуемное вождление и жадность.

КОММЕНТАРИЙ: Человек в *гуне* страсти никогда не удовлетворен своим положением; но постоянно стремится подняться еще выше. Если ему понадобится дом, он обязательно захочет построить настоящий дворец, как будто собирается жить в нем вечно. В нем также развивается сильное желание чувственных удовольствий. В этом смысле он поистине неутолим; он хочет всегда оставаться со своей семьей в своем доме, чтобы удовлетворять свои чувства. Его желаниям нет ни начала, ни конца.

ТЕКСТ 13 अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥ १३ ॥

апрака́шо 'пра́вритти́ш ча прама́до мо́ха э́ва ча
та́масй́ этани́ джайанте виври́द्धе ку́ру-на́ндана

О сын Куру, под преобладающим влиянием гуны невежества человек погружается во тьму, становится сонным, пассивным, лишается разума и падает жертвой иллюзии.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто находится в *гуне* невежества, не в состоянии следовать регулирующим принципам; он делает все, как ему заблагорассудится, бесцельно блуждая в лабиринтах своего ума и растекаясь мыслями по древу желаний. Даже обладая творческими способностями, талантами и разумом, он оставляет их нереализованными – вот, что такое иллюзия. Как правило, такие «непризнанные художники» и «философы» проведя жизнь в пьяном угаре, кончают ее в сумасшедшем доме. Хотя сознание присутствует, но такой человек проводит время в бездействии и несбыточных мечтах. Таковы признаки того, кто находится под влиянием *гуны* невежества.

ТЕКСТ 14 यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥ १४ ॥

*йада саттве правриддхе ту пралайам йати деха-бхрит
тадоттама-видам локан амалан пратипадйате*

Умирая в саттва-гуне, воплощенное живое существо попадает на высшие планеты, где обитают великие мудрецы.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто умирает в *гуне* благодати, достигает высших планет, таких как Брахмалока или Джаналока. Важное значение имеет употребленное в данном стихе слово *амалан*, не подверженный влиянию *гун* страсти и невежества. Есть разные типы планет, населенные различными видами живых существ. Тот, кто умирает в *гуне* благодати, поднимается на планеты, где живут мудрецы и великие преданные. *Гуна* благодати является наиболее чистой формой материального существования.

ТЕКСТ 15 रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५ ॥

*раджаси пралайам гатва карма-сангишу джайате
татах пралинас тамаси муда-йонишу джайате*

Умирая в раджа-гуне, человек рождается среди тех, кто занят кармической деятельностью, а оставляя тело в тама-гуне, попадает в царство животных.

КОММЕНТАРИЙ: Некоторые люди думают, что, получив человеческое тело, живое существо уже никогда не падет в низшие формы жизни. Это неверно. Как сказано в данном стихе, умирая в *гуне* невежества, человек может родиться среди животных, после чего он вынужден будет снова подниматься вверх по

эволюционной лестнице, пока в очередной раз не станет человеком. Поэтому тот, кто осознает ценность человеческой жизни, должен прогрессировать на уровень *гуны* благодати, а затем, в результате общения с *садху*, подняться над всеми *гунами* материальной природы и обрести сознание Кришны. Такова цель человеческой жизни. Если человек пренебрегает предоставленными ему возможностями, то нет гарантии, что в следующей жизни живое существо вновь родится человеком.

ТЕКСТ 16 कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ १६ ॥

*карманах сукрутасйаху сахаттвикам нирмалам пхалам
раджасасту фалं дукхамджнанам тамасах пхалам*

Результаты благочестивой деятельности в саттва-гуне очищают; действия, совершенные в раджа-гуне, приносят человеку страдания, а деятельность в тама-гуне лишает его разума.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность, совершенная в *гуне* благодати, очищает; освободившиеся от иллюзии мудрецы испытывают счастье. Однако действия, совершенные в *гуне* страсти не несут с собой ничего, кроме страданий, поскольку всякая попытка обрести счастье в материальном мире заранее обречена на провал. Например, если кто-то решит построить небоскреб, то делает он это ценой страданий многих людей, занятых в строительстве. Тому, кто финансирует строительство, придется приложить немало усилий, чтобы собрать необходимые для этого средства, ворюя и обманывая других. «Бхагавад-гита» утверждает, что любая деятельность, совершенная в *гуне* страсти влечет за собой только страдания. Человек может испытать некоторое удовлетворение от мысли «это мой дом, мои деньги», однако все остальные, как правило, от этого ничего не имеют, кроме страданий. Такое понимание далеко от настоящего счастья.

Что касается деятельности в *гуне* невежества, то человек, совершающий ее, не обладает знанием, поэтому он страдает в настоящем, а в следующей жизни получает тело животного. Жизнь животных полна лишений, хотя сами животные, находясь во власти иллюзорной энергии, *майи*, не осознают этого. Когда кто-то убивает несчастных животных, на него тоже влияет *гуна* невежества. Такие люди не знают, что в своей следующей жизни жертва получит тело, которое даст ему возможность убить их. Таков закон природы. В человеческом обществе убийцу приговаривают к смертной казни. Таковы законы государства. Пребывая в невежестве, люди даже не подозревают о существовании правосудия в государстве, главой которого является Верховный Господь. Все живые существа – дети Бога, и Он не позволит безнаказанно убить даже муравья. Преступника ожидает суровая кара. Поэтому умерщвление животных ради наслаждения собственного языка – акт самого вопиющего невежества. Человеку нет нужды убивать животных, потому что Бог дал ему столько чудесных продуктов (овощей, фруктов, зерновых и молока). Те, кто, несмотря на это, питаются мясом, находятся в

гуне невежества, и их будущее беспросветно. Из всех убийств самым тяжким грехом является убийство коров, которые дают человеку необыкновенно ценный и вкусный продукт – молоко. Убивать их могут только глубоко невежественные люди. В Ведах («Риг Веда» 9.4.64) сказано: *гобхих принита-матсарам*. Тот, кто пьет коровье молоко и вместе с тем безжалостно убивает коров, находится в величайшем невежестве. В Ведах есть такая молитва:

*намо брахманья-девайа го-брахмана-хитайа ча
джагад-дхитайа кришнайа говиндайа намо намах*

«О мой Господь, Ты заботишься о благополучии коров и брахманов, а также всего человечества и всего мира» («Вишну Пурана» 1.19.65). В этой молитве сказано, что Господь в первую очередь оказывает покровительство коровам и брахманам; брахманы являются символами духовного знания, а коровы дают нам самый ценный продукт, поэтому их защита является необходимым условием истинного прогресса человеческой цивилизации. Современное общество пренебрегает духовным знанием и поощряет убийство коров. Отсюда следует, что это общество движется в неверном направлении, прокладывая себе дорогу в ад. Общество, которое обрекает людей на деградацию в животные формы жизни, нельзя назвать человеческим. Пребывая в плену иллюзии, порожденной преобладающим влиянием *гун* страсти и невежества, человечество подрывает саму основу мира и процветания.

ТЕКСТ 17 **सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ १७ ॥**

*саттваат санджайате джнанам раджасо лобха эва ча
прамада-мохау тамасо бхавато 'джнанам эва ча*

Гуна благодти является источником истинного знания, **гуна** страсти разжигает алчность и жадность, а **гуна** невежества порождает глупость, безумие и иллюзию.

КОММЕНТАРИЙ: *Гуна* благодти ничего не создает, но она ничего и не разрушает. Она призвана поддерживать нормальное и счастливое течение жизни. Поскольку современная цивилизация не заботится об истинном благе живых существ, священные писания рекомендуют им воспользоваться методом сознания Кришны. Метод сознания Кришны возвысит человеческое общество до уровня *гуны* благодти. Когда люди достигнут этого уровня, они будут способны видеть вещи такими, как они есть. *Гуна* невежества делает людей похожими на животных и лишает их способности отличать хорошее от плохого. Но даже если какая-то часть населения разовьет в себе сознание Кришны и поднимется на уровень *гуны* благодти, то с течением времени на земле наступит мир и всеобщее процветание. В противном случае, оставаясь в плену страсти и невежества, люди никогда не узнают счастья. *Гуна* страсти разжигает в них алчность и нескончаемые

желания чувственных удовольствий. Мы видим, что даже те, у кого много денег и возможностей для удовлетворения чувств, не испытывают ни счастья, ни покоя. Человек в *гуне* страсти не только лишен покоя ума, его профессия и работа сопряжены с множеством неудобств. Ему постоянно приходится ломать голову над тем, как добыть деньги, чтобы сохранить свое положение в обществе. Все это является источником нескончаемых страданий. Как *гуна* страсти делает людей суетными, так *гуна* невежества делает их сумасшедшими. Ужасные условия жизни заставляют людей искать утешения в вине и наркотиках, которые еще глубже затягивают их в трясину невежества, делая их жизнь беспросветной.

ТЕКСТ 18 **ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥**

*урдхвам гаччханнти саттва-стха мадхье тиштханти раджасах
джагханья-гуна-вритти-стха адхо гаччханнти тамасах*

Те, кто находится в гуне благодти, после смерти поднимаются на высшие планеты; люди в гуне страсти остаются на планетах, подобных земле, а те, на кого влияет отвратительная гуна невежества, отправляются в адские миры.

КОММЕНТАРИЙ: Во вселенной есть различные планетарные системы: *бхур*, *бхувах* и *свах*; в зависимости от влияния различных *гун* природы, живое существо попадает на различные планеты вселенной. Среди них высшей является Сатьялока, или Брахмалока, где живет главное живое существо во вселенной, Господь Брахма. Мы не в состоянии даже представить себе чудесных условий жизни на Брахмалоке, но высшая форма материального существования, *гуна* благодти, может помочь нам попасть на эту планету.

Гуна страсти занимает промежуточное положение, находясь между *гунами* благодти и невежества. Человек никогда не бывает исключительно в какой-то одной *гуне*, но даже если бы он и находился в чистой *гуне* страсти, то все равно остался бы на земле, став царем или миллионером. Однако поскольку *гуны* всегда смешаны, всегда есть риск деградировать в низшие формы жизни. Жители земли, находящиеся в *гунах* страсти и невежества, никогда не смогут подняться на высшие планеты. Тот, кто находится в *гуне* страсти, может в следующей жизни лишиться разума и стать жертвой безумия.

Низшее качество материальной природы, *гуна* невежества, называется «отвратительной». Тот, кто культивирует в себе *гуну* невежества, идет на большой риск. Это самая низшая из всех материальных *гун*. Существует восемь миллионов низших по отношению к человеческой форме жизни – птицы, звери, пресмыкающиеся и деревья. В зависимости от степени развития *гуны* невежества, люди опускаются в одну из этих форм жизни. Особое внимание заслуживает употребленное здесь слово *тамасах*. Так называют тех, кто вечно остается в *гуне* невежества и никогда не поднимается на более высокий уровень.

ТЕКСТ 19 नान्यं गुणोभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।
गुणोभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥

*нанйам гунебхйах картарам йада драштанупашйати
гунебхйаш ча парам ветти мад-бхавам со 'дхигаччхати*

Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается *гунами* материальной природы и кто постиг Верховного Господа, трансцендентного к этим трем *гунам*, достигает Моей духовной природы.

КОММЕНТАРИЙ: Описав материальную природу, состоящую из трех *гун*, далее Кришна говорит о чистом преданном служении, которое освобождает от влияния этих *гун*. Когда живое существо отворачивается от Господа, оно видит перед собой только *гуны*, которыми повелевают Гуна-Аватары Господа. Хотя живое существо представляет собой высшую энергию по отношению к *гунам* природы, тем не менее, оно не способно преодолеть их влияние, так как эта энергия имеет божественную природу и не подчиняется живому существу, а действует под управлением Верховной личности. Человек может выйти из сферы действия *гун* материальной природы, получив знание о них от осознавшей себя души. Изначальный духовный учитель – это Кришна, который сейчас открывает духовное знание Арджуне. Точно так же и мы должны получить знание о деятельности в *гунах* материальной природы от тех, кто уже обладает сознанием Кришны и свободен от их влияния. Иначе мы никогда не достигнем цели жизни. Внимая наставлениям истинного духовного учителя, живое существо получает знание о себе как о духовной сущности, о материальном теле и чувствах, о том, как оно обусловлено и действует под влиянием *гун* материальной природы. Оно беспомощно бьется, попав в сети трех материальных *гун*, как птичка, попавшая в силки птицелова. Но, осознав свою истинное положение, оно поднимется на трансцендентный уровень, где начнется его духовная жизнь. В действительности живое существо не является исполнителем своих действий. Оно вынуждено действовать, потому что находится в материальном теле, которым управляет та или иная *гуна* материальной природы. Без помощи духовного учителя мы не сможем понять, каково наше реальное положение. Только обратившись к истинному духовному учителю, мы сможем осознать свою истинную сущность, и это осознание даст нам возможность развить в себе сознание Кришны и посвятить себя преданному служению Кришне, который по своей беспричинной милости освободит нас от обусловленного состояния. Человек, осознавший Кришну, неподвластен трем материальным *гунам*. Как было сказано в седьмой главе, тот, кто предался Кришне, на того по милости Господа перестают действовать *гуны* материальной природы. Иными словами Кришна Сам устраняет эту непреодолимую энергию из трех *гун*, в сетях которой оказалась обусловленная душа. Тот, кто видит истинную природу вещей, выходит из-под влияния материальных *гун*.

ТЕКСТ 20 गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।
जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥ २० ॥

*гунан этан атитйа трин дехи деха-самудбхаван
джанма-мритйу-джара-духкхаир вимукто 'мритам ашнута*

Преодолев влияние трех *гун*, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, связанные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни наслаждается нектаром бессмертия и вечного блаженства.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих рассказывает о том, как находясь в материальном теле, можно развить в себе сознание Кришны и подняться над *гунами* материальной природы. Тот, кто обрел духовное знание, может выйти из-под влияния *гун*, даже не покидая тела. Даже в этом теле он может познать вкус духовной жизни, и в свое время, оставя его, отправится в духовное царство. Иными словами, чистое преданное служение в сознании Кришны является наиболее эффективным средством освобождения из материального плена, о чем будет рассказано в восемнадцатой главе.

ТЕКСТ 21 अर्जुन उवाच ।
कैर्लिङ्गैस्त्रीगुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।
किमाचारः कथं चैतास्त्रीगुणानतिवर्तते ॥ २१ ॥

*арджуна увача
кайр лингайс трин гунан этан атито бхавати прабхо
ким ачарах катхам чайтамс трин гунан ативартате*

Арджуна спросил: «О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния *гун* материальной природы? Как он себя ведет и каким образом освобождается от их произвола?»

КОММЕНТАРИЙ: Прежде всего, Арджуна хочет узнать, каковы отличительные черты того, кто преодолел влияние трех материальных *гун*; как он себя ведет, о чем говорит и как поступает? Следует ли он регулирующим принципам? И далее он спрашивает, как достичь трансцендентного уровня. Все эти вопросы имеют исключительное значение. Пока человек не освободится от влияния *гун* природы, он не обнаружит признаков трансцендентной личности. Поэтому вопросы, заданные Арджуной, исключительно важны, и Господь ответит на них в последующих стихах.

ТЕКСТ 22 – 25 श्रीभगवानुवाच ।
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।
न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥ २२ ॥

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।
 गुणा वर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३ ॥
 समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।
 तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४ ॥
 मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।
 सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५ ॥

шири-бхагаван увача

*пракашам ча правриттим ча мохам эва ча пандова
 на द्वешти самप्रаврит्तани на ниврит्तани канкшати
 удасина-вад асино гунайр йо на вичалйате
 гуна вартанта итй эвам йо 'ватиштхати ненгате
 сама-духкха-сукхах сва-стхах сама-лошташма-канчанах
 тулйа-прияаприйо дхирас тулйа-ниндатма-самस्तुтих
 манापमानайас тулйас тулйо митрари-накшайох
 сарварамбха-парит्याги гунатитах са учйате*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «О сын Панду, тот, в ком знание, привязанность и иллюзия, когда они есть, не вызывают ненависти; кто не сожалеет о них, когда они исчезают; кто всегда непоколебим и стоек, кто безучастен и трансцендентен к подобным проявлениям, ибо знает, что все это результат действия гун материальной природы; кто в горе и счастье остается спокоен и невозмутим; кто не делает различий между чистым и нечистым, камнем и золотом; кто одинаково приемлет счастье и несчастье, почет и бесчестье; кто непоколебим и, не обращая внимания на похвалу и осуждение, неуклонно движется к своей цели; кто равно относится к друзьям и врагам; кто отрекся от всякой материальной деятельности – про такого человека говорят, что он вышел из-под влияния гун материальной природы».

КОММЕНТАРИЙ: В этих стихах Кришна описал особенности того, кто вышел из-под влияния трех гун материальной природы. Прежде всего, человек, достигший трансцендентного уровня, никому не завидует и ни к чему не привязан. Успех и счастье других не вызывают в нем ни радости, ни ненависти; он никого не хулит и никого не прославляет; единственным объектом, достойным прославления, является Сам Кришна и Его представитель, духовный учитель. Оставаясь стойким и непоколебимым, такой человек неуклонно продвигается к духовной цели. Такой целью может быть только любовь к Кришне и преданное служение Ему. Разумеется, такая любовь и служение проявляется и ко всем живым существам, которые являются неотъемлемыми частицами Кришны. Поэтому у человека, свободного от влияния гун природы, нет ни друзей, ни врагов. Он равно относится ко всем, являясь поистине настоящим другом каждому.

Счастье и несчастье, которые возникают от соприкосновения с гунами материальной природы, не влияют и не вводят в заблуждение истинного трансценденталиста; тот, кто вышел из-под их влияния, выполняет свой долг и остается безучастным к двойственности счастья и несчастья (*сукха-дукха*). Различие между чистым и нечистым, добром и злом – есть ни что иное как компиляции ума. Поэтому, освободившись от влияния гун природы и утвердившись в преданном служении Кришне, человек принимает только то, что благоприятно для преданного служения и не принимает того, что не способствует его развитию. То, что мирские люди принимают как золото и отвергают как грязь или камень, реально не имеет значения. Как сказано во второй главе «Бхагавад-гиты», что ночь для невежественных людей, то время пробуждения самопознавшей себя личности.

*йа ниша сарва-бхутанам тасйам джагарти самйами
 йасйам джаграти бхутани са ниша паийато мунех*

«То, что для всех живых существ – ночь, для владеющего собой – время пробуждения; когда же все живые существа пробуждаются ото сна, для мудреца, занятого самосозерцанием, наступает ночь» (Бх.г.2.69).

Привязанность и отречение само по себе мало, чего стоят; посвятив себя чистому преданному служению, человек практикует отречение через привязанность к Кришне.

Как пишет Шрила Рупа Госвами:

*анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах
 нирбандхах кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате
 прапанчикатайа буддхйа хари-самбандхи-вастунах
 мумукиубхих паритяго ваирагйам пхалгу катхйате*

«Тот, кто, не испытывая никаких привязанностей, вместе с тем принимает все в связи с Кришной, находится выше собственных устремлений. С другой стороны, если человек отвергает все подряд, не обладая знанием о связи всего сущего с Кришной, его отречение нельзя считать совершенным» («Бхакти-расамрита-синдху» 2.255–256).

Воплощенное живое существо в материальном мире всегда находится под преобладающим влиянием одной из материальных гун. До тех пор, пока живое существо находится в теле, ему следует оставаться нейтральным к их проявлению, посвятив себя преданному служению Кришне; так постепенно мы перестанем отождествлять себя с материальным телом.

Пока человек считает себя телом, целью всех его действий является удовлетворение собственных чувств, но развив в себе сознание Кришны, он естественным образом перестает удовлетворять свои чувства.

Нам не нужно материальное тело, и мы вовсе не обязаны удовлетворять его прихоти. Гуны материальной природы могут продолжать действовать в теле живого существа, но осознавая себя духовной душой, оно остается безучастным к их деятельности.

Как же развить в себе такую безучастность? Нужно освободиться от желания наслаждаться материальным телом, используя его в служении Кришне. Тот, кто использует тело, ум и дар речи в служении Кришне, считается освобожденной личностью, даже оставаясь в этом теле. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шри Рупа Госвами описывает это следующим образом:

*иха йасйа харер дасйе кармана манаса гура
никхиласв анй авастхасу дживан-муктах са учйате*

«Человек, который действует в сознании Кришны, иначе говоря, занят служением Кришне, отдавая ему свое тело, ум, разум и речь, является освобожденной личностью, даже если находится в этом теле и занимается самой разнообразной деятельностью» (Б.р.с.1.2.187).

Полностью лишенный ложного эго, такой человек не считает себя владельцем тела. Он знает, что отличен от материального тела, и что оно ему не принадлежит. Его тело, также как он сам, принадлежит Кришне. Когда он использует все, что произведено его телом, умом, разумом, речью, отдает свою жизнь и собственность – все, что у него есть, служению Кришне, он тотчас же восстанавливает свою связь с Ним.

Так, поднявшись на трансцендентный уровень, преданный естественным образом достигает освобождения. Ему не следует прилагать особых усилий, чтобы выйти из-под влияния материальных *гун*.

ТЕКСТ 26 मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ २६ ॥

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

Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не сходя с избранного пути, тотчас же поднимается над гунами материальной природы и достигает уровня Брахмана.

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих содержит ответ на вопрос Арджуны о том, как достичь трансцендентного уровня. Как уже говорилось, всякая деятельность в материальном мире совершается *гунами* материальной природы. Она не должна приводить нас в беспокойство; не давая ей поглотить наше сознание, необходимо сосредоточиться на деятельности в сознании Кришны. Нужно работать для Кришны – *самадхи* потом!

«Человек, свободный от привязанности, находится в *гуне* благодати; человек, ослепленный личным желанием, находится в *гуне* страсти; человек, который не способен отличить истинное от ложного, находится в *гуне* невежества. Но человек, который принял убежище у Меня, считается трансцендентным к *гунам* природы» (Ш.Б. 11.25. 26).

Трансцендентная к *гунам* материальной природы деятельность называется *бхакти-йогой*. Каждый, кто служит Кришне или любой из Его полных экспансий, находится на трансцендентном уровне. Здесь мы имеем в виду не только Самого Кришну, но и Его полные экспансии, такие, например, как Рама и Нарайана. Экспансиям Кришны нет числа. Необходимо также помнить о том, что все формы Кришны полностью духовны, вечны и исполнены знания и блаженства; и Кришна – источник всех аватар; Он – аватары; и тот, кто обрел сознание Кришны и посвятил себя служению Господу, фактически служит всем Его воплощениям. *Бхакти-йога* предполагает существование Господа, преданного и отношений между ними, основанных на взаимной любви. Служить Кришне может только тот, кто находится на одном с Ним, трансцендентном, уровне. Как сказано в Ведах: *брахмаива сан брахмай эти*. Достичь Верховного Брахмана может лишь тот, кто сам стал Брахманом, то есть обрел качественное единство, сохраняя, при этом, свою индивидуальность. *Брахма-бхута* – это тот, кто реализовал Брахмана. В «Чандогья Упанишад» Брахман описывается следующим образом: *атма 'пхалата-напна виджаро вимритьюр вишако виджизгхатсо пипасах сатйа-камах сатйа-санкалпах со 'нвештавайах*

- 1) АПАХАТА-ПАПА – нет тенденций грешить, *авидйа*.
- 2) ВИДЖАРА – никогда не старится, вечно юный.
- 3) ВИМРИТЬЮ – не деградирует.
- 4) ВИШОКА – не подвержен мирской радости и страданию.
- 5) ВИДЖИГХАСТА – не желает объектов чувственных наслаждений.
- 6) АПИПАСУ – не желает ничего, кроме служения Богу (*бхагавата-сева*).
- 7) САТЬЯ-КАМА – служит Кришне согласно Его желаниям.
- 8) САТЬЯ-САНКАЛПА – достижение в такого рода служении наивысшего совершенства.

«Человек, который оставляет деятельность ради чувственных наслаждений и безоговорочно предается Мне, с рвением горит страстным желанием осуществлять служение Мне, достигает освобождения от рождения и смерти и поднимается до положения разделения со Мною Моих богатств» (Ш.Б. 11.29. 34).

*джнанама вишуддхам парамартхам экам
анантарам тв абахир брахма сатйам
пратйак прапантам бхагавач-чхабда-самдджнам
йад васудевама кавайо ваданти*

«Что же есть истина? Высшая истина – это не двойственное знание, которого не может коснуться скверна материальных качеств. Познание Истины приводит человека к освобождению. На первом этапе обретения этого знания человек постигает Брахман. На втором этапе постигает Параматму, Сверхдушу, которую способны увидеть йоги, свободные от всех мирских тревог и печалей. Полностью обрести высочайшее знание может только тот, кто постиг Верховную Личность. Все великие мудрецы утверждают, что Бхагаван Шри Кришна – это Васудева, источник Брахмана, Параматмы и всех остальных проявлений» (Ш.Б.5.12 11).

.Шаранагати – полное самопредание; необходимое условие для обретения для *бхагавата-бхакти*. Шесть качеств того, кто вручил себя Кришне:

Смирение, самопожертвование, отношение к Господу как к единственному покровителю, твердая убежденность в том, что Кришна всегда защитит. Принятие всего, что благоприятствует преданному служению, и отвержение всего, что мешает ему. Молитвы того, кто безоговорочно вручил себя Господу этими шестью способами, услышит божественный сын Нанды. Тело такого преданного считается духовным.

«Только с помощью практики беспримесного преданного служения с полной верой можно обрести Меня, Верховную Личность Бога. Я, естественно, дорог Моим преданным, которые принимают Меня, как единственную цель их любовного служения. Занимаясь таким чистым преданным служением, даже собакоеды могут очистить себя от загрязнения и низкого рождения» (Ш.Б. 11.14. 21).

ТЕКСТ 27 **ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।**
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥ २७ ॥

брахмано хи пратишттахам амритасйавйайасйа ча
шаиватасйа ча дхармасйа сукхасйаикантикасйа ча

Я есть единственная основа безличного Брахмана, бессмертного, не подверженного разрушению и вечного, являющегося средоточием высшего счастья.

КОММЕНТАРИЙ: По своей природе Брахман бессмертен, вечен и исполнен блаженства. Осознание Брахмана является первой ступенью на пути духовного самосознания. Его вторая ступень – осознание Параматмы, Сверхдуши, а третьей и высшей ступенью в постижении Абсолютной Истины является постижение Бхагавана, Верховной Личности Бога.

«Человек, познавший себя, который взрастил духовное знание и свободен от безличного философствования, считая материальную вселенную просто иллюзией, должен посвятить Мне как это знание, так и средства, посредством которых он достиг его» (Ш.Б. 11.19. 1).

В седьмой главе «Бхагавад-гиты» было сказано, что материальная природа – это проявление низшей энергии. Господь оплодотворяет низшую, материальную природу частицами Своей высшей природы – так материальной природы касается дух. Начиная культивировать духовное знание, обусловленное живое существо постепенно поднимается с уровня материального сознания на уровень осознания Всевышнего в аспекте безличного Брахмана. Осознав безличный Брахман, человек поднимается над уровнем материального существования. Так, четверо Кумаров сначала находились на уровне осознания безличного аспекта Абсолютной Истины, а затем постепенно достигли уровня преданного служения. Тот, кто не может подняться выше ступени осознания безличного Брахмана, рискует снова

пасть в материальный мир. В «Шримад Бхагаватам» говорится, что тот, кто, достигнув безличного Брахмана, не идет дальше и не приходит к осознанию Высшей Личности, даже поднявшись на уровень Брахмана, может пасть в материальный мир, если не будет заниматься преданным служением Господу. В Ведах также сказано: *«расо ваи сах, расам хи эвайам лабдхвананди бхавати – когда живое существо постигает Личность Бога, источник вечного блаженства, то само наполняется трансцендентным блаженством»* («Таиттирия упанишад» 2.7.1). Все возрастающее счастье и вечное бытие являются неизменными спутниками преданного служения. Изначально живое существо не соприкасается с *гунами* материальной природы, но принимая рождение в материальном мире, оказывается в их власти: благости, страсти и невежества. Из-за плохого общения, влияние этих *гун* усиливает в нем желание наслаждаться в материальном мире. Поэтому преданным служением, которое начинается со слушания, повторения, включая в себя девять видов деятельности, необходимо заниматься в обществе преданных. Мы должны быть постоянно заняты служением Господу; так, например, есть остатки предложенной Господу пищи, вдыхать аромат цветов, предложенных Его лотосным стопам, посещать места, где Господь явил Свои трансцендентные игры, читать повествования о деяниях Господа и Его любовных играх, всегда повторять трансцендентные звуки: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Приняв инициацию у духовного учителя и участвуя в этом процессе, человек полностью отстраняется от материальной деятельности и, обретя качества, необходимые в служении Верховной Личности Бога, входит в круг Его вечных спутников.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохан Махараджа к четырнадцатой главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Гуна-трайя-вибхага йога или три гуны материальной природы».

ГЛАВА 15

ПУРУШОТТАМА ЙОГА ЙОГА ВЕРХОВНОЙ ЛИЧНОСТИ

Материальное существование – это проклятие для живого существа. Те, кто восстал против Бога, вынуждены скитаться согласно их *карме* по всему миру, переселяясь из одного тела в другое. Однако тот, кому повезло, кто на своем пути встретил истинного гуру, по его милости может получить освобождение. *Йога* Высшей личности – средство от этого проклятия.

ТЕКСТ 1

श्रीभगवानुवाच ।

ऊर्ध्वमूलमधःशाखमल्यं प्रादुर्भव्यम् ।

छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥ १ ॥

*шри-бхагаван увача**урдхва-мулам адхах-шакхам ашваттхам прахур авйайам**чхандамси йасйа парнани йас там веда са веда-вित*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Существует нетленное дерево баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви – вниз; его листья – ведические гимны. Познав это дерево, человек обретает мудрость Вед».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна использует язык иносказаний. Он сравнивает материальный мир с деревом баньян, и тот, кто поглощен кармической деятельностью, может бесконечно блуждать в ветвях этого дерева, переходя с одной ветви на другую. Это дерево, символизирующее материальный мир, поистине бесконечно, и тот, кто привязан к нему, лишен возможности достичь освобождения. *Сатья-лока* – это высший его регион. Когда *махат-таттва* появляется на свет из лона *пракрити*, Маха-Вишну оплодотворяет ее семенами *джив*, бросив на нее свой трансцендентный взгляд.

Слово *адхах* указывает, что ветви дерева, которые распространяются и достигают планетных систем *Сварга*, *Бхувах* и *Бху*, населенных полубогами, *гандхарвами*, *кенарами*, *асурами*, *ракишасами*, *претами* и *бхутами*, человеческими существами, животными, птицами, обитателями вод, рептилиями, насекомыми и, наконец, неподвижными существами, представителями флоры. На этом дереве есть: *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша* – четыре цели, описанные в Ведах, которые подобно плодам привлекают *карми*, работающих в поте лица.

Ведические гимны, призванные помочь человеку встать на путь преданного служения, здесь называются ветвями этого дерева. Корни его растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы, высшей планете материальной вселенной. Тот, кто постиг это иллюзорное дерево, становится способным вырваться из материального плена.

При этом необходим метод, который помог бы нам выйти из лабиринта материальной жизни. В предшествующих главах говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению. И все главы вплоть до тринадцатой убеждали нас в том, что самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу, *Бхакти*. Основным принципом его является отказ от материальной деятельности и развитие в себе привязанности к трансцендентному служению Господу. Процесс устранения материальных привязанностей описан в начале данной главы.

Корень дерева материальной жизни устремлен вверх – это значит, что он берет свое начало на высшей планете материальной вселенной Сатья-локе,

Сейчас я не знаю, в чем состоит мой долг;
эта постыдная слабость лишила меня всякого самообладания.
Поэтому прошу Тебя, скажи, что для меня благо и что мне следует делать.
Теперь я - Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе.
Пожалуйста, наставляй меня. (2.7)

а различные планетные системы – это его ответвления. Плоды, растущие на дереве материальной жизни – это результаты *кармы*, деятельности живых существ, а именно религия, экономическое развитие, удовлетворение чувств и освобождение.

В материальном мире мы не найдем такого феномена, как дерево, корни которого устремлены вверх, а ветви – вниз, и тем не менее оно существует. Его можно увидеть, стоя на берегу какого-нибудь водоема. Растущие там деревья отражаются на поверхности воды, где их ветви кажутся устремленными вниз, а корни – вверх. Иными словами, дерево материального мира – это ни что иное, как отражение реального дерева, которое расположено в духовном мире. Дерево, растущее на берегу реки, отражается на поверхности воды, а поверхностью, на которую проецируется отражение дерева, растущего в духовном мире, является желание. Желание – это причина тех вещей, которые проявляются в отраженном свете материальной жизни. Тот, кто хочет вырваться из плена материального существования, должен как следует изучить это дерево, разложив его на составные части. Только тогда ему удастся порвать с ним все связи. Это отражение настоящего дерева является точной его копией. Все, что мы видим в материальном мире, реально существует в духовном. Имперсоналисты считают Брахман корнем дерева материальной жизни, из которого, как учит философия Санкхьи, вырастают *пракрити*, *пуруша*, затем три *гуны*, после чего появляются пять грубых элементов (*панча-маха-бхута*), десять чувств (*дашендрийя*), ум и так далее. Таким образом, весь материальный мир оказывается состоящим из двадцати четырех элементов. Если центром всех проявленных миров является Брахман, то образованную ими окружность можно разделить на две половины. Первая из них это материальный мир, а вторая – духовный. Если материальный мир является отражением духовной реальности, то духовный мир тоже должен быть исполнен многообразия. Это многообразие всецело духовно. Оно является проявлением внутренней духовной энергии Господа, в то время как материальный мир – проявление внешней. Иллюзия заключается в том, что мы принимаем его за высшую реальность.

Пракрити – это внешняя энергия Господа, а *пуруша* – Сам Верховный Господь, о чем узнаем из «Бхагавад-гиты». Будучи материальным, этот мир существует лишь некоторое время. Как всякое отражение, он появляется и исчезает, находясь в полной зависимости от Субъекта, который видит свое отражение, как в зеркале. Хотя источник отражения существует вечно, но материальное отражение преходяще. Когда говорят, что человек знает Веды, имеют в виду, что он знает, как разрубить узел материальных привязанностей и устранить иллюзию, похожую как две капли воды на реальность. Тот, кто знает это, действительно постиг суть Вед. Большинство же людей привлечены ведическими обрядами различных жертвоприношений; они любят красота зеленых листьев на дереве материальной жизни и не знают, какова истинная цель Вед. Об этом говорит Сам Господь: «Необходимо избавиться от иллюзии

и постичь истинное дерево вечной жизни, которое находится в духовном мире с помощью *бхакти-йоги*».

В предыдущей главе было сказано, что чистое преданное служение трансцендентно к *гунам* материальной природы; услышав об этом, кто-то может спросить: «А как же Веды?» Из данной главы мы узнаем, что целью изучения Вед является постижение Кришны. Из этого следует, что тот, кто под надлежащим руководством занят преданным служением Кришне, уже постиг суть всех Вед – преимущество *бхакти-йоги* перед всеми видами духовной практики очевидно; ни *гьяна* и *дхьяна йога*, не говоря уже о *карма-йоге*, – ничто в сравнении с *бхакти*. Если человек предался Кришне, это значит, что он достиг цели изучения Вед.

ТЕКСТ 2 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥

*адхаиш чордхвам прасритас тасйа шаखा
гуна-п्रावरिद्धа вишайа-п्राвалах
адхаиш ча мулани анусантатани
карманубандхини манушийа-локе*

Большие ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Ответвления от них – это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, устремленные вниз и связанные с кармической деятельностью, которой занимаются люди.

КОММЕНТАРИЙ: Продолжая рассказывать Арджуне о дереве баньян, Кришна говорит: «В его нижней части находятся все живые существа самых разнообразных видов и форм, включая людей и животных; на верхних ветвях располагаются живые существа более развитые, такие как полубоги и *гандхарвы*. Как обыкновенное дерево питается водой, так дерево материальной жизни питают три *гуны* материальной природы». Иногда мы видим, как земля высыхает или же, напоенная водой, покрывается зеленым покровом. Аналогичным образом, принадлежность живых существ к разнообразным формам жизни, определяется преобладающим влиянием тех или иных материальных условий, которые представляют различное сочетание *гун*. Ответвления этого дерева иллюзии – это объекты чувств. Находясь под влиянием разных материальных *гун*, человек обладает различными чувствами, с помощью которых он наслаждается разнообразными объектами. Концы ветвей баньяна – это органы чувств (уши, нос, глаза и прочее), которые стремятся наслаждаться различными объектами. Объекты чувств (звук, форма, касание и другие) – это побеги на дереве материальной жизни. От его корней отходят

различные проявления привязанности и неприятия, побочные продукты, то есть так называемые страдания и радости. Склонность к благочестивой и греховной деятельности – это ответвления корня, распространяющиеся во всех направлениях. Сам корень этого дерева находится на Брахмалоке, а его ответвления – на планетах, населенных людьми. Насладившись результатами своей благочестивой *кармы* на высших планетах материальной вселенной, живое существо возвращается на землю и начинает вновь заниматься плодотворной деятельностью, чтобы снова подняться на высшие планеты и там наслаждаться плодами своего труда. Наша планета, населенная людьми, является *кшетрой*, полем деятельности для *кшетра-гъи*, живых существ, стремящихся к освобождению.

ТЕКСТЫ 3 – 4 न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा ।
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- मसङ्गशस्त्रेण दूढेन छित्त्वा ॥ ३ ॥
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥ ४ ॥

*на рупам асйеха татхопалабхйате
нанто на чадир на ча сампратиштха
ашваттхам энам су-вирудха-мулам
асанга-шастрена дридхена чхиттва
татах падам тат паримаргитавйам
йасмин гата на нивартанти бхуйах
там эва чадйам пурушам прападйе
йатах правриттих прасрита пурани*

Истинную форму этого дерева невозможно постичь, находясь в материальном мире. Никто не знает, где его начало и где конец – откуда оно возникает. Но необходимо срубить его, вооружившись топором отречения. Затем найти то место, откуда никто не возвращается, и там предаться Верховной Личности Бога, стоящему у истоков всего сущего, дающему начало и развитие с незапамятных времен.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кришна говорит, что, находясь в материальном мире невозможно постичь истинную, духовную форму *ашваттха*, дерева, которое находится в духовном мире, так же как невозможно охватить взглядом даже материальное творение, представляющее собой отражение духовной реальности. Поскольку никто не знает, где его начало и где конец, откуда оно возникает, то неизвестность повергает живое существо в смятение. «Страх возникает (от невежества), когда живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом благодаря погружению во внешнюю, иллюзорную энергию Господа. Когда живое существо, таким

образом, отворачивается от Верховного Господа, оно также забывает свою изначальную позицию слуги Господа. Это приводящее в тупик, страшное состояние, вызванное иллюзией, называемой майя. Поэтому разумный человек должен неуклонно заниматься беспримесным преданным служением Господу под руководством истинного духовного учителя, которого он должен принимать за свое почитаемое божество, как свою жизнь и душу» (Ш.Б. 11.2.37).

Кришна советует предаться Верховной Личности Бога, это решит все проблемы. Достигнув места, с которого все началось, уже никто не возвращается в материальный мир, потому что там нет иллюзии и невежества. «Вооружившись топором отречения» Человек должен разрубить в сердце узлы привязанностей и выпустить живое существо на свободу, как птичку из клетки. «Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти всю ее – от высшей планеты [Брахмалоки] до низшей [Паталы]. Что же касается счастья, которое приносят чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам, так же как в положенный срок к нам, вопреки нашему желанию, приходят и непрошенные страдания» (Ш.Б. 1.5.18).

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

Известная история: «Однажды Александр Великий гулял со своим отцом. Неожиданно они набрели на боевую колесницу, привязанную веревкой. Надпись на колеснице гласила: «Кто развяжет узел на веревке, тот станет правителем мира». Никто не мог развязать этот узел. «Что делать?» – спросил мальчик своего отца. Отец промолчал. Тогда Александр вынул меч и разрубил узел, после чего сел на колесницу и покорил весь мир. Так решают проблемы великие личности. В историю этот случай вошел под названием «гордиева узла». Благодаря целеустремленности и преданности Господу, любой человек в состоянии освободиться от всех привязанностей, которые подобно гордиевым узлам связывают его с материальным миром. Когда в сердце преданного Кришны проявляется Божественная любовь – чувство неистовое – все формальности теряют над преданным силу. Необходимо стать реалистом, а не формалистом, не подражателем, а человеком, исповедующим истину, стремящимся постигнуть ее суть. Материальное тело не в состоянии выдержать такого напряжения. Поэтому для человека, стремящегося к освобождению, мечом должно послужить знание и отречение, которое здесь сравнивается с топором. Такое знание и отречение от материалистических воззрений можно обрести, обсуждая духовную науку в обществе истинных *садху*». Ученическая преемственность *брахма-мадхва-гаудия сампрадайи* обеспечивает поддержку тому, кто ищет истину.

ТЕКСТ 5 निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै- र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥ ५ ॥

*нирмана-моха джитта-санга-доша
адхйатма-нитья винивритта-камах
двандвайр вимуктах сукха-дуккха-самдженайр
гаччхантй амудхах падам авйайам тат*

Тот, кто избавился от чувства ложной гордости, вышел из-под влияния иллюзии и порвал все связи с материальным миром, кто освободился от вождления, кто одинаково приемлет счастье и горе; кого невозможно ввести в заблуждение, и кто знает, как предаться Верховной Личности Бога, достигает Его вечной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь дано замечательное определение того, что значит предаться Господу. Для этого, прежде всего, необходимо избавиться от ложной гордости. Когда живое существо гордится сознанием того, что оно является хозяином материальной природы, ему очень трудно предаться Верховной Личности Бога.

Овладевая истинным знанием, человек должен понять, что властелином материальной природы является Верховный Господь. Только освободившись от иллюзии, порожденной ложным эго, живое существо становится способно предаться Господу. Никогда не предастся Богу тот, кто ожидает мирских почестей. Гордость является порождением иллюзии, ибо, несмотря на то, что живое существо приходит сюда лишь на какое-то время, а затем уходит отсюда, оно по глупости своей, считает себя хозяином мира.

ТЕКСТ 6 न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्भाम परमं मम ॥ ६ ॥

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

Моя вечная обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем и никаким другим источником света. Тот, кто однажды достиг ее, уже никогда не возвращается в материальный мир.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описан духовный мир, обитель Верховной Личности Бога, Кришны, которую называют Кришналока, или Голока Вриндаваны. В духовном мире не нужно ни солнца, ни луны, ни электричества, ибо все планеты там сами излучают свет. В этой вселенной есть только одна такая планета, солнце, а в духовном небе все планеты излучают сияние. Сиянием этих планет (Вайкунтх) заполнено духовное небо, которое называют *брахма-*

джйоти. Изначальным источником этого сияния является планета Кришны, Голока Вриндаваны. Часть его покрыта *махат-таттвой* и образует материальный мир. Однако большая часть духовного неба заполнена духовными планетами, Вайкунтхами, среди которых главной является Голока Вриндаваны.

Особое значение имеют употребленные здесь слова *парамам мама*. Каждый уголок творения является собственностью Верховного Господа, поэтому его здесь называют *парамам*, исполненным шести достояний. В «Катхе упанишад» также сказано, что в духовном мире не нужен ни солнечный, ни лунный, ни звездный свет (*на татра сурйо бхати на чандратаракам*). Там все озарено внутренней энергией Верховного Господа (К.У. 2.2.15).

ТЕКСТ 7 ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ ७ ॥

*мамайвамишо джива-локе джива-бхутах санатанах
манах-шаштаниндрийани пракрити-стхани каршати*

Живые существа, находящиеся в материальном мире – Мои вечные фрагментарные частицы (вибхинамша). Пребывая в обусловленном состоянии, они ведут тяжелую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь объясняется природа *дживы*; они – фрагментарные частицы, *вибхинамши*, то есть частицы частиц; *мамайвамиша* означает принадлежащие мне. Есть два типа *ами*: *свамши* (личные экспансии) и *вибхинамши* (отделенные). *Свамши* – это *вишну-таттвы*, а *вибхинамши* – *джива-таттва*. Не следует думать, что будто живое существо обладает индивидуальностью только в обусловленной жизни, а достигнув освобождения, сливается с Верховным Господом. Оно всегда остается Его отдельной частицей. Здесь ясно сказано: *санатанах*. Согласно Ведам, Верховный Господь проявляет Себя в Своих бесчисленных экспансиях. Его первичные экспансии называют *вишну-таттвой*, а Его вторичными экспансиями являются живые существа. Иначе говоря, *вишну-таттва* – это личные экспансии Господа, а живые существа – Его отделенные экспансии.

К числу личных экспансий Господа относятся Его разнообразные формы: Господь Рама, Нрисимхадева, Вишнумурти, а также все Божества, царствующие на планетах Вайкунтхи. Отделенные экспансии Господа, живые существа, являются Его вечными слугами. Личные экспансии Верховного Господа, Его индивидуальные формы существуют вечно. Отделенные экспансии Всевышнего, как фрагментарные частицы Господа, также обладают частью Его качеств, одним из которых является независимость. Каждая духовная искра является индивидуальной личностью и поэтому обладает крупницей независимости.

Злоупотребляя этой независимостью, оно обуславливается, а используя ее должным образом, вечно остается в освобожденном состоянии. В любом случае, живое существо является вечным и качественно не отличимым от Верховного Господа. В освобожденном состоянии живое существо, не обусловленное материальной природой, находится на трансцендентном уровне и служит Господу, а обуславливаясь, попадает под влияние трех материальных *гун* и забывает о трансцендентном любовном служении. Вследствие этого ему приходится вести суровую борьбу за существование в материальном мире с шестью чувствами (ум здесь причислен к шестому чувству). Ум – это вместительница, резервуар мыслей и желаний чувственных наслаждений. Именно он является причиной материального существования.

Чувства бывают двух типов: *кармендриш*, позволяющие совершать действия, и *гьянендри*, познающие окружающий мир. Глаза, уши, нос, язык и тактильное чувство (кожа) относятся к *гьянендриям*. А речь, руки, ноги, гениталии и анус – к *кармендриям*, чувствам, производящим деятельность.

Чувства непосредственно связаны с деятельностью ума, благодаря которому познающие чувства дают информацию о звуке, форме, вкусе и так далее. Если у человека нарушение психической деятельности и функции ума, то чувства становятся бесполезными. Другими словами, мы воспринимаем мир благодаря деятельности ума, который является внутренним чувством и вместительницей мыслей и желаний чувственных удовольствий.

Когда ум находится в *гуне* благодати, поступки живого существа приносят ему благо, ум в *гуне* страсти является для него источником бед и страданий, а ум в *гуне* невежества заставляет его деградировать в низшие формы жизни. Однако, когда же душа достигает освобождения, материальные оболочки исчезают, и она обретает духовное тело, оставаясь личностью.

Большое значение имеет употребленное в данном стихе слово *каршати*, суровая борьба, схватка. Эта борьба иллюзорна и она прекращается, когда живое существо достигает освобождения.

В «Шримад Бхагаватам», давая наставления Уддхаве, Кришна говорит: «Живое существо, называемое *дживой*, является частью и частицей Меня. Вследствие невежества с незапамятных времен, находясь в материальном рабстве, оно подвергается страданию. Когда же оно обретает истинное знание, то достигает освобождения» (Ш.Б. 11.11.4).

Освободившись из материального плена, живое существо вступает в духовный мир, где получает духовное тело, которое позволяет ему воочию увидеть Верховную Личность Бога.

*васанти йатра пурушах сарве ваикунтха-муртайах
йе 'нимитта-нимиттена дхарменарадхайан харим*

«Все жители планет Вайкунтхи обладают духовными телами, внешне похожими на тело Верховной Личности Бога. Все они заняты преданным служением, поэтому равнодушны к чувственным удовольствиям» (Ш.Б. 3.15.14).

ТЕКСТ 8 शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।
गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥ ८ ॥

*шарирам йад авапноти йач чапй уткратмишварах
грхитвайтани самйати вайур гандхан ивашайат*

В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни из одного тела в другое, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно оставляет его, чтобы затем получить другое.

КОММЕНТАРИЙ: Индивидуальная душа переходит из одного материального тела в другое, и его нынешнее тело, так же как и его деятельность в этой жизни определяют то, какой будет его следующее тело. В зависимости от своей *кармы* живое существо получает определенный вид материального тела, которое ему придется покинуть в назначенный срок. Здесь сказано, что тонкое тело живого существа носит в себе концепцию его будущего тела. Оно является основой того тела, которое живое существо получает в своей следующей жизни.

*дехена джива-бхутена локал локам анувраджан
бхунджана эва кармани каротй авиратам пуман*

«Связанное своим телом, материалистичное живое существо переселяется с одной планеты на другую, пожиная плоды своей прошлой деятельности. Так оно запутывается в сетях кармической деятельности и жизнь за жизнью наслаждается ее плодами» (Ш.Б. 3.31.43)

ТЕКСТ 9 श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥

*шротрам чакшух спаршанам ча расанам гхранам эва ча
адхитхайа манаш чайам вишайан упасевате*

Войдя в новое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и орган осязания. Центром органов чувств является ум, благодаря чему живое существо получает возможность наслаждаться объектами чувств.

КОММЕНТАРИЙ: Все так называемые наслаждения и страдания заключены в уме. Через мыслительный процесс человек испытывает различные состояния, страдает или наслаждается. Поскольку душа трансцендентна, на самом деле она не страдает и не наслаждается.

ТЕКСТ 10 उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥ १० ॥

*уткрантам стхитам вапи бхунджанам ва гунанвитам
вимудха нанупашйанти пашйанти гьяна-чакшушах*

Глупцы, находясь под влиянием трех гун материальной природы, не могут понять, как живое существо покидает одно материальное тело и получает другое. Но тот, кто обрел знание, и чьи глаза открыты, ясно видит все это.

КОММЕНТАРИЙ: Очень важным в данном стихе является слово *гьяна-чакишушах*. Люди, лишенные этого знания, не могут понять, как живое существо пребывает в теле, как его оставляет, и какое тело получит в следующей жизни. Чтобы понять все это, необходимо обрести знание, слушая «Бхагават-гиту» в изложении истинного духовного учителя. Тому, кто получил это знание, необычайно повезло; он способен видеть душу; как она переходит из одного тела в другое, и каким образом наслаждается в данном теле. Благодаря знанию, полученному от духовного учителя, такой человек понимает, почему живое существо страдает, и как избавиться от страданий

ТЕКСТ 11 यतन्तो योगिनश्चैत्रं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ ११ ॥

йатанто йогинаш чайнам пашйантй атманй авастхитам
йатанто 'пй акритатмано найнам пашйантй ачетасах

Йоги и трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к высшей цели, могут ясно видеть, что происходит. Но те, чье сознание неразвито и ум осквернен, кто лишен знания, не могут понять это, даже если постараются.

КОММЕНТАРИЙ: Среди множества трансценденталистов, стремящихся к осознанию своего «я», истинной, духовной сущности, только немногие способны видеть, как живое существо меняет свои тела. В этой связи особенно важно слово *йогинах*. Сегодня многие пытаются заниматься *йогой*, объединяясь в так называемые общества *йоги*, но все они равным счетом ничего не смыслят в науке самосознания. Они ограничиваются лишь выполнением различных физических упражнений (*асан*) для того, чтобы сделать свое тело красивым и здоровым. Таких людей называют *йатанто 'пй акритатманах*, потому что их усилия бесполезны; поскольку они не видят различия между душой и телом и не понимают, каким образом душа переходит из одного тела в другое. Понять, как это происходит, могут только те, кто посвятил себя чистому преданному служению Верховному Господу и обрел сознание Кришны.

ТЕКСТ 12 यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ ततेजो विद्धि मामकम् ॥ १२ ॥

йад адитйа-гатам теджо джагад бхасайате 'кхилам
йач чандрамаси йач чагнау тат теджо виддхи мамакам

Знай, что сияние солнца, рассеивающее царящую в мире тьму, исходит от Меня; свет луны и огня также исходит от Меня.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый из нас знаком с такими феноменами природы, как свет солнца и луны, свет огня и электричество. Мы должны понять, что источником этого света является Верховная Личность Бога. Так, принимая эту концепцию, обусловленная душа начинает развивать в себе сознание Кришны и получает возможность достичь духовного совершенства, даже находясь в материальном мире. Изначально живые существа являются частицами Верховного Господа, и в данном стихе Он указывает им путь, который приведет их домой, к Богу.

В «Бхагават-гите» сказано, что луна относится к категории звезд (*накшатранам ахам шаши*), а солнечный свет является сиянием, исходящим из духовного неба, от трансцендентного тела Верховной Личности Бога (Бх.Г. 10.21). С восходом солнца начинается деятельность людей. Они разводят огонь и готовят на нем пищу; производят электричество для работы предприятий, заводов, фабрик и так далее. У огня и электричества столько самых разнообразных сфер применения. Без них они просто бы не выжили. Таким образом, осознав, что свет и сияние солнца, луны и огня исходят от Верховной Личности Бога, Кришны, человек начинает развивать в себе сознание Кришны. Точно также, радуясь приятной прохладе лунного света, мы понимаем, что живем милостью Кришны. Без милости Господа мы не смогли бы выжить и совершить свой научно-технический прогресс даже при наличии разума, который также есть проявление Его энергии.

ТЕКСТ 13 गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।
पुष्पामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥

гам авишйа ча бхутани дхарайамй ахам оджаса
пушпаами чаушадхих сарвах сомо бхутва расатмаках

Своей энергией Я вхожу в каждую из планет и удерживаю их на своей орбите. Становясь луной, Я питаю жизненными соками все растения.

КОММЕНТАРИЙ: Из данного стиха становится ясно, что все планеты поддерживаются в пространстве только благодаря энергии и личной экспансии Господа, который входит в каждый атом, каждую планету и каждое живое существо. Об этом говорится в «Брахма-самхите», что одной Своей полной частью как Параматма Он входит во все планеты, вселенные, живые существа и даже атомы. Параматма поддерживает существование всего мироздания. Пока душа в теле, человек может свободно держаться на поверхности воды, но стоит ей покинуть тело, как оно тотчас идет на дно. Конечно, разложившись, тело плавает на поверхности воды словно солома, но сразу после смерти

человек камнем идет ко дну. Аналогичным образом, планеты держатся в пространстве благодаря присутствию в них энергии Верховной Личности Бога. Своей энергией Господь держит все планеты на ладони Вселенской формы, как пригоршню земли.

Очень важным в данном стихе является слово *расатмаках*, которое указывает на то, что все плоды и овощи приобретают свой вкус благодаря Верховному Господу, который проявляет Себя в форме лунного света.

ТЕКСТ 14 अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः ।
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥ १४ ॥

*ахам ваишванаро бхутва пранинам дехам ашритах
пранापана-самайуктах пачамйанн чатур-видхам*

Я – огонь пищеварения в телах всех живых существ вместе с входящим и выходящим воздухом. Таким образом, Я помогаю им переваривать пищу четырех видов.

КОММЕНТАРИЙ: В форме огня пищеварения Кришна способствует перевариванию пищи четырех типов, которую жуют, лижут, сосут и пьют. Когда функции пищеварения оказываются нарушенными, человек испытывает слабость физическую и умственную. Огонь пищеварения является представителем Верховной Личности Бога. В «Брихад-араньяка Упанишад» (5.9.1) также подтверждают, что Верховный Господь или Брахман в форме огня пищеварения находится в желудке и переваривает всю попадающую туда пищу (*айам агнир ваишванаро йо 'йам антах пуруше йенедам аннам пачйате*). Поскольку Господь помогает живым существам переваривать пищу, они зависят от Него даже в том, что касается питания. Господь производит пищу и переваривает ее, когда она попадает в желудок; так Его милостью мы наслаждаемся жизнью. Это подтверждает также «Веданта-сутра»: «*шабдадибхйо 'нтах пратиштханач ча* – Господь пребывает в звуке, в теле живого существа, в воздухе и даже в желудке как огонь пищеварения» (1.2.27). Господь – это огонь пищеварения. Из этого мы видим, что могущество Господа непостижимо, но без Его милости невозможно существование, ни в материальном, ни в духовном мире.

ТЕКСТ 15 सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदेदविदेव चाहम् ॥ १५ ॥

*сарвасйа чахам хриди саннивишто
маттах смритир джнанама апоханама ча
ведайш ча сарвайр ахам эва ведйо
веданта-крид веда-вид эва чахам*

Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель всех Вед – познать Меня. Я – составитель «Веданты» и знаток всех Вед.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна как Параматма пребывает в сердце каждого живого существа: Брахмы и муравья, человека сознающего Кришну и атеиста, в сердце христианина, индуса или мусульманина. В этом своем проявлении Он является инициатором всей нашей деятельности. Живое существо забывает свою прошлую жизнь, но ему приходится действовать по указанию Верховного Господа, который является свидетелем его поступков. Поэтому в следующей жизни в соответствии с прошлой *кармой*, живое существо действует, как предписано. Господь дает ему необходимые для этого знание и память, но заставляет забыть то, что было в прошлой жизни. Кришна является не только вездесущим, но также и всеведущим; поэтому каждое живое существо вынуждено пожинать плоды своей прошлой деятельности. Ему поклоняются не только как безличному Брахману, Верховной Личности Бога и локализованной Параматме, но и как воплощению Вед. Ведическое знание есть непосредственные указания Верховной личности, Шри Кришны, которые Он распространяет через Своих представителей в цепи ученической последовательности, *гуру-парампары*. Веды дают людям наставления, чтобы помочь им должным образом построить свою жизнь и вернуться домой, к Богу.

Кришна в воплощении Вьясадевы является составителем «Веданта-сутры». Чтобы помочь обусловленным душам достичь освобождения, Верховный Господь, будучи полным целым, обеспечивает их пищей и переваривает ее, наблюдает за их деятельностью и присуждает ее результаты. Он дает им знание со страниц «Бхагавад-гиты» или Вед. В разных образах Кришне поклоняются все обусловленные души, поэтому Его называют всеблагим и океаном милосердия. Цель Вед – постичь Кришну. Веды дают нам указания, следуя которым, мы сможем осознать Кришну, в них описан и сам процесс духовного самосознания. Его конечной целью является постижение Верховной Личности Бога. «Веданта-сутра» подтверждает это в следующем афоризме: *там ту саманвайам* (1.1.4). Процесс достижения высшего совершенства состоит из трех этапов: 1) Изучая Веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога; 2) занимаясь различными видами преданного служения, он постигает Господа, 3) а затем достигает высшей цели, которой является не кто иной, как Сам Кришна. В этом стихе ясно определены цель Вед и метод постижения ведического знания.

ТЕКСТ 16 द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥

*двав имау пурушау локе кшараш чакшара эва ча
кшарах сарвани бхутани кута-стхо 'кшара учйате*

Есть два вида живых существ: падшие (кшара) и непогрешимые (акшара). В материальном мире каждое живое существо является падшим, тогда как все обитатели духовного мира непогрешимы.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Господь говорит, что живые существа, которым нет числа, могут быть разделены на два класса: падшие и непогрешимые. Живые существа вечно остаются отделенными частицами Верховной Личности Бога. Тех из них, которые попали в материальный мир, называют *джива-бхута*, и употребленные в данном стихе слова *кшарах сарвани бхутани* указывают на то, что они являются падшими. Однако живые существа, сохраняющие единство с Верховной Личностью Бога и занятые в непосредственном служении Ему, относятся к числу непогрешимых. Единство означает не отсутствие индивидуальности, а отсутствие различий во мнениях относительно цели творения; все они отвечают цели творения. Разумеется, в духовном мире нет процесса творения, там все вечно; но поскольку Верховная Личность Бога, как сказано в «Веданта-сутре», является источником всего сущего, мы употребляем здесь этот термин. *Кшарах сарвани бхутани* – это живые существа, находящиеся в материальном мире, начиная с первого из сотворенных живых существ, Господа Брахмы, и кончая мельчайшим муравьем; они меняют тела, поэтому их называют «кшара», падшими. В духовном же мире все живые существа являются освобожденными душами (*акшара*) и имеют единую духовную природу.

Кута-стха акшара проявляет себя тремя способами:

1) *Акшара-пуруша* – это живые существа, которые есть повсюду в мире. Они полностью в подчинении *таттвы*.

2) *Параматма* – представляет убежище всем, находясь внутри всего. Является свидетелем деятельности *дживы*. Эта *таттва* проявляется только в материальном мире; она не является абсолютной, хотя представляет Абсолют.

3) *Кута-стха* – это *бхагавата-таттва*, Сам Кришна; объяснение этому мы найдем в восемнадцатом стихе.

ТЕКСТ 17 **उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।
यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥**

*уттамах пурушас тв аниах параматметй удахритах
йо лока-трайам авишйа бибхартй авйайа ишварох*

Кроме этих двух, есть еще величайшая личность, Высшая Душа, вечный Господь, который, входя во все три мира, поддерживает их существование.

КОММЕНТАРИЙ: Кроме падших и непогрешимых существ, есть Верховная Личность Бога. В «Катха Упанишад» (2.2.13) и «Шветашватаре Упанишад» (6.13) сказано: *нитйо нитйанам четанаиш четананам*. Смысл этот стиха в том, что среди всех живых существ, как обусловленных, так и освобожденных, есть одно

Верховное живое существо, Верховная Личность Бога, которая обеспечивает живые существа всем необходимым и дает возможность наслаждаться, в зависимости от их *кармы*. Эта Верховная Личность Бога – Параматма, которая пребывает в сердце каждого живого существа. Есть два *акшара*: индивидуальное существо и Параматма. Только тот, кто осознал Ее присутствие и принял руководство, найдя прибежище у истинного гуру, являющегося Ее внешним проявлением, способен достичь полного умиротворения.

ТЕКСТ 18 **यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥**

*йасмат кшарам атито 'хам акшарад апи чоттамах
ато 'сми локе веде ча пратхитах пурушоттамах*

Будучи трансцендентным и величайшим, Я возвышаюсь над всеми, падшими и непогрешимыми, и потому во всем мире и во всех Ведах Меня прославляют как Верховную Личность Бога.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится о Параматме, которая служит объектом для медитации как *бхакт*, так и *йогов*. Превзойти Кришну, как Параматму, в этом мире не могут ни освобожденные, ни обусловленные души. Поэтому Ее называют величайшей личностью. Из данного стиха также явствует, что живые существа, и Верховный Господь сохраняют свою индивидуальность. Разница между ними лишь в том, что живые существа, в своем обусловленном или в освобожденном состоянии, не могут количественно сравниться или превзойти Верховную Личность. Поэтому было бы ошибкой думать, будто Верховный Господь и живые существа находятся на одном уровне или во всех отношениях равны друг другу. Живые существа всегда подвластны Верховной Личности Бога, который в данном стихе назван словом *уттама*.

Верховный Господь в Своем локализованном аспекте Параматмы описан в Ведах. «*тавад эша сампрасто 'смач чхарират самуттхайа парам джйоти-рупам сампаджйа свена रुपенабхинишпадйате са уттаман пурушах*» («Чхандогья Упанишад» 8.12.3). Отделяясь от тела, Сверхдуша входит в безличное *брахмаджйоти* и остается там в Своей форме, которая полностью духовна». Это значит, что Верховная Личность проявляет и распространяет духовное сияние, которое является изначальным источником света. Параматма – это локальный аспект Верховной Личности Бога. В этом образе Он воплотился на земле как сын Сатьявати и Парашары, Вьясадева, чтобы разъяснить людям знание Вед.

«Зрение, видимая форма и отражение солнца в зрачке глаза – все работают вместе, чтобы открывать друг друга. Но изначальное солнце, находящееся в небе, является самопроявленным. Подобно этому, Верховная Душа, изначальная причина всех существ, которая таким образом отделена от всех из них, действует посредством света Своего собственного трансцендентального

опыта как окончательный источник проявления всех обоюдно проявляемых объектов. Органы чувств, а именно, – кожа, уши, глаза, язык и нос, – а также функции тонкого тела, а именно, – обусловленное сознание, ум, разум и ложное эго – могут все быть проанализированы в терминах тройственного различия чувства, объекта восприятия и председательствующего божества. Когда возбуждаются три качества природы, результирующее преобразование появляется, как ложное эго в трех фазах – благодати, страсти и невежестве. Рожденное из *махат-таттвы*, которая сама производится от непроявленной *прадханы*, это ложное эго становится причиной материальной иллюзии и двойственности» (Ш.Б. 11.22.31-33).

ТЕКСТ 19 यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत ॥ १९ ॥

*йо мам эвам асаммудхо джанати пурушоттамам
са сарва-вид бхаджати мам сарва-бхавена бхарата*

Тот, кто знает, что Я – Верховная Личность Бога, и твердо верит в это, познал все. Такой человек, о сын Бхараты, неустанно служит Мне с любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: Особенно важным в данном стихе является слово *бхаджати*. Его часто употребляют в связи с преданным служением Верховному Господу. Если человек, полностью развив в себе сознание Кришны, занимается служением Господу, значит он уже постиг все знание Вед. Вайшнавские *ачарьи* говорят, что тому, кто с любовью и преданностью служит Кришне, нет необходимости прибегать к какому-либо другому методу духовного развития для того, чтобы постичь Высшую Абсолютную Истину. Такой человек уже осознал Ее, ибо занимается преданным служением Господу. Он уже прошел все предварительные этапы процесса духовного самосознания. Если же человек, проведя сотни и тысячи жизней в философских размышлениях, так и не понял, что Кришна – это Верховная Личность Бога, которому нужно предаться, все его философские поиски, занявшие столько лет и жизней, не более чем пустая трата времени.

ТЕКСТ 20 इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ ।
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ २० ॥

*ити гухйатамам шастрам идам уктам майанагха
этад буддхва буддхиман сйат крита-критйаш ча бхарата*

О безгрешный, Я открыл тебе самую сокровенную часть Вед. Тот, кто поймет ее, обретет знание и, в конце концов, достигнет истинного духовного совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Господь говорит, что поведенное Им знание составляет суть всех богооткровенных писаний. Преданное служение – это процесс обретения духовного знания. В нем нет ни грамма материальной скверны. Преданное служение Господу и Сам Господь не отличны друг от друга, ибо оба находятся на духовном уровне; преданное служение происходит в сфере действия внутренней энергии Верховного Господа. Господа сравнивают с солнцем, а неведение называют тьмой. Там, где светит солнце, нет места тьме. Точно также, занимаясь преданным служением под руководством истинного духовного учителя, человек выходит из тьмы невежества. Знание *бхагават-таттвы* может послужить стимулом в осознании безгрешного Господа.

*ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанам адвайам
брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*

«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном» (Ш.Б. 1.2.11).

Слово *анагха* (безгрешный), которым Кришна называет Арджуну, исполнено глубокого смысла. Такое обращение свидетельствует о том, что пока человек не очистится от всех греховных реакций, ему будет очень трудно постичь Кришну. Осознать Его может лишь тот, кто избавился от всей материальной скверны, от всех последствий своих грехов. Однако преданное служение столь чисто и могущественно, что, занимаясь им, человек автоматически становится безгрешным.

*наишкармйам апй ачйута-бхава-варджитам
на шобхате джнанам алам ниранджанам
кутах пунах шашивад абхадрам ишваре
на чарпитама карма йад апй акаранам*

Учение о самосознании, в котором нет понятия о Непогрешимом [Боге], непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности – по природе переходящей и болезненной от начала до конца – если она не используется в преданном служении Господу? (Ш.Б. 1.5.12).

«Поэтому, о победитель демона Мадху, в умах тех, кто испил хоть каплю из океана Твоего величия, из которого нескончаемым потоком течет духовное блаженство, они не вспоминают о тусклых радостях, рожденных органами зрения и слуха: они свободны от мирских желаний, и потому эти возвышенные преданные – истинные друзья каждого. Так, с радостью обратив к Тебе свои помыслы, они уверенно идут к истинной цели жизни. О Господь, Ты – душа и дорогой друг Своих преданных, и поэтому им не придется снова попасть в этот мир. Что же может удержать их от служения Тебе?!» (Ш.Б. 6.9.39). Самое главное – необходимо преодолеть слабость сердца. Первое падение живого существа вызвано его желанием господствовать над материальной

природой. В результате оно перестает заниматься любовным служением Верховному Господу. Вторая слабость сердца заключается в том, что по мере усиления желания господствовать над материальной природой, живое существо привязывается к материальному телу и всему, что с ним связано. Эти две слабости сердца являются причиной материального существования и всех проблем материальной жизни. В первых пяти стихах данной главы описан процесс освобождения от слабостей сердца, а остальная ее часть, с шестого стиха и до конца, посвящена *пурушоттама-йоге*.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к пятнадцатой главе «Шримад Бхагават-гиты», которая называется «Пурушоттама йога или йога Верховной Личности».

ГЛАВА 16

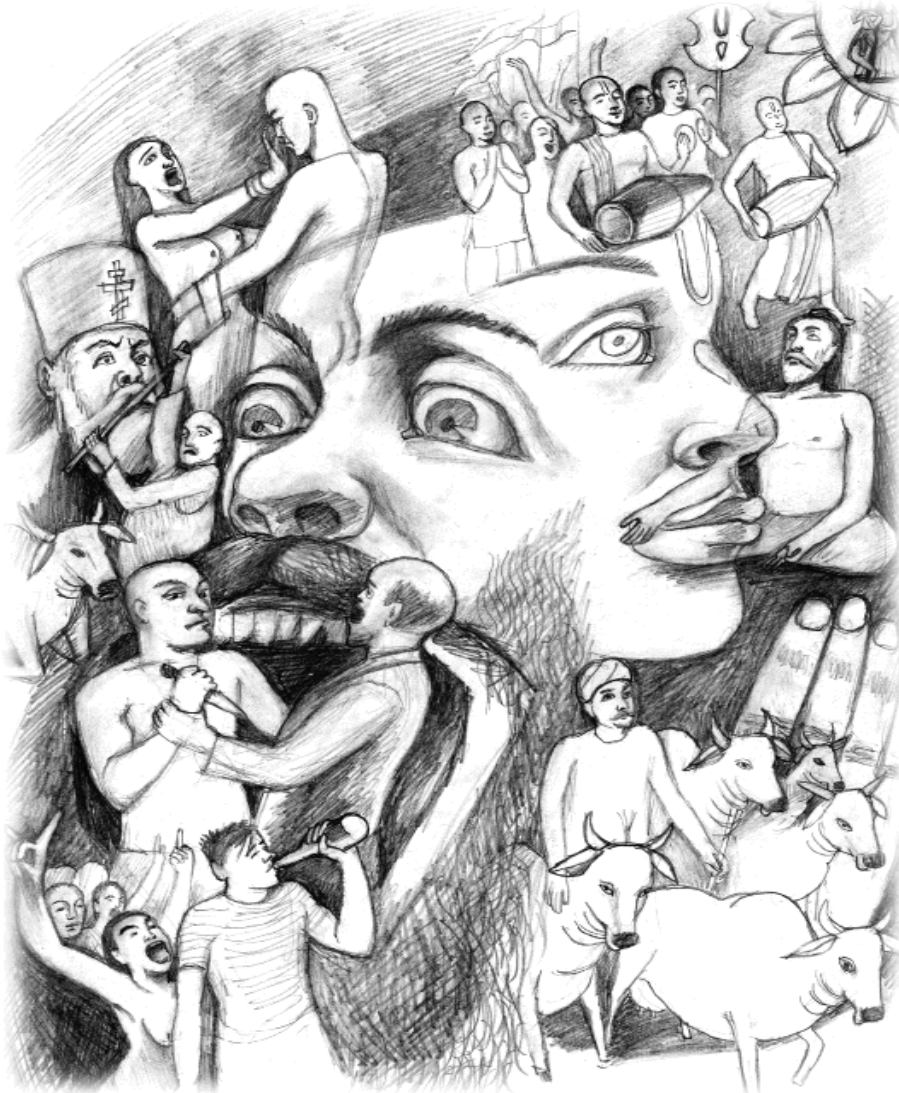
ДАЙВАСУРА САМПАДА ЙОГА ЙОГА РАСПОЗНАНИЯ БОЖЕСТВЕННЫХ И ДЕМОНИЧЕСКИХ НАТУР

Разные типы культур, продиктованы различной природой; демоническая и божественная природа воссоздает различного качества натуры.

Когда *джива* принимает божественную природу, то развивает качества полубогов, но когда она входит в контакт с демонической, то обретает качества, соответствующие демонической натуре. Тот, кто подвержен влиянию *асуров*, становится *майавади*, а тот, кто находит прибежище у *суров*, приобретает качества, необходимые для преданного служения. *Суры* и *асуры* – это два типа живых существ диаметрально противоположной природы.

Приняв покровительство преданного Кришны, *асуры* могут также изменить свою природу и стать преданными. Но, соответственно, и *суры*, божественной природы, могут развить в себе качества демонов.

Трансцендентальные качества, присущие праведным людям, наделенным божественной природой: бесстрашие, чистота, духовное знание, самообладание, изучение Вед, аскетизм, простота, ненасилие, правдивость, отсутствие зависти и гнева...

«Самодовольные и бесстыдные, опьяненные богатством и славой, из гордости они порой устраивают жертвоприношения (религиозные обряды), не следуя никаким правилам и делая это напоказ, только для вида» (16.17)

ТЕКСТЫ 1 – 3 श्रीभगवानुवाच ।

अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् ।
दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २ ॥
तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता ।
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३ ॥

шри-бхагаван увача

*абхайам саттва-самшуддхир джнана-йога-вйавастхитих
данам дамаш ча йаджнаш ча स्वाдхйайас тапа арджавам*

*ахимса сатйам акродхас тйагах шантир апайшунам
дайа бхутешв алолуптвам мардавам хрир ачапалам*

*теджах кшама дхритих шаучам адрохо нати-манита
бхаванти сампадам дайвим абхиджатасйа бхарата*

Бхагаван Шри Кришна сказал: «О потомок Бхараты, бесстрашие, чистота, духовное знание, благотворительность, самообладание, совершение жертвоприношений, изучение Вед, аскетизм, простота, ненасилие, правдивость, отсутствие гнева, самоотречение, спокойствие, отсутствие алчности и желания искать недостатки в других, сострадание ко всем живым существам, мягкость, скромность, решительность и целеустремленность, всепрощение, стойкость, отсутствие зависти и стремления к почестям – таковы трансцендентные качества, присущие праведным людям, наделенным божественной природой».

КОММЕНТАРИЙ: В этих трех стихах перечислены качества, присущие людям, которые обладают *саттвической* природой, т.е. получившие тело в *гуне* благодати (*саттва*). Божественная и демоническая натура определяется сочетанием *гун* материальной природы и деятельностью, связанной с ними. Деятельность в *саттва-гуне* помогает человеку обрести освобождение, после чего, достигнув трансцендентной платформы, он получает право непосредственно служить Верховной Личности Бога с любовью и преданностью. Люди, находящиеся в *гунах* страсти и невежества, лишены возможности не только обрести освобождение, но и насладиться нектаром преданного служения Всепривлекающей Личности Бога. Такие души воплощаются в материальном мире либо людьми, либо появляются на свет в животных и еще более низших формах жизни. Здесь, в шестнадцатой главе, Кришна расскажет о божественной природе и качествах, присущих тем, кто ею обладает, а также о людях с демонической природой и признаках, по которым можно их узнать.

Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово *абхиджатасйа*, относящееся к тем, кто от рождения обладают божественной

природой. Чтобы зачать ребенка в *гуне* благодати, необходимо провести ведический обряд *гарбхадхана-самскара*. Если родители хотят, чтобы у них родился благочестивый ребенок с божественными качествами, они должны следовать десяти принципам, регламентирующим социальную жизнь людей. В «Бхагавад-гите» в предыдущих главах уже говорилось, что половая жизнь с целью зачатия благочестивого потомства – это Сам Кришна. Сексуальное желание не является греховным, если его использовать для зачатия потомства, приняв на себя ответственность за воспитание его в сознании Кришны. Люди, стремящиеся обрести сознание Кришны, по меньшей мере, не должны зачинать детей, как кошки и собаки, а должны приложить усилия, чтобы на свет появлялись дети, которые способны принести мир и процветание в общество, уважение и почет своим родителям, приумножая славу Господа, являющегося изначально отцом всех существ. Таково преимущество детей, родители которых посвятили свою жизнь преданному служению Кришне.

Социальный институт *варнашрама-дхармы* предусматривает деление общества на четыре *варны* (согласно качествам и деятельности) и четыре *ашрама*, уклада духовной жизни. Это деление независимо от происхождения человека соответствует уровню его духовного развития и образования. Целью *варнашрамы* является поддержание в обществе мира и процветания. Те, кто обладает вышеперечисленными качествами, названы здесь благочестивыми людьми, обладающими божественной природой, которая способствует развитию духовного самосознания и достижению конечного освобождения от круга рождения и смерти.

В системе *варнашрамы* того, кто ведет жизнь в отречении (*санньяси*), как правило, считают духовным учителем всех остальных *варн* и *ашрамов*. *Брахманы* являются духовными учителями *кшатриев*, *ваишьей* и *шудр*, однако те, кто поднялись на трансцендентальную платформу сознания Кришны, являются духовными учителями как *брахманов*, так и *санньяси*. Главным качеством, которым должен обладать *санньяси*, является бесстрашие. Поскольку *санньяси* живет один, без всякой поддержки или ее гарантии, он должен во всем зависеть от милости Верховной Личности Бога.

Человеку, который думает о том, кто защитит его после того, как он порвет все связи с семьей и обществом, не следует давать обет отречения. Он должен быть твердо убежден в том, что Кришна – Верховная Личность Бога в аспекте Параматмы всегда пребывающей в его сердце, при всех обстоятельствах предоставит Своё покровительство и защитит предавшуюся Ему душу.

Такую убежденность называют *абхайам*, бесстрашием, она определяется состоянием ума человека, ведущего жизнь в отречении, а не внешними атрибутами, такими, как *триданда* и одежда цвета шафрана.

Тому, кто ведет отрешенный образ жизни, необходимо следовать соответствующим правилам и предписаниям, из которых самыми важными являются: близкие отношения с женщинами и владение богатством, используя его для удовлетворения собственных чувств.

Для *санньяси* или любого, кто хочет вырваться из когтей материальной природы и достичь духовного уровня, запрещается смотреть на женщин или какие-то материальные вещи с вождением. Если человек принял *санньясу*, но вновь вступил в сексуальные отношения, то ему лучше покончить жизнь самоубийством, чем жить ценой собственного унижения.

Санньяси должен посвятить свою жизнь распространению знания среди домохозяев и всех тех, кто забыл, что истинной целью жизни является достижение духовного совершенства. Идя от двери к двери, он живет на подаяние, что вовсе не означает, что он попрошайка. *Санньяси* не столько занят сбором пожертвований, сколько проповедью сознания Кришны, предоставляя домохозяевам и состоятельным людям совершить благочестивый поступок и так обрести благословения Господа. Таков долг *санньяси*. Тот, кто действительно достиг высокого уровня духовного развития, должен, следуя указаниям своего духовного учителя, проповедовать сознание Кришны, опираясь на логику и знания писаний. Тому, кто не столь продвинут, не следует давать обет отречения. Если человек, не обладая достаточным запасом знаний, все-таки принял обет отречения, он должен приложить все усилия к тому, чтобы овладеть знанием, постоянно слушая истинного духовного учителя.

Обязанность домохозяев заключается в умении зарабатывать на жизнь честным трудом, отдавая половину своего дохода на распространение сознания Кришны по всему миру.

Существует несколько видов благотворительной деятельности, о которых будет рассказано в следующей главе: благотворительность в *гунах* благодати, страсти и невежества. Священные писания, рекомендуют заниматься благотворительной деятельностью в *гуне* благодати, и избегать благотворительности в *гунах* страсти и невежества, ибо такого рода благотворительность – пустая трата времени. Отдавать деньги и средства необходимо лишь на проповедь сознания Кришны. Такого рода благотворительность, несомненно, принадлежит к *гуне* благодати.

Что касается самообладания, умения контролировать чувства, то им должны обладать представители всех духовных укладов, особенно домохозяева. Живя с женой, домохозяин не должен идти на поводу у своих чувств и безудержно заниматься сексом. Его половая жизнь должна быть ограничена и преследовать только одну цель – зачатие благочестивого потомства. Тот, кому не нужны дети, не должен вообще вступать в половые отношения. В современном обществе люди, чтобы избежать ответственности, связанной с рождением и воспитанием ребенка, широко используют противозачаточные средства и другие более жестокие методы предотвращения и прерывания беременности. Это является насилием над природой человека и карается по закону Бога. Если человек, даже домохозяин, хочет продвигаться в духовной жизни, он должен прекратить или ограничить половую жизнь. Тот, кто способен зачать ребенка и воспитать его человеком, сознающим Кришну, может иметь сотни детей, в противном случае он не должен заниматься сексом вообще.

Также домохозяйева обязаны совершать жертвоприношения, которые обычно требуют денежных затрат. Представители других духовных укладов – *брахмачари*, *ванапрастхи* и *санньяси* живут на подаяние, и у них нет доходов. Поэтому совершать различные виды жертвоприношений – обязанность домохозяев. Следуя предписаниям Вед, они должны проводить жертвоприношение *агни-хотра*, но такие жертвоприношения очень дороги, поэтому нынешним домохозяевам это просто не по карману. Самым лучшим видом жертвоприношений для современной эпохи является *санкиртана-ягья*, повторение Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Это самое лучшее жертвоприношение, не требующее никаких затрат. Совершать его может каждый, не зависимо от его отношения к *варнашраме*.

Благодарительность, умение контролировать чувства и совершение жертвоприношений предназначены для домохозяев. *Свадхйайей*, изучением Вед, занимаются в основном *брахмачари*, ученики. *Брахмачари*, как и *санньяси*, также не должны общаться близко с женщинами. Соблюдая целибат, они концентрируют свое внимание на изучении Ведической литературы и служении гуру, что помогает им обрести духовное знание. *Тапас*, совершение *аскез* – занятие тех, кто отошел от семейной жизни. Человек не должен всю жизнь оставаться в семье, необходимо помнить о том, что существует четыре уклада духовной жизни: *брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*. Завершив период семейной жизни, человек должен отойти от дел.

Если продолжительность человеческой жизни в среднем составляет сто лет, то первые двадцать пять лет человек должен посвятить изучению Вед, следующие двадцать пять лет провести в семье, затем в течение двадцати пяти лет вести жизнь *ванапрастхи*, после чего принять *санньясу*. Таковы правила, регламентирующие жизнь духовных укладов в ведическом обществе.

Конечно, всякие ограничения, правила и предписания отпугивают людей. Поэтому, желая привлечь к себе как можно больше последователей, так называемые поборники современной религии, стремясь произвести на людей впечатление, не требуют от своих учеников соблюдения каких-либо правил и не следуют им сами. Однако Веды отвергают подобную практику.

Что касается такого *брахманического* качества, как простота, то им должны обладать не только представители какого-то одного духовного уклада, но и каждый человек, будь он *брахмачарий*, *грихастха*, *ванапрастха* или *санньяси*. Как говорят христиане, ответ должен быть прост: «Да – Да! Нет – Нет! Что сверх того – от лукавого!» Каждый из нас должен быть бесхитростным и прямолинейным, при этом обладая чуткостью и мягкостью сердца. В определенном смысле христианская этика могла бы служить образцом, если бы ей следовали. Однако из-за отсутствия знания основных принципов ведической философии, подобная религиозность становится сентиментализмом и фанатизмом, что само по себе сводит на нет все ее достоинства.

Следовать принципу *ахимсы* – значит способствовать развитию в людях духовного сознания. Не стоит думать, что если духовную искру нельзя убить,

даже убив тело, значит можно убивать животных и наслаждаться их плотью. Истинный принцип *ахимсы* обязывает человека не препятствовать эволюционному развитию других живых существ. Душа животных также поднимается по эволюционной лестнице, переходя из низшей формы существования к высшей. Убитому животному придется снова воплотиться, чтобы закончить отведенный срок пребывания, прежде чем подняться на более высокую ступень духовного развития. «Человек разумный» не должен препятствовать духовной эволюции живого существа в животных формах жизни ради удовлетворения собственного языка. Таков принцип *ахимсы*.

Сатйам означает, что человек не должен искажать истину из корыстных побуждений. В ведических писаниях иногда встречаются трудные для понимания утверждения, значение и смысл которых должен разъяснить нам духовный учитель. Но никто не должен подвергать сомнению слова гуру и ведические писания. Таков процесс постижения ведического знания.

Шрути означает, что необходимо внимать авторитетам. Мы не должны интерпретировать писания так, как это выгодно нам. Писания существуют не для нашего удобства, а для того, чтобы им следовать и, в конечном счете обрести освобождение.

Существует множество комментариев к «Бхагават-гите», которые очень искажают оригинальный текст. Необходимо узнать истинный смысл, сказанного Кришной, и сделать это можно только, обратившись за помощью к истинному духовному учителю.

Акродхой называют умение подавлять в себе гнев. Даже если нас провоцируют, мы должны сдерживать себя. Человек, когда гневается, то все его тело и ум оскверняются. Гнев является порождением *гуны* страсти и невежества; сказано, что от созерцания объектов чувств возникает привязанность, от привязанности – вожделение, а из вожделения – гнев, который опускает душу в темный колодец материальной жизни. Словосочетания «материальная жизнь» и «животная жизнь» – синонимы.

Апаишунам: человек не должен искать недостатки в других и без нужды делать им замечания. Разумеется, сказать вору, что он вор, – это не придирка; но назвать честного человека вором – это великое оскорбление, которое станет серьезным препятствием в духовном развитии.

Хри означает, что человек должен быть скромным.

Ачаланам, решимость: мы не должны беспокоиться и разочаровываться, сталкиваясь с неудачами. Не сокрушаясь об этом, мы должны терпеливо и решительно продолжать двигаться по избранному пути. Употребленное здесь слово *теджас* относится к *кшатриям*, которые должны быть физически сильными, чтобы защищать слабых. Они не должны отказываться применять насилие там, где оно необходимо. Однако человек, способный победить любого врага, должен в определенных условиях прощать незначительные оскорбления и обиды.

Шаучам – это чистота, но не только ума и тела. Мы должны быть чисты и в наших взаимоотношениях с другими людьми. Это качество особенно важно для

людей, которые занимаются бизнесом; они не должны участвовать в махинациях на черном рынке.

Нати-манита, отсутствие стремления к почестям – это качество, которым должны обладать *шудры*, представители низшей касты в ведической социальной системе. Они не должны стремиться завоевать престиж и славу, а должны оставаться в своем первоначальном положении. Долг *шудр* – почитать представителей высшего класса, поддерживая, таким образом, порядок в обществе *варнашрамы*.

Все двадцать шесть качеств, перечисленные в данном стихе, позволят человеку обрести духовное знание. Независимо от различных условий материального существования, *варн* (каст) и *ашрамов* (уклада духовной жизни), если люди, разовьют в себе эти качества, то с течением времени смогут подняться на платформу духовного самосознания.

ТЕКСТ 4 **दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।**
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् ॥ ४ ॥

дамбхо дарпо 'бхиманаш ча क्रодхах парушийам эва ча
аджнанам чабхиджатаसйа партха сампадам асурим

О Партха, гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество – таковы качества людей, наделенных демонической природой.

КОММЕНТАРИЙ: Попирая религиозные принципы, демоны часто выставляют себя поборниками религии и духовного прогресса. Они всегда высокомерны и горды своей образованностью и богатством. Желая стать объектом поклонения, они требуют уважения к себе, хотя и не заслуживают этого. Они гневаются по пустякам, говорят грубо и неучтиво, не знают, что следует и чего не следует делать. Они поступают, как им заблагорассудится, всегда потакая собственным прихотям и никогда не прислушиваясь к мнению авторитетов. Этими демоническими качествами они наделены природой с самого рождения, еще в утробе матери. Когда человек вырастет и разовьется, то демоническая природа, если он не посвятит себя преданному служению Кришне, возьмет над ним верх.

ТЕКСТ 5 **दैवी सम्पद्रिमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।**
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५ ॥

дайви сампад вимокшайа нибандхайасури мата
ма шучах сампадам дайвим абхиджато 'си пандава

Качества божественной природы направляют человека к освобождению, а демонические обрекают его на вечное рабство в материальном мире. О сын Панду, тебе не стоит беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Кришна вдохновляет Арджуну вступить в битву со своими родичами, однако в этом стихе Он заверяет его, что тот от рождения наделен божественными качествами, и его участие в битве не носит демонического характера. По здравому размышлению, выслушав Кришну, Арджуна, решил сражаться, потому что на его стороне правда, истинная религия (*дхарма*) и Кришна, который является Самой Истиной – *маттах паратарам нанйат кинчид асти* – нет истины выше, чем Кришна (Бх.Г. 7.7).

Поэтому действия Арджуны не продиктованы гневом, желанием славы или чувством ложного престижа. Его нельзя отнести к категории демонов. Для *кишатрии*, воина, сражение на стороне правды и справедливости – это трансцендентное занятие. Отличительной особенностью демонов от божественных натур является то, что демоны никогда не признают Верховную Личность Бога, Шри Кришну и Его *аватары*; они никогда не поклоняются Вишну, или Кришне. Уже то, что Арджуна являлся преданным Господа Кришны, будучи Его дорогим другом, говорит само за себя. Как станет ясно из последней главы «Бхагават-гиты», там, где Кришна и Арджуна, там высокая мораль и нравственность, там – всегда победа. Нет причин для скорби! Зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Сознание Кришны – это не только добро, но и благо для всех существ независимо от того, какой натурой они обладают (божественной или демонической).

ТЕКСТ 6 **द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।**
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ ६ ॥

двау бхута-саргау локе 'смин дайва асура эва ча
дайво вистарашах прокта асурам партха ме шрину

О сын Притхи, это мир населен двумя видами сотворенных живых существ. Одних называют праведниками, а других – демонами. Я уже рассказал тебе о качествах полубогов, а теперь послушай о качествах, которыми обладают демоны.

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленные живые существа, населяющие материальный мир, делятся на два типа: божественные и демонические натуры. Те, кто ведут регулируемый образ жизни и следуют предписаниям *шастр* и указаниям авторитетов – божественные, а те, кто действуют вопреки *шастрам* и наставлениям Гуру – демоны. В Ведах сказано, что как полубоги, так и демоны ведут свое начало от одних родителей – Праджapati. Единственная разница между ними в том, что одни следуют предписаниям *шастр*, а другие нет. «Гита» с самого начала учит нас тому, что каждое живое существо есть душа, которая трансцендентна ко всем обозначениям и определениям. Согласно этому утверждению, никто не демон и не праведник. Таково видение того, кто полностью осознал Кришну и посвятил себя чистому преданному служению Ему. Заверив Арджуну в том, что он от рождения наделен божественными качествами, Господь Кришна собирается рассказать ему о качествах, которые присущи демонам.

ТЕКСТ 7 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७ ॥

*п्रावरित्तिम चा निवृत्तिम चा दजाना ना विदुरा सुराх
ना शाучाम नापि चाचारो ना सत्याम तेषु विद्यते*

Люди демонической природы не знают, что следует и что не следует делать. Им не присуща чистота, надлежащее поведение и правдивость.

КОММЕНТАРИЙ: Говоря о чистоте, следует заметить, что чистота бывает как внешняя, так и внутренняя. Внешняя чистота поддерживается регулярным омовением, а внутренняя – воспеванием святого имени: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. В каждом цивилизованном обществе существует свод религиозных правил и предписаний, которым следуют с самого начала. Тех, которые попирают религиозные заповеди среди Ариев, – представителей ведической цивилизации, лучших из всех цивилизованных людей, считают демонами.

Существует множество правил и предписаний, регулирующих поведение человека, собранных в «Ману-самхите», которая представляет собой свод законов цивилизованного общества. На основе «Ману-самхиты» составлены законы на право собственности, наследования и некоторые другие юридические нормы; там также ясно сказано, что женщинам никогда не следует давать свободу. Это не означает, что их нужно держать в «черном теле», как рабынь, к ним следует относиться, как к детям. Детям не дают полную свободу действий, но это вовсе не означает, что из них делают рабов. Нынешние демоны пренебрегают этими указаниями и заявляют, что женщинам необходимо предоставить равные с мужчинами права.

На самом деле в материальном мире вопрос о равенстве не стоит; различного рода карма (деятельность) приносит различного рода результат: есть бедные, богатые, умные, глупые, черные и белые и, наконец, мужчины и женщины (женщины рожают детей, а мужчины нет) – различные типы тел являются результатом различного рода кармы. О каком равенстве идет речь? Получив человеческое тело, живое существо получает равные возможности стать сознающим Кришну, и достичь освобождения от рождения и смерти, старости и болезни. С духовной точки зрения мы все равны. Каждый человек, выполняя свои предписанные обязанности согласно *дхарма-шастрам*, способен удовлетворить Господа и получить Его милость, стать его чистым преданным и обрести освобождение. Тем не менее, демоны не принимают в расчет подобные указания *шастр* и советы разумных людей. Они пытаются установить свои принципы религии (*дхармы*). Это вызывает неразрешимые проблемы среди людей, особенно среди верующих.

ТЕКСТ 8 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम् ॥ ८ ॥

*асатйам अपраतिष्ठтам те джагад ахур анишварам
अपारस्परा-सम्भूताम् किम अन्यात कामा-हायतुकाम*

Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который бы управлял им. Они заявляют, что мир возник из полового влечения, и у него нет иной причины, кроме вождления.

КОММЕНТАРИЙ: Комментируя этот стих, Баладева Видьябхушана говорит:

1) *Майавади* считают, что материальный мир – *асатйа*, *апраतिष्ठита* и *анишвара*. Они говорят, что мир нереален; подобно тому, как можно принять веревку за змею, так и иллюзию материального существования можно принять за реальность. Это называется *асатйа*. Философы *майавади* говорят, что у этого мира нет основы, сравнивая его с цветком в небе – *апраतिष्ठита*; они говорят, что нет *Ишвары*, Личности Бога, который повелевает всем, является Творцом и причиной творения. Это называется *анишвара*.

2) *Свабхава-вади* – так называют буддистов, которые утверждают, что мир возникает из пустоты. Нет ни причин, ни следствий – *апараспара-самбутам*, что всемо причина – *свабхава*. Они отрицают существование души отдельно от тела и не признают, что материальный мир возникает в процессе соединения материи и духа.

3) *Кама-хайтукам* – согласно Чарвака Муни этот материальный мир появился из вождления между мужчиной и женщиной.

4) *Джайны* – это те, кто утверждают, что страсть есть причина этого мира. Они отрицают авторитет Вед и с помощью логики и софистики пытаются установить причину материального мира.

У демонов нет окончательного знания о сотворении материального мира, каждый из них придумывает собственную теорию, описывающую процесс творения. Для них одно толкование богооткровенных писаний ничем не отличается от другого и так же хорошо, как и другие, ибо они не верят в возможность единого понимания священных книг. Демоны приходят к выводу, что материальный мир – это фантазмагория. Хотя Кришна ясно утверждает, что все движущиеся и неподвижные существа, как и весь материальный мир – творение *пракрिति*. Они не верят словам Кришны сказанные Им Арджуне:

*майадхйакишена пракритих суйате са-чарачарам
хетунанена каунтейа джагад випаривартате*

«Будучи одной из Моих энергий, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом этот мир творится и уничтожается снова и снова» (Бх.Г. 9.10).

ТЕКСТ 9 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः ।
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥

*этам дришитим аваштабхйа наштатмано 'лта-буддхайах
प्राभवान्त्य उग्रा-карमानाх क्षयाय जागतो 'हिताх*

Придерживаясь таких взглядов, демоны, лишённые разума и потерявшие себя, занимаются греховной, отвратительной деятельностью, ведущей мир к разрушению.

КОММЕНТАРИЙ: Демоны занимаются деятельностью, несущей гибель миру. Поэтому Кришна называет их «лишёнными разума». Не имеющие ни малейшего представления о Боге, материалисты считают себя идущими по пути прогресса. Однако «Бхагавад-гита» называет их «лишёнными разума» и «утратившими здравый смысл». Пытаясь выжать максимум удовольствий из материального тела, демоны постоянно изобретают новые способы чувственных наслаждений. Подобные изобретения являются для них критерием прогресса человеческой цивилизации, однако в результате этого в обществе утверждается культ насилия: люди становятся все более жестокими как по отношению к животным, так и по отношению друг к другу.

ТЕКСТ 10 काममाश्रित्य दुष्कृतं दम्भमानमदान्विताः ।
मोहादग्ृहीत्वासद्ग्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिब्रताः ॥ १० ॥

*камам ашрити́а душтуру́ам дамб́ха-мана-маданвита́х
моха́д грехитваса́д-грахан пра́вартанте 'шучи-врата́х*

Находя прибежище у ненасытного вождения, опьяненные гордостью, тщеславием и чувством ложного престижа, демоны пребывают в иллюзии. Очарованные преходящим, они постоянно занимаются нечистой деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: Вождение ненасытно, поэтому демоны находят в нем прибежище, пребывая в постоянном беспокойстве. Их неутолимые желания наслаждаться материальным миром с каждой минутой становятся все сильнее и сильнее. Принимая призрак материального существования за реальность, демоны, находясь в иллюзии, продолжают и дальше заниматься деятельностью, лишённой смысла. Очарованные преходящим, они создают своего Бога и прославляют Его в гимнах собственного сочинения. В результате они еще сильнее привязываются к сексуальным наслаждениям и накоплению материальных богатств. В связи с этим особое значение имеет употребленное здесь слово *ашучи-вратах* – греховные обеты. Таких людей привлекает лишь вино, женщины, азартные игры и мясо – все, что относится к категории *ашучи*, греховных занятий. Побуждаемые гордостью и чувством ложного престижа, они не следуют предписаниям Вед и выдумывают собственные религии. Хотя демоны являются самыми отвратительными существами на свете, однако весь мир, оказавшись в их власти, поклоняется им, воздавая незаслуженные почести. Веселой и пьяной гурьбой они катятся в ад, называя это «прогрессом цивилизации».

ТЕКСТЫ 11 – 12 चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥ ११ ॥
आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥ १२ ॥

*чинтам апаримейам ча пралайантам упашрита́х
камона́бхога-парама э́тавад ити ни́шчитих
аша-паша-шатайр бадд́хах ка́ма-кродха-пайана́х
иханте ка́ма-бхога́ртхам а́нйайена́ртха-санчайан*

Они убеждены, что удовлетворение чувств является главной целью человеческой жизни, поэтому до конца своих дней пребывают в страхе и тревоге. Опутанные сетями сотен и тысяч желаний, опьяненные вождением и гневом, они всеми правдами и неправдами добывают деньги, чтобы удовлетворять свои чувства.

КОММЕНТАРИЙ: Демоны не верят в жизнь после смерти и в то, что в соответствии со своей *кармой*, живое существо постоянно меняет тела, которые являются результатом их собственной деятельности, поэтому привлечены преходящим. Они строят нескончаемые планы, которые им никогда не удастся воплотить. Демоны не верят в Бога и отрицают существование Сверхдуши в сердце каждого живого существа, поэтому безудержно грешат. Они не знают, что в их собственном сердце находится Свидетель их поступков, который наблюдает за деятельностью индивидуальной души, поэтому считают себя вправе делать все, что заблагорассудится, не задумываясь о последствиях.

ТЕКСТ 13 – 15 इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् ।
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥ १३ ॥
असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ १४ ॥
आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५ ॥

*идам ад́йа майа ла́бдхам има́м пра́псийе манора́тхам
идам а́стидам апи ме б́хави́шйати пуна́р дханам
асау майа хата́х шатру́р хани́шйе ча́паран апи
шिवаро 'хам а́хам б́хоги си́द्धо 'хам бала́ван су́кхи
ад́йо 'бхи́джанаван а́сми ко 'нйо 'сти са́дришо майа
йа́кшйе да́स्याми мо́дишйа и́тй ад́жнана-ви́мохита́х*

Демон думает: «Сегодня я получил хорошую прибыль, и, осуществив свои замыслы, получу еще больше. Я владею огромным состоянием, которое

в будущем сможет увеличиться. Я убил своего врага, и со временем расправлюсь с остальными. Я – хозяин всего и буду наслаждаться жизнью. Я сам достиг всего совершенства, могущества и счастья. В мире нет никого более могущественного и счастливого, чем я. Окруженный роскошью, друзьями и родственниками, я буду совершать жертвоприношения, раздавая пожертвования, буду радоваться и наслаждаться жизнью». Так демоны становятся жертвами собственного невежества.

ТЕКСТ 16 **अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः ।**
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ॥ १६ ॥

анека-читта-вибхранта моха-джала-самавритах
прасактах кама-бхогешу патаннти нараке 'шучау

Пребывая в постоянных тревогах, опутанные сетями иллюзорных представлений о жизни, демоны еще сильнее привязываются к чувственным удовольствиям и, в конце концов, попадают в ад.

КОММЕНТАРИЙ: Демонические личности считают себя Ишварами, (богами) хотя пребывают в постоянном беспокойстве, опутанные сетями иллюзии. Они изучают законы материальной природы и религии не для того, чтобы им следовать, а для того, чтобы их обойти. Например, в Библии (Псалом 81:6) сказано: «Вы – БОГИ!» Что это значит? Это значит, что каждый, кто дает вам деньги, продвижение по службе, «хлеб насущный» и чувственные наслаждения, невольно для вас становится объектом поклонения, т.е. Богом. Но является ли он реальным Богом? Естественно, люди склонны почитать своих работодателей, старших по возрасту, по званию и положению – тех, от кого зависит их материальное благополучие. Каждый для кого-то может стать Богом. И вы тоже можете стать объектом поклонения для тех, кто находится в зависимости от вас. В действительности ни один человек не может стать Богом. Но люди с демонической природой имитируют Бога, отрицают истинного Его существование, освобождая, таким образом место Верховного наслаждающегося для себя и себе подобным. Характерная особенность демонов – они не признают Шри Кришну, Верховную личность Бога и никогда не поклоняются Вишну и Его аватарам, сотворяя «божественный новодел». Пытаясь установить господство над материальной природой, иногда они совершают *ягьи* (жертвоприношения), занимаются благотворительностью и йогой; иногда они становятся учителями и наставниками в делах религии. Подобно Раване они желают неограниченно наслаждаться, захватывая чужие территории и насаждая свою демоническую культуру. Участь таких демонов предопределена их поступками. Подобно тому, как Равана был убит Рамачандрой, а Хираньякашипу Господом Нрисимхой, так демоны становятся жертвой собственной алчности. Они думают только о том, сколько у них богатства сейчас и как его увеличить в будущем. Гордясь своими достижениями, они верят в собственные силы и не знают, что все

это богатство является результатом их прошлых благочестивых поступков. Не зная этого, каждый демон считает себя вправе жить за счет других. Обычно демон, проповедуя, вопрошает своих последователей: «Зачем вам искать Бога где-то на стороне? Каждый из вас – сам Бог! Вы можете делать все, что угодно. К чему вам верить в Бога? Забудьте о Нем. Бог давно умер». Так проповедуют демоны.

Что касается райских планет, то демоны думают, что достигнут их, развивая науку и технику, занимаясь йогой. В истории примером такого демонического мышления был Равана. Он объявил своим подданным, что построит лестницу, по которой каждый из них сможет подняться в небесное царство, не следуя принципам религии и не совершая предписанных Ведами жертвоприношений.

Подобным образом действуют и современные демоны. Они намереваются достичь высших планетных систем Вселенной с помощью механических средств передвижения. Когда из-за недостатка благочестия им не удастся сделать и это, они говорят: «Мы свой, мы новый мир построим здесь, на земле. Кто был ничем, тот станет всем». Они создают общества себе подобных глупцов и начинают развивать новые технологии, пытаясь устроить рай на земле. Так действует иллюзия. Потеряв последний разум, демоны в результате кипучей деятельности попадают в ад.

В Пятой Песне 23 главы «Шримад Бхагаватам» приводится подробное описание 28 адских миров, там также описываются и деяния, за которые душа демона попадает в ад. На это указывают слова *ашачау нараке* – в таком аду как Вайтарани.

ТЕКСТ 17 **आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदाचिताः ।**
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥ १७ ॥

атма-самбхавитах стабдха дхана-мана-маданвитах
йаджанте нама-йаджнайс те дамбхенавидхи-пурвакам

Самодовольные и бесстыдные, опьяненные богатством и славой, из гордости они, порой, устраивают жертвоприношения, не следуя никаким правилам и делая это напоказ, только для вида.

КОММЕНТАРИЙ: Отвергая авторитет священных писаний, демоны иногда совершают так называемые религиозные обряды и жертвоприношения. В связи с этим примечательно употребленное здесь слово *авидхи-пурвакам*, что означает отрицание правил и предписаний. Все это является результатом иллюзии, порожденной богатством и чувством ложного престижа. И, поскольку для них не существует авторитетов, они ведут себя бесстыдно и дерзко. Нередко такие демоны рядятся в одежды проповедников и сбивают с толку неискушенных людей, которые почитают их как религиозных реформаторов или воплощений Бога. Они устраивают показательные жертвоприношения, поклоняются полубогам или создают собственного Бога. Обыкновенные люди принимают их за Бога и поклоняются им, а глупцы считают их великими религиозными деятелями, постигшими духовное знание. Они одеваются, как *санньяси*, и в этом платье занимаются всевозможными

глупостями. Тот, кто ведет жизнь в отречении, должен строго придерживаться многочисленных правил и предписаний. Однако демоны не обращают на них никакого внимания. Они считают, что каждый человек должен идти собственным путем духовного развития, потому что единого пути не существует. Подобные утверждения являются следствием невежества и иллюзии.

ТЕКСТ 18 अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।
 मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥

*аханкарам балам дарпам камам кродохам ча самширитах
 мам атма-пара-дехешу прадвишанто 'бхйасуяках*

Сбитые с толку влиянием ложного эго, силой, гордостью, вожделием и гневом, демоны враждебно относятся к Верховной Личности Бога, который находится в сердце каждого живого существа, и из зависти порочат истинную религию.

КОММЕНТАРИЙ: Демоны восстают против Верховной власти Бога, они не верят словам священных писаний, а сам факт существования Верховной Личности Бога разжигает у них чувство зависти. Они порочат сознание Кришны и, найдя поддержку у власть имущих, под видом религии насаждают атеизм.

ТЕКСТ 19 तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
 क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ ॥

*тан ахам двшитатах круран самсарешу нарадхаман
 кшипамй аджасрам ашубхан асуришв эва йонишу*

Завистливых и злонравных, низших из людей, Я постоянно низвергаю в океан материального существования, в различные демонические формы жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что демоны могут отрицать высшую власть Господа и действовать на свой страх и риск, но их следующая жизнь целиком и полностью зависит от Верховной Личности Бога, а не от их желаний. В Третьей Песне «Шримад Бхагаватам» говорится, что после смерти материального тела индивидуальная душа попадает во чрево своей новой матери, где получает тело, данное ему свыше в соответствии с его *кармой*. В этом причина разнообразия форм и видов жизни и неравенства в материальном мире, населенном животными, насекомыми, людьми и т.д. Все это разнообразие возникло не случайно, а было создано волей Всевышнего в соответствии с нечистыми желаниями и разного рода деятельностью, получая за добро добром, а за зло – злом; а что до демонов, то они обречены вновь принимать рождение в утробах демонических женщин, продолжая

оставаться завистливыми и низшими представителями рода человеческого. Люди демонической породы одержимы вожделием. Они ненавидят другие существа. Населяя большие города, которые ничем не отличаются от джунглей, они становятся врагами себе. К таким относятся не только известные нам персонажи «Махабхараты» такие, как Шишупала, Джрасандха и Камса, дядя Кришны, но и современные политические авантюристы и финансовые олигархи.

ТЕКСТ 20 आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनिजन्मनि ।
 मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥ २० ॥

*асуриим йоним апанна муда джанмани джанмани
 мам апрапйайва каунтейа тато йантий адхамам гатим*

Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко Мне. Постепенно они деградируют в самые отвратительные формы жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Кришна равно относится к каждому существу, и никто не является Ему ни другом, ни врагом, тем не менее, если человек расположен к Нему враждебно, Он становится ему врагом; если человек питает дружеские чувства – Кришна принимает на Себя роль друга. Соответственно, развивая в себе демонические качества, живое существо само становится себе врагом.

Господа называют всемилостивым, однако из данного стиха мы узнаем, что Он никогда не являет Свою милость демонам. Здесь ясно сказано, что демоны снова и снова попадают в утробы демонических женщин. В Ведах говорится, что, деградируя, эти живые существа с течением времени оказываются в телах собак, свиней и кошек. Нам могут возразить, что если Бог так не милостив к демонам, его нельзя называть всемилостивым. В ответ на это «Веданта-сутра» говорит о том, что Верховный Господь ни к кому не питает вражды и ненависти. Помещая *асуров*, демонов, в низшие формы жизни, Господь являет один из аспектов Своей милости. Иногда Он Сам убивает *асуров* и тем самым дает им освобождение. В истории существует немало таких примеров: Равана, Камса, Хираньякашипу и др. Каждый день во Вриндаване Кришна убивал не по одному демону. Возникает вопрос: как демоны попали во Вриндаван? Бхактивинода в своей книге «Шри Чайтанья Шикшамрита» дает этому объяснение: «Демоны, убитые Кришной во Вриндаване, представляют собою различные *анартхи*, которые препятствуют достижению чистой любви к Господу:

1) ПУТАНА – псевдогуру, которые обманывают людей, потакая их дурным склонностям, проповедуют чувственные наслаждения и освобождение. Хитрые люди под видом *садху* представляют собой Пута-наттву.

2) САКАТАСУРА – представляет собой леность и суетность, старые и новые дурные привычки.

3) ТРИНАВАРТА – гордость, которая возникает от академического образования и мирской учености, от ложных аргументов и сухих логических доводов.

4) ДЕРЕВЬЯ ЯМАЛА-АРДЖУНА – гордость, которая возникает от аристократического происхождения, богатства, пренебрежения и ненависти к другим. Она находит свое выражение в разврате, пьянстве, грубой речи, в оскорблениях, в жестокости и бесстыдстве.

5) БАТАСАСУРА (демон в образе теленка) – поступки, продиктованные жадностью и завистью.

6) БАКАСУРА (демон, принявший образ утки) – обман, хитрость, лицемерие и двуличие.

7) АГХАСУРА (демон-змея) – греховное умонастроение, насилие, ненависть и злоба, оскорбление святого имени.

8) БРАХМА-ВИМОХАН (заблуждение Брахмы) – скептицизм, который возникает из-за философских спекуляций и привязанности к плодотворной деятельности (*гьяна и карма*).

9) ДХЕНУКАСУРА (ослы, убитые Баларамой) – невежество, которое выдают за знание (умственная отсталость и дебильность); отождествление себя с материальным телом, непонимание своих отношений с Кришной и отсутствие веры в святое имя.

10) КАЛИЯ – тщеславие, злобность и оскорбления, лживость и безжалостность.

11) ТУШЕНИЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА (когда Кришна проглотил огонь) – нетерпимость к мнению других, к их религии; ссоры и конфликты, вражда и ненависть.

12) ПРАПАМБАСУРА (демон, которого убил Баларама) – распущенность, стремление к личной выгоде, славе и почестям.

13) ЯГЬЯ БРАХМАНОВ – безразличие к Кришне и преданному служению Ему, возникшее вследствие гордости, которая возникает от сознания своего превосходства в системе *варнашрамы*.

14) ПРЕКРАЩЕНИЕ СОВЕРШАТЬ ЯГЬИ ДЛЯ ИНДРЫ – ложная идея многобожия.

15) ОСВОБОЖДЕНИЕ НАНДЫ МАХАРАДЖА ИЗ РУК ВАРУНЫ – опьянение, которое возникает от своего собственного *бхаджана*.

16) ШАНКАЧУДА – желание престижа и стремление к славе, болезненное самолюбие и желание общения с женщинами.

17) ВИДЬЯДХАРА – ОСВОБОЖДЕНИЕ (спасение Нанды Махараджа от змеи) – торжество *бхакти* над желанием имперсонального освобождения (философия *майаведи*).

18) АРИШТАСУРА (демон в образе быка) – торжество чистого *бхакти* над чарами лжерелигий.

19) КЕШИ (демон-лошадь) – разрушение гордости и тщеславия; «я – великий преданный и наставник», причиной которых является богатство и привязанность к мирской жизни.

20) ВЙОМАСУРА (демон, летающий в небе) – так называемое общество преданных, погрязших в обмане и воровстве.

ТЕКСТ 21

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ २१ ॥

*три-видхам наракасйедам дварам нашанам атманах
камах क्रодхас татха лобхас тасмад этат трайам тйаджет*

Трое врат, через которые душа попадает в ад: вожделение, гнев и жадность. Каждый человек должен избавиться от вожделения, гнева и жадности, ибо они губят душу.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описано начало демонической жизни. Живое существо пытается удовлетворить свое вожделение, но когда же ему это не удается, в его сердце возникают гнев и жадность. Каждый разумный человек, который не хочет оказаться в демонических формах жизни, должен расправиться с этими тремя врагами, которые могут разрушить его душу до такой степени, что ему никогда уже не удастся вырваться из материального плена.

ТЕКСТ 22

एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥ २२ ॥

*этайр вимуктах каунтейа тамо-двараис трибхир нарах
ачаратй атманах шрейас тато йати парам гатим*

О сын Кунти, если кому удалось миновать врата ада, он делает все, чтобы познать душу, и так с течением времени достигает высшей цели.

КОММЕНТАРИЙ: В Ведах описаны действия, помогающие человеку очиститься от материальной скверны. В основе этого метода лежит освобождение от вожделения, жадности и гнева. Изучив методику процесса очищения, человек может подняться на высшую ступень самосознания, кульминацией которого является преданное служение Господу Кришне. Посвятив себя преданному служению, обусловленная душа непременно достигнет освобождения.

ТЕКСТ 23

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥ २३ ॥

*йах шастра-видхим утсриджйа вартате кама-каратах
на са сиддхим авапноти на сукхам на парам гатим*

Тот, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственному почину, никогда не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели жизни.

КОММЕНТАРИЙ: Как говорилось, *шастра-видхи* – это предписания Вед, которые регламентируют жизнь каждого социального и духовного уклада общества. Тот, кто пренебрегает ими и действует по собственному усмотрению, движимый вождением и жадностью, никогда не достигнет совершенства жизни. Родившись человеком, живое существо должно действовать разумно, следуя предписаниям *шастр*, которые призваны помочь ему достичь высшей ступени совершенства, в противном случае оно деградирует в низшие формы жизни. С другой стороны, если человек признает существование Бога и следует правилам и предписаниям *шастр*, но не занимается преданным служением, то он также напрасно тратит время. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы, следуя правилам и предписаниям *шастр*, живое существо могло очиститься от материальных представлений о жизни, полностью предаться Кришне и обрести истинное счастье.

ТЕКСТ 24 **तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २४ ॥**

*тасмач чхастрам праманам те карйакарйа-вйавастхитау
джнатва шастра-видханоктам карма картум ихархаси*

Поэтому, следуя указаниям шастр, человек должен понять, в чем состоит его долг (дхарма), что ему надлежит делать, а что нет. Изучив правила и предписания, он должен действовать так, чтобы с течением времени достичь совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Пустые разговоры о гуманности, справедливости и всеобщем благе, которыми тешат себя философы, уже никого не привлекают. Они далеки от истинного блага человека, потому что основаны на ложных представлениях о жизни. Это и понятно, ведь в этом мире каждый: 1) пребывает в иллюзии, отождествляя себя с материальным телом, 2) ограничен несовершенством чувств и ума, 3) склонен совершать ошибки и 4) обманывать других. В силу этих четырех дефектов, присущих обусловленной душе, никто не способен дать истинное знание, которое могло бы освободить нас от страданий, круга рождения и смерти. Поэтому, говоря об обязанностях человека, необходимо руководствоваться не личным опытом и мнением преобладающего числа глупцов, а знанием истины, которая говорит языком ведической мудрости, передаваемой по цепи ученической преемственности духовных учителей от Верховной Личности Бога.

Веды утверждают, что любая деятельность в этом мире считается ошибочной, если она не приводит нас к освобождению и не способствует развитию любви к Богу (Ш.Б. 1.2.6).

В цивилизованном обществе у любого человека есть два вида обязанностей, которые объединены под одним названием *сва-дхарма*:

1) обязанности, относящиеся к материальной жизни, – человек должен жить по законам своей страны, следовать принципам морали и этики, принятой в обществе, быть религиозным и работать на благо других;

2) обязанности, относящиеся к духовной жизни, которые вытекают из сознания своего истинного «Я», души, вечно связанной с Господом узами любви, *дживера сварупа хайа – кришнера нитья-даса*. Как говорят, «Богу богово – кесарю кесарево».

Материалистическая концепция жизни, основанная на сознании «Я» есть материальное тело и все, что имеет к нему отношение – «мое», связывает вечное живое существо (душу) временными обязанностями. Такие обязанности иногда совпадают с предписаниями Вед, а иногда нет; иногда помогают в осознании Бога и достижении трансцендентальной платформы, а иногда входят в противоречие. Если человек обретает знание о душе и достигает освобождения от *кармы*, то эти два типа *сва-дхармы* становятся одним – служением Богу. Но пока он находится на материальной платформе сознания, т.е. отождествляет себя, душу, с материальным телом, его *сва-дхарма* определяет обязанности согласно влиянию различных *гун* материальной природы и *кармы*. В «Бхагават-гите» (4.13) Кришна говорит: «*чатур-варнийам майи сриштам гуна-карма вибхагашам...* Согласно влиянию различных *гун* природы и *кармы* человека Мною созданы четыре класса людей». Те, на кого влияет *саттва-гуна* – *брахманы*, они являются учителями обыкновенных людей; те, на кого влияет *раджа-гуна* – *кишатрии*, они занимаются административной деятельностью; те, кто находятся под смешанным влиянием *раджа* и *тама-гуны* – *вайшьи*, коммерсанты и бизнесмены, производители, а те, кто нашли прибежище в *тама-гуне* – *шудры*, рабочий класс. В ведической литературе эта система социального устройства получила название *Варнашрама-дхармы*, предназначенной для удовлетворения Господа Вишну. Выполняя предписанные обязанности в духе служения Богу, человек легко может поддерживать необходимый баланс между материальной и духовной жизнью, постепенно поднимаясь с материальной платформы сознания на духовную. Когда человек обретает духовное понимание жизни, и его вера в преданное служение Господу становится духовной, тогда он освобождается от материальных обязанностей и безраздельно вручает себя Господу. Это не означает прекращение деятельности вообще – нет! Живое существо вечно и по своей духовной природе вечно активно. Поэтому, когда человек обретает чистое сознание, поднявшись на духовную платформу, вся его деятельность одухотворяется и становится духовной. Нет больше двойственности «добра» и «зла». Все, что ни совершается, приносит человеку абсолютное благо. Такого рода деятельность представляет собой чистое преданное служение Господу, которое в природе души и носит название *санатана-дхармы*. САНАТАНА-ДХАРМА помогает человеку установить особый вид любовных взаимоотношений с Господом, которые существуют в духовной форме (*сварупе*) живого существа и носит вечный, не преходящий характер – *нитья сиддха кришна према садхья кабхунай...* (Ч.-ч., Мадхья, 22.107).

Господь Чайтанья Махапрабху значительно облегчил для нас метод духовного самосознания. Он призвал людей просто повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, заниматься преданным служением Господу и питаться остатками пищи, которая была предложена Божествам. Говорится, что тот, кто занимается непосредственно всеми этими видами преданного служения, уже изучил все ведические писания и в глубоко усвоил их цель.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к шестнадцатой главе «Шримад Бхагават-гиты», которая называется «Дайвасура сампада йога или йога распознавания божественных и демонических натур».

ГЛАВА 17

ШРАДДХА-ТРАЙА-ВИБХАВА ЙОГА ЙОГА ТРЕХ ТИПОВ ВЕРЫ

Существует три типа веры: *раджасик*, *саттвик* и *тамасик*. Эти типы веры определяются природой живого существа (влиянием на него различных *гун* материальной природы: *раджа*, *саттва* и *тама-гуны*), которая в большей или меньшей степени зависит от общения. Находясь в обществе преданных Кришны, человек становится преданным, а общаясь с мирскими людьми, становится, как они, обычным *карми*; общаясь с *садху*, сам становится *садху*.

ТЕКСТ 1

अर्जुन उवाच ।

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥ १ ॥

арджуна увача

йе шастр-видхим утериджйа йаджанте шраддхайан्विताх

тешам ништха ту ка кришна саттвам ахо раджас тамах

Арджуна спросил: «О Кришна, каково положение тех, кто не следуют предписаниям *шастр*, но придумывают собственные способы поклонения Господу. Под влиянием какой *гуны* – благости, страсти или невежества – они находятся?»

КОММЕНТАРИЙ: В тридцать девятом стихе четвертой главы говорилось, что тот, кто исповедует ту или иную веру, постепенно обретает знание и достигает мира и процветания. В шестнадцатой главе был сделан вывод о том, что человек, который не следует предписаниям *шастр*, является *асуром*, демоном, а тех, кто неукоснительно выполняет указания священных писаний, называют девами, или полубогами. Каково же положение того, кто ревностно следует правилам, не установленным в *шастрах*? Арджуна просит Кришну развеять его сомнения.

ТЕКСТ 2

श्रीभगवानुवाच ।

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु ॥ २ ॥

шри-бхагаван увача

три-видха бхавати шраддха дехинам са स्वाбхава-джа

саттвики раджаси чайва тамаси чети там шрину

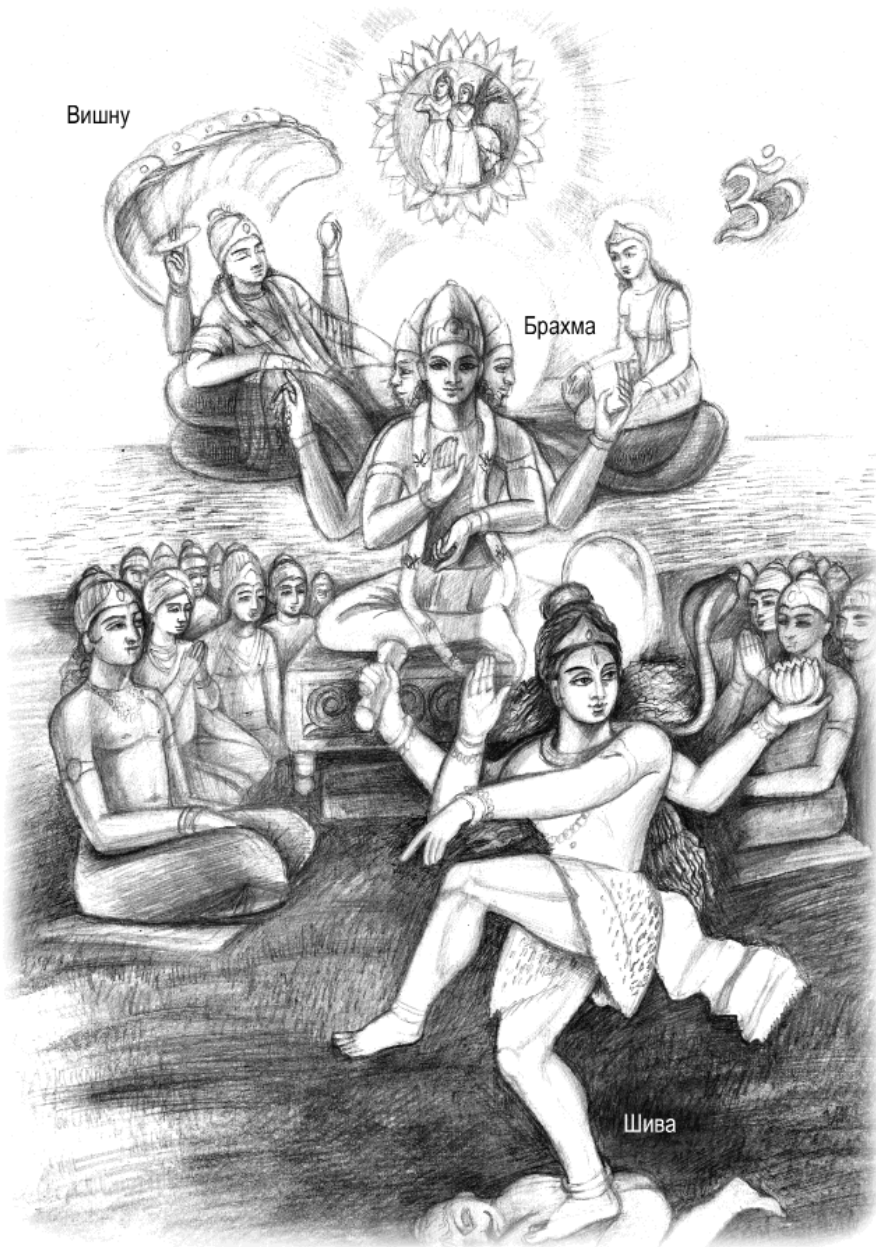
Верховная Личность Бога, ответил: «В зависимости от *гун* материальной природы, под влиянием которых находится обусловленная душа, вера может быть трех видов – в благости, страсти или невежестве. Услышь же теперь об этом».

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленная душа с незапамятных времен взаимодействует с различными *гунами* материальной природы; попадая в материальный мир, она сразу же приобретает определенный склад ума, который определяется влиянием сочетания благости, страсти и невежества. Разумеется, человек может изменить свою природу (сочетание *гун*), общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям *шастр*. Постепенно он может подняться с *гуны* невежества или страсти на уровень *гуны* благости.

ТЕКСТ 3

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत ।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥ ३ ॥

Гуна-аватары: Вишну - гуна-аватара благости (саттва-гуна);

Брахма - гуна-аватара страсти (раджа-гуна);

Шива - гуна-аватара невежества (тама-гуна).

*саттванурупа сарвасйа шраддха бхавати бхарата
шраддха-майо 'йам нурушо йо йач-чхраддхах са эва сах*

О потомок Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из гун материальной природы, человек приобретает соответствующую веру. Говорится, что характер его веры определяется влиянием этих гун.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый человек, кем бы он ни был, имеет веру. Но в зависимости от природы живого существа, его вера может быть в гуне благости, страсти или невежества. Какими бы представлениями ни руководствовался человек, какой бы ни была его концепция жизни, изначально он является *ниргуной*, трансцендентным, поэтому его вера также *ниргуна*, вне гун природы. Истинная вера побуждает человека к освобождению от материального бытия, дабы восстановить свои взаимоотношения с Кришной. Тот, кто развил в себе сознание Кришны, обязательно достигнет высшей ступени совершенства. Если же человек отказывается вступить на путь духовного самосознания, тогда он останется во власти трех гун материальной природы.

Итак, *шраддха* – это вера, которая возникает из гуны чистой благости. Человек может верить в какого-нибудь полубога, в Бога, созданного людьми, или в творение собственного ума. Сильная вера человека приведет к деятельности в гуне материальной благости, а затем, преодолев и ее влияние, поможет достигнуть *ниргуны* и утвердиться в преданном служении Кришне.

В обусловленной жизни ни одно действие живого существа не является абсолютно чистым, в нем всегда есть те или иные примеси. Это значит, что в материальном мире нет чистой благости. Чистая благодать трансцендентна к гунам материальной природы. Достигнув гуны чистой благости, живое существо может осознать истинную природу Верховной Личности Бога.

Пока вера человека не находится целиком в чистой благости, она всегда будет осквернена влиянием гун. Оскверняющее влияние материальной природы поражает сердце живого существа. Поэтому в зависимости от того, под влиянием какой из гун находится его сердце, живое существо обладает определенным типом веры. Тот, чье сердце находится в гуне благости, обладает и верой в гуне благости. Если сердце человека осквернено влиянием гуны страсти, его вера также приобретает соответствующую окраску. А тот, чье сердце заполонила тьма иллюзии, обладает верой в гуне невежества. Таким образом, в материальном мире существуют различные типы веры, которые лежат в основе различных религиозных систем. Истинная религия и вера находится в гуне чистой благости, но поскольку сердца людей поражены материальной скверной, они исповедуют разные религии. Далее Кришна рассказывает о различных типах веры, описывая характерные их особенности.

ТЕКСТ 4

**यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ४ ॥**

*йаджанте саттвика деван йакша-ракшамси раджасах
п्रेтан бхута-ганамси чанйе йаджанте тамаса джанах*

Люди в гуне благости поклоняются полубогам, те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а в гуне невежества поклоняются приведениям и духам.

КОММЕНТАРИЙ: В данном стихе Верховная Личность Бога говорит о разных формах поклонения, определяющихся внешними факторами. В писаниях сказано, что единственным объектом поклонения является Верховная Личность Бога, но те, кто не знает предписаний Вед или не следует им, избирают другие объекты поклонения, в зависимости от того, под влиянием каких гун находятся. Люди в гуне благости, как правило, почитают полубогов: Брахму, Шиву и других – Индру, Чандру и бога солнца. Есть 33 миллиона полубогов. Люди в гуне благости, преследуя ту или иную цель, поклоняются одному из них. Аналогичным образом, те, кто находится под влиянием гуны страсти, поклоняются демонам. Люди в гунах страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться, как Богу и достичь того же самого результата. Люди старшего поколения помнят культ личности Сталина, которого почитали, как бога. В этом стихе ясно сказано, что люди в гуне страсти создают себе богов и поклоняются им, а те, кто находится в гуне невежества, или тьмы, поклоняются духам умерших. Некоторые из них поклоняются могилам мертвецов. Обряды поклонения, связанные с сексом, также относятся к гуне невежества. Спиритизм, который так был распространен в средневековье на Западе и в начале 20 века в России, также относится к гуне невежества.

На самом деле поклоняться Богу могут только те, кто поднялся на трансцендентный уровень, уровень чистой благости. В «Шримад Бхагаватам» сказано: «саттвам вишуддхам васудева-шабдитам – находясь на уровне чистой благости, человек поклоняется Васудеве» (Ш.Б. 4.3.23).

Иными словами, тот, кто полностью очистился и вышел из-под влияния гун материальной природы и достиг трансцендентного уровня, становится способным поклоняться Верховной Личности Бога, Кришне.

Вишну является экспансией Верховной Личности Бога, Кришны, но имперсоналисты, которые в действительности не верят в существование личностного аспекта Бога, называют форму Вишну одним из аспектов безличного Брахмана; точно также они считают Господа Брахму безличной формой в материальной гуне страсти. Поэтому иногда имперсоналисты поклоняются пяти богам, но, уверенные в том, что высшим аспектом Абсолютной Истины является безличный Брахман, они в конечном итоге отказываются от всех форм поклонения. В заключение отметим, что очиститься от скверны, накопленной в результате взаимодействия с гунами материальной природы, можно только общаясь с теми, кто находится на трансцендентном уровне.

ТЕКСТЫ 5 – 6 अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ।
 दम्भाहङ्करसंयुः कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥
 कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः ।
 मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥ ६ ॥

*ашастра-вихитам гхорам тапйанте йе тапо джанам
 дамбаханкара-самйуктам кама-рага-баланвитах
 каршайантах шарира-стхам бхута-грамам ачетасох
 мам чаивантах шарира-стхам тан виддхй асура-нишчайан*

Того, кто совершает суровые аскезы и дает обеты, не рекомендованные в священных писаниях, делая это из гордости и эгоизма; кем движет вождление и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело и находящуюся в нем Сверхдушу, называют демоном.

КОММЕНТАРИЙ: Наглядным примером такого демона является Хираньякашипу, который совершал аскезу ради того, чтобы занять место творца вселенной Брахмы и установить в мире свои порядки. Стоя на пальцах стопы сто лет, он обрел такое могущество, что мог разрушить всю вселенную; пламя полыхнуло из его головы и полубоги на высших планетах почувствовали нестерпимый жар, как во время *праллайи*. Такой вид аскезы, безусловно, считается признаком демонической природы. Действия Хираньякашипу противоречили предписаниям Вед и поэтому никому не могли принести никакого блага. Подобные аскезы и голодание по политическим или еще каким-то мотивам не ради духовной цели только наносят ущерб телу и тревожат находящуюся в нем Верховную Личность Бога. Однако люди с демоническим складом ума думают, что подобными методами они вынудят своих противников уступить их требованиям. Кришна не одобряет подобные *тапасы*, ибо их действия противоречат указаниям священных писаний. Каждый здравомыслящий человек принимает наставления Вед и следует их предписаниям; но демоны пренебрегают ими и сами придумывают для себя аскезы и покаяния. Необходимо всегда помнить об участии, которая ожидает их: Господь помещает их в утробы демонических женщин, в результате чего, они жизнь за жизнью вынуждены оставаться демонами, лишены знания о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога. Пока им не посчастливится встретить истинного духовного учителя, который поведет их путем, указанным Господом и предыдущими *ачарьями*, они не смогут вырваться из материального плена и достичь высшей цели жизни.

ТЕКСТ 7 आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।
 यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७ ॥

*ахарас тв апи сарвасйа три-видхо бхавати прийах
 йаджнас тапас татха данам тешам бхедам имам шрину*

Даже пища, которую предпочитают люди, делится на три вида в соответствии с тремя *гунами* материальной природы. То же самое касается жертвоприношений, аскезы и благотворительности. Сейчас Я расскажу тебе о различиях между ними.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад Бхагаватам» приводится описание различного рода пищи. «Пища полезная, чистая (не сопряженная с насилием и убийством животных), находится в *гуне* благодати; пища, которая приносит немедленное удовольствие чувствам, находится в *гуне* страсти, и пища, которая нечиста и вызывает расстройство, находится в *гуне* невежества. Такая пища способствует развитию определенного типа тела (в страсти, благодати или невежестве)» (Ш.Б. 11.25. 28). Пища, предложенная Кришне, относится к *ниргуне*; она способствует развитию духовного тела; подобно тому, как пища в *гунах* природы развивает материальное тело, точно так же пища в *ниргуне* (*прасад*) питает духовное». Мы – то, что мы едим! В зависимости от сочетания *гун* материальной природы, существуют различные виды пищи, жертвоприношения, аскезы и благотворительность. Если человек проанализирует и определит влияние различных *гун* природы в каждом конкретном случае, он обретет истинное понимание вещей.

ТЕКСТ 8 आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।
 रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

*айух-саттва-баларогйа- сукха-прити-вивардханах
 расйах снигдхах стхира хридия ахарах саттваिका-прийах*

Пища, которая нравится тем, кто находится в *гуне* благодати, увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, прибавляет сил, здоровья, приносит счастье и удовлетворение. Пища сочная, маслянистая, здоровая и приятная сердцу относится к *гуне* благодати.

ТЕКСТ 9 कैद्वमूलवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।
 आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

*каत्व-амла-лаванатй-ушна- тикшна-рукша-видахинах
 ахара раджасасйешта духкха-шокамайа-прадах*

Чрезмерно горькая, кислая, соленая, острая, сухая и очень горячая пища нравится людям, которые находятся в *гуне* страсти. Такая пища является источником страданий и болезней.

ТЕКСТ 10 यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।
 उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

*йата-йамам гата-расам пути парйушитам ча йат
 уччиштитам апи чамедхйам бходжанам тамаса-прийам*

Пища, приготовленная более чем за три часа до еды, безвкусная, несвежая и протухшая, которую ели другие, считается нечистой; такая пища по нраву тем, кто находится в *гуне* тьмы.

КОММЕНТАРИЙ: Пища должна увеличивать продолжительность жизни, очищать ум и давать силы; это единственное ее предназначение. В прошлом великие мудрецы отобрали те продукты, которые укрепляют здоровье и увеличивают продолжительность жизни: молоко и молочные продукты, сахар, рис, пшеница, фрукты и овощи.

Все эти продукты чисты по природе. Они отличаются от оскверненной пищи, такой как мясо, рыба, яйца и алкогольные напитки. Пища маслянистая, о которой упоминается в восьмом стихе, не имеет в своем составе жиров, полученных в результате убийства животных. Жиры животного происхождения содержатся в молоке, самом чудесном из всех продуктов. Получая животные жиры из молока, сливочного масла, сыра и других молочных продуктов, мы избавляемся от необходимости убивать невинных животных. Убийство животных может быть нормой только среди людей, мало чем отличающихся от животных. Делать это могут только варвары. Цивилизованные люди получают необходимые им жиры из молока; белок в изобилии поступает в наш организм из гороха, дала, цельной пшеницы и некоторых других продуктов.

Пища в *гуне* страсти горькая, соленая, слишком горячая или сильно острая вызывает уменьшение слизи в желудке, что ведет к различным заболеваниям. Любая пища, приготовленная более чем за три часа до употребления (за исключением *прасада*, пищи, предложенной Господу) является пищей в *гуне* тьмы. Разлагаясь, такая пища начинает издавать неприятный запах, который привлекает людей в *гуне* невежества и вызывает отвращение у тех, кто находится в *гуне* благодати.

Остатками пищи можно питаться лишь в том случае, если эта пища первоначально была предложена Верховному Господу, или ее ел святой человек, в особенности духовный учитель. В противном случае остатки чужой пищи находятся в *гуне* тьмы и являются источником инфекционных заболеваний. Такая пища привлекает людей в *гуне* тьмы, но вызывает неприятие у людей в *гуне* благодати. Самой лучшей пищей являются остатки блюд, предложенных Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» Верховный Господь говорит, что Он принимает пищу, приготовленную из овощей, риса, молока и пшеницы и предложенную Ему с любовью и преданностью. *Патрам пушпам пхалам тойам....* Разумеется, главным из того, что принимает у нас Верховная Личность Бога, является наша любовь и преданность. Однако говорится также, что *прасад* должен быть приготовлен в соответствии с определенными правилами. Любая пища, приготовленная согласно указаниям *шастры* и предложенная Верховной Личности Бога, годится для употребления, даже если она была приготовлена давно, ибо это – трансцендентная пища. Следовательно, для того, чтобы сделать пищу чистой, съедобной и удовлетворяющей вкусы всех людей, ее необходимо предложить Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 11 अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधितृष्टो य इज्यते ।
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥ ११ ॥

апхалаканкшибхир йаджнो видхи-дишто йа иджйате
йаштавайам эвети манах самадхайа са саттвиках

Из всех видов жертвоприношений то, которое человек выполняет в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга, не желая что-либо взамен, называют жертвоприношением в *гуне* благодати.

КОММЕНТАРИЙ: Обычно жертвоприношения совершают с тем, чтобы достичь той или иной цели, однако здесь сказано, что те, кто совершает жертвоприношения, должны освободиться от корыстных желаний; это поможет подняться на уровень *гуны* благодати. Долг каждого цивилизованного человека – выполнять предписания священных писаний и выражать почтение Верховной Личности Бога. Жертвоприношения следует совершать из чувства долга. Человек должен приходить в церковь или храм из чувства долга, чтобы выразить почтение Верховной Личности Бога, предложить Господу цветы и вкусные блюда. Сегодня каждый думает, что ходить в храм для того, чтобы просто поклоняться Богу, не имеет никакого смысла. Однако писания не рекомендуют нам поклоняться Господу для того, чтобы поправить свое экономическое положение. Мы должны приходить в храм, чтобы выразить почтение стоящему там Божеству.

ТЕКСТ 12 अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ।
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२ ॥

абхисандхайа ту пхалам дамбхартхам апи чайва йат
иджйате бхарата-шреитха там йаджнам виддхи раджасам

О лучший из Бхарат, жертвоприношение, совершаемое ради достижения каких-то материальных целей из гордости, является жертвоприношением в *гуне* страсти.

ТЕКСТ 13 विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिक्षते ॥ १३ ॥

видхи-хинам асриштаннам мантра-хинам адакшинам
шраддха-вирахитам йаджнам тамасам паричакшате

Любое жертвоприношение, совершенное вопреки указаниям священных писаний, без раздачи *прасада* [духовной пищи], пения ведических гимнов и *мантр*, без вознаграждения священнослужителей и без веры, является жертвоприношением в *гуне* невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Стоит заметить, что вера людей, находящиеся в гуне тьмы, по сути дела – безверие. Показная религиозность и ритуалы, не установленные ведическими писаниями, совершаются в *гуне* тьмы и способствуют развитию в людях демонического умонастроения; они не приносят никакого блага ни тем, кто их совершает, ни тем, в пользу кого они совершаются.

ТЕКСТ 14 देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥

*дева-двиджа-гуру-праджна- пуджанам шаучам арджавам
брахмачарйам ахимса ча шарирам тапа учйате*

Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу Кришне, брахманам, духовному учителю и старшим семьи, например отцу и матери, а также чистота, простота, целомудрие и ненасилие.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна рассказывает Арджуне о различных видах *аскез*. Сначала Он говорит об *аскезах* и целомудрии. Человек должен выражать или учиться выражать свое почтение Богу и различным полубогам, истинным брахманам, духовному учителю и старшим семьи (отцу, матери и всем, кто обладает ведическим знанием). Половая жизнь допустима только в браке для зачатия потомства – это то, что называют целомудрием и *аскезой* для тела.

ТЕКСТ 15 अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥ १५ ॥

*анудвега-карам вакйам сатйам прийа-хитам ча йат
свадхйайабхйасанам чайва ван-майам тапа учйате*

Аскеза для речи состоит в том, чтобы говорить правду, слова приятные, несущие людям благо, не вызывающие у них беспокойства, а также в регулярном чтении ведических писаний.

КОММЕНТАРИЙ: Своими словами не следует причинять беспокойство другим людям. Безусловно, проповедник или учитель, разговаривая с учениками или обращаясь к публике, должен говорить правду, но при других обстоятельствах должен поступать иначе, чтобы не вызывать беспокойства в умах слушателей. Такова *аскеза* речи. Кроме того, мы не должны говорить о пустяках и нести заведомый вздор. Наши утверждения должны быть подкреплены знанием *шастр*. Но и в этом случае наша речь должна быть приятна слуху. Используя свою речь на благо другим, человек и сам получает благо. Изучение ведических *шастр* и проповедь *шуддха-бхакти* – это *аскеза* речи.

ТЕКСТ 16 मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ १६ ॥

*манах-прасадах саумйатвам маунам атма-виниграхах
бхава-самшуддхир итй этат тапо манасам учйате*

Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания служит аскезой для ума.

КОММЕНТАРИЙ: Удовлетворенность приходит к человеку, когда он заботится о благе других. Что есть наивысшее благо для человечества? Это сознание Кришны. Тот, кто обрел сознание Кришны и пытается помочь другим людям стать сознающими Кришну, становится удовлетворенным. Сдержанность в мыслях, словах и поступках, способствует очищению сознания. Чем больше мы думаем о Кришне, работаем для Кришны и воспеваем Его святые имена, тем чище становится наше сознание. Не следует занимать ум мыслями об удовлетворении чувств, поскольку их все равно удовлетворить невозможно. Необходимо переключить ум на достижение всеобщего блага, которое заключается в развитии сознания Кришны. Хранить молчание – значит постоянно думать о своем духовном развитии. В этом смысле, человек, который обрел сознание Кришны, всегда молчалив. Бескомпромиссность в исполнении своих обетов и снисходительность к другим, прямота и отсутствие двойственности – все это вместе взятое составляет *аскезу* для ума.

ТЕКСТ 17 श्रद्धया परया तां तपस्तत्रिविधं नरैः ।
अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥ १७ ॥

*шраддхайа парайа таптам тапас тат три-видхам нарайх
апхалаканкшибхир йуктайх саттвикам паричакшате*

Эти три вида аскез, совершаемые человеком, который обладает верой в преданное служение и не преследует материальных целей, называют аскезой в гуне благости.

ТЕКСТ 18 सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥ १८ ॥

*саткара-мана-пуджартхам тапо дамбхена чаива йат
крийате тад иха проктам раджасам чалам адхрувам*

Аскеза, совершаемая из гордости, ради почета и признания другими, с целью всеобщего почитания, является аскезой в гуне страсти. Она носит непостоянный характер, и ее результаты временны.

КОММЕНТАРИЙ: Иногда *аскезы* и покаяния совершают для того, чтобы привлечь к себе внимание людей, ради почета и славы, чтобы стать объектом всеобщего поклонения. Те, кто находится в *гуне* страсти, заставляют своих подчиненных поклоняться им, омывать их стопы и делать им дорогие подношения. *Аскеза*, совершаемая с этой целью, называется *аскезой* в *гуне* страсти. Она носит неустойчивый характер, и ее результаты временны и преходящи.

ТЕКСТ 19 मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥ १९ ॥

мудха-грахенатmano йат пидайа крийате тапах
парасйотсаданартхам ва тат тамасам удахритам

Аскеза, которая совершается из глупости, сопровождается самоистязанием, причиняет вред и несет гибель другим, является аскезой в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Примером глупой *аскезы* является *аскеза* Хираньякашипу, которую он совершал, желая стать бессмертным, оставаясь в материальном теле, чтобы наслаждаться богатством и материальным счастьем вечно. Хираньякашипу просил благословения у Господа Брахмы, творца вселенной, невыполнимого, противоречащего установленному миропорядку. В конечном итоге он был убит Нрисимхадевом. Совершать *аскезы* ради недостижимых целей – значит находиться под влиянием *гуны* невежества и вызывать гнев Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 20 दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥ २० ॥

датавайам ити йад данам дийате 'нупакарине
деше кале ча патре ча тад данам саттвикам смритам

Благодарность, которой занимаются из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в подходящее время, в подходящем месте и достойной личности, относится к гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Веды описывают разные виды благодарности. Несколько слов об этом. Раздачу милостыни и пожертвования не следует делать без разбору. Жертвовать необходимо на достойные цели, в подходящее время (например, в период лунного или солнечного затмения, в конце месяца, в дни полнолуния; во время фестивалей Ратхаятра или Джанмаштами) ради своего духовного совершенства. Пожертвования рекомендуют делать в местах паломничества, достойным брахманам или *вайшнавам*, или же храму. Такие жертвования следует совершать, не рассчитывая получить что-либо взамен. Пожертвования, которые делают люди, движимые состраданием к нищим, без

учета выше приведенных правил не способствуют их духовному развитию, а даже наоборот, способствуют деградации человека. Веды не рекомендуют давать пожертвования кому попало.

ТЕКСТ 21 यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्रिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् ॥ २१ ॥

йат ту пратйупакарартхам пхалам уддишйа ва пунах
дийате ча парикриштам тад данам раджасам смритам

Благодарность, совершенная человеком в расчете получить что-либо взамен, насладиться райской жизнью, плодами своего труда, а также сделанная неохотно, находится в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Иногда люди занимаются благотворительной деятельностью для того, чтобы подняться на райские планеты, иногда они делают пожертвования с неохотой и с последующим раскаянием: «Зачем я дал так много денег?» А порою, совершают такого рода благотворительность, подчиняясь требованию руководства или вышестоящего лица. Такие пожертвования относятся к *гуне* страсти; они не приносят блага ни тем, кому пожертвовали, ни тому, кто пожертвовал. Существует множество благотворительных обществ и организаций, занимающихся благотворительностью, которые собирают деньги на проведение мероприятий, поощряющих чувственные наслаждения. Ведические писания не санкционируют подобную деятельность. Они призывают людей заниматься благотворительностью, исключительно, в *гуне* благости.

ТЕКСТ 22 अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

адеша-кале йад данам упатребхйаш ча дийате
асат-критам аваджнатам тат тамасам удахритам

Благодарность, совершенная в нечистом месте, в неподходящее время, на недостойные цели и недостойной личности, без должного внимания и уважения, служит примером благодарности в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе осуждается употребление одурманивающих средств и участие в азартных играх. Благодарность, которая поощряет подобные действия, относится к *гуне* невежества. Из истории известно, что многие диктаторы мира (тот же Гитлер) выросли за счет чьей-то благодарности. Крестовые походы, захват чужих территорий под видом борьбы с неверными – такая благодарность принадлежит к *гуне* невежества. Под видом благочестия она поощряет греховную жизнь,

сеет раздоры между верующими и реально не приносит никому никакой пользы. Точно также, если мы даем пожертвование достойному человеку, но не оказываем ему должного уважения и внимания, то совершаем такую благотворительность в *гуне* невежества.

ТЕКСТ 23 ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।
ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ २३ ॥

*ом тат сад ити нирдешо брахманас три-видхах смритах
брахманас тена ведаш ча йаджнаш ча вихитах пура*

С начала творения три слова – ОМ ТАТ САТ – использовались для обозначения Высшей Абсолютной Истины. Эти три слога произносили брахманы при совершении жертвоприношений, чтобы удовлетворить Всевышнего.

КОММЕНТАРИЙ: ОМ ТАТ САТ указывают на Парабрахман, Верховную личность. Когда целью жертвоприношения является Верховный Господь, ом тат сат указывает на Верховную Личность Бога Шри Кришну и относится непосредственно к Абсолютной Истине.

Слова Ом *ити этад брахмано недешитхам нама* (Риг Веда) указывают на первую цель; тат *твам аси* («Чхандогья Упанишад» 6.8.7) обозначают вторую, а сад *эва саумиа* («Чхандогья Упанишад» 6.2.1) определяют третью цель. Соединяясь вместе, они образуют ом тат сат. На заре творения, когда Брахма, первое живое существо, совершал *аскезы*, он использовал эти три слова для обозначения Верховной Личности Бога. Поэтому того же самого принципа придерживались все *ачарьи* в цепи ученической преемственности. Таким образом, этот гимн исполнен глубокого смысла. В «Бхагавад-гите» сказано, что всякая деятельность должна совершаться для удовлетворения Верховной Личности Бога (ом тат сат). Тот, кто, совершая *аскезы*, занимаясь благотворительной деятельностью или проводя жертвоприношения, произносит эти три слова, действует в сознании Кришны. Сознание Кришны – это научная, трансцендентная деятельность, которая позволит человеку вернуться домой, к Богу. Поступая таким образом, живое существо не теряет своей энергии.

ТЕКСТ 24 तस्माद् ॐ इत्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः ।
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥

*тасмад ом ити удахритиа йаджна-дана-тапах-криях
правартанте видханоктах сатам брахма-вадинам*

Поэтому последователи Вед, выполняя предписанные обязанности, совершая жертвоприношения, *аскезы* и занимаясь благотворительностью, всегда начинают их со слога Ом, который представляет Верховный Брахман.

КОММЕНТАРИЙ: Слово ОМ, которым начинаются все ведические *мантры*, означает: А – это живое существо; У – Верховная личность Бога; и М – их любовные отношения. Мантра ОМ состоит из трех букв А-У-М и описывает взаимоотношения живого существа с Кришной (*самбандха*), метод (*абхидея*) и конечную цель – любовь к Кришне (*прайаоджана*). Ом тад вишнох парамам падам (Риг-веда, 1.22.20). Лотосные стопы Вишну являются вершиной преданного служения. Тот, кто посвящает все свои действия Верховной Личности Бога, достигает высшей ступени совершенства.

ТЕКСТ 25 तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥ २५ ॥

*тад ити анабхисандхайа пхалам йаджна-тапах-криях
дана-крийаш ча вивидхах криянте моक्षा-канкшибхих*

Отрекшись от плодов своего труда, человек должен совершать различные виды жертвоприношений, *аскез* и пожертвований, произнося при этом слово ТАТ. Целью такой трансцендентной деятельности является освобождение из материального плена.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы подняться на духовный уровень, необходимо отказаться от плодов своего труда, то есть от всех материальных целей. Всякая деятельность должна совершаться для достижения высшей цели – возвращения в духовное царство, домой, к Богу, на что указывает слог ТАТ.

ТЕКСТЫ 26 – 27 सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।
प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते ॥ २६ ॥
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।
कर्म चैव तदर्थाय सदित्येवाभिधीयते ॥ २७ ॥

*сад-бхаве садху-бхаве ча сад ити этат прайуджайате
прашасте кармани татха сач-чхабдах партха йуджайате
йаджне тапаси дане ча стхитих сад ити чочйате
карма чайва тад-артхийам сад ити эвабхидхийате*

О Партха, слово САТ указывает на объект, Абсолютную Истину, которая является целью всех жертвоприношений, *аскез* и благотворительности, а также на обязанности по отношению к Верховной Личности.

КОММЕНТАРИЙ: Слова *прашасте кармани*, или предписанные обязанности, указывают на различные виды деятельности, которые составляют процесс очищения, начиная с момента зачатия и до конца жизни. Различные виды очистительной деятельности, *самсары* предназначены для того, чтобы помочь

живому существу в конечном итоге достичь освобождения от круга рождения и смерти. В «Шримад Бхагаватам» сказано, что обрести трансцендентное знание можно в общении с преданными, *сатам прасанган*.

*тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишият*

«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» (Ш.Б. 3.25.25). Тот, кто лишен общения с *садху*, никогда не овладеет трансцендентным знанием. Когда учитель дает ученику духовное посвящение или вручает ему брахманский шнур, он произносит слова *ом тат сат*.

ТЕКСТ 28 अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तां कृतं च यत् ।
असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥ २८ ॥

*ашраддхайа хутам даттам тапас таптам критам ча йат
асад ити учйате партха на ча тат претйа но их*

Всякое жертвоприношение, благотворительность и аскеза, совершенные без веры во Всевышнего, о сын Притхи, приносят лишь временный результат. Подобную деятельность называют АСАТ; совершая ее, человек не получает блага ни в этой жизни, ни в следующей.

КОММЕНТАРИЙ: Любая деятельность в этом мире должна совершаться ради духовной цели, как жертвоприношение Вишну (Бх.Г. 3.9). В этом случае нам всегда будет сопутствовать успех. Благотворительность или *аскезы* совершенно бесполезны, если их целью является удовлетворение собственных чувств. В данном стихе такая деятельность названа АСАТ, бесполезной. Согласно предписаниям Вед, высшая цель жизни заключается в том, чтобы постичь Кришну. Не следуя этому принципу, никто из нас никогда не достигнет успеха. Поэтому самое лучшее – это начать действовать под руководством истинного духовного учителя, осознавая свои отношения с Кришной. Под его руководством пройти необходимую подготовку и обрести веру. Когда с течением времени вера человека окрепнет, то она трансформируется в любовь к Богу, которая является высшей целью жизни каждого живого существа.

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к семнадцатой главе «Шримад Бхагават-гиты», которая называется «Шраддха-трайа-вйбхава йога или йога трех типов веры».

ГЛАВА 18

МОКША ЙОГА ЙОГА ОСВОБОЖДЕНИЯ

В этой главе подводится итог всей Гиты:

- 1) преданность Кришне;
- 2) практика девяти методов *бхакти* (*навадха-бхакти*);
- 3) принятие прибежища у *бхава-бхакти*.

Здесь Кришна представляет Себя как высшее знание, как источник всего знания – *бхагават-таттва* и одновременно с этим дает Арджуне наиболее конфиденциальные наставления относительно *расамайа-севы*, то есть личного служения Ему в Его Высшей обители (*дхаме*). В заключение этому Санджайа резюмирует:

*йатра йогешварах кришно йатра партхо дханур-дхарах
татра ширй виджайо бхутир дхрува нитир матир мама*

«Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов-мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение».

ТЕКСТ 1

अर्जुन उवाच ।

सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥ १ ॥

арджуна увача

саннйасасйа маха-бахо таттвам иччхами ведитум
тйагасйа ча хришикеша притхак кеши-нишудана

Арджуна сказал: «О Маха-бахо, Хришикеша, Кеши-нисудана, Я хочу знать, какова цель отречения [тъяги], а также жизни в отречении [санньясы]».

КОММЕНТАРИЙ: В восемнадцатой главе излагается самая сокровенная часть духовного знания и подводится итог «Бхагавад-гиты». В первых шести главах говорилось об исключительном значении преданного служения: «йогинам апи सर्वешам...» – Из всех йогов, или трансценденталистов, самым лучшим является тот, кто беспрестанно думает обо Мне в своем сердце».

В последующих шести главах речь шла о чистом преданном служении, его природе и о деятельности чистых преданных. А в заключительных шести главах рассказывалось о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о трансцендентной природе и преданном служении. Слова *om tat sat* указывают на Вишну, Верховную Личность Бога.

Восемнадцатая глава подводит итог всему, что было предметом обсуждения между Кришной и Арджуной. Здесь обсуждаются три темы: *санньяса*, *гьяна* и *карма*, при этом утверждается превосходство *бхакти*. Арджуна хочет уяснить разницу между тем, что есть самоотречение (*тъягой*) и жизнь в отречении (*санньяса*). Он просит Кришну объяснить ему смысл этих двух понятий. Весьма примечательны в данном стихе два имени Верховного Господа: Хришикеша и Кеши-нишудана. Кришну называют Хришекешей, ибо Он является повелителем всех чувств и всегда готов помочь нам достичь спокойствия ума. Арджуна просит Кришну подвести итог всему вышесказанному с тем, чтобы оставаться в состоянии умственного равновесия. Арджуна называет Кришну Кеши-нисудана, потому что тот убил демона Кеши; Кришна способен устранить из ума преданного все сомнения, которые подобны демону Кеши. Называя Кришну Маха-бахо, Арджуна подчеркивает неизмеримое могущество Кришны. Человек силен не только тем, что он сам собой представляет, но и тем, кто за ним. Арджуна – друг Кришны (*сакхья*). Имея в лице Бхагавана Шри Кришны своего друга, Арджуна поистине непобедим.

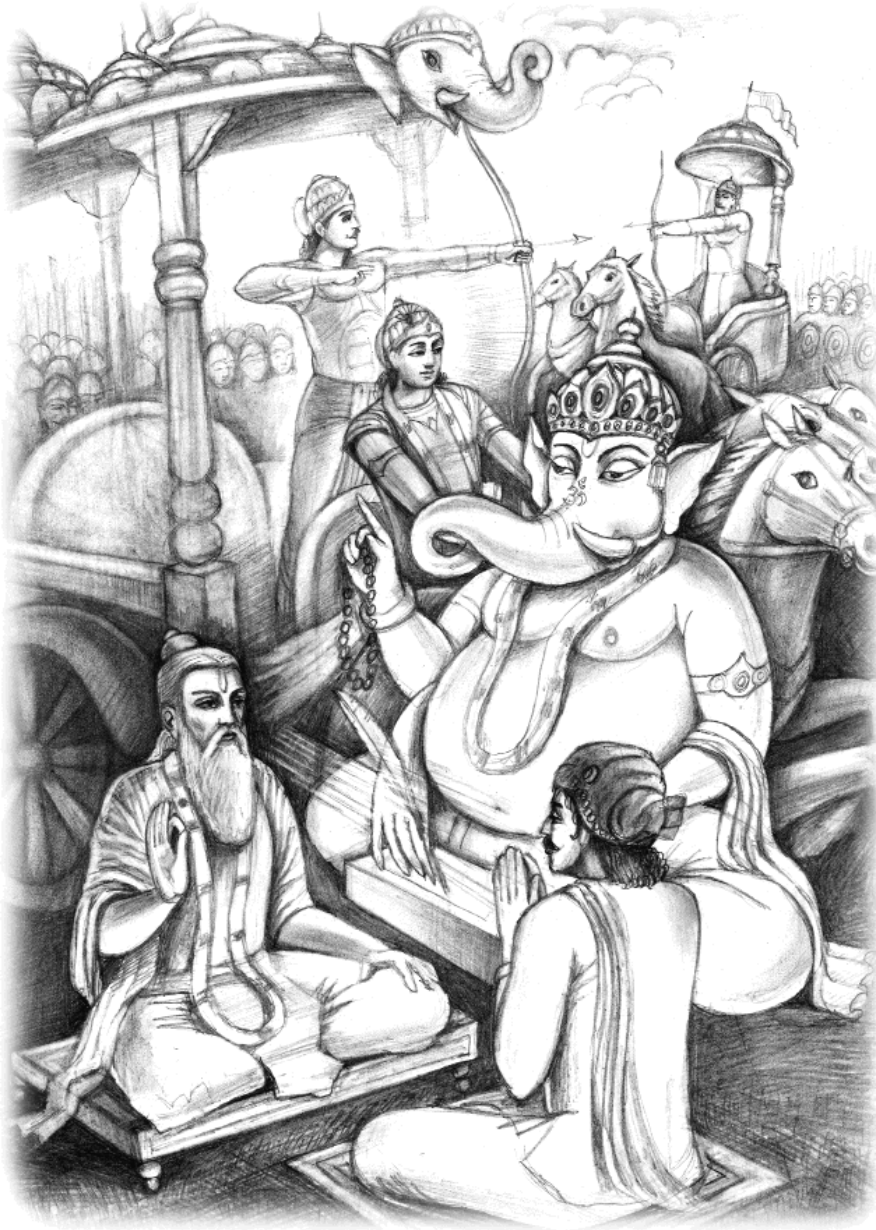
ТЕКСТ 2

श्रीभगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं क्वयो विदुः ।
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ २ ॥

шри-бхагаван увача

камйанам карманам нйасам саннйасам квайо видух
сарва-карма-пхала-тйагам прахус тйагам вичакшанах

Санджая сказал:

«По милости Вьясы я услышал это сокровенное послание, которое повелитель всех мистических сил Кришна лично поведал Арджуне». (18.75)

Бхагаван Шри Кришна сказал: «Отказ от деятельности, направленной на удовлетворение материальных желаний, великие мудрецы называют жизнью в отречении [санньясой], а отказ от результатов всякой деятельности самоотречением [тьягой]».

ТЕКСТ 3 त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः ।
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥

*тйаджйам доша-вад итй эке карма прахур манишинах
йаджна-дана-тапах-карма на тйаджйам ити чапаре*

Одни мудрецы говорят о том, что необходимо отказаться от всех видов кармической деятельности, как от греховных, а другие утверждают, что человек никогда не должен прекращать совершать жертвоприношения и аскезы, а также заниматься благотворительной деятельностью.

КОММЕНТАРИЙ: Самостоятельно изучая Веды, человек найдет в них только одни противоречия, после чего, будучи сбитым с толку, оставит все попытки постигнуть суть ведической мудрости. Поэтому, чтобы приступить к изучению Вед, необходимо найти себе Гуру, который бы устранил все противоречия, давая исчерпывающие объяснения.

Так, например, в Ведах сказано, что животных можно убивать во время совершения жертвоприношений; тем не менее, некоторые люди считают убийство животных совершенно недопустимым. Хотя Веды позволяют убивать приносимое в жертву животное, на самом деле его нельзя считать убитым. Во время жертвоприношения животное получает новую жизнь. Иногда, после того, как его принесли в жертву, оно получает тело животного, а иногда – сразу тело человека. Однако среди мудрецов нет единого мнения по этому поводу. Одни из них говорят, что животных не следует убивать вообще, а другие настаивают на том, что убийство животного во время совершения жертвоприношений является для души животного благом. Здесь Кришна собирает Сам разъяснить все эти противоречивые точки зрения, выступая в роли духовного учителя Арджуны.

ТЕКСТ 4 निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।
त्यागो हि परुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः ॥ ४ ॥

*нишчайам шрину ме татра тйаге бхарата-саттама
тйаго хи пуруша-вайагхра три-видхах сампракиртитах*

О лучший из Бхарат, теперь выслушай Меня, что такое самоотречение. О тигр среди людей, в священных писаниях говорится о трех видах самоотречения.

КОММЕНТАРИЙ: В данном случае Господь Сам говорит об отречении, которое может быть правильно понято с позиции трех гун материальной природы.

ТЕКСТ 5 यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥ ५ ॥

*йаджна-дана-тапах-карма на тйаджйам карйам эва тат
йаджно данам тапаш чайва паванани манишинам*

От жертвоприношений, благотворительной деятельности и аскез не следует отказываться, ибо без них просто не обойтись. Совершая жертвоприношения и аскезы, раздавая пожертвования, даже великие души очищаются от материальной скверны.

КОММЕНТАРИЙ: Есть много методов, помогающих человеку очиститься и встать на путь духовного развития. Одним из подобного рода жертвоприношений является, например, свадебная церемония, которую называют *вивах-ягья*. Она призвана помочь уму человека прийти в состояние равновесия; что очень благоприятно для духовного развития. Поэтому даже те, кто ведет жизнь в отречении, должны рекомендовать большинству людей проводить церемонию *вивах-ягья*.

ТЕКСТ 6 एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥

*этанй апи ту кармани сангам тйактва пхалани ча
картавайанити ме партха нишчитам матам уттамам*

О Притха, все виды деятельности должны осуществляться без привязанности к ее результатам. Выполнять предписанные обязанности следует из чувства долга. Таково Мое мнение.

КОММЕНТАРИЙ: Все виды жертвоприношений очищают сердце человека только в том случае, если он не стремится к их результатам. Иными словами, необходимо прекратить все жертвоприношения, предназначенные для достижения материальной выгоды, и совершать лишь те жертвенные акты, которые очищают сознание и поднимают нас на духовный уровень. Другими словами, необходимо поощрять всякую деятельность, которая способствует развитию в людях сознания Кришны.

ТЕКСТ 7 नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७ ॥

*нийатасйа ту санньясах карmano нопадйате
мохат тасйа паритйагас тамасах парикиртитах*

Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных ему обязанностей. Если он прекратит выполнять их, такой отказ от деятельности называется отрешенностью в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Говорится, что человек, живущий в отречении, не должен готовить пищу для самого себя. Но, перестав готовить для себя, он может готовить пищу для Верховного Господа. Аналогично этому, *санньяси* может проводить свадебные и другие церемонии, если это поможет его ученикам развить в себе сознание Кришны. Тот, кто отказывается от подобных видов деятельности, действует в *гуне* невежества.

ТЕКСТ 8 दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥ ८ ॥

*духкхам ити эва йат карма кайа-клеша-бхайат тйаджет
са кртва раджасам тйагам найва тйага-пхалам лабхет*

Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно из страха перед неудобствами, совершает отречение в *гуне* страсти. Подобные действия никогда не помогут ему достичь совершенства отречения.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, не должен бросать работу из страха того, что он занимается кармической деятельностью. Если работая, человек использует свои деньги в сознании Кришны, или, вставая рано утром, развивает в себе трансцендентное сознание Кришны, он не должен прекращать эти занятия перед лицом возникающих трудностей. Подобное отречение является отречением в *гуне* страсти и не принесет ничего, кроме страданий.

ТЕКСТ 9 कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥ ९ ॥

*карайам ити эва йат карма нийатам крийате 'рджуна
сангам тйактва пхалам чайва са тйагах саттвико матах*

О Арджуна, когда человек выполняет предписанные ему обязанности из чувства долга, просто потому, что их необходимо выполнять, он разрывает все связи с материальным миром и освобождается от привязанности к плодам своего труда. Такое отречение относится к *гуне* благости.

КОММЕНТАРИЙ: Определив свои обязанности в системе *варнашрамы*, человек должен выполнять их в подобном умонастроении, не испытывая привязанности к результатам труда и не отождествляя себя с выполняемой работой. Человек, обладающий сознанием Кришны, работая на заводе, не связывает себя с деятельностью всего предприятия, равно как и с рабочими, которые трудятся рядом с ним. Он просто работает для Кришны, отдавая Ему результаты своего труда. В действительности вся его деятельность проходит на трансцендентной платформе.

ТЕКСТ 10 न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टा मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥

*на двешти акусалам карма кушале нанушаджджате
тйаги саттва-самавишто медхави чхинна-самшайах*

Разумный человек, находясь в *гуне* благости, не ведает сомнений. Он не питает отвращения к неблагоприятной деятельности и не имеет привязанности к благоприятной.

КОММЕНТАРИЙ: Человек в сознании Кришны не испытывает неприязни к кому-либо или чему-либо, потому что он находится на духовной платформе. Такой человек поистине является самым разумным из людей, не ведающим сомнений.

ТЕКСТ 11 न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥

*на хи деха-бхрита шакйам тйактум карманй ашешатах
йас ту карма-пхала-тйаги са тйагитй абхидхийате*

Воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако тот, кто отрекся от плодов своего труда, действительно стал отрешенным.

КОММЕНТАРИЙ: Живое существо не камень; оно не может бездействовать, как не может остановить и поток желаний. Поэтому истинно отрешенным человеком называют того, кто работает для Кришны. Он не привязан к плодам своего труда, поэтому не испытывает ни страданий, ни так называемой радости.

ТЕКСТ 12 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् ॥ १२ ॥

*аништам иштам мишрам ча три-видхам карманах пхалам
бхаватй атиагинам претйа на ту санньясинам квачит*

Тот, кто не достиг ступени отречения, после смерти пожинает плоды своего труда, отправляется в рай или ад, или рождается человеком. Тому же, кто ведет жизнь в отречении, не придется ни наслаждаться, ни страдать от результатов своей деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, обладающий сознанием Кришны, всегда действует так, как желает Кришна, поэтому всегда свободен от реакций любой деятельности; он свободен от материального осквернения и чист, подобно цветку лотоса. Поэтому

после смерти ему не придется рождаться вновь, чтобы наслаждаться или страдать, получая результаты своей кармы.

ТЕКСТ 13 पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥ १३ ॥

*панчайтани маха-бахо каранани нибодха ме
санкхйе кृतанте проктани сиддхайе сарва-карманам*

О Маха-бахо, согласно Веданта-сутрам, существует пять причин, определяющих всякую деятельность. Послушай, Я расскажу тебе о них.

КОММЕНТАРИЙ: Резонно спросить: «Как освободиться от кармы, если за совершенное нами действие, мы получаем реакцию (за зло – зло, за добро – добро)? Почему человек, обладающий сознанием Кришны, не наслаждается и не страдает, пожиная плоды своего труда? Отвечая на этот вопрос, Кришна приводит слова из «Веданта-сутры». Он говорит, что всякая деятельность имеет пять причин, которые необходимо учитывать, чтобы достичь успеха.

ТЕКСТ 14 अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् ॥ १४ ॥

*адхистханам татха карта каранам ча притхаг-видхам
вивидхаиш ча притхак чешта дайвам чаиватра панчамам*

Поле деятельности (кшетра), тот, кто совершает действие (кшетра-гья), различные органы чувств, виды деятельности и, наконец, Сверхдуша – это пять причин, составляющих успех всякой деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Орудиями разнообразных действий являются чувства, посредством которых душа действует. Чтобы что-то сделать, необходимо приложить усилия. Каждое действие требует усилий. Однако без воли Господа, который в аспекте Сверхдуши пребывает в сердце живого существа, акт действия не осуществится, и усилия не принесут желаемого результата. Поэтому тот, кто действует в сознании Кришны, получает санкции и указания от Сверхдуши, доподлинно осознает это и никогда не запутывается в сетях кармы. Человек, полностью обладающий сознанием Кришны, не несет ответственность за совершенные действия, которые на самом деле осуществляет материальная природа под надзором Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 15 शरीरवाङ्मनोभिर्त्यक्त्तमं प्रारभते नरः ।
न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ १५ ॥

*шарира-ван-манобхир йат карма прарабхате нарах
нйайам ва випаритам ва панчайте тасйа хетавах*

Всякое действие, праведное или неправедное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими пятью причинами.

КОММЕНТАРИЙ: Праведной деятельностью называют деятельность, совершаемую в соответствии с указаниями священных писаний, а неправедной – противоречащей им.

ТЕКСТ 16 तत्रैवं सति कर्तारिमात्मानं केवलं तु यः ।
पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥

*татрайвам сати картарам атманам кевалам ту йах
пашйатй акрита-буддхитван на са пашйати дурматих*

Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти причин, нельзя назвать разумным человеком, способным видеть вещи такими, как они есть.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна – причина всех причин; Ему нет причины! Глупец и невежда не способен понять это; он не знает, что Сверхдуша, находясь в его сердце, направляет все его действия. Хотя место, деятель, усилие и органы чувств являются материальными причинами всякого действия, но высшая причина – это Сверхдуша, Личность Бога. Необходимо видеть не только четыре материальные причины, но постараться осознать высшую причину всего происходящего, Кришну, который пребывает в его сердце как Параматма (*Антарьями*); обычный человек, отождествляя себя с материальным телом и считая себя исполнителем действий, забывает, что материальная природа и сам он во власти Кришны.

ТЕКСТ 17 यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।
हत्वापि स इमाल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ १७ ॥

*йасйа наханкрито бхаво буддхир йасйа на липйате
хатвати са имал लोकан на ханти на нибадхйате*

Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист, и кто свободен от заблуждения, даже убивая, не совершает убийства. Такой человек никогда не запутывается в сетях собственной деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кришна объясняет Арджуне, что его отказ от участия в битве продиктован ложным эго. Считая себя причиной действий, Арджуна не учитывал того факта, что его поступками руководит Сверхдуша, поэтому его действие санкционировано свыше. Каждый, кто действует в сознании Кришны, выполняя указания Сверхдуши, или Верховной Личности Бога, даже убивая, не совершает убийства и не страдает из-за последствий своего поступка. Когда солдат

убивает по приказу офицера, он не несет за это уголовной ответственности, однако, убивая по собственному почину, подлежит суду военного трибунала.

ТЕКСТ 18 ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।
करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्ग्रहः ॥ १८ ॥

*джнанама джнейама париджната три-видха карма-чодана
каранам карма картети три-видхах карма-санграхах*

Знание, объект познания и субъект познающий – эти три фактора, а также чувства, само действие и исполнитель являются составляющими любой деятельности.

КОММЕНТАРИЙ: Всякая деятельность, которой занимаются люди в материальном мире, состоит из перечисленных выше элементов. Прежде чем человек начнет действовать, у него должен появиться стимул, который называют вдохновением. Всякое решение, принятое до начала действий, является тонкой формой деятельности; оно принимает форму конкретных действий. Их предваряет психологический процесс размышления, ощущения и желания, которые в совокупности составляют стимул, побуждающий к действию. Человек получает вдохновение из священных писаний или из наставлений духовного учителя, сам процесс деятельности осуществляется посредством чувств и ума, который является центром всех чувств. Все эти элементы в совокупности представляют собой общую картину всякой деятельности.

ТЕКСТ 19 ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः ।
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥ १९ ॥

*джнанама карма ча карта ча тридхайва гуна-бхедатах
прочйате гуна-санкхйане йатхавачхрину танй апи*

Три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действий и три типа их исполнителей. Сейчас Я расскажу тебе о каждом из них.

КОММЕНТАРИЙ: О трех гунах материальной природы было рассказано в четырнадцатой главе. Там говорилось, что гуна благодати озаряет человека светом знания, гуна страсти побуждает его заниматься материальной деятельностью, а гуна невежества делает его вялым и ленивым. Все эти гуны привязывают душу к материальному миру. Даже находясь в гуне благодати, человек продолжает оставаться в этом мире в обусловленном состоянии. В семнадцатой главе Кришна описал различные типы веры и поклонения. Теперь Господь говорит о трех видах знания, трех типах деятельности и ее исполнителях.

ТЕКСТ 20 सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥ २० ॥

*сарва-бхутешу йенайкама бхавам авйайама икшате
авибхактама вибхактешу тадж джнанама виддхи саттвикама*

Знание, которое позволяет человеку видеть единую духовную природу всех живых существ, несмотря на многообразие биологических видов и форм жизни, следует считать знанием в гуне благодати.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто видит духовную душу в каждом живом существе, будь то полубог, человек, животное, птица, зверь, рыба или растение, обладает знанием в гуне благодати. Хотя живые существа получают разные типы материальных тел, в зависимости от их прошлой деятельности, в каждом из них находится духовная душа, которая представляет личность. Как сказано в седьмой главе, жизненная сила является частью высшей природы Верховного Господа. Поэтому тот, кто видит одну высшую природу, одну жизненную силу во всех материальных телах, обладает видением в гуне благодати. Эта энергия жизни является вечной, в отличие от брэнной материи. Разница между живыми существами определяется различными формами материального существования, но жизненная сила, которая кажется разделенной на множество частей, остается единой. Осознание безличного аспекта Всевышнего – это начало духовного самосознания.

ТЕКСТ 21 पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्मृश्विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् ॥ २१ ॥

*притхактвена ту йадж джнанама нана-бхаван притхаг-видхан
ветти сарвешу бхутешу тадж джнанама виддхи раджасам*

Знание, обладая которым, человек видит различия между живыми существами, принадлежащими к различным биологическим видам, является знанием в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Люди, которые отождествляют себя (душу) с материальным телом, причисляя себя к тому или иному биологическому виду, порой отрицая существование самой души, которая является источником жизни в данном теле, очевидно, находятся под влиянием гуны страсти. Они могут утверждать, что сознание является временным, или же возникающим на определенной стадии развития материи. Некоторые из них считают, что без тела не существует ни индивидуальной, ни Высшей души. Все эти представления являются результатом влияния гуны страсти.

ТЕКСТ 22 यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहैतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥ २२ ॥

*йат ту критсна-вад экасмин карйе сактам ахайтукам
ататтвартха-вад алпам ча тат тамасам удахритам*

А знание, которое привязывает человека к определенному виду деятельности, как единственно важному, скрывая от человека истину, отличается узостью и скудностью, называют знанием в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Знание, которым обладают обыкновенные люди, – это знание в гуне невежества, ибо каждое живое существо появляется на свет именно в этой гуне. Тот, кто не прошел обучение под руководством истинного гуру-вайшнава, следуя предписаниям Вед, обладает знанием, ограниченным рамками материального тела. Такое знание никак не связано с Абсолютной Истиной. Оно похоже на знание, которым обладают животные: знание о том, как есть, спать, защищаться и совокупляться. В данном случае определение «материальная» и «животная» жизнь являются синонимами, и служит ярким примером проявления гуны невежества.

ТЕКСТ 23 नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥ २३ ॥

*нийатам санга-рахитам арага-двешатах критам
апхала-препсуна карма йат тат саттвикам учйате*

Деятельность, выполняемая в соответствии с указаниями священных писаний, без привязанности, любви и ненависти, без желания насладиться ее плодами, является деятельностью в гуне благодати.

ТЕКСТ 24 यत्तु कामेषुना कर्म साहङ्गारेण वा पुन ।
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥

*йат ту камеспсуна карма саханкарена ва пунах
крийате бахулайасам тад раджасам удахритам*

Однако деятельность, требующую огромных усилий, направленную на удовлетворение собственных чувств и выполняемую из чувства ложного эгоизма, называют деятельностью в гуне страсти.

ТЕКСТ 25 अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥ २५ ॥

*анубандхам кшайам химсам анапекшйа ча паурушам
мохад арабхйате карма йат тат тамасам учйате*

Деятельность, совершаемая в иллюзии, противоречащая указаниям священных писаний, без учета ее отрицательных последствий, деятельность с применением насилия, которая причиняет страдания другим живым существам, считается деятельностью в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: «С увеличением влияния гуны благодати возрастает сила полубогов. Когда увеличивается гуна страсти, сильными становятся демонические существа, а с ростом невежества возрастает сила самых низших форм жизни. Нужно понимать, что бодрствование происходит от гуны благодати, сон со сновидениями – от гуны страсти, и глубокий сон без сновидений – от гуны невежества. Четвертое состояние сознания не зависит от этих трех и является трансцендентальным.

Ученые люди, посвященные в Ведическую культуру, поднимаются с помощью гуны благодати все к более и более высокой позиции. Гуна невежества, наоборот, заставляет человека падать в более низкие формы существования. И с помощью гуны страсти человек продолжает переселяться из одного человеческого тела в другое. Те, кто покидают этот мир в гуне благодати, идут на райские планеты, те, кто уходят в гуне страсти, остаются в этом мире человеческих существ, и те, кто умирают в гуне невежества, должны отправиться в ад. Но те, кто свободны от влияния всех гун природы, приходят ко Мне.

Работа, совершаемая как подношение Мне, без построения планов на счет наслаждения ее результатами, считается пребывающей в гуне благодати. Работа, совершаемая с желанием наслаждаться ее результатами, находится в гуне страсти. И работа, приводимая в движение насилием и завистью, находится в гуне невежества (Ш.Б. 11.25.19-23).

ТЕКСТ 26 मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।
सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥ २६ ॥

*мукта-санго 'нахам-вади дхритй-утсаха-саманвитах
сиддхй-асиддхйор нирвикарах карта саттвика учйате*

Тот, кто выполняет свой долг, свободный от влияния гун материальной природы и ложного эго, кто работает с великой решимостью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе и поражении, действует в гуне благодати.

ТЕКСТ 27 रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।
हर्षशोकात्विताः कर्ता राजसः परिकीर्तिताः ॥ २७ ॥

*раги карма-пхала-препсур лубдхо химсаммако 'шучих
харша-шоканвитах карта раджасах парикиртитах*

Тот, кто привязан к деятельности, которую он выполняет, а также к ее результатам, движимый желанием насладиться плодами своего труда, кто

жаден, завистлив, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что он действует в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Сильная привязанность к тому или иному виду деятельности или к ее результатам, к семейному очагу, жене и детям свойственна тем, кто находится под влиянием *гуны* страсти. Такой человек никогда не станет стремиться к духовному совершенству. Он желает только одного: окружить себя материальным комфортом. Такие люди, как правило, очень жадны и не задумываются над тем, что все их приобретения останутся лишь на некоторое время, пока у них есть это тело. Перед лицом смерти все их мечты рассеиваются и достижения рассыпаются в прах. Поэтому они не любят, когда кто-то им напоминает об этом. Завистливые и враждебные к другим, они готовы на все, чтобы удовлетворить свои чувства. Они радуются успеху и сильно страдают, сталкиваясь с неудачами. Вот отличительные черты тех, кто находится под влиянием *гуны* страсти.

ТЕКСТ 28 अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोऽलसः ।
विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ २८ ॥

айуктах пракуритах стабдхах шатхо наишкритико 'ласах
вишади диргха-сутри ча карта тамаса учйате

Тот, кто постоянно занимается деятельностью, противоречащей указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, который обманывает других и наносит им оскорбления, ленивый, всегда недовольный, откладывающий все на потом, находится под влиянием *гуны* невежества.

ТЕКСТ 29 बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्केन धनञ्जय ॥ २९ ॥

буддхер бхедам дхритеш чайва гунатас три-видхам шрину
прочйаманам ашешена притхактвена дхананджайа

О Дхананджайа, сейчас послушай, Я расскажу тебе о различных проявлениях разума и решимости, соответственно трем *гунам* материальной природы.

ТЕКСТ 30 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३० ॥

правриттим ча нивриттим ча карйакарйе бхайабхайе
бандхам мокшам ча йа ветти буддхих са партха саттвики

О Партха, разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в *гуне* благости.

КОММЕНТАРИЙ: Деятельность, которой занимаются в соответствии с указаниями священных писаний, называют *правритти*. Деятельность, противоречащая указаниям Вед, которой следует избегать, называется *акарйе*. Не зная предписаний *шастр*, человек запутывается в сетях действий и их последствий (*викарма*). Разум, способный отличать хорошее от дурного, находится в *гуне* благости.

ТЕКСТ 31 यथा धर्मधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।
अथवावत्प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥

йайа дхармам адхармам ча карйам чакарийам эва ча
айатхават праджанати буддхих са партха раджаси

О Партха, разум не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от запрещенного, находится в *гуне* страсти.

ТЕКСТ 32 अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ ३२ ॥

адхармам дхармам ити йа манйате тамасаврита
сарвартхан випаритамиш ча буддхих са партха тамаси

О Партха, разум, обладая которым, человек принимает безбожие за религию, а религию за безбожие, разум, погруженный во тьму иллюзии, сбивающий человека с истинного пути, является разумом в *гуне* невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Разум в *гуне* невежества всегда действует в неверном направлении. Он принимает за религию то, что ею не является, и отвергает истинную религию. Люди в *гуне* невежества считают великую душу обыкновенным человеком, а обыкновенного человека великой душой. Они называют истину ложью, а ложь принимают за истину. Что бы они ни делали, они всегда действуют в неверном направлении, поэтому говорится, что их разум находится в *гуне* невежества.

ТЕКСТ 33 धृत्या यथा धारयते मनाः प्राणेन्द्रियक्रियाः ।
योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३३ ॥

дхритйа йайа дхарайате манах-пранендриья-криях
йогенавайабхичаринйа дхритих са партха саттвики

О Партха, непоколебимая решимость, которая делает человека целеустремленным в занятиях йогой, позволяя ему обуздать ум и чувства, а также контролировать потоки жизненного воздуха, является решимостью в *гуне* благости.

КОММЕНТАРИЙ: В этом тексте особого внимания заслуживает слово *авйабхичаринья*, которое указывает на то, что человек в сознании Кришны, никогда не оставит преданного служения. Залог его успеха заключается в самой решимости, с которой он продвигается по пути *бхакти-йоги*.

ТЕКСТ 34 यया तु धर्मकामार्थान्भृत्या धारयतेऽर्जुन ।
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४ ॥

йайа ту дхарма-камартхан дхритиа дхарайате 'рджуна
прасангена пхалаканкши дхритих са партха раджаси

О Партха, однако, та решимость, с которой человек стремится насладиться плодами дхармы, артхи и камы, религиозной и экономической деятельности, направленная на удовлетворение своих чувств, находится под влиянием гуны страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Если даже человек достиг совершенства на поприще религиозной деятельности, целью которой является экономическое развитие и удовлетворение чувств, он не сможет оставаться непоколебимым, потому что находится под влиянием *гуны* страсти.

ТЕКСТ 35 यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च ।
न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३५ ॥

йайа свапнам бхайам шокам вишадам мадам эва ча
на вимунчати дурмедха дхритих са партха тамаси

А решимость, которая не способна преодолеть сон, страх, скорбь, подавленность и иллюзию, такая глупая решимость, о Партха, – порождение гуны тьмы.

КОММЕНТАРИЙ: Человек может видеть сны, в какой бы *гуне* – благости, страсти или невежества – он ни находился; однако тот, на кого влияет *гуна* невежества, принимает сновидения за реальность. Такой человек грезит наяву и пытается наслаждаться материальными вещами; он мечтает утвердить свое господство над материальным миром, подчинив этой цели свою жизнь, деятельность своего ума и чувств. Такая глупая решимость относится к *гуне* невежества.

ТЕКСТ 36 सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥

сукхам тв иданим три-видхам шрину ме бхаратаршабха
абхйасад рамате йатра духхантам ча нигаччхати

О лучший из Бхарат, сейчас Я расскажу тебе о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа, и, благодаря которому, она иногда может достичь освобождения от страданий.

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленная душа снова и снова пытается обрести счастье в этом мире. Такие попытки часто сравнивают с пережевыванием жеванного. Бессмысленность такого занятия очевидна, потому что в пережеванной пище нет ни питательности, ни вкуса. Когда живое существо получит разочарование в такого рода деятельности, то Господь предоставит ей шанс встретить великую душу, и после благотворного общения, вдохновленная, она, возможно, посвятит себя служению Кришне. Так называемое счастье становится причиной ее освобождения из иллюзии материального существования.

ТЕКСТ 37 यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।
तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ ३७ ॥

йат тад агре вишам ива паринаме 'мритопамам
тат сукхам саттвикам проктам атма-буддхи-прасада-джам

То, что вначале подобно яду, а в конце подобно нектару, когда человек достигает самосознания, называют счастьем в гуне благости.

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который стремится достичь самосознания, должен следовать многочисленным правилам и предписаниям, чтобы обуздать чувства и ум, сосредоточить его на своей духовной сущности. Как правило, это может быть сопряжено с некоторыми трудностями и быть подобно яду; но если человек следует всем предписаниям Вед, относящихся к данному случаю, то поднимется на трансцендентный уровень, после чего насладится сущим нектаром вечной жизни, знания и блаженства.

ТЕКСТ 38 विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ।
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् ॥ ३८ ॥

вишайендриия-самйогад йат тад агре 'мритопамам
паринаме вишам ива тат сукхам раджасам смритам

Счастье, которое возникает от соприкосновения чувств с объектами чувств, которое вначале подобно нектару, а в конце – яду, такое счастье в гуне страсти.

КОММЕНТАРИЙ: Счастье, которое человек испытывает от секса с другой женщиной, кроме своей жены, подобно нектару, но в конце становится ядом. Из художественной литературы мы слышим о таких отношениях, как правило,

заканчивающихся трагедией. Люди любят читать детективы и любовные романы с трагическим исходом. Такого рода литература считается классикой. Сопереживая страданиям своего героя или героини, человек питает надежды, смиряясь со своей судьбой и утешая себя: «Могло быть и хуже!»

ТЕКСТ 39 यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।
निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् ॥ ३९ ॥

*йад агре чанубандхе ча сукхам моханам атманах
нидраласья-прамадоттхам тат тамасам удахритам*

А счастье, которое слепо, от начала до конца призрачно, проистекает из сонливости, лености и иллюзии, которое лишает человека возможности постичь природу души, относится к счастью в гуне невежества.

КОММЕНТАРИЙ: Для человека в гуне невежества все является иллюзией. Он не испытывает счастья ни в начале, ни в конце. Человек, находящийся под влиянием гуны страсти, может ощущать некое подобие счастья в начале, а в конце – страдать; однако, человек в гуне невежества, испытывает постоянные страдания. Для такого человека вся жизнь – сплошной кошмар; от безвыходности он принимает опьяняющие и наркотические вещества и грезит наяву.

ТЕКСТ 40 न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।
सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥ ४० ॥

*на тад асти притхивьям ва диви девешу ва пунах
саттвам пракрити-джайр муктам йад эбхих сйат трибхир гунайх*

Нигде в этом мире – ни здесь, ни на планетах полубогов – нет ни одного живого существа, которое бы не испытывало на себе влияния трех гун материальной природы.

КОММЕНТАРИЙ: Весь материальный мир околдован гунами природы. В «Шримад Бхагаватам» приводится описание гун природы.

«Счастье того, кто находит его в самом себе, принадлежит к гуне благодати, счастье, основанное на чувственном удовлетворении, находится в гуне страсти; счастье, которое ведет к деградации и заблуждению, проистекает из гуны невежества. Но счастье, которое заключено во Мне, является трансцендентальным. В этом мире все: окружающая среда, место действия, результат деятельности, время, знание, работа и исполнитель работы, вера, состояние сознания, виды жизни и назначение после смерти – все, что ни существует, возникает из сочетания трех гун материальной природы. Все состояния материального бытия возникают из взаимодействия живого существа, души, стремящейся к счастью, и материальной

природы. Наблюдаемые и воспринимаемые на слух, а так же те, что возникают в уме – все состояния материального бытия, без исключения, есть не что иное, как сочетание трех гун природы. Различные фазы обусловленной жизни возникают из деятельности, побуждаемой этими гунами. Живое существо, освободившееся от их влияния, возбуждающего ум, может посвятить себя преданному служению Мне и таким образом обрести чистую любовь ко Мне» (Ш.Б. 11.25.29-32).

ТЕКСТ 41 ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ।
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥ ४१ ॥

*брахмана-кшатрийа-вишам шудранам ча парантапа
кармани правибхактани स्वाбхава-прабхавайр гунайх*

О Парантапа, брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры отличаются друг от друга своими качествами, порожденными тремя гунами материальной природы.

ТЕКСТ 42 शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् ॥ ४२ ॥

*шамо дамас тапах шаучам кшантир арджавам эва ча
джнанам виджнанам астикьям брахма-карма स्वाбхава-джам*

Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, правдивость, знание, мудрость и религиозность – таковы качества, присущие брахманам.

ТЕКСТ 43 शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥

*шаурьям теждо дхритир дакийам йуддхе чапй апалайанам
данам ишвара-бхаваши ча кшатрам карма स्वाбхава-джам*

Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство и организаторские способности – это качества, присущие кшатриям и определяющие их деятельность.

ТЕКСТ 44 कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ४४ ॥

*криши-го-ракийа-ваниджьям вайшьи-карма स्वाбхава-джам
паричарьятмакам карма шудрасьяпи स्वाбхава-джам*

Земледелие, защита коров и коммерческая деятельность – таковы занятия, соответствующие природе вайшьев. Физический труд и служение представителям высших каст – предназначение шудр.

ТЕКСТ 45 स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥ ४५ ॥

*све све карманй абхиратах самсиддхим лабхате нарах
сва-карма-ниратах сиддхим йатха виндати тач чхрину*

Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, человек получает возможность достичь совершенства. Теперь Я расскажу тебе, каким образом.

ТЕКСТ 46 यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।
स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥

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

Поклоняясь всепривлекающему Господу, от которого произошли все живые существа, человек путем исполнения своих предписанных обязанностей достигает духовного совершенства.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь речь идет о поклонении божествам (*арчана*) и совершении *пуджи*. Каждый из нас должен считать, что он занимается той или иной деятельностью по указанию Хришикеши, повелителя чувств. Мы должны поклоняться Верховной Личности Бога, Шри Кришне (*арча-виграхе*), предлагая Ему результаты своего труда и исполняя свои предписанные обязанности в соответствии с *варной* и *ашрамом*. Тот, кто мыслит подобным образом, находясь в полном сознании Кришны, по милости Господа познает все сущее. В этом заключается совершенство жизни. В «Бхагавад-гите» Господь говорит: *тешам ахам самуддхарта*. Господь Сам заботится о преданном, который действует с таким пониманием (Бх.Г. 12.7).

ТЕКСТ 47 श्रेयास्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।
स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् ॥ ४७ ॥

*шрейан сва-дхармо вигунах пара-дхармат св-ануштхитат
свабхава-нийатам карма курван напноти килбишам*

Лучше выполнять свои обязанности, пусть даже несовершенно, чем безукоризненно – чужие. Выполняя предписанные обязанности, согласно своей природе, человек никогда не согрешит.

КОММЕНТАРИЙ: Как было сказано в предыдущих стихах, обязанности *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьей* и *шудр* определены *гунами* материальной природы, под влиянием которых они находятся. Человек никогда не должен взваливать на себя чужие обязанности. Тот, кто по природе склонен к деятельности, которой занимаются

шудры, не должен без всяких на то оснований объявлять себя *брахманом*, даже если родился в семье *брахманов*. Каждый должен заниматься деятельностью, соответствующей его природе; все занятия хороши, если они связаны со служением Верховному Господу. *Брахманы*, безусловно, занимаются деятельностью в *гуне* благодати, однако если человек от природы находится под влиянием других *гун*, он не должен, подражая брахманам, брать на себя их обязанности. Кшатрию, который выполняет управленческие функции, приходится иногда применять насилие и убивать своих врагов, подчас глать по политическим мотивам. Насилие и лицемерие необходимы в политике, но *кшатрия* не должен из-за этого отказываться от выполнения своего долга и брать на себя обязанности *брахманов*.

Своей деятельностью человек должен стараться удовлетворить Верховного Господа. Тому, кто занимается коммерцией, иногда приходится хитрить, чтобы получить прибыль. В противном случае он понесет убытки. Сам коммерсант не должен думать, что если в его деле не обойтись без хитрости и лжи, то он должен бросить торговлю и заниматься тем, чем занимаются брахманы. Это противоречит указаниям *шастр*. Если, человек, будь он *кшатрий*, *вайшья* или *шудра*, выполняет свои обязанности в духе служения Верховной Личности Бога, его социальное положение перестает оказывать на него действие. Даже *брахманам*, совершающим различные виды жертвоприношений, иногда приходится убивать животных, принося их в жертву. Точно так же, если *кшатрий*, выполняя свой долг, убивает врага, его действия не являются греховными. Кришна обо всем этом подробно рассказал в третьей главе «Бхагавад-гиты». Каждый человек должен посвящать свою деятельность Ягье, или Вишну, Верховной Личности Бога (3.9). В противном случае, все, что он делает ради удовлетворения собственных чувств, лишь еще больше поработит его. Так, преследуя единственную и высшую цель – служение миссии Верховного Господа – человек не должен ни отказываться от своих обязанностей, ни брать на себя чужие.

ТЕКСТ 48 सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥ ४८ ॥

*саха-джам карма каунтейа са-дошам апи на тйаджет
сарварамбха хи дошена дхуменагнир ивавритах*

О Каунтейа, всякое действие имеет какой-то изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Но человек не должен отказываться от выполнения предписанных ему обязанностей, даже если они полны недостатков.

КОММЕНТАРИЙ: В этом мире двойственности (добра и зла) критерии и представления о добре и зле, в большей или меньшей степени, являются компиляциями ума, порождением *гун* материальной природы. Все действия обусловленного живого существа осквернены ими. Даже *брахманам* приходится совершать жертвоприношения, связанные с убийством животных. Точно так же

кшатрий, каким бы благочестивым он ни был, вынужден наказывать своих врагов. Это неизбежно. Подобно этому, коммерсант, даже самый честный, иногда должен скрывать свои доходы или заниматься махинациями на черном рынке. Все это необходимо, и избежать этого просто невозможно. *Шудра*, который служит плохому хозяину, тем не менее, тоже должен выполнять его приказы, и даже делать то, чего не следует делать. Несмотря на все издержки материальной деятельности, человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе.

Здесь приведен замечательный пример. Хотя огонь покрыт клубами дыма, но дым не оскверняет огонь. Даже покрытый дымом, огонь все равно остается самым чистым из всех материальных элементов. *Кшатрий*, отказывающийся от выполнения своего долга, не может быть уверен в том, что, выполняя обязанности *брахмана*, он не совершит ничего предосудительного. В материальном мире нет ни одного существа, полностью свободного от материальной скверны. В этом смысле пример с огнем и дымом весьма показателен. Мы не должны отказываться от выполнения своих обязанностей только потому, что это подчас сопряжено с опасностью совершить грех. Преисполнившись решимости, мы должны продолжать служить Верховному Господу и выполнять свои обязанности в сознании Кришны. Когда человек выполняет свои обязанности ради Верховного Господа, его деятельность становится чистой и свободной от всех изъянов; поступая так, человек осознает свое истинное «я» и, поднявшись на трансцендентную платформу чистой преданности, становится безгрешным, недосягаемым для материальной скверны.

ТЕКСТ 49 असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहाः ।
नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति ॥ ४९ ॥

*асакта-буддхих сарватра джитатма вигата-сприхах
найшкармия-сиддхим парам санньясенаधिгаччхати*

Тот, кто обуздал ум и чувства, ведя жизнь в отречении, и освободился от привязанности к чувственным наслаждениям, может достичь высшей ступени совершенства – свободы от кармы.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку мы – частицы Кришны, то и наши чувства также есть продолжение Его трансцендентальных чувств, а что касается плодов нашей деятельности, то и они принадлежат Ему и никому другому. Тот, кто это понимает, – истинный *санньяси*, ведущий жизнь в отречении. Действуя подобным образом, он достигает полного удовлетворения. Служа Кришне, господину чувств, такой человек не привязан ни к чему материальному; он не ищет других удовольствий, кроме самого служения, которое приносит ему ни с чем несравнимое счастье. Считается, что *санньяси* освобождается от последствий своей прошлой *кармы*, однако тот, кто действует в сознании Кришны, даже не давая обета отречения, естественным образом становится отрешенным; у него нет *кармы*. Такое состояние

ума называют *йогарудха*, совершенством *йоги*. Как сказано в третьей главе: *йас тв атма-ратир эва сйат*. Тот, кто черпает удовлетворение в самом себе, ни о чем не беспокоится и ни перед чем не испытывает страха.

ТЕКСТ 50 सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥

*сиддхим прапто йатха брахма татхапноти нибодха ме
самасенайва каунтейа ништха джнанасйа йа пара*

Сейчас, о сын Кунти, Я расскажу тебе о том, как следует действовать, поднявшись на этот уровень, чтобы достичь Брахмана и обрести высшее знание.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто отказывается от плодов своего труда ради удовлетворения Верховного Господа, постигает знание о Брахмане. Чтобы служить Высшему *Брахману* нужно самому стать *брахманом*, то есть осознать свою духовную природу. Таков процесс постижения Абсолютной истины.

ТЕКСТЫ बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।
51 – 53 शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥ ५१ ॥
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ।
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥

*буддхйа вишуддхяйа йукто дхритйатманам нийамйа ча
шабдадин вишайамс тйактва рага-двешау व्यудасйа ча
вивикта-севи лагхв-аши йата-вак-кайа-манасах
дхйана-йога-паро нитйам вайрагйам самупаширитах
аханкарам балам дарпам कामам кродахм париграхам
вимучйа нирмамах шанто брахма-бхуйайа калпате*

Тот, кто с помощью разума очистил свое сознание и обуздал ум, отказавшись от объектов удовлетворения чувств, освободился от привязанности и ненависти; кто живет в уединенном месте, мало ест, контролирует тело, ум и речь, всегда пребывает в состоянии транса; кто беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева; кто не считает себя собственником чего бы то ни было и всегда умиротворен – такой человек осознал свою истинную сущность.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто находится под влиянием *гуны* благодати, очистил свое сознание. Такой человек становится способным контролировать ум и чувства.

Полностью избавившись от ложного эго и постоянно пребывая в состоянии трансa, он не испытывает ни к чему привязанность и достигает осознания *Брахмана*.

ТЕКСТ 54 ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति ।
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥ ५४ ॥

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

Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда ни о чем не скорбит и ничего не желает. Одинаково расположенный ко всем живым существам, он получает право служить Мне с чистой любовью и преданностью.

КОММЕНТАРИЙ: *Брахма-бхута*, то есть осознание своего единства с Абсолютом, которое для имперсоналиста является высшей целью жизни, для чистого преданного Кришны – это лишь начало его духовной реализации. Тот, кто получил право служить Кришне с любовью и преданностью, надо думать, что уже поднялся на уровень *брахма-бхуты*, то есть достиг освобождения. Реальная жизнь вечного живого существа начинается именно с *брахма-бхуты*. Пока человек грезит о чувственных наслаждениях, он просто спит, но когда он пробуждается и сбрасывает с себя бремя иллюзии, он посвящает себя чистому преданному служению (*шуддха* или *кевала-бхакти*). Такое преданное служение является целью и одновременно средством постижения Верховной личности Бога, Шри Кришны.

ТЕКСТ 55 भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ।
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥ ५५ ॥

*бхактия мам абхиджанати йаван йаш часми таттвавах
тато мам таттваато джнатва вишате тад-анантарам*

Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким как Я есть, можно только путем преданности. Когда, благодаря любви и преданности, человек полностью осознаёт Меня, он получает право вступить в Мою вечную обитель.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто хочет постичь Верховного Господа, должен посвятить себя чистому преданному служению под руководством чистого преданного. В противном случае ему никогда не откроется истина. Господь всегда оставляет за Собой право не открываться людям самонадеянным и глупым, как уже говорилось в Седьмой главе «Бхагавад-гиты»:

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

«Я никогда не открываю Себя глупым и невежественным; Я скрыт от них Своей внутренней энергией, и потому они не знают, что Я нерожденный и непогрешимый» (Бх.Г. 7.25).

Только тот, кто полностью овладел наукой *бхакти*, становится достойным войти в духовное царство, в обитель Кришны. Достигая тождества с Брахманом, *бхакта* не утрачивает своей индивидуальности. Он продолжает заниматься преданным служением, и пока существует преданное служение, существует и Бог; существует преданный (*бхакта*) и процесс преданного служения (*бхакти*). Достичь освобождения – значит освободиться от материальной концепции жизни; в духовной жизни индивидуальность продолжает существовать в чистом сознании. Не следует заблуждаться, думая, что слово *вишате* (входит в Меня) подтверждает теорию монистов о слиянии живого существа с безличным Брахманом. Нет, *вишате* значит, что живое существо входит в обитель Верховного Господа, сохраняя свою индивидуальность, чтобы общаться с Ним и служить Ему. Например, птица с зеленым оперением скрывается в листе дерева, но она не становится деревом; она прилетела, чтобы насладиться плодами этого дерева. Имперсоналисты часто приводят в пример реку, которая впадает в океан и сливается с ним. Так представляют себе счастье имперсоналисты, тогда как персоналисты стремятся сохранить свою индивидуальность. Опускаясь в океанские глубины, мы обнаружим там множество живых существ. Необходимо изучить океан, познакомившись с жизнью обитателей его глубин. Тот, кто занимается чистым преданным служением, постигает трансцендентные качества Верховного Господа, оставаясь всегда в обществе Его друзей и возлюбленных. В одиннадцатой главе уже говорилось, что обрести знание можно только в процессе преданного служения. То же самое подтверждает данный стих. Здесь говорится, что занимаясь преданным служением, человек постигает Верховного Господа и входит в Его царство. Процесс *бхакти* продолжается и после освобождения *а-прайанат татрати хи дриштам* («Веданта-сутра» 4.1.12). Это значит, что, достигнув освобождения, живое существо продолжает служить Господу. «Шримад Бхагаватам» определяет истинное освобождение как обретение духовной формы и возвращение души в свое естественное, изначальное состояние вечного бытия, знания и блаженства.

ТЕКСТ 56 सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्गुणश्रयः ।
मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥ ५६ ॥

*сарва-карманй апи сада курвано мад-вйапаширайах
мат-прасадад авапноти шашватант падмавйым*

Так занимаясь разнообразной деятельностью, Мой чистый преданный, находясь под Моей защитой, по Моей милости достигает вечной, нетленной обители.

КОММЕНТАРИЙ: Милость Господа проявляется в том, что Он посылает человеку Своего представителя, истинного духовного учителя, который берет под свое крыло ищущего Истину и направляет его по пути преданности Верховной личности. *Мад-вйанапшраидах* – означает под защитой Верховного Господа. Чтобы полностью очиститься от материальной скверны, преданный действует под руководством Его представителя, каким является духовный учитель. Для чистого преданного не существует временных ограничений. Он постоянно, двадцать четыре часа в сутки, полностью занят деятельностью, связанной с выполнением указаний Гуру и Кришны, данных в «Бхагавад-гите».

ТЕКСТ 57 **चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्वस्य मत्परः ।
बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥ ५७ ॥**

*четаса сарва-кармани майи санниасйа мат-парах
буддхи-йогам упаширитйа мач-читтах сататам бхава*

Чтобы ты ни делал, во всем полагайся на Меня и действуй под Моей защитой. Так, преданно служа Мне, осознавая Меня полностью.

КОММЕНТАРИЙ: Преданный Кришны не избегает трудностей и не стремится к ним. Следуя этому наставлению Кришны, он просто преодолевает их, постоянно полагаясь на Господа и осознавая Его во всей полноте Его проявлений.

Бог один – это не значит, что есть два, три Бога или у каждого свой; это значит, что нет ничего, кроме Бога. Те, кто постигли Абсолютную истину, пришли к заключению, что она проявляет Себя как имперсональный Брахман, локализованная Параматма и Верховная Личность Шри Кришна. Следовательно, постижение Кришны, как это рекомендовано в этом стихе, есть единственное занятие для человека разумного. Оно поможет избавиться от ложных и сомнительных представлений о цели жизни, навязанных нам материальной природой. Для человека, осознающего Кришну, нет ничего кроме Кришны. Поскольку Кришна духовен, то все, что с Ним связано тоже духовно. Такое понимание освободит человека от иллюзии и двойственности материального существования, позволит ему войти в мир абсолютной реальности. Для материалистов существует только материя; для имперсоналистов дух, а для истинных трансценденталистов существует только Шри Кришна во всем многообразии проявлений Его трансцендентальных форм, чувств, эмоций и духовного разнообразия любовных переживаний, известных под названием *раса*.

По утверждению философов-материалистов, материя – это то, что воздействует на наши органы чувств; материальный мир познается в ощущениях. Точно так же духовный мир с его разнообразием форм, вкусов, звуков и касаний может быть познан через духовные чувства и духовные ощущения. Именно душа – живое существо; она обладает чувствами, разумом и сознанием. Материальный ум, разум и чувства – это осквернение, покрытие духовных

чувств, ума и разума души. Материалистическое сознание – это осквернение чистого сознания души, изначально сознающей себя в качестве неотъемлемой частицы и вечной слуги Кришны.

Процесс *бхакти-йоги* – это очищение чувств и ума от материалистической концепции жизни, которое начинается с очищения сознания. Необходимо согласиться с утверждением, что «все исходит из сознания», поэтому проблема экологии заключена в осквернении сознания, о чем и пойдет речь далее.

ВСЕ РОЖДАЕТСЯ ИЗ СОЗНАНИЯ

Сознание – это основной признак жизни. Мы можем судить о живом или мертвом по наличию сознания. Сознание – это способность живого существа двигаться, чувствовать, мыслить, наслаждаться и любить. Сознание – это жизненный абсолютный принцип, а сама жизнь – это проявление одной из форм Абсолютного сознания. Сознание абсолютно. Все возникает из сознания. Поэтому, с точки зрения Абсолюта, все обладает сознанием. В Абсолютном мире нет мертвой материи. Если мы отрицаем существование Абсолюта, то невольно приглашаем свою собственную смерть! Отрицание Абсолюта – это смерть. Смерть – это отсутствие сознания. Чтобы понять это, необходимо подняться до чистого сознания, сознания Кришны. Абсолют совершенен, и все виды несовершенств возникают из несовершенного восприятия, из-за несовершенства материальных чувств и ума.

У ОБЪЕКТИВНОГО МИРА НЕТ ВЛАСТИ НАД НАМИ. НАМИ ПОВЕЛЕВАЕТ СУБЪЕКТ, КОТОРЫЙ ОБЛАДАЕТ АБСОЛЮТНЫМ СОЗНАНИЕМ

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «*маттах смритир гйанам апоханама ча* – Я даю память, знание и забвение». Ради собственного наслаждения, ради *лилы*, ради увеселения и развлечения, Кришна дает живому существу память, знание и забвение (*авидья*), пребывая в сердце каждого живого существа – *чахам хриди саннивиштах*. Никто не располагает подобной властью, поскольку вся власть сосредоточена в руках личности, которая обладает абсолютным сознанием.

РЕАЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТИВНА. ЕЕ ВОСПРИЯТИЕ ДОСТУПНО ТОМУ, КТО ОБЛАДАЕТ СОЗНАНИЕМ.

Цвет мы воспринимаем глазами, но не глаза воспринимают цвет, а человек их имеющий. Когда душа уходит, сознание покидает тело. Тогда глаза перестают видеть, уши слышать – органы чувств человека становятся бесполезными. Из этого следует, что именно субъект, сознающая личность, рассматривает, анализирует и воспринимает мир, а не чувства. Сами чувства принадлежат живому существу, личности, обладающей сознанием. Глаза же, как и прочие части грубого и тонкого тела, – это покрытие духовных чувств, ума и разума осознающего субъекта.

Аналогично этому, Высшее существо, чьи глаза повсюду, в каждой мельчайшей сознающей частице, видит и наслаждается всем. Речь не идет об объективной реальности, поскольку эту реальность представляет сам субъект. Высший субъект представляет реальность Своего собственного бытия. Как говорят, вещь в себе, предмет сам в себе. Тот, кто познает, является сам объектом познания. Таким образом, нет ничего кроме Высшего субъекта, обладающего абсолютным сознанием.

Особое значение имеет употребленное в данном стихе слово *мат-парах*. Это значит, что у преданного нет другой цели, кроме того, чтобы действовать в сознании Кришны, стремясь удовлетворить Господа. При этом преданный должен думать только о Кришне: Кришна велел мне сделать это. Действуя подобным образом, он естественно будет думать о Кришне и достигнет совершенства в сознании Кришны. Необходимо, однако, отметить, что человек, действующий по собственному усмотрению, не должен предлагать Господу результаты своего труда. Такая деятельность выходит за рамки преданного служения в сознании Кришны. Преданный должен действовать в соответствии с указаниями Кришны; это очень важно. Мы получаем послание Господа по цепи ученической преемственности, от истинного духовного учителя. Если, приняв прибежище у истинного духовного учителя, человек будет действовать в соответствии с его указаниями, он, вне всякого сомнения, достигнет совершенства жизни и обретет сознание Кришны. Поэтому для преданного целью и смыслом жизни должны стать указания духовного учителя.

ТЕКСТ 58 मञ्चिन्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।
अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ ५८ ॥

мач-читтах сарва-дургани мат-прасадад таришйаси
атха чет твам аханкаран на шрошйаси винанкшйаси

Всегда думай обо Мне, так Моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же, лишенный сознания Кришны, ты будешь руководствоваться ложным эго, не внимая Моим наставлениям, то погубишь себя.

КОММЕНТАРИЙ: Глупцам никогда не понять, как можно быть свободным от всех проблем. Проблемы существуют только для того, чтобы их преодолевать, полагаясь на Кришну. Необходимо глубоко осознать, что материальный мир – это не место для джентльмена. Напоминая, таким образом, Кришна учит Арджуну, как преодолевая трудности, человек может развить в себе сознание Кришны и любовь к Кришне. Тот, кто действует в сознании Кришны, становится близким другом Господа Кришны, и Господь к нему проявляет особое внимание. Кришна заботится о благополучии Своего друга и отдает Себя ему. Чтобы это осознать, человек не должен идти на поводу ложного эго, возникшего из материальной концепции жизни, а принять наставления Кришны, данные Им в «Бхагавад-гите». Не следует считать себя независимыми, обладающими полной свободой действий, но постоянно сознавать свое подчиненное положение Кришне. Чтобы обрести освобождение от произвола материальной природы, необходимо постоянно помнить о Господе и применять в жизни все то, что Он посоветовал Арджуне. Наставления Кришны хороши и приемлемы для каждого. В действительности ни одна обусловленная душа не знает, что следует и чего не следует делать;

но следуя указаниям, полученным от Кришны, который находится в его сердце, подтвержденным духовным учителем и *шастрой*, он легко преодолеет все трудности материального существования и обретет жизнь вечную.

ТЕКСТ 59 यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥

йад аханкарам ашритйа на йотсйа ити манйасе
митхйайша вйавасайас те пракритис твам нийокшйати

Если ты не последуешь Моим наставлениям и не вступишь в сражение, ты выберешь неверный путь. Согласно своей природе, ты все равно будешь вынужден принять участие в этой битве.

КОММЕНТАРИЙ: Долг воина сражаться, отстаивая принципы истинной религии. Арджуна родился *кшатрием*, поэтому его долг состоял в том, чтобы сражаться. Но под влиянием ложного эго он боялся, что убив своего учителя, деда и друзей, он совершит великий грех. По сути дела, он считал себя хозяином своей *кармы*, как если бы сам определял, какими – плохими или хорошими – будут последствия его деятельности. Он забыл, что рядом с ним находился Господь, Верховная Личность Бога, который приказывал ему вступить в бой. Такая забывчивость естественна для обусловленной души, но Арджуна был вечным спутником Господа. Конечно, никто не может предвидеть, что уготовила ему судьба, это знает только Верховный Господь; поэтому каждому из нас лучше всего безоговорочно принять Его указания. Никто из нас не должен нарушать приказы Верховной Личности Бога или указания духовного учителя, который является представителем Господа. Не колеблясь и не сомневаясь, мы должны следовать им; так мы всегда будем в полной безопасности; в противном случае придется пожинать результаты своей *кармы*, рождаясь и умирая снова и снова.

ТЕКСТ 60 स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥ ६० ॥

свабхава-джена каунтейа нибаддхах свена кармана
картум неччхаси йан мохат каришйасй авашо 'пи тат

Под влиянием иллюзии сейчас ты отказываешься повиноваться и действовать согласно Моему приказу. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать; вопреки твоему желанию избежать сражения, тебе придется вступить в бой.

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто отказывается выполнять указания Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с *гунами* материальной природы, под влиянием которых он находится, повинясь своей жалкой судьбе и

покрыв себя позором – такой человек слаб. Но тот, кто добровольно соглашается принять указания Верховного Господа, принеся к Его стопам саму свою жизнь, – такой человек поистине великодушен и достоин истинной славы.

ТЕКСТ 61 ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।
 भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ ६१ ॥

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

Верховный Господь, как Параматма, о Арджуна, находится в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые посажены словно в машину, созданную материальной энергией.

КОММЕНТАРИЙ: Кришна Сам пребывает в сердце каждого живого существа, как Параматма, направляя его действия. Меняя тела, живое существо забывает о прошлом, но Господь, которому известно все (прошлое, настоящее и будущее), остается свидетелем его поступков. В образе Сверхдуши (Параматмы) Кришна руководит всеми действиями живого существа. Сидя на колеснице грубого физического тела, созданного материальной энергией по Его указанию, живое существо пожинает плоды своих действий. Вид тела, в котором оно находится, обусловлен его прошлыми поступками, но характер будущего воплощения определяют действия, совершенные в настоящем. Живое существо не является независимым. Никогда не следует считать себя независимыми от Верховной Личности, Шри Кришны. Индивидуальная душа всегда находится под Его контролем. Восстав против Него, она попала в материальный мир, поэтому, чтобы обрести истинное освобождение, ее долг заключается в том, чтобы предаться Ему, как будет сказано в следующем стихе.

ТЕКСТ 62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।
 तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ ६२ ॥

там эва шаранам гаччха сарва-бхавена бхарата
тат-прасадат парам шантим стханама праспсйаси шашватам

О потомок Бхараты, безоговорочно предайся Ему. По Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь Его вечной обители.

КОММЕНТАРИЙ: В Ведах духовный мир описан следующим образом: *тад вишнох парамам падам* («Риг Веда» 1.22.20). Поскольку все творение – это царство Бога, все материальное, в действительности, имеет духовную природу, однако слова *парамам падам* относятся непосредственно к той вечной обители, которую называют Вайкунтхой.

В пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты» Кришна говорит: *«сарвасйа чахам хриди санниविштах»* – Я пребываю в сердце каждого живого существа». Поэтому предаться Сверхдуше, находящейся в сердце, значит предаться Верховной Личности Бога, Кришне. Арджуна не сомневается, что Кришна – Верховная Личность Бога. В десятой главе он назвал Его *парам брахма парам дхама*. Арджуна всегда знал, что его друг, Кришна – Верховная Личность, с которой его связывает иной вид отношений, чем обычные живые существа в этом мире. Для обусловленной души существуют *дхарма-шастры*, такие как «Ману-самхита». Но для тех, кто желает освобождения, нет более великого произведения, чем «Бхагавад-гита», пропетая Самим Господом.

ТЕКСТ 63 इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया ।
 विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥

ити те джнанама акхйатам гухйад гухйатарам майа
вимршишйайтад ашешена йатхеччхаси татха куру

Итак, Я открыл тебе самое сокровенное из всего сокровенного знания. Обдумай все как следует, а затем поступай, как пожелаешь.

КОММЕНТАРИЙ: Господь уже поведал Арджуне знание о *брахма-бхуте*. Тот, кто достиг уровня *брахма-бхуты*, ни о чем не скорбит и ничего не желает – таков эффект сокровенного знания. Кришна также открыл Арджуне знание о Сверхдуше и знание Брахмана – это знание еще более высокого порядка. Абсолютная истина столь велика, что, шаг за шагом продвигаясь в ее постижении, живое существо открывает для себя все новые и новые пласты, каждый из которых представляет собой особую ценность, позволяя подняться к вершине познания, которой является Кришна. Истинное знание позволяет нам осознать свои отношения с Кришной. Это знание – наиболее сокровенная часть из всего сокровенного знания.

В «Бхагавад-гите» Господь подробнейшим образом объяснил, как живое существо может достичь духовного совершенства. Самое лучшее из всего, что Арджуна узнал от Кришны, заключается в том, чтобы предаться Сверхдуше, пребывающей в его собственном сердце. Опираясь на разум, человек должен согласиться действовать по указанию Сверхдуши. Это поможет ему всегда оставаться в сознании Кришны, на высшей ступени совершенства, которого может достичь человек. Верховный Господь лично велел Арджуне вступить в сражение. Предаться Верховной Личности Бога, прежде всего, в собственных интересах живых существ, а не в интересах Верховного Господа. Прежде чем сделать это, человек имеет право все как следует обдумать, опираясь на свой разум и знание, которое поведал Кришна.

Употребленные здесь слова *«йатхеччхаси татха куру»*, поступай, как знаешь», свидетельствуют о том, что Бог не посягает на ту малую долю независимости, которой обладают живые существа. Он столь велик, что оставляет свободу выбора.

При этом Он не говорит, делай, что хочешь, не предоставив в его распоряжение всю необходимую информацию и самое сокровенное знание. Господь ничего не скрывает от Арджуны. Предоставив полное знание и нарисовав картину материального мира, и какие возможности сулит преданное служение, Кришна оставляет выбор за живым существом, не посягая на его суверенность.

ТЕКСТ 64 सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥ ६४ ॥

*сарва-гухйатамам бхуйах шрину ме парам вачах
ишто 'си ме дридам ити тато вакийами те хитам*

Поскольку ты – Мой самый дорогой друг, Я открою тебе высшее из всего сокровенного знания. Выслушай Меня внимательно, ибо это для твоего блага.

КОММЕНТАРИЙ: Господь поведал Арджуне сокровенное и более сокровенное знание (знание о Брахмане и знание о Сверхдуше). И теперь, открывая ему самую сокровенную часть знания, Он говорит: просто предайся Мне, Верховной Личности Бога. В заключение девятой главы Господь сказал: «Ман-манах, Всегда думай обо Мне». То же самое наставление Он повторяет здесь, чтобы подчеркнуть важность «Бхагавад-гиты». Постичь ее может лишь тот, кто по-настоящему дорог Кришне, но для обыкновенного человека или демона она так и останется недоступной.

ТЕКСТ 65 मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ ६५ ॥

*ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру
мам эвашиyasi сатйам те пратиджане прийо 'си ме*

Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и выражай почтение. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты – Мой дорогой друг.

КОММЕНТАРИЙ: Самое сокровенное знание состоит в том, чтобы развить неуклонную память о Кришне. Нужно так организовать свою жизнь, чтобы день и ночь все двадцать четыре часа в сутки думать только о Кришне. И Господь обещает, что каждый, кто достигнет такого уровня чистого сознания Кришны, непременно вернется в Его обитель, где будет непосредственно общаться с Кришной. Господь открыл Арджуне самое сокровенное знание потому, что Арджуна был его близким другом. Каждый, кто последует примеру Арджуны и станет другом Господу, достигнет того же совершенства, какого достиг Арджуна.

Здесь особо подчеркнута, что преданный должен сосредоточить свой ум на Кришне, двурукой форме прекрасного юноши с кожей темно-синего цвета, с флейтой

в руках, волосы которого украшены павлиньим пером. В «Брахма-самхите» и других ведических произведениях мы найдем много описаний Кришны. Преданный должен сосредоточить ум на изначальной форме Личности Бога, Кришне, и не отвлекаться на другие формы Господа. Хотя у Господа бесконечное множество разнообразных форм: Вишну, Нараяна, Рама, Вараха и так далее, но преданный должен сосредоточить свой ум на той форме, которую видел Арджуна. Медитация на форму Кришны составляет самую сокровенную часть знания, которую Кришна открыл Арджуне как Своему самому дорогому другу.

ТЕКСТ 66 सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।
अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥

*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-папехйо мокшайишиами ма шучах*

Оставь сарва-дхарму (все религии) и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не бойся ничего!

КОММЕНТАРИЙ: В материальном мире все: и правда, и ложь есть измышления ума! Поэтому последнее слово «Бхагавад-гиты»:

Сарва-дхарман паритйаджа мам экам шаранам враджа... Ты должен рискнуть! Пусть все твои надежды будут обращены ко Мне! Будь связан только со Мной. Я не потерплю никого в твоём сердце. Мои отношения с тобой должны быть свободны и чисты. Я не буду мириться с твоими привязанностями! Я не хочу, чтобы ты имел какие-то свои соображения и планы! Оставь все временное, твои увлечения и обязанности – ты свободен. Поступай так, и мы увидимся с тобой во Вриндаване! Таково заключение и таков комментарий к этой *шлоке*, который я слышал от истинного *садху*.

Все предписания *шастр* даны Мной. Это Мои повеления! Но если ради Меня Мой преданный пренебрежет ими, он – истинно преданный! (Ш.Б. 11.11.32)

Если ты нищий, и у тебя нет ничего за душой, то от чего ты отрелся? Не валяй дурака! Но если, будучи богатым, ты принес свое сокровище Кришне – ты поистине отрелся. Такого рода отречение Кришна принимает. Если человек не совершает *садхана-бхакти*, не изучив *шастр*, пренебрегает ими под видом *рага-марга* – он мошенник. Он никогда не приблизится к Господу. Но если, следуя всем предписаниям, человек обрел любовь Кришне и из любви, ради Кришны, нарушил все свои вымышленные обеты, рискуя ради Кришны, такого преданного Кришна примет.

Мы – не моралисты, а преданные, поэтому, если Кришна хочет, мы готовы отдать за Него жизнь... но у преданного не возникает такого желания, поскольку его жизнь – это и есть преданное служение. У него нет другой жизни. Жизнь, посвященная Абсолюту – это вечная жизнь! Жизнь того, кто преследует иные цели, – это жизнь в круге рождения и смерти. Это тоже вечно. Как сказано, есть два типа существ:

вечно освобожденные и вечно обусловленные. Все вечно. Какова же между этими вечными разница? Такая же, как между вечными муками и вечным блаженством, жизнью во тьме невежества и на свету, в сиянии знания. И то, и другое вечно. Потому что душа вечна. Она ненасытна!

В «Бхакти-Сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает определение слову «Бхагаван» – Тот, кто обладает всеми видами энергии. Любой, кто приблизится к Нему, тут же испытает страстное желание служить этой чарующей личности *бхаджанья сарва-сад-гуна-вистишха*. Каждого, кто желает любить Его, Он притягивает Своей любовью. Бхагаван располагает столь многими привлекательными качествами, что притягивает каждое существо, каждую душу *кришнас ту бхагаван свайам*. В Кришне есть все. Преданное служение Кришне также находится в Нем. Кришна Сам поклоняется Себе. Его энергия – Он Сам. Он – *гуру* всех *гуру*. Не случайно слово «*парампара*» имеет значение «ученическая преемственность». Все *гуру*, на самом деле, ученики *ади-гуру*, Кришны. Шрила Прабхупада однажды сказал своим ученикам: «Хотите быть *гуру*? Будьте! Не говорите только глупостей!» Единственное условие – «не говорить глупостей». И далее: «Всякий, кто повторяет слова Кришны, сказанные Им в «Бхагавад-гите», – фактически действует как *гуру*». Его тоже именуют «Бхагаваном». Он неотличен от Кришны – *ачарйам мам виджанйам*. Есть *севья бхагаван* и *севака бхагаван*, то есть *бхагаван*, которому служат, и *бхагаван*, который служит. Радхарани представляет Его энергию, следовательно, *гуру*, являясь слугой Господа, есть проявление Радхарани. *Радха-дасйа* – вот истинное положение того, кто вступает в мир служения Кришне. Сознывая это, преданный может начать служить Кришне под началом Радхи совершенным образом. Тот, кто имеет разум, служит Шри Чайтанье Махапрабху, совершая *санкиртана-ягью*. (Ш.Б. 11.5.32.) Такого рода служение основано на спонтанной любви. Оно не возникает в результате строгого следования правилам, но проявляется в результате общения с теми, кто имеет любовь к Кришне. Что собой представляет это общение? Это беседы о Кришне – *кришна-катха*. *Мач чита мад-гата-прана...* (Бх.Г. 10.9). Любовь пробуждается в сердце через процесс слушания *кришна-катхи* из уст чистых преданных. Характерная особенность чистых преданных в том, что они постоянно говорят только о Кришне. Все их мысли, вся их жизнь, вся их энергия, направлены на служение Кришне. Они черпают блаженство, говоря о Кришне. Это не скука, это не нудное занятие. Это само по себе приносит неиссякаемое наслаждение – *тушйанти ча раманти ча*. *Раманти* – это особый вид наслаждения, который не имеет аналогов в этом мире. Оно нематериально, и его питает *мадхурья-раса*. Преданные, которые наслаждаются таким видом взаимоотношений, – редкие души. Их преданность вдохновляет Сам Господь. Поэтому они идут на все, даже вопреки религиозным правилам и предписаниям благочестивой жизни. Это называется *паракия*, которая представляет собой особую форму *мадхурьи*, отношений двух возлюбленных, не связанных узами брака. Говоря об узах брака, мы знаем, что в духовном мире такого не существует, нет таких уз. Что же мы имеем ввиду?

Понятие *паракия-бхавы* имеет множество значений, не только преданность в отношениях между возлюбленными. Буквально слово «*паракия*» означает «принадлежать другому». В *ватсалья-расе паракия-бхава* проявляется, когда Яшода думает: «О, некоторые люди говорят, что Кришна – не мой сын, а Деваки». Она думает: «Я могу потерять Кришну». От этого ее любовь возрастает еще больше. Ее желание служить Кришне достигает апогея... Это не с чем сравнить.

В *сакхья-расе паракия* проявляет себя, когда друзья ждут Кришну. «Кришна вот-вот вернется из Матхуры», – думают они. С другой стороны, они думают: «У Кришны там, наверное, тоже есть друзья, и Он уже принадлежит не только нам. Все говорят об этом. Кришна так и не возвращается. Мы, кажется, лишились Его». Ожидание затягивается. Нечто подобное существует и в *дасья-расе* и даже в *шанта-расе*, хотя пассивные отношения кажутся нам менее уязвимыми. Так, мы видим, что любое чувство во Вриндаване связано, прямо или косвенно, с *паракия-бхавой*.

Это невозможно отрицать. Без *паракия-расы* и сама *мадхурья* не была бы столь прекрасной. Океан трансцендентальной *расы* в значительной степени обмелел бы, если бы не было *паракия-бхавы*. Описанию *паракия-расы* в *мадхурье* Шрила Рупа Госвами посвятил отдельную книгу «Уджджала ниламани» («Кришна – драгоценный камень уджджала»).

Служение Кришне разнообразно, оно состоит из пяти основных форм: *шанта-*, *дасья-*, *сакхья-*, *ватсалья-* и *мадхурья-раса*. Но кроме этого существует еще семь: *абхута-*, *вира-*, *каруна-*, *раудра-*, *бхайанака-* и *вибхаста-раса*. Любовь к Шри Кришне может проявляться не только прямо, но и косвенно, в форме смеха, изумления, рыцарства или героизма, в сострадании, в гневе, в страхе и даже в отвращении.

Внутри каждой *расы* существует множество оттенков любви, выражающейся в особом виде служения. Уджджала – это высшая степень любви и преданности. Это служение совершенное, лишённое каких-либо иных мотивов, кроме самого служения, продиктованного чистой любовью. Поэтому, учитывая степень преданности, мы можем разделить «любовь» на два типа: имеющую расчет и спонтанную. Шрила Рупа Госвами описал все виды взаимоотношений с Кришной и их развитие в «Бхакти-расамрита-синдху», а *мадхурья-расу* – отдельно, в «Уджджала ниламани». Ознакомившись с этим произведением, даже великие ученые-трансценденталисты были поражены ясностью изложения и тщательностью анализа божественной любви. Любой разумный человек, соприкоснувшись с планом высшей реальности, становится ошеломлен. В его присутствии он чувствует свою незначительность и унижает себя, чтобы прославить Господа. Таково истинное сознание Кришны. Здесь нет места ложной гордости. Природа Кришны удивительна и таинственна. Она скрыта от глаз материалистов, людей, занятых удовлетворением материальных чувств, которые подобно червям копошатся в куче собственных испражнений.

Боль – это следствие отсутствия любви, забвение Кришны. Хотя любовь к Кришне иногда тоже приносит боль. Но такого рода боль для преданных Кришны – это проявление Его милости. Преданные воспринимают боль как милость, а непреданные – как кару.

Кришна говорит: «Я не в силах видеть боль разлуки, которая терзает сердца Моих преданных. Я должен отправиться к ним...» Боль разлуки с Кришной острее, чем физическая боль. Единственным болеутоляющим средством, транквилизатором может быть только Сам Кришна. Нет другого лекарства, кроме Кришны. Его слова, Его деяния и милость преданных, проповедующих послание Господа – все это бальзам на сердце. Преданный думает: «О, Кришна, наша жизнь в этом мире полна страданий, однако, стоит нам услышать Твои нектарные слова или описание Твоих деяний, и жизненная сила вновь возвращается к нам, и все результаты греховных поступков исчезают, как побочный эффект такого слушания. Оно одаривает нас духовным сокровищем. Оно – великое благо. И тот, кто распространяет его (послание Господа) по всему миру – подлинный благодетель и настоящий друг каждого» (Ш.Б. 10.31.9).

В духовной жизни нет места формальности. Что есть формальность? Это форма, принятая умом и ставшая аксиомой, то есть нечто, что безоговорочно существует как истина. Так, мы не оспариваем, что дважды два – четыре; что черное есть черное, а белое – белое; что огонь жжет, а лед охлаждает или то, что нет ничего более верного, чем смерть. Однажды временно принятое нами становится общим правилом, неизблемым законом навсегда. В материальном мире все временно, однако, вследствие цикличности, оно существует и повторяется постоянно. Материя, как и дух, вечна, поскольку берет свое начало из Абсолютной Истины. Но если все же они берут начало, то это значит, что до появления на свет их не было – такова логика. Что это значит? Это значит, что в мире иллюзии, форм, названий и обозначений нам без формальностей не обойтись.

Как было сказано в седьмой главе, поклоняться Господу может лишь тот, кто освободился от всех греховных реакций. Услышав это, кто-то, вероятно, решит, что он не сможет предаться Кришне до тех пор, пока не избавится от всех последствий своих греховных поступков. Чтобы рассеять подобного рода сомнения, в данном стихе Кришна говорит, что даже тот, кто не избавился от багажа греховных реакций, сможет сделать это в процессе преданного служения Господу Шри Кришне. Ему не нужно специально прилагать усилий для того, чтобы освободиться от последствий своих грехов. Без сомнений и колебаний человек должен признать Кришну Верховным спасителем всех живых существ. Служа Господу с любовью и преданностью, он должен предаться Ему.

Вначале необходимо развить в себе привязанность к прекрасному облику Кришны. Его зовут Кришна, потому что Он привлекает всех. Тому, кого пленил облик прекрасного, всемогущего и всемогущего Кришны, выпала редкая удача.

Есть разные типы трансценденталистов: одних привлекает безличный Брахман, других – Господь в аспекте Сверхдуши и так далее, однако самым лучшим трансценденталистом является тот, кого привлекает личностный аспект Верховной Личности Бога, и в особенности Сам Кришна. Иными словами, преданное служение Кришне в полном сознании Бога является самой сокровенной частью духовного знания и сутью всей «Бхагавад-гиты». В заключение Кришна говорит: «*ма шучах* – ничего не страшись, отбрось все сомнения и ни о чем не беспокойся». Мы можем недоумевать: «Как же отказаться от всего и предаться Кришне?»

О том, что значит предаться Кришне, сказано в «Хари-бхакти-виласе»:

*анукулясы санкалпах пратикулясыя варджанам
ракишиятити вишвасо гоптрितве варанам татха
атма-никшепа-карпанйе шад-видха шаранагати*

«Метод преданного служения предполагает, что человек должен следовать тем религиозным принципам, которые, в конечном счете, помогут ему подняться на уровень преданного служения Господу. Человек может выполнять предписанные ему обязанности, которые определяются его положением в обществе, но если, выполняя эти обязанности, он не разовьет в себе сознания Кришны, все его усилия окажутся совершенно напрасными. Следует избегать всего, что не ведет к совершенству в сознании Кришны» (Х-б-в. 11.676). Мы должны верить в то, что Кришна защитит нас от любой опасности и поможет нам преодолеть любые трудности. Нам не нужно думать о том, как добыть средства к существованию. Об этом позаботится Кришна. Мы должны всегда ощущать себя беспомощными и считать, что только Кришна может помочь нам достичь духовного совершенства. Тот, кто со всей серьезностью занимается преданным служением Господу в полном сознании Кришны, полностью очищается от материального общения. Существует много религиозных систем и методов очищения сознания в процессе философских изысканий, медитации и занятий мистической йогой, но тому, кто предался Кришне, нет нужды следовать всем этим методам духовного самосознания. Просто предавшись Кришне, он избежит напрасной траты времени. Действуя, таким образом, он быстро достигнет духовного совершенства и освободится от всех последствий своих греховных поступков. Любая деятельность считается ошибочной, если она не приводит человека на платформу чистой преданности Кришне.

ТЕКСТ 67

**इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ ६७ ॥**

*идам те наапаскай набхактайа кадачана
на ча шушрушаве вачйам на ча мам йо 'бхйасуйати*

Никогда не открывай это сокровенное знание тому, кто не воздержан, не предан и кто завидует Мне.

КОММЕНТАРИЙ: Это самое сокровенное знание не следует поверять тому, кто не следует принципам благочестивой и праведной жизни, кто не служил чистому преданному и в особенности тому, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует Его величию. Демоны, которые завидуют Кришне и поклоняются Ему на свой лад, иногда берутся писать собственные комментарии к «Бхагавад-гите», чтобы сделать на этом деньги, однако тот, кто действительно хочет постичь Кришну, никогда не должен читать их. Тот, кто не осознал Кришну под руководством Его чистого преданного, не должен пытаться комментировать «Бхагавад-гиту».

ТЕКСТ 68 **य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तैश्चभिधास्यति ।**
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥

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

Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно достигнет чистого преданного служения и в конце жизни вернется в Мою обитель.

КОММЕНТАРИЙ: Обычно «Бхагавад-гиту» рекомендуют обсуждать только в кругу преданных. Хотя это писание предназначено для преданных, однако тот, кто искренне старается представить «Бхагавад-гиту» такой, как она есть, будет развиваться в преданном служении, занимаясь чистым преданным служением, он непременно вернется домой, к Богу.

ТЕКСТ 69 **न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।**
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ६९ ॥

на ча тасман манушийешу кашчин ме прийа-криттамах
бхавита на ча ме тасмад анйах приятаро бхуви

В этом мире для Меня нет, и никогда не будет слуги дороже, чем он.

ТЕКСТ 70 **अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।**
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥

адхйешйате ча йа имам дхармйам самвадам авайох
джнана-йаджнана тенахам иштах сйам ити ме матих

В Моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется Мне своим разумом.

ТЕКСТ 71 **श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।**
सोऽपि मुक्तः शुभाङ्गोऽकान्नाप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥ ७१ ॥

шраддхаван анасуйаш ча шринуйад апи йо нарах
со 'пи муктах шубхал локан прапнуият пунйа-карманам

Тот, кто внимал нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает планет, на которых обитают праведники.

КОММЕНТАРИЙ: В шестьдесят седьмом стихе этой главы Господь категорически запретил рассказывать Гиту тем, кто завидует Господу. Иными словами, «Бхагавад-гита» предназначена только для преданных. Однако иногда случается, что преданный Господа проводит публичную лекцию и далеко не все из его слушателей являются преданными. Почему он выступает перед ними? В данном стихе сказано, что хотя далеко не каждый человек является преданным, есть много людей, которые не завидуют Кришне. Они верят, что Кришна – это Верховная Личность Бога. Слушая повествования о Господе в изложении Его чистого преданного, такие люди очищаются от грехов и после смерти отправляются на планеты праведников. Поэтому, просто слушая «Бхагавад-гиту», даже тот, кто не стремится стать чистым преданным Господа, занимается благочестивой деятельностью и достигает соответствующего результата. Так чистый преданный дает каждому возможность освободиться от греховных реакций и стать преданным Господа.

Те, кто, очистившись от грехов, стали праведниками, без труда принимают сознание Кришны. Особенно важным является употребленное здесь слово *пунйа-карманам*. К категории *пунйа-карманам* относятся великие жертвоприношения, подобные *ашвамедха-ягье*, которая упомянута в Ведах. Благочестивые люди, которые занимаются преданным служением, но не являются чистыми преданными Господа, попадают на Полярную звезду, Дхрувалоку, на планету, которой правит Дхрува Махараджа. Это великий преданный Господа, у которого есть своя планета, называемая Полярной звездой.

ТЕКСТ 72 **कञ्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा ।**
कञ्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥ ७२ ॥

каччид этач чхрутам партха твайайкагрена четаса
каччид аджнана-саммохах пранаштас те дхананджайа

О Партха, о Дханнаджайа, достаточно ли внимательно ты слушал Меня? Рассеялись ли теперь твои сомнения, окутавшие тебя невежество и иллюзия?

КОММЕНТАРИЙ: В действительности, каждый, кто услышит «Бхагавад-гиту» в изложении истинного духовного учителя, такого как Кришна или Его представитель, ощутит, что окружавшая его пелена неведения полностью рассеялась. «Бхагавад-гита» поведена Верховной Личностью Бога. Каждый, кому посчастливится услышать эти наставления от Кришны или Его истинного представителя, непременно, достигнет освобождения и выйдет из тьмы неведения.

ТЕКСТ 73

अर्जुन उवाच ।
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥ ७३ ॥

арджуна увача

*нашто мохах смритир лабдха твват-прасадан майачйута
стхито 'сми гата-сандехах каришйе вачанам тав*

Арджуна сказал: «О Ачъйута, Твоей милостью все мои заблуждения рассеялись, пелена иллюзии спала и ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня и теперь, преисполненный решимости, я готов действовать согласно Твоей воле».

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы по-настоящему освободиться от иллюзии, необходимо постичь Кришну, как Верховную Личность Бога и согласовать свои поступки с Его волей.

Очень важным является употребленное в данном стихе слово *моха*. *Моха* – это противоположность знанию. Обрести истинное знание – значит понять, что каждое живое существо является вечным слугой Господа, но вместо того, чтобы считать себя слугой, каждый в материальном мире считает себя его хозяином, движимый желанием господствовать над материальной природой. Вот что такое иллюзия. Вырваться из плена иллюзии можно по милости Господа и Его чистого преданного.

Кришна – повелитель всех живых существ и владыка всего сущего. Он – друг каждого живого существа, но особенно благоволит к Своему преданному. Он – повелитель материальной природы и всех живых существ. Он – властелин неистощимого времени, обладатель всех достояний и энергий. Верховный Господь готов отдать преданному даже Самого Себя. Тот, кто не знает Кришну, находится в плену иллюзии, вместо того, чтобы заниматься преданным служением, он служит *майе*. Выслушав «Бхагавад-гиту», Арджуна полностью освободился от иллюзии. Кришна – не только его друг; Он – Верховная Личность Бога. Когда Арджуна понял замысел Кришны, сократить непомерно возросшее население земли, он согласился участвовать в битве, исполняя волю Господа. Он снова взял в руки оружие, свой лук и стрелы и вступил в бой. Точно также каждый человек должен следовать наставлениям Гиты, исполняя волю Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 74

सञ्जय उवाच ।
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।
संवादिमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥ ७४ ॥

санджайа увача

*итй ахам васудевасйа партхасйа ча махатманах
самвадам имам ашраушам адбхутам рома-харшанам*

Санджая сказал: «Так я внимал беседе двух великих душ – Кришны и Арджуны. И то, что я услышал, столь удивительно, что волосы у меня встают дыбом».

КОММЕНТАРИЙ: По милости Вьясадевы, духовного учителя, вся «Бхагавад-гита» открылась Санджае в сердце, после чего он смог изложить ее суть Дхритараштре; поистине удивительно; беседа двух великих душ, не имеющая аналогов ни в прошлом, ни в будущем. Санджая осознал это, когда пересказывал им услышанное Дхритараштре.

ТЕКСТ 75

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यमहं परम् ।
योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥ ७५ ॥

*вйаса-прасадач чхрутаван этад гухйам ахам парам
йогам йогешварат кришнат сакшат катхайатах свайам*

По милости Вьясы я услышал это сокровеннейшее послание, которое повелитель всех мистических сил, Кришна, лично поведал Арджуне.

КОММЕНТАРИЙ: Вьяса был духовным учителем Санджаи, и Санджая смог постичь Кришну, Верховную Личность Бога, только по милости Вьясы. Это значит, что к Кришне нельзя приблизиться напрямую, сделать это можно только через посредничество духовного учителя.

Духовный учитель выполняет функцию прозрачной среды, хотя ощущения, которые испытывает ученик, являются непосредственными. В этом великое таинство цепи ученической преемственности. Обратившись к истинному духовному учителю, человек сможет услышать «Бхагавад-гиту» непосредственно, как услышал ее Арджуна. В мире много мистиков и йогов, но повелителем всех систем йоги является Кришна. В «Бхагавад-гите» воля Кришны выражена предельно ясно: «Предайся Мне!» Тот, кто предался Кришне, становится совершенным йогом, что подтверждает последний стих шестой главы. *Йогинам апи сарвешам*.

Нарада является учеником Самого Брахмы, который получил знание от Кришны. Он – духовный учитель Вьясы, который обладает таким же авторитетом, как и Арджуна, ибо принадлежит к цепи ученической преемственности, а Санджая является непосредственным учеником Вьясы. Таким образом, по милости Вьясы Санджая смог очистить свои чувства и увидеть Кришну лицом к лицу. Тот, кто слушает Самого Кришну, становится способным постичь это трансцендентное знание.

В «Бхагавад-гите» описаны все системы *йоги*: карма-йога, гьяна-йога и бхакти-йога. Всеми ими повелевает Кришна. Необходимо понять, что как Арджуне посчастливилось постичь Кришну непосредственно, так и Санджая по милости Вьясы смог услышать слова Самого Кришны. В действительности слушать послание Кришны в изложении истинного духовного учителя, такого как Вьяса, все равно, что услышать его от Самого Кришны. Духовный учитель также является представителем Вьясадевы. Поэтому, согласно ведической традиции,

в день рождения духовного учителя ученики проводят церемонию, которую называют *вьяса-пуджа*.

ТЕКСТ 76 राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादिमिमद्भुतम् ।
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ॥ ७६ ॥

раджан самсмритйа самсмритйа самвадам имам адбхутам
кешаварджунайох пунайам хришйами ча мухур мухух

О царь, когда снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу между Кришной и Арджуной, то всякий раз испытываю наслаждение, и тело мое трепещет.

КОММЕНТАРИЙ: Обретя духовное знание, человек становится поистине счастливым. Наслаждаться, будучи в невежестве, не самое лучшее. Счастье, обретенное через развитие духовного знания, экстатично; оно постоянно увеличивается. Такова характерная особенность в определении счастья; оно экстатично, в то время как материальные наслаждения, которые люди принимают за счастье, длятся считанные мгновения, а затем заканчиваются разочарованием; духовному счастью – нет границ. Как жизнь вечна – это душа в теле, – так и счастье преданного служения – вечно, как сама душа. Наша единственная цель – стать счастливыми, обретя сознание Кришны, которое является единственным условием для того, кто желает стать счастливым.

Знание, содержащееся в «Бхагавад-гите», столь возвышенно, что каждый, кто познакомится с содержанием бесед Кришны и Арджуны, станет праведником и уже никогда не потеряет его из виду. Такова платформа, на которой протекает духовная жизнь. Иными словами, тот, кто слушает «Бхагавад-гиту» в изложении истинного представителя Господа, связанного непосредственно с Кришной, непременно обретет сознание Кришны, в результате чего станет обладателем трансцендентального знания и испытает величайшее блаженство, которое постоянно увеличивается.

ТЕКСТ 77 तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः ।
विस्मयो मे महानराजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७ ॥

тач ча самсмритйа самсмритйа рунам атй-адбхутам харех
висмайю ме махан раджан хришйами ча пунах пунах

О царь, когда перед моими глазами предстает тот дивный образ Господа Кришны, я всякий раз застываю в изумлении, и моей радости нет границ.

КОММЕНТАРИЙ: Из данного стиха явствует, что по милости Вьясы Санджая также смог увидеть вселенскую форму, которую Кришна явил Арджуне. Конечно,

как уже говорилось, Господь Кришна никогда ранее не проявлял Себя ни перед кем-либо в этой форме. Он явил ее только Арджуне, и все же некоторые великие преданные, также смогли увидеть в это время вселенскую форму Кришны. Одним из таких великих преданных был Вьяса, которого считают могущественным воплощением Господа Кришны. Вьяса открыл эту чудесную форму Кришны своему ученику Санджае, который, вспоминая ее, всякий раз испытывал великое блаженство. При этом Сам Вьяса не только *шакти-авеша-аватара* Кришны, но *парама-бхакта* Кришны, только такой преданный может проникнуть в тайну «Бхагавад-гиты».

ТЕКСТ 78 यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।
तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ ७८ ॥

йатра йогешварах кришно йатра партхо дханур-дхарах
татра шрир виджайо бхутир дхрува нитир матир मामа

Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов-мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение.

КОММЕНТАРИЙ: В 18 главе кратко подводится итог всей «Бхагавад-гиты», которая начинается с вопросов Дхритараштры. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины как Бхишма, Дрона и Карна.

Первый ее раздел посвящен *карма-йоге*, отдавая предпочтение *дхьяна-йоге*, результатом которой является *атма-гьяна*, знание о душе. Следующий раздел – *шудха-бхакти*, *йога* чистого преданного служения Кришне, которая основана на *шраддхе* – вере в Бхагавана. На самом деле – это суть всей «Гиты». В этих двух разделах обсуждаются *нишкама-карма* и *варнашрама-дхарма*, предписанные обязанности, которые определяются влиянием трех *гун* природы и деятельности, связанной с ними. Реализация *атма-гьяны* через процесс *дхьяна-йоги*, более сокровенное знание о *бхакти*, самопредание Шри Свайам Бхагавану Шри Кришне.

Недвойственная субстанция, *адвайам-васту*, названная Абсолютной истиной есть Бхагаван – источник всей *таттвы*, то есть полное проявление Абсолютной истины. Все исходит из Бхагавана Шри Кришны. Из *чит-шакти* эмануирует *бхагавата-сварупа*, богатство и великолепие Кришны; два типа живых существ (*нитя-сидха* и *нитья-баддха*), а также 24 элемента материальной природы, ее творение, поддержание и разрушение под воздействием *кала-шакти*. Существует пять составных Абсолютной Истины: *Ишвара*, *пракрिति*, *джива*, *кала* и *карма* – все они заключены в *бхагавата-таттве*. Бхагаван и Параматма, а также другие концепции – в совокупности представляют Абсолют. Хотя каждая из составляющих Ее имеет различные характеристики и некоторую

независимость, тем не менее, не выходят за пределы Абсолюта. Философия известная как *ачинтья бхедабхеда-таттва*, представленная Шри Чайтаньей Махапрабху, совершенным образом объясняет эту единую и одновременно различную в своем многообразии Истину, доступную только для понимания *махаджан*, которые обрели *таттва-гьяну*.

Дживы, живые существа в чистом сознании, являются атомами в лучах *брахмаджйоти*, исходящего от трансцендентального тела Кришны, которого иногда сравнивают с солнцем. Материальный мир – это там, где *джоти* покрыто облаком *махат-таттвы*. Живые существа есть повсюду. Одни в материальном мире, в *махат-таттве*, другие – в духовном, в *брахмаджйоти*. Когда они привлекаются Кришной, то наслаждаются вместе с Ним блаженством (*ананда*) в духовном мире посредством *хладини-шакти*. Когда они враждебны к Нему, то попадают в *майа-шакти*. Отвернувшись От Господа, они испытывают преходящие счастье и несчастье, присущее материальному бытию. Те, кто служат Кришне, называются *нитья-сидхами* или *нитья-муктами*, обладающими сознанием Кришны, а те, что отвернулись от Него и служат своим чувствам – *нитья-баддхами*, то есть лишенными сознания Кришны. Тех и других бесчисленное множество.

В океане материального существования, предав забвению свою духовную природу, *дживы* страдают различным образом в низших и высших формах жизни как черви, растения, птицы или животные, как люди или как полубоги. Иногда живое существо испытывает отвращение к своему существованию и, найдя прибежище у лотосных стоп Гуру, посвящает себя занятиям *карма-йоги*, *гьяна* и *дхьяна-йогой*.

Когда оно обретет свою духовную форму (*сварупу*), оно привлекается *премой*, любовью Бхагавана Шри Кришны, или, обретя веру, под руководством Гуру начинает процесс *садхана-бхакти*, затем *бхава-бхакти* и, наконец, *према-бхакти*. Для тех, кто желает обрести *сварупу*, духовное тело, нет другого пути.

Шраддха или вера – необходимое условие для того, чтобы начать занятия любым видом *йоги*; особенно *бхакти-йогой*, целью которой является развитие *премы*, любви к Кришне.

Шраддха – это ворота в *шастру*; *шраддха* возникает после того, как человек накопил *сукрити*, совершив множество благочестивых поступков в предыдущих рожденьях или в результате общения с *садху*. Такая вера проявляется в сердце как *бхакти-лат-бидж*, семя преданности. Из этого семени, если его орошать водой воспевания Харе Кришна *маха-мантры*, появится лиана *бхакти*. Своего совершенства *бхакти* достигает, когда поступает на службу к Шри Шри Радха-Кришне.

Ништха – это тип неуклонной веры в процесс *бхакти*, когда человек полностью освобождается от любого вида *анартх*, привязанностей, которые возникли в результате обусловленного существования. В «Мадхурья-кадамбини» Вишванатха Чакраварти Тхакур дает этому объяснение. Когда человек полностью посвятит себя служению Кришне (*шаранагати*), в его сердце незамедлительно

проявится *шуддха-према*, чистая любовь к Кришне. Пройдя полное очищение и обретя милость Бхагавана Шри Кришны, он станет бесстрашным, бессмертным, свободным от скорби и печали. В таком состоянии, уже никогда неподверженный разочарованию, он погружается в океан нектара *према-расы*, который постоянно увеличивается (*ананада-буди варданама*).

Так заканчивается комментарий Мурали Мохана Махараджа к восемнадцатой, заключительной главе «Шримад Бхагавад-гиты», которая называется «Мокша йога или йога освобождения».

«БХАГАВАД-ГИТА» ОНТОЛОГИЯ

Пять тысяч лет назад Кришна Сам лично пришел в этот мир и поведал «Бхагават-гиту», раскрывая суть всех религий. «Гита» – это царь знания, само совершенство религии, которое заключается в форме чистого преданного служения Верховной Личности Бога. Это знание сокровенно и постижение его радостно – так сказано в самой «Гите».

«Бхагават-гита», что означает «Песнь Бога», представляет собой суть всех Упанишад – *квинтэссенция* ведического знания, жемчужина философского наследия Древней Индии. Для миллионов индийцев, преданных Кришны (Вишну), «Бхагават-гита» является самой важной священной книгой. Она представляет собой часть исторического эпоса «Махабхараты», написанного великим мудрецом Вьясадевой. Первая редакция Ее в письменном виде (на санскрите) относится к началу третьего тысячелетия до н.э. Но изначально, как сказано в самой «Гите», она была поведена Шри Кришной богу солнца значительно раньше – по меньшей мере, 120 млн. 400 тысяч лет назад; в человеческом обществе «Гита» известна около 2 млн. лет. «Бхагават-гита» передавалась в устной традиции по цепи ученической преемственности с незапамятных времен. Уже в наше время она была переведена на европейские языки (на английский в 1785 году У.Уилкинсом), что вызвало огромный интерес не только философов, но ученых, писателей и поэтов. Гумбольдт назвал ее «прекраснейшим и, может быть, единственным истинно философским произведением». На русском языке «Гита» впервые была издана в 1788 году под патронажем императрицы Екатерины II и с одобрения Синода. Православная цензура расценивала «Бхагават-гиту» как «душеполезную книгу». По словам Льва Толстого, если бы не было Кришны и Его «Бхагават-гиты», то не существовало бы и самого понятия «БОГ»; никто бы не знал, кто такой Бог и как его можно любить. «Гита» оказала и оказывает исключительное влияние на творчество выдающихся мыслителей и деятелей мировой культуры таких

как Гёте, Гердер, Гартман, Гегель, Шопенгауэр, Гейне, сам Л.Толстой и многие другие; о ней с восхищением говорил Новиков, Роден, Бетховен, Ганди и Неру. Ее исследовали многие выдающиеся ученые – Х.Лассен, Э.Бюрнуф, Э.Сенар, А.Гхош, Л.Валле, С.Радхакришнан и С.Леви. Знакомство с «Гитой» отчетливо проявляется в творчестве П.Б.Шелли, Дж. Рассела, Р.Роллана, И.Булнина, У.Уитмена, Г.Гессе. Особое влияние «Гита» оказала на Ральфа Уолдо Эмерсона, который назвал ее «первой из книг и книгой книг». «Гита» стала неиссякаемым источником вдохновения для ученых, подобных Эйнштейну, оценившего ее способность пробуждать людей от материалистической спячки. В «Гите», как в фокусе, сошлись все грани религиозной и философской мысли. В своей книге «Открытие Индии» Джавахарлал Неру отметил, что притягательная сила «Гиты» для народов Индии столь же велика в настоящее время, как и в древности; к ней обращаются все философские школы Индии. Неру охарактеризовал ее как книгу, к которой разум человека обращается в период кризиса, когда его одолевают сомнения. Он часто говорил, что «Гита» осветила всю его жизнь. Ценность «Гиты» состоит в ее исключительной способности воздействовать на духовное развитие человека. Через решение проблемы «кто я?» эта вечная книга дает правильный ответ на вопрос «что делать?» и открывает способы достижения внутреннего состояния, в котором можно не только постичь непреходящие духовные ценности, но и реализовать их на практике, претворяя в жизнь. В «Гите» дается разрешение проблем человеческого существования, возникающих из-за столкновения личных и общечеловеческих представлений о нормах морали и этики. Учение «Гиты» затрагивает все стороны бытия как обыденные (житейские), так и метафизические. Призывая к бескорыстной деятельности и самоочищению, высшему познанию, освобождению от пороков: гнева, вожделения, жадности и невежества, она открывает пути избавления от недостатков и несовершенства, указывает на вселенскую гармонию, которая является проявлением высшего разума. Она служит интересам Истины и дает человеку возможность жить реальностью; не только грезить о ней, но и испытать вкус этой реальности. «Человек, знающий «Гиту», – говорил Шанкарачарья, – знает все». Возвышенность и простота изложения «Гиты» привлекала многих стремящихся познать свое внутреннее «я» и сущность бытия. В течение последних двухсот лет «Гита» была переведена более чем на 50 языков и выдержала около 1000 изданий. Даже в коммунистической России (СССР) она издавалась трижды.

Наиболее авторитетным изданием на русском языке является «Бхагават-гита, как она есть» А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады; она включает в себя оригинальный санскритский текст, транслитерацию, пословный, литературный перевод и подробные комментарии, отражающие настроение и дух самой «Гиты». Научные круги Запада признали это издание «Гиты» образцовым хрестоматийным пособием, учебником по изучению ведической философии, религии и санскрита. В бывшем СССР «Бхагават-гиту», как она есть» печатали подпольно и распространяли под страхом осуждения за измену Родине, – как пособничество

идеологической диверсии ЦРУ, представляющей опасность для коммунистической идеологии. Здесь я говорю не как сторонний наблюдатель, а как участник и живой персонаж той истории.

КРИШНА – БОГ ИЛИ НЕ БОГ?

Эти рассуждения и разговоры о положении Кришны как Верховной Личности Бога ведутся среди материалистов. Среди преданных такого нет! Преданных Кришны не интересует, Бог Кришна или нет, потому что они самозабвенно любят Кришну. Такова природа настоящей любви.

Для атеистов и демонов Кришна – Бог, а для преданных Кришны, Он – просто Кришна, их друг, сын или возлюбленный.

Кришна играет множество ролей согласно желаниям Его преданных. Одни видят в нем своего друга, другие возлюбленного.

Когда Кришна появился на борцовской арене, то все, кто там присутствовал, увидели Его по-разному.

Споры между теми и другими относительно положения Кришны, Верховной Личности Бога, – вечны, так же как разногласия между имперсоналистами и персоналистами, преданными Кришны.

Все поклоняются Кришне согласно своей природе. Находясь в материальном мире, люди поклоняются под влиянием *гун* материальной природы, а в духовном, согласно *расе*. В духовном мире это нельзя назвать поклонением; там это проявление любви.

Кто бы кому ни служил, он служит Кришне, кто бы кого ни прославлял или боготворил, он прославляет Кришну, но делает это не так, как положено. Даже желая славы, человек имеет дело с Кришной, который говорит, что (из женщин) Он – слава, изящная речь.

Желать славы не греховно, но завидовать – великий грех.

КРИШНА – источник всего сущего: Он проявляет себя в двух основных качествах: *айшварья* и *матхурья*. Как Вишну – он олицетворение АЙШВАРЬЯ. Как Кришна, Он – божество *матхурья*. Являясь причиной всех причин, источником всего сущего, для обусловленной души Кришна – Верховная Личность Бога, но для Своих преданных Он – друг и возлюбленный.

ИСКУССТВО МЕДИТАЦИИ

«Как светильник не мерцает в безветренном месте, так и трансценденталист, обуздавший свой ум, всегда остается невозмутим, устремив внутренний взор на духовную сущность» (Бх.Г. 6.19)

Под словом «медитация» обычно подразумевают сосредоточение ума на Высшем. Но что есть ВЫСШЕЕ? Ведическая литература указывает в качестве Высшего объекта для медитации Абсолютную истину, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Медитация – это сосредоточение ума на Кришне.

Несколько миллионов лет назад в период *Сатья-юги* на планете Земля средняя продолжительность жизни человека была 100 000 лет. Люди были значительно

более разумными, чем сейчас, и ради достижения конечного освобождения от круга рождения и смерти занимались медитацией. Практика *йоги* и медитация были обычным делом для каждого.

В состоянии медитации ум человека становится чистым, подобно зеркальной поверхности озера в тихую погоду. Когда полностью остановлена мыслительная активность и волны материальной энергии и чувства не будоражат ум, человек в состоянии созерцать природу Абсолюта. В своем сердце он видит себя, душу, и Кришну, *Сверхдушу*. Как две дружественные птички они сидят в этом теле как на ветви одного дерева. Восстановление их связи называется *йогой*, а метод, с помощью которого она может быть восстановлена – медитацией.

В современный же век борьбы и лицемерия (*Кали-югу*) такой метод мало кому доступен. Во-первых, потому что люди мало живут; во-вторых, потому что они слишком обусловлены борьбой за существование. Для большинства людей духовная жизнь, не говоря о медитации, стала мифологией. Люди потеряли разум и совершенно забыли о цели и предназначении человеческой жизни. Единственное, чем они занимаются – это удовлетворяют свои животные потребности в еде, сне, сексе и самосохранении.

Конечно, немногие избранные, уединившись в святом месте в Гималаях или в джунглях, на берегу священных рек Ганги, Ямуны или Сарасвати, занимаются медитацией и сейчас, но все прочие, в особенности люди Запада, живущие в урбанистической атмосфере таких монстров как Нью-Йорк, Лондон или Париж, делать этого не могут. Если совершенный *йог*, концентрируя жизненный воздух между бровей и взгляд на кончике носа, внутренним оком видит Кришну как *Параматму* в своем сердце и наслаждается беспредельным трансцендентальным счастьем, то жалкий имитатор видит только собственный нос, устраивая из этого шоу для зарабатывания денег. Поэтому для серьезного человека, который ищет истину, Ведические писания настоятельно рекомендуют иной метод – *мантра-медитацию* или *санкиртана-йогу*, совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Об этом и пойдет речь.

В Ведической литературе существует множество мантр. Главная из них – Харе Кришна *маха-мантра*. Санскритское слово *мантра* в переводе означает: «ман» – ум, «тара» – очищение. «*Маха*» – означает великая.

В «Кали-сантарана Упанишад» сказано, что 16 слов Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Харе Рама Харе Харе специально предназначены для достижения освобождения.

Ум человека – это центр всей деятельности чувств. В зависимости от того, куда направлен, он может быть одновременно как другом, так и врагом обусловленной души. Если ум сосредоточен на материальных объектах, он – злейший враг. Если ум сосредоточен на Кришне, он – лучший друг.

Так в «Бхагават-гите» сказано: **«И тот, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо Мне одном, сразу же достигает Моей природы. И в этом нет сомнения. О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя свое тело, этого состояния он и достигнет непременно» (8.5-6)**

Жизнь человека предназначена для того, чтобы подготовиться к следующей. То, о чем он вспоминает в момент смерти, туда и направляется. Так, Бхарата Махарадж в момент смерти думал об олене, поэтому в следующей жизни получил тело оленя. Сознание, которое человек формирует в течение жизни, определяет его следующее рождение. Если его сознание подобно сознанию животного, то он получит тело животного. Если его сознание чисто, пребывая в сознании Кришны, он достигнет Кришны. Он непременно получит тело как у Кришны, духовное, а не материальное – вечное, исполненное знания и блаженства. Искусство медитации заключается в постоянном размышлении о Кришне и обретении сознания Кришны.

В отличие от материальных слов, имя Господа идентично Ему Самому. В Абсолюте нет двойственности, которая присуща материальному существованию. Например, говоря: «воды, воды...» – мы не утоляем жажду. Потому что слово «вода» и субстанция вода – две вещи различные. Но произнося «Харе Кришна, Харе Кришна...», мы достигаем Кришны. Имя Бога и Сам Бог одно и тоже. По Своей беспричинной милости Кришна принимает форму Своего имени, чтобы стать доступным для восприятия современных людей. В этом непостижимый духовный феномен святого имени. Любой, кто, отбросив предубеждения и предрассудки, исполненный горячей веры призывает имя Кришны, возвращается назад домой к Кришне.

Индивидуальная практика *маха-мантры*, которая осуществляется на четках, называется *джапа-медитацией*. Совместное воспевание Харе Кришна *маха-мантры* в сопровождении музыкальных инструментов (*мриданги* и *картал*) называется *санкиртаной*. Тот и другой метод могут чередоваться, не исключая один другого, а дополняя.

Так, собравшись вместе, люди могут проводить *санкиртану* не только в помещении, но и на улице, на открытом воздухе или в парке. Сначала кто-то один поет мантру, все слушают, затем все вторят. Поскольку не существует строгих правил, то в такого рода медитации может принять участие любой, даже ребенок. Петь и танцевать в экстазе – это естественно духовной природе. В духовном мире, что ни слово, то песня, что ни шаг, то танец. Быть угрюмым – это признак греховности человека. Забывая о Боге, человек немедленно становится угрюмым, и, вспоминая Его, вновь обретает радость. Это можно легко проверить на практике. Стоит человеку начать петь Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, как он тут же становится веселым, радостным и просветленным – ноги сами пускаются в пляс.

Слово «Харе» – означает духовная энергия. Кришна и Рама – это имена Господа. «Кришна» означает всепривлекающий, а «Рама» – всерадующий. Нет ни тени сомнений в том, что когда мы громко поем эту Харе Кришна *маха-мантру*, то Кришна и Его энергия танцуют вместе с нами у нас на языке.

Практическое руководство:

как сделать четки и как ими пользоваться.

1. Купите 109 больших круглых деревянных бусин (если нет, то можно и пластмассовые) диаметром от одного до полутора сантиметров с отверстием для того, чтобы нанизать на нить.

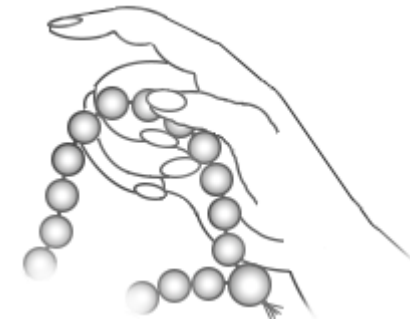
2. Возьмите крепкую нейлоновую нить и, отступя 15 сантиметров от конца ее, завяжите узел. Затем нанизывайте одну за другой бусины, разделяя каждую узлом.

3. Нанизав, таким образом, 108 бусин, проденьте оба конца нити в последнюю 109 бусину.

4. Это бусина – бусина Кришны. Она должна быть больше других. Продев оба конца нити, завяжите узлом и обрежьте концы. Четки готовы.

Начните мантра-медитацию, зажав первую бусину между большим и средним пальцем правой руки. На каждую бусину следует повторять полностью 16 слов *маха-мантры*, громко или тихо, как вам нравится, но так чтобы слышать себя самому: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Когда вы прочитали *маха-мантру* 108 раз, то, дойдя до бусины Кришны и не переступая через нее, продолжайте повторять, перебирая четки в обратном направлении круг за кругом. Количество кругов для ежедневного повторения может быть определено вашим гуру. Если такого нет, то назначьте себе сами количество кругов, которое вы можете повторять ежедневно, постепенно его увеличивая. Для того чтобы получить инициацию от гуру, рекомендуется повторять минимум 16 кругов на четках из 108 бусин и следовать 4 регулирующим принципам, отказавшись от мясоедения, интоксикаций азартных игр и незаконных половых отношений.

Как правило, материальная жизнь основана на этих четырех пороках: мясоедении и убийстве животных, на приеме одурманивающих и опьяняющих веществ, на сексуальных наслаждениях и азартных играх. Когда человек серьезно

намеревается совершить духовный прогресс, он естественным образом оставляет их, в результате чего обретает вечную жизнь, трансцендентальное знание и всевозрастающее блаженство. Материальная жизнь и духовное совершенство противоположны, они находятся в прямом противоречии друг с другом и поэтому исключают друг друга. У начинающих это может вызвать некоторое замешательство, которое быстро проходит, когда они встречаются на своем пути чистого преданного Кришны. Такой преданный является строгим блюстителем нравственности, стражем и надежным хранителем ведической мудрости, духовным учителем для каждого. В духовной жизни нет места фанатизму и

сентиментализму. Духовная жизнь научна. Она начинается с принятия духовного учителя. С его помощью человек обогащается духовным опытом и знанием, постепенно начиная сознавать, что нет для него большего выигрыша в жизни, чем этот. Сознание Кришны – бесценный дар. В этом мире лжи и лицемерия ему нет достойного эквивалента. В материальном мире нет ничего, с чем можно было бы даже его сравнить. Поэтому тот поистине удачлив, кто имеет твердую веру в слова своего Гуру (духовного учителя), в наставления Ведических писаний и *садху* (святых личностей). С их помощью любой может подняться на корабль трансцендентального знания и переправиться через океан бедствий. Обретя вкус к воспеванию святого имени Кришны и по-настоящему духовной жизни, человек без труда оставит все свои материальные привязанности, которые и являются причиной его страданий. **«В стадии совершенства, называемой трансом, или самадхи, ум человека, благодаря занятиям йогой, полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины, и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным» (Бх.Г. 6.20-23).**

Повторяйте: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе и будьте счастливы!

КРИШНА – ПРАСАД

Приготовление и распространение *прасада*, пищи предложенной Кришне, составляет важную часть миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Никогда не следует есть непредложенную Господу пищу и никогда не следует предлагать Ему нечто, что бы противоречило общему правилу для всех *вайшнавов* (мясо, рыбу, яйца, лук, чеснок и все, что токсично).

Хотя Кришна принимает любовь и преданность своих *бхакт*, нельзя предлагать Ему несвежую и порченную пищу, относящуюся к низшим *гунам* материальной природы и ту, что приготовлена непреданными.

При приготовлении *прасада* должна соблюдаться исключительная чистота. Общее правило для всех: во время приготовления, пищу никогда не пробуют, медитируя исключительно на то, как доставить удовольствие Кришне. Преданные никогда не получают удовольствие от материальных наслаждений, но всегда наслаждаются тем, что доставляет удовольствие Кришне. Их совершенство преданного служения в том и заключается, чтобы видеть Кришну всегда счастливым. Поэтому наслаждение для них, – принимать от Кришны что бы то ни было как милость – *прасад*.

Для предложения *бхоги* должен быть специальный поднос и посуда. Когда пища готова ее раскладывают, сервируют и подают не слишком горячую, украсив поднос цветами и листьями туласи. На подносе обязательно должен быть стакан свежей воды. Жидкие блюда наливаются в глубокую посуду, твердые – в мелкую, а такие как чапати и пури могут быть положены прямо на поднос. Соль и приправы кладутся отдельно.

После того как поднос поставлен перед алтарем на специальный столик, преданный садится на коврик и, звеня колокольчиком, произносит трижды следующие *мантры*.

- 1) *нама ом вишну-падайа кришна-прештхя бхутале шримате мурали мохан прабху ити намине*
- 2) *намо маха-ваданьяя кришна-према-прадайа те кришная кришна-чайтанья-намне гаура-твише намаха*
- 3) *намо брахманья-девая го-брахмана-хитайа ча джагат-хитайа кришная говиндайа намо намаха*

Почитание *прасада*.

Спустя 15 минут после предложения, *прасад* может быть подан на стол. Принятие *прасада* – это необычное дело. *Кришна-прасад* – это милость Господа. Его принятие – поистине мистический акт. С каждым кусочком *прасада* человек становится ближе к Господу. Материальные желания тают прямо на глазах и изначальная любовь к Кришне пробуждается в сердце того, кто вкушает *прасад*. В этом случае правильно будет сказано: «Путь к сердцу человека через его желудок». В Кали югу по своей беспричинной милости Кришна воплотился в форме своего имени и, точно также, по милости преданных, Он принял форму *прасада*. В

«Бхагавад-гите» сказано, что, не предлагая пищи Господу, человек ест только грех, принимая же остатки предложенной пищи (*прасад*), он освобождается от грехов. Если человек ест только *прасад*, он освобождается от кармы и восстанавливает свою память о Верховной личности Господа Шри Кришне, помня которого в момент смерти, он навсегда возвращается назад домой к Кришне.

МАНИФЕСТ «SANKIRTANA CORPORATION»

Жизнь, посвященная Абсолюту

Существуют разные пути и средства достижения духовной реализации. Так, во времена, предшествующие современному веку *Кали-юги* (*Сатья, Трета, Двапара*), люди занимались медитацией, совершали жертвоприношения и поклонялись божествам в храмах. Но в современный век вражды и лицемерия ни один из вышеперечисленных методов (медитация, поклонение в храмах и т. д.) не приносит желаемого результата. Жизнь людей коротка, и они заняты материальной деятельностью настолько, что у них нет времени, чтобы подумать о потребностях вечной души. Они совершенно сбиты с толку материалистической концепцией жизни, поэтому даже религию, истинная цель которой заключается в развитии любовных отношений с Богом, они научились использовать исключительно для удовлетворения своих материальных потребностей в еде, сне, сексе и обороне.

Из великого сострадания к падшим обусловленным душам, Господь Сам снизошел в этот материальный мир, чтобы обучить их принципам *бхакти* – преданному любовному служению. В день *Брахмы* в течение жизни Вайвасвата Ману, что составляет 27*4.320.000 лет (по ведическому летоисчислению, в 4 586 году от начала *Кали-юги*), пришел Шри Чайтанья Махапрабху – воплощение Господа Кришны, Верховной Личности Бога. Он начал Движение САНКИРТАНЫ – совместное воспевание «Харе Кришна» *маха-мантры*. Как сказано в «Шримад Бхагаватам» (11.5.32), в современный век Кали разумные люди будут поклоняться Господу исполнением САНКИРТАНА-ЯГЬИ:

*кришна-варнам твишакришнам сангопангастра-парсадам
йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи су-медхасах*

«ЧАЙТАНЬЯ» в переводе означает «жизненная сила».

Начав Движение САНКИРТАНЫ, Господь Чайтанья отверг старые и отжившие формы духовной реализации, вдохнув жизнь в принципы чистого *бхакти* – преданного любовного служения Кришне.

САНКИРТАНА – это йога для нашего века, которая осуществляет связь с Абсолютной истиной, Верховной личностью Бога.

САНКИРТАНА – это медитация. Имя Бога неотлично от Него Самого.

САНКИРТАНА – это *ягья*, т. е. жертвоприношение. Поскольку ничего не принадлежит человеку, но все принадлежит Богу, то за все необходимо платить. И эта плата осуществляется путем совершения *ягьи* (жертвоприношения).

САНКИРТАНА – это прославление Господа, Его формы, качеств, Его удивительных трансцендентальных игр. Оно может также выражаться в труде и творчестве.

САНКИРТАНА – это общение, сама жизнь в мире и любви с другими живыми существами, населяющими вселенную. Даже полубоги с высших планет спускаются, чтобы принять участие в *санкиртане* Шри Чайтанья. Так, например, Ямарадж (бог смерти) берет «отпуск» на время *санкиртаны*, и тогда никто не умирает.

САНКИРТАНА – это то, что очищает зеркало ума и сердце, наполняя его радостью – нектаром, которого всегда жаждет живое существо.

САНКИРТАНА – это особое проявление милости Господа и наивысший религиозный принцип – чистое *бхакти*, любовь, обретенная через спонтанное преданное служение Ему.

Чтобы лучше понять миссию и смысл названия «Санкиртана корпорейшен», из выше приведенных определений рассмотрим главное.

Прежде всего, САНКИРТАНА – означает *харинама-санкиртана*, т. е. совместное воспевание святых имен Господа Кришны. Так, группа преданных Кришны идет по улице и громко поет: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Харе Харе, сопровождая пение игрой на *мриданге* (тип барабана) и *караталах* (тип ручных цимбал). «Где двое-трое во имя Мое, там и Я с вами», – говорит Господь. Экстатически танцует, Шри Чайтанья Махапрабху Сам лично принимает участие в такой *киртане*, привлекая внимание даже духовно неразвитых людей, предоставляя шанс стать сознающим Кришну каждому. Душа вечно связана с Кришной, поэтому любовь к Нему дремлет в сердце каждого. Она просыпается даже в низших формах жизни (животных и растениях), когда имя Господа воспевается в состоянии чистой преданности. Примером тому дикие звери, населяющие джунгли Джарикханда. Когда Шри Чайтанья пел Харе Кришна, проходя сквозь их чащу, то тигры и лани, забыв свою вечную вражду, вторили имени Бога, вековые деревья сопровождали *киртану*, эхом участвуя в ней.

Публичное пение очищает оскверненную материализмом атмосферу. Чем больше преданных участвует в *санкиртане*, тем меньше материальных проблем. Чем меньше материальных проблем, тем выше духовный экстаз. Но даже если три или четыре человека проводят *санкиртану*, даже два или один, то и в этом случае благо получают все, кто слушает. Распространение книг или *прасада* (освященной пищи) во многом оживляет и разнообразит *санкиртану*. Нарядные одеяния, флаги, изображения Господа и его великих преданных создают привлекательность и праздничное настроение. Ради наслаждения Господа проводить *харинама-санкиртану* необходимо так часто, как только возможно, и тогда Шри Чайтанья даст свое благословение. Господь будет удовлетворен тогда и только тогда, когда в каждом городе и деревне будут петь Его святые имена.

Другой формой *санкиртаны* является прославление Господа в труде, в науке, литературе и поэзии, в искусстве, театре, музыке и кино. Человек может достичь своего профессионализма и духовного совершенства, используя свои дарования, для прославления Господа, описывая трансцендентальные игры и удивительные деяния Господа. Посвящая всю свою деятельность Господу, без привязанности к ее результатам, человек так же совершает своего рода *санкиртану*. Все это

полностью находится в русле наставлений святых учителей, *ачарьев* Брахма-мадхва-гаудия *сампрадаи*.

Конечно, тот, кто лишен духа *санкиртаны*, постарается избегать в своей лексике этого названия, а нередко и критиковать его приверженцев. Однако, называя нашу корпорацию «Санкиртана», мы не имеем другой цели, как проповедовать миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Наше единственное желание – доставить удовольствие Господу и Его чистым преданным.

Существует много людей, которые берут на себя смелость представлять Господа, но при этом избегают участия в *санкиртане* – такое представление не будет эффективным, ибо оно материально. Мы не несем ответственность за их поступки. Как дерево узнается по плодам, так человек узнается по трудам, по своему практическому участию в миссии *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху. *Санкиртана* – это единственный процесс, который может уберечь человека от имитации и сажаджийства, предоставив прекрасную возможность для общения и сотрудничества. Поэтому мы призываем каждого, кто имеет тело, ум, дар речи или деньги, принять участие в деятельности Всемирной Санкиртана Корпорейшен Господа Чайтаньи.

«Санкиртана корпорейшен» – это одна из многочисленных организаций, существующих на Западе. Она вносит свой скромный вклад во всеобщее дело освобождения человечества. «В каждом городе и деревне будут петь Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе» – таково пророчество Шри Чайтаньи Махапрабху. И наша цель – выполнить Его желание, распространив святое имя Кришны по всему миру.

Мы смиренно обращаемся ко всем, кто читает нас: «Пожалуйста, повторяйте Харе Кришна и будьте счастливы!» Когда мы встретимся с вами на вечной *санкиртане* Шри Чайтаньи Махапрабху, в Его трансцендентальных играх, это станет самым прекрасным, незабываемым днем в вашей жизни.

ГЛОССАРИЙ

А

- А-ЧИТ-ШАКТИ** – материальная энергия, состоящая из пяти физических элементов.
- АБХАСА** – тень, отражение, признак, по которому угадывается сам предмет; употребляется в сочетании слов: *намабхаса*, *бхактабхаса* и т.д.
- АБХИДХЕЯ** – метод, средство, с помощью которого можно достичь той или иной цели (*бхакти*). Описание приводится в «Шримад Бхагаватам» (11.20.6); этот термин указывает на один из девяти процессов в практике *садхана-бхакти*.
- АБХИДХЕЯ-ВИГРАХА** – божество, представляющее *абхидхея* – *Радха-Говинда*.
- АБХИМАНА** – гордость, осознание своего «я»; *сиддха-сварупа*; истинная идентификация.
- АБХИРА** – общество пастухов; Кришну называют *абхира-дулал*; иногда употребляется в словосочетании *абхира-нагари* (глава пастухов) при обращении к Паурнамаси, персонификация *йога-майи*.
- АБХЙАСА** – практика йоги; следование регулирующим принципам под руководством сад-гуру; упражнения, репетиция.
- АБХЙАСА-ЙОГА** – отвлечение ума от внешних объектов чувств и сосредоточение его на Шри Кришне; медитация.
- АБХЙАСУЙАКА** – завистливый человек, который поносит *садху*, выискивает в нем недостатки, представляя его достоинства в негативном свете.
- АВАТАРА** – Шри Кришна и Его воплощения в материальном мире.
- АВЕША-АВАТАРА** – уполномоченная *джива*; существо, наделенное могуществом Господа.
- АВИДЬЯ** – невежество; материальное знание, которое отрицает существование, как души, так и Бога; является полем деятельности ученых материалистов (*майа-шакти*).
- АВИКАРИ** – *атма*; тот, кто пребывает вне двойственности (радости и печали).
- АВИРБХАВА** – духовное рождение (*мукта-джива*).
- АВЙАБХИЧАРА** – чистое преданное служение (*кевала-бхакти*).
- АВЙАВА** – нетленный, вечный, неподверженный разрушению.
- АВЙАВАСАЙАТМИКА БУДДХИ** – ум того, кто не предан Кришне; многоветвистый, блуждающий по дереву желаний.
- АВЙАКТА** – вне сферы деятельности ума и чувств; непроявленное.
- АВЙАКТА-БХАВА** – медитация на имперсональный *брахман*.

АВЙАКТА-СВАРУПА – не проявленная форма Абсолютной Истины.

АГНИ – *дева*, полубог огня, сын Брахмы и его жены Свахи, дочери Дакши; он является персонификацией *агнихотра-ягьи*; Агни часто исполняет роль посредника между полубогами и человеческим существами.

АГНИВЕША – имя придворного мудреца императора Юдхишхиры; наставник Дроны и Друпады, которые были друзьями детства.

АГНИХОТРА – особая *ягья* или жертвоприношение.

АГЬЯ – невежественная личность; глупец.

АГЬЯНА – невежество, иллюзия.

АДБХУТА-РАСА – удивление; одна из семи второстепенных *рас*; описание этому дано Шрилой Рупой Госвами (Б.р.с. 4.2.1); другое название – *вишмайя* (изумление).

АДВАЙТА-ВАДА – философия единства, недвойственности; другими словами, имперсонализм, который проповедовал Шанкара Ачарья.

АДВАЙТА-ГЬЯНА – знание о единой духовной природе Абсолюта.

АДВАЙТА-ГЬЯНА ПАРА-ТАТТВА – Шри Шри Радха-Рамана, высшая реальность, существующая за пределами материального творения, вне мирской двойственности.

АДВИТЯ-САРА-ДИПИКА – название книги Шрилы Бхатты Госвами, которая является одной из книг, подаренных миру Шестью Госвами Вриндаваны.

АДВИТЯ-СВАРУПА – изначальная форма Кришны, которой не существует аналога, нет ничего подобного.

АДЖА – трансцендентное воплощение Кришны, которое отличается от воплощения обычного существа.

АДЖНА-ЧАКРА – точка между бровей, на которой йоги концентрируют свою *прану*.

АДИ-ГУРУ – изначальный духовный учитель; «Учитель всех учителей»; так называют Шри Кришну.

АДИ-ДЕВА – «Бог всех богов»; так называют Шри Кришну.

АДИТИ – жена Праджапати Кашьяпы Муни; мать двенадцати полубогов, старший из которых – Индра, а младший Вamanaдева (воплощение Кришны); она также приняла рождение как Деваки, мать Васудевы, и Шачи-мата, мать Господа Чайтаньи.

АДИТЬИ – сыновья Адити; полубоги (включая Индру и Сурью).

АДРИШТА-ПУРВАМ – *вират-рупа*, вселенская форма.

АДХАРМА – отклонение от пути *дхармы*, истинной религии, описанной в шастрах; в настоящее время все религии, за исключением *бхагавата-дхармы*, представляют собой *адхарму*, не что иное как безбожие.

АДХАРМИК – человек, который вопреки истинному благочестию следует *адхарме*.

АДХИБХАУТИКА-КЛЕША – страдания, которые причиняют нам другие живые существа (*бхуты*).

АДХИБХУТА – все грубые временные проявления инертной материи, такие как посуда разового применения, утварь, одежда, которую живое существо меняет каждый момент времени, постоянно.

АДХИДАЙВИКА-КЛЕША – страдания, причиной которых являются *девы*, полубоги. Другими словами, климатические условия (жара, холод, наводнения, землетрясения и пр.).

АДХИКАРА – необходимые качества для совершения *севы*, служения Богу.

АДХИАДЖНА или *адхиягья* – Антарьями (Параматма), Сверхдуша, которая находится в сердце каждого существа, являясь свидетелем нашей деятельности, которая вдохновляет нас и присуждает нам результаты *кармы*.

АДХИАСА – ложное отождествление души с материальным телом.

АДХИАТМА-ВИДЬЯ – трансцендентное или духовное знание.

АДХИАТМА-ЙОГА – процесс самореализации, который помогает трансформировать и очистить сознание от материального осквернения и обрести чистое преданное служение Шри Кришне.

АДХИАТМА-ТАТТВА – знание о природе индивидуальной души и Всепривлекающей личности Бога. Это знание о *наме*, *рупe*, *гуне* и *лиле* Шри Кришны.

АДХИАТМИКА-ЙОГА – йога постижения безличного *Брахмана*.

АДХИАТМИКА-КЛЕША – страдания от собственного тела и ума.

АДХОКШАДЖА – Верховная Личность Бога, непостижимая материальными чувствами.

АЙАСА – дурная слава, скандальная репутация.

АЙРАВАТА – имя слона Индры.

АЙШВАРЬЯ – богатство, великопение; происходит от слова *шивара*; это в основном относится к Нарайане; этот тип поклонения не предполагает интимных отношений с Господом, как в настроении *мадхурья*, божеством которой является Сам Кришна.

АЙШВАРЬЯ-МАЙА-ЛИЛА – игры Кришны, в которых проявляется Его могущество и великолепие.

АЙШИ-ШАКТИ – божественная энергия, с помощью которой Верховная личность осуществляет контроль; ИША – означает Верховный Господь.

АКАРА – первая буква алфавита *дева-нагари*, которая представляет Кришну.

АКАРМА – деятельность, которая не приносит результата; такая деятельность способствует освобождению.

АКАРТА – тот, кто не совершает деятельности, будучи совершенно отрешенным.

АКИНЧАНА – слово указывает на того, кто не имеет никакой собственности; так называют Кришну и преданного, у которого нет ничего, кроме Кришны.

АКИНЧАНА-БХАКТИ – *бхакти*, свободное от какой бы то ни было привязанности.

АКУШАЛАМ – нечто неприятное, подобно утреннему омовению холодной водой.

АКХИЛА-РАСАМРИТА-МУРТИ – Шри Шьямасундара; само воплощение и источник всех двенадцати рас.

АКШАЙА – безграничный.

АКШАРА – непогрешимый, нетленный, неподверженный изменениям, постоянный Господь.

АКШАРА-БРАХМА – нетленный *брахман*.

АКШАРА-ТАТТВА – неподверженное изменению знание; термин относится к Абсолютной Истине; может обозначать *пурушу*, *брахман* и *Параматму*.

АМАВАСЬЯ – темная луна.

АМАЙА – болезнь.

АМАРА-КОША (СЛОВАРЬ АМАРА-КОША) – словарь санскрита, составленный Шри Амарасимхой.

АМНАЙА-ПРАМАНА – свидетельство или доказательство истины, принятое через *парампару*.

АМША – частичная экспансия Шри Кришны.

АМША-АВАТАРА – частичное воплощение Шри Кришны.

АНАБХИШАНДХАЙА – без привязанности к результатам своего труда; нежелание ими наслаждаться.

АНАГХА – безгрешный (обращение к Арджуне).

АНАДА – трансцендентальное блаженство.

АНАДИ – не имеющий начала (*о дживатме и Бхагване*).

АНАДИ-БАДДХА – обусловленная *кармой* с незапамятных времен.

АНАДХИКАРА – без *адхикара*; дисквалификация.

АНАМАЙАМ – свободный от беспокойств, волнений и болезней.

АНАНДАМАЙА – одна из пяти *пурушей*; проявляется в сознании и в настроении служения Радхе и Кришне (13.5).

АНАНИА – единственный и неповторимый; исключительный; наивысший.

АНАНИА-БХАКТИ – беспримесное, чистое *бхакти*, единственной целью которого является исполнение желаний и удовлетворение Кришны.

АНАНИА-ЙОГА – *бхакти* без примеси *кармы*, *гьяны* и *тапа-йоги*.

АНАНИА-МАНАХ – устойчивый ум, не отклоняющийся от цели.

АНАНИА-СЕВА – служение без эгоистических желаний.

АНАНИА-ЧЕТАХ – чистое, неоскверненное сознание.

АНАНТА-ВИРЬЯ – тот, кто обладает безграничной силой.

АНАНТА-РУПА – тот, кто имеет бесчисленное количество форм.

АНАРТХА – нежелательные привычки, нечистые желания, которые препятствуют чистому преданному служению.

АНАРТХА-НИВРИТТИ – отсутствие *анартх*; четвертая стадия в развитии *бхакти-лата*.

АНАТМА – инертная материя отличная от сознающего живого существа (души).

АНГА – часть, вид, ветвь, способ, один из различных методов в развитии *бхакти*.

АНИШТАМ – нежелательно; то, что приводит к адским страданиям.

АНЙАБХИЛАШИТА-ШУНЬА – отсутствие материальных желаний; отказ от всех желаний, кроме желания служить Радхе-Кришне.

АННАМАЙА – первая из пяти стадий в постижении Кришны (на уровне пищи).

АНТАР-МУКТИ – тот, кто обладает сильной верой (*карма* и *бхакти-йоги*).

АНТАРАНГА-ШАКТИ – внутренняя энергия Кришны, персонификация которой является Радха.

АНТАРЙАМИ – внутренняя обитель Господа как Сверхдуши (*Параматмы*), который направляет скитание всех живых существ.

АНТАРМАКХА – живое существо, склонное посвятить себя внутренней, духовной жизни.

АНТЬЯ – последний.

АНУ-ЧАЙТАНЬЯ-ДЖИВАТМА – атомарное сознание *дживы*.

АНУ-ЧИД-ВАСТУ – атомарное сознание; *джива-таттва* (*васту* – существо).

АНУКУЛЬАСЬЯ САНКАЛПАХ ПРАТИКУЛЬАСЬЯ ВАРДЖИТАМ – принятие только того, что благоприятно для развития *шуддха-бхакти* и отказ от всего, что неблагоприятно.

АНУМАНТА – тот, кто позволяет.

АНУРАГА – привязанность (духовная); особая стадия в развитии *премы*.

АПАНА – выдох, выходящий воздух.

АПАРА – материя; материальная природа.

АПАРА-ШАКТИ – внешняя, материальная энергия; *майя-шакти*; низшая потенция (7.14).

АПАРАДХА – *ана* – то, что препятствует; *радха* – означает *бхакти*; другими словами, оскорбления *бхакти*. Существует несколько видов *апарадх*, из них: 64 *сева-апарадхи*, 10 – *намапарадх*, и 10 *дхаманапарадх*.

АПАРАСПАРА-САМБХУТАМ – идея, что не существует таких понятий, как причина и следствия (16.8).

АПАРМЕЙА-ШАКТИ – неисчислимы энергии и потенции, неограниченное могущество.

АПАУРУШЕЙА – сверхчеловеческий.

АПАХАТА-ПАПА – аннулирование всех грехов.

АПРАКРИТА – нематериальный; трансцендентный; неподверженный изменениям и влиянию законов материальной природы.

АПРАКРИТА-ТАТТВА – всецело духовный.

АПРАРАБДХА-КАРМА – деятельность, не приносящая плодов; результаты такой *кармы* приходят не сразу, а постепенно, в будущем.

АПРАТИШТХА – беспочвенный, не имеющий основы, подобно цветку в небе (16.18).

АПСАРА – небесная девица.

АРАТХА-ШАСТРА – писание, которое учит, как стать богатым.

АРДЖУНА – близкий друг Шри Кришны, которому была поведена «Бхагавад-гита»; он есть частичное воплощение мудрецов Нара-Нарайаны.

АРТХА – обретение богатства; это вторая *пурушартха* или цель, к которой стремятся люди. Животные не имеют богатства; они счастливы, если просто

могут набить желудок и удовлетворить половое желание. Но человек хочет иметь богатство, чтобы животные потребности удовлетворять изысканным образом. Так они запутываются в сетях собственной кармы и становятся рабами своих животных потребностей в еде, сне, сексе и обороне, сделав это целью жизни; поэтому это называется *пурушартхой*.

АРТХАРТХИ – человек, который поклоняется Кришне ради обретения богатства.

АРЧАНА – поклонение Верховной Личности в храме в форме божеств (*арча*).

АРЧИ – свет солнца (8.24)

АРЬЯМА – божество *питри-локи*, планеты предков.

АСАКТА-БУДДХИХ – человек, разум которого свободен от мирских желаний и привязанности.

АСАКТИ – глубокая привязанность к Господу Кришне и Его спутникам; шестая стадия в развитии *према-бхакти*.

АСАЛА – неподвижные существа; гора; ум *стхира-дхира муни* – мудрец, ум которого зафиксирован на духовном объекте.

АСАММОХА – отсутствие материальных проблем и свобода от иллюзии.

АСАМПРАГЬЯТА-САМАДХИ – (6.25). См. *самадхи*.

АСАНА – место сидения для медитации.

АСАНГА – (9.6.); (13.33) – отчужденный, не испытывающий привязанности к чему-либо или кому-либо.

АСАТ – временный, нереальный; служение божествам без полной веры (17.28).

АСАТЙА – лживый, нереальный, иллюзорный.

АСИТА-ДЕВАЛА – мудрец, который наставлял Юдхиштуру.

АСТРА – оружие.

АСТРА-ШАСТРА – наука ведения войны.

АСУРА – тот, кто не признает ведические писания; отрицает поклонение Верховной личности; не следует принципам, указанным в *дхарма-шастрах*.

АСУРАМ БХАВАМ – тот, кто придерживается демонических взглядов, следуя демонической культуре.

АТИРАТИ – воин, который может сражаться с неограниченным числом противников.

АТМА – слово, которое указывает на индивидуальную душу, разум, ум, чувства и тело в зависимости от контекста.

АТМА-АНУБХАВА – опыт самопознания души.

АТМА-БХАВА-СТХАХ – тот, кто находится в сердцевине (*Параматма*).

АТМА-ВИНИГРАХА – тот, кто способен контролировать разум, ум и чувства.

АТМА-ДХАРМА – природная склонность души к служению.

АТМА-ЙОГА – собственная, внутренняя потенция Шри Кришны.

АТМА-НИВЕДАНА – тот, кто полностью вручил себя Господу; кто посвятил себя преданному служению (например, Бали Махарадж, *гопи* Враджи); один из девяти процессов *бхакти*, установленных Прахладой Махараджем.

АТМА-ПРАВАН-БУДДХИ – разум того, кто склонен к самопознанию.

АТМА-РАТИ – духовное блаженство того, кто познал себя как душу.

АТМА-САМБХАВИТА – человек, который считает себя объектом поклонения.

АТМА-СВАРУПА – другими словами, *дживера-сварупа нитья кришна-даса* (Ч.-ч., Мадхья, 20.108).

АТМА-ТАТТВА – знание о природе души.

АТМАРАМА – тот, кто всегда удовлетворен.

АХАН-ГРАХА-БУДДХИХ – разум человека, который думает о себе, как о Боге.

АХАН-ГРАХА УПАСАКА – человек, который считает себя достойным поклонения, веря в то, что *джива* и *Бхагаван* – одно и то же.

АХАНКАРА – ложное эго; человек, считающий себя причиной действий, несомненно, находится под влиянием *аханкары*.

АХИМСА – непричинение насилия; тот, кто практикует *бхакти*, не совершает насилия, потому что это соответствует его духовной природе; насилие – это непризнание *бхакти* в качестве единственной цели жизни человека. В Буддизме ненасилие означает непричинение вреда материальному телу, отказ от убийства животных и поедания их плоти.

АЧАРЬЯ – тот, кто постиг сокровенный смысл *шастр* и учит этому других согласно *сад-ачаре*, показывая личный пример.

АЧИНТЬЯ – непостижимое; то, что необходимо принять на веру, следуя авторитету *шастр* и *садху* – таков истинный путь постижения трансцендентного знания.

АЧИНТЬЯ-БХЕДА-АБХЕДА-ТАТТВА – философская концепция непостижимого единства и различия, которую представил Шри Чайтанья Махапрабху при описании Верховной Личности Бога.

АЧИНТЬЯ-ШАКТИ – непостижимые потенции (энергии) Господа.

АЧЧАДИТА-ЧЕТАНА – живое существо, которое покрыто страстью (*кама*), как эмбрион чревом матери. Примером такого сознания являются растения и деревья.

АЧЬЮТА – непогрешимый; одно из главных имен Шри Кришны; тот, кто не подвержен потрясениям и никогда не отклоняется от выполнения своего долга (*дхармы*).

АШРАЙА – хранилище *премы*; *кришна-бхакта*;

АШРАЙА-АЛАМБАНА – преданный; зависимость от *гуру-садху-шастры*.

АШРАЙА-БХАГАВАН – Гурудев, хранилище любви Шри Шри Радхи-Кришны; тот, кто может дать нам *кришна-прему*; *ашрайа* – прибежище, лотосные стопы Гуру для ученика.

АШРАМА – четыре стадии в жизни человека согласно *варнашрамы*: *брахмачари*, *грхастха*, *ванапрастха* и *санньяса*; а также место, где занимаются духовной практикой.

АШРИТА – тот, кто нашел прибежище, полностью зависимый от милости гуру и Кришны.

АШТАНГА-ЙОГА – восмиступенчатая йога: *йама* (контроль чувств и ума), *нийама* (следование регулирующим принципам), *асана* (физические упражнения), *пранайама* (дыхательные упражнения), *пратйахара* (отвлечение чувств от объектов чувств), *дхарана* (контроль ума), *дхьяна* (медитация) и *самадхи* (транс).

АШВАМЕДХА-ЯГЬЯ – ведическое жертвоприношение коня, проводимое брахманами в пользу могущественных царей.

АШВАТТХА – тип дерева баньян. В материальном мире символизирует богатство и могущество Шри Кришны (10.26).

АШВИНИ-КУМАРЫ – врачи *деватов*.

АЮКТА – непреданный.

Б

БАДДХА-ДЖИВА – *джива*, обусловленная *гунами* материальной природы.

БАЛА – сила; Баладева – старший брат Шри Кришны.

БАЛАДЕВА ВИДЬЯБХУШАНА – изначально принадлежал к Мадхва-таттва-вади-сампрадае в Удупи, Карнатака. После общения с преданными Вишванатха Чакраварти, присоединился к движению Чайтаньи Махапрабху. Написал «Говида-бхашью», комментарии к Веданта-сутрам и другие книги, утверждающие преимущества Гаудия-вайшнавизма. Поклонялся Шри Шри Радха-Говинде, поэтому был удостоен звания Гаудия-Ведантачарьи.

БАЛИ – предложение.

БАХИРАНГА-ШАКТИ – внешняя потенция (энергия) Господа.

БАХИРМУКХА – *джи́ва*, враждебно настроенная по отношению к Господу.

БИДЖА – семя; первое слово *мантры* (например ОМ), обращение к Личности, которой адресована *мантра*.

БРАХМАН – «великий»; обычно этим словом обозначают «дух», излучение, сияние *брахмаджоти*, исходящее из тела Верховной Личности Бога (Говинды), а также от Его представителей, таких как Сурья, бог солнца. Это слово применимо и к любому живому существу (*дживатме*), которое есть суть «брахман».

БРАХМА – творец вселенной, *гуна-аватара раджа-гуны* (страсти).

БРАХМА-АРАНЬЯКА ШРУТИ – Упанишада, которая содержит *шлоки*, объясняющие философию Гаудия-Вайшнавов.

БРАХМА-БХАВА – желание слиться с высшим Брахманом, с Верховным Господом; раствориться в излучении брахмана, сияния, исходящего из Его трансцендентального тела.

БРАХМА-БХУЙАЙА – отличительная особенность, квалификация того, кто достиг *брахма-бхуты*.

БРАХМА-БХУТА – стадия освобождения (18.54), достигнув которой человек ни о чем не скорбит и ничего не желает.

БРАХМА-ВАДА-ГЪЯНИ – ученые-ведантисты, которые считают *брахмаджоти* высшим аспектом реализации Абсолюта, из которого возникает форма личности Бога (12.12; 14.27).

БРАХМА-ВЕТТА – тот, кто осознал личностный аспект брахмана.

БРАХМА-ГЪЯНА (джнана) – духовная реализации или знание о «брахмане».

БРАХМА-ЙАГЪЯ – ведическое жертвоприношение, целью которого является духовная реализация.

БРАХМА-ЛОКА – обитель Господа Брахмы, которая представляет собой планету в высших сферах вселенной; она является проявлением *буддхи* (разума).

БРАХМА-НИРВАНАМ – прекращение материального существования, духовное блаженство; вхождение в безличный брахман; освобождение от всех материальных качеств (свобода от влияния *тама, раджа и саттва-гуны*) (5.24).

БРАХМА-РИШИ – категория *риши*, утвердившихся в реализации брахмана.

БРАХМА-СВАРУПА – трансцендентальное тело Шри Кришны, из которого исходит сияние *брахмаджоти*.

БРАХМА-СУТРА – известна как «Веданта-сутра», составленная Вьясадевой. Шримад Бхагаватам служит комментарием к Ведана-сутре.

БРАХМА-ТАТТВА – знание о брахмане.

БРАХМАНА – тот, кто познал «брахмана», свое истинное «я»; учитель, жрец; не только по занимающему положению, но согласно квалификации личности, осознавшей Верховного Брахмана.

БРАХМАСТРА – наиболее мощное оружие, во много раз превосходящее атомное, в ведическом искусстве ведения войны, управляемое *мантрами* и поражающее цель, не причиняя беспокойства ни окружающей среде, ни другим живым существам.

БРАХМАЧАРЬЯ – духовная практика; первый *ашрам* в системе *варнашрамы*, который предполагает соблюдение *целибата*, полового воздержания в процессе обучения ведической мудрости.

БРАХМИ – тот, кто постиг сияющий брахман.

БРИХАТ-САМА – избранные гимны из Сама-веды, которые представляют Шри Кришну.

БУДДИЗМ – философия, которую представляет Шакьясимха Буддха, известная как *войдизм*, или *шуньявада*, философия пустоты.

БУДДХИ – разум человека; способность различать и находить подходящее значение и истинный смысл существующих предметов.

БХАВА – восьмая ступень в развитии *бхакти-латы*; проявление *шуддха-саттвы* (*самвит-вритти*). Когда луч *премы* входит в сердце человека, он устраняет все неблагоприятное; сердце человека размягчается, и в нем начинают проявляться духовные эмоции (*бхавы*).

БХАВА-ВИБХОП – то, что приводит в экстатическое состояние.

БХАВАНУВАДА – комментарии, раскрывающие внутренний смысл и содержание *шастры*.

БХАГА – великолепие, богатство.

БХАГАВАД-АРАДХАНА – поклонение Бхагавану.

БХАГАВАД-АРПИТА-КАМЬА-КАРМА САКАМА-УПАСАНА – предложение результатов деятельности (*карма*) Бхагавану.

БХАГАВАД-АРПИТА-КАРМА – предложение плодов Бхагавану.

БХАГАВАД-БХАДЖАНА – погружение, посвящение себя служению Бхагавану, следуя наставлениям *гуру, садху и шастре*.

БХАГАВАД-БХАКТА – преданный, который занят в девяти видах служения Бхагавану.

БХАГАВАН – Верховная Личность Бога, которая обладает шестью видами

совершенство: всей силой, славой, богатством, отречением, красотой и всем знанием.

БХАГАВАТ-КАТХА – слушание повествования о Бхагаване из «Шримад Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты».

БХАГАВАТ-ПАРИКАРА – вечные спутники Шри Кришны, Рамачандры, Чайтаньи Махапрабху и других *аватар*.

БХАГАВАТ-ПРЕМА – любовь к Всемогущей личности Бога.

БХАГАВАТ-ТАТТВА – знание о Бхагаване.

БХАГАВАТА – название «Шримад Бхагаватам» и того, кто живет согласно Бхагавате.

БХАГАВАТА-КРИПА – милость *бхакты*.

БХАГАВАТА-ПИРИТИ – любовь, которую питают *бхагават-бхакты*.

БХАГАВАТА-ПРЕМА-СЕВА – служение *бахагават-бхактам*.

БХАГАВАТА-СЕВА – служение бхагават-*бхактам* или бхагават-*шастре*.

БХАДЖАНА – служение Бхагавану, особенно слушание, воспевание, памятование святого имени, игр Господа и Его трансцендентных качеств.

БХАДЖАНА-КРИЙА – практика *бхакти*; существует 64 *анги* преданного служения.

БХАЙАБХАЙА – слово «*бхайа*» означает «страх», который возникает у обусловленной души перед обязательствами, связанными с духовной реализацией.

БХАКТА – тот, кто посвятил себя практике *бхакти-йоге*; кто поклоняется божествам Господа Кришны или другим Его инкарнациям.

БХАКТА-ВАТСАЛА – Шри Кришна, который известен как слуга Своих преданных; питающий любовь к своим преданным (*бхактам*).

БХАКТА-САМПРАДАЙА – последовательность чистых *бхакт*, передающих знание о *бхакти-йоге*.

БХАКТИ – происходит от слова *бхадж*; деятельность, целью которой является удовлетворение чувств Бхагавана Шри Кришны. Определение *бхакти* дано в «Бхакти-расамрита-синдху» Рупой Госвами: *анйабхилашита-шунья...* (1.1.12).

БХАКТИ-БХАВА – экстатическое чувство чистой любви и преданности.

БХАКТИ-ДЕВИ – божество *бхакти*. Все потенции Господа имеют свою персонификацию. Вишванатха Чакроварти в «Мадхурья-кадамбини» описал *сварупа-шакти* Бхагавана, которая имеет свою полную

независимость и проявляет себя согласно своей свободной воле по своему выбору (*свапракаша*). В Бхагаватам (1.2.6.) описана как *йато бхактир адхокшадже...* *бхакти-деви* входит в сердце *бхакты*, когда она удовлетворена его чистым любовным служением по милости того, кто находится на стадии *бхавы*.

БХАКТИ-ЛАТА – лиана преданности, которую *бхакта* орошает водой слушания и повторения святого имени, описания форм, игр и качеств Господа. Такого рода садхана защищает ее от *анападх*.

БХАКТИ-ЙОГ – *садхака* (практиционер), тот, кто занимается *бхакти-йогой*.

БХАКТИ-ЙОГА – метод духовной реализации через любовное служение Враджендранандане.

БХАРАДВАДЖ готра – династия, в которой воплотился Дроначарья; Бхарадвадж – отец Дроначарьи.

БХАРТА – защитник; тот, кто поддерживает.

БХОКТА – наслаждающийся.

БХОКТРИТВА – необходимые качества того, кто стремится к наслаждению.

БХРИГУ – один из семи *риши* (мудрецов), рожденных из ума Брахмы.

БХУКТИ – материальные наслаждения.

БХУТА-БХАВАНА – тот, кто поддерживает материальное творение.

БХУТА-БХИРТ – поддержание всех живых существ и предоставление им всего необходимого.

БХУТА-ВИШЕША-НАМА – названия различных живых существ, рожденных из чрева, (*джарайю-джа*), из яйца (*анда-джа*), пота (*сведа-джа*) и растения (*удбхид-джа*).

БХУТА-ГРАМАМ – грубые материальные элементы (земля, вода, огонь, воздух и эфир).

БХУТА-МАХЕШВАРАМ – Брахма, который поддерживает *бхув*, т.е. живых существ во вселенной.

БХУТА-СТХА – Параматма, которая находится внутри всех существ и атомов, пронизывая собой все сущее.

В

ВАЙБХАВА – сила, величественность.

ВАЙБХАВА-ВИЛАСА – 24 формы Нарайаны, которые отличаются друг от друга расположением символов (*шанкхи, чакры, гады и падмы*) в Его четырех

руках; Шри Радхарани распространяет себя во множестве богинь удачи. Таким образом, Кришна проявляет Свое могущество.

ВАЙБХАВА-ПРАКАША – формы Господа, которые представляют собой проявление Его силы и величия; так, например, Кришна в Двараке для Своих 16 108 жен проявил Себя в 16 108 формах (личностных экспансиях).

ВАЙВАСВАТА-МАНВАНТАРА – современный прародитель человечества, Вайвасвата Ману.

ВАЙРАГЬЯ – отречение или безразличие к материальному существованию; духовная дисциплина, аскеза, когда при помощи разума, чувства отвлекают от объектов чувств и вовлекают их в служение Кришне (Хришикеше), Господину чувств.

ВАЙШВАНАРА – огонь пищеварения (15.14).

ВАЙШЬА – в системе варнашрамы человек, занимающийся сельским хозяйством, защитник коров, бизнесмен и предприниматель.

ВАЙШНАВА-АПАРАДХА – богохульство против вайшнавов; оскорбления, наносимые тем, кто посвятил себя служению Шри Вишну или Шри Кришне. Другое название *хати-мата*, оскорбление «бешеного слона»; подобно тому, как слон врывается в ухоженный сад и вырывает с корнем деревья и вытаптывает саженцы, также и *хати-мата* уничтожает *бахкти-лату*, растение преданного служения. Необходимо следовать наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху, данному им в «Шикшаштаке»: *тринад апи суничена...* (Шикшаштака 3).

ВАЙШНАВА-ДИКША – принятие инициации от истинного вайшнава.

ВАК – речь.

ВАНА-МАЛА – гирлянда из лесных цветов.

ВАНМАЛИ – Шри Кришна, который носит гирлянду из лесных цветов.

ВАНТАЗИ – *ванта* – рвота; *ази* – едок; тот, кто принял *санньясу*, затем снова возвращается к семейной жизни, подобен человеку, который ест собственную блевотину.

ВАРАХА-ПУРАНА – одна из шести Пуран, принадлежащих к *саттва-гуне*.

ВАРНА-САНКАРА – нежелательное потомство; смешение *варн*.

ВАРНАШРАМА-ДХАРМА – «*варна*» означает социальное положение, которое определяется влиянием *гун* материальной природы и *кармой* человека (работой или занятостью); «*ашрама*» – это может относиться к месту, где ведут духовный образ жизни, и непосредственно к самому образу жизни; *ашрайа* – духовное убежище. *Варнашрама* – это социальный институт,

ведическая система государственного устройства, которая разделяет общество на классы (*варны*), согласно профессиональной занятости (*брахманов, кшатриев, вайшьей и шудр*) и группы (*ашрамы*), согласно духовного уровня развития членов общества (*брахмачари, грихастх, ванапрастх и санньяси*). Целью *варнашрамы* является возвышение человечества до трансцендентальной платформы сознания Бога и достижения каждым конечного освобождения от круга рождения и смерти.

ВАРУНА – полубог, божество водной стихии.

ВАСАНТА – весна, известна как *риту-раджа* – царь сезонов года.

ВАСУ – восемь полубогов огня; *навака* – божества огня.

ВАСУДЕВА – Кришна, сын Васудевы.

ВАТСАЛЬЯ-БХАВА – родительская любовь, которой наслаждается Кришна; примером такой любви может служить любовь Махараджа Нанды и Яшоды и всех, кто следуют по их стопам.

ВЕДА – четыре основные книги, написанные Вьясадевой: Риг, Йаджур, Сама, Атхарва-веда.

ВЕДАНГА – шесть разделов Вед:

- 1) произношение и артикуляция Санскрита, на котором записаны Веда;
- 2) *чанды* – размеры и ритмичность при произношении;
- 3) *вайакарана* – грамматика;
- 4) *нирукта* – объяснение различных слов, трудных для понимания;
- 5) *джотиша* – астрология;
- 6) *калта* – описание ведических ритуалов и церемоний жертвоприношений (*ягья*).

ВЕДАНТА – заключительное слово Вед. Упанишады – более поздние части Вед; Веданта-сутры – суть всей философии Упанишад; слово «веданта» особенно относится к Веданта-сутрам; Шримад Бхагаватам – комментарий, составленный Вьясадевой.

ВИ-ДЖАРА – тот, кто не имеет возраста; характеристика осознавшей себя личности.

ВИ-ШОКА – без горя, тот, кто не подвержен печали.

ВИБХИННАМША – отделенная часть Бхагавана.

ВИБХУ – Бхагаван, беспредельный, вездесущий.

ВИБХУТИ – великолепие и могущество Бхагавана.

- ВИБХУТИ-ЙОГА** – система йоги через осознание величия Господа.
- ВИБХУТИ-СВАРУПА** – богатство и великолепии, заключенное в трансцендентальной форме Господа.
- ВИБХУТИ-ТАТТВА** – знание о непревзойденном могуществе и богатстве Господа.
- ВИБХУТИМАТ** – тот, кто обладает «*вибхути*».
- ВИВАРТТА** – иллюзия, ошибка, когда один предмет выдают или принимают за другой.
- ВИВЕКА** – мудрость, умение разбираться, различать истинное от ложного.
- ВИГРАХА** – форма Божеств.
- ВИГЪЯНА** – божественное знание о своих отношениях с Кришной; личность, осознавшая себя.
- ВИГЪЯНАМАЙА** – одна из пяти типов реализации Абсолютной истины; тот, кто утвердился в познании истины, руководствуясь наставлениями священных *шастр* (13.5).
- ВИДЖИГХАМСУ** – тот, кто свободен от материальных желаний; кто не привлекается объектами чувств; осознавшая себя личность.
- ВИДЖИТАТМА** – чистый ум; *юкта-гьяни* (5.7).
- ВИДЬА** – знание.
- ВИДЬА-ВРИТТИ** – функция истинного знания.
- ВИКАЛПА** – интроспективная функция ума; самоанализ; необходимость все подвергать сомнению для того, чтобы достичь духовной реализации; *санкалта* – убежденность того, кто достиг духовной реализации, которая отличает его от первого типа интроспективного мышления.
- ВИКАРМА** – греховная деятельность, противоречащая указаниям ведических *шастр* (2.47).
- ВИКАСИТА** – характеристика того, кто обрел освобождение; описание сердца *мукта-дживы*.
- ВИМРИТЬЮ** – бессмертный; характеристика того, кто обрел сознание Кришны; ни процесс творения, ни процесс разрушения материального мира не затрагивает того, кто обрел любовь к Кришне, посвятив себя *шуддха-бхакти*.
- ВИМУКТА** – освобожденная личность даже среди тех, кто достиг освобождения (освобожденных душ).
- ВИПРА** – ученый брахман, который достиг трансцендентной платформы.

- ВИРА-РАСА** – одна из 12 рас; второстепенный вид взаимоотношений с Кришной (*гауна-раса*).
- ВИРАТ-ПУРУША** – вселенская форма – космическое проявление, которое находится во власти *деват* (*адхидайва*).
- ВИРОЧАНА** – *асура*, сын Прахлады Махараджа и отец Бали Махараджа, великого преданного Кришны.
- ВИРЬЯ** – героизм.
- ВИСАРГА** – вторичное творение, которое осуществляет Брахмаджи; вторая тема из десяти, обсуждаемых «Шримад Бхагаватам». Деятельность обусловленных душ.
- ВИТАНДА** – способность правильно и изысканно аргументировать свои доводы.
- ВИШАЙА-АЛАМБАНА** – подчинение (служение) Шри Кришне как источнику расы.
- ВИШАЙА-ПРАВАНА БУДДХИ** – разум того, кто привязан к чувственным наслаждениям (2.69).
- ВИШВАРУПА** – универсальная, вселенская форма.
- ВИШВАРУПА-УПАСАКА** – тот, кто поклоняется *вишварупе*, вселенской форме.
- ВИШВАРУПА-УПАСАНА** – поклонения вселенской форме.
- ВИШВАТО МУКХАМ** – Брахма, четыре головы которого смотрят во все стороны света.
- ВИШВЕДЕВА** – полубоги, которым поклоняются домохозяева, исполняя ведические ритуалы (3.12-13).
- ВИШЕША** – исключительный, уникальный.
- ВИШМАЙА** – прекрасный, удивительный.
- ВИШМАЙА-РАСА** – раса, в которой живое существо переживает глубокое потрясение и удивление.
- ВИШНУ** – вездесущий; всепроникающий аспект Верховной Личности Бога; тот, кто собой все пронизывает.
- ВИШНУ-ТАТТВА** – знание о безграничных экспансиях, проявлениях и образах Вишну.
- ВИШУДДХА-БХАКТИ** – *кевала-бхакти*; вершина чистого *бхакти*, преданного служения, совершенно свободного от всякого проявления эгоцентризма.
- ВИШУДДХА-ВИШЕША-ДХАМА** – обитель, которую невозможно описать и высказать в словах.
- ВИШУДДХА-ГЪЯНА** – чистое знание.

ВИШУДДХА-САТТВА – чистая благодать, добродетель, не имеющая влияния материальных *гун* природы; полностью духовная энергия без примеси ложного эго.

ВИШУДДХА-СВАРУПА – конституциональное положение *дживы* в ее духовной форме (*сат-чит-ананда*).

ВИШУДДХА-ТАТТВА – знание, свободное от спекулятивного мышления и влияния различных философий, явленное как откровение свыше.

ВИШУДДХАТМА – чистый разум.

ВРАДЖА. Ты должен идти ко Мне, во Враджу, трансцендентальную обитель; медитация на *аштакалья-нитья-лилу*, трансцендентные игры Радхи-Кришны в каждый период из восьми, на которые разделены сутки.

ВРАДЖЕНТРА-НАНДАНА – Шри Кришна, сын царя Враджа.

ВРАТА – обеты, данные человеком, ради духовного совершенства.

ВЬЯСА – литературная инкарнация Кришны; автор ведической литературы (Вед, Упанишад, Пуран, Брахма-сутры и «Шримад Бхагаватам»).

ВЬЯСАЙАТМИКА БУДДХИ – тот, чей разум сосредоточен на одной цели.

Г

ГАДА – палица.

ГАЙАТРИ – «три» – то, что приносит освобождение; «*гайа*» – через воспевание. Она – мать Вед. Эту мантру Брахмаджи услышал в звуке флейты Кришны, будучи погруженным в глубокую медитацию (*самадхи*). Тот, кто получил мантру *гайатри*, становится брахманом.

ГАНДХАРВ – поэт, певец.

ГАНЕША – слон-полубог; материалисты поклоняются ему ради обретения богатства и власти; устраняет препятствия на пути тех, кто стремится к чувственным наслаждениям.

ГАНГА – река, которая берет начало у лотосных стоп Господа в причинном океане и очищает три мира.

ГАРБХА – эмбрион; оплодотворение.

ГАРБХАДХАНА-САМСКАРА – процесс, очищающий сознание родителей перед зачатием ребенка; описан в Хари-бхакта-виласе.

ГАРГАЧАРЬЯ – гуру отца Кришны, Васудевы; провел ритуал *нама-самскар* в Гокуле; является автором «Гарга-самхиты», произведения, описывающего игры Господа Кришны.

ГАУДИЯ-САМПРАДАЙА – преемственность духовных учителей, берущая начало от Шри Чайтаньи Махапрабху и возглавляемая Шрилой Рупой, Шрилой Рагхунатха и другими Госвами Вриндаваны.

ГАУНА – вторичный.

ГАУТАМА – автор *нйайа-даршана*; философ и непревзойденный логик; основоположник одного из шести направлений в философии (шад-даршана).

ГИТА – песня.

ГИТОПАНИШАД – «Бхагавад-гита».

ГОПА-ВЕША – пастушеская одежда.

ГОПАЛА-ТАПАНИ ШРУТИ – «Гопала-тапани упанишад» – представляет собой наиболее уникальное произведение, описывающее любовные игры Шри Шри Радха-Кришны и *гопи*.

ГОТРА – родословная от *праджанати*.

ГРИХА – относится к домохозяевам.

ГРИХАСТХА – домохозяин; человек, живущий в доме и ведущий семейную жизнь.

ГУДА – необработанный сахар; название Гаудия-сампрадаи происходит от «*гуда*», которое произносится как «*гауд*» (гаур). Движение *нама-санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху подобно «*гуда*»; его отличает необычайная сладость.

ГУДАКЕША – «*гуда*» тот, кто победил сон или «тьму невежества». «*Гудака*» – сон; «*иша*» – хозяин или господин.

ГУНА – «веревка»; сила, которая связывает живое существо, как веревками. Три качества материальной природы (благодать – *саттва*, страсть – *раджа* и темнота невежества – *тама*) связывают *дживатмы*, как веревками. В материальном мире вся деятельность живых существ на самом деле выполняется тремя *гунами* материальной природы (14.17-18).

ГУНА-АВАТАРА – три божества (*Брахма, Вишну и Шива*) называют *три-мурти* или *гуна-аватарами*.

ГУНА-БХОКТРИ – тот, кто управляет тремя *гунами* материальной природы (9.10).

ГУНА-МАЙА – сочетание трех *гун*.

ГУНА-САНГА – тот, кто находится во власти трех *гун*.

ГУНАДХИША – тот, кто контролирует три *гуны*; *Параматма*.

ГУНАТИТА – тот, кто трансцендентен к трем *гунам*.

ГУНАТИТА БХАКТИ – *бхакти*, свободное от влияния трех *гун* материальной природы.

ГУНИБХУТА БХАКТИ – *бхакти*, на которое оказывают влияние *гуны* природы.

ГУРУ – «тяжелый» (полный знания); «гу» – невежество, «ру» – тот, кто устраняет невежество. Таким образом, гуру – тот тот, кто освобождает нас от невежества (Сканда Пурана, *гуру-гита*). По милости гуру, беспокойный ум человека становится устойчивым, способным размышлять и концентрировать свое внимание на духовных предметах.

ГУРУ-ДАКШИНА – подношение, богатство или подарки гуру.

ГУРУ-ПАРАМПАРА – система передачи трансцендентального знания от Шри Гуру ученику.

ГУРУ-ШРЕШТХА – лучший из гуру; обращение Арджуны к Кришне.

Д

ДАИТЬИ – демонические сыновья Дити.

ДАЙВИ-МАЙА-ПРАКРИТИ – *маха-майа*; материальная энергия, которая находится во власти Бхагавана.

ДАЙВИМ-ПРАКРИТИМ – духовная природа.

ДАМАХ – контроль внешних чувств.

ДАМБХА – лицемерие; в то время как человек является атеистом и демоном, но выдает себя за поборника религии.

ДАМОДАРА-ЛИЛА – *балья-лила*; детские игры и развлечения Господа Кришны.

ДАНА – благотворительность.

ДАНАВЫ – 61 сын Дану, жены праджапати Кашьяпы; демоны, зачатые Кашьяпой в лоне Дану.

ДАНДАВАТ-ПРАНАМА – *пранама*, которую произносят при совершении *дандавата*, поклона, при котором человек простирается на земле подобно палке.

ДАРПА – гордость, возникающая у человека, обладающего богатством или хорошим образованием.

ДАРШАНА – философская система, а также встреча, личная аудиенция святой личности или посещение храма и поклонение божествам.

ДАСЬЯ – любовные отношения с Господом в настроении служения (слуги).

ДАСЬЯ-БХАВА – духовная эмоция; любовное чувство в служении своему Господину, в качестве которого выступает Верховная Личность Бога.

ДАТТА-КАРМА – благотворительный акт; совершение акта благотворительности.

ДВАНДВА – двойственность; слово, которое состоит из двух слов или корней (10.33).

ДВАПАРА-ЮГА – век (эпоха), предшествующий *Кали-юге*; методом духовной реализации было поклонение в храме *шри-арча-виграхе*, Божествам, которые являются *аватарой* Кришны.

ДВИ-БХУДЖА – двурукая форма Господа Кришны.

ДВИТЪЯ-АБХИНИВЕША – забвение своих вечных отношений с Кришной вследствие влияния *майи*.

ДЕХИ – воплощенная душа.

ДЕВА – полубог; преданный Господа Кришны, уполномоченный Господом; он служит в материальном мире, как министр в правительстве Верховной Личности Бога.

ДЕВА-ДЕВА – Бог богов.

ДЕВАКИ-НАНДАНА – сын Деваки, Кришна.

ДЕВАРИШИ НАРАДА – *риши* (мудрец) среди полубогов; преданный Кришны, который распространяет славу Святого Имени по всем трем мирам.

ДЕВЕША – имя Кришны; вождь *деватов*.

ДЕВИ – богиня.

ДИВЬЯ – божественный.

ДИВЬЯ-ГЪЯНА – трансцендентное знание о Верховной Личности Бога, Шри Кришне и особом виде наших взаимоотношений (*дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*) с Господом, которое заключено в *мантре* и наставлениях, полученных от гуру. Гуру пробуждает *дивья-гьяну* в сердце ученика, послушного его воле.

ДИВЬЯМ ЧАКШУХ – божественное видение.

ДИКША – инициация у гуру («Бхакти-сандарбха», Ануччеда 283). Процесс, с помощью которого Гуру дает ученику божественное знание (*дивья-гьяна*), искореняя все его грехи.

ДРАВЬЯ-ЯГЬЯ – жертвоприношение ради материальной цели.

ДРИТХА-НИШЧАЙА – сильное желание обрести.

ДРОНАЧАРЬЯ – командир армии Кауравов; сын Бхарадваджа, который, увидев *ансару* Гхритачи, он испустил семя, которое сохранил в горшке; позже из него родился ребенок; этого ребенка назвали Дроной.

ДРУПАДА – один из героев Махабхараты, который принял сторону Пандава; отец Драупади и Дриштадьумны; был убит Дроной.

ДУКХА – несчастье.

ДУРАЧАРИ – человек, который ведет себя недостойным образом.

ДУРГА – «дур» – трудно; «га» – избежать, уйти прочь; слово «дурга» – означает «тюрьма». Дурга является персонификацией материальной природы, которая для обусловленной души (*бадха-дживы*) подобна тюрьме. Дурга – супруга Шивы, для живого существа она подобна мачехе.

ДУРЙОДХАНА – «дур» – дурной, плохой; «йодхана» – воин; частичное воплощение Кали.

ДУШКРИТА – криминальная личность, злодей (7.15).

ДХАМА – обитель Господа, в которой Он проводит Свою божественную *лилу* (*дивья-лила*).

ДХАМА-СВАРУПА – форма Господа, соответствующая *лиле* и месту, где Он проводит свою божественную *лилу*.

ДХАНА – богатство.

ДХАННАДЖАЙА – завоеватель или тот, кто обрел (выиграл, заполучил) богатство; имя Арджуны, который победил всех царей и завоевал несметное богатство для *раджасуйя-яги* Юджиштхиры.

ДХАРАНА – в *аитанга-йоге*, шестая ступень; концентрация или сосредоточение ума на *Параматме* (Кришне).

ДХАРМА – происходит от глагольного корня «*дхри*», что значит поддерживать, быть опорой.

- 1) Естественная функция; то, что является определяющим, характерным для того или иного предмета; его особое, присущее только ему отличительное качество, которое нельзя от него отделить.
- 2) В общепринятом смысле часто переводится как «религия».
- 3) Обязанности человека, определяемые его социальным положением и духовным уровнем развития в системе *варнаширама-дхармы*. Так существует множество *дхарм* (обязанностей) для разных социальных групп людей (*брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр*) и для *аширамов* (*брахмачари, грихастх, ванапрастх и санньяси*), а также особый свод обязанностей для женщин. Безотносительно этого существует *дхарма*, вытекающая из вечных отношений с Богом. Эта *дхарма* определяется *сварупой* (духовной формой) и *расой* (особым видом любовных сантиментов). Высшая *дхарма* для всех живых существ – это преданное служение Верховной Личности Бога, Шри Кришне, которая получила название *санатана* и *бхагавата-дхарма*. *Сарва дхарман паритьяджа...* – оставь все и найди свое единственное прибежище у Шри Шри Радхи-Кришны (18.66).

ДХАРМА-ВИРА – доблестный герой, который одерживает победу благодаря своей праведности, религиозности и благочестию.

ДХАРМА-ЙУДДХА – справедливая, священная война, отстаивающая принципы *дхармы*, истинной религии. Те, кто сражаются, руководствуясь в своей борьбе *дхарма-шастрой*, повинувшись Верховной Личности Бога Шри Кришне, непременно одержат победу (18.78).

ДХАРМА-ШАСТРА – *шастра*, определяющая обязанности каждого члена общества в системе *варн* и *аширамов*.

ДХАРМАМРИЯ – вечная *дхарма*, привлекающая все живые существа своей сладостью (12.20).

ДХАРМАТМА – праведный, религиозный человек, безупречно исполняющий свои обязанности.

ДХАРМИК – человек, строго соблюдающий обеты и следующий своей *дхарме*, которая определена ему Гуру в соответствии с предписаниями *дхарма-шастры*.

ДХРИТАРАШТРА – тот, кто поддерживает в государстве порядок (*дхрита* – поддерживать; *раштра* – царство). Сын Вьясы и Амбики; брат Панду и Видуры. Поскольку Амбика закрыла глаза, взглянув на Вьясу, то их сын, Дхритараштра, родился слепым.

ДХРИТИ – силы духа, стойкость.

ДХЙАНА – медитация; седьмая ступень *аитанга-йоги*.

ДХЙАНА-ЙОГА – тот, кто практикует *аитанга-йогу*.

И

ИНДРА – царь небес.

ИНДРИЯ – чувства.

ИТИХАСА – историческая хроника.

ИТЧЧХА ШАКТИ – потенция (энергия) Господа, которая вызывает желание.

ИХАЙКА-СТХАНАМ ДЖАГАТ – проявление всей вселенной в одном месте.

ИША – Господь Вишну или Рудра.

ИШВАРА – Бхагаван; верховный повелитель.

ИШВАРА-ТАТТВА – наука об *Ишваре*, трансцендентальном Господе.

ИШТА-ДЕВА – Божество, которому поклоняются, особенно та из многочисленных

форм Господа, которая наиболее привлекательна для человека; высший объект нашей любви и преданности.

ИШТА-ЙАГЬЯ – жертвоприношение, которое доставляет удовольствие *иштадеву*.

ИШТАНИШТОПАПАТТИШУ – оставаться уравновешенным в счастье или несчастье при достижении благоприятного или неблагоприятного результата.

Й

ЙОГА – духовная дисциплина, помогающая восстановить отношения с Кришной; контроль чувств и ума.

ЙОГА-АЙШВАРЬЯ – мистическое могущество, которое позволят невозможное сделать возможным.

ЙОГА-АРУРУКШИ – тот, кто желает заниматься йогой, будучи очарован Кришной, взбирается, как по лестнице: *карма, гьяна, дхьяна и бхакти-йога* (6.3).

ЙОГА-БАЛА – обладание мистическими совершенствами.

ЙОГА-ВИТ – мастер, знаток йоги.

ЙОГА-ВИТТАМА – лучший из йогов (12.1).

ЙОГА-ЙАДЖНА (или ягья) – жертвоприношение через занятия *аштанга-йогой*.

ЙОГА-МИШРА БХАКТИ – *бхакти* пополам с йогой, когда *бхакти* преобладает.

ЙОГА-ЮКТА-ГЬЯНИ – *гьяни*, который следует принципам *нишкама карма йоги* (5.7).

ЙОГАМАЙА – внутренняя мистическая потенция Бхагавана, которая организует игры Господа, привлекающие внимание всех обусловленных и освобожденных душ.

ЙОГАМАЙА – внутренняя духовная потенция Господа.

ЙОГАРУДХА – адепт в йоге (6.3).

ЙОГАТМА ПУРУША – Параматма.

ЙОГЕШВАРА – Шри Кришна, Верховный повелитель всех мистических сил.

ЙОГИ – тот, кто восстановил свои отношения с Кришной.

ЙОДЖАНА – расстояние, соответствующее восьми милям.

К

КА – Брахма.

КАВИ – поэт.

КАЗИ – мусульманский правитель.

КАЙВАЛЬЯ – *мукти*, единство. *Букти* (чувственные наслаждения) и *мукти* (освобождение) – Шрила Рупа Госвами описывает как две ведьмы, которые охотятся за обусловленной *дживой*, похищая ее сердце. Шрила Прабодхананда Сарасвати сравнивает *кайвалью* с адом для преданного, потому что *кайвалья* лишает преданного возможности служить Кришне.

КАЛА – время.

КАЛИ-ЮГА – современный век вражды и лицемерия; началась Кали-юга в 3102 году до н.э., когда Кришна покинул землю, примерно 5 000 лет назад.

КАЛПА – один день Брахмы, продолжительность которого – одна тысяча лет, *дивья-юга*. Каждая *дивья-юга* – *Сатья, Трета, Двапара и Кали* – вместе взятые составляют 4 320 000 (8.17).

КАМА – одна из четырех *пурушартх* (цели, к которой стремится человек); 1) грубые чувственные наслаждения; 2) вождление; полная противоположность *преме*, любви к Кришне, удовлетворение чувств Кришны; 3) причиной возникновения *камь* являются желания чувственных наслаждений.

КАМА-ДХЕНУ – корова, которая может выполнить любое желание.

КАНДАРПХА – Купидон; косвенная причина рождения живых существ (10.28).

КАРАНА – причина; чувства как источник, причина счастья и горя.

КАРАНОДАКАШАИ ВИШНУ – *пуруша-аватара*, полная экспансия Кришны; возлежит в *паравьеме* (духовном небе) и из Своего тела в процессе дыхания творит вселенные, которые существуют между выдохом и вдохом.

КАРМА – обычно указывает на деятельность и ее последствия; исполнение предписанных обязанностей в системе *варнашрамы*; работа или активность (благочестивая), которая направлена на достижение материальных целей и удовлетворение чувств; позволяет подняться на райские планеты.

КАРМА-БАНДХАНА – оковы материальной жизни; обрекает *дживы* на борьбу за существование в цикле рождения и смерти.

КАРМА-ЙОГА – деятельность ради удовлетворения Бхагавана; такая деятельность способствует развитию сознания Кришны.

КАРМА-КАНДА – раздел Вед; по словам Нароттамы даса Тхакура *карма-канда* и *гьяна-канда* – два различных сосуда с ядом (9.20-21).

КАРМА-МИМАМСА – одна из шести философских систем (*шад-даршан*), предложенная Джаймини Риши; эта философия ставит Господа как бы в зависимость от деятельности живых существ (*кармы*); если человек добросовестно выполняет свои предписанные обязанности, то Бхагаван обязан обеспечить его всем необходимым и предоставить ему положительный результат его *кармы*.

КАРМА-МИШРА-БХАКТИ – *бхакти*, смешанное с *кармой* при доминанте *бхакти*.

КАРМА-ПХАЛА – смешанные результаты; плоды труда (хорошие и плохие).

КАРМА-ПХАЛА-ТЪЯГА – отрешенность от результатов труда; деятельность ради Бхагавана.

КАРМА-САНГРАХА – основа *кармы* (18.18).

КАРМА-САННЬЯСА – отречение от плодов своего труда (гл.5).

КАРМА-ЧОДАНА – стимул, побудительный фактор в любой деятельности (18.18).

КАРМА-ЯГЬЯ – жертвоприношение ради материальных благ.

КАРМЕНДРИИ – пять чувств, позволяющих обрести результаты *кармы*: руки, ноги, речь, гениталии и анус (3.34).

КАРМИ – тот, кто занят деятельностью ради ее плодов.

КАРТТА – непосредственный исполнитель любого рода деятельности.

КАРТТА-СВАРУПА – особый вид способностей, позволяющих *карми* обрести тот или иной результат.

КАУРАВЫ – потомки рода Куру; сражались между собой на Курукшетре, разделившись на два лагеря Пандавов и Кауравов.

КЕВАЛА БХАКТИ – *бхакти*, исключительно направленное на развитие привязанности к лотосным стопам Шри Шри Радха-Мурали-Манохара. Такое *бхакти* особенно характерно обитателям Враджи, которых возглавляет Нанда Махарадж. Оно известно также под названием: *ананья*, *акинчана*, *вишуддха* и *ниргуна бхакти*.

КЕНА УПАНИШАД – «почему?» Упанишада, которая состоит из вопросов о высшей цели человеческой жизни.

КЕШИ-СУДАНА – Кришна, убийца демона Кеши.

КИРАТА – индийские аборигены.

КИРТАНА – совместное воспевание святых имен Шри Кришны в сопровождении мриданг и каратал, начатое Шри Чайтаньей Махапрабху.

КИРТИ – слава.

КИШОРА – возраст от 11 до 15 лет; расцвет юности.

КЛЕША-ГХНИ – то, что устраняет страдания и уносит скорбь; одна из шести особенностей *бхакти* (Б.р.с.1.1.17).

КРИЙА – активность, деятельность.

КРИПА – проявление милости; сострадание.

КРИПАНА – скупец; бедный человек; тот, кто имеет богатство, но из-за дурного характера не в состоянии им воспользоваться; неудачник.

КРИШНА-ВИТ – тот, кто обрел полное знание.

КРИШНА-ГАТИ – темный путь; следуя им, душа снова возвращается в материальный мир.

КРИШНА-ПРЕМА – чистая любовь к Шри Кришне (*према*).

КРИШНА-СЕВА-ВАСАНТА-БИДЖА – семя *бхакти* (в форме желания), посаженное Гуру в сердце ученика, из которого рождается *ананья-сева* Шри Радхика-Рамана.

КРИШНАЧАНДРА – Шри Кришна, в теле которого (*сам-чит-ананда*) 24 с половиной луны (*чандры*).

КРОДХА – гнев.

КХАСА – монголы, китайцы и другие *расы*, населяющие север Индии.

КШАМА – всепрощение; терпение.

КШАТРИЯ – «*кшии*» – смута, раздор, «*три*» – освобождение; одна из четырех *варн* в системе *варнашрамы*; воин, правитель.

КШЕТРА – поле деятельности; материальное тело (13.1).

КШЕТРА-ГЙА – тот, кто знает поле деятельности; *джива*; *Параматма*.

КШИРОДАКШАИ-ПУРУША – Вишну, экспансия Шри Кришны, который возлежит в океане молока (*кшира*); его экспансия – *Параматма*, которая пребывает в ядре каждого атома и в сердце каждого существа. От Него происходит память, знание и забвение (15.15).

КУ-КАРМА – греховная деятельность.

КУВЕРА – казначей полубогов; бог богатства; друг Рудра-девы.

КУМБХАКА – задержка дыхания.

КУМБХИ-ПАКА-НАРАКА – адская планета для тех, кто из невинных существ (мяса) приготавливает пищу, после чего сам попадает в кипящее масло.

КУНДЖА – беседка из растений, лиан и цветов; роща, где Шри Шри Радха и Кришна совершают *раса-лилу*.

КУТА-СТХА – тот, кто обрел *сварупу* и полностью свободен от беспокойств, которые доставляют чувства.

Л

ЛАУКИКИ-ШРАДДХА – мирская вера.

ЛИЛА – божественная игра, проявляется в пяти основных расах (*шанта, дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*); любовные развлечения, свободные от *камы* (вожделения), не имеющие ничего общего с мирской «любовью». Медитация на игры Господа – значительная часть практики *садхана-бхакти*. Истинные *бхакты* Кришны совершенно свободны от желания чувственных наслаждений.

ЛИЛА-АВАТАРА – *аватары* Кришны, такие как: Нрисимха, Вараха, Курма и другие.

ЛИЛА-ВИЛАСА – удивительные, восхитительные игры Шри Шри Радхи Кришны.

ЛИЛА-КАТХА – повествование историй трансцендентных игр Кришны и Гауранги.

ЛИЛА-ПРАБХАВА – секрет явления Кришны в этом мире.

ЛИЛА-ПУРУШОТТОМА – Шри Кришна, Верховная личность, чьи *лилы* бесподобны и не имеют аналога; то, что отличает Кришну от Его *аватар*.

ЛИЛА-ПУШТИ – истории и пикантные подробности Шри Шри Радха-Кришна *лилы*, которые стимулируют желание слушать об играх Господа.

ЛИНГА-ШАРИРА – тонкое тело: ум, разум и эго (*манас, буддхи и аханкара*).

ЛОБХА – жадность.

ЛОБХА-ПУДЖА-ПРАТИШТХА – три тонких вида проявления *камы* (вожделения): желание материальной выгоды и богатства; престиж; желание почестей и славы.

М

МАД-БХАКТА – *гьяни*, наделенные *бхакти*. Обычно *гьяни, йоги, тапасви и карми* неспособны понять сокровенный смысл «Бхагават-гиты»; только *бхагават-бхакты* в состоянии постичь ее суть.

МАДХУРИ – нектар; сладость Кришны; четыре типа сладости присущи Кришне: *вену-мадхури* (сладость флейты Кришны); *рупа-мадхури* (сладость красоты Кришны); *лила-мадхури* (сладость игр Кришны); *према-мадхури* (сладость преданных Кришны).

МАДХУРЬЯ – красота, сладость; что касается *бхакти*, то слово «*мадхурья*» указывает на преданность, которая возникает под влиянием личных качеств Кришны. Этот вид сладости присущ наивысшему проявлению любви между Кришной и Его преданными.

МАДХУРЬЯ-КАДАМБИНИ – облако нектара; восемь потоков, как если бы на землю обрушился проливной дождь; описано восемь *вриштис* в развитии бхакти, начиная со *шраддхи* и кончая кульминацией *премы*.

МАДХУРЬЯ-МАЙА ПРЕМА-БХАКТИ – поклонение Кришне в настроении Враджа (враджа-бхавы), когда *враджаваси* видят *Свайам-Бхагавана* как Враджендра-Нандану, Шьямасундару.

МАДХУРЬЯ-ПАРАВАРА – резервуар, концентрированное состояние сладости; климакс; высшая точка в любовных наслаждениях (не следует проводить аналогии с материальным сексом и, так называемой мирской любовью).

МАДХУСУДАНА САРАСВАТИ (1540-1632) последователь философии *адвайта-вады*, но позже привлеченный Гаудия-вайшнава *дхармой*; написал комментарии к «Бхагават-гите» под названием «Гита-гудхартха-дипика».

МАЙА – «*ма*» – нет, «*йа*» – это; иллюзия; то, чего нет.

МАЙА-ШАКТИ – внешняя энергия Господа; существует три категории *майи*: *прадхана*, которая творит иллюзию обозначений для *дживы*; *авидья* – которая налагает эти обозначения; и *видья* – то, что устраняет обозначения, рассеивая иллюзию (5.16).

МАЙАВАДА – концепция иллюзии; принадлежит Шанкарчарье, который проповедовал полное единство и тождество живого существа с Верховной Личностью Бога. Он утверждал, что материальный мир иллюзорен; когда *майя* рассеивается, то все сливается воедино с Верховным целым, утрачивая свою индивидуальность. Согласно его теории, Личность Бога есть проявление *майи*, иллюзии. Последователи философии *майавади* утверждают: «*брахма сатьям джаган митья*» Абсолютная истина – реальность, а материальный космос ложный.

МАЙАПАХРИТА-ГЪЯНА – знание, украденное иллюзией.

МАМА ЙОНИХ – место явления Парамешвары; материальная природа.

МАМСА – мясо; «*мам*» – я, «*са*» – он; моя жизнь для тебя, а твоя для меня; другими словами, «сейчас ты ешь меня, а в следующей жизни я съем тебя».

МАНА-НАЙАНА – смотреть глазами ума; глаза ума.

МАНАСИ СЕВА – служение в уме; поклонение Божествам в мыслях.

МАНИТВА – желание славы или престижа.

МАНОХАРА – обольститель; тот, кто очаровывает, завладевает умом – Кришна; и то, что пленяет ум: *кришна-нама, кришна-гуна, кришна-рупа и кришна-лила*.

МАНО-ВРИТИ – позиция или ориентация и функция ума.

МАНТРА – «*ман*» – ум; «*тра*» – освобождение (очищение). Стих или *шлока*, в которой содержится имя Бхагавана; обращение к *ишта-деве* (божеству, которому человек поклоняется).

МАНУ – праджапати; прародители человечества; в одном дне Брахмы рождается и умирает 14 Ману.

МАНУШЬЯ-ЛОКА – средние планетные системы, которые населяют человеческие существа.

МАНВАНТАРА – период жизни одного Ману.

МАРГА-ШИРША – ноябрь-декабрь; сбор урожая зерновых культур.

МАРИЧИ – божество ветра; тот, кто контролирует потоки воздуха во вселенной.

МАРУД-ДЕВА – 49 полубогов ветра.

МАРУТ – божество ветра.

МАРЬЯДА – «*марья*» – стандарт, «*да*» – тот, кто устанавливает; правила поведения в человеческом обществе.

МАРЬЯДА-ПУРУШОТТАМА – Шри Рамачандра, который был идеальным гражданином, правителем, супругом, другом, идеальным сыном и отцом; играя роль обычного человека, Он воплотил в себе идеал человеческого существа, чтобы показать, установить для человечества истинный путь *дхармы*.

МАУНИ – человек, давший обет молчания.

МАХА-БАХО – могучерукий; тот, кто обладает недюжинной силой.

МАХА-БХАГАВАТА – *уттама-бхагавата*; тот, кто достиг наивысшей точки преданности Бхагавану.

МАХА-ВАКЙА – *биджа-мантра* Ом, в которой воплотилось ведическое знание.

МАХА-ВИРА – великий герой.

МАХА-ВИШНУ – Каранодакашаи Вишну.

МАХА-КАЛА – время разрушения; все разрушающая сила времени.

МАХА-КАРУНИКА – великое сострадание.

МАХА-МАДХУРА-МУРТИ – наиболее привлекательная форма Кришны, Враджендра-Нандана.

МАХА-МАДХУРЬЯ – пик сладости; сладость всей сладости.

МАХА-МАЙА – (см. *майа*).

МАХА-МАХЕШВАРА – Кришна, Верховный повелитель всех, кто повелевает.

МАХА-ТАТТВА – недифференцированное состояние материи, из которой сформирован материальный мир.

МАХАБХАРАТА – исторический эпос, частью которого является «Бхагавад-гита»; написана Шри Кришной Двайапайана Вьясой для блага людей, живущих в Кали-югу.

МАХАБХУТА – пять грубых элементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир.

МАХАД БРАХМА – великий брахман (14.3); указывает на материальную природу.

МАХАРАТХИ – воин, который может сражаться с 10 000 воинов одновременно.

МАХАРИШИ – великий мудрец.

МАХАТМА – великая душа; титул того, кто достиг духовного совершенства, сознания Кришны.

МАХЕШВАРА – имя Шамбху, Шивы; иногда обращение к Шри Кришне; указывает на Верховного повелителя.

МЛЕЧЧХИ – нецивилизованные люди (мясоеды); внекастовые; варвары, не способные повторять ведические *мантры*.

МОКША – освобождение от влияния материальной энергии, одна из четырех *пурушартх*.

МОКША-ТЪЯГА – отречение с целью обрести освобождение (*мокшу*).

МОХА – ассимиляция; иллюзия, возникающая под влиянием объектов чувств.

МОХАНА – то, что творит иллюзию.

МУДХА – глупый человек; осел (7.15).

МУКТИ – освобождение; существует пять типов освобождения: *сарупья*, *самипья*, *салокья*, *сарити* и *саюджья*.

МУМУКШУ – желания достичь освобождения.

МУНИ – философ, который стремится постичь Абсолютную истину, полагаясь на силу своего интеллекта.

Н

НАВА-ЙОГЕНДРА – девять йогов в *шанта* расе.

НАВА-КИШОРА – юноша.

НАГИ – божественные змеи.

НАЙМИТТИКА – случайно, ненамеренно.

НАЙМИТТИКА-КАРМА – поклонение предкам, полубогам, исполнение различных церемоний (например, *шраддха*). Подобная деятельность противоречит принципам *ананья бхакти*.

НАЙШКАРМЬЯ – освобождение от *кармы*. Деятельность в сознании Кришны, свободная от реакций как хороших, так и плохих поступков.

НАЙШКРИТИКА – человек, который оскорбляет других.

НАЙШТХИКА-БРАХМАЧАРИ – соблюдающий целибат всю жизнь.

НАМА – святое имя, которое не отлично от Самого Кришны; *нама* Кришны содержит все энергии Кришны, все *аватары*, все качества и *лилы*. Повторение *намы* – наиболее важная часть *садхана-бхакти*.

НАМА-САНКИРТАНА – совместное воспевание святых имен Кришны; *юга-дхарма* для *Кали-юги*, современного века вражды и лицемерия.

НАМАБХАСА – подобие святого имени; стадия при повторении святого имени, которая характеризуется отсутствием грехов. Это промежуточная стадия при повторении святого имени между оскорбительным и чистым повторением (*шуддха-нама*).

НАМАПАРАДХА – оскорбления, совершенные при воспевании Святого Имени: 1) оскорблять и поносить преданного, посвятившего себя распространению святого имени Господа; 2) считать, что Господь и полубоги находятся на одном уровне или думать, что существует много богов; 3) пренебрегать указаниями духовного учителя; 4) умалять авторитет священных писаний (Вед); 5) давать свои толкования святому имени Бога; 6) совершать грехи, рассчитывая на силу Святого Имени; 7) наставлять о славе имени Господа неверующих; 8) приравнивать повторение Святого Имени к мирскому благочестию; 9) быть рассеянным во время повторения Святого Имени; 10) сохранять привязанность к материальным вещам, несмотря на повторение Святого Имени.

НАМАСКАРА – знак уважения.

НАМАХ – «*на*» (нет), «*ма*» (ме); означает отбросить ложное эго (*аханкара*).

НАМИ – Сам Кришна, у которого множество имен.

НАРАДА-ПАНЧАРАТРА – состоит из пяти частей: 1) знание о *пара-таттве* (об Абсолютной истине); 2) знание о *мукти*, достижении освобождения; 3) знание о *бхакти*; 4) знание о том, как обрести *сиддхи*; 5) знание для тех, кто находится в *тамасе* (множество мантр, *стотр* и *кавач*). Описывает историю, как Нарада Муни отправился к Господу Шиве, чтобы обрести знание; шлоки из Нарада-панчаратры часто цитируют ачарьи Гаудия-вайшнавов;

НАРАДХАМА – низшие из людей; те, кто оставляют путь *бхакти* (преданное служение Кришне) из-за недостатка веры (7.15).

НАРА-ЛИЛА – игры Господа, принявшего человеческую форму.

НАРАЙАНА – четырехрукая экспансия Господа Кришны; Господь Вайкунтхи.

НАРАКА – ад.

НАРАКА-ВАПУ – человеческая форма.

НАРАКА-РУПА – Кришна, играющий роль обычного человека.

НАТАВАРА – искусный актер.

НЕТИ НЕТИ – негативный принцип отрицания, который используют философы *майаведи*.

НИВРИТТИ-МАРГА – путь отречения.

НИДРА – сон.

НИДХАНАМ – место отдыха; место распада.

НИКХИЛА-РАСАМРИТА-СИНДХУ – океан нектара *расы*.

НИРАКАРА – без формы.

НИРАНДЖАНА – без двойственности; без лицемерия.

НИРАПЕКША-БХАКТИ – беспримесное *бхакти*, независящее ни от *кармы*, ни от *гьяны*, ни от личных усилий.

НИРАХАРА – волевое подавление чувств; отвлечение их от объектов чувств.

НИРВАНА-МОКША – освобождение от материальных желаний.

НИРВЕДА – отрешенность; непривязанность к материальному миру (2.52).

НИРВИКАЛПА-САМАДХИ – вхождение в *самадхи*.

НИРВИШЕША – безличный, единый, недифференцированный; без признаков различия.

НИРДДИШТА-ВИШАЙА – наставления гуру, приводящие *садхака* к цели.

НИРГУНА – лишенный материальных качеств; трансцендентный.

НИРДЖАЛА – сухой пост (без воды).

НИРДОША – свобода от порока.

НИРМАМА – «*нир*» (не), «*мама*» (мое); ничего моего нет; чувство того, кто не имеет собственности.

НИРУПАДХИКА-ПРЕМА – «*према*», вне мирских обозначений и определений; *кришна-према*.

НИРУПАДХИКА-СНЕХА – любовь к Бхагавану, ничем необусловленная.

НИТЬЯ – вечный; регулируемый.

НИТЬЯ-АБХИЮКТА – тот, кто всегда связан с Кришной узами любви.

НИТЬЯ-КАРМА – рутинная деятельность.

НИТЬЯ-МУКТА – *джива*, однажды достигнувшая освобождения, никогда вновь не попадающая под влияние майи.

НИТЬЯ-ЮКТА – *джива*, всегда связанная с Кришной.

НИШКАМА – лишенный материальных желаний.

НИШКАМА-БХАВА – без желания вознаграждения, или желания получить что-то взамен.

НИШКАМА-ГЬЯНА-ДХАРМА – вечная *дхарма* для *дживы*; служение Кришне с осознанием своего конституционального положения в качестве вечного слуги Кришны.

НИШКАМА-ДХАРМА – исполнение своих обязанностей без желания что-то получить взамен, в духе служения Вишну.

НИШКАМА-КАРМА – деятельность без привязанности к результатам деятельности; деятельность ради Кришны.

НИШКАРМА – деятельность без реакций, не приносящая плодов труда (без кармы).

НИШТХА – непоколебимая вера в сам процесс *бхакти*.

НИШТХА ПАРА – высочайшая стадия в развитии *бхакти*.

НИЙАЙА – логика; одна из шести философских систем Бхарата варши; принадлежит Гаутама Муни.

О

ОМ ТАТ САТ – три слова, которые указывают на высшую трансцендентальную реальность (17.23-28).

ОМКАРА – звуковое воплощение Абсолютной истины; *пара-таттва брахма* (8.11).

П

ПАДА – стопы; то, что представляет Верховную Личность.

ПАДА-СЕВАНАМ – служение лотосным стопам *Бхагавана* и Его *шуддха-бхактам*; одна из *анг* (способов) *бхакти*.

ПАДАМ АВЙАЙАМ – прибежище лотосных стоп *Бхагавана*.

ПАДМА – лотос.

ПАДМА-ПУРАНА – одна из шести *саттвических* пуран.

ПАНДАВА – Арджуна, сын Панду.

ПАНДИТА – ученый.

ПАНЧА-МАХАБХУТА – пять грубых физических элементов (7.3).

ПАНЧА-ПУРУШАРТХА – вера и *према* – высшая цель жизни.

ПАНЧА-РАТРА – собрание *бхакти-шаштр*, которое состоит из пяти частей: 1) *абхигамана* (очищение храма и пр.); 2) *упадана* (совершение арати с цветами, благовониями и пр.). 3) *ийаджа* (поклонение, совершение омовения, абхишека). 4) *свадхйайа* (исполнение *джана-медитации*, повторение *гайатри*); *мантра-джана*. 5) *Йага* (произнесение стотр (стихов из шаштр); *харинама-киртан*, чтение «Бхагават-гиты», «Шримад Бхагаватам», которые устанвливают *таттва-гьяну*. Существует множество *панчаратр*: Шри Нарада-панчаратра; Шри Хайаширша-панчаратра, Шри Шадилья-панчаратра...

ПАНЧАРАТРИКИ ВИДДХИ – практическое руководство, данное в панчаратре.

ПАПА – грех.

ПАПА-ЙОНАЙАХ – греховное рождение.

ПАРА БХАКТИ – *бхакти* под покровительством Шримати Радхарани (3.19).

ПАРА ШАКТИ – *шакти* Шри Бхагавана: *чит*, *таташтха* и *майа* (7.14).

ПАРА-ДХАРМА – предписанные обязанности.

ПАРАБРАХМАН – Абсолютная истина, Шри Кришна; высший *брахман*.

ПАРАМА ДХАМА – обитель Господа (10.12).

ПАРАМА-МАДХУРЬЯ-БХАВА – экстатическое состояние; состояние экстаза, которое проявляет Шри Чайтанья Махапрабху, распространяя Движение Санкиртаны.

ПАРАМА-ПАВИТРА – Шри Бхагаван; исключительно чистый.

ПАРАМА-ПУРУША – Бхагаван, высший наслаждающийся.

ПАРАМА-САРАЛА – человек, которому чуждо лицемерие и двойственность.

ПАРАМАНАНДА – трансцендентальное блаженство.

ПАРАМАРТХА – высшая цель.

ПАРАМАРТХА-БАХИРМУКХА – те, кто пренебрегли милостью Кришны, и так потеряли последнюю надежду на освобождение: атеисты, агностики, скептики и мирские моралисты.

ПАРАМАРТХИКА-ШРАДДХА – трансцендентная вера; вера в *парамартхику*.

ПАРАМАТМА – Сверхдуша; пребывает в сердце каждого существа и в ядре

каждого атома; наблюдает и позволяет; от *Параматмы* исходит память, знание и забвение.

ПАРАМЕШВАРА – Верховный повелитель.

ПАНТАПА – Арджуна, покоритель врагов.

ПАРАШУРАМА – сын Джамадагни и Ренуки; потенция Бхагавана; шестая по счету аватара; «*парашу*» – вооруженный секирой (топором); защищает принципы брахманической культуры; Парашурама 21 раз уничтожил *кшатриев*.

ПАРИНАМА-ВАДА – философия Шанкары, утверждающая, что тело Шри Бхагавана трансформируется.

ПАРО ДХАРМА – высшая *дхарма* (Ш.Б.1.2.6).

ПАРОКША-ВАДА – заманивание; достижение цели с помощью косвенных аргументов, обходным путем.

ПАРТХА-САКХА – Шри Кришна, друг Арджуны.

ПАРШАДА – окружение Бхагавана (спутники Господа) и Его *аватар*.

ПАНУШЬАМ – жестокость.

ПАСУ-БАЛИ – жертвоприношение животных.

ПАШАНДИ – атеист, богохульник («*пашана*» – камень).

ПИШАЧА – демон, злой дух.

ПИТАМБАРА – *дхоти* желтого цвета.

ПИТАМБАРА-ДХАРИ-СВАРУПА – изначальная форма Шри Кришны, который облачен в одежды из желтого шелка.

ПИТРИ-ГАНА – собрание прародителей.

ПИТРИЛОКА – планета предков.

ПРАБХАВА – изначальная причина бытия.

ПРАБХАВА – богатство, сила, могущество и великолепие.

ПРАБХАВИШНУ – тот, кто наделен всеми совершенствами; тот, кто в момент творения создает все формы существования.

ПРАВРИТТИ – тенденция.

ПРАВРИТТИ-МАРГА – преданное служение, которое осуществляется в соответствии с регулирующими принципами, указанными в *шастрах*.

ПРАДЖАЛПА – пустые разговоры, не касающиеся сознания Кришны.

ПРАДЖАПАТИ – *джива*, наделенная полномочиями Верховного отца (творца); Брахма – главный из праджапати.

ПРАДХАНА – *майа-шакти*.

ПРАЙАЧИТТА – искупление, епитимья.

ПРАЙОДЖАНА – конечная цель *бхакти-йоги*; *кришна-према*.

ПРАКАШИКА-ВРИТИ – комментарии, освещающие, проливающие свет, объясняющие внутренний смысл сказанного.

ПРАКРИТИ – материальная природа.

ПРАКРИТИ-ТАТТВА – объяснение материальной природы с научной точки зрения.

ПРАМАДА – интоксикация; состояние безумия; может указывать на материальное покрытие *дивайнмады* (симптомы самоосознавшей себя личности на стадии *кришна-премы*).

ПРАНА – жизненная сила; существует 10 типов *праны* (4.27).

ПРАНАВА – лит. Звук, дающий *прану*, жужжащий звук; Ом – *омкара*.

ПРАНАЙАМА – лит. *Прана* – дыхание, *йама* – распространение.

ПРАНАМА – поклон до земли; оказание почтения друг другу между *бхактами*; особое почтение *мурти* Господа, Гуру и *триданди-санньяси*.

ПРАРАБХА-КАРМА – результат прошлой деятельности, который приходит в настоящее время в форме, так называемого, наслаждения и страдания.

ПРАСАДАМ – милость Бхагавана; остатки пищи, предложенной Господу; особая милость проявляется, когда *джива* получает возможность служить Бхагавану с чистой любовью и преданностью.

ПРАСАННАТМА – душа, которая осознала себя; радостное состояние того, кто достиг платформы *брахма-бхута* (18.54).

ПРАТИКА-УПАСАКА – поклонение полубогам, которое ошибочно считают находящимся на одном уровне с поклонением Верховной Личности Бога.

ПРАТИШТХА – поддержка.

ПРАТЬЯГ-АТМА – душа, очищенная в процессе преданного служения Кришне.

ПРАТЬЯКША-АНУБХАВА-СВАРУПА – живое существо, восстановившее отношения с Кришной (*пратьякша* – непосредственный опыт служения Кришне; *анубхава* – действия, которые вызывают духовные эмоции в сердце).

ПРАТЬЯХАРА – отвлечение чувств от объектов чувств; ступень в *аштанга-йоге*.

ПРЕМА – любовь к Кришне, которая возникает из сознания *мамата* или другими из чувства собственности «Кришна мой».

ПРЕМА-БХАКТИ – стадия *бхакти*, на которой проявляется спонтанная любовь к Кришне.

ПРЕМА-ДЕВИ – богиня любви.

ПРЕМА-ЛАКШАНА-БХАКТИ – *бхакти*, которое возникает из чувства любви.

ПРЕМА-ПУРУШОТТАМА – Верховная Личность Бога, распространяющая любовь; Шри Чайтанья Махапрабху.

ПРЕМА-РАТНАВАЛИ – книга Баладевы Видьябхушаны.

ПРИЙА-ПАРИКАРА – то, что очень дорого; вечное общение с Господом.

ПРИЙАТАМА – Кришна, самый дорогой объект поклонения.

ПРИТИ – любовь, чувство близости, привязанность.

ПУДЖА – церемония поклонения.

ПУЛИНДА – страна, завоеванная Бхимой и Сахадевой; Греция.

ПУНЬЯ-КАРМА – благочестивая деятельность.

ПУРАНЫ – 18 исторических приложений к Ведам, написанных Вьясадевой; 6 Пуран для людей, обладающих саттвической природой; 6 Пуран для людей, находящихся под влиянием *раджа-гуны* и 6 Пуран для тех, кто в *тама-гуне*.

ПУРНА-ЧИД-ВАСТУ – Бхагаван; живое существо, обладающее совершенным и полным сознанием.

ПУРНИМА – полная луна.

ПУРУ – сын Махараджа Йайати, который поменялся возрастом со своим отцом (Ш.Б. 9.18).

ПУРУША – наслаждающийся; относится как к *дживе*, так и к Ишваре.

ПУРУША-АВАТАРА – три экспансии Шри Кришны, которые творят космическое проявление: Каранадокашай Вишну, Гарбходакашай Вишну и Кширадакашай Вишну (Ш.Б. 1.3.1-3 и 2.6.39-42).

ПУРУША-СУКТА – *стотра* (гимн) из Риг-веды, прославляет *Параматму*.

ПУРУШАРТХА – четыре цели, указанные в Ведах, к которым стремится человечество: *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*.

ПХАЛДУ-ВАРЬЯГЬЯ – отречение без учета и знания того, что все сущее принадлежит Бхагавану.

Р

РАГА – глубокая привязанность, постоянная и спонтанная; интенсивное чувство любви, которое черпает вдохновение в любви своего возлюбленного; в таком состоянии человек не видит смысла продолжать жизнь в разлуке с объектом своей привязанности.

РАГА-МАРГА – путь спонтанной привязанности, черпающей вдохновение в процессе любовного служения.

РАГАНУГА – следование по стопам *рагатмика-бхакти*.

РАГАТМИКА – любовная привязанность к Шри Кришне обитателей Враджи, вечных спутников Господа.

РАГИ – человек, привязанный к результатам своей кармы.

РАДЖА – царь.

РАДЖА-ГУНА – страсть, качество материальной природы.

РАКШАС – демон, который питается плотью; обычно обладает мистической силой и способностями перевоплощаться.

РАКШОГХНА-МАНТРА – мантра, с помощью которой убивают *ракишасов* (11.36).

РАМАНУДЖАЧАРЬЯ – *юга-ачарья* Шри-сампрадаи.

РАСА – этому слову трудно найти эквивалент; «вкус»; «вид любовных отношений»; то, что заставляет нас любить; трансформирует сердце и проявляется в форме духовного экстаза; совершенная стадия любви к Кришне.

РАСАМАЙИ БХАКТИ – преданность и любовь обитателей Враджи; сущность *хладини* и *самвит шакти*.

РАSIKA-БХАКТА – человек, который обрел трансцендентальную *расу*, посвятив себя *шуддха-бхакти*.

РАСО ВАЙ САХА – Бхагаван – само воплощение *расы*.

РАТИ – любовная привязанность; синоним *бхавы*.

РАХАСЬЯ – эзотерический предмет исследования, тайное знание; секрет.

РИТВИК – священнослужитель, который совершает ведические обряды в пользу кого-то (3.14).

РУДРА – одна из одиннадцати экспансий Господа Шивы.

РУЧИ – вкус; пятая стадия при возвращении лианы *бхакти*; устойчивость в *бхаджане*.

С

СА-ВИЧАРА – *сампрагьята самадхи* (6.25).

СА-ГУНА – с материальными качествами.

САВЬЯСАЧИН – имя Арджуны; искусный лучник.

САД-АЧАРА – чистая деятельность; надлежащее поведение, как граница, проходящая между животным и человеком, разделяющая виды животной и человеческой формы жизни и определяющая их условия существования; тема серьезного изучения для *садхака*. В «Хари-бхакта-виласе» *сад-ачара* разделена на три части: *нитьякрийа* (повседневные обязанности), *пакша-крийа* (обязанности при поклонении божествам) и *масса-крийа* (ежемесячные обязанности).

САД-ЧИД-АНАНДА-ПАРА-ТАТТВА – Высшая Абсолютная Реальность; персонификация вечного бытия, знания и блаженства.

САД-ЧИТ-АНАНДА – включает в себе *сат* (вечное бытие), *чит* (духовное сознание) и *ананда* (блаженство); часто указывает на трансцендентную форму Шри Кришны или сиддха-сварупу освобожденной *дживы* – *Сат-чит-ананда* Бхактвинода Тхакур.

САДХАКА – ученик, совершающий *садхану* ради духовной цели; соответственно *садхакой* называют любого, кто ограничивает чувственные наслаждения ради удовлетворения Бхагавана.

САДХАНА – метод достижения определенной цели.

САДХАНА-СИДХА – человек, достигший духовного совершенства с помощью *садханы*.

САДХУ – особо продвинутые *бхакты*; качества *садху* описаны в «Бхагаватам» следующим образом: «*Садху* терпелив и милосерден, он – друг всех живых существ. У него нет врагов, он умиротворен, строго следует предписаниям *шастр* и наделен всеми добродетелями. (Ш.Б. 3.25.21).

САДХУ-САНГА – общение со святой личностью; наиболее важная вторая ступень в развитии *бхакти*; истинный *садху* – внешнее проявление Бхагавана; *садху-санга* означает также следовать наставлениям *садху*.

САДХЬЯ – цель, к которой направляется человек, с помощью определенного метода. Для *бхакты* такой целью является *кришна-према*.

САКАМА – с желанием.

САКАМА-БХАКТИ – *бхакти* попеременно с материальными желаниями, имеет множество форм.

САКХА – друг.

САКХЕ – О друг!

САКХИ – подруги Радхики (такие как Лалита и Вишакха).

САКХЬЯ-БХАВА – тот, кто питает дружеские чувства к Кришне; кто следует по стопам друзей Кришны *рагатмика сакха*, таких как Шридама, Субала или Гопа-кумара (Брихад-бхагаватамрита).

САКХЬЯ-РАСА – любовная привязанность к Кришне в настроении *сакхья*.

САКШИ – свидетель, Параматма.

САЛОКХЬЯ – освобождение, которое предполагает достижение планеты Господа.

САМА-ВЕДА – одна из четырех ВЕД; собрание гимнов и мантр, прославляющих Бхагавана.

САМА-ДАРШИ – тот, кто обрел недифференцированное видение; равное отношение ко всем.

САМА-ДАРШИТВА – быть равно расположенным и удовлетворенным в счастье и несчастье.

САМАДХИ – глубокий транс, который возникает при медитации на Параматму или на *кришна-лилу* (6.25).

САМАСА – в санскрите, когда два слова, соединенные вместе, означают одно.

САМАТА – восприятие чужих страданий, как своих собственных.

САМАХ САРВЕШУ БХУТЕШУ – человек, который имеет равное видение всех живых существ.

САМБАНДХА-ГЬЯНА – знание о вечных отношениях с Кришной, которое человек получает, обретя *сиддха-сварупу*.

САМБАНДХАКА – тот, кто устанавливает отношения с Кришной (Мадна-мохана – божество, *самбандха-виграха*) и тот, кто культивирует эти отношения.

САМВАЙА – гармония.

САМВИТ – потенция (энергия) Кришны, одаривающая человека трансцендентальным знанием (*чит-шакти*).

САММУДХА – тот, кто совершенно сбит с толку.

САМПРАДАЙКА-ДХАРА – *сампрадайка*, которая берет начало от Кришны, передает знание через познавших себя личностей (духовных учителей) и освобождает все обусловленные души (*баддха-дживы*) из когтей *майи*; метод распространения трансцендентального знания по всему миру.

САМПРАДАЙА – ученическая последовательность, по цепи которой передается знание от гуру к ученику.

САМПРАГЪЯТА-САМАДХИ – *самадхи*, при котором существует различие субъекта и объекта медитации.

САМСАРА – повторяющийся цикл рождения и смерти.

САМСКАРА – ведическая церемония, трансформирующая и очищающая ум.

САМСПАРША-МОКША – освобождение, через устранение связи с объектами чувств.

САНАТАНА – вечный.

САНАТАНА-ДХАРМА – вечная религия, представляющая собой науку о душе.

САНАТАНА ГОСВАМИ – один из шести Госвами Вриндаваны, старший брат Шрилы Рупы Госвами. Он написал «Хари-бхакти-виласу» и «Брихад-бхагаватамриту».

САНГА – общение, общество; *су-санга* (благоприятное общение, способствующее прогрессу в духовной жизни) и *ку-санга* (нежелательное общение).

САНГА-ВАРДЖИТА – непривязанность к результатам деятельности, отстраненность, свобода от мирского общения и затягивающего влияния *карми*.

САНДЖИНИ – потенция (энергия) духовного бытия Бхагавана и Его спутников; представляет собой вечное бытие, персонификацией которого является Шри Баладева.

САНДХЬЯ – ежедневные молитвы: на рассвете, в полдень и на закате солнца – три *сандхьи*.

САНДХЬЯ-УПАСАНА – поклонение трижды в день с *гайатри мантрами*.

САНКАЛПА – функция ума; *санкалта* – решимость; *викалта* – сомнения, интроспекция.

САНКИРТАНА-ЯГЬЯ – совместное воспевание святых имен Бога. *Юга-дхарма*, совершенный метод духовной реализации в современный век вражды и лицемерия.

САНКУЧИТА – состояние *баддха-джива*; сомневающаяся, обусловленная *джива*.

САНКХЬЯ – процесс аналитического исследования различия материи духа. Существенная часть философии *бхакти*; анализ 24 элементов материальной природы с целью поиска Парамешвары и посвящение себя преданному служению Ему.

САНКХЬЯ-ЙОГА – йога аналитического знания об *атма-таттве* и *анатма-таттве* (научное знание о душе и Сверхдуше).

САННЬЯСА – полное прекращение плодотворной (кармической) деятельности (18. 1-12); четвертый *ашрам* в ведической *варнашраме*; *санньяса* бывает:

кутичака (жизнь в *кутире* и принятие пищи от родственников до тех пор, пока *садхана* не станет зрелой, устойчивой); *бахудака* (путешествие по местам полонничества *тиртха-ятра*); *баху* (много), *удака* (вода); зависимость от Бхагавана; *паривраджак* (когда *дивья-гьяна* появляется в сердце, *санньяси* путешествует и проповедует везде); *парамахамса* (полностью погруженный в *кришна-катху*, *кришна-киртна*, *кришна-таттва*); *хамса* (лебедь) стадия, при которой ум всегда поглощен *радха-кришна лилой*.

САННЬЯСИ – человек, принявший *санньясу*, отрешенный образ жизни.

САНЧАРИ-БХАВА – характерная особенность того, кто обрел экстатическую любовь к Шри Шри Радхе-Кришне (Б-р-с).

САРВА-АНТАРЬЯМИ – жилище Параматмы, которая является свидетелем.

САРВА-ВИТ – тот, кто знает все.

САРВА-ГА – везде путешествующая (о душе) (9.6).

САРВА-ГАТА – вездесущая (о душе) (2.24).

САРВА-ГЬЯ – всеведущий.

САРВА-ДЕВА-ПУДЖА – поклонение всем полубогам.

САРВА-СВАРУПА – Кришна, который проявляет Себя в любой форме, как пожелает.

САРВА-ХАРАХ – всепожирающая (смерть).

САРВА-ШАКТИМАН – Шри Кришна, которому принадлежит все.

САРВАТМА – Он, который пребывает всюду.

САРВАТРА-ГА – всепронизывающий.

САРВАШРАЙА – везде присутствующая (о душе и Сверхдуше)

САРВЕШВАРА – всемогущий.

САРГА – творение.

САТ – вечный, божественный; используется при описании брахмана. Кришна – полностью соответствует *сат*; также указывает на Его *дхарму*, Его *аватары*, Его *бхакт* и истинного *гуру*.

САТАТА-ЮКТА – тот, кто всегда предан.

САТТАМАХ – лучший из людей; святой человек.

САТТВА-ГУНА – материальное качество благодати.

САТТВА-ШУДДХИ – очищение существования *дживы*.

САТТВИК – имеющий природу *саттва-гуны*.

САТЬЯ – истина, правда.

САТЬЯ-ДХАРМА – поклонение Вишну (Ишопанишад15).

САТЬЯ-КАМА – тот, кто желает истины и ничего другого; молодой человек, который пришел к Гаутаме муни, за посвящением. «Какой варне ты принадлежишь? – спросил муни. «Я не знаю своего отца» – ответил мальчик. «Пойди, спроси у матери». Мать Сатья-камы была проституткой и не знала, кто был его отец. Придя к гуру, он сказал: «У мамы было много мужчин, и она затрудняется сказать, кто из них мой папа». Услышав это Гаутама сказал: «Ты – брахман, потому что сказал правду».

САТЬЯ-САНКАЛПА – имя Бхагавана; тот, чье желание – исполненный факт; характеристика самоосознавшей личности, которая наслаждается плодами своего труда.

САТЬЯВАДИ – человек, говорящий правду.

САУЧАМ – внешняя и внутренняя чистота.

САУНДРАЙА-МАДХУРЬЯ – красота и сладость.

САУНТРАМАНИ – *йаджтья* для Индры и тех, кто пристрастился к алкоголю; проводится один раз в месяц.

САХАСРА-БАХО – О тысячерукий! Обращение к Кришне (11. 46).

СВА-БХАВА – природа.

СВА-БХАВА-ВАДИ – те, кто утверждают, что материальная природа является причиной всего сущего; философия буддизма.

СВА-ДХАРМА – предписанные обязанности, вытекающие из *сва-бхавы*.

СВАБАХАВАХ – *джива* в своем конституциональном положении; также это указывает на того, кто творит материальное тело и отождествляет себя с материальным телом (8.4).

СВАЙАМ БХАГАВАН ШРИ КРИШНА – Шри Кришна – причина всех причин; источник всех аватар и экспансий.

СВАЙАМВАРА – в царских династиях выбор принцессой жениха.

СВАМША – полное проявление (экспансия) Бхагавана.

СВАМША-РУПА – форма полной экспансии Бхагавана.

СВАМША-ТАТТВА – знание о полных экспансиях Бхагавана.

СВАРГА-ЛОКА – райские планеты материальной вселенной.

СВАРУПА – изначальная духовная форма живого существа.

СВАРУПА-ЛАКШАНА – присущие свойства и характеристики *дживы*.

СВАРУПА-ШАКТИ – внутренняя потенция; духовная энергия, которая состоит из: *сандhini, самвит* и *хладини шакти*.

СЕВА – служение.

СЕВАКА – слуга.

СЕВАПАРАДХА – оскорбление в процессе служения Божествам; существует 64 сева-апарадхи.

СЕВЬЯ-ТАТТВА – знание о том, кто заслуживает нашего служения.

СИДДХА – тот, кто обрел мистические совершенства (*сиддхи*).

СИДДХА-СВАРУПА – личная форма души, достигшей совершенства *кришна-севы*.

СИДДХИ – восемь мистических совершенств; *аитасиддхи*.

СМАРАНАМ – памятование, медитация или размышление о форме, играх и именах Шри Кришны.

СМАРТА – *брахманы*, последователи Шанкары; те, кто следуют недуховной *смрити*.

СМРИТИ – священные писания, позволяющие помнить Шри Бхагавана (в отличие от *шрути*, которые непосредственно услышаны и явлены *риши*).

СНЕХА – нежность, любовная привязанность.

СНИГДХА – нежный, любящий; питательный продукт; пища, состоящая из молока, сметаны.

СОМА-РАСА – нектар, который пьют *деваты* (полубоги); амброзия бессмертия.

СОМА-ЯГЬЯ – ведическое жертвоприношение; в Ведах говорится, что растение сома было посажено между камней; орошаемое водой, смешанной с *гхи* и мукой, оно образует фермент, напиток из которого значительно увеличивает потенцию и продолжительность жизни.

СОПАДХИКА-СНЕХА – любовная привязанность на материальной платформе, как продукт ложного эго.

СПРИХА – жажда чувственных наслаждений.

СТАБДХА – гордость.

СТАЙА-БХАВА – одна из пяти составляющих *бхакти-расу*.

СТУТИ – молитвы или стихи, посвященные воспеванию славы Господа.

СТХИТА-ПРАДЖНА – мудрец, чей разум сосредоточен на познании своей сущности.

СУ-ДУРАЧАРА – тот, кто совершает отвратительные поступки.

СУБАЛА – друг Кришны.

СУДАМА-ВИПРА – брахман, друг Кришны.

СУДАРШАНА-ЧАКРА – невидимый диск, оружие Кришны.

СУКРИТИ – праведность, благочестие, святость; *сукрити* бывает двух типов: *нитья* (вечная) и *наймиттика* (временная); *сукрити*, которое человек получает в процессе *бхакти*, преданного служения и *садху-санги* – вечно; результаты такого благочестия духовны. Когда в результате благочестивой деятельности во многих жизнях человек обретет *шраддху* (веру), он удостоится *садху-санги* и обретет *ананья-бхакти*. Второй вид *сукрити*, *наймиттика*, возникает в результате *кармы*, *йоги* и *гьяны*; такое *сукрити* не способно пробудить веру в *бхакти*, *прасад*, воспевание святого имени и *вайшнавов*.

СУКХА – счастье.

СУКШМА-ШАРИРА – тонкое тело: ум, разум и эго.

СУМЕРУ – золотая гора, на которую падают воды Ганги, растекаясь рукавами по всей Бхумандале; гора, которую обходит бог солнца на своей колеснице (Ш.Б. 5.16).

СУРЬЯ – бог солнца.

СУТРА – ведический афоризм, который содержит знание в концентрированной форме, легкое для запоминания.

Т

ТАД-АНГА – составная часть и различные аспекты Абсолютной Истины.

ТАД-ВАСТУ – Абсолютная реальность.

ТАДЕКАТМА-РУПА – экспансия Шри Кришны, почти идентичная Свайам Бхагавану.

ТАДИЙА-ВАСТУ – то, что имеет отношение и принадлежит к Шри Бхагавану, так например: Туласи, Ямуна, *дхама*, или *бхагавад-бхакта*.

ТАМАСАХ ПАРАМ – вне тьмы.

ТАМАСИ-ШРАДДХА – вера в духов и привидения; спиритизм.

ТАМО-ГУНА – невежество и тьма.

ТАНТРА-БХАГАВАТА – шастра, ссылаясь на которую, Мадхвачарья утверждает, что 90 миллионов *деватов* (полубогов) и 70 миллионов *риши* (мудрецов) – преданные Нарайаны, но из них *нарайана-нарайана*, полностью зависят от Него.

ТАПА – аскеза.

ТАПАСЬЯ – совершение аскезы.

ТАПО-ЙОГИ – йоги, которые ведут аскетичный образ жизни ради чувственных наслаждений.

ТАТ – указывает на брахман, который является причиной возникновения вселенной.

ТАТА – сын; любовное обращение к любимому ученику (6.40).

ТАТАШТХА-ШАКТИ – *шакти*, относящаяся к пограничной энергии Бхагавана; обусловленные *дживы* этого мира.

ТАТТВА – знание, получаемое из Вед, которое относится к постижению Абсолютной истины.

ТАТТВА-ВИД ВАЙШНАВЫ – те, кто достигли совершенства и полностью осознали *таттва-гьяну*.

ТАТТВА-ВИТ – тот, кто совершенен в знании *таттвы-гьяны* (*гуру-таттва*, *майа-таттва*, *шивара-таттва* и т.д.).

ТАТТВА-ГЬЯНА – заключительное знание ИСТИНЫ.

ТАТТВА-ГЬЯНАРТХА-ДАРШАНАМ – понимание ценности изучения различных *таттв вайшнавской сиддханты*.

ТАТТВА-ДАРШИ – тот, кто осознал Абсолютную Реальность.

ТВАМ-ПАДАРТХА – Абсолютная истина.

ТВАМ ПУРУШОТТАМА – О лучший из...!

ТВИША – излучающий; тот, чье тело излучает свет.

ТИКА – комментарии.

ТИРТХА – места паломничества, где протекают священные реки (Ямуна, Ганга и пр.).

ТРЕТА-ЮГА – вторая *юга* из четырех (*саттья*, *трета*, *двапара* и *кали*).

ТРИ-ВИДХА – три вида.

ТРИДАНДИ-САННЬЯСА – *Гаудия вайшнава санньяса*; те, кто носят *триданду*, которая символизирует тело, ум и речь; те, кто используют тело, ум и дар речи в служении Мукунде.

ТРИШНА – желание.

ТУШТИ – удовлетворенность.

ТЪЯГА – отречение от собственности (18.1-12).

ТЪЯГИ – те, кто ведут отрешенный образ жизни, игнорируя все виды чувственных наслаждений.

У

УДДИПАНА – то, что стимулирует и увеличивает привязанность и любовь к Кришне (ножные колокольчики, павлинье перо, или Его гирлянда цветов).

УННАТА-УДЖДЖВАЛА-РАСА – наиболее возвышенная форма супружеской любви к Кришне, которую представляет Шри Чайтанья Махапрабху, наиболее милостивое воплощение Кришны.

УПА – очень близко.

УПАМА – аналогия.

УПАНИШАДЫ – 108 основных философских трактатов, которые объясняют суть всех Вед.

УПАСАКА – тот, кто поклоняется.

УПАСАНА – процесс поклонения.

УПАСАНА – духовная практика; особенно поклонение Божествам; лит.: сидеть у ног гуру.

УРУКРУМА – Шри Кришна, который совершает экстраординарные, ни с чем несравнимые, удивительные поступки; особенно это касается Вамана-девы, который тремя шагами завладел царством Махараджа Бали.

УТТАМА-БХАГАВАТА – тот, кто достиг высшего совершенства в практике *бхакти*.

УТТАМА-ГЪЯНА – трансцендентальное знание.

УЧЧХИШТАМ – остатки пищи; одно из трех наиболее важных условий для обретения *према-бхакти*: *бхакта-рада-дхули ар бахакат-пада-джала / бхакта-бхукта-авашеша тин маха-бала* (Ч.-ч., Антья, 16.60).

Ш

ШАБДА – слово, звук, имя существительное.

ШАБДА-БРАХМА – звуковая *аватара Парабрахмана*.

ШАКТИ – энергия.

ШАКТИЙАВЕША-АВАТАРА – живое существо (*джива*), уполномоченное Бхагаваном, для выполнения Его особой миссии.

ШАКТИМАН – Кришна, обладающий всеми *шакти*; источник всех энергий.

ШАМА – контроль ума.

ШАНКА – раковина для дудения.

ШАНТА-РАСА – умиротворенность; признание величия Бхагавана; в йоге стадия подобно реализации Параматмы; первая из основных *рас*.

ШАНТА-РАТИ – нейтральные отношения с Бхагаваном.

ШАНТИ – мир.

ШАРАНАГАТИ – полное предание себя Кришне: 1) принятие всего благоприятного для развития *бхакти-латы*; 2) отказ от всего неблагоприятного для развития *бхакти-латы*; 3) иметь непоколебимую веру, что Шри Шри Радха-Кришна защитят своего преданного при любых обстоятельствах; 4) принять руководство Бхагавана; 5) полностью вручить себя Ему; 6) быть всегда скромным и смиренным.

ШАСТРА – ведические писания; *шас* – означает «команда», «управление», «наставление», «директива».

ШАСТРА-ГЪЯ – человек в совершенстве знающий *шастры*.

ШИКША – инструкция, наставление или поучение.

ШИКША-ГУРУ – тот, кто дает наставления в бхаджане.

ШИШЬЯ – ученик, последователь.

ШЛОКА – стих, выражение или краткое поэтическое высказывание.

ШРАВАНAM – процесс получения знания через слушание; один из девяти методов *бхакти*.

ШРАДДХА – вера в *шастру*, которая возникает в результате благочестивой деятельности, совершаемой в течение многих жизней, или по милости *шуддха-вайшнава*; первое проявление *бхакти-лата-бидж*, семя лианы божественной любви.

ШРАДДХА – церемония в пользу усопшего; предложение *пинды* ради достижения *питрилоки*, планеты предков, где *джива* наслаждается райским счастьем.

ШРАУТА-ПАРАМПАРА – метод обретения божественного знания (*дивья-гьяна*) через посредство *гуру-парампары*.

ШРИ – красота; Лакшми; Шримати Радхарани.

ШРИ БХАКТИ-РАСАМРИТА-СИНДХУ – книга Шрилы Рупы Госвами, представляющая учение о *бхакти-йоге*.

ШРИ ГУРУ – духовный учитель, чьи отношения с Кришной установлены.

ШРИ МУРТИ – поклонение Божествам; существует 8 типов Божеств, сделанных из драгоценных камней, дерева, камня, металла, написанные краской, сделанные из земли или созданные в уме; один из пяти наиболее важных методов, на пути развития *бхакти (панчанга)*: 1) *садху-санга*, 2) *нама-*

киртана; 3) *бхагавата-шраванам*, 4) *шри-муртир шраддхайа севанам*, 5) *матхура-васа* (Ч.Ч. Мадхья 22.128).

ШРИ ЧАЙТАНЬЯ-ШИКШАМРИТА – философское произведение, которое в форме поучений для *садхака* описывает процесс постепенного развития *бхакти* и достижения им *кришна-премь*; автором его является Бхактивинода Тхакура.

ШРИ-ШАРАРТХА-ВАРШИНИ – комментарии к «Бхагавад-гите» Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура; *сара* – сущность; *артха* – значение, смысл; *варшিনি* – тот, кто раскрывает внутренний смысл учения.

ШРИДАМА – один из наиболее близких друзей Кришны, брат Шримати Радхарани.

ШРИЛА ШРИДХАРА СВАМИПАДА – автор комментариев к «Шримад Бхагаватам», которые высоко оценил Шри Чайтанья Махапрабху; был последователем Шанкары, но позже, приняв наставления своего гуру, стал *вайшнавом*.

ШРИМАД-БХАГАВАТАМ – зрелый плод ведической мудрости; произведение, которое утверждает чистую преданность Шри Кришне (*ахайтуки-бхакти*) окончательной и высшей целью человеческой жизни.

ШРИМАТ – богатство или удача.

ШРУТИ – то, что слушают; относится к четырем Ведам (*нигама*) и Упанишадям.

ШУДДХА-БХАКТИ – *уттама-бхакти*; чисто преданное служение (*бхакти*), лишённое каких бы то ни было мотиваций (Б-р-с 1.1.11).

ШУДДХА-БХАКТИ-ТАТТВА – знание о *шуддха-бхакти*.

ШУДДХА-РАСА – чистый нектар.

ШУДДХА-САТТВА – чистая, трансцендентальная *саттва* (*вишуддха-саттва*).

ШУДДХА-СВАРУПА – *джива* в своей изначальной форме; природа *дживы*.

ШУДРА – рабочий; в социальном теле общества аналогично ногам; также считаются ногами *вират-рупы*.

ШУКЛА-ГАТИ – светлая часть года, позволяющая достичь освобождения.

ШУКРАЧАРЬЯ – гуру асуров; величайший поэт (10.37).

ШУНЬЯ – пустота.

ШУНЬЯВАДИ – войдизм; философия Буддизма.

Э

ЭКАДАШИ – пост на одиннадцатый день полнолуния, новолуния (один раз в две недели); в этот день рекомендуется воздерживаться от зернобобовых; тот, кто следует этому обету, непременно обретет *шуддха-бхакти*.

ЭКАНТИКА – концентрация ума на одной цели; тот, кто способен, не блуждая умом, сосредоточиться на одной цели.

ЭКАНТИКА-БХАДЖАНА – постоянная, непрерываемая *бхаджана*.

ЭКАНТИКА БХАКТИ – фиксированная, непоколебимая вера в *бхакти*.

ЭКАНТИКА НИШТХА – непоколебимая вера.

Ю

ЮГА – эпоха; четыре цикла, через которые проходит вселенная: *сатья*, *трета*, *двапара* и *кали-юга*.

ЮГА-АВАТАРА – *аватара*, которая учит *юга-дхарме*. В Сатья-юге – Шукла учил аштанага-йоге; в Трета-юге – Ягья-мурти учил *агнихотра-ягье* (огненному жертвоприношению); в Двапара-юге – Притху Махарадж учил *Шри мурти-севе* (поклонению Божествам); в Кали-юге – Шри Чайтанья Махапрабху учит *хари-нама-санкиртана-ягье*.

ЮКТА-ВАЙРАГЬЯ – единственно верный вид отречения, использование всего, что есть, в служении Кришне.

ЮКТА-ТАМАХ – лучший из йогов.

Я

ЯВАНА – турки.

ЯДАВА – Кришна, лучший представитель рода Яду.

ЯДЖА (или ягья) СТХАЛИ – места, где совершаются *ягья*.

ЯДЖАМАНА – тот, кто совершает *ягьи*.

ЯЙАТМА СУПРАСИДАТИ – высшая *дхарма* (Ш.Б. 1.2.6).

ЯКША – дух, привидение.

ЯМА (или Ямарадж) – полубог, совершающий правосудие; божество смерти.

ЯТАЙАХ – тот, кто старается обрести духовное благо, строго следуя обетам.

ЯТАТМА – тот, кто обладает самообладанием и полностью способен контролировать свои поступки.

ЯТИ-ДХАРМА – санньяси, отказавшийся от удовлетворения материальных чувств ради Кришны и проповедующий сознание Кришны для блага всех живых существ; тот, кто проповедует послание Бхагавана.

ЯША – слава.

ЯШОДА МАИЙА – мать Кришны.

ЯШОДА-НАНДАНА – сын Яшоды.

ОБ АВТОРЕ

Мурали Мохан Махарадж (Маму Тхакур Прабху) явился в этот мир в 1949 г. в Перми в день Нарисимха-чатурдаши.

Имя Маму Тхакура даса в бывшем Советском Союзе было хорошо известно каждому последователю Движения сознания Кришны. Человек – легенда. **Он был первым, кто проводил массовые публичные выступления и уличные хари-намы во всех крупных городах и столицах СНГ.** Так, например, хари-намы в Москве (на Красной площади), в Санкт-Петербурге (на Невском и Дворцовой площади), в Тбилиси (перед зданием администрации), на улицах Риги, Таллина, Минска, Душанбе, Алма-Аты, Новосибирска, Владивостока, Харькова, Екатеринбургa, Омска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска, Тюмени, Новокузнецка, Улан-Удэ, Челябинска, Перми, Кавминводах (Ессентуки, Пятигорск, и пр.), Симферополе и многих других городах – это далеко не полный перечень. По приблизительному подсчету, он проповедовал в ста городах необъятной «Родины своей». Он печатал и распространял первые книги Шрилы Прабхупады еще в застойные времена, когда такое распространение не приносило дохода, а каралось как идеологическая диверсия, наравне со шпионажем и происками ЦРУ.

Он был бесстрашен и предан Кришне, и Кришна оказывал Свое покровительство Маму Тхакуру. Особая милость Кришны, особая милость Шрилы Прабхупады.

Говорится, что преданные Кришны бесстрашны (*нарайана-нарайана*). Исполняя миссию Господа, они могут пойти в ад, чтобы спасти обусловленные души из крепости *маха-майи*. Нет сомнения в том, что Кришна проявляет к ним особую милость. В «Чайтанье Чаритамрите» сказано, что никто не может проповедовать святое имя, не будучи уполномоченным Господом: *кришна-шакти вина нахе тара правартана*.

Так, в **1986-87 г.г.** он организовал первый ашрам Харе Кришна в Ленинграде (на ул. Зины Портновой), в **1988 году** открыл первое вегетарианское кафе (первый в истории царской России и бывшего СССР вегетарианский общепит) – проповеднический центр «Санкиртана». Сотни, тысячи людей познакомились с движением Харе Кришна, приобрели книги и почтили *прасад* Кришны именно здесь.

Путешествуя с **1980 по 1992-93 г.г.**, он безостановочно проповедовал миллионам людей: **студентам, бизнесменам, священнослужителям (таким как Мень), атеистам и верующим (мусульманам в Средней Азии), рабочим и служащим на предприятиях, заключенным в тюрьмах, лично встречался с такими учеными как Андрей Сахаров, Академик Углов и Владимир Лисовский, политическим лидерами (такими как Жириновский) и т.д.**

Сам Маму Тхакур был несколько раз арестован, но ненадолго. Его проповедь была столь мощной, что те, кто его преследовал, становились его последователями и доброжелателями. Другие же, боясь потерять классовое чутье и работу, сами избегали встречи с ним. Проводя первые фестивали сознания Кришны в городах Урала и Сибири, первые Ратха-ятры, **он был организатором падаятры, вдохновил работу первого круглосуточного радиовещания в Челябинске,**

зарегистрировал порядка 20 проповеднических центров сознания Кришны, которые стали известны под названием «объединение Санкиртана». Позже, переименованные, они стали организациями Международного общества сознания Кришны. Успех его проповеди был феноменальным. Секрет его был в том, что он проповедовал не материальному телу, обращаясь к уму и разуму человека, а его душе, личности, изначально сознающей Кришну, истинному «я», которое трансцендентно ко всем материальным определениям.

Маму Тхакур начал издавать первые **периодические издания**: журнал «Санкиртана-ведомости», «Раса», газеты «Без иллюзии», «Санкиртана» и «Санкиртана-информ». В **1993** году вышла первая книга «Харе Кришна вчера и сегодня», написанная им совместно с ведущим социологом, академиком Владимиром Лисовским. Второй ее выпуск вышел ровно через десять лет, в 2003г.

Занимаясь профессионально живописью, до того, как он познакомился с сознанием Кришны, он написал несколько десятков картин: портреты ачариев, картины на ведические сюжеты (одна картина была куплена музеем религии и атеизма, – в то время Казанский собор). Он широко использовал свое художественное дарование, вдохновляя других. Так, он организовал несколько передвижных выставок в Минске, Ижевске, в Алма-Ате, Екатеринбурге и др. городах. В Екатеринбурге зарегистрировал кооператив «Санкиртана-арт» и еще с десяток подобных (Санкиртана-бизнес, Санкиртана-ленд, Санкиртана-фильм, Институт «Санкиртана» и т.д.). Попытался зарегистрировать партию «Санкиртана» и готовил проект банка «Санкиртана». Это был удивительный период. С его именем непосредственно был связан расцвет сознания Кришны в бывшем СССР.

В результате кипучей проповеднической деятельности он привлек к Движению тысячи людей. Некоторые впервые узнали от него о сознании Кришны, другие были вдохновлены им на преданное служение и стали повторять мантру и следовать регулирующим принципам, третьих он рекомендовал для инициации различным гуру ИСККОН. Было время, когда все, кто присоединялся к Движению получали рекомендации для инициации от Маму Тхакура. Надо заметить, что большинство из них остались верными принципам преданного служения по сей день.

Признавая заслуги Маму Тхакура, руководство Международного Общества Сознания Кришны направило его в святую дхаму, в Майяпур, а затем проповедовать русскоязычному населению в Америке.

В Америке его проповедь была столь же убедительной и яркой. Здесь он провел первую Ратха-ятру силами русских преданных, которых он привел к стопам гуру ИСККОН, открыл вегетарианское кафе на Брайтоне, регулярно проводит харинамы. В течение ряда лет, регулярно печатаясь в нескольких русскоязычных газетах и журналах (в медицинском ежемесячнике «Будь здоров»), у него появилась своя рубрика «Класс Бхагават-гиты», а в еженедельной газете «Эхо планеты» – рубрика «Ваш доброжелатель Маму Тхакур дас». Кроме этого, не оставляя свое занятие живописью, он нарисовал несколько масштабных панно для храмов в Бруклине и Чикаго, а кроме того, несколько десятков картин, которые ему удалось выставить в

частной галерее Манхэттена. История движения сознания Кришны не знала ничего подобного. На самом деле он не создавал какие-то отдельные организации. Он проповедовал в уже имеющихся структурах и делал людей сознающими Кришну. Это самое удивительное.

В настоящее время **Маму Тхакур дас принял своим гуру Шрилу Бхактиведанту Нарайану Махараджа**, одного из самых выдающихся *ачарьев* современности. Теперь его имя – Мурали Мохан дас. Когда человек принимает духовного учителя, он получает духовное имя. Как новорожденному родители дают имя, так и во время второго (духовного) рождения гуру дает имя, восстанавливая его духовную идентификацию.

При первой встрече Нарайана Махарадж дал Мурали Мохану Прабху все свои благословения, предоставив ему полную свободу действий. На своих лекциях Нарайана Махарадж неоднократно повторял: «Мне нужны гуру! Мне не нужны ученики!» Этим самым Гурудев как бы напоминает своим истинным ученикам о том, что они должны стать гуру, приняв ответственность за освобождение падших душ. «Стань гуру и освободи всех людей своей страны...» – говорил Шри Чайтанья Махапрабху.

*йаре декха, таре каха кришна-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара'еи деша*

Простые люди страдают от невежества, и истинный ученик своего гуру, последователь Шри Чайтанья Махапрабху и настоящий вайшнав, не может оставаться в стороне, равнодушным при виде их страданий. Последовав указанию Гуруджи и Махапрабху, Мурали Мохан взял на себя ответственность за падшие души, которые тонут в океане материального существования, и стал гуру. **В настоящее время он принимает учеников в России, странах СНГ и в Америке.**

Тысячи миллионов жизней душа путешествует с одной планеты на другую, из одной формы в другую, пока не встретит *сад-гуру*, получив семя *бхакти* (*бхакти-лата-бидж*) и шанс вернуться к Кришне. Мурали Мохан дас приносит почтительные поклоны своему *дикша-гуру* Ом Вишнупаду Парамахамсе Паривраджакачарье Шри Шримад Бхактиведанте Нарайане Махараджу, всей *гуру-варге* (предыдущим *ачарьям* Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадаий*), а также всем вайшнавам, искренне преданным Кришне, которые вдохновляют нас на чистое преданное служение.

Читателю Мурали Мохан дас известен многими публикациями статей по философии и религии. Он является автором книг: «Бхагавад-гита – книга преданности», «Харе Кришна вчера и сегодня» (четыре выпуска), «Букварь, искусство медитации», «Трансцендентальная мозаика» (пять выпусков), «Храм в каждом доме – искусство арчаны», «Храм Шри Шри Кишор Кишори», «Харинама, дикша, вайшнава-садачара», «Психоанализ непостижимого», «Таттва-сиддханта в молитвах и песнях гаудия-вайшнавов», эссе «Записки вегетарианца» (на русском и английском языках), «В поисках счастья», «Анатомия любви», «Нектар санкиртана-лилы», «Кухня Кришны», «Не оскудеет рука дающего», «Дерево

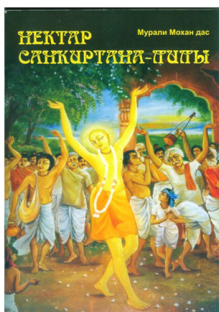
не приносящее плода», «Культура и религия демонов», «Если хочешь быть счастливым, будь им!», «Индуизм и Бхагавата-дхарма» и нескольких практических руководств по преданному служению. Мурали Мохан дас выражает уважение и признательность своим читателям. Он бесконечно счастлив, когда видит, что одна-другая обусловленная душа интересуется темой его книг и прилагает усилия, чтобы стать преданной Кришны.

КНИГИ

Его Божественной милости

Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа

ачарии-основателя объединения «Санкиртана»

НЕКТАР САНКИРТАНА-ЛИЛЫ

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге! Нароттама дас Тхакур, в «Прардхане» пишет: *голокера према-дхана хари-нама-санкиртана...* «санкиртана пришла из духовного мира, с Голоки Вриндавана».

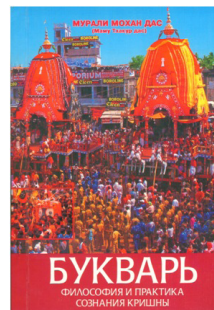
КУХНЯ КРИШНЫ –
ВЕГЕТАРИАНСКОЕ КУЛИНАРНОЕ ИСКУССТВО

Это второе исправленное и дополненное издание этой книги, и мы надеемся, что читатели в нем найдут для себя много позитивной информации, которая вдохновит их отказаться от дурных привычек и принять ВЕГЕТАРИАНСТВО как путь к совершенству человеческой жизни в мире, согласии и любви со всеми живыми существами.

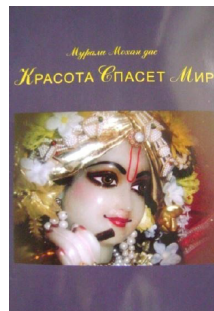

АНАТОМИЯ ЛЮБВИ

В этой небольшой брошюре мы объясняем природу сексуальности и ценность целибата (воздержания). Мы описываем трудности и последующие проблемы, с которыми сталкивается человек, пытающийся удовлетворить свое сексуальное желание. Вкратце мы приводим отношение представителей религии ко внебрачным половым связям, затем описываем, что есть божественная любовь и предлагаем метод ее развития.

БУКВАРЬ –
ФИЛОСОФИЯ И ПРАКТИКА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ

«Букварь» – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания. Она представляет своего рода руководство к практической деятельности, доставляющей удовольствие Шри Кришне, Верховной Личности Бога.

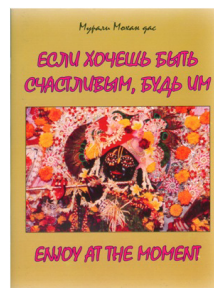
КРАСОТА СПАСЕТ МИР

Посвящается Бхактиведанте Нараяне Госвами, моему *дикша* Гуру, непрезойденному рассказчику *кришна-катхи*. Счастье и красота не существуют отдельно друг от друга. Они неразлучны как тело и душа. Хотя, говоря о душе, мы должны сделать оговорку: здесь мы имеем ввиду духовное тело, которое идентично самой природе нашего истинного «я». Духовное тело – источник вечного бытия, знания и блаженства, в то время как материальное – источник страданий.

МАНИФЕСТ БЕЗОБЛАЧНОГО СЧАСТЬЯ

«Манифест безоблачного счастья» представляет идеальное устройство общества как оно было создано Господом Кришной. В таком обществе гармонично взаимодействуют четыре класса людей: брахманы (учёные, жрецы, учителя), *киатрии* (правители, воины), *вайшьи* (землевладельцы, фермеры, торговцы, предприниматели) и *шудры* (умельцы, мастера, обслуживающий персонал). В этой книге читатель найдет мудрость ведической или арийской культуры, существовавшей на этой планете миллионы лет назад, под названием *варнашрама-дхарма*, целью которой было достижение освобождения от круговорота рождения и смерти.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ, БУДЬ ИМ!

В нашей небольшой книге мы собрали высказывания некоторых философов, поэтов и просветителей, воспользовались энциклопедическими данными и исследованиями ученых, а в конце книги привели мнение спиритуалистов и последователей сознания Кришны.

ДЖИВ ДЖАГО – ПРОСНИТЕСЬ СПЯЩИЕ ДУШИ

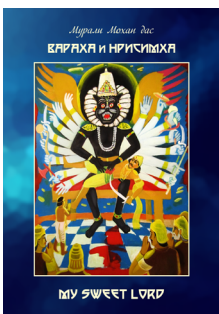
«Jiv jago...» – это мистическая феерия, повествующая о путешествии души в пределах материальной вселенной и её возвращение в духовный мир. Пройдя через многие рождения и смерти, эволюционируя из низших форм жизни: обитателей вод, насекомых, пресмыкающихся, птиц, и животных, поднимаясь до планет полубогов и опускаясь ниже Паталалоки, наконец, нам выпадает удача родиться человеком. Что же мы делаем, как используем этот редкий дар человеческой жизни?

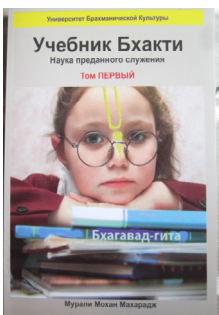
ЗАПИСКИ ВЕГЕТАРИАНЦА

Любите животных не ешьте их! Эта книга рассказывает о вегетарианстве с точки зрения этики. Морали, религии и здравого смысла, а так же о *прасаде* – освещенной вегетарианской пище, предложенной Кришне. Представляет собой сборник статей под названием «Трансцендентальная мозаика».

ВАРАХА И НРИСИМХА – MY SWEET LORD

В нашей книге мы расскажем о Шри Варахадеве и Шри Нрисимхе, принадлежащих к числу лила-аватар. История, которую мы предлагаем в нашей книге, поучительна и в высшей степени восхитительна. Она поможет читателю понять, Кто есть Бог и каковы Его отношения с Его чистыми преданными. Любой, кто внимательно с преданностью ее прочитает, обретет себе в Лице Господа Варахи и Нрисимхадевы надежного друга и покровителя, устраняющего сомнения, внутренние преграды и врагов, стоящих на пути к совершенству в духовной жизни.

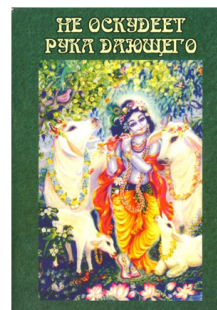
УЧЕБНИК БХАКТИ – ТОМ ПЕРВЫЙ

«Учебник Бхакти» написан для любознательных людей и специалистов, теологов, культурологов и социологов. Первый том, – «Букварь», – для тех, кто ничего не знает о сознании Кришны, но горит желанием узнать, а равно и для тех, кто уже знаком с этим явлением и не оставляет серьезных намерений узнать больше, систематизируя уже имеющиеся знания.

ПРАВДА И НЕПРАВДА

Понятия «правда и неправда», так же как и «добро и зло», относятся к сфере общечеловеческой морали и этики. Однако в нашей книге мы попытались выйти за рамки сложившихся представлений, расширить границы геополитики культурной традиции Запада и Востока и найти возможность их примирения.

НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО

В нашей книге, «Не оскудеет рука дающего», мы кратко расскажем об истории возникновения и развития благотворительности и филантропии, а также об обязанностях человека, его долге по отношению к семье, к обществу, религии и Богу, о его истинном предназначении (*дхарме*). А для тех, кто не знает или забыл какова цель человеческой жизни, мы напомним, что человек создан по образу и подобию Бога исключительно для того, чтобы познать Бога, служить Богу и любить Бога.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 1

Предлагаемая читателю книга написана в форме диалогов, длившихся на протяжении нескольких лет между доктором философских наук, профессором социологии Санкт-Петербургского университета Владимиром Лисовским и вице-президентом регионов Волга – Урал, Сибирь – Дальний Восток Международного общества Сознания Кришны Маму Тхакур дас.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 2

Эту книгу автор посвящает А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного общества сознания Кришны. Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» является продолжением уже существующей книги под тем же названием, написанной Маму Тхакур дасом (а ныне Мурали Мохан Махараджем) в соавторстве с одним из своих оппонентов Академиком В. Лисовским.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 3

В третьем выпуске этого издания наряду с историческими событиями и реально действующими личностями читатель может ознакомиться с философией, этикой и практикой сознания Кришны. Здесь собраны воспоминания автора, диалоги, беседы с учеными, лекции, публичные выступления, а также статьи и материалы опубликованные ранее.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 4

Книга «Харе Кришна вчера и сегодня» – это одна из книг серии публикаций, которую мы начали с Академиком В. Т. Лисовским. Позже к нам присоединились: философ Эльмар Соколов и культуролог С. Н. Некрасов. В четвертом выпуске этой серии приняли участие старший научный сотрудник Московского института философии Т. Б. Любимова и один из основателей партии Жириновского Ахмет Халиев, беседой с которым мы и закончим первую часть этой книги.

ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 5

Пятый выпуск книги «Харе Кришна вчера и сегодня» представляет собой бестселлер мемуарной и философской литературы. В ней собраны документальные материалы, фото, воспоминания и беседы автора за период с 1987 по настоящее время. Для любителей легкого детектива – это приятное время препровождение, а для искателя истины – это кладезь мудрости. Что же касается последователей сознания Кришны – это неиссякаемый источник вдохновения.

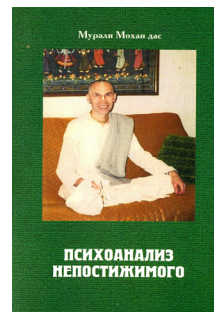
ХАРЕ КРИШНА ВЧЕРА И СЕГОДНЯ # 6

Наша книга описывает настоящий период, предполагая развитие событий и не опережая их. Написать эту книгу меня побудили обстоятельства. Один из моих оппонентов показал мне Prabhupad Anti Defamation Association – Newsletters & Archive. Пытаясь дать подходящий ответ, я взял тайм аут, чтобы изучить материал этого сайта.

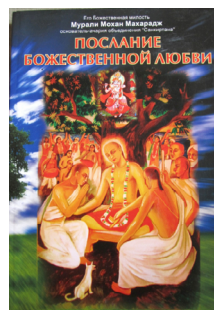
ДЕРЕВО, НЕ ПРИНОСЯЩЕЕ ПЛОДА

Это одна из серии книг написанная автором для лучшего осознания человеком духовной природы и природы материальной, а также его отношения к Богу. Что есть религия, и что таковой не является? Какова цель истинной религии, и что таковой не является? – вот вопросы, затронутые в ней.

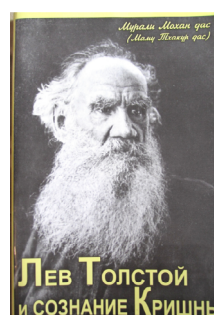
ПСИХОАНАЛИЗ НЕПОСТИЖИМОГО

Наш психоанализ посвящен предмету, который находится далеко за пределами чувственного опыта, вне компетенций материального ума и разума. Хотя мы говорим о нем как о реально существующем объекте познания, однако его постижение относится скорее к области метафизики и парапсихологии, чем к той науке, в основе которой лежит эмпирический метод познания. Какова же его ценность для человека, желающего обрести освобождение от круга рождения и смерти, старости и болезней, тройственных страданий, присущих материальному существованию?

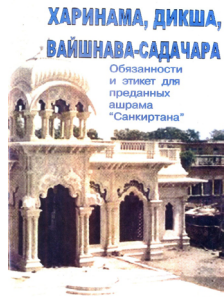
ПОСЛАНИЕ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Шри Чайтанья Махапрабху является наиболее милостивым воплощением Господа Кришны. Его учение представляет сущность всех ведических писаний; оно неотлично от учения Самого Кришны. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна говорит: «Оставь все религии и предайся Мне...». Как предаться Кришне учит Шри Чайтанья.

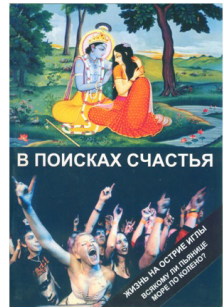
ЛЕВ ТОЛСТОЙ И СОЗНАНИЕ КРИШНЫ

Книга «Лев Толстой и сознание Кришны» рассказывает читателю о связи Толстого с древней традицией, которая стала причиной отторжения великого русского мыслителя от русской православной церкви, раскола и предания его анафеме. «Лев Толстой и сознание Кришны» – это недостающая страница биографии великого русского писателя и «антихриста». Она поможет нашим читателям правильно понять и оценить вклад Толстого в историю развития передовой русской мысли и духовной личности человека.

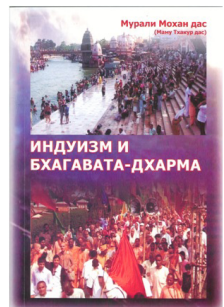
ХАРИНАМА, ДИКША, ВАЙШНАВА-САДАЧАРА

Обязанности и этикет для преданных *ашрама* «Санкиртана». Издание для учеников Мурали Мохан даса. В этой книге представлены правила поведения и обязанности для учеников Мурали Мохан даса. Они составлены на основе «Хари-бхактивиласы» Шрилы Санатаны Госвами и материалов других вайшнавов-ачарьев Брахма-Мадхва-Гаудия сампрадаи. По сути, они являются общими для всех преданных Кришны.

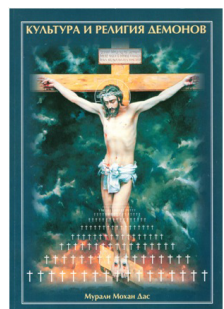
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ

Эта книга рассказывает читателю о том, как человек, стремясь обрести в этом мире счастье, становится еще более несчастным, чем до того, как он пожелал стать счастливым. Столкнувшись с непреодолимыми трудностями, он впадает в депрессию и, чтобы выйти из нее, пускается во все тяжкие прегрешения, одно из которых алкоголизм и наркомания.

ИНДУИЗМ И БХАГАВАТА-ДХАРМА

Книга «Индуизм и Бхагавата-дхарма» написана в форме очерков, которые вошли в нее отдельными главами. Заканчивается книга беседой автора со старшим научным сотрудником Московского института философии, Доктором философских наук Т.Б. Любимовой. Хотя «Индуизм и Бхагавата-дхарма» предназначена для узкого круга религиоведов, социологов, политологов и др. представителей общественных наук, тем не менее, она вызывает живой интерес широкого читателя, интересующегося философией и религией древнего Востока.

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ ДЕМОНОВ

В царстве Вишну нет сирот. Господь – Отец всех живых существ. Он поддерживает каждого, предоставляя все необходимое для жизни. Высшие планетарные системы населяют праведники (полубоги), срединные, подобные Земле, человеческие существа, а низшие (миры безверия) демоны.

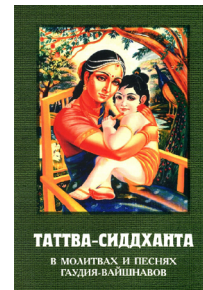
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНАЯ МОЗАИКА

Представляет собой сборник статей, опубликованный ранее под названием «Трансцендентальная мозаика». Это скромная попытка научить людей наслаждаться жизнью независимо от обычного течения дел и умонастроения в каждый настоящий момент, который становится вечностью с того времени, как мы познали себя (душу) и восстановили свои вечные отношения с Кришной.

ХРАМ В КАЖДОМ ДОМЕ

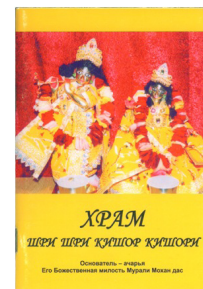

Эту книгу я написал для моих учеников и последователей, которые горят желанием постичь науку преданного служения Всепривлекающей личности Господа Шри Кришне во всех его видах. В ней содержится описание поклонения не только Божествам Шри Шри Радхи и Кришны, но и другим формам Господа: алтарю Шри Гуру-Гауранга, Шри Гаура-Нитай, Шри Джаганнатхе-Баладеве-Субхадре и Шри Шалаграма-шиле. Усвоив основные принципы арчаны, согласно Панчаратрике, человек легко сможет осуществить поклонение любой форме Господа, которая является проявлением Его вечной липы, воплощенной в *арча-виграхе*.

ТАТТВА СИДДХАНТА

Сборник молитв и песен, написанных вайшнавскими ачарьями. Здесь они смогут найти не только *бхаджаны*, которые являются рекомендованными и даже обязательными в практике *вайдхи-садхана-бхакти*, но и те, которые помогут им встать на путь *рагануга-бхакти*, основой которой является медитация на игры Радхи и Кришны.

ХРАМ ШРИ ШРИ КИШОР КИШОРИ

В этой книге наиболее известные песни и молитвы Гаудия вайшнавом, которые произносят и поют в храме Шри Шри Кишор Кишори объединения «Санкиртаны» во время Мангала и Гаура-арати, а также на воскресных программах.

Желающие получить какую-либо книгу или дальнейшую информацию по вопросам, обсуждающимся в этой книге, могут обращаться по адресу: muralimohandas@yahoo.com

Двайапаяна Ведавьеса

БХАГАВАД-ГИТА

Книга преданности

с комментариями

Его Божественной милости

Шри Шримад Мурали Мохана Махараджа

Редакция благодарит преданных, принимавших участие
в издании этой книги:

Дизайн: Кришна Канти д.д., Иргалеева Ольга

Корректурa: Минекаева Алия, Лакшми д.д., Баладева дас

Верстка: Лаванга Манджари д.д.

Отпечатано в ГУП СО «Ревдинская типография»
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Комсомольска, 51.

Подписано в печать 07.04.2011 г. Печать офсетная.

Формат 60x84 ^{1/16}. Объем 43 п.л.

Тираж 100. Заказ № 969.

2016 г.