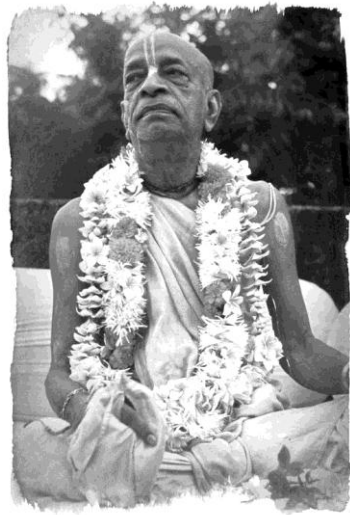

Аналогии для проповеди

Избранные аналогии из книг

Его Божественной Милости А.Ч.Бхактиведанты Свами Прабхупады,
ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны

182 аналогии, отобранные из таких книг, как «Шримад-Бхагаватам» (1–4, 9–11), «Бхагавад-гита как она есть», «Молитвы царицы Кунти», «Учение Господа Капилы», «Жизнь происходит из жизни» и «Путь к совершенству».

© Bhaktivedanta Book Trust International, Inc.

Введение

Уже и не вспомню, как давно я собрал материал для этого буклета – сборника аналогий, которые Шрила Прабхупада использовал в своих книгах. Кажется, в 1980 году. Тогда еще не было ноутбуков или настольных компьютеров и я выбирал аналогии, просматривая книги Шрилы Прабхупады страница за страницей, и перепечатывая их оттуда на машинке.

Чтобы показать, как аналогии помогают понять суть трансцендентного, Шрила Прабхупада использует следующее сравнение. Отследить невооруженным глазом движение луны по небосклону далеко не просто. Но если наблюдать за ней через крону дерева, путь луны от одной ветви к другой становится заметным, – ветви помогают нам увидеть ее перемещения. Так и аналогии помогают нам понять суть трансцендентного на простых примерах, знакомых нам по опыту жизни в зримом, воспринимаемом чувствами мире. В конце концов, наш мир, хоть и материальный, есть внешняя энергия Кришны и устроен согласно Его указаниям.

Меня заинтересовало, что Шрила Прабхупада часто пользуется аналогиями, и я решил составить для себя этот небольшой буклет, а позже сделал несколько копий для друзей. Со временем буклет попал в руки других преданных, и, поскольку сам я никогда не пытался опубликовать его, это сделали другие (я узнал об этом позже). И я не был против, ведь аналогии эти, безусловно, не мои.

Благодаря усилиям нескольких преданных сборник снова увидел свет – теперь уже на русском языке. Я искренне надеюсь, что проповеднические аналогии Шрилы Прабхупады вдохновят других так же, как вдохновили меня. В первую очередь именно это вдохновение и побудило меня собрать многочисленные (хотя и далеко не все) аналогии, к которым обращался Шрила Прабхупада, желая помочь нам лучше понять Кришну.

Ниранджана Свами
12 сентября 2008 года
Киев, Украина

От издателей

Вы держите в руках второе издание «Аналогий для проповеди», сборника избранных аналогий из книг Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, который был составлен Е.С. Ниранджаной Свами. В отличие от первого издания, второй выпуск (по просьбе составителя) был разделен на два: отдельно на русском и английском языках, а также в сборник добавлен словарь имен и терминов.

Первое издание вышло в 2009 году, над ним работали: Враджалалана деви даси, Махарани деви даси, бхакта Никита Петров, Нама Чинтамани деви даси, бхакта Евгений Роюк, Амала Гопи деви даси, Васудама дас.

Над вторым изданием работали: Шарада деви даси, Авадатта деви даси, Никунджа Нивасини деви даси, Ачьютананда дас, Кришна Нама дас и Югала Пирити деви даси. Премараса дас обеспечил печать. Отдельная благодарность Кишори-рани деви даси, которая организует распространение книг.

Мы смиренно просим вас принять наше служение, быть милостивыми и снисходительными к нам, вашим недостойным слугам, и простить нам возможные ошибки.

А

Авторитеты и юристы

«Шримад-Бхагаватам» 2.10.51, коммент.

На любой вопрос можно ответить, цитируя авторитетов, и для разумных людей этого будет вполне достаточно. Такая практика существует даже в судопроизводстве. Хороший адвокат обосновывает свою защиту решениями суда, принятыми раньше, избегая таким образом многих ненужных хлопот. Эту систему называют *парампарой*, и подлинные авторитеты следуют ей, а не выдумывают собственных нелепых толкований священных писаний.

Атеисты и преступники

«Молитвы царицы Кунти», гл. 17.

Когда законы в государстве попираются и преступников становится слишком много, в стране начинаются беспорядки и правительство не знает, как этому противостоять. Точно так же, когда миром начинают править демоны и безбожники, они становятся для него тяжким бременем, и полубоги, благочестивые правители вселенной, приходят в растерянность. Если граждане учтут законы государства, ими совсем не трудно управлять, но, когда люди превращаются в преступников, они создают для правительства много проблем. Такие ситуации приводят порой к нарушению общего равновесия в материальном мире. И демоны и полубоги существуют всегда, но, когда демонов становится слишком много, мир начинает изнемогать под их бременем. Именно тогда полубоги обращаются за помощью к Господу Брахме.

Б

Безбожное общество и мертвец

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.36, коммент.

Знания, накопленные в науке и философии, все достижения в сфере экономики, религии, изящных искусств, национальных культур и все великие свершения человечества идут прахом, поскольку их используют в качестве украшений для мертвецов. Роскошная ткань, которая пошла на обивку гроба, не приносит никакой пользы, не считая того, что своим видом может вызвать дешевые восторги невежественной толпы.

Благочестивый человек и ребенок

«Молитвы царицы Кунти», гл. 18.

Человек может и не быть на очень высоком духовном уровне, но он

должен стараться сделать хоть что-то на пути осознания Бога. Ребенок в школе учит сначала только алфавит, но при желании он может стать потом выдающимся ученым. Так и добродетельный человек может однажды стать чистым преданным.

Богатства преданного и вырванные ядовитые зубы змеи

«Шримад-Бхагаватам», 3.9.6, коммент.

Иногда чистый преданный, подобно обыкновенному человеку, копит деньги, однако он делает это, чтобы использовать их в служении Господу, тогда как обыватель собирает их для того, чтобы истратить на чувственные наслаждения. Поэтому для преданного, в отличие от материалиста, деньги не являются источником беспокойств. Используя все в служении Господу, преданный тем самым вырывает ядовитые зубы у змеи накопительства. Если у змеи вырвать ядовитые зубы, ее укус уже не будет смертельным. У змеи богатства, используемого в служении Господу, вырваны все ядовитые зубы, и потому богатство не представляет для преданного смертельной опасности. Чистый преданный никогда не запутывается в мирской материальной деятельности, даже если он живет в этом мире, подобно обыкновенному человеку.

Божественное сознание и огонь

«Шримад-Бхагаватам», 1.2.32, коммент.

Огонь из дерева можно извлечь с помощью другого огня, и аналогичным образом божественное сознание человека может быть зажжено божественной милостью другой личности. Его Божественная Милость, духовный учитель, способен извлечь духовный огонь из подобного дереву живого существа, вложив в его восприимчивые уши подлинные духовные послания.

В

Видение Кришны и беременная женщина

«Молитвы царицы Кунти», гл. 25

Если женщина, выходя замуж, думает, что на другой день после свадьбы у нее появится ребенок, ее ждет разочарование. Ведь ребенок не может появиться так скоро. Ей нужно подождать. Так и мы не должны рассчитывать, что, занявшись практикой Сознания Кришны, сможем тотчас увидеть Кришну. Тем не менее надо верить, что однажды мы все-таки увидим Его.

Виды чувственного наслаждения и положение заключенного «Шримад-Бхагаватам», 11.3.21, коммент.

Наказание предполагает и наличие поощрений; власть имущий, способный наказать, может и вознаградить. Поэтому логично предположить, что для живого существа, наказанного материальным телом, которое подвержено болезням, старости и смерти, должно иметь место и вознаграждение. Мы по ошибке принимаем чувственные удовольствия за высшую награду, какую только может дать нам жизнь, но, по сути, материальное счастье – всего лишь иной вид наказания, ибо такое счастье заставляет нас оставаться в круговороте рождений и смертей. На Западе в тюрьмах драчливых преступников держат в одиночных камерах, тогда как спокойным заключенным, в качестве награды, позволяют работать в саду или библиотеке. Но чем бы вы ни занимались в тюрьме – вы все равно отбываете наказание. Точно так же чувственные удовольствия, не важно, высокого или низкого порядка, не являются высшей наградой для живого существа. Эта награда должна представлять собой абсолютную противоположность материальному существованию. И такой наградой является вечная, полная блаженства и знания жизнь в царстве Бога, где нет никаких наказаний.

Власть Кришны и власть правительства «Шримад-Бхагаватам», 10.13.44, коммент.

Чем больше мы сопротивляемся воле Кришны, тем больше запутываемся в сетях Его *майи* (*даиви хй эша гуна-майи мама майа дуратйайа*). Но тот, кто согласен подчиниться наставлениям Кришны (*мам эва йе прападйанте*), обретает освобождение, выходит из-под влияния *кришна-майи* (*майам этам таранти те*). Власть Кришны подобна государственной власти: ее не одолеешь. Во-первых, существуют законы, а вдобавок к ним полиция и вооруженные силы. Поэтому какой смысл бороться с государством?

Вожделение и огонь

«Бхагавад-гита», 3.39, коммент.

В «Ману-смрити» говорится, что вожделение невозможно утолить никаким количеством чувственных удовольствий, так же как огонь нельзя погасить, подбрасывая в него дрова.

Воплощения Бога и электрические лампочки «Шримад-Бхагаватам», 1.3.28, коммент.

Если в комнате горят маленькие электрические лампочки, это не

значит, что мощность электростанции ограничивается мощностью этих лампочек. Та же электростанция может обеспечивать энергией и большие промышленные электродвигатели, требующие очень высокого напряжения. Подобным образом, и воплощения Господа проявляют ограниченное могущество в той мере, в какой этого требуют конкретные обстоятельства и время.

Восход солнца и осознание Кришны

«Путь к совершенству», гл. 3

Наши собственные усилия не способны привести нас к постижению тайны сокровенного, но, являя нам Свою милость, Господь Сам приоткрывает завесу и наделяет нас трансцендентным видением. Чтобы увидеть солнце, надо дождаться его восхода; бессмысленно искать его в темноте ночи с помощью карманного фонарика. Наши чувства, будучи несовершенными, не способны приблизить нас к постижению природы трансцендентного; очистив чувства, мы должны стараться удовлетворить Господа своим служением и терпеливо ждать Его милости. Таков путь постижения Бога.

Время и магнитная лента

«Шримад-Бхагаватам», 3.10.12, коммент.

Ранее, обращаясь к Вьясадеве, Нарада сказал («Бхаг.», 1.5.20): *идам хи вишвам бхагаван иветаро* – проявленный мир есть не что иное, как Сама Личность Бога, однако нам кажется, будто он существует независимо от Господа. Причина этого в том, что материальный мир отделен от Господа *калой*. Он подобен человеческому голосу, записанному на магнитную ленту и существующему отдельно от человека. Подобно тому как звуки голоса закрепляются на магнитной ленте, весь материальный космос покоится на материальной энергии и благодаря *кале* кажется отделенным от Господа.

Вселенская форма и стреляющий из револьвера полицейский

«Путь к совершенству», гл. 8

Преданный жаждет любить Кришну в Его изначальной форме, а *вишва-рупа* не является Его изначальной формой. Кришна всемогущ, и Он может предстать перед нами в любой форме, но наши сердца привлекаются Его формой Кришны, Шьямасундары. Человек может состоять на службе в полицейском департаменте, но когда он дома, он для своего сына любящий отец. Если же он ворвется в дом, стреляя из револьвера, ребенок так испугается, что забудет, что этот человек – его

отец. Для ребенка естественно любить отца, когда он дома как отец, и, аналогичным образом, для нас тоже естественно любить Кришну в образе Шьямасундары, – таким, какой Он есть в Своей вечной обители.

Высокообразованный человек и пчела

«Шримад-Бхагаватам», 4.4.12, коммент.

Подобно пчеле, которая ищет в цветке только мед и не обращает внимания на шипы или окраску цветка, возвышенные личности, которые встречаются не так часто, видят в других людях только хорошие качества и не принимают во внимание их недостатки, тогда как обычный человек различает хорошие и плохие качества.

Г

Господь, Его воплощения и золотая устричная раковина

«Шримад-Бхагаватам», 3.32.28, коммент.

Вайшнавы не признают философию, которая постулирует реальность Абсолюта и иллюзорность материального мира (*брахма сатйам джаган митхйа*). Хотя и говорится, что не все то золото, что блестит, это еще не означает, что любой блестящий предмет – иллюзия. Так, раковина устрицы может показаться золотой. Мы путаем перламутр с золотом только потому, что так устроены наши глаза, но это еще не значит, что сама раковина иллюзорна. Аналогичным образом, созерцая образ Господа Кришны, человек не может понять, кто Он такой на самом деле, но это не значит, что Господь иллюзорен.

Господь и гончар

«Шримад-Бхагаватам», 4.11.17, коммент.

Однако, какие бы химические вещества мы ни смешивали между собой, мы не сможем создать жизнь. Все живые существа, принадлежащие к 8400000 биологических видов, имеют свои желания, склонности и особенности поведения. Объяснить это на основе одних химических процессов невозможно. Механизм деятельности материальной природы можно объяснить на примере гончара и гончарного круга. С вращающегося гончарного круга сходят разнообразные изделия из глины. Появление этих изделий вызвано множеством разных причин, однако изначальной причиной является гончар, приводящий круг в движение. Круг начинает вращаться только потому, что гончар хочет этого. О том же самом говорится в «Бхагавад-гите»: за всем, что происходит в материальном мире, стоит Кришна –

Верховная Личность Бога. Кришна говорит, что все сущее покоится на Его энергии, и в то же время Он находится в стороне от всего. Горшок появляется в результате определенной цепи событий, вызванных причинно-следственными механизмами, однако это не значит, что сам гончар находится в горшке. Подобно этому, Господь приводит в движение материальное творение, но Сам остается в стороне от Него. Как утверждают Веды, Он просто бросает взгляд на материальную энергию, и в тот же миг она приходит в движение.

Господь и дерево

«Шримад-Бхагаватам», 1.5.20, коммент.

Чистый преданный знает, что у Мукунды, Господа Шри Кришны, есть одновременно и личностный, и безличный аспекты. Безличное космическое мироздание – тоже Мукунда, потому что оно является проявлением изошедшей из Него энергии. Так, к примеру, дерево представляет собой единое целое, а листья и ветви – его неотъемлемые части, изошедшие из него. Листья и ветви тоже являются деревом, но само дерево – не листья и не ветви. Положение Вед, гласящее, что все космическое творение есть не что иное, как Брахман, означает, что, поскольку все исходит из Верховного Брахмана, нет ничего отдельного от Него. Аналогичным образом руки и ноги – неотъемлемые части тела – считают телом, хотя тело как единое целое – это не руки и не ноги.

Господь и драматический актер

«Шримад-Бхагаватам», 3.9.15, коммент.

Деяния воплощений Верховной Личности Бога являются своего рода подражанием деятельности живых существ, населяющих материальный мир. Господа, воплощающегося в материальном мире, можно уподобить актеру на сцене. Играя свою роль, актер подражает действиям царя, хотя на самом деле царем не является. Подобно этому, воплощаясь здесь, Господь играет совершенно чуждые Ему роли.

Господь и живое существо, как богач и бедняк

«Шримад-Бхагаватам», 3.29.35, коммент.

Пуруша значит «наслаждающийся», и желание наслаждаться присуще и живому существу, и Верховному Господу. Разница заключается только в количестве удовольствий, которые они могут испытать. Живое существо не способно испытать столько же удовольствий, сколько Верховная Личность Бога. Это можно понять, проведя аналогию с богачом и бедняком: и тот и другой хотят наслаждаться, но бедняк

никогда не сможет испытать всех удовольствий, доступных богатому человеку. Однако если бедняк согласовывает свои желания с желаниями богача и оба – богатый и бедный, или большой и маленький – начинают помогать друг другу, то оба они имеют возможность наслаждаться в равной степени. То же самое происходит с теми, кто занимается *бхакти-йогой*. *Пурушах пурушам враджет*: когда живое существо попадает в царство Бога и служит Верховному Господу, стараясь доставить Ему удовольствие, оно наслаждается всеми благами, которые доступны Верховной Личности Бога, и испытывает те же удовольствия.

Господь и живые существа как молоко и йогурт

«Шримад-Бхагаватам», 4.7.54, коммент.

В этом стихе особого внимания заслуживают два слова *трайанам* и *бхидам*. Слово *трайанам* означает «три». Оно указывает на Господа Брахму, Господа Шиву и Господа Вишну, а слово *бхидам* переводится как «отличающийся». Брахма, Шива и Вишну – три индивидуальные личности, и в этом смысле они отличны друг от друга, но в то же время они суть одно. В этом состоит философия одновременного единства и различия, которая называется *ачинтья-бхедабхеда-таттва*. В «Брахма-самхите» это объясняется на примере йогурта и молока, которые одновременно отличаются и не отличаются друг от друга. Оба продукта суть молоко, однако йогурт – это видоизмененное молоко. Тот, кто хочет обрести истинный покой, не должен считать живые существа, включая Господа Брахму и Господа Шиву, отличными от Верховной Личности Бога. Ни одно живое существо не является независимым. Все мы экспансии Верховной Личности Бога. Это служит основой для единства в многообразии. Есть множество различных проявлений духовных и материальных энергий, но все они имеют единую природу и единый источник – Вишну. Все сущее представляет собой экспансию энергии Вишну.

Господь и золотой прииск

«Шримад-Бхагаватам», 1.1.1, коммент.

Господь прямо или косвенно знает обо всем, Ему известно все до мельчайших подробностей, и Он полностью независим. Его сравнивают с золотым месторождением, а разнообразные космические творения – с изделиями из золота: кольцами, ожерельями и проч. Золотое кольцо и ожерелье качественно едины с золотом в золотоносной жиле, но в количественном отношении они не равны. Таким образом, в Абсолютной Истине одновременно присутствуют и единство, и различие. Нет ничего

полностью тождественного Абсолютной Истине, но в то же время нет и ничего независимого от Нее.

Господь и инженер

«Шримад-Бхагаватам», 2.4.6, коммент.

Работа электроприборов, не требующая вмешательства человека, или другие чудеса, которые творит электроэнергия, могут привести в изумление несмышленного ребенка, но искушенный человек знает, что за этим стоит живой человек, производящий электроэнергию. Аналогичным образом, так называемые мыслители и философы этого мира придумывают всевозможные утопические теории о самопроизвольном возникновении вселенной, но обладающий разумом преданный Господа, изучая «Бхагавад-гиту», может понять, что за творением стоит Верховный Господь, так же как за работой электростанции постоянно следит дежурный инженер.

Господь и кондитер

«Шримад-Бхагаватам», 2.7.6, коммент.

Известная пословица гласит, что кондитера не соблазнить сладостями. Кондитер, постоянно занятый изготовлением сладостей, редко бывает падок на них. Подобно этому, Господь с помощью Своих могущественных энергий наслаждения способен создать бесчисленное множество духовных красавиц и потому остается равнодушным к сомнительным прелестям красавиц материального мира. Только последние невежды могут утверждать, будто Господь Кришна наслаждался женщинами во время *раса-лилы* во Вриндаване или Своими шестнадцатью тысячами жен в Двараке.

Господь и машинист

«Жизнь происходит из жизни», Четвертая утренняя прогулка.

Кришна управляет природой, как машинист управляет поездом. Машинист управляет локомотивом, который тянет первый вагон. Тот, в свою очередь, тянет следующий, и так весь поезд приходит в движение. По тому же принципу функционирует творение. Кришна дает первый толчок, а затем с помощью серии последовательных толчков возникает и поддерживается все космическое проявление.

Господь и небо

«Шримад-Бхагаватам», 2.5.21, коммент.

Человеческому разуму очень трудно понять, каким образом творение

покоится на экспансии энергии Всевышнего, однако в «Бхагавад-гите» Господь объясняет это на одном очень удачном примере: хотя воздух и атомы находятся в безграничных просторах неба, которое вмещает в себя все сотворенное в материальном мире, тем не менее само небо не смешивается с ними и не попадает под их воздействие. Аналогичным образом, с помощью Своей энергии Верховный Господь поддерживает все творение, но Сам при этом всегда остается в стороне от него.

Господь и небо

«Шримад-Бхагаватам», 3.5.45, коммент.

Теорию отражения может понять любой искренний человек. Когда небо отражается в воде, на ее поверхности видны и небо, и звезды, однако это еще не значит, что небо и звезды можно приравнять друг к другу. Звезды являются частицами неба и никак не могут быть равны целому. Небо – это целое, а звезды – его частицы. Между ними нет и не может быть тождества.

Господь и огонь

«Шримад-Бхагаватам», 2.5.14, коммент.

Ни материальные элементы, ни духовные частицы не являются независимыми от Личности Бога, Васудевы, так как все составные части этого мира, к какой бы энергии Господа они ни принадлежали – внешней, внутренней или пограничной, – суть проявления сияния Господа, подобно тому как огонь проявляется в форме света, жара и дыма. Свет, жар и дым неотделимы от огня, и все это вместе взятое называют огнем. Аналогичным образом, все воспринимаемые чувствами объекты этого мира, а также сияние тела Васудевы представляют собой проявления Его безличного аспекта, а Сам Он вечно пребывает в Своей трансцендентной форме, называемой *сач-чид-ананда-виграх*, которая отлична от всех перечисленных выше материальных элементов.

Господь и отец

«Шримад-Бхагаватам», 3.2.16, коммент.

Господь есть высшее совершенство, поэтому, когда Он в Своих трансцендентных играх выступает в роли сына, соперника или врага, Он играет эту роль с таким совершенством, что приводит в замешательство даже Своих чистых преданных, подобных Уддхаве. Так, Уддхава, прекрасно зная, что Господь Шри Кришна существует вечно и не может ни умереть, ни исчезнуть, тем не менее оплакивал Его уход. Все эти игры необходимы для того, чтобы сделать еще более совершенным

непревзойденное великолепие Господа. Он играет эти роли лишь ради удовольствия. Когда отец, играя со своим маленьким сыном, ложится на пол и притворяется побежденным, он делает это только для того, чтобы доставить ребенку удовольствие.

Господь и очищающая сила солнца

«Шримад-Бхагаватам», 9.9.5, коммент.

Всевышний может забрать и уничтожить последствия любых грехов, потому что Он – *навитра*, чистый, как солнце, которое никогда ничем не оскверняется. *Теджийасам на дошайа вахнех сарва-бхуджо йатха* (Бхаг., 10.33.29). Очень могущественный человек не подвержен влиянию греха. Но здесь мы видим, что мать-Ганга боялась переполниться грехами людей, которые станут омываться в ее водах. Это свидетельствует о том, что никто, кроме Верховной Личности Бога, не в силах уничтожить последствия греховных поступков, как своих собственных, так и чужих.

Господь и паук

«Шримад-Бхагаватам», 11.9.21

Подобно тому, как паук вытягивает из себя нить, играет с ней какое-то время, а затем втягивает ее, так же и Верховная Личность Бога распространяет Свою личную энергию, плетет сеть космического проявления, использует ее согласно Своей цели и, наконец, полностью поглощает ее.

Господь и электричество

«Шримад-Бхагаватам», 3.2.15, коммент.

Господь пребывает всюду – как в духовном, так и в материальном мире. Он воплощается здесь, чтобы защитить Своих преданных, когда между ними и непреданными возникают трения. Подобно тому как трение двух предметов друг о друга, где бы оно ни происходило, приводит к возникновению электрического разряда, так трения между преданными и непреданными являются причиной явления вездесущего Господа.

Гуна благодати и аэропорт

«Шримад-Бхагаватам», 11.7.8, коммент.

Материальная *гуна* благодати представляет собой наиболее благоприятное положение, с которого можно перейти на духовный уровень. Веды предписывают и запрещают различные действия для того, чтобы возвысить обусловленные души до уровня материальной *гуны*

благости, с которого, при помощи трансцендентного знания, те должны подняться на духовный уровень. И если человек так и не развил в своем сердце сознание Кришны, от его возвышения до *гуны* благости нет никакого толку. Это все равно что поехать в аэропорт и опоздать на самолет.

Д

Деятельность (материальная и духовная) и молочные блюда «Шримад-Бхагаватам», 4.30.19, коммент.

Материальная деятельность, имеющая своей целью наслаждение, становится причиной материального рабства, но та же самая деятельность, направленная на удовлетворение Кришны, приводит к освобождению. Понять, как одна и та же деятельность может быть причиной и рабства, и освобождения, нам поможет следующий пример. У человека, съевшего слишком много молочных блюд: сгущенное молоко, сладкий рис и т.д., – может расстроиться пищеварение. Но известно, что несварение желудка или понос можно очень быстро вылечить с помощью другого молочного продукта: йогурта с черным перцем и солью. Иными словами, один молочный продукт может вызвать несварение желудка и понос, а другой – вылечить их.

Домохозяин и святые, живущие подаянием «Шримад-Бхагаватам», 11.8.16

Подобно охотнику, который забирает с большим трудом добытый пчелами мед, живущие подаянием святые – *брахмачари* и *санньяси* – вправе пользоваться имуществом, усердно собранным домохозяевами, привязанными к семейным удовольствиям.

Духовная энергия и солнце

«Жизнь происходит из жизни», Десятая утренняя прогулка

Поскольку материя возникает из духа, в каком-то смысле все духовно. Духовная энергия – источник всего, она может существовать без материальной энергии. Но материальная энергия не может существовать без духовной. Правильнее говорить, что темнота происходит от света, а не наоборот. Ученые думают, что сознание возникает из материи. На самом деле сознание существует всегда, но когда оно покрыто неведением или вырождается под влиянием неведения, то становится одной из форм бессознательного. Итак, материальное подразумевает забвение о Кришне, а духовное – полное сознание Кришны. Темнота

производна от света. Когда света нет, тогда мы находимся во тьме. На солнце нет облаков. Это не сопоставимо с его природой. Но с помощью энергии солнца временно создаются другие явления: туман, облака или темнота. Эти явления, в отличие от самого солнца, переходящие. Так и материальная природа временна, а духовная – вечна.

Духовный учитель и Ганга

«Шримад-Бхагаватам», 10.4.20, коммент.

Кто-то может возразить: бывает, что человек постоянно занят духовной деятельностью и тем не менее страдает какой-то болезнью. Однако на самом деле такой человек не страдает и не болеет, а иначе он бы не мог все время заниматься духовной деятельностью. В качестве примера можно привести грязную пену или мусор, которые иногда плавают на поверхности Ганги. Это называется *нира-дхарма*, свойством воды. Но человека, который пришел на Гангу, не смущают пена и мусор, плавающий в ее водах. Отогнав рукой эту грязь, он совершает омовение в Ганге и получает от этого благо. Иначе говоря, того, кто находится на духовном уровне, не затрагивают пена, мусор или какая бы то ни было внешняя грязь.

Душа без любви и скупец

«Шримад-Бхагаватам», 3.9.42, коммент.

Признавая, что живое существо находится под влиянием *майи*, Философы-майявади стремятся слиться с Параматмой. Однако поскольку они не питают к Параматме истинной любви, то не могут выпутаться из сетей *майи* и приблизиться к Параматме. Причиной этого является отсутствие у них любви к Параматме. Скупой богач не умеет правильно распорядиться своим богатством, и потому, несмотря на все свое богатство, вечно остается в плену нищеты. С другой стороны, тот, кто знает, как правильно использовать деньги, может быстро разбогатеть, даже если располагает очень незначительным исходным капиталом.

Душа в материальном мире и отражение Луны в воде

«Шримад-Бхагаватам», 3.7.11, коммент.

Высшая Душа, Личность Бога, подобна сияющей в небе луне, а живые существа – ее отражению в воде. Луна в небе неподвижна, но ее отражение в воде колеблется. По идее, луна, отражающаяся на поверхности воды, не должна дрожать, как не дрожит луна на небе, однако из-за колебаний воды отражение луны тоже кажется колеблющимся, хотя настоящая луна остается неподвижной. На самом

деле движется не луна, а вода. Подобно этому, живые существа кажутся оскверненными материальными качествами: иллюзией, скорбью и страданием, – хотя эти качества полностью отсутствуют у чистой души.

Душа и воздух

«Шримад-Бхагаватам», 2.7.49, коммент.

Материальное тело развивается благодаря желанию живого существа. Развитие тела определяется желаниями живого существа, которые формируют материальное тело. Таким образом, это духовная душа вызывает появление на свет материального тела, порождаемого жизненной силой. Поскольку живое существо вечно, оно находится в теле, подобно воздуху, заключенному в нем. Воздух есть и в теле, и вне его. Поэтому, когда внешняя оболочка (материальное тело) уничтожается, живая искра продолжает существовать, подобно воздуху, который находился в теле.

Душа и серебряный купол

«Шримад-Бхагаватам», 11.10.8, коммент.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что, хотя Верховная Личность Бога, несомненно, предоставляет живому существу сознание, само оно, будучи наделено энергией Господа, обладает способностью возродить и развить в себе изначальное, чистое сознание. Поэтому в каком-то смысле его можно считать само-просветленным. Можно привести пример: золотые или серебряные купола ярко сияют, отражая солнечные лучи. Хотя свет исходит от Солнца, природные свойства золота или серебра тоже могут считаться причиной отраженного сияния, поскольку другие вещества не обладают свойствами, которые позволили бы им отражать солнечный свет. Аналогичным образом, душу можно считать *сва-дрик*, само-просветленной, поскольку она обладает свойствами, при помощи которых может блестяще отражать энергию Личности Бога.

Дхарма и золото

«Учение Господа Капилы», гл. 1

Поскольку Всевышний, или Бог, един, то и закон Его должен быть единым для всех. Откуда же взяться различным *дхармам*? О разных *дхармах* не может быть и речи. Различные *дхармы* – это порождение нашего невежества, которое заставляет нас считать себя индусами, мусульманами, христианами и т.д. Нет. Золото – всегда золото. Если у христианина есть сколько-то золота, значит ли это, что оно стало

христианским золотом? Золото остается золотом независимо от того, кому принадлежит: индусу, мусульманину или христианину. В соответствии с законом, установленным Верховной Личностью Бога, следовать дхарме – значит предаться Господу.

Ж

Жадный человек и пчела

«Шримад-Бхагаватам», 11.8.15

С большим трудом и усилиями скряга накапливает горы денег. Однако ему, потратившему столько сил на накопление этих богатств, далеко не всегда удастся насладиться собранным или раздать его в благотворительных целях. Скупец подобен пчеле. С большим трудом пчела собирает много меда, который впоследствии у нее украдет человек для собственных нужд или на продажу. Как бы тщательно человек ни прятал свои тяжело заработанные богатства, как бы ни пытался их защитить, всегда найдутся проныры, у которых нюх на деньги и ценные вещи. И они оберут его.

Живое существо и бизнесмен в машине

«Шримад-Бхагаватам», 4.20.12, коммент.

Резонно спросить: возможно ли, чтобы живое существо, которому приходится наблюдать за деятельностью материального тела, оставалось безучастным к ней? Ответ на этот вопрос мы находим в данном стихе: деятельность тела не имеет ничего общего с деятельностью духовной по природе души живого существа. Приблизительное представление об этом можно составить, рассмотрев следующий пример. Бизнесмен, сидящий в машине, следит за тем, как она едет, и дает советы водителю. Ему известно все, что происходит с машиной, сколько осталось бензина и т.д., и тем не менее он не придает всему этому большого значения и думает не столько о машине, сколько о своих делах. Даже когда он сидит в машине, его мысли поглощены делами фирмы. Он не связан с машиной, хотя и находится в ней. Как бизнесмен всегда погружен в мысли о своих делах, так и живое существо может погрузиться в мысли, связанные с любовным служением Господу. Тогда оно сможет стать по-настоящему безучастным к деятельности материального тела. Достичь этого может только преданный Господа.

Живое существо и воздух

«Бхагавад-гита», 15.8

В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое.

Живое существо и пьяница

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.25, коммент.

«Бхагавад-гита» подтверждает, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа и наблюдает за всеми его действиями, следовательно, все в конечном счете происходит только с Его дозволения. Однако Сам Господь не наслаждается плодами этих действий – Он только санкционирует наслаждения других. К примеру, в тех странах, где действует сухой закон, хронический алкоголик должен написать прошение на имя того, кто отвечает за выдачу спиртного, и чиновник, рассмотрев его дело, дает разрешение отпустить ему строго определенное количество спиртных напитков. По сути дела, весь материальный мир населяют одни пьяницы, в том смысле, что каждое живое существо здесь имеет свои представления о наслаждении и горит желанием осуществить свои мечты. Неизменно милостивый всемогущий Господь по-отечески относится ко всем живым существам и, чтобы доставить живому существу удовольствие, исполняет все его детские капризы. Однако на самом деле обуреваемое материальными желаниями живое существо не наслаждается, а лишь служит прихотям своего тела, не получая от этого ни пользы, ни удовлетворения. Вино не приносит пьянице никакой пользы, но, поскольку он стал рабом этой привычки и не желает избавляться от нее, милостивый Господь дает ему возможность осуществить свое желание.

Живое существо и собака

«Шримад-Бхагаватам», 4.29.30, коммент.

Жизнь живого существа сравнивается с жизнью собаки. По воле судьбы собака может попасть к очень богатому хозяину, а может оказаться бездомной. У богатого хозяина она будет жить не ведая нужды. В западных странах хозяева иногда завещают своей собаке миллионы долларов. Но в то же время есть много бездомных, бродячих собак, которым нечего есть. В этом смысле обусловленная жизнь живого существа во многом напоминает собачью.

Живое существо и элемент земли

«Шримад-Бхагаватам», 10.4.19

Мы видим в этом мире, что горшки, куклы и другие предметы,

созданные из глины, возникают, ломаются и затем исчезают, смешиваясь с землей. Так и тела всех обусловленных живых существ уничтожаются, но сами живые существа, подобно земле, не меняются и никогда не уничтожаются [*на ханйате ханйамане шарире*].

Живые существа и дети

«Шримад-Бхагаватам», 2.2.6, коммент.

Если мы действительно хотим устранить причину своей обусловленности, то должны поклоняться Господу Шри Кришне, который, питая естественную любовь ко всем живым существам, являющимся Его неотъемлемыми частицами, входит в сердце каждого (Б.-г., 18.61). Пока младенец находится на руках у матери, он испытывает к ней естественную привязанность, и мать тоже привязывается к нему. Однако когда ребенок вырастает, под влиянием обстоятельств его привязанность к ней постепенно ослабевает, хотя мать всегда ждет, когда же ее повзрослевшее дитя начнет как-то заботиться о ней и, несмотря на его забывчивость, продолжает любить его. Так и Господь всегда привязан к нам, потому что мы – Его неотъемлемые частицы, и Он всеми силами старается вернуть нас домой, в царство Бога. Но мы, обусловленные души, не обращаем на Него внимания и общению с Ним предпочитаем иллюзорные телесные отношения.

Живые существа и искры пламени

«Шримад-Бхагаватам», 3.7.9, коммент.

Живые существа подобны солнечным лучам. Мы уже говорили о том, что, хотя солнце и его лучи в качественном отношении не отличны друг от друга, другая энергия солнца в форме облаков или снегопада иногда оказывается сильнее его лучей. Подобно этому, живые существа, которые качественно тождественны высшей энергии Господа, тем не менее склонны попадать под влияние Его низшей, материальной энергии. Ведические гимны сравнивают живые существа с искрами пламени. Искры – это тоже пламя, однако сила горения искр несравнима с силой огня, являющегося их источником. Вылетая из огня, искры попадают под влияние чуждой огню атмосферы, но при этом они сохраняют способность воссоединиться с огнем в качестве его искр. Однако никакая искра не способна сравниться с пламенем костра, из которого вылетела. Будучи частицами пламени, искры могут вечно оставаться в нем, но стоит им отделиться от огня, как на них тут же обрушиваются беды и страдания. Из этого примера ясно, что Верховный Господь, который является изначальным огнем, никогда не попадает под чье бы то ни было

влияние, но маленькие искорки этого огня могут оказаться под властью иллюзорной энергии, *майи* .

Живые существа и тепло

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.34, коммент.

Высшая энергия Господа не может быть во всем равной Господу, хотя различие между энергией и ее обладателем, так же как между огнем и исходящим от него теплом, весьма незначительно. Огонь излучает тепло, но тепло само по себе еще не является огнем. Эта простая истина недоступна пониманию людей со скудным запасом знаний, которые безо всяких на то оснований утверждают, что между теплом и огнем нет никакой разницы. Энергию огня (тепло) в данном стихе называют отблеском огня, а не самим огнем. Таким образом, жизненная энергия, представленная живыми существами, является отблеском, отражением Господа, но никак не Самим Господом.

Живые существа, кружащиеся в вихре кармы, и пылинки, поднятые ветром

«Шримад-Бхагаватам», 4.11.20, коммент.

Все живые существа равны перед Богом, наслаждения и страдания выпадают на долю каждого в соответствии с его *кармой* . Высокое или низкое положение, которое занимает живое существо, а также его радости и муки определяются его *кармой* . Эта характеристика живых существ описывается в данном стихе словом *анишах* что значит «зависимые от своей *кармы* ». Можно привести такой пример: правительство предоставляет всем гражданам страны одинаковые возможности и свободы, но по собственному выбору человек создает ситуацию, которая мешает ему воспользоваться всеми предоставленными возможностями. В данном стихе приведен пример пылинок, поднятых в воздух ветром. Но вот сверкает молния, и на землю обрушиваются потоки дождя. Осадки, выпадающие на землю в сезон дождей, приводят к тому, что многообразные растения и травы в лесу бурно разрастаются. Бог очень добр — Он предоставляет всем живым существам одинаковые возможности, но каждое живое существо действует по-своему, и накопленная им *карма* определяет его наслаждения и страдания в материальном мире.

Живые существа происходят от Господа, как ребенок от отца

«Шримад-Бхагаватам», 2.10.45, коммент.

Материальная природа является одной из энергий Господа,

действующей под Его руководством (*адхйакшена*). Она приходит в движение только после того, как Господь бросает на нее Свой трансцендентный взгляд, подобно тому как мать может забеременеть только после близости с отцом. Недалекому человеку кажется, что ребенок появляется на свет благодаря матери, но человек, умудренный опытом, знает, что жизнь ребенку дает отец. Итак, материальная природа порождает все движущиеся и неподвижные объекты материального мира не сама по себе, а лишь после того, как ее оплодотворит высший отец.

Жизненная сила в теле и жилец в квартире

«Жизнь происходит из жизни», Вторая утренняя прогулка

Шрила Прабхупада. Ученые говорят, что причина жизни – химические вещества, но все химические вещества, которые были в живом дереве, сохранились в нем до сих пор. И они поддерживают жизнь множества живых существ – микробов, насекомых. Так что они не могут сказать, что в теле этого дерева нет жизненной энергии. Она есть.

Д-р Сингх. Но что можно сказать о жизненной энергии самого дерева?

Шрила Прабхупада. Это другое дело. Жизненная сила индивидуальна, и то живое существо, которое было этим деревом, ушло. Только так можно это объяснить – все химические вещества, необходимые для поддержания жизни, сохранились, а дерево тем не менее мертво.

Вот другой пример. Предположим, я жил в какой-то квартире, а потом съехал. Я уехал, но там осталось множество других живых существ – муравьи, пауки и т.д. Поэтому было бы неверно утверждать, что квартира больше непригодна для жилья только потому, что я с нее съехал. Другие живые существа по-прежнему живут там. Ушел только я – индивидуальное живое существо. Химические вещества в дереве можно сравнить с квартирой: они являются для индивидуальной силы – души – той средой, которая дает ей возможность действовать. Душа индивидуальна. Я – индивидуальность, поэтому могу уехать из своей квартиры. Микробы тоже индивидуальности, обладающие индивидуальным сознанием.

3

Земля и корова

«Шримад-Бхагаватам», 4.18.9, коммент.

Прежде всего, у коровы должен появиться теленок, и тогда из любви к теленку она сама, добровольно, будет давать достаточно молока. Кроме того, для этого необходим опытный дояр и подходящий подойник. Как

корова не может давать молоко, если у нее нет теленка, которого она любит, так и Земля, которая осталась без людей, обладающих сознанием Кришны, не способна произвести необходимое количество продуктов питания.

И

Иллюзорные представления и безголовое видение

«Шримад-Бхагаватам», 3.7.10, коммент.

Однажды на уроке учитель пригрозил ученику, что отрежет ему голову и в назидание повесит ее на стену прямо у него на виду. Мальчик испугался и перестал проказничать. Аналогичным образом, причиной страданий обусловленной души и ее ложного самоотождествления является вмешательство внешней энергии Господа, которая держит в узде непокорные живые существа, восставшие против власти Бога.

Инициация и трансформация колокольной бронзы

«Шримад-Бхагаватам», 4.8.54, коммент.

Санатана Госвами говорит, что подобно тому, как бронза, соединенная с ртутью, в результате химической реакции может превратиться в золото, человек, получивший *дикишу*, духовное посвящение, может превратиться в вайшнава.

Йога без преданности и шелуха от зерна

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.9, коммент.

Аскезы всегда связаны с лишениями, но все лишения, с которыми сталкивается человек, избравший путь *бхакти-йоги*, с самого начала являются для него источником трансцендентного счастья, тогда как лишения, связанные с аскезами, которые человек совершает на других путях самоосознания (в *гьяна-йоге*, *дхьяна-йоге* и пр.), не приводящих его к постижению мира Вайкунтхи, остаются только лишениями. Из пустой шелухи, сколько ее ни молоти, зерна не получишь. Подобно этому, любые аскезы, не связанные с *бхакти-йогой* и процессом самоосознания, не могут принести никакого блага тому, кто их совершает.

К

Карма и вентилятор

«Шримад-Бхагаватам», 3.28.38, коммент.

Резонно спросить: почему действия тела не оказывают никакого

влияния на освобожденную душу, пока она находится в теле? Неужели она никак не оскверняется действиями и их последствиями, из которых складывается материальная деятельность? Отвечая на эти вопросы, Капила Муни в данном стихе поясняет, что о материальном теле освобожденной души заботится Верховная Личность Бога. Причиной действий живого существа является не его жизненная сила, а последствия его деятельности, которой оно занималось в прошлом. Если выключить электрический вентилятор, он еще какое-то время продолжает вращаться. Его вращение вызвано не энергией электрического тока, а силой инерции. Подобно этому, действия освобожденной души на первый взгляд могут напоминать действия обыкновенного человека, но их следует считать продолжением ее прошлых действий.

Карма-йога и лист лотоса

«Бхагавад-гита», 5.10

Подобно тому как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пачкает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу.

Кармические реакции и полет самолета

«Шримад-Бхагаватам», 11.3.6, коммент.

Можно предположить, что раз живое существо подвержено результатам своих прошлых действий, значит у него нет никакой свободной воли. Совершив однажды греховный поступок, оно навеки попадает в бесконечную цепь страданий, которые являются реакциями на совершенные им действия. Согласно этой концепции, не может быть никакого всезнающего и справедливого Бога, потому что из-за своих прошлых поступков живое существо просто вынуждено совершать грехи. Даже обычный порядочный человек никогда не станет незаслуженно наказывать невинного. Как же тогда принять факт существования Бога, наблюдающего беспомощные страдания обусловленных душ в этом мире?

Такой глупый аргумент легко можно опровергнуть практическим примером. Если я покупаю билет на самолет, то поднимаюсь на его борт и отправляюсь в полет. После того, как самолет оторвался от земли, я уже вынужден продолжать полет до его приземления. И это является следствием моего собственного решения подняться на борт этого самолета. И хотя мне и приходится пожинать последствия этого решения, на борту самолета я могу принять много других решений. Так и живое существо, которое хотя и вынуждено принимать определенное тело в

соответствии с законами кармы, в человеческой форме жизни всегда может выбрать, какое решение принять теперь.

Кришна-катха и костер

«Шримад-Бхагаватам», 3.5.10, коммент.

Как огонь, пожирающий дрова, никогда не насыщается, так и преданный Господа никогда не может наслушаться рассказов о Кришне.

Л

Лотосные стопы Господа и дом

«Шримад-Бхагаватам», 2.8.6

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.

М

Майя и туча

«Шримад-Бхагаватам», 3.26.4, коммент.

В «Бхагавад-гите» сказано, что весь мир пребывает в иллюзии, созданной тремя *гунами* материальной природы, поэтому обыкновенная обусловленная душа, окутанная этой энергией, не способна увидеть Верховную Личность Бога. Это легко объяснить на следующем примере. Иногда на небе неожиданно появляется большое облако. На это облако можно посмотреть с двух точек зрения. Для солнца туча является порождением его энергии, но для обыкновенного человека, находящегося в обусловленном состоянии, это облако играет роль завесы, которая заслоняет от него солнце. На самом деле облако закрывает не само солнце, а лишь обзор человеку. Точно так же *майя*, материальная энергия, не способна покрыть Верховного Господа, который находится вне сферы ее влияния, но она покрывает обыкновенное живое существо.

Материалист и верблюд

«Шримад-Бхагаватам», 1.2.3, коммент.

Верблюд пьет собственную кровь, пережевывая колючки. Когда верблюд жует колючки, они ранят его язык, и во рту выступает кровь. Глупому верблюду нравится вкус колючек, смешанных со свежей

кровью, потому он испытывает искусственное удовольствие от этого занятия. Аналогично этому крупные бизнесмены, промышленники, которые тяжело работают, зарабатывая деньги разными сомнительными способами, поедают тернистые последствия своих действий вместе с собственной кровью. Поэтому «Бхагаватам» сравнивает этих охваченных болезненными склонностями людей с верблюдами.

Материалисты и козлы

«Шримад-Бхагаватам», 9.19.6, коммент.

Материалистов очень привлекают сексуальные отношения. *Йан маитхунади-грихамедхи-сукхам хи туччхам*. Для того чтобы вволю наслаждаться сексом, похотливый материалист становится *грихастхой*, то есть семейным человеком, но ему так и не удастся насытить свои желания. Такие сластолюбцы немногим отличается от козлов и коз, которые готовы совокупляться даже на бойне в ожидании собственной смерти.

Материальная деятельность и детская игра

«Шримад-Бхагаватам», 4.22.36, коммент.

Когда наступит конец света, от так называемых благословений, которые Господь дает тем, кто стремится к экономическому процветанию и удовлетворению чувств, не останется и следа. В конце этой Кали-юги Господь придет в материальный мир в образе Калки с единственной целью: уничтожить всех людей на поверхности Земли. После этого наступит новый золотой век. Поэтому мы всегда должны помнить о том, что вся наша материальная деятельность – это детские забавы. Когда дети играют на пляже, отец сидит рядом и наблюдает за тем, как они строят из песка дома, возводят стены и т.д., но рано или поздно он зовет их домой, и все, что они построили, рушится. Людям, которые, подобно детям, с увлечением играют в экономическое развитие и удовлетворение чувств, Господь иногда оказывает особую милость, разрушая все, что они построили.

Материальная жизнь и огонь

«Шримад-Бхагаватам», 3.27.23

Живое существо, попавшее под влияние материальной природы, как будто постоянно объято пламенем. Однако, серьезно занимаясь преданным служением, оно может избавиться от этого влияния, подобно тому, как деревянные дощечки, с помощью которых разжигают огонь, сами сгорают в его пламени.

Материальная привязанность и больной глаз

«Учение Господа Капилы», 11.24, коммент.

Мы связаны с материальным миром нитями множества привязанностей. Полностью избавиться от привязанностей невозможно. Поэтому вместо того, чтобы пытаться избавиться от них, необходимо их очистить. Если у вас появилась катаракта, вы же не станете просить врача удалить вам глаз. Вам нужно избавиться от катаракты, а не от глаза, только тогда зрение восстановится. У каждого из нас множество разных желаний, и наша задача – обратить их на служение Кришне.

Материальная природа и тень

«Учение Господа Капилы», 17.42, коммент.

Нет ничего независимого от Кришны или Его энергии. В «Брахма-самхите» говорится, что материальная природа настолько могущественна, что сама по себе способна создавать, поддерживать и разрушать. Тем не менее, материальная природа работает всего лишь как тень. Если мы поместим руку перед светом, то увидим на стене тень. Так же и материальная природа взаимодействует с духовной душой. Автомобиль не может ехать сам. Личность, духовная душа, должна нажимать на определенные кнопки. Благодаря воздействию духовной души автомобиль приводится в движение. Так же и вся вселенная приводится в движение касанием Господа.

Материальная энергия и атмосферные условия

«Шримад-Бхагаватам», 4.31.17, коммент.

Тьма, свет и тучи то появляются, то исчезают, но, даже когда они исчезают, породившая их энергия сохраняется, поскольку она существует вечно. Иногда на небе собираются тучи, в другое время идет дождь или снег. На смену ночи приходит день, а свет дня сменяется темнотой. Хотя все эти изменения происходят благодаря Солнцу, они не оказывают на него никакого влияния. Так и Верховный Господь не подвержен влиянию материальной природы, хотя и является изначальной причиной всего материального мироздания.

Материальная энергия и отдел по борьбе с преступностью

«Шримад-Бхагаватам», 4.24.61, коммент.

Философ-вайшнав, обладающий полным знанием о Верховной Личности Бога, не испытывает никаких беспокойств, даже когда находится в царстве материальной энергии. Ведомство, борющееся с

преступностью, не дает покоя преступникам, но оно не трогает тех, кто соблюдает закон. И точно так же материальная энергия причиняет страдания обусловленным душам, но не оказывает влияния на освобожденные души, занятые служением Господу.

Материальное решение жизненных проблем и груз, перемещаемый с головы на плечи

«Шримад-Бхагаватам», 4.29.33, коммент.

Устав нести груз на голове, человек перекладывает его на плечо. Это не значит, что его ноша стала легче. Подобно этому, человеческое общество, пытаясь решить одну проблему, создает другие, называя это прогрессом цивилизации. В современном обществе производится огромное количество автомобилей, способных быстро доставить людей из одного места в другое, но вместе с ними появилось и много новых проблем. Людям приходится строить огромное количество дорог, но и их недостаточно для того, чтобы разгрузить автомагистрали и избежать заторов. Кроме того, возникают проблемы, связанные с загрязнением воздуха и дефицитом топлива. Таким образом, наши усилия, направленные на то, чтобы противостоять страданиям или свести их к минимуму, в действительности не избавляют нас от страданий. Все это не более чем иллюзия. Мы просто перекладываем свою ношу с головы на плечо.

Материальное счастье и отражение луны

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.1, коммент.

Первое греховное желание живого существа – это желание стать Богом, и, когда у него возникает такое желание, оно по воле Господа забывает о своей истинной жизни и начинает грезить о несуществующем царстве, где ему уготовано место Господа. Ребенок плачет, прося мать достать луну с неба, и та дает ему зеркальце, чтобы успокоить плачущего ребенка отражением луны. Плачущий ребенок Господа тоже получает отражение – материальный мир, чтобы господствовать над ним, став *карми*, а затем, отчаявшись добиться господства над ним, отвергнуть его в надежде слиться с Господом. Оба этих состояния – не более чем иллюзия, сон.

Материальные желания и речные волны

«Шримад-Бхагаватам», 4.22.39, коммент.

Трансценденталисты, то есть те, кто пытается преодолеть влияние *гун* материальной природы, делятся на три категории: *гьяни*, *йогов* и *бхакт*.

Все они пытаются обуздать порывы своих чувств, которые сравнивают с волнами, непрерывно бегущими по реке. Речные волны набегают одна на другую, и остановить их практически невозможно. Так и волны материальных желаний столь сильны, что остановить их можно только с помощью *бхакти-йоги*.

Материальные желания и тюрьма

«Шримад-Бхагаватам», 11.3.40, коммент.

Может возникнуть вопрос: если в состоянии глубокого сна мы способны воспринять отблеск души, почему же, проснувшись, мы вновь возвращаемся к иллюзорному материальному существованию? В ответ можно сказать, что из-за материальных желаний, укоренившихся в сердце, обусловленная душа привыкает к невежеству чувственных удовольствий. Сквозь тюремные решетки к заключенным просачивается свет свободной жизни, тем не менее они по-прежнему находятся в заключении. И так же обусловленная душа, хоть и может на мгновение увидеть свою духовную сущность, все еще остается узником материальных желаний.

Материальные условия и пузырьки пены

«Шримад-Бхагаватам», 2.1.4, коммент.

Ветер времени вздымает волны в великом океане материальной природы, и так называемые условия жизни – это что-то вроде пузырьков пены, которые – в форме тела, жены, детей, общества, соотечественников и т. д. – окружают нас. Лишенные знания о душе, мы становимся жертвами собственного невежества и растрачиваем драгоценную энергию человеческой жизни в бесплодных поисках бессмертия, недостижимого в материальном мире.

Материальный мир и полиция

«Шримад-Бхагаватам», 3.26.5, коммент.

Государству как таковому полиция не нужна, но, поскольку существует определенная категория людей, которые отказываются подчиняться законам государства, правительство оказывается вынуждено создать организацию по борьбе с преступностью. С одной стороны, полиция не нужна, но, с другой стороны, в ней есть необходимость. Аналогичным образом, Господу нет нужды создавать материальный мир, место страданий обусловленных душ, но вместе с тем существует категория живых существ, которых называют *нитья-баддхами* – вечно обусловленными.

Маха-Вишну и наместник

«Шримад-Бхагаватам», 2.6.42, коммент.

Временное материальное творение представляет собой проявление материальной энергии Господа, и, чтобы управлять им, Верховный Господь принимает форму Каранарнаваши Вишну, подобно тому как правительство поручает наместнику в течение определенного срока управлять какой-либо провинцией.

Милость Господа и лучи солнца

«Шримад-Бхагаватам», 3.9.42, коммент.

Глаза и солнце тесно связаны друг с другом, поскольку без солнечного света глаза не способны видеть. Однако другие части тела, которые привязаны к солнцу как к источнику тепла, получают от него больше пользы, нежели глаза. Глаза, которые не любят солнца, не выносят прямых солнечных лучей, то есть такие глаза не в состоянии испытать на себе благотворное воздействие солнечных лучей. Подобно этому, философы-эмпирики, хотя и обладают теоретическим знанием о Брахмане, лишены возможности воспользоваться милостью Верховного Брахмана, так как не питают к Нему любви.

Мужчина и женщина, как масло и огонь

«Шримад-Бхагаватам», 4.26.16, коммент.

Женщине, которая в юности свободно общалась с разными мужчинами, очень трудно оставаться целомудренной. Как правило, ей это не удастся. Если масло поднести к огню, оно растает. Женщина подобна огню, а мужчина – маслу. Но, если у мужчины целомудренная жена, с которой его связывают священные узы брака, она может оказать ему неоценимую помощь, когда он окажется в опасной ситуации.

Н

Наставления для глупца и молоко для змеи

«Шримад-Бхагаватам», 4.26.22, коммент.

Говорится, что глупец, услышав добрый совет, как правило, отвергает его и, более того, начинает гневаться. Этот гнев сравнивают со змеиным ядом, потому что, когда змею кормят молоком и бананами, у нее только прибавляется яда. Змея, которую вкусно кормят, не становится более доброй и рассудительной, наоборот, она становится более ядовитой. Так и глупец, когда ему дают наставления, вместо того чтобы последовать им,

начинает гневаться.

Недружелюбные домохозяева и змеи

«Шримад-Бхагаватам», 4.22.11, коммент.

Дом, где вайшнава не принимают должным образом, считается обителью ядовитых змей. Известно, что стволы сандаловых деревьев (очень ценной породы дерева) часто обвивают ядовитые змеи. У сандалового дерева холодная поверхность, и змеи, которым из-за их ядовитых зубов всегда очень жарко, забираются на эти деревья в поисках прохлады. Аналогично этому, многие богатые люди держат сторожевых псов или привратников и вешают на ворота таблички с надписью: «Не входить!» или «Осторожно, злая собака» и так далее. В западных странах человека, оказавшегося в чужих владениях, могут даже застрелить, и это не будет считаться преступлением. Так ведут себя домохозяева-демоны, поэтому их дома сравнивают с обителью ядовитых змей.

Непривязанность и способность не соприкасаться с водой

«Учение Господа Капилы», 6.11, коммент.

В Бенгалии говорят: «Поймать рыбу, не замочившись». Именно таким должен быть наш разум. На побережье Америки можно увидеть множество пенсионеров, которые отдают все свое время рыбалке. Они не слишком осторожны и иногда намокают. Разумный человек, живя в материальном мире, должен действовать только ради Кришны, не касаясь воды материального существования. Тогда у нас не возникнет привязанности к материальным объектам.

О

Обещания ученых и чек, оплачиваемый в будущем

«Жизнь происходит из жизни», Вторая утренняя прогулка

Ученые должны признать, что до сих пор не понимают, как возникла жизнь. Они утверждают, что скоро докажут химическое происхождение жизни, но это все равно, что расплачиваться чеком, который оплатят только в будущем. Допустим, я даю вам чек на десять тысяч долларов и говорю вам, что вы сможете получить по нему деньги в будущем, а сейчас у меня на счету ничего нет. Много ли стоит такой чек? Ученые превозносят до небес свою науку, но когда дело доходит до того, чтобы продемонстрировать что-то на практике, то они заверяют, что сделают это в будущем.

Обитатель тела и квартиросъемщик

«Молитвы царицы Кунти», гл. 21

Я заявляю, что это — мое тело, но я не знаю даже, как оно действует. Жилец, платя за квартиру, живет в ней и пользуется имеющимися там удобствами, хотя при этом он может и не знать, как работает отопление и водопровод. Так и мы, не зная толком, как действует тело, пользуемся им, хотя на самом деле оно принадлежит не нам, а Кришне.

Обусловленная душа и больной человек

«Шримад-Бхагаватам», 3.28.44, коммент.

Тот, кто осознает Брахман, может принять участие в Его деятельности. Люди, не осознавшие своей духовной природы, занимаются деятельностью, которая основана на ложном отождествлении себя с телом. Но, когда человек осознает свою истинную природу, он начинает действовать на уровне Брахмана. Философы-майявади утверждают, что душа, осознавшая Брахман, прекращает всякую деятельность, но на самом деле это не так. Если душа, покрытая материальными оболочками, так активна в этом противоестественном для нее состоянии, логично ли думать, что, сбросив с себя материальное покрытие, она перестанет действовать? Чтобы понять нелепость этого утверждения, можно привести такую аналогию: если больной человек активно занимается деятельностью, то есть ли основания полагать, что, выздоровев, он прекратит свою деятельность? Ответ на этот вопрос очевиден: став здоровым, живое существо продолжает действовать, но его деятельность очищается. Можно сказать, что деятельность на уровне Брахмана отлична от деятельности обусловленных живых существ, но сама по себе деятельность не прекращается.

Общение с женщиной и заброшенный колодец

«Шримад-Бхагаватам», 3.31.40

Сотворенная Господом, женщина является воплощением *майи*, и тот, кто общается с этой *майей*, принимая от нее служение, должен знать, что идет по прямой дороге к смерти, как человек, на пути которого попался заброшенный и заросший травой колодец.

Освобожденная душа и пробужденный ото сна человек

«Шримад-Бхагаватам», 4.22.27, коммент.

Тот, кто освободился от желаний, связанных с удовлетворением собственных чувств, избавляется от необходимости испытывать на себе такие последствия своих прошлых поступков, как скорбь и иллюзия.

Карми и гьяни не могут избавиться от скорби и иллюзии, но осознавшая себя, освобожденная душа, действующая исключительно ради удовлетворения Верховной Личности Бога, не испытывает ни того, ни другого. Это и есть состояние единения, или слияния с бытием Верховной Личности Бога. Человек, находящийся в этом состоянии, больше не имеет обособленных интересов, хотя и сохраняет свою индивидуальность.

Освобожденная душа и птица

«Шримад-Бхагаватам», 9.19.24, коммент.

Птенец, который целиком зависит от своих родителей и даже не может самостоятельно питаться, улетает из гнезда сразу, как только у него вырастают крылья. Так и человек, когда он полностью предается Богу, в тот же миг избавляется от рабства обусловленной жизни.

Освобожденная душа и пьяный человек

«Шримад-Бхагаватам», 11.13.36

Подобно тому, как пьяный не замечает, одет он в пальто или рубаху, так же тот, кто достиг совершенства в осознании себя и кто тем самым обрел свою вечную сущность, не замечает, сидит временное тело или стоит. Разумеется, если по воле Бога телу приходит конец или она получает новое тело, осознавшая себя душа не замечает этого, так же как пьяный не замечает, во что он одет.

Оскорбление и проказа

«Шримад-Бхагаватам», 3.16.5

Проступок слуги люди обычно ставят в вину хозяину, подобно тому как пятно белой проказы, на каком бы участке тела оно ни появилось, оскверняет всю кожу.

Отражение светил и покрытие души

«Шримад-Бхагаватам», 10.1.43

Когда небесные светила — луна, солнце, звезды — отражаются в жидкостях, например, в растительном масле или воде, из-за ветра кажется, что эти светила имеют то круглую, то продолговатую, то еще какую-нибудь форму. Точно так же, когда живое существо, душа, поглощено материалистическими мыслями, оно из-за невежества принимает разнообразные внешние проявления за самого себя. Иными словами, живое существо оказывается в плену фантазий из-за возбуждающего влияния материальных *гун*.

II

Параматма и солнце

«Жизнь происходит из жизни», Восьмая утренняя прогулка

Верховный Господь принимает форму Параматмы, Сверхдуши, находящейся в сердце всех живых существ. Несмотря на то, что Сверхдуша пребывает в материальном теле, она нематериальна, хотя и является изначальным источником материального тела. Тепло и свет являются энергиями солнца, поэтому солнцу никогда не бывает «жарко». По аналогии с этим, для Параматмы нет различия между духовным и материальным, поскольку обе энергии – и материальная, и духовная – исходят из нее. Иногда мы видим, что облака закрывают солнце, но, по существу, это проявление нашего несовершенства. На этой планете мы иногда видим солнечный свет, а иногда солнце застилают облака, но на солнце, хотя оно и может создавать облака, можно видеть только солнечный свет. Подобным же образом, разделение на материю и дух справедливо для нас, а для Бога между ними нет разницы. Нисходит ли Он в так называемом материальном теле или же в духовном, Он всегда духовен. Для Него нет разницы между материей и духом, так как Он – источник энергии. Он может превращать материю в дух, а дух в материю.

Парамахамса и лебедь

«Шримад-Бхагаватам», 10.13.2, коммент.

Хамса, лебедь, из смеси молока с водой извлекает молоко, а воду отделяет. Подобно этому, те, кто встал на духовный путь и, развив в себе сознание Кришны, понял, что Кришна – самое дорогое в жизни каждого, ни на миг не могут отказаться от *кришна-катхи*, повествований о Кришне.

Перевоплощение души и смена квартиры

«Жизнь происходит из жизни», Восьмая утренняя прогулка

Живые существа переходят из одной формы тела в другую. Сами эти формы уже существуют. Живое существо всего-навсего перемещается, как человек, переезжающий из одной квартиры в другую. Есть квартиры первого класса, есть второго, а есть и третьего. Предположим, человек переезжает из квартиры низшего класса в первоклассную. Он остается тем же, кем был, но теперь в соответствии со своими средствами, то есть *кармой*, он получает возможность занять квартиру высшего класса. Под истинной эволюцией подразумевается не физическое развитие, а развитие

сознания. Сознание присутствует во всех видах жизни, и именно оно является признаком живого существа, которое и представляет собой высшую энергию Верховной Личности Бога.

Переселение души и гусеница

«Шримад-Бхагаватам», 4.29.77

Переполая с одного листа на другой, гусеница, прежде чем оторваться от того листа, на котором сидит, должна уцепиться за следующий. Подобно этому, прежде чем оставить свое нынешнее тело, живое существо должно обрести следующее, тип которого определяется его деятельностью в этой жизни. Причина этого в том, что ум является хранилищем всех желаний.

Переселение души и смена одежды

«Бхагавад-гита», 2.22

Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные.

Переселение души и сновидения

«Шримад-Бхагаватам», 3.33.26, коммент.

Иногда во сне мы видим себя в чужом теле и действуем в нем, пока спим. Мне может сниться, что я летаю по небу, гуляю по лесу или нахожусь в каком-то незнакомом месте. Но, проснувшись, я забываю обо всех этих телах. Аналогичным образом, когда человек развивает в себе сознание Кришны и посвящает себя служению Господу, он забывает обо всех изменениях, которые происходят с его телом.

Переселение души и сновидения

«Шримад-Бхагаватам», 10.1.69, Дополнительные замечания к этой главе

Относительно переселения души Шрила Мадхвачарья отмечает следующее. Все, что человек видит или слышит в бодрствующем состоянии, отпечатывается в его уме, и потом ум в сновидениях показывает ему различные ситуации, хотя спящему кажется, что он получил другое тело. Например, если в бодрствующем состоянии человек занимается коммерцией, разговаривает с покупателями, то и во сне он будет встречать покупателей, обсуждать сделки и называть цены. Таким образом, Мадхвачарья говорит, что содержание наших снов определяется тем, что мы видим, слышим и помним в бодрствующем состоянии. Конечно, когда человек просыпается, он забывает тело, которое у него

было во сне. Это забвение называется *апасмрити*. Таким образом, мы меняем тела потому, что иногда видим сны, иногда бодрствуем, а иногда забываем. Забвение нашего предыдущего тела называется смертью, а наша деятельность в данном теле называется жизнью. После смерти человек не помнит деятельность своего предыдущего тела, воображаемую или реальную.

Переселение души и огонь

«Шримад-Бхагаватам», 10.1.69, Дополнительные замечания к этой главе

Случайностей не бывает. Когда от дерева, охваченного лесным пожаром, загорается не ближайшее дерево, а отдаленное, может показаться, что это случайность. Аналогичным образом, случайностью может показаться данное нам тело, однако на самом деле мы получаем тела из-за своего ума. Ум мечется, принимая одно и отвергая другое, и в зависимости от того, что наш ум принимает, а что отвергает, мы получаем тела разных типов, хотя внешне кажется, что они достаются нам случайно.

Побуждения чувств и масло в огне

«Шримад-Бхагаватам», 9.6.48, коммент.

Материальные желания подобны пылающему огню. Если в огонь то и дело подливать масло, он будет разгораться все сильнее и никогда не угаснет. Поэтому попытки удовлетворить желания, потакая своим материальным инстинктам, никогда не увенчаются успехом. В современном мире люди стремятся к материальному процветанию, однако это подобно все тому же подливанию масла в огонь материальной жизни.

Поиски истины и покупка золота

«Путь к совершенству», гл. 3

Людам нравится говорить: «Мы ищем истину». Однако прежде чем искать истину, следует понять, какова ее природа. А иначе, как мы будем искать ее? Тот, кто желает приобрести золото, должен хотя бы теоретически знать, как оно выглядит, иначе он рискует быть обманутым. Не имея представлений об истине, о Боге, люди неизбежно становятся жертвой обмана самых разных самозванцев, провозглашающих себя Богом.

Поклонение полубогам и билет на поезд

«Шримад-Бхагаватам», 2.3.9, коммент.

Нужно отбросить все желания материальных наслаждений и, прислушавшись к голосу разума, поклоняться Верховной Личности Бога. Лидеры неразумных людей еще глупее последних, поскольку открыто проповедуют совершенный вздор, говоря, что, какой бы форме полубога ни поклонялся человек, результат будет одним и тем же. Такая проповедь не только идет вразрез с наставлениями «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам», она просто нелепа. Утверждать это так же глупо, как заявлять, что любой купленный вами билет даст вам возможность добраться до одного и того же места назначения. Нельзя добраться из Дели до Бомбея, купив билет до Бароды.

Покрытие вожделением и покрытие дымом, огнем и чревом матери

«Бхагавад-гита», 3.38

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

Комментарий: Оболочка, покрывающая чистое сознание живого существ, может быть трех степеней плотности. Эта оболочка – не что иное, как вожделение, которое покрывает живые существа в разной степени, так же как дым покрывает пламя, пыль – поверхность зеркала, а материнское чрево – зародыш. Когда вожделение сравнивают с дымом, это значит, что в материальном теле становится заметен огонь живой искры. Иначе говоря, когда живое существо обнаруживает проблески сознания Кришны, его можно сравнить с пламенем, покрытым дымом. Хотя, как известно, дыма без огня не бывает, когда огонь только разгорается, пламени почти не видно. Эту стадию сравнивают с периодом пробуждения сознания Кришны. Пыль, покрывающая зеркало, символизирует процесс очищения зеркала ума с помощью различных методов духовного самопознания. Самым лучшим из них является повторение святых имен Господа. Аналогия с зародышем во чреве матери показывает нашу беспомощность: ребенок в материнском чреве настолько беспомощен, что не может даже сдвинуться с места. Это состояние подобно тому, в котором находятся деревья. С зеркалом, покрытым пылью, сравнивают птиц и зверей, а с огнем, который скрыт дымом, – человека.

Покрытие души и тело, охваченное лихорадкой

«Молитвы царицы Кунти», гл. 9

Материальная оболочка чистой духовной души – это ее внешнее

проявление, так же, как жар – внешний признак болезни тела. Как правило, больного лечат, сбивая жар, а не усиливая его. Иногда бывает, что духовно развитый человек беднеет в материальном отношении. Но это не должно обескураживать. Напротив, избавление от бремени богатства, как и снижение температуры тела, – хороший признак. В жизни надо стремиться понижать степень материального опьянения, которое погружает человека в иллюзию и заставляет его забыть о подлинной цели жизни.

Полубоги и сборщики налогов

«Шримад-Бхагаватам», 4.21.34, коммент.

Полубоги не могут забрать жертвенные дары себе: они принимают их, чтобы затем отдать Верховной Личности Бога, так же как сборщик налогов не присваивает собранные им средства, а передает их в распоряжение правительства.

Полубоги и смотрители тюрьмы

«Шримад-Бхагаватам», 3.5.51, коммент.

Полубоги относятся к категории тех обусловленных душ, которые развили в себе чистое сознание служения Господу, но при этом не до конца избавились от стремления господствовать над материальной природой. Такое двойственное сознание обусловленной души приводит к тому, что Господь поручает ей управлять мирозданием. Полубоги – это облеченные властью и доверием Господа предводители обусловленных душ. Как заключенным, давно находящимся в тюрьме, иногда доверяют какой-либо административный пост и поручают следить за порядком в тюрьме, так и заслужившим доверие обусловленным душам поручают выступать в роли представителей Господа в материальном мире.

Полубоги и солнце

«Шримад-Бхагаватам», 2.10.8, коммент.

Каждое живое существо в материальном мире находится под властью полубогов. Так, например, у нас есть органы чувств, но они подвластны высшей силе – управляющим божествам. Мы не способны видеть без света, а все источники света в конечном счете зависят от Солнца. Планетой Солнце правит бог Солнца, и, следовательно, зрение людей, а также любых других земных существ зависит от бога Солнца. Аналогичным образом, все остальные органы чувств тоже контролируются полубогами, которые являются такими же живыми существами, как и мы, с той лишь разницей, что они наделены властью, а

мы — подвластны им.

Потеря сознания Кришны и высыхание озера

«Шримад-Бхагаватам», 4.22.30

Когда ум и чувства человека в поисках наслаждений тянутся к объектам чувств, его ум приходит в возбуждение. Тот, кто постоянно размышляет об объектах чувств, практически полностью утрачивает свое истинное сознание. Так высокая густая трава, растущая на берегу озера, постепенно выпивает из него всю воду.

Похотливые желания, как огонь и масло

«Шримад-Бхагаватам», 9.19.14

Как масло, льющееся в огонь, не гасит, а лишь разжигает его, так и непрерывные наслаждения не могут никого избавить от плотских желаний. [Для этого нужно сознательно отказаться от всех материальных желаний.]

Предание Кришне и принятие пищи

«Шримад-Бхагаватам», 11.2.42

Преданность, непосредственное восприятие Верховного Господа и отречение — эти три составляющие одновременно приходят к тому, чей ум принял прибежище у Верховной Личности Бога, так же, как удовольствие, насыщение и избавление от голода приходят одновременно с каждым кусочком пищи к тому, кто ест.

Преданное служение и королева

«Шримад-Бхагаватам», 4.23.11, коммент.

В «Нарада-панчаратре» преданное служение Господу сравнивается с королевой. Когда королева дает аудиенцию, ее окружает множество прислужниц. Прислужницы преданного служения — это материальное богатство, освобождение и мистические силы.

Преданное служение и манго

«Шримад-Бхагаватам», 4.9.11, коммент.

Благодаря преданному служению можно попасть на трансцендентную планету Голока Вриндавана, а попав на эту планету, живое существо тоже занимается преданным служением, так как преданное служение в этом мире не отличается от служения в духовном мире. Природа преданного служения остается неизменной. Можно привести пример с манго. Зеленое манго — это тоже манго, и когда оно созреет, то останется тем же самым

манго, только станет вкуснее и слаще. Приблизительно так же соотносятся друг с другом преданное служение под руководством духовного учителя, в соответствии с предписаниями и регулируемыми принципами *шастр* и преданное служение в духовном мире, позволяющее непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. И в том, и в другом случае природа преданного служения остается неизменной.

Преданное служение и морские волны

«Шримад-Бхагаватам», 4.22.39, коммент.

Поэтому все мы должны укрыться под сенью лотосных стоп Господа, прекратив бесплодные попытки избавиться от материальных желаний. Пока человек не избавится от стремления к материальным наслаждениям, он не сможет освободиться из материального плена. Нам могут возразить, что, пока река течет, ее волны невозможно остановить, но река несет свои воды к морю. И когда волна прилива захлестывает реку, она поглощает речные волны. Подобно этому, у преданного, наделенного разумом, в голове теснится столько замыслов, связанных со служением Господу, что волны стремления служить Господу в сознании Кришны захлестывают тихую заводь материальных желаний.

Преданное служение и огонь пищеварения

«Шримад-Бхагаватам», 3.25.33

Бхакти, преданное служение, растворяет тонкое тело человека без каких-либо дополнительных усилий с его стороны, подобно тому как огонь пищеварения, горящий в желудке, переваривает съеденную нами пищу.

Преданные Господа, карми, сын царя и сирота

«Шримад-Бхагаватам», 1.5.19, коммент.

Карми страдает от последствий своей кармической деятельности, а преданного, чтобы исправить его, наказывает Сам Господь. Страдания сироты и страдания любимого сына царя – далеко не одно и то же. Сирота действительно жалок, потому что у него нет никого, кто бы о нем позаботился, а любимый сын богатого человека всегда находится под опекой своего влиятельного отца, хотя и может показаться, что он в одинаковом положении с сиротой.

Преданные и королевская свита

«Молитвы царицы Кунти», гл. 20

Царь защищает всех подданных – таков его долг, но своим близким он оказывает особое покровительство. Это вполне естественно когда человек из ближайшего окружения президента, попав в затруднительное положение, получает особую помощь. Хотя президент заботится обо всех своих гражданах, те, кто лично служит ему и общается с ним, пользуются его особой заботой. Это не проявление пристрастия, а вполне естественное положение вещей. Когда человек, который любит детей, питает особую любовь к своим собственным детям, никто не станет укорять его: «Почему своих детей вы любите больше, чем других?» Ведь это вполне естественно. Так и Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: *само 'хам сарва-бхутешу* – «Я одинаково отношусь ко всем». Кришна, Бог, любит всех, ибо каждый из нас – Его частица. И все же о Своих преданных Он заботится особо.

Преданный Господа и родительское дитя

«Шримад-Бхагаватам», 4.20.31, коммент.

Сын должен полностью полагаться на своего отца, ни о чем не прося его. Хороший сын верит, что отец лучше него знает, что ему нужно. Подобно этому, чистый преданный никогда не просит у Господа материальных благ. Более того, он не просит у Него даже духовных благ. Он безраздельно предался Верховному Господу, найдя прибежище у Его лотосных стоп, поэтому Господь Сам заботится о нем: *ахам твам сарва-папобхйо мокшайиши* («Б.-г.», 18.66). Отец знает все нужды своего сына и сам заботится о том, чтобы у него было все необходимое. Подобно этому, Верховный Господь знает нужды живых существ и обеспечивает их всем сполна. Вот почему в «Шри Ишопанишад» сказано, что материальный мир является самодостаточным (*пурнам идам*). Беда в том, что живые существа, забыв о своих взаимоотношениях с Богом, создают ненужные потребности и запутываются в последствиях своей материальной деятельности. В результате они жизнь за жизнью занимаются материальной деятельностью, которой не видно конца.

Преданный и домохозяйка

«Учение Господа Капилы», 15.36, коммент.

Тот, кто следует этим путем, имеет возможность сосредоточить свой ум на Кришне. Это вполне возможно. Например, домохозяйка постоянно занята различными домашними делами, но при этом она никогда не забывает следить за тем, чтобы ее волосы были красиво причесаны и уложены. Несмотря на многочисленные заботы по хозяйству, она старается всегда выглядеть привлекательно. Так и преданный, даже

занимаясь множеством дел, всегда хранит в памяти трансцендентный образ Кришны: *хритатмано хрита-пранами ча бхактир*. Достигнув этой ступени, преданный обретает освобождение.

Преданный и женатый человек

«Шримад-Бхагаватам», 3.5.47, коммент.

Когда преданные не покладая рук служат Господу, они испытывают больше удовольствия, чем тогда, когда лишаются возможности заниматься служением. Когда мужчина и женщина живут вместе, им приходится много работать и нести ответственность друг за друга, но, разлучаясь, они чувствуют себя гораздо хуже от неудовлетворенной потребности в совместных действиях.

Преданный и котенок

«Шримад-Бхагаватам», 9.13.9, коммент.

Преданный выше боли, удовольствия или материального совершенства. На это можно возразить, что, мол, в смертный час, покидая материальное тело, преданный тоже испытывает боль. В ответ можно привести такой пример: кошка носит в своей пасти мышей, и в той же пасти она носит котят. Однако мышь чувствует себя в пасти у кошки не так, как котенок. Преданный, оставляя тело (*тйактва дехам*) готов вернуться домой, к Богу. Поэтому он воспринимает смерть совсем не так, как грешник, которого забирает Ямараджа, чтобы наказать.

Преданный и миллионер

«Шримад-Бхагаватам», 9.5.27, коммент.

Когда человек горит жаждой обогащения, он не может остановиться, даже став миллионером или мультимиллионером. Поэтому он любыми способами старается получать все больше и больше денег. Нечто похожее свойственно и преданному. Преданный никогда не думает: «Это предел моего служения». Чем больше он служит Господу, тем сильнее становится его желание служить.

Преданный и сын бизнесмена

«Шримад-Бхагаватам», 2.6.6, коммент.

Господь наделяет свои неотъемлемые частицы определенной властью, чтобы они могли служить Ему, подобно тому как крупный бизнесмен иногда назначает своего сына на высокий пост в принадлежащей ему компании. Послушный сын никогда не нарушает волю отца и потому живет в мире и согласии с главой семьи, своим отцом. Господь – отец

всех живых существ, поэтому все они, как и подобает послушным сыновьям, должны исполнять все свои обязанности и волю отца. Если люди поймут это, на земле наступят мир и процветание.

Преданный и сын богача

«Шримад-Бхагаватам», 9.4.64, коммент.

Хотя Верховный Господь в полной мере обладает всеми шестью достоинствами, Он не испытывает духовного блаженства без Своих преданных. Здесь можно привести такой пример: если у богатого человека нет сыновей, его богатства не приносят ему радости. И чтобы испытать полное счастье, такие люди иногда усыновляют ребенка. Чистому преданному известна наука духовного блаженства. Поэтому чистый преданный всегда старается увеличить трансцендентное счастье Господа.

Преданный и теленок

«Шримад-Бхагаватам», 4.9.17, коммент.

Господь так милостив, что не только исполняет желания преданного, который по своему невежеству стремится к материальным благам, но и всячески заботится о нем, подобно корове, выкармливающей молоком новорожденного теленка.

Преданный и школьник

«Учение Господа Капилы», 10.18, коммент.

Поскольку сами мы не знаем, как достичь Верховного Господа, то должны следовать принципам *бхакти-йоги*, установленным *ачарьями*. В школе ученику сначала приходится подчиняться определенным правилам поведения, но спустя некоторое время он настолько привыкает к ним, что начинает воспринимать их как нечто само собой разумеющееся. Он приходит на занятия в определенное время, садится на свое место за парту и внимательно слушает учителя. Подобно этому, всем, кто присоединился к Движению сознания Кришны, нужно подчиняться определенным правилам. Это называется *абхйаса-йога* («Б.-г.», 8.8). Мы должны вставать рано утром, приходить на *мангала-арати*, ежедневно повторять шестнадцать кругов Харе Кришна *маха-мантры* и следовать всем остальным принципам *бхакти-йоги*. Если мы будем следовать этим принципам, в нас постепенно разовьется привязанность к служению Кришне, которая является синонимом самоосознания.

Предписанная деятельность ради плодов и сладости

«Шримад-Бхагаватам», 11.3.44

Подобные детям, глупцы привязаны к материальной, кармической деятельности, хотя истинная цель жизни заключается как раз в том, чтобы освободиться от нее. Поэтому Ведические предписания косвенно приводят на путь конечного освобождения, сначала рекомендуя кармическую деятельность, также как отец обещает ребенку конфету, чтобы тот принял лекарство.

Р

Рабочий и осел

«Учение Господа Капилы», 9.16, коммент.

К несчастью, обусловленная душа привязана к материальным удовольствиям, которые являются причиной того, что она вынуждена снова и снова рождаться, стареть, болеть и умирать. Люди так глупы, что даже не задумываются над тем, почему эти страдания приходят к ним снова и снова. Они похожи на выючных ослов, которых прачки используют для перевозки белья. Ослу тоже не приходит в голову спросить себя, чего ради он целый день таскает на себе тяжеленные тюки с бельем. Ни одна тряпка оттуда ему не принадлежит.

Развлечения живых существ и приготовление еды детьми

«Шримад-Бхагаватам», 4.24.63, коммент.

Для тех, кто хочет подражать Господу и притворяться наслаждающимся, спящая энергия Господа создает материальный мир. Иногда дети, глядя на мать, хотят сами готовить на кухне. Тогда мать дает им игрушечную посуду, чтобы они могли повторять то, что делает она. Точно так же, когда некоторые живые существа хотят подражать Господу, Господь Сам создает для них материальный космос.

Проявление космоса и сон

«Шримад-Бхагаватам», 3.5.24, коммент.

Творение предоставляет обусловленным душам возможность вернуться домой, к Богу, и в этом его основное назначение. Господь так милостив, что, пока материальный космос не проявлен, Он чувствует, что чего-то недостает, и это ощущение неполноты, возникающее у Господа, является причиной сотворения материального мира. Мир, созданный внутренней энергией Господа, находился в проявленном состоянии, однако другая Его энергия была как будто погружена в сон, и потому Господь хотел пробудить ее к деятельности, подобно мужу, желающему

разбудить жену для любовных утех.

Разум и лодка

«Бхагавад-гита», 2.67

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

Разум у души и аромат земли

«Шримад-Бхагаватам», 3.27.18

Как аромат земли не может существовать отдельно от земли, а вкус воды — отдельно от воды, так и разум не может существовать отдельно от сознания.

Райские планеты и Америка

«Шримад-Бхагаватам», 2.8.14, коммент.

Американское правительство строго ограничивает въезд в страну людей из менее развитых стран. Причина этого в том, что жители Америки не желают делить свое благополучие с иностранцами, не являющимися полноправными гражданами этой страны. Такой же образ мыслей присущ и обитателям других планет, где живут существа с более развитым интеллектом. Условия жизни на высших планетах определяются *гуной* благодати, поэтому тот, кто хочет попасть на такие планеты, как Луна, Солнце или Венера, должен тщательно подготовиться к этому, совершая действия исключительно в *гуне* благодати.

С

Сверхдуша и солнце

«Шримад-Бхагаватам», 3.15.45, коммент.

Разница между *атмой* и Параматмой заключается в том, что *атма*, или душа, присутствует лишь в определенном теле, а Параматма пребывает всюду. В этой связи уместно провести аналогию с солнцем. Индивидуальное живое существо, которое является личностью, может находиться только в каком-либо одном месте, тогда как солнце, сохраняя свою индивидуальность, находится над головой у каждого живого существа.

Святой, живущий подаянием и пчела

«Шримад-Бхагаватам», 11.8.9, коммент.

Иногда пчела пленяется удивительным ароматом особой разновидности лотоса. Забыв о своем обычном занятии – о том, что ей нужно перелетать с цветка на цветок, – она задерживается внутри этого лотоса. Но, к сожалению, на закате цветок закрывается, и потерявшая голову пчела попадает в ловушку. Точно так же *санньяси* или *брахмачари*, обнаружив, что в каком-то из домов ему подают изысканные яства, вместо того, чтобы ходить из одного места в другое, может стать постоянным обитателем этого дома, где так хорошо кормят. Так он будет сбит с толку иллюзией семейной жизни и падет с уровня отречения.

Семейная жизнь (жена, дети) и грабители

«Шримад-Бхагаватам», 4.25.19, коммент.

Мирную семейную жизнь с женой и детьми сравнивают с атмосферой спокойствия, царящей в лесу. Дети подобны безобидным животным. Впрочем, иногда жену и детей называют *сваджакхья-дасйу*, грабителями с большой дороги, скрывающимися под маской родственников. Отец семейства трудится не покладая рук, чтобы заработать на жизнь, а кончается все тем, что жена и дети обирают его, как лесные разбойники, которые грабят одиноких путников.

Семейная жизнь (жена) и цветок

«Шримад-Бхагаватам», 4.29.54

Женщина, которая сначала очаровывает нас своей красотой, а затем начинает вызывать раздражение, подобна цветку, который сначала кажется прекрасным, а под конец внушает отвращение. Общаясь с женщиной, мужчина запутывается в сетях вождления и, как ароматом цветка, наслаждается любовной близостью с ней. Он проводит свою жизнь, удовлетворяя органы чувств – от языка и до гениталий, – и, живя в кругу семьи, считает себя необыкновенно счастливым. Общение с женой заставляет его постоянно думать о семейной жизни. Он получает огромное удовольствие, слушая разговоры своей жены и детей, подобные мелодичному жужжанию шмелей, которые собирают мед, перелетая с цветка на цветок. Так человек забывает, что перед ним стоит призрак времени, который с каждым прошедшим днем и ночью сокращает отпущенный ему срок жизни. Он не понимает, что жить ему остается все меньше и меньше, и не замечает повелителя смерти, который пытается нанести ему удар в спину.

Семейная жизнь и заброшенный колодец

«Шримад-Бхагаватам», 3.24.41, коммент.

Прахлада Махараджа говорил: *хитватма-патам грихам андха-купам* – мужчина не должен до конца своих дней заниматься семейными делами, ибо семейная жизнь без сознания Кришны подобна заброшенному, заросшему травой колодцу. Если человек, гуляя в одиночестве по полю, упадет в такой колодец и рядом не окажется никого, кто мог бы помочь ему, он может годами кричать и звать на помощь, но никто не услышит его. Такой человек обречен на гибель. Подобно этому, те, кто забыл о своих вечных отношениях с Верховным Господом, прозябают в глухом колодце семейной жизни, и будущее не сулит им ничего хорошего.

Семейная жизнь и тюрьма

«Шримад-Бхагаватам», 3.30.8, коммент.

Для вечного живого существа семейная жизнь в царстве *майи* является тюрьмой. В тюрьме узников заковывают в кандалы и сажают за решетку. Точно так же обусловленная душа закована в кандалы своей привязанности к чарам женской красоты, к объятиям, к любовным беседам в уединенном месте и к милому лепету своих малышей. Околдованное этим, живое существо забывает о своей истинной сущности.

Семейные связи и соломинки, сбившиеся вместе в водах реки

«Шримад-Бхагаватам», 4.28.60, коммент.

Воды реки смывают с берега множество соломинок и травинок и несут их. Эти соломинки сбиваются вместе в речном потоке, но затем набегающие волны разлучают их и переносят в другое место. Так и волны материальной природы несут бесчисленных живых существ, находящихся в материальном мире. Когда эти волны сводят их вместе, они завязывают между собой дружбу и, строя свои отношения на телесной основе, создают семьи, общины или нации. Но через какое-то время волны материальной природы снова разбрасывают их в разные стороны.

Сердце и ложе

«Шримад-Бхагаватам», 4.27.4, коммент.

Постоянно думать о женщине, храня ее образ в своем сердце, – все равно что лежать с ней на роскошном ложе. Сердце – это ложе, и притом самое драгоценное. Когда человек думает о женщинах и деньгах, он покоится на руках своей возлюбленной или жены. Это приводит к тому, что он слишком часто вступает в половые отношения и таким образом

утрачивает способность осознать свою духовную природу.

Система варнашрамы и солнце

«Шримад-Бхагаватам», 3.21.52-54, коммент.

Господь говорит: система четырех *варн* и *ашрамов* «создана Мной». То, что создано Господом, невозможно упразднить или запретить. Деление общества на *варны* и *ашрамы* будет существовать всегда – либо в своей изначальной форме, либо в извращенном виде. Поскольку эта система создана Господом, Верховной Личностью Бога, ее нельзя уничтожить. Подобно солнцу, она является творением Бога и потому будет существовать вечно. Покрытое облаками или сияющее в безоблачном небе, солнце всегда остается на своем месте. Аналогичным образом, система *варнашрамы*, вырождаясь, превращается в наследственную систему каст, однако в каждом обществе существует сословие интеллектуалов, сословие военных, сословие предпринимателей и торговцев и класс рабочих.

Слияние и зеленая птица на дереве

«Шримад-Бхагаватам», 3.27.14, коммент.

Джива Госвами поясняет это на примере зеленой птицы, садящейся на ветку дерева: как будто сливаясь с зеленью листвы, она, однако, не утрачивает своей индивидуальности. Аналогичным образом, погружаясь в материальную или духовную природу, живое существо сохраняет индивидуальность.

Служение Кришне и украшение лица

«Шримад-Бхагаватам», 10.11.11, коммент.

Кришна – обладатель всех богатств, поэтому Ему ничего ни от кого не надо. Но, отдавая что-либо Кришне, мы сами получаем от этого благо. Это можно пояснить с помощью такого примера: если человек украшает свое лицо, отражение его лица тоже становится украшенным. Аналогичным образом, если мы будем стараться использовать свои достоинства в служении Кришне, то, будучи частицами, или отражениями, Кришны, обретем счастье. А Кришна всегда счастлив, ибо Он полностью удовлетворен собственными достоинствами (*атмарама*).

Служение преданного и созревание кокосового ореха

«Шримад-Бхагаватам», 4.12.18, коммент.

Когда преданный полностью забывает о своем теле, это значит, что он обрел освобождение. Материальное тело перестает быть его тюрьмой.

Это поясняется на примере кокосового ореха. Когда кокосовый орех полностью высыхает, его мякоть отделяется от внешней оболочки. Если потрясти его, можно услышать, как сам орех перекачивается внутри скорлупы. Подобно этому, когда душа полностью поглощена преданным служением, она отделяется от двух материальных оболочек, в которых находится, – грубого и тонкого тел.

Слушание и осенние дожди

«Шримад-Бхагаватам», 2.8.5, коммент.

Тот, кто близко общается с чистыми преданными, подобными Нараде или Шукадеве Госвами, и получает полномочия от своего духовного учителя, как получил их Нарада от Брахмаджи, силой своей чистой преданности может освободить из оков *майи*, иллюзии, не только себя, но и весь мир. Это очень хорошо иллюстрирует пример с осенним дождем, очищающим мутные водоемы. В сезон дождей вода в реках становится мутной, но стоит в июле-августе, то есть осенью, пройти небольшому дождю, как мутные воды рек во всем мире сразу становятся прозрачными. Используя химикаты, можно очистить небольшой водоем, например отстойник городской сети водоснабжения, но этим способом невозможно очистить все водоемы и реки.

Слушание «Шримад-Бхагаватам» и принятие пищи

«Шримад-Бхагаватам», 2.4.5, коммент.

Когда голодному дают есть, он утоляет свой голод и одновременно испытывает удовольствие от еды. Ему не нужно ни у кого спрашивать, насытился он или нет. Единственным критерием правильного слушания «Шримад-Бхагаватам» является нисходящее на слушателя просветление.

*

**Шветашватара-упанишад, 6.23*

Смерть и сон

«Шримад-Бхагаватам», 2.1.15, коммент.

После смерти человек полностью забывает о своих прошлых связях; нечто подобное происходит с нами ночью во время сна. Во сне мы забываем обо всем, что связано с телом, хотя это забытие временно и длится всего несколько часов. Смерть – не что иное, как сон, длящийся несколько месяцев, в течение которых готовятся условия для отбывания нами очередного срока заключения в новом материальном теле, которое природа предоставляет нам в соответствии с нашими желаниями.

Сознающий Кришну человек и океан

«Бхагавад-гита», 2.70

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

Страны запада и слепой человек

«Шримад-Бхагаватам», 4.25.13, коммент.

Современную Индию можно сравнить с хромым, а западные страны – со слепым. Последние две тысячи лет Индия находилась под чужеземным игом, и ноги ее прогресса были сломаны. А в западных странах блеск материальных богатств ослепил людей, лишив их зрения. Западные страны и Индия, как слепой и хромой, должны объединить свои усилия в Движении сознания Кришны. Тогда хромая Индия сможет идти с помощью западных стран, а слепой Запад будет смотреть на мир глазами хромого. Одним словом, необходимо соединить материальный прогресс Запада с духовным богатством Индии, и это принесет благо всему человечеству.

Т

Творение и времена года

«Шримад-Бхагаватам», 4.31.15

В сезон дождей солнце производит воду, а по прошествии некоторого времени, летом, снова поглощает ее. Так и все живые существа, движущиеся и неподвижные, появляются из земли и через некоторое время возвращаются в нее, став прахом. Подобно этому, все сущее исходит из Верховного Господа и в положенный срок снова входит в Него.

Творение и выросты на шее козы

«Шримад-Бхагаватам», 1.3.2, коммент.

Не стоит предполагать наличие молока в мясистых выростах на шее козы, хотя внешне они и похожи на соски. Подобно этому, и от материальных ингредиентов так же не следует ожидать проявления созидательной силы. Мы должны верить в силу *пуруши*, оплодотворяющего *пракрити*, природу.

Творение и семейная жизнь

«Учение Господа Капилы», 14.34

Резонно спросить: зачем Нараяна создал нас? В *шастрах* сказано: *эко баху сйам*. Нараяна распространил Себя во множество форм, чтобы наслаждаться. *Ананда-майо 'бхйасат*. То же желание движет мужчиной, когда он женится и создает семью. Мужчина женится, чтобы обзавестись потомством. Он берет на себя ответственность за содержание жены и детей, рассчитывая на то, что они сделают его жизнь счастливой. Загляните в любой дом вечером, и вы увидите, как мужчины стараются наслаждаться обществом своих жен, детей и друзей. И ради этого они взваливают на себя груз всевозможных обязанностей. Они ищут *ананды*, блаженства, но материальная природа придает этому блаженству горький привкус. Настоящее блаженство мы можем испытать только в обществе нашего Верховного Отца, Кришны.

Творение и сновидения

«Шримад-Бхагаватам», 2.1.39, коммент.

Как порождение энергии взгляда Нараяны, материальное творение неотлично от Господа. Но поскольку творение создается внешней энергией Господа (*бахиранга майей*) и отделено от внутренней энергии (*атма-майи*), оно одновременно отлично от Него. В этом стихе приведен весьма удачный пример со сновидениями. Во сне человек создает различные ситуации и из простого наблюдателя превращается в участника событий, испытывая на себе их последствия. В сущности, материальное творение подобно сну, который видит Господь, но в отличие от нас Он как трансцендентная Сверхдуша не попадает под влияние этого творения, являющегося Его сном, и не запутывается в его последствиях. Он всегда занимает Свое трансцендентное положение, хотя по сути является всем, и нет ничего, что существовало бы отдельно от Него.

Творение Кришны и детские вещи

«Молитвы царицы Кунти», гл. 5

Глядя на цветок лотоса, можно сразу же вспомнить о Кришне. Например, если человек любит своего ребенка, то увидев его одежду, обувь, игрушечный кораблик или любую другую игрушку, он тут же вспомнит о нем: «Это башмачки моего малыша. Это его игрушки. Это его одежда». Таково свойство любви. Поэтому, если человек по-настоящему любит Бога, Кришну, он помнит о Нем всегда.

Тело в сознании Кришны и железо в огне

«Путь к совершенству», гл. 1

Развивая сознание Кришны, мы развиваем наше духовное тело, одухотворяя, с помощью *бхакти-йоги*, то материальное тело, в котором находимся. Поместив железо в огонь, можно раскалить его до такой степени, что оно обретет свойства огня. Прикоснувшись таким раскаленным железом к какому-нибудь предмету, можно убедиться, что действие его неотлично от действия огня. Схожий процесс происходит и с нашим телом; хотя оно материально, одухотворившись сознанием Кришны, оно начинает действовать на духовном уровне.

Тела и дрова

«Шримад-Бхагаватам», 3.28.43

Подобно тому как разные виды дров горят по-разному, чистая духовная душа, попадая под влияние различных сочетаний *гун* материальной природы, проявляет себя в разных телах.

Тело и крепость

«Шримад-Бхагаватам», 3.14.20, коммент.

Из четырех укладов человеческого общества – учеников (*брахмачари*), домохозяев (*грихастх*), людей, отошедших от мирских дел (*ванапрастх*), и тех, кто дал обет отречения от мира (*санньяси*), – только домохозяева находятся в полной безопасности. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жене отведена роль командира гарнизона этой крепости, и потому всякий раз, когда чувства атакуют тело, не кто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления.

Тонкое тело и начальник городской полиции

«Шримад-Бхагаватам», 4.28.13, коммент.

Современные горе-ученые не могут наблюдать за действиями тонкого тела, которое переносит душу из одного грубого тела в другое. В этом стихе тонкое тело олицетворяет змей, начальник городской полиции. Когда весь город охвачен пожаром, то даже начальник полиции едва ли сможет спастись. Начальник полиции имеет над горожанами власть только до тех пор, пока в городе спокойно и нет пожаров, но, когда город со всех сторон атакован врагом, он бессилен что-либо сделать. В тот момент, когда жизненный воздух приготовился покинуть грубое тело, тонкое тело тоже начало испытывать боль.

Трансценденталист и глиняный горшок

«Шримад-Бхагаватам», 11.16.43

Духовные обеты, аскезы и милосердие трансценденталиста не полностью контролирующего свои слова и ум посредством высшего разума, утекают, как вода из необожженного глиняного горшка.

Трансценденталист и лотос

«Шримад-Бхагаватам», 3.27.21, коммент.

Аналогичным образом, освобожденная душа, даже если она находится в царстве материальной природы, не испытывает на себе ее влияния. Сам Господь, нисходя в материальный мир, соприкасается с материальной природой, но не испытывает на Себе ее влияния. Мы должны действовать таким образом, чтобы избежать оскверняющего влияния материальной природы, даже находясь в ее царстве. Хотя лотос растет в воде, он не соприкасается с ней.

У

Ум и лодка

«Шримад-Бхагаватам», 10.1.42, коммент.

Ум — *чанчала*: он непостоянен и подвержен очень сильным изменениям. Поэтому Арджуна признал, что не в состоянии обуздать свой ум; это так же трудно, как обуздать ветер. Если, например, плыть на лодке, которую буйный ветер гонит по реке или по морю, лодку будет очень сильно раскачивать и управлять ею будет чрезвычайно трудно. Она даже может перевернуться. Поэтому тем, кто находится в *бхава-самудре*, океане умственной деятельности и переселения души в разнообразные тела, прежде всего надо обуздать ум.

Ум и огонь лампы

«Шримад-Бхагаватам» 3.28.35, коммент.

Когда лампа разбивается или в ней заканчивается масло, она гаснет. Однако, с научной точки зрения, пламя в этом случае не исчезает, а переходит в потенциальное состояние. Так действует закон сохранения энергии. Аналогичным образом, когда ум перестает действовать на материальном уровне, его деятельность меняет свои формы и переносится в сферу интересов Верховного Господа. Этот стих позволяет понять концепцию прекращения умственной деятельности, которая занимает важное место в философии *майявады*: прекращение функционирования ума означает прекращение деятельности, оскверненной влиянием трех *гун* материальной природы.

Ученые и цапли

«Жизнь происходит из жизни», Двенадцатая утренняя прогулка

В качестве другого примера ученых можно сравнить с глупыми цаплями. В Индии иногда можно видеть, как цапля целый день ходит за быком. Она думает, что бычья мошонка – это рыба. В Индии это обычная картина. Идет бык, а за ним цапля, которая не отрывает глаз от этой «большой рыбы», думая: «Когда она упадет, я ее съем».

Ученый материалист и драгоценный камень на шее у змеи

«Шримад-Бхагаватам», 9.4.70, коммент.

Говорится, что драгоценный камень обладает огромной ценностью, но, если он украшает голову змеи, он опасен, несмотря на свою ценность. Подобно этому, когда безбожник достигает больших успехов в науке или становится очень аскетичным, его успехи опасны для всего общества. Так называемые ученые, например, изобрели атомное оружие, которое грозит человечеству уничтожением. Поэтому говорится: *манина бхушитах сарпах ким асау на бхайанкарах* – змея с драгоценным камнем на голове не менее опасна, чем змея без камня.

Ц

Цель Вед и водоем

«Бхагавад-гита», 2.46

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

Ч

Части Кришны и капли в океане

«Молитвы царицы Кунти», гл. 10

Поскольку мы неотъемлемые частицы абсолютно свободного Кришны, мы тоже свободны, хотя в количественном отношении наша свобода очень мала. В капле морской воды количество соли гораздо меньше, чем в океане, но по химическому составу и капля и океан одинаковы. Точно так же все, чем мы наделены в небольшом количестве, сполна присутствует в Кришне (*джанмадй асйа йатах*).

Человеческое общество и улей

«Шримад-Бхагаватам», 4.24.64, коммент.

Пребывая в сердце каждого, Господь наделяет живые существа памятью, которая позволяет им испытывать те или иные наслаждения. Так живые существа создают свои медовые соты и наслаждаются ими. Пример с пчелами очень удачен, потому что, когда пчелы пытаются наслаждаться собранным в соты медом, им приходится страдать от укусов других пчел. Поскольку пчелы жалят друг друга, когда наслаждаются медом, их наслаждения неразрывно связаны со страданиями. Иными словами, живые существа, которые пытаются наслаждаться в материальном мире, испытывают удовольствия и страдания, но к Верховному Господу, который знает об их желании наслаждаться, это не относится.

Таким образом, Господь только наблюдает за действиями живого существа и позволяет ему в той или иной форме наслаждаться в этом мире. Именно Параматма наделяет пчел разумом, который помогает им построить улей, собирать с разных цветов мед, хранить его и наслаждаться им. Хотя Господь в аспекте Параматмы не вмешивается в деятельность живых существ, Он знает об их намерениях и дает им возможность наслаждаться или страдать, пожиная плоды своих поступков. Человеческое общество очень похоже на улей: люди собирают с разных цветов мед, то есть добывают где только можно деньги, а затем создают огромные империи, чтобы предоставить каждому возможность наслаждаться. Однако людям, живущим в таких империях, приходится страдать от укусов других стран. Нередко государства объявляют друг другу войну, и тогда человеческие ульи становятся источником страданий. Люди создают свои ульи, чтобы наслаждаться медом чувственных удовольствий, но в то же время им приходится страдать от укусов других людей или целых народов.

Человеческое тело и лодка

«Шримад-Бхагаватам», 3.15.24, коммент.

Человеческое тело называют величайшим даром, ибо оно является тем кораблем, на котором можно пересечь океан неведения. Духовного учителя принято считать опытным капитаном, который правит этим кораблем, а знание, почерпнутое из священных писаний, – попутным ветром, помогающим пересечь океан неведения.

Чистый преданный и драгоценный камень

«Учение Господа Капилы», гл. 16.37

Чистый преданный подобен драгоценному камню. Владея какой-нибудь драгоценностью, мы, естественно, относимся к ней очень

бережно. Подобно этому, Кришна всегда заботится о Своем преданном и оберегает его.

Чувства и конечности черепахи

«Бхагавад-гита», 2.58

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

Чувственное наслаждение и детские шалости

«Шримад-Бхагаватам», 3.7.13, коммент.

В «Бхагавад-гите» (2.59) говорится, что человек способен прекратить всякую материальную деятельность, только обретя удовлетворение в деятельности высшего порядка. Сознание по своей природе активно, остановить его деятельность невозможно. Все попытки заставить шаловливого ребенка сидеть на одном месте заранее обречены на неудачу. Нужно найти для него какое-нибудь полезное и интересное занятие, и тогда он сам оставит свои шалости. Подобно этому, оскверненную деятельность чувств можно прекратить, только дав им возможность заняться более совершенной деятельностью — деятельностью, связанной с Верховной Личностью Бога.

Чувственные наслаждения и больные глаза

«Шримад-Бхагаватам», 2.9.39, коммент.

Чтобы вылечить больные чувства, нужно исправить их дефект, а не ампутировать их. Если глаза больны, их необходимо вылечить и восстановить нормальное зрение. Выкалывание глаз едва ли можно назвать методом лечения. Аналогично этому, единственной причиной материальной болезни являются чувственные наслаждения, и, чтобы вылечить эту болезнь, следует занять чувства иной деятельностью — позволить им созерцать красоту Господа, слушать о Его величии и посвящать Ему всю свою деятельность.

Чувственные наслаждения и капля воды

«Шримад-Бхагаватам», 4.25.12, коммент.

В одной из песен Шрила Видьяпати, великий поэт-вайшнав сравнивает материальное наслаждение, которое доставляет человеку светское общение, дружба и любовь, с каплей воды, упавшей в пустыне. Чтобы напоить пустыню, нужны океаны воды — что толку от одной капли? Подобно этому, живое существо является неотъемлемой частицей

Верховного Господа, который, согласно «Веданта-сутре», исполнен блаженства, *анандамайо 'бхйасат*. Будучи частицей Верховной Личности Бога, живое существо тоже ищет абсолютного блаженства, но его невозможно обрести независимо от Верховного Господа.

Чувственные наслаждения и соль

«Шримад-Бхагаватам», 3.15.8, коммент.

Чувственные наслаждения подобны соли. Соли нужно положить не больше и не меньше, а ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы блюдо получилось вкусным. Обусловленные души, которые пришли в материальный мир, должны пользоваться своими чувствами в строгом соответствии с предписаниями Вед, в противном случае на каждом шагу их будут ожидать новые и новые страдания.

Э

Энергии Господа и семена баньяна

«Шримад-Бхагаватам», 2.5.11, коммент.

Господь творит посредством Своих энергий. Он обладает многообразными энергиями (*парасйа шактир вивидхаива ишруйате*). В крошечном семени плода баньяна заложена энергия, необходимая для развития огромного баньянового дерева. Так и Господь энергией Своего *брахмаджьоти (сва-рочиша)* сеет семена будущих творений, а Брахма и другие, поливая эти семена, помогают им прорасти. Брахма не способен создать семя, но, подобно садовнику, поливающему растения и деревья в саду, может вырастить из семени дерево.

Энергия в природе и огонь в дереве

«Шримад-Бхагаватам», 4.9.7, коммент.

В различных материальных телах материальная энергия действует по-разному, подобно тому, как огонь горит по-разному в зависимости от размера и качества дров. Для преданных та же самая энергия становится духовной; это возможно потому, что по своей изначальной природе внешняя энергия духовна, а не материальна: *вишну-шактих пара прокта*. Эта изначальная энергия одухотворяет преданного, и все члены его тела включаются в преданное служение Господу. Но та же самая энергия в качестве внешней энергии Господа побуждает непреданных заниматься материальной деятельностью ради удовлетворения своих чувств. Необходимо хорошо понять разницу между *майей* и *сва-дхамой*: *сва-дхама* действует на преданных, а *майя* – на непреданных.

Энергия Господа и солнечные лучи

«Шримад-Бхагаватам», 2.6.17, коммент.

В этом стихе дано очень точное описание вселенской формы Господа, или Его безличного аспекта, называемого *брахмаджьоти*. Безличный аспект Господа сравнивают здесь с солнечным светом. Солнечный свет распространяется по всей вселенной, но источником этого света является планета Солнце, или божество, носящее имя Сурьи-нараяны. Подобно этому, Господь Кришна, Верховная Личность Бога, является источником безличного сияния *брахмаджьоти* – безличного аспекта Господа.

Энергия Господа и солнечные лучи

«Шримад-Бхагаватам», 2.6.22, коммент.

Солнце распространяет себя в форме жара и ослепительного сияния, но при этом всегда остается индивидуальным небесным телом, независимым от света и тепла. Имперсоналисты сосредоточивают все свое внимание только на лучах Господа, не ведая об осязаемой, трансцендентной, вечной форме Господа – Господе Кришне. Поэтому высшая личностная форма Кришны – с двумя руками и флейтой в них – ставит в тупик имперсоналистов, которые в состоянии представить себе только Его гигантскую *вишва-рупу*. Им следовало бы знать, что лучи солнца вторичны по отношению к солнцу, и, подобно этому, гигантская безличная форма Господа вторична по отношению к личностной форме Пурушоттамы.

Энергия Господа и электричество

«Шримад-Бхагаватам», 1.3.34, коммент.

Опытный электрик, по-разному применяя электрическую энергию, может использовать ее и для нагревания, и для охлаждения. Так же и внешняя энергия, которая сейчас сбивает живое существо с толку, заставляя его бесконечно рождаться и умирать, по воле Господа превращается во внутреннюю энергию, чтобы вести живое существо к вечной жизни.