

«Шримад-Бхагаватам» Песнь 2

Перевод и комментарии Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады

Содержание:

- Предисловие к английскому изданию
- От автора
- ШБ 2.1: Первый шаг в познании Бога
- ШБ 2.2: Господь в сердце
- ШБ 2.3: Чистое преданное служение: перемена в сердце
- ШБ 2.4: Процесс творения
- ШБ 2.5: Причина всех причин
- ШБ 2.6: Подтверждение Пуруша-сукты
- ШБ 2.7: Регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии
- ШБ 2.8: Вопросы царя Парикшита
- ШБ 2.9: Ответы Шукадевы Госвами со ссылкой на слова Господа
- ШБ 2.10: «Бхагаватам» отвечает на все вопросы
- Об авторе

Аннотация

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — «Всепохвалительное повествование о Верховном Господе и Его преданных») записан примерно в третьем тысячелетии до нашей эры. В этом многотомном труде Шрила Вьясадева, его автор, собрал воедино все философские выводы Вед, поэтому «Шримад-Бхагаватам» также называют «сливками» ведической мудрости. Западному миру «Шримад-Бхагаватам» открылся через переводы и комментарии представителя ведической традиции, Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Для широкого круга читателей.

С транслитерацией в кириллице, пословным переводом, литературным переводом и комментариями.

*ахам эвасам эвагре
нанйад йат сад-асат парам
пашчад ахам йад этач ча
йо 'вашишйета со 'смй ахам
(2.9.33)*

«Шримад-Бхагаватам»

Песнь 2

Предисловие к английскому изданию

«Эта «Бхагавата-пурана» сияет словно солнце. Она возшла сразу после того, как Господь Кришна (а вместе с Ним религия, знание и проч.) удалился в Свою обитель. Эта Пурана несет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали». («Шримад-Бхагаватам» 1.3.43)

Неподвластная времени мудрость Индии нашла свое выражение в Ведах — древних санскритских текстах, охватывающих все области человеческого знания. Первоначально Веды передавались изустно; пять тысяч лет назад они были впервые записаны Шрилой Вьясадевой — «литературным воплощением Бога». Составив Веды, Вьясадева изложил их сущность в афоризмах, известных

как «Веданта-сутры». «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пурана») — это комментарий Вйасадевы к его же «Веданта-сутрам». Он был написан в пору духовной зрелости автора под руководством Нарады Муни, его духовного учителя. «Шримад-Бхагаватам», называемый «зрелым плодом древа ведической литературы», является наиболее полным и авторитетным изложением ведического знания.

Составив «Бхагаватам», Вйаса передал его краткое содержание своему сыну, мудрецу Шукадеве Госвами. Впоследствии Шукадева Госвами полностью поведал «Бхагаватам» Махарадже Парикшиту в присутствии святых мудрецов, собравшихся на берегу Ганги у Хастинапура. Махараджа Парикшит был императором мира и великим *раджарши* (святым царем). Он был предупрежден, что через неделю умрет, поэтому оставил свое царство и удалился на берег Ганги, чтобы поститься до самой смерти и обрести духовное просветление. «Бхагаватам» открывается обращением императора Парикшита к Шукадеве Госвами: «Ты — духовный учитель великих святых и преданных. Поэтому я прошу тебя указать путь к совершенству всем людям, а в особенности тем, кто стоит на пороге смерти. Поведай, что должен слушать человек, что повторять, о чем помнить и чему поклоняться, а также чего ему не следует делать. Прошу тебя, разъясни мне все это».

В течение семи дней, вплоть до кончины царя, мудрецы внимали ответам Шукадевы Госвами на этот и множество других вопросов, заданных Махараджей Парикшитом и касающихся всего, начиная от природы личности и кончая происхождением вселенной. Мудрец Сута Госвами, присутствовавший на том собрании, где Шукадева Госвами впервые излагал «Шримад-Бхагаватам», впоследствии повторил «Бхагаватам» перед мудрецами, собравшимися в лесу Наимишаранья. Заботясь о духовном благополучии всего человечества, эти мудрецы собрались для совершения длинной цепи жертвоприношений, призванных противодействовать разрушительному влиянию начинавшегося века Кали. В ответ на просьбу мудрецов изложить им суть ведической мудрости, Сута Госвами повторил по памяти все восемнадцать тысяч стихов «Шримад-Бхагаватам», которые ранее Шукадева Госвами поведал Махарадже Парикшиту.

Читатель «Шримад-Бхагаватам» знакомится с вопросами Махараджи Парикшита и ответами Шукадевы Госвами, которые пересказывает Сута Госвами. Кроме того, иногда сам Сута Госвами отвечает на вопросы Шаунаки Риши, возглавляющего собрание мудрецов в Наимишаранье. Поэтому читатель следит сразу за двумя диалогами: первым, который происходил на берегу Ганги между Махараджей Парикшитом и Шукадевой Госвами, и вторым, состоявшимся между Сутой Госвами и мудрецами во главе с Шаунакой Риши в

лесу Наимишаранья. Помимо этого, в своих наставлениях царю Парикшиту Шукадева Госвами часто приводит примеры из истории и выдержки из продолжительных философских бесед между такими великими душами, как Нарада Муни и Васудева. Зная предысторию «Бхагаватам», читатель сможет легко разобраться в сплетении диалогов и событий, взятых из разных источников. Поскольку самое важное в повествовании не хронологический порядок, а философская мудрость, достаточно просто внимательно отнестись к тому, о чем говорится в «Шримад-Бхагаватам», чтобы по достоинству оценить глубину этого произведения.

Переводчик этого издания сравнивает «Бхагаватам» с леденцом, в котором каждый кусочек одинаково сладок. Так что вкусить сладость «Бхагаватам» можно, начав чтение с любого тома. Однако серьезному читателю после такой «дегустации» рекомендуется вернуться к Первой песни и изучать «Бхагаватам» последовательно, песнь за песнью.

Предлагаемое издание «Бхагаватам» — первый полный перевод этого бесценного текста на английский, ставший доступным широкому кругу англоязычных читателей. Перевод снабжен подробными комментариями. Первые девять песен и начало Десятой песни — плод труда Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, основателя-ачарьи Международного общества сознания Кришны — самого выдающегося учителя индийской религиозной и философской мысли. Его превосходное знание санскрита в сочетании с глубокой осведомленностью в вопросах как ведической культуры и мысли, так и современной жизни, позволили ему представить на суд западного читателя великолепное изложение этого выдающегося произведения древнеиндийской классики. После того как в 1977 году Шрила Прабхупада покинул этот мир, его монументальный труд — перевод и комментирование «Шримад-Бхагаватам» — был закончен его учениками Хридайанандой дасом Госвами и Гопипаранадханой дасом.

Предлагаемое произведение ценно во многих отношениях. Для тех, кто интересуется истоками древней индийской цивилизации, он предоставляет обширную и подробную информацию практически обо всех ее аспектах. Изучающим сравнительную философию и религию «Бхагаватам» даст возможность глубоко вникнуть в суть духовного наследия Индии. Социологи и антропологи найдут в нем примеры практического приложения принципов мирного и научно организованного ведического общества, основу единства которого составляло высокоразвитое духовное мировоззрение. Изучающие литературу откроют для себя величественный поэтический шедевр. Те, кто изучает психологию, обнаружат в «Бхагаватам» новый взгляд на природу сознания, поведение человека и философское понимание личности. И наконец,

тем, кто занят духовными поисками, «Бхагаватам» предоставляет несложное практическое руководство к достижению высшей ступени самопознания и осознания Абсолютной Истины. Мы надеемся, что этот многотомный труд, подготовленный издательством «Бхактиведанта Бук Траст», займет достойное место в интеллектуальной, культурной и духовной жизни современного человека, и что ему суждена долгая жизнь.

От автора

Мы должны знать, в чем нуждается современное человеческое общество. В чем же оно нуждается? Географические рубежи больше не разделяют человечество на разные страны или общины. Человеческое общество не так замкнуто, как в средние века, и в нем существует тенденция к образованию единого государства, или единого общества. Согласно «Шримад-Бхагаватам», идеалы духовного коммунизма в той или иной мере основаны на единстве всего человеческого общества и, более того, на единстве энергии всех живых существ. Великие мыслители видят необходимость в распространении этой идеологии, и «Шримад-Бхагаватам» удовлетворит эту потребность человечества. Это произведение начинается с афоризма философии веданты *джанмадй асйа йатах*, утверждающего идею единой первопричины.

В настоящее время человеческое общество уже не находится во мраке забвения. Повсюду в мире люди добились больших успехов в создании материальных удобств, образовании и экономике. Но где-то в общественном организме сохраняется источник раздражения, подобный занозе, и поэтому широкомасштабные конфликты возникают даже по самым незначительным поводам. Необходимо найти путь к миру, дружбе и процветанию человечества, объединенного общим делом. «Шримад-Бхагаватам» выполнит эту задачу, так как представляет собой культурную программу духовного возрождения всего человеческого общества.

Чтобы изменить демонический облик общества, следует также ввести изучение «Шримад-Бхагаватам» в школах и высших учебных заведениях, как это рекомендовал великий преданный Махараджа Прахлада.

*каумара ачарет праджно
дхарман бхагаватан иха
дурлабхам манушам джанма
тад апй адхрувам артха-дам
Бхаг., 7.6.1*

Причиной социальной дисгармонии является беспринципность атеистической цивилизации. Но Бог, Всемогущий Господь, из которого все

исходит, который все поддерживает и в которого все возвращается на покой, существует. Попытки материалистической науки обнаружить изначальную причину творения не привели к успеху, однако такая единая причина, первоисточник всего сущего, несомненно, существует. Логичное и авторитетное описание этого изначального источника всего сущего содержится в прекрасном «Бхагаватам», или «Шримад-Бхагаватам».

«Шримад-Бхагаватам» — это трансцендентная наука, позволяющая не только постичь этот изначальный источник, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Это великое произведение санскритской литературы, и теперь оно тщательно переведено на английский язык, так что, просто внимательно читая его, человек сможет в совершенстве постичь Бога, и этих знаний будет достаточно, чтобы противостоять нападкам атеистов. Более того, человек, прочитавший его, сможет убедить других признать реальность Бога.

«Шримад-Бхагаватам» начинается с определения изначального источника всего сущего. Он представляет собой подлинный комментарий к «Веданта-сутре», составленный ее автором, Шрилой Вьясадевой. Предмет «Бхагаватам» последовательно раскрывается в первых девяти песнях, приводя человека к высшей ступени осознания Бога. И единственное, что необходимо для изучения этой великой книги трансцендентного знания, — читать ее последовательно, шаг за шагом, не забегая вперед, как это делается при чтении обычных книг. Нужно последовательно, одну за другой, изучить все ее главы. В книге приводятся оригинальные санскритские тексты, их транслитерация, пословный перевод каждого стиха, литературный перевод стихов и комментарии к ним. Она построена таким образом, что, прочитав первые девять песней, читатель непременно придет к осознанию Бога.

Десятая песнь отличается от первых девяти тем, что посвящена непосредственно трансцендентной деятельности Личности Бога, Шри Кришны. Смысл Десятой песни не откроется тому, кто не изучил первые девять. Вся книга состоит из двенадцати самостоятельных песней, но лучше всего читать их небольшими частями, одну за другой.

Я должен признать несовершенство моего перевода «Шримад-Бхагаватам», но все же надеюсь, что он будет тепло встречен лидерами общества и всеми мыслящими людьми. Эта надежда основана на следующем утверждении из самого «Шримад-Бхагаватам» (1.5.11):

тад-ваг-висарго джанатагха-виплаво

*йасмин пратишлокам абаддхаватй апи
наманй анантасйа йашо 'нкитани йач
чхрнванти гайанти грнанти садхавах*

«Но произведение, состоящее из описаний трансцендентного величия имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, является трансцендентным творением, призванным совершить переворот в несправедливой жизни заблудшей цивилизации. Такое трансцендентное произведение, даже если оно несовершенно по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны».

Ом тат сат

А.Ч. Бхактиведанта Свами

ШБ 2.1: Первый шаг в познании Бога

ШБ 2.1.1

*шри-шука увача
варийан эша те прашнах
крто лока-хитам нрпа
атмавит-самматах пумсам
шротавйадишу йах парах*

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *варийан* — великолепный; *эшах* — этот; *те* — твой; *прашнах* — вопрос; *кртах* — заданный тобой; *лока-хитам* — благотворный для всех людей; *нрпа* — о царь; *атмавит* — трансценденталистами; *самматах* — одобренный; *пумсам* — всех людей; *шротавйа-адишу* — во всех видах слушания; *йах* — который; *парах* — наивысший.

Шри Шukaдева Госвами сказал: Дорогой царь, твой вопрос достоин всяческих похвал, ибо несет благо каждому. Все трансценденталисты единомышленны в том, что ответ на него — важнейшее из всего, о чем следует слушать.

Комментарий:

Вопрос Парикшита столь замечателен, что сам по себе является лучшим предметом для слушания. Задавая подобные вопросы и слушая ответы на них, можно подняться на высшую ступень совершенства. Господь Кришна — изначальная Верховная Личность, поэтому любые вопросы о Нем изначальны и совершенны. Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что сделать свою жизнь совершенной — значит прийти к трансцендентному любовному служению Кришне. Вопросы о Кришне и ответы на них поднимают человека на этот трансцендентный уровень, и потому вопросы Махараджи Парикшита о философии Кришны достойны всяческих похвал. Махараджа Парикшит хотел полностью погрузиться в размышления о Кришне, а чтобы достичь этого, достаточно слушать повествования о Его необыкновенных деяниях. «Бхагавад-гита», например, утверждает: чтобы вернуться домой, к Богу, и навсегда избавиться от страданий материального мира, достаточно понять трансцендентную природу явления, ухода и деяний Кришны. Вот почему так важно все время слушать о Кришне. Чтобы занять ум размышлениями о Кришне, Махараджа Парикшит попросил Шukaдеву Госвами рассказать ему о деяниях Господа. Деяния Кришны неотличны от Него Самого. Пока человек слушает о трансцендентных деяниях Кришны, на него не действуют законы обусловленной жизни материального мира. Беседы о Кришне так благотворны, что очищают и того, кто задает вопросы, и того, кто отвечает на них, и того, кто слушает эти ответы. Их сравнивают с водами Ганги, текущими из пальца на ноге Господа Кришны. Где бы ни протекала Ганга, ее воды освящают и землю, по которой текут, и того, кто омывается в них. Аналогично этому, повествования о Кришне (*кришна-катха*) настолько чисты, что где бы их ни рассказывали, они очищают все: место, слушателей, того, кто задает вопросы, рассказчика и всех окружающих.

ШБ 2.1.2

шротавайадини раджендра
нрнам санти сахасрашах
апашйатам атма-таттвам
грхешу грха-медхинам

шротавайа-адини — темы для слушания; *раджендра* — о император; *нрнам* — в человеческом обществе; *санти* — существуют; *сахасрашах* — сотни и тысячи; *апашйатам* — слепых; *атма-таттвам* — к познанию себя, высшей истины; *грхешу* — дома; *грха-медхинам* — людей, погрязших в материальном.

О император, люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества.

Комментарий:

В богооткровенных писаниях семейных людей называют либо *грихастха*, либо *грихамедхи*. *Грихастха* — это тот, кто, живя в семье с женой и детьми, ведет трансцендентный образ жизни, поскольку стремится познать высшую истину. А *грихамедхи* живут только интересами своей семьи, в узком или широком смысле этого слова, и потому неприязненно относятся к другим. *Медхи* значит зависть. И действительно, *грихамедхи*, круг интересов которых замыкается на собственной семье, не могут не завидовать друг другу, поэтому один *грихамедхи* всегда не в ладу с другим. То же самое происходит на уровне сословий, обществ и государств, сталкивающихся между собой, защищая свои корыстные интересы. В век Кали домохозяева завидуют друг другу, поскольку глухи к науке о высшей истине. Их интересует политика, экономика, наука, общественная жизнь и тому подобное, но в своей ограниченности они никогда не задумываются над тем, как решить главную проблему жизни — победить страдания рождения, старости, смерти и болезней. Цель человеческой жизни — раз и навсегда покончить с проблемой

рождения, смерти, старости и болезней, но *грихамедхи*, введенные в заблуждение материальной природой, совершенно забывают о необходимости самоосознания. Окончательно решить жизненные проблемы — значит вернуться домой, к Богу, и тем самым, как сказано в «Бхагавад-гите» (8.16), покончить со всеми страданиями материального бытия: рождением, старостью, болезнями и смертью.

Чтобы вернуться домой, к Богу, следует слушать повествования о Верховном Господе, Его имени, форме, качествах, играх, атрибутах и окружении. Глупцы не понимают этого. Они желают слушать об именах и формах этого брэнного мира, не ведая о том, как использовать присущую каждому человеку потребность слушать для достижения высшего блага. Введенные в заблуждение, они создают ложные произведения, пытаются описать имена, формы и свойства высшей истины. Вот почему не следует становиться *грихамедхи* и жить только для того, чтобы завидовать другим. Напротив, человек должен стать настоящим домохозяином, живущим в соответствии с указаниями священных писаний.

ШБ 2.1.3

*нидрайа хрийате нактам
вйавайена ча ва вайах
дива чартхехайа раджан
кутумба-бхаранена ва*

нидрайа — на сон; *хрийате* — тратит; *нактам* — ночь; *вйавайена* — на половые наслаждения; *ча* — также; *ва* — или; *вайах* — срок жизни; *дива* — дни; *ча* — и; *артха* — экономическое; *ихайа* — развитие; *раджан* — о царь; *кутумба* — членов семьи; *бхаранена* — содержание; *ва* — или.

По ночам такие завистливые домохозяева спят или занимаются сексом, а днем зарабатывают деньги или заботятся о членах своей семьи. В этих занятиях проходит их жизнь.

Комментарий:

Спать и заниматься сексом ночью, а днем зарабатывать деньги и тратить их на нужды семьи — к этому, главным образом, сводится жизнь современного общества. Философия *бхагаваты* осуждает такой тип человеческой цивилизации.

Человек является сочетанием материи и духа, поэтому единственная цель ведического процесса познания — очистить духовную душу от материальной скверны. Эту науку называют *атма-таттвой*. Люди, погрязшие в материальном, не подозревают о существовании подобного знания. Их больше интересует развитие экономики, приносящее им материальные наслаждения. Таких материалистов называют *карми* — людьми, которые трудятся ради наслаждения плодами своего труда. Им позволено, в определенных пределах, улучшать свое благосостояние и вести регулируемую половую жизнь. Но всем, кто стоит выше *карми*, — *гьяни*, *йогам* и преданным — строго запрещено потакать своим сексуальным желаниям. *Карми* практически лишены знания *атма-таттвы*, поэтому их жизнь не приносит им никакого духовного блага. Жизнь дается человеку не для того, чтобы он выбивался из сил, стремясь улучшить свое материальное благосостояние, или занимался сексом, подобно собакам и свиньям. Ее единственное предназначение — найти решение проблем материального существования и освободиться от связанных с ним страданий. Итак, драгоценную человеческую жизнь *карми* ночью тратят на сон и секс, а днем тяжелым трудом зарабатывают деньги и, заработав их, тратят на улучшение условий своей материальной жизни. В этом стихе вкратце описан образ жизни материалиста, а ниже говорится о том, как легкомысленно люди относятся к драгоценному дару человеческой жизни.

ШБ 2.1.4

*дехапатйа-калатрадишв
атма-саинйешв асатсв апи
тешам праматто нидханам*

пашйанн апи на пашйати

деха — к телу; *апатйа* — детям; *калатра* — жене; *адишу* — и всему, что имеет к ним отношение; *атма* — собственным; *саинйешу* — воинам; *асатсу* — смертным; *апи* — несмотря на то, что; *тешам* — их всех; *праматтах* — слишком привязанный; *нидханам* — разрушение; *пашйан* — убедившись; *апи* — хотя; *на* — не; *пашйати* — видит это.

Люди, лишённые атма-таттвы, не задумываются над проблемами жизни, потому что слишком привязаны к таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают неотвратимости смерти.

Комментарий:

Материальный мир называют обителью смерти. Начиная с Брахмы, который живет несколько тысяч миллионов лет, и кончая микробом, живущим всего несколько секунд, каждое живое существо ведет борьбу за существование. Таким образом, вся наша жизнь — не что иное, как борьба с материальной природой, несущей гибель всему живому. В человеческой форме жизни живое существо способно понять, что является участником великой битвы за существование, но из-за своей чрезмерной привязанности к членам семьи, обществу, стране и т. п. оно старается одержать верх над непобедимой материальной природой с помощью физической силы, детей, жены, родственников и т. д. Несмотря на достаточный жизненный опыт и смерть всех его предков, живое существо никак не может понять, что все его «войско» — дети, родственники, члены общества и соотечественники — обречено на гибель в этой великой битве. Каждый должен задуматься над тем, что его отец или отец его отца уже умерли, а потому сам он тоже умрет, как умрут в свое время и его дети — будущие отцы своих детей. В этой борьбе с материальной природой не уцелеет никто. Хотя вся история человечества неопровержимо доказывает это, глупые люди не теряют надежды на то, что материальная наука когда-нибудь сделает их бессмертными. Эта нелепая идея, бытующая в человеческом обществе, безусловно, является заблуждением, и корень подобного заблуждения — в забвении природы живой души. Для нас

материальный мир — всего лишь сон, который существует благодаря нашей привязанности к нему. На самом деле живая душа не имеет ничего общего с материальной природой. 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.

Наши друзья, родственники, так называемые жены и дети не только смертны, но и сами ослеплены внешним блеском материального мира и потому не могут спасти нас. Но тем не менее мы думаем, что семья, общество и государство оградят нас от всех опасностей.

Материальный прогресс человеческой цивилизации подобен украшению мертвеца. Мы уже практически мертвы, наша агония длится считанные дни, но, несмотря на это, мы растрачиваем драгоценную энергию человеческой жизни на украшение собственного трупа. Показав всю бессмысленность деятельности человека, у которого нет знания, Шукадева Госвами разъясняет, в чем заключается его истинный долг. Люди, лишенные *атма-таттвы*, несомненно, сбиты с толку, тогда как преданные Господа, вооруженные трансцендентным знанием, свободны от заблуждений.

ШБ 2.1.5

*тасмад бхарата сарватма
бхагаван ишваро харих
шротавйах киртитавйаш ча
смартавйаш чеччхатабхайам*

тасмат — по этой причине; *бхарата* — о потомок Бхараты; *сарватма* — о Сверхдуше; *бхагаван* — Личности Бога; *ишварах* — повелителе; *харих* — Господе, избавляющем от страданий; *шротавйах* — следует

слушать; *киртитавйах* — следует прославлять; *ча* — также; *смартавйах* — следует помнить; *ча* — и; *иччхата* — тому, кто желает; *абхайам* — свободы.

О потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествования о Верховном Господе, помнить о Нем и прославлять Его — Сверхдушу и властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий.

Комментарий:

В предыдущем стихе Шри Шукадева Госвами рассказал о том, как глупцы, привязанные к материальному, растрачивают драгоценное время своей жизни на улучшение материальных условий: спят, занимаются сексом, пекутся о своем благосостоянии и заботятся о многочисленных родственниках, которым суждено кануть в Лету. Занимаясь такой материальной деятельностью, живая душа запутывается в ее последствиях, определяемых законом кармы. Это увлекает ее в круговорот рождений и смертей, где она принимает формы 8 400 000 видов жизни — обитателей вод, растений, пресмыкающихся, птиц, зверей, нецивилизованных людей, — пока наконец вновь не получит человеческую жизнь, а вместе с ней и шанс разорвать цепь кармической деятельности. Поэтому тот, кто стремится вырваться из этого порочного круга, должен перестать действовать как *карми*, то есть наслаждаться плодами своего труда, хорошими или плохими. Человек ничего не должен делать в личных интересах: ни плохого, ни хорошего, — всю свою деятельность необходимо посвящать Верховному Господу, которому принадлежит все сущее. То же самое советует и «Бхагавад-гита» (9.27), где говорится, что всю свою деятельность человек должен посвящать Господу. Поэтому прежде всего необходимо слушать повествования о Господе, а усвоив услышанное, прославлять Его поступки и деяния — только так можно постоянно помнить о трансцендентной природе Господа. Слушание повествований о Господе и прославление Его тождественны трансцендентной природе Господа. Эти два процесса позволяют преданному постоянно общаться с Господом, а постоянное общение с Господом избавляет его от всех страхов. Господь является Сверхдушой (Параматмой), пребывающей в сердце каждого живого существа, и любому существу в творении Господа, которое слушает повествования о Нем и прославляет Его, Господь открывает доступ к общению с Ним. Слушать повествования о Господе

и прославлять Господа под силу любому человеку, кем бы он ни был, и с помощью этих двух процессов он может достичь успеха во всем, чем по воле судьбы ему приходится заниматься. Есть разные типы людей: *карми*, философы-эмпирики, *йоги*-мистики и, наконец, чистые беспримесные преданные, — и все они могут добиться успеха на своем поприще с помощью одного и того же метода. Все хотят избавиться от страха и наслаждаться безоблачным счастьем. «Шримад-Бхагаватам», поведенный великим Шрилой Шукадевой Госвами, предлагает идеальный способ, который позволяет быстро достичь этой цели. Слушание повествований о Господе и прославление Его одухотворяют всю деятельность человека, позволяя избавиться от всех материальных страданий.

ШБ 2.1.6

*этаван санкхйа-йогабхйам
сва-дхарма-париништхайа
джанма-лабхах парах пумсам
анте нарайана-смртих*

этаван — все эти; *санкхйа* — исчерпывающим знанием о материи и духе; *йогабхйам* — владением мистической силой; *сва-дхарма* — своими обязанностями; *париништхайа* — полным овладением; *джанма* — рождения; *лабхах* — награда; *парах* — высшая; *пумсам* — человека; *анте* — в конце; *нарайана* — о Личности Бога; *смртих* — память.

Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о Личности Бога.

Комментарий:

Нараяна — это Личность Бога, трансцендентная к материальному творению. Все, что создается, поддерживается и в конце концов уничтожается, находится в пределах *махат-таттвы* (материальной субстанции) и называется материальным миром. Однако бытие Нараяны, Личности Бога, не подчиняется законам *махат-таттвы*, и потому Его имя, форма и качества также не подчиняются законам материального мира. Высшего совершенства можно достичь, либо занимаясь эмпирической философией, которая учит, как отличить материю от духа, либо овладев мистическими силами, позволяющими в конце концов попасть на любую планету во вселенной и за ее пределами, либо выполняя религиозные предписания. Однако в любом случае высшего совершенства достигает только тот, кто находится на ступени *нарайана-смрти*, то есть постоянно помнит о Личности Бога. А подняться на эту ступень можно, только общаясь с чистым преданным, который доведет до логического конца трансцендентную деятельность *гьяни*, *йога* или *карми* в рамках конкретных, предписанных *шастрами* обязанностей. История знает немало примеров людей, достигших духовного совершенства, один из них — Санакади Риши и девять прославленных Йогендр, которые достигли совершенства только после того, как посвятили себя преданному служению Господу. Но никто из преданных Господа никогда не сворачивал с пути преданного служения и не обращался к методам *гьяны* или *йоги*. Любой человек хочет достичь совершенства в той деятельности, которой занимается. Здесь сказано, что таким совершенством является *нарайана-смрти*, и потому каждый должен приложить все усилия, чтобы достичь его. Иначе говоря, нужно так перестроить свою жизнь, чтобы постепенно обрести способность всегда помнить о Личности Бога.

ШБ 2.1.7

*прайена мунайо раджан
нивртта видхи-шедхатах
наиргунья-стха раманте сма
гунанукатхане харех*

прайена — главным образом; *мунайах* — все мудрецы; *раджан* — о царь; *ниврттах* — выше; *видхи* — регулирующих принципов; *шедхатах* — ограничений; *наиргунья-стхах* — занимающие трансцендентное

положение; *раманте* — черпают удовольствие; *сма* — определенно; *гуна-анукатхане* — в описании славы; *харех* — Господа.

О царь Парикшит, описание величия Господа доставляет наслаждение прежде всего лучшим из трансценденталистов, на которых не распространяется действие регулирующих принципов и ограничений.

Комментарий:

Лучший из трансценденталистов — это освобожденная душа, поэтому на него не распространяется действие регулирующих принципов. Неофит, стремящийся достичь духовного уровня, должен следовать регулирующим принципам под руководством духовного учителя. Его можно сравнить с пациентом, которому врач предписывает те или иные ограничения. Как правило, освобожденные души также испытывают удовольствие, описывая трансцендентные деяния Господа. Мы уже говорили о том, что, поскольку Нараяна, Хари, Личность Бога, находится вне материального творения, Его форма и качества нематериальны. Лучшие из трансценденталистов, освобожденные души, постигают Его, проникая в глубины трансцендентной науки, поэтому беседы о трансцендентной природе игр Господа доставляют им наслаждение. В «Бхагавад-гите» (4.9) Верховный Господь утверждает, что Его явление и деяния трансцендентны (*дивйам*). Обыкновенный человек, введенный в заблуждение материальной энергией, считает само собой разумеющимся, что Господь подобен одному из нас, и потому отказывается признать, что тело Господа, Его имя и т. д. трансцендентны. Лучших из трансценденталистов не интересуют материальные вещи, поэтому их интерес к деяниям Господа служит неопровержимым доказательством того, что Господь отличен от нас, живущих в материальном мире. Ведические писания также подтверждают, что Верховный Господь един, однако, наслаждаясь играми в обществе Своих преданных, Он одновременно пребывает в сердце каждого живого существа как Сверхдуша, экспансия Баладевы. Таким образом, достичь высшего совершенства в постижении трансцендентного — не значит слиться с безличным бытием Брахмана, к чему стремятся имперсоналисты-мониеты; высшее трансцендентное блаженство заключается в наслаждении, которое испытывает преданный, слушая о трансцендентных качествах Господа и описывая их. Истинное трансцендентное наслаждение живому существу

приносит только прославление трансцендентного Господа, а не сознание своего единства с Его безличным аспектом. Однако есть люди, которые, не являясь трансценденталистами высшей категории, не получают удовольствия от описаний трансцендентных деяний Господа. Для них обсуждение деяний Господа — это просто ритуал, исполняемый для того, чтобы слиться с Его бытием.

ШБ 2.1.8

*идам бхагаватам нама
пуранам брахма-саммитам
адхитаван двапарадау
питур дваипайанад ахам*

идам — этот; *бхагаватам* — «Шримад-Бхагаватам»; *нама* — по имени; *пуранам* — дополнение к Ведам; *брахма-саммитам* — признанный квинтэссенцией Вед; *адхитаван* — изучил; *двапара-адау* — в конце Двапара-юги; *питух* — от моего отца; *дваипайанат* — Двайпаяны Вьясадевы; *ахам* — я.

В конце Двапара-юги я изучил «Шримад-Бхагаватам» — великое произведение, дополняющее ведические писания и по ценности равное всем Ведам вместе взятым, услышав его от своего отца Шрилы Двайпаяны Вьясадевы.

Комментарий:

В предыдущем стихе Шрила Шукадева Госвами сказал, что лучшие из трансценденталистов, стоящие выше любых правил и ограничений, занимаются главным образом тем, что слушают повествования о Господе и прославляют Его. Пример тому — сам Шрила Шукадева Госвами. Все великие мудрецы, окружавшие Махараджу Парикшита в последние семь дней его жизни, единодушно признали Шукадеву Госвами освобожденной душой и

лучшим из трансценденталистов. В подтверждение своих слов Шукадева Госвами приводит пример из собственной жизни, говоря, что его привлекли трансцендентные деяния Господа и он изучил «Шримад-Бхагаватам», услышав его от своего великого отца Шри Двайпаяны Вьясадевы. «Шримад-Бхагаватам», как и любую другую научную литературу, нельзя изучить самостоятельно, полагаясь на собственный интеллект. Любой человек может приобрести книги по анатомии и физиологии, но, для того чтобы стать хорошим врачом, недостаточно просто изучить их дома. Для этого необходимо поступить в медицинский институт и изучать эти книги под руководством квалифицированных преподавателей. Так и «Шримад-Бхагаватам», «аспирантский курс» науки о Боге, можно постичь, только изучив его у стоп осознавшей себя души, каким был Шрила Вьясадева. Даже будучи с рождения освобожденной душой, Шукадева Госвами все же должен был изучить «Шримад-Бхагаватам» под руководством своего великого отца Вьясадевы, создавшего это произведение по указанию другой великой души, Шри Нарады Муни. Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал одному ученому *брахману*, что «Шримад-Бхагаватам» следует изучать, слушая его из уст личности *бхагавата*. «Шримад-Бхагаватам» повествует о трансцендентном имени, форме, качествах, играх, окружении и многообразии Верховной Личности, а поведал его Шрила Вьясадева — воплощение Личности Бога. Игры Господа всегда проходят в обществе Его чистых преданных, и все исторические события, описанные в этом великом произведении, попали в него только потому, что связаны с Кришной. «Бхагаватам» называют *брахма-саммитам*, поскольку он, как и «Бхагавад-гита», представляет собой воплощение Господа Кришны в звуке. «Бхагавад-гита» является звуковым воплощением Господа, так как исходит из уст Верховного Господа, а «Шримад-Бхагаватам» представляет Господа в звуке, поскольку рассказан воплощением Господа и повествует о Его деяниях. Как было сказано в начале этой книги, «Шримад-Бхагаватам» является квинтэссенцией ведического древа желаний и естественным комментарием к «Брахма-сутрам» — самому глубокому философскому трактату о Брахмане.

Вьясадева явился в конце Двапара-юги как сын Сатьявати, поэтому слово *двапара-адау* («начало Двапара-юги») в данном контексте означает «канун Кали-юги». Джива Госвами сравнивает логику данного выражения с логикой, согласно которой крону дерева называют его началом. Начало дерева — это его корень, но, как правило, первой в глаза бросается его верхняя часть, поэтому началом дерева иногда называют его крону, то есть его конец.

ШБ 2.1.9

*париништхито 'пи наургунйа
уттама-шлока-лилайа
грхита-чета раджарше
акхйанам йад адхитаван*

париништхитах — полностью осознавший себя; *апи* — хотя; *наургунйе* — в трансцендентном; *уттама* — исполненными света знания; *шлока* — стихами; *лилайа* — развлечениями; *грхита* — с плененным; *четах* — вниманием; *раджарше* — о святой царь; *акхйанам* — описание; *йат* — это; *адхитаван* — изучил.

О святой царь, я был полностью погружен в трансцендентное, и тем не менее меня пленили описания игр Господа, которого воспевают в стихах, исполненных света знания.

Комментарий:

Сначала Абсолютную Истину познают в процессе философских размышлений как безличный Брахман, а затем, по мере углубления трансцендентного знания, как Сверхдушу. Но если по милости Господа имперсоналист открывает для себя высшее знание, изложенное на страницах «Шримад-Бхагаватам», он тоже становится трансцендентным преданным Личности Бога. Невежественные люди не могут смириться с мыслью о том, что Абсолютная Истина является личностью, поэтому недалекие имперсоналисты отрицают, что Господь может действовать как личность. Однако логика и аргументы в сочетании с трансцендентным процессом познания Абсолютной Истины помогают ощутить привлекательность деяний Господа даже закоренелому имперсоналисту. Человека, подобного Шукадеве Госвами, не может привлечь никакая мирская деятельность, но, если такой преданный убедится в эффективности более совершенного метода, его непременно

привлекут к себе трансцендентные деяния Господа. Господь, как и Его деяния, трансцендентен, поэтому Его нельзя считать ни пассивным, ни безличным.

ШБ 2.1.10

*тад ахам те 'бхидхасйами
маха-паурушико бхаван
йасйа шраддадхатам ашу
сйан мукунде матих сати*

тад — это; *ахам* — я; *те* — тебе; *абхидхасйами* — буду рассказывать; *маха-паурушиках* — искреннейший преданный Господа Кришны; *бхаван* — о добродетельный; *йасйа* — из которого; *шраддадхатам* — у того, кто слушает с глубоким почтением и вниманием; *ашу* — очень скоро; *сйат* — появится; *мукунде* — в Господа, дарующего освобождение; *матих* — вера; *сати* — непоколебимая.

Теперь же я собираюсь поведать этот «Шримад-Бхагаватам» тебе, ибо ты — самый искренний преданный Господа Кришны. Тот, кто с неослабным вниманием и почтением слушает «Шримад-Бхагаватам», обретает непоколебимую веру в Верховного Господа, дарующего освобождение.

Комментарий:

Общепризнанно, что «Шримад-Бхагаватам» является квинтэссенцией ведической мудрости. Метод получения ведического знания носит название *авароха-пантхи*. Это значит, что оно передается по цепи авторитетной ученической преемственности. Чтобы заниматься материальной наукой, необходимо обладать определенными способностями и склонностью к исследовательской деятельности, но успех того, кто постигает духовную науку, в большей или меньшей степени зависит от милости духовного учителя. Духовный учитель должен быть доволен учеником — только тогда к

последнему придет понимание духовной науки. Однако не следует считать, что этот процесс представляет собой некий мистический акт, в ходе которого учитель, будто волшебник, вкладывает духовное знание в ученика, словно заряжая его электричеством. Истинный духовный учитель дает ученику аргументированные разъяснения, опираясь на авторитетные источники ведической мудрости. Ученик же усваивает эти знания не столько с помощью интеллекта, сколько смиренно задавая вопросы своему учителю и служа ему. То есть и духовный учитель, и ученик должны обладать определенной квалификацией. В данном случае духовный учитель, Шукадева Госвами, готов в точности передать то, что услышал от своего великого отца Шрилы Вьясадевы, а ученик, Махараджа Парикшит, является великим преданным Господа Кришны. Преданным Господа Кришны считается тот, кто искренне верит, что, став Его преданным, получит все необходимое для духовной жизни. В наставлениях, которые Сам Господь дает на страницах «Бхагавад-гиты», ясно сказано, что Господь (Шри Кришна) есть всё, и тот, кто полностью предается Ему, становится самым совершенным из праведников. Чтобы изучить «Шримад-Бхагаватам», необходимо обладать непоколебимой верой в Господа Кришну, и тот, кто слушает «Шримад-Бхагаватам» от такого преданного, как Шукадева Госвами, в конце концов, подобно Махарадже Парикшиту, непременно достигнет освобождения. Профессиональные чтецы «Шримад-Бхагаватам» и псевдопреданные, чья вера основывается на недельном слушании «Бхагаватам», не имеют ничего общего с Шукадовой Госвами и Махараджей Парикшитом. Шрила Вьясадева начал рассказывать «Шримад-Бхагаватам» Шукадеве Госвами с самого первого стиха *джанмадй асйа*, и Шукадева Госвами излагает его царю в той же последовательности. В «Шримад-Бхагаватам» (Одиннадцатая песнь) Господа Кришну, принявшего облик Своего преданного, Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, называют Махапурушей. Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Господь Кришна, пришедший на Землю в образе преданного, чтобы одарить особой милостью падшие души века Кали. Два стиха, приведенные там, можно назвать молитвой, обращенной к воплощению Господа Кришны в образе Махапуруши.

*дхйейам сада парибхава-гхнам абхишта-дохам
тиртхаспадам шива-виринчи-нутам шаранйам
бхртйарти-хам праната-пала бхавабдхи-потам
ванде махапуруша те чаранаравиндам*

*тйактва судустйаджа-сурепсита-раджйа-лакшим
дхармиштха арйа-вачаса йад агад аранйам
майа-мргам дайитайепситам анвадхавад
ванде махапуруша те чаранаравиндам*

Бхаг., 11.5.33–34

Иначе говоря, *пуруша* значит «наслаждающийся», а *махапуруша* — «верховный наслаждающийся», то есть Верховная Личность Бога Шри Кришна. Того, кто достоин приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне, называют *маха-паурушикой*. Любой, кто внимательно слушает «Шримад-Бхагаватам» из уст рассказчика, представляющего его в истинном свете, обязательно становится искренним преданным Господа, дарующего освобождение. На всей земле не было более внимательного слушателя «Шримад-Бхагаватам», чем Махараджа Парикшит, и более компетентного рассказчика «Шримад-Бхагаватам», чем Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто следует по стопам идеального рассказчика или идеального слушателя — Шукадевы Госвами и Махараджи Парикшита, — подобно им, непременно достигнет освобождения. Махараджа Парикшит получил освобождение, слушая «Шримад-Бхагаватам», а Шукадева Госвами — излагая его. Слушание и повторение — два из девяти методов преданного служения, и, если человек старается следовать всем этим принципам или некоторым из них, он достигает уровня Абсолюта. Шукадева Госвами поведал Махарадже Парикшиту весь «Шримад-Бхагаватам», начиная со стиха *джанмадй асйа* и кончая последним стихом Двенадцатой песни, чтобы помочь царю получить освобождение. В «Падма-пуране» говорится, что Гаутама Муни советовал Махарадже Амбарише регулярно слушать «Шримад-Бхагаватам» в том виде, в каком его рассказал Шукадева Госвами. Данный стих также подтверждает, что Махараджа Парикшит выслушал весь «Шримад-Бхагаватам» от начала и до конца так, как его изложил Шукадева Госвами. Поэтому тот, кто действительно хочет постичь смысл «Бхагаватам», не должен относиться к нему легкомысленно и читать его или слушать выборочно; он должен последовать примеру великих царей — Махараджи Амбариши и Махараджи Парикшита — и слушать «Шримад-Бхагаватам» от истинного представителя Шукадевы Госвами.

ШБ 2.1.11

*этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам
йогинам нрна нирнитам
харер наманукиртанам*

этан — это; *нирвидйамананам* — тех, кто полностью свободен от материальных желаний; *иччхатам* — тех, кто жаждет всевозможных материальных наслаждений; *акутах-бхайам* — свободный от всех сомнений и страха; *йогинам* — всех, кто удовлетворен в себе; *нрна* — о царь; *нирнитам* — окончательная истина; *харех* — Верховного Господа Шри Кришны; *нама* — святого имени; *ану* — следуя по стопам, постоянно; *киртанам* — воспевание.

О царь, постоянное повторение святого имени Господа по примеру великих авторитетов избавляет от страха и сомнений и приводит к успеху любого — и того, у кого нет никаких материальных желаний, и того, кто жаждет материальных наслаждений, и даже того, кто, обладая трансцендентным знанием, черпает удовлетворение в самом себе.

Комментарий:

В предыдущем стихе говорилось о том, как важно развивать в себе привязанность к Мукунде. Разные люди ставят перед собой разные цели. Подавляющее большинство людей — это материалисты, стремящиеся испытать как можно больше материальных наслаждений. Над ними стоят трансценденталисты, в совершенстве постигшие природу материального наслаждения и потому сторонящиеся этого иллюзорного образа жизни. Следуя путем самоосознания, они, в большей или меньшей степени, находят удовлетворение в самих себе. Над ними стоят преданные Господа, которые не стремятся ни к наслаждению в материальном мире, ни к освобождению. Их цель — удовлетворить Господа, Шри Кришну. Иначе говоря, у них совершенно отсутствуют эгоистические желания. Если позволит Господь, преданный будет пользоваться всеми материальными благами, а если нет, то откажется от всего, даже от освобождения. Преданных нельзя назвать и самоудовлетворенными,

так как они хотят удовлетворять только Господа. В этом стихе Шри Шукадева Госвами рекомендует всем метод трансцендентного повторения святого имени Господа. Слушая и повторяя имена Господа без оскорблений, человек познает трансцендентную форму Господа, затем Его качества, трансцендентную природу Его игр и т. д. Здесь говорится о необходимости постоянно повторять святое имя Господа, услышав его от истинных авторитетов. Таким образом, внимать авторитетам — первое важное условие. В том, кто слушает святое имя, постепенно просыпается желание слушать о форме Господа, Его качествах, играх и т. д., а это, в свою очередь, приводит к тому, что у человека развивается потребность прославлять Господа. Данный метод рекомендован не только тем, кто хочет добиться успеха в преданном служении, но и тем, кто привязан к материальной жизни. Шри Шукадева Госвами утверждает, что это — верный путь к успеху, и этот факт признает не только он, но и все предыдущие *ачарьи*, следовательно, никаких других доказательств не требуется. Данным методом могут воспользоваться не только те, кто хочет преуспеть в различных сферах человеческой деятельности, но и те, кто уже достиг успеха в кармической деятельности, философских изысканиях или преданном служении Господу.

Шрила Джива Госвами говорит, что святое имя Господа следует повторять громко и, как рекомендует «Падма-пурана», без оскорблений. Человек может избавиться от последствий своих грехов, предавшись Господу. От последствий оскорблений стоп Господа можно избавиться, найдя прибежище в Его святом имени. Однако ничто не может защитить того, кто наносит оскорбления стопам Его святого имени. В «Падма-пуране» описаны десять видов оскорблений святого имени. Первое — поносить великих преданных, проповедующих славу Господа. Второе — подходить к святым именам Господа с мирскими мерками. Господь — владыка всех вселенных, поэтому в разных местах Его называют по-разному, но это никоим образом не ограничивает всевершенство Господа. Любое имя, относящееся к Верховному Господу, так же духовно, как и все остальные. Эти святы имена обладают тем же могуществом, что и Сам Господь, поэтому каждый волен прославлять Господа, называя Его именем, которое известно в той местности, где он живет. Любое имя Господа духовно, и потому к Его именам нельзя подходить с материальными мерками, проводя между ними различия. Третье оскорбление — пренебрегать указаниями истинных *ачарьев*, духовных учителей. Четвертое — глумиться над священными писаниями или ведическим знанием. Пятое — считать святое имя Господа материальным. Святое имя Господа

тождественно Самому Господу, и мы должны понять, что между ними нет разницы. Шестое оскорбление — давать святому имени собственные толкования. Ни Господь, ни Его святое имя не являются плодом воображения. Однако находятся невежды, которые считают, что Господь — это вымысел того, кто поклоняется Ему, и потому Его святое имя, по их мнению, тоже выдумка. Думая так, человек никогда не добьется успеха в повторении святого имени.

Седьмое оскорбление — умышленно совершать грехи, рассчитывая на силу святого имени. В писаниях говорится, что, повторяя святое имя Господа, можно освободиться от всех последствий своих греховных поступков. Но тот, кто продолжает грешить, надеясь с помощью этого трансцендентного метода нейтрализовать последствия своих грехов, является величайшим оскорбителем стоп святого имени. Такому оскорбителю не поможет очиститься ни один из предписанных методов искупления. Иначе говоря, человек может иметь греховное прошлое, но, встав под защиту Господа и найдя прибежище в Его святом имени, он должен полностью прекратить грешить и не рассчитывать на искупительную силу святого имени. Восьмое оскорбление — смотреть на повторение святого имени Господа как на одну из форм мирской благочестивой деятельности. Существует много разных форм благочестивой деятельности, которой занимаются ради материальной выгоды, однако святое имя и Его повторение нельзя низводить до уровня ритуала. Безусловно, повторение святого имени — это ритуал, но к нему ни в коем случае нельзя прибегать, преследуя какие-либо материальные цели. Святое имя неотлично от Самого Господа, поэтому не следует пытаться поставить его на службу человечеству. Необходимо помнить, что Верховный Господь — это верховный наслаждающийся. Он не обязан служить или угождать нам. И поскольку святое имя Господа тождественно Ему Самому, мы не должны пытаться поставить его себе на службу.

Девятое оскорбление — рассказывать о трансцендентной природе святого имени тому, кто не расположен повторять его. Наставлять таких людей — значит наносить оскорбление стопам святого имени. Десятое оскорбление — оставаться равнодушным к святому имени, даже узнав о Его трансцендентной природе. Повторяя святое имя Господа, человек избавляется от ложного эгоизма. Ложный эгоизм проявляется в том, что человек мнит себя наслаждающимся и полагает, что все в мире предназначено исключительно

для его наслаждения. Ложные эгоистические концепции «я» и «мое» движут материальным миром, и истинная цель повторения святого имени заключается в том, чтобы избавиться от подобных заблуждений.

ШБ 2.1.12

*ким праматтасйа бахубхих
парокшаир хайанаир иха
варам мухуртам видитам
гхатате шрейасе йатах*

ким — какой прок; *праматтасйа* — сбитым с толку; *бахубхих* — от многих; *парокшаих* — не прибавляющих опыта; *хайанаих* — лет; *иха* — в этом мире; *варам* — лучше; *мухуртам* — миг; *видитам* — осознанный; *гхатате* — может устремиться; *шрейасе* — к высшему благу; *йатах* — благодаря этому.

Какой смысл в долгой жизни, если она проходит впустую и прожитые годы не прибавляют опыта? Лучше прожить один миг, но в полном сознании, ибо с этого момента начинаются поиски высшего блага жизни.

Комментарий:

Шрила Шukaдева Госвами объяснил Махарадже Парикшиту, как важно для любого цивилизованного человека повторять святое имя Господа. Чтобы воодушевить царя, которому оставалось жить всего семь дней, Шрила Шukaдева Госвами сказал, что лучше прожить один миг, полностью сознавая необходимость достижения высшей цели, чем потратить впустую сотни лет, оставаясь глухим к проблемам жизни. Высшая цель жизни — достичь вечности, знания и блаженства. Те, кто сбив с толку внешними проявлениями материального мира и занимается удовлетворением своих животных потребностей, то есть живет по принципу «ешь, пей, веселись», растрачивают жизнь впустую, не замечая, как пролетают драгоценные годы. Необходимо понять, что человеческая жизнь дарована обусловленной душе для того, чтобы

она могла достичь успеха на духовном поприще, и самый простой путь, ведущий к нему, — это повторение святого имени Господа. В предыдущем стихе мы уже касались этой темы и теперь более подробно остановимся на оскорблениях святого имени. Шрила Джива Госвами собрал много цитат из подлинных священных писаний, которые подтверждают то, что уже было сказано об оскорблениях стоп святого имени. Ссылаясь на «Вишну-ямала-тантру», он доказывает, что одного повторения святого имени Господа достаточно, чтобы искупить любые грехи. Цитируя «Маркандея-пурану», Шри Госвамиджи говорит, что мы ни в коем случае не должны поносить преданного Господа или слушать, как его унижают другие. Услышав хулу в адрес преданного, нужно остановить хулителя, отрезав ему язык, а если это невозможно, то лучше совершить самоубийство, чем слушать оскорбления в адрес преданного Господа. Таким образом, нельзя слушать, как оскорбляют преданного Господа, и нельзя позволять другим оскорблять его. Что касается различия между именем Господа и именами полубогов, то в богооткровенных писаниях (Б.-г.,10.41) говорится, что все существа, наделенные необычайным могуществом, — не что иное, как составные частицы верховного повелителя всех энергий, Господа Кришны. Все, кроме Господа, занимают подчиненное положение и в конечном счете зависят от Него. Поскольку никто не может превзойти Верховного Господа или сравниться с Ним в могуществе, то не существует имени, обладающего такой же силой, как имя Господа. Повторение Его святого имени дает энергию, равную суммарной энергии всех источников вместе взятых. Поэтому между святым именем Господа и каким-нибудь другим именем ни в коем случае нельзя ставить знак равенства. Ни Брахме, ни Шиве, ни другим могущественным богам никогда не сравниться с Верховным Господом Вишну. Сила святого имени Господа, безусловно, избавляет человека от последствий всех грехов, но тот, кто хочет использовать трансцендентное могущество святого имени Господа в своих низменных целях, — самый падший из всех живущих в этом мире. Таких людей не прощают ни Господь, ни Его представители. Поэтому нужно посвятить свою жизнь прославлению Господа, тщательно избегая любых оскорблений святого имени. Такая деятельность, даже если она продолжается всего лишь миг, гораздо ценнее долгой жизни, проведенной в невежестве. Жизнь в невежестве подобна жизни дерева и других живых существ, которые могут тысячи лет влачить жалкое существование, не имея возможностей для духовного развития.

*кхатванго нама раджаршир
джнатвейаттам ихайушах
мухуртат сарвам утсрджйа
гатаван абхайам харим*

кхатвангах — царь Кхатванга; *нама* — по имени; *раджа-рших* — святой царь; *джнатва* — узнав; *ийаттам* — продолжительность; *иха* — в этом мире; *айушах* — своей жизни; *мухуртат* — всего лишь за миг; *сарвам* — все; *утсрджйа* — оставив; *гатаван* — прибег; *абхайам* — к дающей полную безопасность; *харим* — Личности Бога.

Узнав, что ему остается жить одно мгновение, святой царь Кхатванга немедленно прекратил всякую материальную деятельность и нашел прибежище у верховного спасителя — Личности Бога.

Комментарий:

Человек, обладающий чувством ответственности, всегда должен помнить о том, что человеческая форма жизни накладывает на него определенные обязательства. Жизнь человека не сводится к удовлетворению насущных потребностей тела. Мы должны всегда добросовестно исполнять свой долг, чтобы добиться лучшего положения в следующей жизни. Человеческая жизнь дается живому существу для того, чтобы оно могло подготовить себя к исполнению своего первоочередного долга. Махараджа Кхатванга не случайно назван здесь святым царем, поскольку, управляя делами государства, он ни на секунду не забывал о своем главном долге. Также поступали и другие святые цари (*раджарши*), в частности Махараджа Юдхиштхира и Махараджа Парикшит. Они являют образец серьезного отношения к исполнению своей главной обязанности. Как подобает царю, Махараджа Кхатванга, приглашенный полубогами на высшие планеты, чтобы сражаться с демонами, участвовал в битвах, желая удовлетворить полубогов. Довольные его служением, полубоги предложили царю выбрать себе любую материальную награду, но, хорошо помня о своем главном долге, Махараджа Кхатванга

спросил у них, сколько ему остается жить. Это доказывает то, что он заботился не столько о накоплении материальных благ, которыми могут одарить полубоги, сколько о том, чтобы подготовиться к следующей жизни. Полубоги ответили, что ему осталось жить всего лишь одно мгновение. Тогда царь немедленно покинул небесное царство с его утонченными материальными наслаждениями и, вернувшись на Землю, нашел прибежище у Верховного Спасителя — Личности Бога. Его усилия не пропали даром, и он достиг успеха, получив освобождение. Хотя святому царю понадобился для этого всего лишь миг, на самом деле он достиг успеха только потому, что всегда помнил о своем долге. Так великий Шукадева Госвами старался ободрить Махараджу Парикшита и побудить его исполнить свою главную обязанность — слушать о славе Господа, воспетой в «Шримад-Бхагаватам», несмотря на то что ему оставалось жить всего лишь семь дней. По воле Господа Махараджа Парикшит встретился с великим Шукадевой Госвами, который открыл ему бесценный метод достижения успеха в духовной жизни, замечательно описанный на страницах «Шримад-Бхагаватам».

ШБ 2.1.14

*тавапй этархи кауравйа
саптахам дживитавадхих
упакалпайа тат сарвам
тавад йат сампарайикам*

тава — твоя; *апи* — также; *этархи* — поэтому; *кауравйа* — о рожденный в семье Куру; *саптахам* — семи дней; *дживита* — продолжительность жизни; *авадхих* — в пределах; *упакалпайа* — выполнив их; *тат* — те; *сарвам* — все; *тават* — за это время; *йат* — которые есть; *сампарайикам* — обряды, подготавливающие к следующей жизни.

О Махараджа Парикшит, тебе осталось жить всего семь дней, но за это время ты успеешь совершить все необходимые обряды, чтобы обеспечить себе лучшую участь в следующей жизни.

Комментарий:

Приведя в качестве примера Махараджу Кхатвангу, который за очень короткое время сумел подготовиться к следующей жизни, Шукадева Госвами обнадежил Махараджу Парикшита, говоря, что за имеющиеся в его распоряжении семь дней ему не составит труда подготовиться к следующей жизни. Госвами намекнул Махарадже Парикшиту, что в оставшиеся семь дней он должен найти прибежище у звукового воплощения Господа и таким образом получить освобождение. Иначе говоря, слушая «Шримад-Бхагаватам» в том виде, в каком Шукадева Госвами поведал его Махарадже Парикшиту, каждый получает возможность подготовиться к следующей жизни. Религиозные обряды — не пустая формальность, однако, чтобы они принесли благо, должны быть соблюдены определенные условия, о которых будет сказано ниже.

ШБ 2.1.15

*анта-кале ту пуруша
агате гата-садхвасах
чхиндйад асанга-шастрена
спрхам дехе 'ну йе ча там*

анта-кале — на исходе жизни; *ту* — но; *пурушах* — человек; *агате* — достигший; *гата-садхвасах* — без малейшего страха смерти; *чхиндйат* — должен обрубить; *асанга* — отрешенности; *шастрена* — оружием; *спрхам* — все желания; *дехе* — с материальной оболочкой; *ану* — связанные; *йе* — все, что; *ча* — также; *там* — их.

На последнем этапе жизненного пути нужно решительно отринуть страх смерти. Однако прежде следует разрубить узел привязанности к материальному телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний.

Комментарий:

Ошибка материалистов заключается в том, что они рассчитывают жить в этом мире вечно, хотя очевидно, что рано или поздно каждому придется оставить все, что было им создано ценой затрат человеческой энергии. Не ведая о существовании духовной души, крупные государственные деятели, ученые, философы и т. д. наивно полагают, что вместе с этой быстротечной жизнью всему приходит конец и после смерти их ничего не ждет. Из-за недостатка знаний даже те, кто принадлежит к так называемым научным кругам, напрасно расходуют драгоценную человеческую энергию, и ужасные последствия этого уже дают о себе знать. Однако, невзирая на это, глупые материалисты все равно не хотят задуматься о том, что ожидает их в следующей жизни. Первое наставление «Бхагавад-гиты» гласит, что индивидуум (живое существо) не погибает со смертью тела, которое является всего лишь внешней оболочкой души, и каждый должен это знать. Как человек меняет старую одежду на новую, так и индивидуальное живое существо меняет свое тело, и подобная смена тела называется смертью. Таким образом, смерть — это смена тела, происходящая в конце очередной жизни. Разумный человек должен подготовиться к ней, чтобы в следующей жизни получить лучшее тело. Самое лучшее тело — духовное, и его получают те, кто возвращается в царство Господа, то есть в сферу Брахмана. Об этом будет подробно рассказано во второй главе данной песни. Что касается смены тел, то к следующей жизни необходимо готовиться уже сейчас. Глупцы считают более важной нынешнюю быстротечную жизнь, и потому их лидеры сосредоточивают все внимание на теле и телесных связях. Телесные связи распространяются не только на тело, но и на родственников, жену, детей, общество, страну и многое другое, что отнимает у нас смерть. 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. Поэтому нам достаточно всего лишь изменить свои желания, чему необходимо учиться в течение нынешней, человеческой жизни. Начать можно на любом этапе жизни, даже за несколько секунд до смерти, однако лучше всего начинать в раннем детстве — на стадии *брахмачарьи*, а затем пройти через стадии *грехастхи*, *ванапрастхи*

и *санньясы*. Система, обеспечивающая такую подготовку, называется *варнашрама-дхармой* или *санатана-дхармой* и является идеальным методом совершенствования человеческой жизни. Поэтому в возрасте пятидесяти лет или даже раньше человеку необходимо избавиться от привязанностей к семейной, общественной и политической жизни, чтобы подготовиться к следующей жизни, пройдя обучение в ашрамах *ванапрастхи* и *санньясы*. Глупые материалисты, занимающие в обществе положение лидеров, как правило, погрязают в семейных делах и проблемах и, не желая разрывать семейные узы, становятся жертвами законов природы и вновь получают грубое материальное тело, соответствующее их прошлой деятельности. Такие глупые лидеры в конце жизни могут пользоваться некоторым уважением людей, но это не оградит их от действия законов природы, связывающих каждого по рукам и ногам. Поэтому лучше всего добровольно разорвать семейные узы, перенести привязанность с семьи, общества, страны и т. д. на преданное служение Господу.

В этом стихе говорится, что человек должен избавиться от всех желаний, порождаемых привязанностью к семье. Единственная возможность избавиться от таких нездоровых желаний — обрести более возвышенные желания. Желания присущи живому существу, и поскольку оноечно, то вечны и присущие ему желания. Таким образом, человек не может перестать желать, но в его силах изменить объект своих желаний. Он должен развить в себе желание вернуться домой, обратно к Богу, в результате чего его стремление к материальной выгоде, славе и популярности будет пропорционально уменьшаться по мере совершенствования в преданном служении. Назначение живого существа — служить, поэтому все его желания так или иначе сосредоточены на служении. Начиная с главы государства и кончая жалким нищим на улице, каждый по-своему служит другим. Однако стремление служить достигает совершенства лишь тогда, когда переносится с материи на дух, то есть когда мы, перестав служить дьяволу, начинаем служить Богу.

ШБ 2.1.16

*грхат правраджито дхирах
пунйа-тиртха-джалаплутах
шучау вивикта асино*

видхиват калпитасане

грхат — из своего дома; *правраджитах* — ушедший; *дхирах* — овладевший собой; *пунйа* — в благочестивом; *тиртха* — святом месте; *джала-аплутах* — полностью омытый; *шучау* — на очищенном; *вивикте* — в уединении; *асинах* — сидящий; *видхиват* — в соответствии с предписаниями; *калпита* — совершив; *асане* — на сиденье.

Человек должен уйти из дому и приступить к обузданию своих чувств. Поселившись в святом месте, необходимо регулярно совершать омовения и сидеть в одиночестве на освященном по всем правилам сиденье.

Комментарий:

Чтобы как следует подготовиться к следующей жизни, необходимо оставить свой так называемый дом. Система *варнашрама-дхармы* (*санатана-дхармы*) предписывает человеку порвать семейные узы как можно раньше — сразу по достижении пятидесяти лет. Современная цивилизация построена на семейном уюте и всевозможных удобствах, поэтому каждый рассчитывает, что, удалившись от дел, спокойно заживет в хорошо обставленном доме, окружив себя прекрасными женщинами и детьми, и не допускает и мысли о том, чтобы покинуть свой уютный дом. Высокие правительственные чиновники и министры до самой смерти держатся за свои высокооплачиваемые должности, даже не помышляя о том, чтобы отказаться от семейного уюта. Находясь в плену собственных иллюзий, материалисты строят всевозможные планы, чтобы окружить себя еще большим комфортом, но беспощадная смерть, не спрашивая их согласия, внезапно обрывает жизнь этих прожектеров, заставляя их оставить нынешнее тело и получить следующее. Так, в соответствии с плодами своей деятельности, эти прожектеры получают новое тело, принадлежащее к одному из 8 400 000 видов жизни. Как правило, те, кто слишком привязан к семейному уюту, из-за грехов, совершенных ими в течение долгой и порочной жизни, получают в следующей жизни тела низших форм. Так они напрасно растрачивают энергию человеческой жизни. Чтобы избежать этой опасности и не привязаться к иллюзорным вещам, человек в возрасте пятидесяти лет или даже раньше должен задуматься над тем, что

когда-нибудь ему придется умереть. Строго говоря, смерть предупреждает о себе задолго до того, как человек достигает пятидесяти лет, поэтому в любом возрасте необходимо готовить себя к следующей, лучшей жизни. Общество *санатана-дхармы* организовано таким образом, что тот, кто следует его законам, готовится к следующей жизни и практически лишен возможности прожить человеческую жизнь впустую.

Святые места во всем мире предназначены для того, чтобы удалившиеся от дел люди могли поселиться там и подготовить себя к следующей жизни. Поэтому, достигнув пятидесятилетнего возраста, разумные люди должны отправиться в какое-нибудь святое место и посвятить остаток своих дней духовному возрождению, освободившись от всех семейных привязанностей, которые называют оковами материальной жизни. Чтобы избавиться от материальных привязанностей, необходимо покинуть дом. Тот, кто до самой смерти живет в кругу семьи, никогда не избавится от материальных привязанностей, а сохраняя их, он не сможет обрести духовную свободу. Однако мало просто оставить свой дом и законно или незаконно завести другой в святом месте. Многие, оставив свои дома, отправляются в святые места, но из-за дурного общения снова заводят семьи, вступая в незаконную связь с представительницами противоположного пола. Иллюзорная материальная энергия настолько сильна, что человек может впасть в иллюзию в любом возрасте, даже после того, как ушел из своей благополучной семьи. Вот почему так важно научиться управлять своими чувствами, соблюдая обет безбрачия и полностью избавившись от сексуальных желаний. Для того, кто хочет улучшить условия своего существования, наслаждение сексом равносильно самоубийству или даже хуже того. Поэтому уйти из дома необходимо прежде всего для того, чтобы научиться укрощать свои желания, особенно сексуальные. Для этого нужно устроиться на освященном по всем правилам сиденье из соломы, покрытом шкурой оленя и тканью, и без оскорблений повторять святое имя Господа описанным выше способом. Все это необходимо только для того, чтобы отвлечь ум от материальной деятельности и сосредоточить его на лотосных стопах Господа. Этот метод прост, и только он способен возвести человека на самый высокий духовный уровень.

*абхйасен манаса шуддхам
триврд-брахмакшарам парам
mano йаччхедж джитта-швасо
брахма-биджам ависмаран*

абхйасет — следует практиковать; *манаса* — умом; *шуддхам* — священный; *три-врт* — состоящий из трех звуков; *брахма-акшарам* — трансцендентный слог; *парам* — высший; *манах* — ум; *йаччхет* — следует взять под контроль; *джитта-швасах* — управляя дыхательным процессом; *брахма* — абсолютное; *биджам* — семя; *ависмаран* — не забывая.

Сидя так, следует сосредоточить ум на трех трансцендентных звуках [а-у-м] и, управляя дыханием, держать ум под контролем, чтобы все время помнить это трансцендентное семя.

Комментарий:

Омкара, или *пранава*, семя трансцендентного осознания, состоит из трех трансцендентных звуков *а-у-м*. Опыт великих мистиков подтверждает, что, пользуясь этим трансцендентным, хотя и механическим способом вхождения в транс, то есть повторяя про себя данные звуки и регулируя дыхательный процесс, можно научиться контролировать ум, поглощенный материальным. Данный метод позволяет человеку изменить образ мыслей. Ум нельзя уничтожить, так же как невозможно избавиться от желаний и перестать думать. Но чтобы развить в себе желание действовать ради духовного самоосознания, нужно качественно изменить характер деятельности ума. Ум — центр деятельности чувств, поэтому если качественно изменить образ мыслей, эмоциональный строй и желания, то сам собой изменится и характер деятельности служебных чувств. *Омкара* — семя всех трансцендентных звуков, и только трансцендентный звук способен изменить в нужном направлении ум и чувства. С помощью трансцендентного звука можно вылечить даже психически больного человека. В «Бхагавад-гите» *пранава (омкара)* признана непосредственным звуковым воплощением Верховной

Абсолютной Истины. Тот, кто не способен повторять непосредственно святое имя Господа, как рекомендовано выше, может повторять *пранаву (омкару)*. *Омкара* — форма обращения к Господу: «О мой Господь», — а *омхари ом* значит «о мой Господь, о Верховная Личность Бога». Как уже объяснялось, святое имя Господа неотлично от Него Самого. То же самое относится и к *омкаре*. Однако те, кто в силу несовершенства своих чувств не способен осознать трансцендентную личностную форму или имя Господа (иначе говоря, неофиты), приобщаются к практике самоосознания с помощью механического процесса управления дыханием, которое сопровождается повторением про себя *пранавы (омкары)*. Мы неоднократно подчеркивали, что с помощью наших нынешних материальных чувств невозможно постичь трансцендентное имя, форму, атрибуты и игры Личности Бога, поэтому процесс трансцендентного осознания необходимо начать с вовлечения в него ума, вокруг которого сосредоточена деятельность чувств. Преданные сосредоточивают ум непосредственно на Личности Абсолютной Истины. Те же, кто не способен признать существование личностного аспекта Абсолюта, занимаются медитацией на Его безличный аспект, подготавливая таким образом свой ум к дальнейшему совершенствованию.

ШБ 2.1.18

*нийаччхед вишайебхйо 'кшан
манаса буддхи-саратхих
манах кармабхир акшиптам
шубхартхе дхарайед дхийа*

нийаччхет — должен отвести; *вишайебхйах* — от занимающих чувства объектов; *акшан* — чувства; *манаса* — с помощью ума; *буддхи* — разум; *саратхих* — колесничий; *манах* — ум; *кармабхих* — кармической деятельностью; *акшиптам* — поглощенный; *шубха-артхе* — ради Господа; *дхарайет* — следует удерживать; *дхийа* — в полном сознании.

По мере того как ум будет одухотворяться, следует постепенно отвлекать его от чувственной деятельности и поставить чувства под контроль разума. Так поглощенный материальной деятельностью ум

можно занять служением Личности Бога и наполнить его трансцендентным сознанием.

Комментарий:

Начальный процесс одухотворения ума с помощью механического повторения *пранавы (омкары)* и управления дыханием на санскрите называется мистическим или йогическим методом *пранаямы*, то есть управлением вдыхаемым воздухом. Высшее состояние, которого достигают с помощью *пранаямы*, называется трансом, или *самадхи*. Однако опыт показывает, что ум, поглощенный материальным, невозможно контролировать даже в состоянии *самадхи*. Например, великий мистик Вишвамित्रа Муни, достигнув стадии *самадхи*, пал жертвой своих чувств, соблазненный Менакой. Этот случай описан в исторических хрониках. Даже если в настоящий момент человек не занимается чувственной деятельностью и его ум не занят мыслями о ней, из подсознания продолжают всплывать воспоминания о прошлой чувственной деятельности, мешая ему целиком посвятить себя самоосознанию. Поэтому Шукадева Госвами советует прибегнуть к уже испытанному методу: сосредоточить ум на служении Личности Бога. В «Бхагавад-гите» (6.47) Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, тоже рекомендует этот прямой путь. Итак, очистив и одухотворив ум, необходимо заняться трансцендентным любовным служением Господу: слушанием, повторением святого имени и т. д. Такая практика под руководством опытного наставника — самый надежный путь духовного развития даже для людей с беспокойным умом.

ШБ 2.1.19

*татраикавайавам дхйайед
авйуччхиннена четаса
мано нирвишайам йуктва
татах кинчана на смарет
падам тат парамам вишнор
мано йатра прасидати*

матра — затем; *эка* — одна за другой; *авайавам* — на частях тела; *дхйайет* — нужно сосредоточиваться; *авйуччхиннена* — удерживая в уме все тело; *четаса* — умом; *манах* — ум; *нирвишайам* — не оскверненный контактом с объектами чувств; *йуктва* — пребывая в связи; *татах* — после этого; *кинчана* — о чем-либо; *на* — не; *смарет* — следует думать; *падам* — личности; *тат* — этой; *парамам* — Верховной; *вишнох* — Вишну; *манах* — ум; *йатра* — где; *прасидати* — успокаивается.

Затем следует приступить к медитации на отдельные части тела Вишну, удерживая в уме образ всего тела Господа. Таким образом можно отвлечь ум от всех объектов чувств. В этот момент в уме не должно оставаться никаких посторонних мыслей. Поскольку Верховная Личность Бога, Вишну — Высшая Истина, ум полностью успокаивается только в Нем.

Комментарий:

Глупцы, введенные в заблуждение внешней энергией Вишну, не знают, что конечная цель всех поисков счастья — непосредственное общение с Господом Вишну, Личностью Бога. *Вишну-маттва* — это совокупность бесконечного числа разнообразных трансцендентных форм и экспансий Личности Бога, а высшая, изначальная форма *вишну-маттвы* — Говинда, Господь Кришна, высшая причина всех причин. Поэтому размышления о Вишну или медитация на Его трансцендентный образ, особенно на образ Господа Кришны, — высшая форма медитации. Начинать ее нужно с лотосных стоп Господа, постепенно переводя мысленный взор на другие части Его трансцендентного тела и постоянно держа в уме образ всего тела Господа. В данном стихе со всей определенностью сказано, что Верховный Господь не безличен. Он — личность, но Его тело отличается от тел обусловленных личностей, подобных нам. В противном случае Шukaдева Госвами не стал бы рекомендовать тем, кто стремится к высшему духовному совершенству, медитировать на трансцендентное тело Господа, начиная с *пранавы (омкары)* и переходя к частям тела Личности Вишну. Следовательно, поклонение формам Вишну в храмах Индии, вопреки мнению невежественных людей, не имеет ничего общего с идолопоклонством. Напротив, эти храмы — духовные центры, где

медитируют на трансцендентные части тела Вишну. Благодаря непостижимой энергии Господа, Божество, которому поклоняются в храме Вишну, тождественно Самому Господу Вишну, поэтому описанная в *шастрах* медитация на части тела Вишну в храме дает возможность сконцентрировать на Нем свое внимание даже неофитам, которые не способны, сидя на одном месте, сосредоточить ум на *пранаве омкаре* или частях тела Вишну, как советует в этом стихе великий Шукадева Госвами. Обыкновенному человеку лучше медитировать на форму Вишну в храме, чем на *омкару* — божественное сочетание звуков *а-у-м*, о котором говорилось выше. Между *омкарой* и формами Вишну нет разницы, однако люди, не сведущие в науке об Абсолютной Истине, пытаются внести путаницу, разделяя формы Вишну и *омкару*. Из этого стиха следует, что форма Вишну является высшим объектом медитации, поэтому лучше сосредоточить свой ум на ней, а не на безличной *омкаре*, медитировать на которую гораздо труднее.

ШБ 2.1.20

*раджас-тамобхйам акшиптам
вимудхам мана атманах
йаччхед дхаранайа дхиро
ханти йа тат-кртам малам*

раджах — гуной страсти; *тамобхйам* — и гуной невежества; *акшиптам* — возбужденный; *вимудхам* — сбитый с толку; *манах* — ум; *атманах* — собственный; *йаччхет* — пусть очищает; *дхаранайа* — концепцией (Вишну); *дхирах* — успокоенный; *ханти* — разрушает; *йа* — все те; *тат-кртам* — порожденные ими; *малам* — грязные вещи.

Гуна страсти материальной природы постоянно возбуждает ум человека, а материальная гуна невежества вводит его в заблуждение. Но, обратившись к Вишну, можно выйти из-под их влияния и обрести умиротворение, очистившись от всей порожденной ими скверны.

Комментарий:

Люди, находящиеся под преобладающим влиянием *гун* страсти и невежества, не способны достичь трансцендентной ступени осознания Бога. Познать Высшую Истину могут лишь те, кто находится под влиянием *гуны* благодати. Влияние *гун* страсти и невежества проявляется в жажде богатства и влечении к женщинам. Те, кто слишком сильно привязан к богатству и женщинам, могут избавиться от этой привязанности, только постоянно помня о Вишну в Его непроявленном, безличном аспекте. Большинство имперсоналистов и монахов находится под влиянием *гун* страсти и невежества. Они считают себя освобожденными душами, но ничего не знают о трансцендентном личностном аспекте Абсолютной Истины. На самом деле их сердца не чисты, поскольку они лишены знания личностного аспекта Абсолюта. В «Бхагавад-гите» сказано, что философы-имперсоналисты предаются Личности Господа только после многих сотен жизней. Чтобы неофит-имперсоналист подготовился к осознанию личностного аспекта Бога, философия пантеизма предоставляет ему возможность ощутить присутствие Господа во всем сущем.

У тех, кто изучает философию пантеизма в ее высшей форме, не возникает представление об Абсолютной Истине как о чем-то безличном, напротив, эта философия распространяет концепцию Абсолютной Истины на сферу действия так называемой материальной энергии. Все созданное материальной энергией можно связать с Абсолютом с помощью преданного служения, которое является неотъемлемой составной частью жизненной энергии. Чистый преданный Господа владеет искусством одухотворять все, что его окружает, используя все для служения Абсолюту. Только так — в процессе преданного служения — можно довести до совершенства теорию пантеизма.

ШБ 2.1.21

*йасйам сандхарйаманайам
йогино бхакти-лакшанах
ашу сампадйате йога
ашрайам бхадрам икшатах*

йасйам — таким постоянным памятованием; *сандхарйаманайам* — и приобретенной таким образом привычкой; *йогинах* — мистик; *бхакти-лакшанах* — утвердившись в практике преданного служения; *ашу* — очень быстро; *сампадйате* — достигает успеха; *йогах* — связь через преданное служение; *ашрайам* — прибежище; *бхадрам* — всеблагое; *икшатах* — тот, кто видит.

О царь, удерживая таким образом в памяти образ всеблагого Господа и обрета привычку постоянно созерцать Его личностную форму, можно очень быстро прийти к преданному служению Господу под Его непосредственным покровительством.

Комментарий:

Достичь успеха в практике мистической *йоги* можно только с помощью преданного служения. Пантеизм, позволяющий во всем ощутить присутствие Всевышнего, в каком-то смысле готовит ум к преданному служению, и только этот элемент преданности дает возможность мистiku достичь успеха в занятиях мистической *йогой*. Но тому, у кого нет хотя бы крупицы преданности, никогда не добиться успеха. Элемент преданности, порожденный пантеистическим мировоззрением, в дальнейшем развивается в преданное служение, и это единственное благо, доступное имперсоналисту. В «Бхагавад-гите» (12.5) подтверждается, что имперсоналисту труднее достичь самоосознания, поскольку он идет к цели окольным путем, хотя в конце концов имперсоналисты также обращают свой взор к личностному аспекту Господа.

ШБ 2.1.22

раджовача
йатха сандхарйате брахман
дхарана йатра саммата

*йадрши ва харед ашу
пурушасйа мано-малам*

раджа увача — удачливый царь сказал; *йатха* — как это есть; *сандхарйате* — достигается созерцание; *брахман* — о брахман; *дхарана* — созерцанием; *йатра* — где и как; *саммата* — вкратце; *йадрши* — какой именно способ; *ва* — или; *харет* — устраняет; *ашу* — без промедления; *пурушасйа* — человека; *манах* — ума; *малам* — нечистоты.

Продолжая задавать вопросы, удачливый царь Парикшит сказал: О брахман, расскажи мне во всех подробностях, как и на что следует направлять ум и как закрепить это состояние, чтобы очистить сердце от скверны.

Комментарий:

Оскверненное сердце — главная причина всех бед обусловленной души. В материальном мире обусловленная душа испытывает бесчисленные страдания, но, погрязшая в невежестве, не может избавиться от них, потому что в ее сердце за долгое время пребывания в тюрьме материального мира накопилось много грязи. Призванная на самом деле исполнять волю Верховного Господа, она из-за накопившейся в сердце грязи предпочитает служить своим надуманным желаниям. Вместо того чтобы успокоить ум, эти желания создают новые проблемы, удерживая душу в круговороте рождений и смертей. От всей этой скверны кармической деятельности и эмпирической философии можно избавиться только в процессе общения с Верховным Господом. Господь всемогущ и может предстать перед нами в Своих непостижимых энергиях. Тот, кому трудно уверовать в существование личностного аспекта Абсолюта, может общаться с *вира-рупой* Господа — Его вселенским безличным аспектом. Безличный вселенский аспект Господа представляет собой проявление Его бесчисленных энергий. Поскольку источник энергии и сама энергия тождественны друг другу, то даже концепция безличного материального аспекта Господа помогает обусловленной душе косвенно общаться с Ним, постепенно поднимая ее до уровня личного общения с Господом.

Поскольку Махараджа Парикшит был уже непосредственно связан с личностным аспектом Господа Шри Кришны, ему ни к чему было спрашивать у Шукадевы Госвами, как направить свой ум на безличную *вират-рупу* Господа. Однако, выслушав подробное описание медитационной практики, он спросил об этом ради тех, кто не способен постичь трансцендентный личностный аспект Господа — воплощение вечности, знания и блаженства. Непреданные лишены возможности размышлять о личностном аспекте Господа. Из-за недостатка знаний они не могут примириться с существованием личностных воплощений Господа — Рамы, Кришны и т. д. Они недооценивают могущество Господа. В «Бхагавад-гите» (9.11) Сам Господь говорит о том, что недалекие люди высмеивают Верховную Личность Господа, принимая Его за обыкновенного человека. Им ничего не известно о непостижимых энергиях Господа, благодаря которым Он может принять облик человека или любого другого живого существа, оставаясь при этом всемогущим Господом и не утрачивая Своего трансцендентного положения. Поэтому ради тех, кто не способен принять Господа в Его вечной личностной форме, Махараджа Парикшит спрашивает у Шукадевы Госвами, как сосредоточить ум на Господе, и Госвами объясняет это следующим образом.

ШБ 2.1.23

*шри-шука увача
джитасано джита-швасо
джита-санго джитендрийах
стхуле бхагавато рупе
манах сандхарайед дхийа*

шри-шуках увача — Шукадева Госвами сказал; *джита-асанах* — овладев умением неподвижно сидеть; *джита-швасах* — овладев дыханием; *джита-сангах* — контролируя общение; *джита-индрийах* — обуздав чувства; *стхуле* — в грубой материи; *бхагаватах* — Личности Бога; *рупе* — на аспект; *манах* — ум; *сандхарайет* — следует направить; *дхийа* — разумом.

Шукадева Госвами ответил: Сев в определенную позу и управляя дыханием с помощью йогической пранаямы, йог должен обуздать свой ум и чувства и силой разума сосредоточить ум на грубых энергиях Господа [называемых вират-рупой].

Комментарий:

Ум, поглощенный материальным, мешает обусловленной душе выйти за пределы представлений о своем тождестве с телом, поэтому закоренелым материалистам необходимо изменить свой образ мыслей, воспользовавшись системой медитационной *йоги*, практика которой состоит в принятии определенных поз, управлении процессом дыхания и сосредоточении ума на Всевышнем. Пока материалист не очистит свой поглощенный материальным ум, он не сможет сосредоточить мысли на трансцендентном, поэтому ему рекомендуют сосредоточить ум на грубо материальном, внешнем аспекте Господа. В последующих стихах дано описание различных частей вселенской формы Господа. Материалисты с помощью данного метода самоконтроля надеются овладеть мистическими силами, но на самом деле цель *йоги* — очиститься от накопившейся материальной скверны: вожделения, гнева, алчности и проч. Сбиваясь с пути и увлекаясь побочными эффектами мистического самоконтроля, *йог*-мистик не достигает успеха в *йоге*, конечной целью которой является осознание Бога. Такому *йогу* рекомендуют сосредоточить свой грубый материалистический ум на иной концепции Бога и постичь таким образом энергию Господа. Осознав, что материальные энергии являются функциональными проявлениями трансцендентного, он поднимается на следующую ступень, постепенно достигая полного самоосознания.

ШБ 2.1.24

*вишешас тасйа дехо 'йам
стхавиштхаш ча стхавийасам
йатредам вйаджйате вишвам
бхутам бхавйам бхавач ча сат*

вишешах — личное; *тасйа* — Его; *дехах* — тело; *айам* — это; *стхавиштхах* — грубо материальное; *ча* — и; *стхавийасам* — всей материи; *йатра* — где; *идам* — все эти явления; *вйаджйате* — проявляется; *вишвам* — вселенная; *бхутам* — прошлое; *бхавйам* — будущее; *бхават* — настоящее; *ча* — и; *сат* — как следствие.

Вся совокупность гигантского проявления воспринимаемого чувствами материального мира является телом Абсолютной Истины, в котором материальное время проявляется в форме прошлого, настоящего и будущего вселенной.

Комментарий:

Все сущее — и материальное, и духовное — является не чем иным, как экспансией энергии Верховной Личности Бога; как сказано в «Бхагавад-гите» (13.14), повсюду находятся трансцендентные глаза, головы и другие части тела Всемогущего Господа. Несмотря на то что Его обитель располагается в абсолютном мире, Он может видеть, слышать, осязать и проявлять Себя где угодно, потому что присутствует во всем сущем как Сверхдуша бесконечно малых душ. Относительный мир — это тоже проявление Господа, доступное восприятию материальных чувств, поскольку этот мир — не что иное, как экспансия Его трансцендентной энергии. Сам Господь пребывает в Своей обители, но Его энергия пронизывает все. В этом отношении Его можно сравнить с солнцем, которое, находясь в одном месте, проникает всюду, так как солнечные лучи неотличны от солнца и по сути являются продолжением солнечного диска. В «Вишну-пуране» (1.22.52) Верховный Дух, Личность Бога сравнивают с огнем, сияние и тепло которого исходят из одного источника. Аналогичным образом, Верховная Личность распространяет Себя везде и всюду с помощью Своих многочисленных энергий. Воспринимаемое чувствами проявление этой гигантской вселенной — лишь часть Его тела — *вират-рупы*. Неразумные люди не способны постичь трансцендентную, абсолютно духовную форму Господа, но Его разнообразные энергии поражают их воображение, как молния, огромная гора или необычайно разросшееся баньяновое дерево поражают воображение дикаря. Дикари восхищаются силой тигра или слона, потому что те превосходят их в силе и энергии. *Асуры* не признают существования Господа, несмотря на то что Он ярко описан в

богооткровенных писаниях и воплощается в этом мире, проявляя Свою чудесную силу и энергию. Они отрицают Его существование, даже несмотря на то что Его признают Верховной Личностью Бога такие великие ученые и святые прошлого, как Вьясадева, Нарада, Асита, Девала, позднее Арджуна (как явствует из «Бхагавад-гиты»), а в наше время великие *ачарьи*: Шанкара, Рамануджа, Мадхва и Господь Шри Чайтанья. *Асуры* не признают ни утверждений богооткровенных писаний, ни авторитета великих *ачарьев*. Они хотят все сразу увидеть своими глазами, и чтобы удовлетворить их желание, им предоставляется возможность взирать на гигантское тело Господа (*вират*); поскольку им свойственно преклоняться перед тем, что превосходит их в материальной силе, — тигром, слоном или молнией, — они могут выражать почтение *вират-рупе*. По просьбе Арджуны Господь Кришна явил Свою *вират-рупу* специально для *асуров*. Чистому преданному Господа, не привыкшему взирать на Его гигантскую материальную форму, чтобы увидеть ее, необходимо обладать особым *видением*. Поэтому Господь дал Арджуне такое *видение* и показал ему Свою *вират-рупу*, описанную в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты». Господь явил Свою *вират-рупу* не столько ради Арджуны, сколько ради тех недалеких людей, которые готовы принять за воплощение Господа любого мошенника и ввести в заблуждение всех остальных. Прежде чем принимать самозванца за воплощение Господа, таким недалеким людям следует попросить его явить *вират-рупу*. *Вират-рупа* Господа — это одновременно и вызов атеистам, и благословение *асурам*, которые могут размышлять о Господе как о *вират-рупе*, постепенно очищая свое сердце от скверны, чтобы в недалеком будущем получить возможность действительно увидеть трансцендентную форму Господа. Так всемилостивый Господь являет Свою милость атеистам и закоренелым материалистам.

ШБ 2.1.25

анда-коше шарире 'смин
саптааварана-самйуте
ваираджах пурушо йо 'сау
бхагаван дхаранашрайах

анда-коше — в оболочке вселенной; *шарире* — теле; *асмин* — в этом; *сапта* — семислойном; *аварана* — покрытии; *самйуте* —

устроив; *ваираджах* — гигантская вселенская; *пурушах* — форма Господа; *йах* — который; *асау* — Он; *бхагаван* — Личность Бога; *дхарана* — созерцания; *ашрайах* — объект.

Содержанием концепции вират-рупы является гигантская вселенская форма Личности Бога, которая находится внутри вселенной, покрытой семислойной оболочкой из материальных элементов.

Комментарий:

Господь обладает разнообразными формами, но все они тождественны Его изначальной, первичной форме — Шри Кришне. В «Бхагавад-гите» доказано, что Шри Кришна, Абсолютная Личность Бога, является изначальной вечной и трансцендентной формой Господа, но с помощью Своей непостижимой внутренней энергии (*атма-майи*) Он одновременно распространяет Себя в бесчисленных формах и воплощениях, сохраняя при этом всю Свою энергию в неприкосновенности. Он представляет Собой полное целое и, несмотря на то что из Него исходит бесчисленное множество полных форм, продолжает оставаться полным целым, ничего при этом не теряя. Такова Его духовная, или внутренняя, энергия. В одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты» Личность Бога, Господь Кришна, явил Свою *вират-рупу*, чтобы убедить недалеких людей, которые не способны постичь Его в образе человека, в том, что Он действительно имеет право называться Верховной Абсолютной Личностью и что никто не может соперничать с Ним. Материалисты рисуют образ огромной вселенной, состоящей из бесчисленных планет размером с Солнце, хотя их знания о ней весьма несовершенны. Они видят лишь небесный свод над головой и не ведают, что эта вселенная, как и сотни тысяч других, покрыта семью материальными оболочками, состоящими из воды, огня, воздуха, неба, эго, ноумена^[1] и материальной природы; она плавает, как огромный футбольный мяч, на водах Причинного океана, где возлежит Господь в образе Маха-Вишну. Семена вселенных появляются на свет во время выдоха Маха-Вишну, который представляет Собой часть неполной экспансии Господа, а затем во время гигантского вдоха Маха-Вишну все вселенные вместе с правящими ими Брахмами снова уходят в небытие. Так по высшей воле Господа создаются и уничтожаются материальные миры. Как же глуп должен быть несчастный материалист, чтобы, поверив простому смертному,

провозгласить воплощением Бога ничтожное существо, бросающее вызов Господу! Господь явил *вират-рупу* только для того, чтобы научить этих глупцов: признавать воплощением Бога можно лишь того, кто, подобно Господу Кришне, способен явить *вират-рупу*. Следуя совету Шукадевы Госвами, материалист ради собственного блага может сосредоточить ум на гигантской форме Господа (*вират*), но должен остерегаться обманщиков, которые, выдавая себя за Господа Кришну, оказываются не способными действовать так, как действовал Он, или явить *вират-рупу*, содержащую в себе всю вселенную.

ШБ 2.1.26

*паталам этасйа хи пада-мулам
патханти паршни-прападе расаталам
махаталам вишва-срджо 'тха гулпхау
талаталам ваи пурушасйа джангхе*

паталам — планеты в нижней части вселенной; *этасйа* — Его; *хи* — точно; *пада-мулам* — подошвы стоп; *патханти* — изучают это; *паршни* — пятки; *прападе* — пальцы ног; *расаталам* — планеты под названием Расатала; *махаталам* — планеты под названием Махатала; *вишва-срджах* — создателя вселенной; *атха* — таким образом; *гулпхау* — лодыжки; *талаталам* — планеты под названием Талатала; *ваи* — как они есть; *пурушасйа* — гигантского человека; *джангхе* — икры.

Те, кто постиг это, знают, что планетная система под названием Патала образует подошвы стоп Господа Вселенной, а планетная система Расатала — Его пятки и пальцы ног. Лодыжки Господа — это планеты Махатала, а икры — планеты системы Талатала.

Комментарий:

Воспринимаемый материальными чувствами космос существует только внутри тела Верховной Личности Бога. Как утверждается в «Бхагавад-гите» (9.4), все сущее в проявленном мире находится в Нем, но это не значит, что все открывающееся взору материалиста является Верховной Личностью. Концепция вселенской формы дает возможность материалисту размышлять о Верховном Господе, но он должен знать, что взгляд на мир как на объект своего господства не имеет ничего общего с осознанием Бога. Желание материалистов эксплуатировать материальную природу вызвано влиянием внешней энергии Господа, вводящей их в заблуждение. Поэтому тот, кто хочет осознать Высшую Истину, размышляя о вселенской форме Господа, должен развивать в себе стремление к служению. До тех пор пока человек не разовьет в себе стремление к служению, медитация на *вират-рупу* не принесет ему желаемого результата. Ни в одной из своих форм трансцендентный Господь не является частью материального творения. При любых обстоятельствах Он остается Высшим Духом, и никогда не попадает под влияние трех материальных качеств, поскольку все материальное осквернено. Господь всегда пребывает в Своей внутренней энергии.

Вселенная состоит из четырнадцати планетных систем. Семь из них: Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Джанас, Тапас и Сатъя, расположенные одна над другой, — относятся к высшим планетным системам. Семь низших планетных систем (в нисходящем порядке) называются Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Описание *вират-рупы* начинается в этом стихе с нижней части тела Господа, потому что у преданных принято начинать описание тела Господа с Его стоп. Будучи признанным преданным Господа, Шukaдева Госвами строго следует этому принципу.

ШБ 2.1.27

*две джануни суталам вишва-муртер
уру-двайам виталам чаталам ча
махиталам тадж-джагханама махипате
набхасталам набхи-саро грнанти*

две — два; *джануни* — два колена; *суталам* — планетная система под названием Сутала; *вишва-муртех* — вселенской формы; *уру-двайам* — два бедра; *виталам* — планетная система под названием Витала; *ча* — также; *аталам* — планеты под названием Атала; *ча* — и; *махиталам* — планетная система под названием Махитала; *тат* — этого; *джагханама* — чресла; *махипате* — о царь; *набхасталам* — открытый космос; *набхи-сарах* — пупочное углубление; *грнанти* — принимают так.

Планетная система Сутала — это колени вселенской формы Господа, а планетные системы Витала и Атала — Его бедра. Его чресла — это Махитала, а космическое пространство — углубление на Его животе.

ШБ 2.1.28

*урах-стхалам джйотир-аникам асйа
грива махар ваданам ваи джанан 'сйа
тапо варатим видур ади-пумсах
сатйам ту ширшани сахасра-ширшах*

урах — высокое; *стхалам* — место (грудь); *джйотир-аникам* — планеты-светила; *асйа* — Его; *грива* — шея; *махар* — планетная система над светилами; *ваданам* — рот; *ваи* — точно; *джанан* — планетная система над Махарлокой; *асйа* — Его; *тапах* — планетная система над Джанасом; *варатим* — лоб; *видур* — известна; *ади* — изначальной; *пумсах* — личности; *сатйам* — высшая планетная система; *ту* — но; *ширшани* — головы; *сахасра-ширшах* — обладающего тысячей голов.

Грудь вселенской формы Изначальной Личности — система светозарных планет, шея — планеты Махар, рот — планеты Джанас, а лоб — планетная система Тапас. Высшая планетная система, Сатьялока, является головой Того, у кого тысяча голов.

Комментарий:

Небесные светила Солнце и Луна расположены почти в самом центре вселенной и потому считаются грудью изначальной гигантской формы Господа. Над светилами, которые называют еще райскими планетами или местом обитания полубогов, правителей вселенной, находятся планетные системы Махар, Джанас и Тапас, а над ними — Сатьялока, где обитают Вишну, Брахма и Шива, повелители гун материальной природы. Этого Вишну называют Кширодакашайи Вишну, и Он пребывает в каждом живом существе в форме Сверхдуши. В Причинном океане плавает бесчисленное множество вселенных, и в каждой из них проявлена форма *вират* Господа с бесчисленными солнцами, лунами, полубогами, Брахмами, Вишну и Шивами. И, как утверждается в «Бхагавад-гите» (10.42), все они вместе взятые составляют лишь небольшую часть непостижимой энергии Господа Кришны.

ШБ 2.1.29

*индрадайо бахава ахур усрах
карнау дишах шротрам амушйа шабдах
насатйа-дасрау парамасйа насе
гхрано 'сйа гандхо мукхам агнир иддхах*

индра-адайах — полубоги во главе с царем рая Индрой; *бахавах* — руками; *ахух* — называемые; *усрах* — полубоги; *карнау* — уши; *дишах* — четыре стороны света; *шротрам* — чувство слуха; *амушйа* — Господа; *шабдах* — звук; *насатйа-дасрау* — полубоги, известные как Ашвини-кумары; *парамасйа* — Всевышнего; *насе* — ноздри; *гхранах* — обоняние; *асйа* — Его; *гандхах* — аромат; *мукхам* — рот; *агних* — огонь; *иддхах* — пылающий.

Его руки — это полубоги во главе с Индрой. Десять сторон света — Его уши, а материальный звук — Его слух. Ноздри этой формы Господа — два Ашвини-кумара, а материальные запахи — Его обоняние. Его уста — это пылающий огонь.

Комментарий:

Вселенская форма Личности Бога, описанная в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты», в этих стихах «Шримад-Бхагаватам» рассматривается более подробно. В «Бхагавад-гите» (11.30) она описана так: «О Вишну, я вижу, как Своими огненными ртами Ты поглощаешь людей, опаляя миры и освещая Вселенную Своим безграничным сиянием». Поэтому к изучению «Шримад-Бхагаватам» следует приступать, изучив сначала «Бхагавад-гиту». И в том, и в другом произведении изложена наука о Кришне, Абсолютной Истине, следовательно, они связаны между собой.

В состав *вира-пуруши*, гигантской формы Верховного Господа, входят все господствующие полубоги и подвластные им живые существа. Даже мельчайшей частью живого существа управляют уполномоченные представители Господа. Поскольку полубоги входят в состав вселенской формы Господа, то поклоняться Господу — в этой материальной форме или в вечной трансцендентной форме Шри Кришны — значит удовлетворять полубогов и все остальные составные части Господа, подобно тому как, орошая корень дерева, мы питаем энергией его ствол, ветви и т. д. Поэтому даже материалист, поклоняющийся гигантской вселенской форме Господа, стоит на верном пути. Ради удовлетворения собственных желаний не стоит вставать на рискованный путь поклонения многочисленным полубогам, который может завести в тупик. Единственное реальное существо — это Сам Господь, а остальные — не более чем плод воображения, поскольку Он один вмещает в Себя все сущее.

ШБ 2.1.30

*дйаур акшини чакшур абхут патангах
пакшмани вишнор ахани убхе ча
тад-бхру-виджрмбхах парамештхи-дхишнйам
апо 'сйа талу раса эва джихва*

дйаух — сфера космоса; *акшини* — глазные яблоки; *чакшух* — глаза (зрение); *абхут* — стало; *патангах* — солнце; *накшмани* — веки; *вишнох* — Личности Бога, Шри Вишну; *ахани* — день и ночь; *убхе* — оба; *ча* — и; *тат* — Его; *бхру* — бровей; *виджрмбхах* — движения; *парамештхи* — высшего существа (Брахмы); *дхишнйам* — пост; *апах* — Варуна, правитель вод; *асйа* — Его; *талу* — небо; *расах* — сок; *эва* — несомненно; *джихва* — язык.

Космическая сфера — Его глазницы, а Солнце олицетворяет собой Его зрение. Его веки — это день и ночь, а движения Его бровей — обитель Брахмы и великих личностей, подобных ему. Его небо — властитель вод Варуна, а сок, то есть сущность всего, — Его язык.

Комментарий:

Может показаться, что приведенное в этом стихе описание противоречит здравому смыслу, так как сначала в этом стихе глазами вселенской формы Господа называют космическое пространство, а затем — солнце. Но учение *шастр* не укладывается в тесные рамки здравого смысла. Мы должны принять описание, данное *шастрами*, и думать больше о *вираг-рупе*, чем о здравом смысле. Здравый смысл всегда несовершенен, тогда как описания *шастр* всегда цельны и совершенны. Если же мы замечаем то или иное противоречие, виной тому не *шастры*, а наше собственное несовершенство. В этом состоит суть метода постижения ведической мудрости.

ШБ 2.1.31

чхандамсй анантасйа широ грнанти
дамштра йамах снеха-кала двиджани
хасо джанонмада-кари ча майа
дуранта-сарго йад-апанга-мокшах

чхандамси — ведические гимны; *анантасйа* — Всевышнего; *ширах* — макушка; *грнанти* — говорят; *дамштрах* — челюсти с зубами; *йамах* —

Ямараджа, повелитель грешников; *снеха-кала*х — искусство любви; *двиджани* — ряд зубов; *хаса*х — улыбка; *джана-унмада-кари* — самая обольстительная; *ча* — также; *майа* — иллюзорная энергия; *дуранта* — непреодолимое; *саргах* — материальное творение; *йат-апанга* — чей взгляд; *мокша*х — брошенный.

Ведические гимны — это мозг Господа, Его челюсти — Яма, бог смерти, карающий грешников. Искусство любви — Его зубы, а обольстительная иллюзорная материальная энергия — улыбка Господа. Весь необозримый океан материального творения — не более чем Его взгляд, который Он бросает на нас.

Комментарий:

Как утверждают Веды, материальное творение возникает оттого, что Господь бросает взгляд на материальную энергию, которая названа здесь обольстительной и иллюзорной. Очарованные материей обусловленные души должны уяснить себе, что временное материальное творение — всего лишь имитация реальности, и те, кого околдовал обольстительный взгляд Господа, оказываются во власти Ямараджи, повелителя грешников. Нежная улыбка Господа обнажает Его зубы. Усвоив эти истины о Господе, разумный человек полностью предается Ему.

ШБ 2.1.32

вридоттарауштхо 'дхара эва лобхо
дхармах стано 'дхарма-патхо 'сйа притхам
кас тасйа медхрам вршанау ча митрау
кукших самудра гирайо 'стхи-сангхах

врида — скромность; *уттара* — верхняя; *оштха* — губа; *адхарах* — подбородок; *эва* — несомненно; *лобхах* — страстное желание; *дхармах* — религия; *станах* — грудь; *адхарма* — безверия; *патхах* — путь; *асйа* —

Его; *прштхам* — спина; *ках* — Брахма; *тасйа* — Его; *медхрам* — гениталии; *вршанау* — яички; *ча* — также; *митрау* — Митра-Варуна; *кукших* — талия; *самудрах* — океаны; *гирайах* — холмы; *астхи* — костей; *сангхах* — совокупность.

Скромность — верхняя губа Господа, страстное желание — Его подбородок. Религия — Его грудь, а безбожие — спина. Брахмаджи, порождающий все живые существа материального мира, — гениталии Господа, а Митра-варуны — два Его яичка. Океан — Его талия, а холмы и горы — Его скелет.

Комментарий:

Вопреки мнению недалеких философов, Верховный Господь вовсе не безличен. Он — Верховная Личность, и это подтверждают все подлинные ведические писания. Но Его личность не соответствует нашим представлениям о том, что такое личность. Здесь говорится, что Брахмаджи выполняет функцию Его гениталий, а Митра-варуны являются Его яичками. Следовательно, Его тело имеет все необходимые органы, но они отличаются от наших и обладают иными возможностями. Поэтому когда Господа называют безличным, это значит, что Его личность отличается от наших весьма несовершенных представлений о личности. Господу можно поклоняться, видя составные части Его гигантского тела, *вират-пуруши*, даже в холмах и горах, океане и небе. *Вират-рупа*, которую Господь Кришна явил Арджуне, — это вызов, брошенный всем неверующим.

ШБ 2.1.33

*надйо 'сйа надйо 'тха тану-рухани
маху-руха вишва-танор нрпендра
ананта-вирйах шваситам матаришва
гатир вайах карма гуна-правах*

надйах — реки; *асйа* — Его; *надйах* — вены; *атха* — и затем; *тану-рухани* — волосы на теле; *махи-рухах* — растения и деревья; *вишва-танох* — вселенской формы; *нрпа-индра* — о царь; *ананта-вирйах* — всемогущего; *шваситам* — дыхание; *матаришва* — воздух; *гatih* — движение; *вайах* — проходящие века; *карма* — деятельность; *гуна-правах* — взаимодействия гун природы.

О царь, реки — это вены Господа, деревья — волоски на Его гигантском теле, а всемогущий воздух — Его дыхание. Проносящиеся века — движения Господа, а Его деяния — взаимодействия трех гун материальной природы.

Комментарий:

Господь, Личность Бога, — не безжизненный камень. Он не бездеятелен, вопреки необоснованным доктринам некоторых философских школ. Его движения совпадают с ходом времени, поэтому Ему известно все о прошлом и будущем, так же как и о Своих действиях в настоящем. Он знает абсолютно все. Обусловленными душами управляют *гуны* материальной природы, взаимодействия которых являются деятельностью Господа. Как утверждается в «Бхагавад-гите» (7.12), *гуны* природы действуют под Его контролем, следовательно, в природе ничего не происходит случайно или само собой. Сила, приводящая в движение все сущее, — это воля Господа, следовательно, вопреки бытующему мнению, Он никогда не бездействует. В Ведах сказано, что Верховному Господу ничего не приходится делать Самому, как впрочем и всякому, кто занимает высокое положение: все делается по Его указанию. Говорится, что даже травинка не шелохнется без Его дозволения. В «Брахма-самхите» (5.48) сказано, что время существования всех вселенных и их правителей (Брахм) ограничено одним Его вздохом. Это подтверждает и данный стих. Воздух, в котором парят вселенные и планеты, — не что иное, как часть воздуха, выдыхаемого непревзойденным *вират-пурушей*. Поэтому, даже изучая реки, деревья, воздух и проносящиеся века, можно постичь Личность Бога и не попасть в ловушку ложных представлений о Господе как о чем-то бесформенном. В «Бхагавад-гите» (12.5) утверждается, что те, кого привлекает безличный аспект Высшей Истины, встречают на своем пути гораздо больше

трудностей, нежели люди, у которых хватает разума на то, чтобы постичь Ее личностную форму.

ШБ 2.1.34

*ишасйа кешан видур амбувахан
васас ту сандхйам куру-варйа бхумнах
авйактам ахур хрдайам манах ча
са чандрамах сарва-викара-кошах*

ишасйа — верховного владыки; *кешан* — волосы на голове; *видур* — узнай же это от меня; *амбу-вахан* — облака, несущие влагу; *васах ту* — платье; *сандхйам* — рассветы и закаты; *куру-варйа* — о лучший из Куру; *бхумнах* — Всемогущего; *авйактам* — первичная причина материального творения; *ахур* — говорится; *хрдайам* — разум; *манах ча* — и ум; *сах* — Он; *чандрамах* — луна; *сарва-викара-кошах* — источник всех перемен.

О лучший из Куру, облака, несущие влагу, — это волосы на голове Господа, рассветы и закаты — Его одеяния, а первопричина материального творения — Его разум. Ум Господа — луна, являющаяся источником всех перемен.

ШБ 2.1.35

*виджнана-шактим махим амананти
сарватмано 'нтах-каранам гиритрам
ашвашватарй-уштра-гаджа накхани
сарве мргах пашавах шрони-деше*

виджнана-шактим — сознание; *махим* — первооснову материи; *амананти* — так называют; *сарва-атманах* — вездесущего; *антах-каранам* — эго; *гиритрам* — Рудра (Шива); *ашва* — лошадь; *ашватари* —

мул; *уштра* — верблюд; *гаджах* — слон; *накхани* — ногти; *сарве* — все другие; *мргах* — олени; *пашавах* — четвероногие; *шрони-деше* — в области пояса.

Как утверждают знатоки, первооснова материи [махат-таттва] — сознание вездесущего Господа, а Рудрадева — Его эго. Лошадь, мул, верблюд и слон — Его ногти, а дикие животные и все четвероногие находятся в области Его поясницы.

ШБ 2.1.36

вайамси тат-вйакаранам вичитрам
манур маниша мануджо нивасах
гандхарва-видйадхара-чаранапсарах
свара-смртир асураника-вирйах

вайамси — разновидности птиц; *тат-вйакаранам* — слова; *вичитрам* — художественные; *манух* — отец человечества; *маниша* — мысли; *мануджах* — человечество (сыновья Ману); *нивасах* — местопребывание; *гандхарва* — человеческие существа, называемые гандхарвами; *видйадхара* — видьядхары; *чарана* — чараны; *апсарах* — ангелы; *свара* — музыкального ритма; *смртих* — память; *асура-аника* — воители-демоны; *вирйах* — доблесть.

Различные виды птиц — выражение Его безукоризненного художественного вкуса. Ману, прародитель людского рода, — олицетворение Его разума, а человечество — Его обитель. Небожители, имеющие человеческий облик: гандхарвы, видьядхары, чараны и ангелы, — воплощение присущего Ему чувства музыкального ритма, а демоны-воители олицетворяют собой несравненную доблесть Господа.

Комментарий:

Эстетический вкус Господа проявляется в мастерски созданном Им красочном разнообразии птиц: павлинов, попугаев, кукушек и многих других. Небожители, имеющие человеческий облик — *гандхарвы* и *видьядхары*, — способны очаровать своим пением даже полубогов с райских планет. Ритм их песнопений представляет собой музыкальный слух Господа. Так может ли Господь быть безличным? Музыкальный слух, художественный вкус и непогрешимый интеллект указывают на то, что Он — Верховная Личность. «Ману-самхита» — классический свод законов человеческого общества, и каждый человек в своей жизни должен руководствоваться этой великой книгой, содержащей сведения об устройстве общества. Человеческое общество — это обитель Господа, и потому предназначение человека заключается в том, чтобы осознать Бога и общаться с Ним. Человеческая форма жизни дает обусловленной душе возможность возродить свое изначальное сознание Бога и тем самым исполнить миссию своей жизни. Махараджа Прахлада — истинный представитель Господа, родившийся в семье *асуров*. Все живые существа пребывают в гигантском теле Господа, и у всех без исключения — свои обязанности по отношению к верховному телу. Отказ от выполнения обязанностей, возложенных на каждое живое существо, неминуемо приводит к конфликтам, но, когда люди восстановят свою связь с Верховным Господом, в отношениях между всеми живыми существами — даже между дикими животными и людьми — воцарится гармония. Господь Чайтанья Махапрабху продемонстрировал единство всех живых существ в джунглях Мадхья-Прадеша, где даже тигры, слоны и другие дикие животные прославляли вместе с Ним Верховного Господа. Таков путь, ведущий к согласию и миру во всем мире.

ШБ 2.1.37

*брахмананам кшатра-бхуджо махатма
вид урур ангхри-шрита-кршна-варнах
нанабхидхабхиджйа-ганопананно
дравйатмаках карма витана-йогах*

брахма — брахманы; *ананам* — лицо; *кшатра* — кшатрии; *бхуджах* — руки; *махатма* — вират-пуруши; *вит* — вайшьи; *урух* — бедра; *ангхри-шрита* — под защитой Его стоп; *кршна-варнах* — шудры; *нана* — различные; *абхидха* — по именам; *абхиджйа-гана* — полубоги; *упапаннах* — подвластные; *дравйа-атмаках* — то, что используется для жертвоприношения; *карма* — деятельность; *витана-йогах* — порядок совершения жертвоприношений.

Лицо вират-пуруши — это брахманы, Его руки — кшатрии, бедра — вайшьи, шудры же пребывают в сени Его стоп. Все полубоги, которым поклоняются в этом мире, также подвластны Господу, и потому долг каждого — совершать жертвоприношения, принося в жертву все, чем можно заслужить Его благосклонность.

Комментарий:

В данном стихе выдвинута, по сути дела, доктрина монотеизма. В ведических писаниях упоминаются жертвоприношения многочисленным полубогам, известным под разными именами, однако здесь сказано, что весь сонм полубогов является составной частью вселенской формы Верховной Личности Бога. Все они — лишь неотъемлемые частицы изначального целого. Все классы, на которые разделено человеческое общество, — *брахманы* (класс интеллектуалов), *кшатрии* (правители), *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие) — также находятся в теле Всевышнего, поэтому всем людям рекомендуется совершать жертвоприношения, цель которых — удовлетворить Всевышнего. Обычно для жертвоприношений используются топленое масло и зерно, однако сейчас люди научились делать много разных вещей, пользуясь природными ресурсами, которые даны Богом. Поэтому, чтобы умножить славу Господа, человечество должно научиться использовать для жертвоприношений не только топленое масло, но и все, что оно производит. Тогда человеческое общество станет совершенным. Класс интеллектуалов (*брахманы*) будет руководить жертвоприношениями, следуя указаниям *ачарьев* прошлого. Правители предоставят им все необходимое для проведения жертвоприношений, *вайшьи* (торговцы и производители материальных благ) дадут произведенные ими продукты, а *шудры* будут способствовать успешному проведению жертвоприношений физическим трудом. Так, сотрудничая друг с другом, все классы людей смогут совершать

предписанное для этого века жертвоприношение — совместное воспевание святого имени Господа на благо всех людей Земли.

ШБ 2.1.38

*ийан асав ишвара-виграхасйа
йах саннивешах катхито майа те
сандхарйате 'смин вапуши стхавиштхе
манах сва-буддхйа на йато 'сти кинчит*

ийан — все эти; *асау* — это; *ишвара* — Верховного Господа; *виграхасйа* — формы; *йах* — всё, что связано; *саннивешах* — как они расположены; *катхитах* — объяснено; *майа* — мной; *те* — тебе; *сандхарйате* — можно сосредоточиться; *асмин* — на этой; *вапуши* — форме вират; *стхавиштхе* — на грубой; *манах* — умом; *сва-буддхйа* — своим разумом; *на* — не; *йатах* — вне Его; *асти* — есть; *кинчит* — что-либо еще.

Итак, я описал тебе вселенскую форму Личности Бога, состоящую из грубых материальных элементов. Тот, кто действительно стремится к освобождению, сосредоточивает свой ум на этой форме Господа, потому что в материальном мире нет ничего, кроме нее.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (9.10) Верховная Личность Бога говорит, что материальная природа всего лишь исполняет Его волю. Она является одной из многочисленных энергий Господа и подчиняется только Ему. Будучи верховным трансцендентным Господом, Он одним Своим взглядом возбуждает материальную субстанцию, а действия, которые совершаются в результате этого, проявляются одно за другим, проходя через шесть стадий последовательных изменений. Так все материальное творение приходит в движение, появляясь и исчезая в назначенный срок.

Мысль о существовании непостижимой энергии Господа Шри Кришны, с помощью которой Он появляется в облике человека, не уместится в головах людей, обладающих ничтожными знаниями (Б.-г., 9.11). Он приходит в материальный мир как один из нас, и в этом также проявляется Его беспричинная милость к падшим душам. Господь трансцендентен к любым материальным понятиям, но по беспричинной милости к Своим чистым преданным Он нисходит на Землю и проявляет Себя как Личность Бога. В силу своей чрезмерной привязанности к атомной энергии и грандиозной вселенской форме философы-материалисты и ученые с большим почтением относятся к внешнему феноменальному аспекту материального проявления, чем к ноуменальной^[2] сущности духовного бытия. Трансцендентная форма Господа не подчиняется законам материальной деятельности, и, поскольку философы-материалисты и ученые судят обо всем, опираясь на собственный ограниченный опыт, им чрезвычайно трудно понять, как Господь может быть одновременно локализован и всепроникающ. Они не способны признать существования личностного аспекта Верховного Господа, поэтому Господь по Своей милости являет им аспект *вират* Своей трансцендентной формы, и здесь Шукадева Госвами дает яркое описание этой формы Господа. Он заключает, что гигантский аспект Господа охватывает собой все. Ни один философ-материалист не способен выйти за рамки концепции гигантской вселенской формы. Неустойчивый ум материалистов постоянно переключается с одного предмета на другой, поэтому им рекомендуют думать о Господе, размышляя о той или иной части Его гигантского тела. Тогда с помощью одного только разума человек сможет осознать присутствие Господа во всех проявлениях материального мира: лесах, горах, океанах, людях, животных, полубогах, птицах, зверях и т. д. Каждая частица материального проявления является частью гигантского тела Господа, что дает возможность сосредоточить неустойчивый ум только на Господе. Сосредоточивая ум на различных частях тела Господа, материалист постепенно избавится от своего воинствующего демонического безбожия, и им овладеет стремление к преданному служению Господу. Поскольку все сущее является неотъемлемой частью Полного Целого, неофит со временем поймет смысл гимнов «Ишопанишад», которые утверждают, что Верховный Господь присутствует всюду, и научится вести себя так, чтобы не наносить оскорблений телу Господа. Сознание присутствия Бога обуздает гордыню человека и избавит его от сомнений в существовании Господа. Так можно научиться оказывать

почтение всему сущему, поскольку все, что мы видим вокруг, является частью тела Всевышнего.

ШБ 2.1.39

*са сарва-дхи-вртти-анубхута-сарва
атма йатха свапна-джанекиштаиках
там сатйам ананда-нидхим бхаджета
нанйатра саджджед йата атма-патах*

сах — Он (Верховная Личность); *сарва-дхи-вртти* — процесс познания всеми видами разума; *анубхута* — сознающий; *сарве* — во всех; *атма* — Сверхдуша; *йатха* — так же как; *свапна-джана* — спящим человеком; *икшита* — увиденное; *эках* — тот же; *там* — Ему; *сатйам* — Высшей Истине; *ананда-нидхим* — океану блаженства; *бхаджета* — нужно поклоняться; *на* — никогда; *анйатра* — к чему-либо еще; *саджджет* — быть привязанным; *йатах* — посредством чего; *атма-патах* — собственная деградация.

Следует сосредоточить ум на Верховной Личности Бога, которая распространяет Себя в самых разнообразных проявлениях, подобно обыкновенному человеку, создающему во сне тысячи разных образов. Необходимо сосредоточить ум на Нем — единой, исполненной блаженства Абсолютной Истине. Те, кто не делает этого, сходят с истинного пути и становятся причиной собственной деградации.

Комментарий:

В этом стихе великий Госвами Шрила Шукадева говорит о преданном служении Господу. Он пытается объяснить нам, что, вместо того чтобы отвлекаться на различные методы самоосознания, мы должны полностью сосредоточиться на Верховной Личности Бога — высшем объекте познания, поклонения и преданности. Встать на путь самоосознания — значит

прекратить борьбу за материальное существование и начать бороться за вечную жизнь, поэтому внешняя энергия предлагает *йогу* или преданному много иллюзорных соблазнов, пытаясь вновь заковать этого отважного борца в кандалы материального рабства. *Йог* может достичь поразительных результатов в совершенствовании своих материальных способностей, в частности *анимы* и *лагхимы*, позволяющих ему по своему желанию становиться меньше наименьшего и легче наилегчайшего. Соблазны могут прийти к нему также в виде материальных благ — богатства или женщин. Однако в этом стихе Шрила Шукадева Госвами предостерегает нас, напоминая, что вновь попасть в ловушку таких иллюзорных материальных удовольствий — значит деградировать и продолжать отбывать заключение в тюрьме материального мира. Учитывая это, человек должен прислушиваться только к голосу своего бдительного разума.

Верховный Господь один, но Он распространяет Себя во множество экспансий, следовательно, Он — Сверхдуша всего сущего. Когда наш взгляд падает на что-либо, мы должны помнить, что наше видение вторично, тогда как видение Господа первично. Невозможно увидеть то, чего еще не видел Господь, — гласят Веды и Упанишады. Поэтому, что бы мы ни делали и что бы мы ни видели, Сверхдушой любого нашего действия или наблюдения всегда является Господь. Эту доктрину одновременного единства и различия индивидуальной души и Сверхдуши — философию *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* — проповедовал Господь Шри Чайтанья Махапрабху. *Вират-рупа*, вселенская форма Верховного Господа, включает в себя все проявленное в материальном мире, следовательно, *вират* (вселенская форма Господа) — это Сверхдуша всего живого и неживого. Но *вират-рупа* является также проявлением Нараяны, Вишну, поэтому, совершенствуя свое видение, человек постепенно осознает, что изначальная Сверхдуша всего сущего — Господь Кришна. Следовательно, необходимо без колебаний посвятить себя служению Господу Кришне или, в данном случае, Его полной экспансии, Нараяне, и никому другому. В ведических гимнах ясно сказано, что Нараяна бросает взгляд на материю, в результате чего возникает творение. До творения не было ни Брахмы, ни Шивы, не говоря уже обо всех остальных. Шрипада Шанкарачарья безоговорочно признавал, что Нараяна находится вне материального творения, а все остальное — внутри него. Поэтому материальное творение одновременно тождественно Нараяне и отлично от Него, что подтверждает философию *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* Господа Шри Чайтанья Махапрабху. 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. Будучи Его частицей, человек должен сосредоточить все свои помыслы только на Нем, не отвлекаясь ни на что другое. Иначе он неминуемо попадет под власть различных энергий материального мира. В «Бхагавад-гите» (9.7) это подтверждается следующим образом:

*сарва-бхутани каунтейа
пракртим йанти мамикам
калпа-кшайе пунас тани
калпадау висрджамй ахам*

«О сын Кунти, в конце каждой *калпы* все материальное мироздание входит в Мою природу, а в начале следующей Я Своей энергией вновь создаю его».

Однако человеческая форма жизни дает живому существу возможность разорвать порочный круг созидания и уничтожения. Она позволяет ему выйти из-под власти внешней энергии Господа и войти в царство Его внутренней энергии.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к первой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Первый шаг в познании Бога».

ШБ 2.2: Господь в сердце

ШБ 2.2.1

*шри-шука увача
эвам пура дхаранайатма-йонир
наштам смртим пратйаварудхйа туштат
татха сасарджедам амогха-дрштир
йатхапйайат праг вйавасайа-буддхих*

шри-шуках увача — Шри Шukaдева Госвами сказал; *эвам* — таким же образом; *пура* — до проявления космоса; *дхаранайа* — таким созерцанием; *атма-йоних* — Брахмаджи; *наштам* — утраченную; *смртим* — память; *пратйаварудхйа* — восстановив сознание; *туштат* — благодаря тому, что удовлетворил Господа; *татха* — таким образом; *сасарджа* — сотворил; *идам* — этот материальный мир; *амогха-дрштих* — тот, кто обрел ясное видение; *йатха* — как; *апйайат* — создавал; *праг* — как прежде; *вйавасайа* — непоколебимый; *буддхих* — разум.

Шри Шukaдева Госвами сказал: Еще до проявления этого космоса Господь Брахма, медитируя на вират-рупу и умиловив Верховного Господа, восстановил свое изначальное сознание. Так он смог воссоздать творение таким, каким оно было прежде.

Комментарий:

Случай с Брахмаджи, о котором говорится в этом стихе, — пример забывчивости живого существа. Брахмаджи — воплощение одного из материальных атрибутов Господа. Являясь воплощением материальной *гуны* страсти, он уполномочен Господом создавать это прекрасное материальное творение. И все же, поскольку он — всего лишь одно из миллиардов живых существ, он склонен забывать искусство созидания. Всем живым существам, начиная с Брахмы и кончая ничтожным муравьем,

свойственно забывать, и избавиться от этого можно, медитируя на *вираг-рупу* Господа. Такой шанс предоставляется живому существу только в человеческой форме жизни, и тот, кто последует совету, данному в «Шримад-Бхагаватам», и начнет медитировать на *вираг-рупу*, сможет возродить свое чистое сознание и одновременно избавиться от склонности забывать о своих вечных отношениях с Господом. И когда пелена забвения спадает с живого существа, оно обретает, как говорится в этом стихе и в «Бхагавад-гите» (2.41), *вйавасайа-буддхи*. Такая непоколебимая решимость, основанная на знании, приводит живое существо к тому, в чем оно больше всего нуждается, — к любовному служению Господу. Царство Бога безгранично, поэтому у Него бесконечное число рук — Его помощников. В «Бхагавад-гите» (13.14) утверждается, что Господь имеет руки, ноги, глаза и рты в каждом уголке Своего творения. Это значит, что экспансии отделенных частиц Господа, называемые *дживами* (живыми существами), — Его руки-помощники, призванные, каждая по-своему, служить Ему. Однако обусловленная душа, даже если она занимает положение Брахмы, под влиянием иллюзорной материальной энергии, порождаемой ложным эго, забывает об этом. Этот ложный эгоизм можно искоренить, возродив в себе сознание Бога. Достичь освобождения — значит пробудиться от сна забвения и по примеру Брахмы посвятить себя истинному любовному служению Господу. Служение Брахмы — это служение освобожденного существа: оно не имеет ничего общего с так называемым альтруистическим служением, полным ошибок и иллюзий. Освобождение — это ни в коем случае не бездействие, это служение, свободное от человеческих ошибок.

ШБ 2.2.2

*шабдасйа хи брахмана эша пантха
йан намабхир дхйайати дхир апартхаих
парибхрамамс татра на виндате 'ртхан
майамайе васанайа шайанах*

шабдасйа — ведического звука; *хи* — несомненно; *брахманах* — Вед; *эшах* — этот; *пантхах* — путь; *йат* — который; *намабхих* — под различными именами; *дхйайати* — обдумывает; *дхих* — разум; *апартхаих* — бессмысленными идеями; *парибхраман* —

скитаясь; *татра* — там; *на* — никогда; *виндате* — наслаждается; *артхан* — реалиями; *майа-мае* — в иллюзорном; *васанайа* — различными желаниями; *шайанах* — как бы во сне.

Ведические мантры составлены таким образом, что вводят людей в заблуждение, направляя их разум на бессмысленные вещи, вроде райских царств. Обусловленные души витают в мечтах об иллюзорных райских наслаждениях, но на самом деле и в раю они не испытывают истинного счастья.

Комментарий:

Обусловленная душа никогда не теряет надежды найти счастье в материальном мире, и в поисках его готова отправиться даже в самые отдаленные уголки вселенной. Ее уже не устраивают условия жизни на Земле, богатства которой она эксплуатирует изо всех сил. Она хочет попасть на Луну или Венеру, чтобы эксплуатировать ресурсы и этих планет. Но в «Бхагавад-гите» (8.16) Господь, предостерегая нас, говорит, что жизнь на любой из бесчисленных планет этой вселенной или других планетных систем одинаково бессмысленна. Вселенным нет числа, и в каждой из них бесчисленное множество планет. Но ни на одной из них нет спасения от страданий материального бытия: мук рождения, смерти, старости и болезней. Господь говорит, что даже высшая планета — Брахмалока (или Сатьялока), не говоря уже о райских планетах, — не подходит для жизни, поскольку и там живые существа обречены на те же материальные страдания. Обусловленные души находятся под властью законов кармической деятельности. Послушные этим законам, они, словно неразумные дети на карусели, то поднимаются до Брахмалоки, то опускаются до Паталалоки. Истинное счастье можно обрести только в царстве Бога, где никому не приходится испытывать страдания материального бытия. Итак, следуя по указанному Ведами пути кармической деятельности, живые существа сбиваются с истинного пути. Человек думает, что будет счастлив в той или иной стране, на той или иной планете, но нигде в материальном мире он не найдет того, чего на самом деле ищет, — вечной жизни, совершенного знания и полного блаженства. Шрила Шукадева Госвами говорит Махарадже Парикшиту, что ему в преддверии смерти, вместо того чтобы стремиться попасть на райские планеты, нужно подготовиться к

возвращению домой, обратно к Богу. Никакие материальные планеты и самые прекрасные условия жизни на них не являются вечными, поэтому человек должен полностью избавиться от желания наслаждаться временным счастьем, доступным на этих планетах.

ШБ 2.2.3

*атах кавир намасу йавад артхах
сйад апраматто вйавасайа-буддхих
сиддхе 'нйатхартхе на йатета татра
паришрамам татра самикшаманах*

атах — поэтому; *кавих* — просвещенный человек; *намасу* — лишь в именах; *йават* — минимум; *артхах* — необходимое; *сйат* — должно быть; *апраматтах* — не сходя с ума по ним; *вйавасайа-буддхих* — твердость ума; *сиддхе* — ради успеха; *анйатха* — иных; *артхе* — в интересах; *на* — не; *йатета* — следует прилагать усилия; *татра* — там; *паришрамам* — тяжкий труд; *татра* — там; *самикшаманах* — тот, кто практически убедился.

Поэтому просвещенный человек, пока он находится в этом мире имен, должен ограничиться удовлетворением лишь самых насущных потребностей. Он должен быть тверд разумом и не тратить свои силы на приобретение ненужных вещей, на собственном опыте убедившись, что все эти усилия — только тяжкий и бессмысленный труд.

Комментарий:

Путь *бхагавата-дхармы*, религии «Шримад-Бхагаватам», коренным образом отличается от пути кармической деятельности, которую преданные считают пустой тратой времени. Вселенная, а точнее, весь материальный мир, называется *джагат*, поскольку движущей силой материального существования является стремление устроиться как можно лучше и безопаснее, хотя каждому известно, что никакое положение в материальном

мире не может обеспечить ни комфорта, ни безопасности. Тот, кто в погоне за призрачным счастьем оказывается во власти чар иллюзорного прогресса материальной цивилизации, — поистине безумец. Весь материальный мир — это всего-навсего *игра имен*. В сущности, здесь нет ничего, кроме обманчивых порождений материи, состоящих из земли, воды и огня. Дома, мебель, автомобили, виллы, фабрики, заводы, промышленность, мир, война и даже последние достижения материальной науки — ядерная энергия и электроника — всего лишь сбивающие с толку названия различных сочетаний материальных элементов и сопутствующих им реакций трех *гун*. Преданный Господа прекрасно понимает это и не стремится создавать ненужные вещи, которые к тому же не имеют отношения к реальности, а являются всего лишь именами, бессмысленными, как плеск морских волн. Великие цари, вожди и воины сражаются друг с другом, чтобы увековечить свое имя в истории. Но со временем о них забывают, и на их место приходят другие. Преданный понимает, что все исторические события и исторические личности — бессмысленные порождения скоротечного времени. Люди, занятые кармической деятельностью, изо всех сил добиваются богатства, женщин и мирских почестей, но тех, чей ум сосредоточен на высшей реальности, не интересуют эти иллюзорные ценности. Для них все это — напрасная трата времени. Каждое мгновение человеческой жизни драгоценно, поэтому просвещенный человек должен быть очень осторожным и разумно использовать свое время. Ни одну секунду человеческой жизни, потраченную на бессмысленную погоню за счастьем в материальном мире, нельзя вернуть даже за миллионы золотых монет. Вот почему всех трансценденталистов, стремящихся выпутаться из сетей *майи*, иллюзорной деятельности, в этом стихе предупреждают, чтобы они не прельщались иллюзорными достижениями тех, кто занят кармической деятельностью. Смысл человеческой жизни не в том, чтобы удовлетворять чувства, но в том, чтобы осознать свою духовную природу. Весь «Шримад-Бхагаватам» — с первой страницы до последней — говорит только об этом. Единственная цель человеческой жизни — осознать себя. Цивилизация, ставящая перед собой цель достичь такого совершенства, не тратит время на создание бессмысленных вещей. В совершенном обществе человек учится удовлетворять только самые насущные потребности, то есть руководствуется принципом извлекать максимальную пользу из невыгодной сделки. Наши материальные тела и, следовательно, вся наша жизнь — это в каком-то смысле невыгодная сделка, потому что живое существо по сути своей духовно и нуждается в духовном совершенствовании. Цель человеческой жизни — осознать эту важную истину и действовать в соответствии с ней, то есть

удовлетворять только самые насущные потребности и зависеть только от того, что посылает нам Бог, не растрачивая человеческую энергию на погоню за материальными наслаждениями. Цивилизация, целью которой является материальный прогресс, называется демонической, и ее удел — войны и нищета. В этом стихе особо подчеркивается, что трансценденталист должен всегда сохранять ясность ума и быть непоколебимым в своей решимости, даже сталкиваясь с трудностями на пути к простой жизни и возвышенному мышлению. Трансценденталист должен избегать тесного общения с мирскими людьми, занятыми удовлетворением своих чувств. Для него это равносильно самоубийству, поскольку подобное общение мешает достичь высшей цели жизни. Шукадева Госвами встретился с Махараджей Парикшитом, когда царь нуждался в его обществе. Трансценденталист обязан помочь тем, кто действительно стремится к спасению, и поддержать в них это желание. Интересно, что Шукадева Госвами ни разу не встречался с Махараджей Парикшитом, пока тот правил своим царством. Образ жизни трансценденталиста описан в следующей *шлоке*.

ШБ 2.2.4

*сатйам кшитау ким кашипох прайасаур
бахау свасиддхе хй упабарханаих ким
сатй анджалау ким пурудханна-патрйа
диг-валкаладау сати ким дукулаих*

сатйам — при наличии; *кшитау* — ровных мест на земле; *ким* — зачем нужны; *кашипох* — ради кроватей и кушеток; *прайасаих* — усилия; *бахау* — руки; *сва-сиддхе* — будучи самодостаточными; *хи* — несомненно; *упабарханаих* — в постели и кроватях; *ким* — какой смысл; *сати* — когда существуют; *анджалау* — ладони; *ким* — какой смысл; *пурудха* — в разной; *анна* — для еды; *патрйа* — посуде; *дик* — пространство; *валкала-адау* — кора деревьев; *сати* — когда существует; *ким* — какой смысл; *дукулаих* — в одежде.

Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если ее могут заменить руки?

Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать свое тело древесной корой?

Комментарий:

Не следует без необходимости увеличивать свои потребности в материальных удобствах или беспокоиться о своей безопасности. Человек впустую растрчивает свою энергию на бесплодные поиски призрачного счастья. Если можно спать на полу, зачем покупать дорогую кровать или мягкую кушетку? Если можно отдыхать без подушки, подложив под голову мягкие руки, которыми нас наделила природа, то в подушке нет необходимости. Наблюдая за животными, можно заметить, что у них не хватает разума на то, чтобы строить дома, делать мебель и домашнюю утварь, но они вполне здоровы, хотя и спят на голой земле. Они не умеют готовить пищу, но зато на поддержание своего здоровья тратят гораздо меньше сил, чем человек. Это не значит, что люди должны жить в джунглях, как животные, ходить голыми, ничему не учиться, отвергнуть культуру и не придерживаться правил морали. Разумный человек не может жить, как животное. Напротив, он должен стараться употребить свой разум на развитие искусства, науки, поэзии, философии и т. д. Этим он будет способствовать прогрессу человеческой цивилизации. Идея, которую Шрила Шукадева Госвами выдвигает в этом стихе, заключается в том, что избыточную энергию, которой у человека гораздо больше, чем у животных, нужно направлять исключительно на самоосознание. Прогресс человеческой цивилизации должен способствовать восстановлению наших утраченных взаимоотношений с Богом, что невозможно ни в какой другой форме жизни, кроме человеческой. Человек должен понять призрачность материального мира, видя в нем мимолетный мираж, и постараться положить конец страданиям материального бытия. Гордиться своей принадлежностью к цивилизации рафинированных животных, помешанной на удовлетворении чувств, — значит обманывать себя. Такая цивилизация недостойна даже называться цивилизацией. Человек, погрязший в бесплодной деятельности, находится в плену *майи* (иллюзии). Великие мудрецы древности жили не в дворцах с так называемыми удобствами, обставленных роскошной мебелью. Они жили в хижинах в лесу и сидели на голой земле, но оставили после себя бесценные богатства совершенной и возвышенной мудрости. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами, занимавшие высокие посты министров в правительстве, отказались от них и

стали спать под деревьями, но оставили после себя бесчисленные тома произведений трансцендентного содержания. Они не спали даже двух ночей подряд под одним и тем же деревом, не говоря уже о роскошных апартаментах со всеми удобствами, и все же сумели подарить миру бесценные труды по науке самоосознания. Так называемые удобства на самом деле не способствуют прогрессу цивилизации. Напротив, они препятствуют ему. Система *санатана-дхармы* — деления общества на четыре класса и четыре последовательные ступени духовного развития — предоставляет человеку возможность благополучно завершить свою жизнь, посвятив ее духовному совершенствованию. Тем, кто искренне следует принципам *санатана-дхармы* и хочет достичь желаемой цели, здесь советуют добровольно отречься от мира. Человеку, не привыкшему с ранних лет к жертвенной жизни в отречении от мира, следует, как рекомендует Шрила Шукадева Госвами, попытаться привыкнуть к такому образу жизни на более позднем этапе жизни, что поможет достичь желаемого успеха.

ШБ 2.2.5

*чирани ким патхи на санти дишанти бхикшам
наивангхрипах пара-бхртах сарито 'нй ашушйан
руддха гухах ким аджито 'вати нопасаннан
касмад бхаджанти кавайо дхана-дурмадандхан*

чирани — рваная одежда; *ким* — разве; *патхи* — на дороге; *на* — не; *санти* — есть; *дишанти* — подают; *бхикшам* — милостыню; *на* — не; *эва* — также; *ангхрипах* — деревья; *пара-бхртах* — тот, кто поддерживает других; *саритах* — реки; *апи* — также; *ашушйан* — пересохли; *руддхах* — закрылись; *гухах* — пещеры; *ким* — разве; *аджитах* — Всемогуший Господь; *авати* — защищает; *на* — не; *упасаннан* — предавшиеся души; *касмад* — отчего тогда; *бхаджанти* — льстят; *кавайах* — ученые; *дхана* — богатством; *дурмада-андхан* — опьяненным.

Разве на дорогах нельзя найти изношенную одежду? Разве деревья, живущие ради других, перестали подавать милостыню? Разве реки

пересохли и больше не дают воды жаждущим? Разве входы в горные пещеры завалены, а Всемогуший Господь перестал заботиться о предавшихся Ему душах? Зачем же тогда ученые и мудрецы льстят тем, кто опьянен богатством, заработанным тяжелым трудом?

Комментарий:

Смысл жизни в отречении не в том, чтобы попрошайничать или жить за счет других, подобно тунеядцу. Согласно словарю, тунеядец — это лстец, живущий за счет общества и не приносящий никакой пользы. Тот, кто ведет образ жизни в отречении, должен приносить благо обществу и материально никак не зависеть от домохозяев. Напротив, если странствующий *санньяси* и принимает милостыню от домохозяина, он делает это только ради его блага. По системе *санатана-дхармы* раздача милостыни таким странникам входит в обязанности домохозяев, которым предписано относиться к нищим странникам-*санньяси* как к собственным детям и обеспечивать их пищей, одеждой и всем необходимым, не дожидаясь, пока они попросят его об этом. Однако это не значит, что псевдосанньяси-попрошайки могут злоупотреблять великодушием благочестивых домохозяев. Основная обязанность человека, ведущего жизнь в отречении, — заниматься литературным трудом на благо людей, чтобы, опираясь на свой опыт, направлять их на путь самоосознания. Наряду с другими обязанностями человека, давшего обет отречения от мира, Шрила Санатана, Шрила Рупа и другие Госвами Вриндавана самой главной своей обязанностью считали вести ученые беседы, собираясь в Севакундже (во Вриндаване, где Шрила Джива Госвами основал храм Шри Радхи-Дамодары и где находятся подлинные *самадхи* [усыпальницы] Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Дживы Госвами). Заботясь о благе человечества, они оставили после себя многие тома произведений трансцендентного содержания. И все остальные *ачарьи*, добровольно давшие обет отречения от мира, делали это во имя служения человечеству, а не ради легкой и беззаботной жизни за чужой счет. Тот, кто не способен принести духовную пользу, не имеет права обращаться за милостыней к домохозяевам. Такие нищие странники, выпрашивающие у домохозяев хлеб, дискредитируют высший уклад жизни. В этом стихе Шукадева Госвами предостерегает прежде всего тех, кто сделал нищенство профессией, способом разрешения своих экономических проблем. В век Кали таких нищих великое множество. Человек, который добровольно или в силу обстоятельств становится нищим странником, должен обладать

непоколебимой верой в то, что Верховный Господь заботится обо всех живых существах во вселенной. Как же тогда Он может забыть о предавшейся Ему душе, которая посвятила себя служению Господу? Даже обыкновенный хозяин заботится о своем слуге, так насколько же внимательнее должен заботиться о предавшейся Ему душе всемогущий и обладающий всеми богатствами Верховный Господь! Страннику-преданному положено носить только короткую набедренную повязку, причем он не просит никого пожертвовать ему ее. Он делает ее из выброшенной, рваной одежды. Если он голоден, то может воспользоваться щедростью дерева, роняющего плоды, а если чувствует жажду — напьется из реки. Ему незачем жить в благоустроенном доме — он найдет пещеру в горах и будет жить в ней, не боясь диких животных, потому что искренне верит в Бога, находящегося в сердце каждого. Господь может приказать тиграм и другим диким животным не беспокоить Своего преданного. Харидас Тхакур, великий преданный Господа Шри Чайтаньи, поселился в пещере, где, как выяснилось, жила огромная ядовитая змея. Один из почитателей Тхакура Харидаса, ежедневно приходивший к нему, боялся змеи и попросил его покинуть это место. Поскольку преданные часто навещали его и многие из них боялись змеи, Тхакур Харидас решил удовлетворить их просьбу. Но не успел он принять это решение, как змея сама выползла из своей норы и на глазах у всех покинула пещеру. Господь, находившийся в сердце этой змеи, попросил ее уступить место Харидасу и никогда больше не беспокоить его. Это яркий пример того, как Господь защищает Своих истинных преданных, каким был Тхакур Харидас.

В соответствии с принципами *санатана-дхармы*, человек с ранних лет должен учиться всегда и во всем уповать на Господа и верить в Его защиту. На путь отречения могут встать те, кто уже завершил мирские дела и очистил свою жизнь. В «Бхагавад-гите» (16.5) эта стадия называется *даиви сампат*. Если человек не накопит *даиви сампат* (духовного богатства), то им овладеет жажда *асури сампат* (материальных богатств), и тогда он вопреки своей воле снова окажется в плену страданий материального мира. *Санньяси* должен быть бесстрашным и жить один, без спутников. Он не должен бояться одиночества, да он и не одинок. Господь пребывает в сердце каждого, но, пока человек не очистился с помощью предписанного метода, он будет чувствовать себя одиноким. Тот, кто отрекается от мира, должен очиститься, следуя предписаниям *шаштр*; благодаря этому он будет всегда ощущать присутствие Господа и избавится от всех страхов (в частности, от страха одиночества). Любой человек может стать бесстрашным и честным, если очистит свое

существование, исполняя предписанные для своего уклада жизни обязанности. А чтобы добросовестно выполнять свой долг, необходимо с верой внимать наставлениям Вед и в процессе преданного служения Господу усвоить суть ведической мудрости.

ШБ 2.2.6

*эвам сва-читте свата эва сиддха
атма прийо 'ртхо бхагаван анантах
там нирверто нийатартхо бхаджета
самсара-хетупарамах ча йатра*

эвам — так; *сва-читте* — в своем сердце; *сватах* — благодаря Его всемогуществу; *эва* — несомненно; *сиддхах* — полностью проявленная; *атма* — Сверхдуша; *приях* — очень дорогая; *артхах* — действительность; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *анантах* — вечный и безграничный; *там* — Ему; *нирвертах* — будучи непривязанным к миру; *нийата* — неотступно; *артхах* — высшая цель; *бхаджета* — необходимо поклоняться; *самсара-хету* — причины обусловленного состояния бытия; *упарамах* — прекращение; *ча* — несомненно; *йатра* — в котором.

Осознав это, человек должен служить всемогущей Сверхдуше, пребывающей в его сердце. Она — Всемогущая Личность Бога, вечная и безграничная, поэтому Она является высшей целью жизни, и, поклоняясь Ей, можно устранить причину обусловленности своего существования.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (18.61) подтверждается, что Верховная Личность Бога, Шри Кришна — всепроникающая и пребывающая во всем Сверхдуша. Следовательно, *йог* должен поклоняться только Ему, поскольку Он — реальность, а не иллюзия. Все живые существа чему-то служат. Служение это —

изначальное естественное состояние живого существа, но, находясь в *майе* (иллюзии), то есть в обусловленном состоянии, обусловленная душа предпочитает служить иллюзии. Обусловленные души трудятся, служа своему тленному телу, тем, кто связан с ним телесными родственными узами (жене и детям), и тому, что необходимо для поддержания тела и родственников: дому, земле, богатству, обществу и государству, не ведая при этом, что служат иллюзии. Как мы уже неоднократно говорили, весь материальный мир — иллюзия, подобная миражу в пустыне. В пустыне иногда возникают миражи (иллюзия воды), и глупые животные, обманутые этой иллюзией, устремляются к воде, которой не может быть в пустыне. Но отсутствие воды в пустыне еще не означает, что ее не существует вообще. Разумный человек отлично знает, что есть моря и океаны, но эти гигантские водоемы находятся далеко от пустыни. Вот почему воду нужно искать не в пустыне, а вблизи морей и океанов. Все люди ищут истинного счастья — бессмертия, вечного, безграничного знания и нескончаемого блаженства. Но глупцы, не знающие истины, ищут реальную основу жизни в иллюзии.

Наше материальное тело бrenно, и, меняя его на другое, мы теряем все, что связано с нашим временным телом (жену, детей, общество и государство). Это называется *самсарой* — круговоротом рождений, смертей, старости и болезней. Мы хотим разрешить эти проблемы жизни, но не знаем как. В данном стихе говорится, что тот, кто хочет покончить с этими страданиями — вырваться из круговорота рождения, смерти, старости и болезней, — должен поклоняться только Верховному Господу и никому больше. Этот же совет дается в одном из заключительных стихов «Бхагавад-гиты»(18.65). 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. Мы должны порвать все связи с этим призрачным миром и сделать

все, чтобы воссоединиться с Господом, стараясь служить Ему, поскольку Он является высшей истиной. На самом деле мы тоскуем по Нему, как ребенок тоскует по матери. Чтобы найти Верховную Личность Бога, не нужно далеко ходить — Он находится у нас в сердце. Но это не значит, что не нужно посещать места, где поклоняются Господу: храмы, церкви, мечети. Являясь вездесущим, Господь присутствует и в этих святых местах. Для обыкновенного человека такие святые места служат центрами изучения науки о Боге. Когда служение и проповедь в храмах прекращается, люди утрачивают к ним всякий интерес, и большая часть людей постепенно превращается в атеистов. Так возникает атеистическое общество. В этом адском обществе потребности людей искусственно раздуваются, и жизнь в нем становится невыносимой для всех. Глупые лидеры атеистической цивилизации строят всевозможные планы, пытаясь под флагом материализма принести в атеистическое общество мир и процветание. Но поскольку все их старания заранее обречены на неудачу, люди одного за другим переизбирают слепых и невежественных лидеров, не способных разрешить ни одной проблемы. Если мы хотим покончить с этим аномальным атеистическим обществом, то должны следовать указаниям богооткровенных писаний, в частности «Шримад-Бхагаватам», и наставлениям таких личностей, как Шри Шукадева Госвами, которого не интересовала материальная выгода.

ШБ 2.2.7

*кас там тв анадртйа паранучинтам
рте пашун асатим нама курйат
пашйан джанам патитам ваитаранйам
сва-кармаджан паритапан джушанам*

кас — кто еще; *там* — теми; *ту* — но; *анадртйа* — пренебрегая; *паранучинтам* — трансцендентными мыслями; *рте* — кроме; *пашун* — материалистов; *асатим* — преходящее; *нама* — имя; *курйат* — примет; *пашйан* — ясно видя; *джанам* — большинство людей; *патитам* — падших; *ваитаранйам* — в Вайтарани, реку страданий; *сва-карма-джан* — созданными собственной деятельностью; *паритапан* — страданиями; *джушанам* — охваченных.

Кто, кроме закоренелых материалистов, откажется размышлять о трансцендентном и прельстится преходящими именами, видя, как люди тонут в пучине страданий, увлекаемые в нее последствиями своей деятельности?

Комментарий:

В Ведах говорится, что те, кто поклоняется полубогам, а не Верховной Личности Бога, подобны животным, готовым идти за пастухом даже на бойню. Подобно животным, материалисты не знают, что, пренебрегая трансцендентными размышлениями о Верховной Личности, они сбиваются с истинного пути. Перестать думать невозможно. Однако говорится, что праздный ум — кузница дьявола, поскольку тот, кто не способен направить свои мысли в нужное русло, неизбежно начинает думать о том, что послужит причиной его будущих несчастий. Материалисты всегда поклоняются каким-либо второстепенным полубогам, но в «Бхагавад-гите» (7.20) это осуждается. Пока человек находится в иллюзии и стремится к материальной выгоде, он будет обращаться с просьбами к полубогам в надежде получить от них блага, которые на самом деле иллюзорны и преходящи. Просвещенных трансценденталистов не привлекают эти мнимые ценности; находясь на разных уровнях осознания: Брахмана, Параматмы и Бхагавана, — они всегда погружены в трансцендентные размышления о Всевышнем. В предыдущем стихе был дан совет размышлять о Сверхдуше, то есть подняться на более высокую ступень по сравнению с размышлениями о безличном Брахмане в процессе медитации на *вират-рупу* Личности Бога.

Разумные люди, которые все видят в истинном свете, понимают, в каких условиях находятся живые существа, вынужденные снова и снова воплощаться в одном из 8 400 000 видов жизни или в различных формах человеческой жизни. Говорится, что перед входом на адскую планету Ямараджи, наказывающего грешников, протекает вечная река Вайтарани. Отстрадав в аду, грешник в соответствии со своими поступками в прошлом получает тело, принадлежащее к одному из видов жизни. Живые существа, которых наказывает Ямараджа, воплощаются в обусловленном мире в разных видах

жизни. Одни обитают в раю, другие — в аду. Одни из них *брахманы*, другие — скупцы. Но в материальном мире нет счастливых, в этой темнице страдают все — одни больше, другие меньше, — расплачиваясь за свои прошлые поступки. Господь бесстрастно взирает на все страдания живых существ, но того, кто хочет найти убежище у Его лотосных стоп, Он берет под Свое покровительство и забирает к Себе, домой.

ШБ 2.2.8

*кечит сва-дехантар-хрдайавакаше
прадеша-матрам пурушам васантам
чатур-бхуджам канджа-ратханга-шанкха-
гада-дхарам дхаранайа смаранти*

кечит — другие; *сва-деха-антах* — в теле; *хрдайа-авакаше* — в области сердца; *прадеша-матрам* — величиной в пядь; *пурушам* — Личности Бога; *васантам* — пребывающей; *чатух-бхуджам* — четырехрукой; *канджа* — с лотосом; *ратха-анга* — колесом от колесницы; *шанкха* — раковиной; *гада-дхарам* — и палицей в руке; *дхаранайа* — видя Его таким; *смаранти* — медитируют на Него.

Другие сосредоточивают свой ум на находящейся в области сердца Личности Бога, величиной не более пяди. В четырех руках Он держит лотос, колесо от колесницы, раковину и палицу.

Комментарий:

Всепроникающая Личность Бога находится в сердце каждого живого существа в форме Параматмы. Известно, что размер локализованной Личности Бога (Параматмы) равен расстоянию между кончиком безымянного и кончиком большого пальцев, то есть примерно двадцати сантиметрам. Образ Господа, о котором говорится в этом стихе, держащий в руках в определенном порядке различные символы (начиная с нижней правой и до нижней левой —

лотос, колесо от колесницы, раковину и палицу), называют Джанарданой — полной частью Господа, повелевающей человечеством. Существует много других форм Господа с иным расположением символических атрибутов — лотоса, раковины и т. д. Они известны под разными именами: Пурушоттама, Ачьюта, Нрисимха, Тривикрама, Хришикеша, Кешава, Мадхава, Анируддха, Прадьюмна, Санкаршана, Шридхара, Васудева, Дамодара, Джанардана, Нараяна, Хари, Падманабха, Вамана, Мадхусудана, Говинда, Кришна, Вишнумурти, Адхокшаджа и Упендра. Этим двадцати четырем формам локализованной Личности Бога поклоняются в разных частях нашей планетной системы, и в каждой системе присутствует воплощение Господа, владеющее определенной планетой Вайкунтхой в духовном небе, называемом *паравьомой*. У Господа сотни и тысячи форм, и каждая из них имеет Свою планету в духовном небе. Материальное небо представляет собой лишь небольшой участок духовного. Господь является *пурушей*, мужским началом, наслаждающимся, хотя Его нельзя сравнить ни с одним мужчиной материального мира. Все эти формы — *адвайта* (неотличны друг от друга) и вечно юны. На вечно юном четырехруком Господе — чудесные украшения, описанные в следующем стихе.

ШБ 2.2.9

*прасанна-вактрам налинайатекшанам
кадамба-кинджалка-пишанга-васасам
ласан-маха-ратна-хиранмайангадам
спхуран-маха-ратна-кирита-кундалам*

прасанна — выражает счастье; *вактрам* — лицо; *налина-айата* — с продолговатыми, как лепестки лотоса; *икшанам* — глазами; *кадамба* — цветка кадамба; *кинджалка* — как шафран; *пишанга* — желтые; *васасам* — одежды; *ласат* — блестящие; *маха-ратна* — драгоценные камни; *хиранмаи* — сделанные из золота; *ангадам* — украшения; *спхурат* — сияющие; *маха-ратна* — драгоценные камни; *кирита* — головной убор; *кундалам* — серьги.

Его уста выражают радость, продолговатые глаза по форме напоминают лепестки лотоса, а желтоватые, как шафран цветка кадамбы,

одежды украшены драгоценными камнями. Все Его украшения сделаны из золота и усыпаны самоцветами. На Нем сверкающий головной убор, а в ушах — серьги.

ШБ 2.2.10

*уннидра-хрт-панкаджа-карникалайе
йогешварастхапита-пада-паллавам
шри-лакшанам каустубха-ратна-кандхарам
амлана-лакшмйа вана-малайачитам*

уннидра — распутившегося; *хрт* — сердца; *панкаджа* — лотоса; *карника-алайе* — на венчике; *йога-ишвара* — великих мистиков; *астхапита* — расположенными; *пада-паллавам* — лотосными стопами; *шри* — богиней процветания или прекрасным теленком; *лакшанам* — отмеченный таким образом; *каустубха* — драгоценный камень Каустубха; *ратна* — другие драгоценные камни; *кандхарам* — на плечах; *амлана* — свежих; *лакшмйа* — прекрасной; *вана-малайа* — гирляндой из лесных цветов; *ачитам* — надетой поверх.

Его лотосные стопы покоятся в центре лотосоподобных сердец великих мистиков. На груди у Него драгоценный камень Каустубха с изображением прекрасного теленка, а на плечах другие драгоценные камни. Весь Его торс украшен гирляндами из свежих цветов.

Комментарий:

Драгоценности, цветы, одежды и все, чем украшено трансцендентное тело Личности Бога, неотлично от тела Господа. Ни одно из этих украшений не сделано из материальных компонентов, иначе они не украшали бы тело Господа. Следовательно, духовное разнообразие *паравьомы* также отличается от материального.

ШБ 2.2.11

*вибхушита мекхалайангулийакаир
маха-дханаир нупура-канканадибхих
снигдхамалакунчита-нила-кунталаир
вирочамананана-хаса-пешалам*

вибхушита — замечательно украшенного; *мекхалайа* — с поясом, охватывающим талию; *ангулийакаих* — перстнями на пальцах; *маха-дханаих* — бесценными; *нупура* — звенящими ножными браслетами; *канкана-адибхих* — и запястьями; *снигдха* — блестящими; *амала* — чистыми; *акунчита* — вьющимися; *нила* — синеватыми; *кунталаих* — волосами; *вирочамана* — с радующим взгляд; *анана* — лицом; *хаса* — улыбкой; *пешалам* — прекрасной.

На Его талии искусно расшитый пояс, а на пальцах перстни с драгоценными камнями. Его запястья, браслеты на ногах, умащенные ароматическими маслами волосы с синеватым отливом и прекрасное улыбающееся лицо радуют глаз.

Комментарий:

Верховной Личности Бога нет равных по красоте, и Шрила Шукадева Госвами одну за другой описывает прекрасные черты Его трансцендентной внешности, желая доказать имперсоналистам, что Личность Бога — не плод воображения преданных, созданный ими для того, чтобы было чему поклоняться, а истинная и реальная Верховная Личность. Безличный аспект Абсолютной Истины — не более чем излучение, исходящее от Нее, подобно солнечным лучам, которые являются сиянием Солнца.

ШБ 2.2.12

*адина-лила-хаситекшанолласад-
бхру-бханга-самсучита-бхурй-ануграхам
икшета чинтамайам энам ишварам
йаван мано дхаранайаватиштхате*

адина — возвышенными; *лила* — играми; *хасита* — улыбающимся; *икшана* — взглядом; *улласат* — сияющим; *бхру-бханга* — изгибом бровей; *самсучита* — указанное; *бхури* — всеобъемлющее; *ануграхам* — благословение; *икшета* — следует созерцать; *чинтамайам* — трансцендентного; *энам* — именно этого; *ишварам* — Верховного Господа; *йават* — пока; *манах* — ум; *дхаранайа* — медитацией; *аватиштхате* — удерживается.

Великодушие Господа, проявленное в Его играх, взгляд Его лучистых глаз и озаренное улыбкой лицо свидетельствуют о Его безграничной милости. Поэтому все время, пока человек способен удерживать свой ум в медитации на Господа, он должен сосредоточивать внимание на этом трансцендентном образе Господа.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (12.5) говорится, что медитация имперсоналистов на безличное сопряжена с многочисленными трудностями. Но преданный служит лично Господу и потому не встречает на своем пути особых трудностей. Таким образом, медитация на безличное является источником страданий для имперсоналистов, в сравнении с которыми преданный обладает несомненным преимуществом. Имперсоналист, не верящий в личностный аспект Господа, пытается медитировать на нечто абстрактное. Поэтому «Бхагаватам» подчеркивает необходимость позитивной медитации, при которой ум сосредоточен на реальной форме Господа.

Медитация, о которой говорится здесь, — это *бхакти-йога*, преданное служение на стадии освобождения от материального бытия. *Гьяна-йога* представляет собой метод освобождения от материальной обусловленности. Освободившись от обусловленности материей и став, как говорилось выше, *ниврितтой*, то есть избавившись от всех материальных потребностей, человек получает право практиковать *бхакти-йогу*. Следовательно, *бхакти-йога* включает в себя *гьяна-йогу*. Иначе говоря, чистое преданное служение позволяет одновременно достичь цели *гьяна-йоги*, то есть, постепенно прогрессируя в чистом преданном служении, человек естественным образом освобождается от обусловленности материального бытия. Этот эффект *бхакти-йоги* называется *анартха-нивритти*. Совершенствуясь в *бхакти-йоге*, человек постепенно избавляется от всего ненужного. Первый шаг на этом пути — медитация на лотосные стопы Личности Бога, которая возводит медитирующего на стадию *анартха-нивритти*. Самый грубый вид *анартхи*, привязывающей обусловленную душу к материальному существованию, — это сексуальное желание, которое со временем принимает форму союза мужчины и женщины. Когда мужчина и женщина заключают союз, сексуальное желание еще больше усиливается. Это выражается в том, что они приобретают дом, у них появляются дети, друзья, родственники и накапливаются богатства. Окруженная всем этим обусловленная душа запутывается в сетях иллюзии, и у нее развивается чувство ложного эгоизма, то есть складывается ложная концепция «я» и «мое», а сексуальное желание распространяется на область политической, общественной, альтруистической, филантропической и других видов бессмысленной деятельности. Вся эта деятельность напоминает морскую пену: ее вдруг становится очень много, но в следующее мгновение она, подобно облаку в небе, исчезает так же быстро, как появилась. Результаты такой деятельности, как и результаты сексуального влечения, окружают обусловленную душу плотным кольцом, поэтому *бхакти-йога* направлена на то, чтобы постепенно избавить человека от сексуального желания. Сексуальное желание принимает три формы: *стремление к выгоде*, *желание быть объектом обожания* и *желание почестей*. Все обусловленные души одержимы этими проявлениями сексуального влечения, и каждый может сам судить, насколько он свободен от подобного рода материальных желаний, основанных в первую очередь на сексуальном влечении. С каждым кусочком съеденной пищи человек ощущает, как утоляется его голод. Аналогичным образом он должен научиться чувствовать, в какой степени ему удалось освободиться от сексуального влечения. Практика *бхакти-йоги* приводит к ослаблению сексуального влечения во всех его проявлениях, потому что по

милости Господа к тому, кто занимается *бхакти-йогой*, сами собой приходят знание и отрешенность, даже если с материальной точки зрения такой человек не имеет хорошего образования. Знание подразумевает способность видеть все в истинном свете, и если обладающий знанием человек приходит к выводу, что некоторые вещи абсолютно бесполезны, то он, разумеется, тут же отказывается от них. Когда в процессе углубления своих знаний обусловленная душа осознает всю бессмысленность удовлетворения материальных потребностей, у нее пропадает привязанность к ним. Эта ступень познания называется *вайрагьей* — отречением от ненужного. Мы уже говорили, что трансценденталист должен сам удовлетворять насущные жизненные потребности, а не просить милостыню у богатых слепцов. Шукадева Госвами предложил несколько способов удовлетворения жизненных потребностей, в частности потребностей в пище, крове и отдыхе, но не указал альтернативы удовлетворению сексуального желания. Тому, у кого остались сексуальные желания, не следует даже пытаться вести отреченный образ жизни. Пока эта стадия не достигнута, ни о какой жизни в отречении не может быть и речи. Прежде чем действительно начать жить в отречении, нужно с помощью преданного служения под руководством истинного духовного учителя, следуя принципам, изложенным в «Бхагаватам», научиться контролировать по крайней мере грубое сексуальное влечение.

Итак, под очищением подразумевают постепенное избавление от сексуального влечения, которого можно достичь с помощью медитации на личностный образ Господа, начиная с Его стоп, как описано в следующем стихе. Пока человек не убедится, что свободен от сексуального влечения, он не должен пытаться поднимать глаза выше стоп Господа. Десятая песнь «Шримад-Бхагаватам» — это улыбающееся лицо Господа, и многие самонадеянные люди обращаются сразу к ней, особенно к тем пяти главам, в которых описана *раса-лила* Господа. Это, безусловно, недопустимо. Привязанные к чувственным удовольствиям люди, предпочитающие такой способ изучения и слушания «Бхагаватам», полностью извращают смысл этого произведения, превращая его в средство разжигания похоти. Своими действиями такие псевдопреданные оскорбляют «Бхагаватам». Чтобы иметь право декламировать «Бхагаватам» перед слушателями, человек должен быть полностью свободен от сексуального влечения. Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур ясно говорит, что смысл очищения — избавиться от сексуального желания. Он пишет: *йатха йатха дхиш чашудхйати вишайа-лампатйам тйаджати, татха татха дхарайед ити читта-шуддхи-*

таратамйенаива дхйана-таратамйам уктam. А когда, очистив свой разум, человек освобождается от сексуального опьянения, он может сделать следующий шаг в медитации. Иначе говоря, последовательность медитации на различные части трансцендентного тела Господа зависит от чистоты сердца медитирующего. Из этого следует, что тем, кто продолжает оставаться в плену сексуального желания, нельзя в процессе медитации даже пытаться поднимать глаза выше стоп Господа. Таким людям разрешается публично читать лишь Первую и Вторую песни этого великого писания — «Шримад-Бхагаватам». И только перед тем, кто, усвоив содержание первых девяти песней «Шримад-Бхагаватам», полностью очистился, открываются врата в царство Десятой песни.

ШБ 2.2.13

*экаикашо 'нгани дхийанубхавайет
падади йавад дхаситам гадабхртах
джитам джитам стханап апохйа дхарайет
парам парам шуддхйати дхир йатха йатха*

эка-экашах — одну за другой; *ангани* — на части тела; *дхийа* — вниманием; *анубхавайет* — следует медитировать; *пада-ади* — начиная со стоп; *йават* — до; *хаситам* — улыбки; *гада-бхртах* — Личности Бога; *джитам джитам* — постепенно добиваясь контроля над умом; *стханап* — место; *апохйа* — покидая; *дхарайет* — следует медитировать; *парам парам* — выше и выше; *шуддхйати* — очищается; *дхир* — разум; *йатха йатха* — насколько.

Начинать медитировать нужно с лотосных стоп Господа, постепенно переводя взор на Его улыбающееся лицо. В процессе медитации следует сосредоточить внимание сначала на лотосных стопах, затем на икрах, бедрах и так постепенно переводить взгляд все выше и выше. Чем больше ум сосредоточивается на различных частях тела Господа, тем сильнее очищается разум.

Комментарий:

Медитация, рекомендуемая в «Шримад-Бхагаватам», не сводится к сосредоточению внимания на чем-то безличном или пустоте. Медитировать нужно на Личность Верховного Бога: либо на Его *вират-рупу*, гигантскую вселенскую форму, либо на Его *сач-чид-ананда-виграху*, описанную в *шастрах* (священных писаниях). Авторитетное описание форм Вишну содержится в *шастрах*, и эти формы как Божества (*мурти*) установлены в храмах. Таким образом, можно медитировать на Божество в храме, сосредоточивая ум на лотосных стопах Господа и постепенно поднимая взор к Его улыбающемуся лицу.

В соответствии с философией школы *бхагаваты*, танец *раса* — это улыбающееся лицо Господа. В данном стихе говорится, что нужно постепенно поднимать взгляд от лотосных стоп Господа к Его улыбающемуся лицу, поэтому не следует забегать вперед и пытаться сразу постичь игры Господа в танце *раса*. Лучше концентрировать внимание, предлагая цветы и листья *туласи* лотосным стопам Господа. Так, с помощью метода *арчаны*, происходит постепенное очищение человека. Мы одеваем Господа, купаем Его и т. д. Вся эта трансцендентная деятельность способствует очищению нашей жизни. На более высоком уровне, когда наше сердце будет совершенно чисто, при виде улыбающегося лица Господа или слушая о Его играх в танце *раса*, мы сможем наслаждаться Его деяниями. Поэтому танец *раса* описан в «Шримад-Бхагаватам» в Десятой песни (главы 29–34).

Чем глубже человек сосредоточивается на трансцендентной форме Господа (Его лотосных стопах, икрах, бедрах или груди), тем больше он очищается. В этом стихе ясно сказано: «тем чище становится разум», — а это значит, что человек все больше отрешается от чувственных наслаждений. В нынешнем, обусловленном, состоянии наш разум, сосредоточенный на чувственных наслаждениях, нечист. Результат медитации на трансцендентную форму Господа проявляется в отказе от чувственных удовольствий. Следовательно, высшая цель медитации — очищение разума.

Тем, кто погряз в чувственных удовольствиях, запрещено участвовать в *арчане* и прикасаться к трансцендентной форме Радхи-Кришны или формам Вишну. Им лучше медитировать на гигантскую *вират-рупу* Господа, как рекомендует следующий стих. Имперсоналистам и последователям философии пустоты советуют медитировать на вселенскую форму Господа, а преданным — на Божество, поклоняясь Ему в храме. Духовная деятельность имперсоналистов и последователей философии пустоты недостаточно чиста, поэтому *арчана* предназначена не для них.

ШБ 2.2.14

*йаван на джайета параваре 'смин
вишвешваре драштари бхакти-йогах
тават стхавийах пурушасйа рупам
крийавасане прайатах смарета*

йават — пока; *на* — не; *джайета* — развил; *пара* — в трансцендентном; *аваре* — в материальном; *асмин* — в этой форме; *вишва-ишваре* — Господу всех миров; *драштари* — тому, кто видит; *бхакти-йогах* — преданное служение; *тават* — до тех пор; *стхавийах* — материалист; *пурушасйа* — вират-пуруши; *рупам* — вселенскую форму; *крийа-авасане* — завершив исполнение своих предписанных обязанностей; *прайатах* — с должным вниманием; *смарета* — следует вспоминать.

Пока материалист не разовьет стремления к любовному служению Верховному Господу, чей взор охватывает трансцендентный и материальный миры, завершая выполнение предписанных обязанностей, он должен медитировать на вселенскую форму Господа.

Комментарий:

Своим взором Верховный Господь охватывает оба мира: материальный и трансцендентный. Иначе говоря, во всех мирах Верховный Господь — высший наслаждающийся и повелитель всего сущего. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (5.29). Духовный мир представляет собой проявление Его внутренней энергии, а материальный — внешней. Живые существа также представляют собой Его энергию — пограничную энергию Господа: по своему желанию они могут жить либо в трансцендентном, либо в материальном мире. Материальный мир — неподходящее для живых существ место, поскольку духовно они едины с Господом, а в материальном мире они попадают под власть законов материальной природы. Господь хочет, чтобы все живые существа — Его неотъемлемые частицы — жили с Ним в трансцендентном мире. Цель всех Вед и богооткровенных писаний в материальном мире — просветить обусловленные души, то есть призвать их вернуться домой, обратно к Богу. К сожалению, несмотря на непрекращающиеся тройственные страдания материальной жизни, обусловленные живые существа не торопятся возвращаться к Богу. Причина этого — их неправильный образ жизни, в котором грех перемешан с добродетелью. Добродетельные пытаются возродить свои отношения с Господом, но и они не способны постичь Его личностный аспект. Истинная цель жизни — восстановить отношения с Господом и служить Ему. Служение Господу — естественное состояние живых существ. Однако имперсоналистам и тем, кто не способен с любовью служить Господу, советуют медитировать на Его безличный аспект, *вираг-рупу* (вселенскую форму). Но в любом случае тот, кто хочет обрести истинное счастье и вернуться в свое естественное, необусловленное состояние, должен попытаться возродить свои забытые отношения с Господом. Медитируя на безличный аспект (*вираг-рупу*), вселенскую форму Господа, не обладающие большим разумом неофиты постепенно развивают качества, необходимые для личного общения с Ним. Этот стих советует медитировать на *вираг-рупу*, описанную в предыдущих главах. В такой медитации человек осознает, что планеты, моря, горы, реки, птицы, звери, люди, полубоги и все, что мы видим вокруг, суть различные части формы *вираг* Господа. Размышление об этом также является одним из видов медитации на Абсолютную Истину, и, как только человек приступает к ней, в нем начинают развиваться божественные качества, и тогда весь мир представляется ему счастливой и тихой обителью. Без медитации на Бога в Его личностном или безличном аспекте ложные представления человека о своем изначальном положении заслоняют его хорошие качества, и, поскольку он лишен этого высшего знания, весь мир превращается для него в ад.

ШБ 2.2.15

*стхирам сукхам часанам астхито йатир
йада джихасур имам анга локам
кале ча деше ча мано на саджджайет
пранан нийаччхен манаса джитасух*

стхирам — неподвижно; *сукхам* — удобно; *ча* — также; *асанам* — на сиденье; *астхитах* — размещенный; *йатих* — мудрец; *йада* — когда бы ни; *джихасух* — желает покинуть; *имам* — этот; *анга* — о царь; *локам* — это тело; *кале* — во время; *ча* — и; *деше* — в подходящем месте; *ча* — также; *манах* — ум; *на* — не; *саджджайет* — должен быть обеспокоен; *пранан* — чувства; *нийаччхет* — должен контролировать; *манаса* — умом; *джита-асух* — подчинивший жизненный воздух.

О царь, чтобы покинуть эту планету людей, йогу не нужно дожидаться благоприятного момента или удаляться в подходящее для этого место. Он должен удобно усесться, успокоить свой ум, и, управляя жизненным воздухом, подчинить чувства уму.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (8.14) ясно сказано, что тот, кто посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу, кто постоянно помнит о Нем, легко добьется милости Господа и получит возможность личного общения с Ним. Таким преданным не нужно дожидаться благоприятного момента, чтобы оставить свое нынешнее тело. Однако те, чья преданность имеет примесь кармической деятельности или эмпирического философствования, должны оставлять тело в благоприятный момент. Эти благоприятные периоды времени указаны в «Бхагавад-гите» (8.23–26). Но само по себе время не так важно, гораздо важнее достичь совершенства в йоге, чтобы суметь оставить тело по собственному желанию. Такой *йог* должен

научиться подчинять свои чувства уму. Ум же легко обуздать, заняв его размышлениями о лотосных стопах Господа. Благодаря такому служению все чувства постепенно вовлекаются в служение Господу. Таков путь единения с Верховным Абсолютом.

ШБ 2.2.16

*манах сва-буддхйамалайя нийамйа
кшетра-джна этам нинайет там атмани
атманам атманй аварудхйа дхиро
лабдхопашантир вирамета кртйат*

манах — ум; *сва-буддхйа* — своим разумом; *амалайя* — чистым; *нийамйа* — управляя; *кшетра-джне* — в живое существо; *этам* — всех их; *нинайет* — следует погрузить; *там* — того; *атмани* — в естество; *атманам* — естество; *атмани* — в Высшем естестве; *аварудхйа* — затворив; *дхирах* — полностью удовлетворенный; *лабдха-упашантих* — тот, кто достиг полного блаженства; *вирамета* — прекращает; *кртйат* — всю прочую деятельность.

Затем с помощью чистого разума йог должен погрузить свой ум в живое существо, а живое существо — в Высшую душу, в результате чего полностью удовлетворенное живое существо обретет высшее удовлетворение и прекратит всю прочую деятельность.

Комментарий:

Функции ума сводятся к тому, чтобы думать, чувствовать и желать. Если ум материалистичен, то есть поглощен размышлениями о материи, он занимается развитием материальной науки, итогом которого является изобретение смертоносного ядерного оружия. Но если умом движут духовные желания, он творит чудеса, помогая живому существу вернуться домой, обратно к Богу, и обрести вечную, исполненную блаженства жизнь. Поэтому

умом должен управлять совершенный и чистый разум. Обладать совершенным разумом — значит заниматься служением Господу. Следует понять, что при любых обстоятельствах живое существо является слугой обстоятельств. Каждое живое существо действует под диктовку своих материально оскверненных чувств, идя на поводу у своих желаний, гнева, вожделения, иллюзии, безумия, зависти. Но, даже выполняя все прихоти своих чувств, оно остается несчастным. Тот, кто по-настоящему осознает это и в поисках причины своего несчастья обращается к человеку, который знает верный ответ на этот вопрос, получает знания о трансцендентном любовном служении Господу. Разум такого человека, вместо того чтобы потакать перечисленным выше импульсам тела, избавляется от мучительной иллюзии материальных страстей и, очищаясь, приводит ум к служению Господу. Находясь на абсолютном уровне, Господь и служение Ему тождественны друг другу. Поэтому, когда чистый разум и ум погружаются в Господа, живое существо перестает созерцать самое себя и попадает в трансцендентное поле зрения Господа. А когда это происходит, Господь начинает Сам указывать ему, что делать, чтобы удовлетворить Его желания, и если живое существо в совершенстве выполняет все указания Господа, то прекращает всякую деятельность ради собственного иллюзорного удовлетворения. Полностью очистившись, живое существо достигает стадии абсолютного блаженства, *лабдхопашанти*, и избавляется от всех материальных желаний.

ШБ 2.2.17

*на йатра кало 'нимишам парах прабхух
куто ну дева джагатам йа ишире
на йатра саттвам на раджас тамаш ча
на ваи викаро на махан прадханам*

на — нет; *йатра* — где; *калах* — опустошающее время; *анимишам* — полубогов рая; *парах* — верховный; *прабхух* — повелитель; *кутах* — где; *ну* — несомненно; *девах* — полубоги; *джагатам* — материальными созданиями; *йе* — которые; *ишире* — правит; *на* — нет; *йатра* — там; *саттвам* — материальная благость; *на* — ни; *раджах* — материальная страсть; *тамах* — материальное невежество; *ча* — также; *на* — ни; *ваи* —

несомненно; *викарах* — изменение; *на* — ни; *махан* — материальный Причинный океан; *прадханам* — материальная природа.

Это трансцендентное состояние лабдхопашанти неподвластно разрушительному времени, которому подчиняются даже вершащие судьбами всех материальных существ полубоги рая (не говоря уже о простых полубогах). На это состояние не распространяется влияние гун материальной благости, страсти и невежества, нет в нем ни ложного эго, ни материального Причинного океана, ни материальной природы.

Комментарий:

Разрушительное время, проявляющееся в виде прошлого, настоящего и будущего, управляет даже полубогами рая, но на трансцендентном уровне оно не действует. Власть времени выражается в рождении, смерти, старости и болезнях, и эти четыре фактора материального существования есть везде — в каждом уголке материального космоса, вплоть до планеты Брахмалока, продолжительность жизни обитателей которой кажется нам невероятной. Неумолимое время обрекает на гибель даже Брахму, не говоря уже о таких полубогах, как Индра, Чандра, Сурья, Ваю и Варуна. Влияние звезд, посредством которого полубоги вершат судьбами материальных существ, тоже не распространяется на трансцендентное царство. В материальном мире живые существа боятся сатанинского влияния, но преданный, находящийся на трансцендентном уровне, полностью свободен от подобных страхов. Живые существа получают материальные тела различных форм и типов под влиянием *гун* материальной природы, но преданный, достигший трансцендентного царства, является *гунатитой*, то есть не подвластен материальным *гунам* благости, страсти и невежества. Поэтому в трансцендентном мире не существует ложного эго: «Я — господин всего, что вижу вокруг». В материальном мире ложное эго живого существа, заставляющее его добиваться господства над материальной природой, можно сравнить с мотыльком, летящим в огонь. Мотылька манит ослепительная красота огня, но, когда он приближается к нему, чтобы насладиться этой красотой, пламя огня пожирает его. Сознание живого существа, находящегося в трансцендентном мире, абсолютно чисто, поэтому у него отсутствует ложное эго, которое заставляет стремиться к господству над материальной природой.

Напротив, его чистое сознание побуждает его предаться Верховному Господу, что подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.19): *васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах*. Таким образом, в трансцендентном царстве не существует ни материального творения, ни Причинного океана, порождающего материальную природу.

Таково положение дел в трансцендентном царстве, но эта реальность открывается только трансценденталисту, достигшему высокой ступени чистого сознания. Есть два вида трансценденталистов: имперсоналисты и преданные. Высшая цель, к которой стремится имперсоналист, — *брахмаджьоти* духовного неба, а конечная цель преданного — планеты Вайкунтхи. Преданные испытывают описанное выше состояние, когда у них развиваются духовные тела, необходимые для того, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Имперсоналист же, пренебрегающий общением с Господом, лишается возможности развить духовное тело, предназначенное для духовной деятельности, а остается лишь духовной искрой, слившейся с духовным сиянием Верховной Личности Бога. Господь является полным проявлением вечности, блаженства и знания, тогда как в бесформенном *брахмаджьоти* есть только вечность и знание. Планеты Вайкунтхи также представляют собой вечную форму, исполненную блаженства и знания, поэтому преданные Господа, перед которыми открываются врата в Его царство, тоже получают вечные тела, исполненные блаженства и знания. Вот почему они не отличаются друг от друга. Обитель Господа, Его имя, слава, окружение и все, что связано с Ним, имеют единую трансцендентную природу, и этот стих объясняет, чем трансцендентная природа отличается от материальной. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна объясняет три основных пути духовного развития (*карма-йогу, гьяна-йогу и бхакти-йогу*), но планет Вайкунтхи можно достичь только с помощью *бхакти-йоги*. Два других пути не ведут на Вайкунтхалоки, хотя способны поднять человека до сияния *брахмаджьоти*, как было сказано выше.

ШБ 2.2.18

*парам падам ваишнавам амананти тад
йан нети нетитй атад утсискшавах
висрджйа дауратмйам ананйа-саухрда*

хрдопагухйарха-падам паде паде

парам — высшее; *падам* — положение; *ваишнавам* — связанное с Личностью Бога; *амананти* — познают; *там* — то; *йат* — которое; *на ити* — не это; *на ити* — не это; *ити* — таким образом; *атат* — безбожное; *утсискршавах* — те, кто стремится избежать; *висрджйа* — полностью отбросив; *дауратмйам* — криводушие; *ананйа* — абсолютно; *саухрдах* — по доброй воле; *хрдаупагухйа* — поместив их в сердце; *арха* — то, что является единственным объектом поклонения; *падам* — лотосные стопы; *паде паде* — каждое мгновение.

Трансценденталисты стараются избегать всего, что не имеет отношения к Богу, ибо познали высшее состояние, в котором все связано с Верховным Господом Вишну. Поэтому чистый преданный, находящийся в полной гармонии с Господом, не создает сложностей, а непрерывно поклоняется лотосным стопам Господа, поместив их в свое сердце.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» неоднократно упоминается *мад-дхама* («Моя обитель»), и со слов Верховной Личности Бога Шри Кришны мы знаем о существовании бескрайнего духовного неба, планеты которого называются Вайкунтхами, обителями Личности Бога. Для освещения этого неба, раскинувшегося далеко за пределами покрытого семью оболочками материального мира, не нужны ни солнце, ни луна, ни электричество, потому что все планеты там сами излучают свет и сияют ярче материальных солнц. Чистые преданные находятся в гармонии с Господом, иначе говоря, они всегда думают о Господе как о своем единственном верном друге и доброжелателе. Их не привлекает ни одно материальное существо, включая даже Брахму, владыку вселенной. Только взору таких преданных могут открыться планеты Вайкунтхи. Чистые преданные руководствуются совершенными указаниями Верховного Господа и потому не усложняют искусственно вопрос о природе трансцендентного и не тратят времени на бессмысленные обсуждения, что такое Брахман и что такое не-Брахман, или *майя*, им не приходит в голову возомнить себя едиными с Господом, или объявить, что Господь не существует

независимо от них, или что Бога нет вообще, что живые существа сами являются Богом, или что, воплощаясь, Бог получает материальное тело. Их не интересуют и расплывчатые, надуманные теории, которые на самом деле только препятствуют постижению трансцендентного. Помимо имперсоналистов и непреданных, есть еще люди, которые выдают себя за преданных Господа, но в глубине души все же хотят слиться с безличным Брахманом. Они изобретают собственные методы преданного служения, открыто занимаясь развратом и сбивая с пути простодушных людей или таких же развратников, как они сами. Все эти непреданные и распутники, по выражению Вишванатхи Чакраварти, являются *дуратмами*, лицемерами, рядящимися в одежды *махатм*, великих душ. Этот стих Шukaдевы Госвами навсегда исключает таких непреданных и распутников из числа трансценденталистов.

Итак, планеты Вайкунтхи — истинная высшая обитель, которую называют *парам падам*. Безличное *брахмаджьоти* тоже носит название *парам падам*, поскольку является сиянием Вайкунтх, как солнечные лучи — сиянием солнца. В «Бхагавад-гите» (14.27) ясно сказано, что безличное *брахмаджьоти* исходит от личности Господа, а поскольку все сущее прямо или косвенно покоится на *брахмаджьоти*, из этого следует, что все мироздание сотворено Господом, поддерживается Им и после гибели материального мира погружается в Него. Следовательно, все зависит от Него. Чистый преданный Господа больше не хочет тратить свое драгоценное время на попытки отличить Брахман от не-Брахмана, поскольку прекрасно знает, что Господь Парабрахман с помощью Своей энергии Брахмана пронизывает все сущее. Поэтому преданный смотрит на все, как на собственность Господа. Он все старается использовать для служения Ему и не создает ненужных сложностей в тщетных попытках добиться господства над Его творением. В своей верности Господу он занимает самого себя и все, что его окружает, в трансцендентном любовном служении Господу. Преданный во всем видит Господа и все в Господе, тогда как *дуратмы*, бесчестные люди, отстаивают пагубные представления о том, что трансцендентная форма Господа материальна.

*иттхам мунис тупарамед вйавастхито
виджнана-дрг-вирийа-сурандхиташайах
сва-паршнинапидйа гудам тато 'нилам
стханешу шатсуннамайдждж джитта-кламах*

иттхам — таким образом, с помощью осознания Брахмана; *муних* — философ; *ту* — но; *упарамет* — должен удалиться; *вйавастхитах* — утвердившийся; *виджнана-дрк* — познавший науку; *вирийа* — силой; *сурандхита* — хорошо управляющий; *ашайах* — цель жизни; *сва-паршнина* — своей пяткой; *апидйа* — закрыв; *гудам* — воздушный проход; *татах* — затем; *анилам* — жизненный воздух; *стханешу* — через места; *шатсу* — через шесть основных; *уннамаьет* — должен поднять; *джитта-кламах* — погасивший материальные желания.

Опираясь на научные знания, человек должен утвердиться в осознании Абсолюта и таким образом погасить свои материальные желания. Достигнув этого состояния, следует покинуть материальное тело, закрыв пяткой воздушный проход [через который выходят экскременты] и постепенно поднимая жизненный воздух с одного уровня на другой, через шесть основных центров.

Комментарий:

Есть немало *дуратм*, утверждающих, будто осознали, что являются Брахманом, но не способных при этом совладать с материальными желаниями. В «Бхагавад-гите» (18.54) недвусмысленно утверждается, что осознавшая себя душа абсолютно свободна от материальных желаний. Материальные желания основываются на ложном эго живого существа и выражаются в его бессмысленных и наивных попытках подчинить себе законы материальной природы и господствовать над ресурсами пяти стихий. Человек с такой психологией склонен верить в могущество материальной науки, открывшей ядерную энергию и сделавшей возможными путешествия в космосе с помощью механических средств передвижения. Опираясь на мизерные достижения материальной науки, человек, движимый ложным эго, осмеливается ставить под сомнение даже власть Верховного Господа, который способен в один миг

положить конец всем его жалким усилиям. Душа, утвердившаяся в своем изначальном положении и осознавшая Брахман, в совершенстве знает, что Верховный Брахман, или Личность Бога, — это всемогущий Васудева, а сама она (осознавшее себя живое существо) — неотъемлемая частица высшего целого. Поэтому естественное состояние души — всесторонне сотрудничать с Господом, находясь с Ним в трансцендентных отношениях слуги и господина. Такая осознавшая себя душа прекращает бессмысленные попытки покорить материальную природу; вооружившись научными знаниями и предавшись Господу, она целиком посвящает себя служению Ему.

Опытному *йогу*, который с помощью предписанных методов системы *йоги* в совершенстве овладел искусством управления жизненным воздухом, рекомендуется оставить тело следующим образом. Он должен закрыть пяткой заднепроходное отверстие и постепенно поднимать жизненный воздух вверх через шесть основных центров: пупок, желудок, сердце, грудь, небо, брови и темя. Управление жизненным воздухом по методу *йоги* — механический процесс, и его практика в большей или меньшей степени сводится к попыткам достичь духовного совершенства с помощью физических усилий. Когда-то этот метод был широко распространен среди трансценденталистов, поскольку такая практика отвечала их образу жизни и наклонностям. Но сейчас, когда век Кали доставляет нам столько беспокойств, это искусство практически утрачено и не осталось людей, способных выполнять такие физические упражнения. В наше время концентрации ума легче добиться с помощью повторения святого имени Господа. Этот метод гораздо эффективнее манипуляций с жизненным воздухом.

ШБ 2.2.20

*набхйам стхитам хрдй адхиропйа тасмад
удана-гатйораси там найен муних
тато 'нусандхайа дхийа манасви
сва-талу-мулам шанакаир найета*

набхйам — на пупке; *стхитам* — расположенный; *хрди* — в сердце; *адхиропйа* — поместив; *тасмат* — оттуда; *удана* —

восходящей; *гатйа* — силой; *ураси* — в грудь; *там* — затем; *найет* — должен двигать; *муних* — медитирующий преданный; *татах* — потом; *анусандхайа* — отыскивая; *дхийа* — разумом; *манасви* — медитирующий; *сва-талу-мулам* — у основания нёба; *шанакаих* — медленно; *найета* — пусть продвигается.

В процессе медитации преданный должен медленно поднимать жизненный воздух от пупка к сердцу, затем к груди и к основанию нёба, отыскав нужные точки с помощью разума.

Комментарий:

В теле существует шесть центров циркуляции жизненного воздуха, и, погрузившись в медитацию, *бхакти-йог* должен с помощью разума найти эти центры. К их числу относится *свадхиштхана-чакра* — средоточие жизненного воздуха, — а выше ее, чуть ниже желудка и пупка, находится *мани-пурака-чакра*. Обнаруживая точку, расположенную еще выше, в области сердца, *йог* достигает *анахата-чакры*, а поднимая жизненный воздух еще выше, к основанию нёба, достигает *вишуддхи-чакры*.

ШБ 2.2.21

*тасмад бхрувор антарам уннайета
нируддха-саптайатано 'напекшах
стхитва мухуртардхам акунтха-дрштир
нирбхидйа мурдхан висрджет парам гатах*

тасмат — оттуда; *бхрувох* — бровей; *антарам* — между; *уннайета* — должен поместить; *нируддха* — закрыв; *сапта* — семь; *айатанах* — выходов жизненного воздуха; *анапекшах* — безразличный к материальному наслаждению; *стхитва* — удерживая; *мухурта* — мгновения; *ардхам* — половину; *акунтха* — домой, обратно к Богу; *дрштих* — тот, кто преследует такую цель; *нирбхидйа* — пробивая; *мурдхан* — отверстие в

черепе; *висрджет* — должен оставить тело; *парам* — к Всевышнему; *гатах* — отправившись.

Затем бхакти-йог должен сконцентрировать жизненный воздух между бровей и, перекрыв семь выходов жизненного воздуха, сосредоточиться на своей цели — возвращении домой, обратно к Богу. Йогу, полностью свободному от желания материальных наслаждений, следует сосредоточить жизненный воздух в области темени, и, разорвав все связи с материей, отправиться к Всевышнему.

Комментарий:

В этом стихе описан метод, с помощью которого можно разорвать все связи с материей и вернуться домой, к Богу. Для этого нужно полностью освободиться от желания материальных наслаждений. Существуют разные уровни материального наслаждения в зависимости от продолжительности жизни живого существа и доступных ему форм удовлетворения чувств. Высшие чувственные наслаждения, которые можно испытать, и самая большая продолжительность жизни описаны в «Бхагавад-гите»(9.20). Все эти наслаждения материальны, поэтому человек должен очень глубоко осознать, что ему не нужна такая долгая жизнь даже на Брахмалоке. Мы должны вернуться домой, к Богу, и потому нас не должны прельщать никакие материальные блага. В «Бхагавад-гите» (2.59) говорится, что отрешенности от материальных удовольствий можно достичь, изведав высший вкус жизни. *Парам дриштва нивартате*. Не познав до конца природу духовной жизни, невозможно освободиться от привязанности к материи. Распространяемые определенной школой имперсонализма представления о том, что духовная жизнь якобы лишена разнообразия, очень опасны, потому что вводят людей в заблуждение и только усиливают их привязанность к материальным наслаждениям. Люди со скудными знаниями не могут постичь *парам*, Всевышнего. Они держатся за материальные наслаждения, хотя самодовольно полагают, что осознали Брахман. В этом стихе утверждается, что такие недалекие люди не могут иметь никакого представления о *парам* и потому не способны достичь Всевышнего. Преданные же обладают полным знанием о духовном мире, Личности Бога и Его трансцендентном окружении на бесчисленных духовных планетах,

называемых Вайкунтхами. Здесь употреблено слово *акунтнтха-дриutih*. *Акунтха* означает то же, что и *вайкунтха*, и только тот, кто поставил перед собой цель достичь духовного мира и лично общаться с Богом, может разорвать все связи с материей, даже находясь в материальном мире. *Парам* и *парам-дхама*, неоднократно упоминаемые в «Бхагавад-гите», суть одно. Тот, кто попадает в *парам-дхаму*, больше не возвращается в материальный мир. Такую свободу невозможно обрести даже на высшей *локе* (планете) материального мира.

Жизненный воздух покидает тело через семь отверстий: два глаза, две ноздри, два уха и рот. У большинства людей жизненный воздух в момент смерти выходит через рот. Но *йог*, умеющий, как описано выше, управлять жизненным воздухом, обычно выталкивает его через темя. Для этого он перекрывает перечисленные семь отверстий, чтобы жизненный воздух мог вырваться только через темя. Это верный признак того, что великий преданный разорвал все связи с материей.

ШБ 2.2.22

*йади прайасйан нрна парамештхйам
вайхайасанам ута йад вихарам
аштадхипатйам гуна-саннивайе
сахайва гаччхен манасендриyaiш ча*

йади — однако; *прайасйан* — сохраняющий желания; *нрна* — о царь; *парамештхйам* — высшей планеты материального мира; *вайхайасанам* — существ, называемых вайхаясами; *ута* — говорится; *йат* — что; *вихарам* — место наслаждений; *ашта-адхипатйам* — овладение восемью достижениями; *гуна-саннивайе* — в мире трех гун природы; *сах* — вместе с; *эва* — несомненно; *гаччхет* — должен отправиться; *манаса* — в сопровождении ума; *индриyaiш* — и чувств; *ча* — также.

О царь, если же у йога остается стремление к утонченным материальным наслаждениям — будь то желание достичь высшей планеты (Брахмалоки) или обладать восемью совершенствами, путешествовать в космосе с вайхаясами или жить на одной из миллионов планет вселенной, — то ему придется забрать с собой свой материальный ум и чувства.

Комментарий:

На высших планетных системах в сотни и тысячи раз больше возможностей для материального наслаждения, нежели на низших. К высшим планетным системам относятся такие планеты, как Брахмалока и Дхрувалока (Полярная звезда), расположенные над Махарлокой. Обитатели этих планет наделены восемью мистическими совершенствами. Им не нужно обучаться искусству мистической *йоги*, чтобы уменьшиться до размеров атома (*анима-сиддхи*) или стать легче невесомого перышка (*лагхима-сиддхи*), достать все что угодно и откуда угодно (*прапти-сиддхи*), стать тяжелее самого тяжелого (*махима-сиддхи*), по своему желанию создать что-нибудь или уничтожить (*ишитва-сиддхи*), управлять всеми материальными элементами (*вашитва-сиддхи*), исполнять любое свое желание (*пракамйа-сиддхи*) или по своей воле принимать самые причудливые формы (*камаवासайита-сиддхи*). Этими способностями обитатели высших планет наделены от рождения. Для путешествия в космосе им не нужны никакие летательные аппараты — в доли секунды они могут перенестись с одной планеты на другую. Без помощи механических приспособлений (космических кораблей) жители Земли не способны попасть даже на ближайшую планету, но одаренные исключительными способностями обитатели высших планет творят любые чудеса с завидной легкостью.

Материалист, как правило, стремится все увидеть своими глазами, поэтому его интересует жизнь на высших планетных системах. Как любознательные люди путешествуют по всему миру, чтобы своими глазами увидеть все достопримечательности, так и не обладающий большим разумом трансценденталист хочет своими глазами увидеть те планеты, о которых слышал столько удивительного. Но *йог* способен попасть на эти планеты, сохраняя материальный ум и чувства. Материалистичный ум стремится,

прежде всего, к господству над материальным миром. Все перечисленные *сиддхи* являются, в сущности, разными формами господства над материальным миром. Преданные Господа не стремятся властвовать над иллюзорными и преходящими явлениями, напротив, они хотят покориться власти верховного властителя, Господа. Это желание служить Господу, верховному властителю, духовно, то есть трансцендентно, и, чтобы получить доступ в духовное царство, необходимо привести свой ум и чувства в такое чистое состояние. Люди с материалистичным умом могут достичь высшей планеты вселенной, но им закрыт доступ в царство Бога. Чувства считаются чистыми, если не участвуют в чувственных наслаждениях. Чувства должны быть чем-нибудь заняты, и, когда они целиком поглощены трансцендентным любовным служением Господу, их не может коснуться материальная скверна.

ШБ 2.2.23

*йогешваранам гатим ахур антар-
бахис-три-локйах паванантар-атманам
на кармабхис там гатим апнуванти
видйа-тапо-йога-самадхи-бхаджам*

йога-ишваранам — великих святых и преданных; *гатим* — цель; *ахур* — сказано; *антах* — внутри; *бахих* — вовне; *три-локйах* — трех планетных систем; *павана-антах* — в воздухе; *атманам* — тонкого тела; *на* — никогда; *кармабхих* — кармической деятельностью; *там* — ту; *гатим* — скорость; *апнуванти* — достигают; *видйа* — преданное служение; *тапах* — аскезы; *йога* — мистические силы; *самадхи* — знание; *бхаджам* — тех, кто предпринимает.

Трансценденталисты заботятся о своем духовном теле, поэтому благодаря преданному служению, аскезам, мистическим силам и трансцендентному знанию могут беспрепятственно перемещаться повсюду — в материальных мирах и за их пределами. Те же, кто занят деятельностью ради наслаждения ее плодами, то есть закоренелые материалисты, лишены подобной свободы передвижения.

Комментарий:

Попытки ученых-материалистов достичь других планет с помощью летательных аппаратов — бесполезная трата сил. Грубые или тонкие механические (материальные) средства никогда не позволят человеку подняться выше Сварги или Джаналоки. Однако на райские планеты может попасть тот, кто совершает благочестивые поступки. Трансценденталисты же, которых ничто не связывает с грубым материальным телом, могут путешествовать повсюду: в материальных мирах и за их пределами. В материальных мирах они перемещаются на планетные системы Махар-, Джанас-, Тапас-и Сатьялоки, а за их пределами могут беспрепятственно достигать Вайкунтхалок. Нарада Муни является одним из таких «космонавтов», а Дурваса Муни — примером такого мистика. Занимаясь преданным служением, совершая аскезы, развивая в себе мистические силы и углубляя трансцендентное знание, каждый может получить возможность путешествовать, как Нарада Муни и Дурваса Муни. Известно, что Дурваса Муни всего за один год облетел весь материальный космос и часть духовного. Грубым и тонким материалистам никогда не развить такой скорости, на которую способны трансценденталисты.

ШБ 2.2.24

*ваишванарам йати вихайаса гатах
сушумнайа брахма-патхена шочиша
видхута-калко 'тха харер удастат
прайати чакрам нрна шаишумарам*

ваишванарам — к управляющему божеству огня; *йати* — идет; *вихайаса* — небесным путем (Млечным Путем); *гатах* — проходя; *сушумнайа* — Сушумной; *брахма* — Брахмалоке; *патхена* — по пути к; *шочиша* — сияющим; *видхута* — смыв; *калках* — грязь; *атха* — затем; *харех* — Господа Хари; *удастат* — вверх; *прайати* —

достигает; *чакрам* — круга; *нрпа* — о царь; *шаишумарам* — называемого Шишумара.

О царь, когда мистик по светящейся Сушумне проходит Млечный Путь и достигает высшей планеты (Брахмалоки), он сначала попадает на Вайшванару — планету бога огня, где полностью очищается от скверны, а затем поднимается еще выше, к кругу Шишумары, чтобы вступить в общение с Господом Хари, Личностью Бога.

Комментарий:

Полярная звезда и ее орбита носят название круга Шишумары. В этом круге находится планета Личности Бога (Кширодакашайи Вишну), являющаяся Его обителью в этой вселенной. Прежде чем попасть на нее, мистик проходит Млечный Путь и достигает Брахмалоки, задержавшись по пути на Вайшванаралоке, где обитает полубог огня. На Вайшванаралоке *йога* полностью очищается от всех грехов, накопленных за время пребывания в материальном мире. Млечный Путь, как говорится в этом стихе, ведет на Брахмалоку, высшую планету нашей вселенной.

ШБ 2.2.25

*тад вишва-набхим тв ативартйа вишнор
анийаса вираджена тманаиках
намаскртам брахма-видам упаити
калпайушо йад вибудха раманте*

тад — тот; *вишва-набхим* — пупок вселенской Личности Бога; *ту* — но; *ативартйа* — пересекая; *вишнох* — Господа Вишну, Личности Бога; *анийаса* — благодаря мистическому совершенству; *вираджена* — очищенным; *атмана* — живым существом; *эках* — один; *намаскртам* — достойный поклонения; *брахма-видам* — тех, кто пребывает в трансцендентном; *упаити* — достигает; *кална-айушах* — период

продолжительностью 4 320 000 000 солнечных лет; *йат* — то место; *вибудхах* — осознавшие себя души; *раманте* — наслаждаются.

Шишумара — это ось, вокруг которой вращается вся вселенная. Ее называют пупком Вишну [Гарбходакашайи Вишну]. Только йог может выйти за пределы круга Шишумары и достичь той планеты [Махарлоки], где чистые святые — Бхригу и другие — наслаждаются жизнью, длящейся 4 320 000 000 солнечных лет. Этой планете поклоняются даже святые, достигшие трансцендентного уровня.

ШБ 2.2.26

*атхо анантасйа мукханалена
дандахйаманам са нирикшйа вишвам
нирйати сиддхешвара-йушта-дхишнйам
йад дваи-парардхйам тад у парамештхйам*

атхо — затем; *анантасйа* — Ананты, воплощения Господа, служащего Его ложем; *мукха-аналена* — огнем, извергающимся из Его рта; *дандахйаманам* — испепеленное; *сах* — он; *нирикшйа* — видя это; *вишвам* — вселенную; *нирйати* — отправляется; *сиддхешвара-йушта-дхишнйам* — летательные аппараты, используемые великими очистившимися душами; *йат* — место, где; *дваи-парардхйам* — 311 040 000 000 000 солнечных лет; *тат* — то; *у* — возвышенное; *парамештхйам* — Сатьялока, обитель Брахмы.

Во время окончательного уничтожения вселенной [в конце жизни Брахмы] из уст Ананты [со дна вселенной] вырывается пламя. Йог видит, как все планеты вселенной сгорают дотла, и на летательных аппаратах великих чистых душ отправляется на Сатьялоку. Продолжительность жизни на Сатьялоке составляет 311 040 000 000 000 лет.

Комментарий:

Из данного стиха мы узнаем, что у обитателей Махарлоки, где чистые живые существа (полубоги) живут по 4 320 000 000 солнечных лет, есть воздушные корабли, на которых они добираются до Сатьялоки — высшей планеты вселенной. Таким образом, в «Шримад-Бхагаватам» содержится много сведений об очень отдаленных планетах, которых нельзя достичь на современных самолетах и космических кораблях, даже если лететь с невообразимой скоростью. Эти утверждения «Шримад-Бхагаватам» признают великие *ачарьи*: Шридхара Свами, Рамануджачарья, Валлабхачарья и другие. Господь Шри Чайтанья Махапрабху тоже подчеркивал авторитетность «Шримад-Бхагаватам», называя его безупречным ведическим писанием, и потому ни один здравомыслящий человек не будет пренебрегать содержащимися в нем сведениями, так как они исходят от осознавшей себя души, Шрилы Шукадевы Госвами, который следовал по стопам своего великого отца Шрилы Вьясадевы, составителя всех ведических писаний. В творении Господа много чудес, которые открываются нашему взору и днем и ночью, но современная материалистическая наука не способна помочь нам приблизиться к ним. Поэтому не следует слишком полагаться на сомнительный авторитет материалистической науки в вопросах, находящихся вне сферы ее компетенции. Обыкновенный человек вынужден принимать на веру и то, о чем говорит современная наука, и утверждения ведической мудрости, потому что не в состоянии проверить истинность ни того, ни другого. Ему остается выбирать, чему верить — чему-то одному или и тому и другому вместе. Однако ведический путь постижения истины более авторитетен, поскольку он признан *ачарьями*, которые были не только верующими и учеными людьми, но и освобожденными душами, лишенными недостатков, присущих обусловленным душам. Современные же ученые — обусловленные души, и им свойственно ошибаться. Поэтому самое надежное — признать авторитет таких ведических писаний, как «Шримад-Бхагаватам», единодушно признанных великими *ачарьями*.

ШБ 2.2.27

*на йатра шоко на джара на мртйур
нартир на чодвега рте куташчит
йач чит тато 'дах крпайанидам-видам*

дуранта-духкха-прабхаванударшанат

на — нет; *йатра* — там; *шоках* — скорбь; *на* — ни; *джара* — старость; *на* — ни; *мртйух* — смерть; *на* — ни; *артих* — муки; *на* — не; *ча* — также; *удвегах* — беспокойство; *рте* — за исключением; *куташчит* — иногда; *йат* — из-за; *чит* — осознания; *татах* — поэтому; *адах* — сочувствие; *крпайа* — с глубоким состраданием; *ан-идам-видам* — тех, кто не ведает о методе преданного служения; *дуранта* — непреодолимые; *духкха* — страдания; *прабхава* — повторяющихся рождений и смертей; *анударшанат* — снова и снова наблюдая.

На этой планете — Сатьялоке — нет ни скорби, ни старости, ни смерти. Ее обитатели не знают, что такое страдания, и потому ничто не омрачает их жизнь, если не считать того, что временами сознание заставляет их испытывать сострадание к тем, кому неизвестно о преданном служении и кто испытывает невыносимые страдания в материальном мире.

Комментарий:

Глупцы с материалистическим складом ума не используют преимуществ авторитетного знания, передающегося по цепи ученической преемственности. Ведическое знание авторитетно, так как оно не получено экспериментальным путем, а опирается на достоверные утверждения ведических писаний, смысл которых объяснили истинные авторитеты. Чтобы понять, о чем говорится в Ведах, мало обладать ученой степенью. В «Бхагавад-гите» (4.2) объясняется, что для этого необходимо обратиться к истинному авторитету, получившему ведическое знание по цепи ученической преемственности. Господь Кришна подтверждает, что знания, изложенные в «Бхагавад-гите», были поведаны богу Солнца и передавались по цепи ученической преемственности: от бога Солнца — его сыну Ману, от Ману — царю Икшваку (предку Господа Рамачандры) и так далее — от одного великого мудреца к другому. Однако со временем цепь авторитетной преемственности прервалась, и, чтобы снова открыть истинный смысл трансцендентного знания, Господь поведал его Арджуне, который мог постичь эту науку, поскольку был чистым преданным Господа. То, как Арджуна

понял «Бхагавад-гиту», также описано в ней самой (Б.-г., 10.12 – 13), но находятся глупцы, которые пытаются постичь дух «Бхагавад-гиты», не следуя его примеру. Вместо этого они придумывают собственные толкования «Гиты», которые так же глупы, как они сами, тем самым мешая другим понять это учение и вводя в заблуждение своих неискушенных и не слишком разумных последователей (*шудра*). Говорится, что для того, чтобы постичь смысл Вед, нужно стать *брахманом*. Это условие так же обязательно, как и наличие диплома о юридическом образовании для адвокатской практики. Такое ограничение нужно не для того, чтобы помешать чьему-либо духовному прогрессу, а для того, чтобы избежать некомпетентных толкований ведической науки. Те, кто не обладает брахманической квалификацией, искажают смысл ведического знания. Квалифицированным *брахманом* считается тот, кто прошел курс обучения под строгим руководством истинного духовного учителя.

Ведическая мудрость дает нам возможность осознать наши отношения с Верховным Господом Шри Кришной и действовать в соответствии с ними, чтобы достичь желаемого результата — возвратиться домой, обратно к Богу. Однако материалисты не понимают этого. Они строят планы в надежде обрести счастье там, где его нет. В погоне за призрачным счастьем они пытаются достичь других планет с помощью ведических ритуалов или космических кораблей, но им необходимо раз и навсегда понять, что любые старания заблудших людей достичь материального счастья в месте, предназначенном для страданий, обречены на неудачу, потому что рано или поздно вся вселенная со всем ее содержимым будет разрушена, а вместе с ней рухнут и все надежды на материальное счастье. Поэтому разумный человек строит планы возвращения домой, к Богу. Такой разумный человек возносится над всеми страданиями материального бытия — рождением, смертью, болезнями и старостью. Он действительно счастлив, поскольку ему неведомы тревоги материального существования, но, зная о муках, на которые обречены материалисты, он чувствует себя несчастным и потому время от времени приходит к ним, чтобы убедить их в необходимости вернуться к Богу. Все подлинные *ачарьи* проповедовали эту истину, призывая людей вернуться к Богу, и предупреждали людей о несбыточности всех их надежд на счастье там, где его нет и не может быть.

*тато вишешам пратипадйа нирбхайас
тенатманано 'нала-муртир атваран
джйотирмайо вайум упетйа кале
вайв-атмана кхам брхад атма-лингам*

татах — затем; *вишешам* — отдельно; *пратипадйа* — обретя; *нирбхайах* — без опасений; *тена* — тем; *атмана* — чистым естеством; *апах* — из воды; *анала* — из огня; *муртих* — формы; *атваран* — поднявшись выше; *джйотих-майах* — сияющую; *вайум* — атмосферу; *упетйа* — достигнув; *кале* — со временем; *вайу* — из воздуха; *атмана* — своей сущностью; *кхам* — эфирную; *брхат* — великую; *атма-лингам* — истинную форму души.

Попав на Сатьялоку, преданный обретает особую способность — без страха входить в тонком теле в субстанции, состоящие из элементов, которые образуют грубое тело. Так одну за другой он проходит через оболочки, состоящие из земли, воды, огня, света, воздуха, пока наконец не достигает эфирной оболочки.

Комментарий:

Каждый, кто благодаря духовной практике и духовным достижениям попадает на Брахмалоку (Сатьялоку), получает возможность достичь совершенства трех типов. Тот, кто оказался на этой планете в результате благочестивой деятельности, занимает положение, соответствующее своей деятельности. Тот, кто достиг ее, поклоняясь *вират* или Хираньягарбхе, освобождается вместе с Брахмой. Но в данном стихе речь идет о том, кто достигает этой планеты благодаря преданному служению и, проникая сквозь различные оболочки вселенной, в конце концов обретает свое духовное тождество в абсолютной атмосфере высшего бытия.

По утверждению Шрилы Дживы Госвами, все вселенные, каждая из которых покрыта семью оболочками, собраны в одну группу. За пределами семи оболочек находится область, заполненная водой. Каждая последующая оболочка в десять раз толще предыдущей. Над этим скоплением вселенных возлежит Личность Бога, создающая их во время Своего выдоха. Воды Причинного океана качественно отличаются от воды, образующей оболочку вселенной. Вода, из которой состоит оболочка вселенной, материальна, а воды Причинного океана духовны. Водная оболочка, о которой говорится в этом стихе, имеет природу ложного эго, покрывающего все живые существа, и процесс постепенного освобождения от материальных оболочек, упомянутый здесь, — это процесс постепенного избавления от концепций ложного эгоизма, связанных с грубым материальным телом, и погружения в тонкое тело вплоть до получения чистого духовного тела в абсолютном царстве Бога.

Шрила Шридхара Свами подтверждает, что часть материальной природы, приведенная в движение Господом, называется *махат-таттвой*. Небольшую часть *махат-таттвы* называют ложным эго. Часть эго — звуковая вибрация, а часть звука — атмосферный воздух. Часть воздушной сферы превращается в формы, а формы составляют энергию электричества или тепла. Тепло порождает запах земли, дающий начало грубой стихии земли. Все это в совокупности образует космическое мироздание. Его диаметр — четыре миллиарда миль. За ним начинаются оболочки вселенной. Считается, что толщина первой оболочки восемьдесят миллиардов миль, а каждая последующая, состоящая соответственно из огня, света, воздуха и эфира, в десять раз толще предыдущей. Преданный Господа бесстрашно преодолевает эти оболочки и достигает абсолютной атмосферы, где все имеет одну, духовную природу. После этого он попадает на одну из Вайкунтх, где получает такое же, как у Господа, тело и занимается любовным трансцендентным служением Ему. Это и есть высшее совершенство преданного служения, единственная цель всех устремлений совершенного *йога*.

ШБ 2.2.29

*гхранена гандхам расанена ваи расам
рупам ча дриштйа швасанам твачаива
шротрена чопетйа набхо-гунатвам*

пранена чакутим упаити йоги

гхранена — обонянием; *гандхам* — запах; *расанена* — ощущением вкуса; *ваи* — действительно; *расам* — вкус; *рупам* — формы; *ча* — также; *дритйа* — зрением; *швасанам* — контакт; *твача* — прикосновение; *эва* — воистину; *шротрена* — звуковой вибрацией в ухе; *ча* — также; *упетйа* — достигнув; *набхах-гунатвам* — отождествления с эфиром; *пранена* — органами чувств; *ча* — также; *акутим* — материальную деятельность; *упаити* — достигает; *йоги* — преданный.

Таким образом преданный избавляется от тонких объектов чувств: запаха (с помощью обоняния), вкуса (с помощью ощущения вкуса), объектов зрения (с помощью созерцания форм), осязаемого (с помощью прикосновения), вибраций в ушах (принимая эфирную форму), и наконец от органов чувств (с помощью материальной деятельности).

Комментарий:

Над небом располагаются тонкие оболочки, сходные с грубыми оболочками вселенной. Грубые оболочки образуются в результате трансформации некоторых компонентов тонких причин. Таким образом, *йог* или преданный по мере освобождения от грубых элементов избавляется и от тонких причин, как, например, от запаха — с помощью обоняния. Так чистая духовная искра (живое существо) полностью очищается от материальной скверны, и перед ней открываются врата в царство Бога.

ШБ 2.2.30

*са бхута-сукишмендрийа-санникаршам
маномайам девамайам викарйам
самсадйа гатйа саха тена йати
виджнана-таттвам гуна-санниродхам*

сах — он (преданный); *бхута* — грубых; *сукима* — и тонких; *индрийа* — чувств; *санникаршам* — ступень нейтрализации; *манах-майам* — уровень ума; *дева-майам* — в гуне благости; *викарийам* — эго; *самсадйа* — превзойдя; *гатйа* — продвижением; *саха* — вместе с; *тена* — ними; *йати* — приходит; *виджнана* — совершенного знания; *таттвам* — к истине; *гуна* — материальные качества; *санниродхам* — полностью устранены.

Миновав грубые и тонкие оболочки, преданный входит в сферу эго. На этой стадии он нейтрализует влияние материальных гун природы [невежества и страсти] и обретает эго в благости. Затем он погружает свое эго в махат-таттву и в этот момент достигает чистого самоосознания.

Комментарий:

Как уже не раз говорилось, чистое самоосознание — это чистое сознание живого существа, в котором оно понимает, что является вечным слугой Господа. Так живое существо возвращается в свое изначальное положение, находясь в котором оно занимается трансцендентным любовным служением Господу. Это будет подробно объяснено в следующем стихе. Эта стадия полностью бескорыстного трансцендентного любовного служения Господу можно достичь, очистив материальные чувства и вернув их в изначальное чистое состояние. Здесь предлагается метод очищения чувств по системе *йоги*, когда грубые чувства погружаются в *гуну* невежества, а тонкие — в *гуну* страсти. Ум принадлежит к *гуне* благости, поэтому его называют *девамайей*, божественным. Полностью очистить ум можно только тогда, когда к человеку придет непоколебимая уверенность в том, что он является вечным слугой Господа. Таким образом, уровень благости — материальный уровень, на котором душа по-прежнему находится под влиянием материальных *гун*; необходимо подняться над стадией материальной благости и достичь уровня чистой благости, *васудева-саттвы*, которая открывает живому существу доступ в царство Бога.

В этой связи следует отметить, что, при всей своей авторитетности, описанный выше метод постепенного освобождения преданного едва ли можно применять в наше время, когда люди в большинстве своем не знакомы с практикой *йоги*. Так называемая система *йоги*, которую пропагандируют *йоги*-профессионалы, может быть, и приносит некоторую пользу организму, но эти ничтожные достижения не помогут человеку обрести духовное освобождение, описанное в данном стихе. Пять тысяч лет назад, когда социальная структура общества полностью соответствовала ведическому стандарту, с упомянутым здесь методом *йоги* был знаком каждый, потому что все, особенно *брахманы* и *кшатрии*, обучались этому трансцендентному искусству под руководством духовного учителя вдали от дома, соблюдая обет *брахмачарьи*. Но современный человек не в состоянии понять и надлежащим образом применить этот метод.

Поэтому Господь Шри Чайтанья облегчил этот процесс, сделав его доступным для тех, кто хочет стать преданным в наше время. Конечный результат остается одним и тем же. Метод, рекомендованный Им, сводится к следующему. Первое и самое главное, что нужно сделать — это осознать примат *бхакти-йоги*. Живые существа, находящиеся в разных телах, отбывают в них разные сроки наказания в соответствии со своими кармическими действиями и их последствиями. Но тот, кто, занимаясь разнообразной деятельностью, накапливает некоторый запас действий в *бхакти-йоге*, может по беспричинной милости Господа и духовного учителя осознать значение служения Господу. Господь помогает искренней душе, посылая ей встречу со Своим представителем — истинным духовным учителем. Следуя наставлениям духовного учителя, человек получает семя *бхакти-йоги*. Господь Шри Чайтанья Махапрабху советует преданному посадить это семя в своем сердце и орошать его, слушая и повторяя святое имя Господа, прославляя Его и т. д. Несложный метод безоскорбительного повторения и слушания святого имени Господа быстро возведет человека на ступень освобождения. Существует три стадии повторения святого имени Господа. Первая — стадия оскорбительного повторения, вторая — стадия отраженного повторения и третья — стадия безоскорбительного повторения святого имени Господа. Достигнув второй — переходной от оскорбительного к безоскорбительному повторению — стадии отраженного повторения, человек сразу получает освобождение, а когда он достигает стадии безоскорбительного повторения, он, по сути дела, входит в царство Бога, хотя внешне продолжает существовать в материальном мире.

Чтобы достичь стадии безоскорбительного повторения, человек должен всегда помнить следующее.

Говоря о слушании и повторении, мы имеем в виду не только слушание и повторение святых имен Господа: Рама, Кришна (или упорядоченно шестнадцати имен: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), но также чтение и слушание «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» в обществе преданных. Эта начальная практика *бхакти-йоги* поможет взойти семени, зароненному в сердце, и, если этот росток регулярно поливать, слушая и повторяя святые имена, лиана *бхакти-йоги* начнет расти. При постоянном уходе лиана, вырастая, пройдет сквозь все оболочки вселенной (как мы уже знаем из предыдущих стихов) и достигнет сияющего неба, *брахманджюти*, а развиваясь дальше, дотянется до духовного неба, где находятся бесчисленные духовные планеты — Вайкунтхалоки, над которыми расположена Кришналока, Голока Вриндавана. Достигнув ее, лиана *бхакти* обретет покой у лотосных стоп Господа Шри Кришны, изначальной Личности Бога. Когда человек достигнет лотосных стоп Господа Кришны на Голоке Вриндаване, орошение ростка *бхакти* — слушание и чтение ведической литературы и повторение святого имени на стадии чистой преданности — начнет приносить свои плоды в виде любви к Богу, и преданный явственно ощутит вкус этих плодов, даже находясь в материальном мире. Зрелыми плодами любви к Богу наслаждаются только те преданные, которые постоянно орошают росток *бхакти* описанным выше способом. Но при этом преданный должен постоянно заботиться о том, чтобы с выросшим в его сердце ростком преданности ничего не случилось. Для этого он должен помнить следующее.

1) Оскорбление лотосных стоп чистого преданного подобно бешеному слону, который, попав в прекрасный сад, вытаптывает его.

2) Как садовник, оберегая растение, огораживает его со всех сторон, так и человек должен тщательно избегать оскорблений стоп чистых преданных.

3) Зачастую орошение культурного растения приводит также к росту сорняков. Если их вовремя не вырвать, они могут помешать росту лианы *бхакти-йоги*.

4) Эти сорняки представляют собой желание материальных удовольствий, желание слиться с безличным Абсолютом и другие желания, связанные с религией, экономическим благополучием, чувственными наслаждениями и освобождением.

5) Есть и другие сорняки: несоблюдение заповедей священных писаний, нежелательная деятельность, убийство животных, стремление к материальной выгоде, престижу и почету.

6) Если мы не ухаживаем за лианой *бхакти-йоги* как следует и, орошая ее, только плодим сорняки, нормальный рост основного растения замедляется, и оно не приносит ожидаемых плодов — любви к Богу.

7) Поэтому преданный должен с корнем вырывать все сорняки, как только они появляются. Только тогда основное растение будет развиваться нормально.

8) Поступая так, преданный сможет вкусить плод любви к Богу и жить вместе с Господом Кришной даже в этой жизни, везде ощущая Его присутствие.

Достичь высшего совершенства — значит постоянно наслаждаться общением с Господом, и тот, кто изведal это наслаждение, утрачивает интерес ко всем временным наслаждениям материального мира.

ШБ 2.2.31

тенатманатманам упаити шантам

*анандам анандамайо 'васане
этам гатим бхагаватим гато йах
са ваи пунар неха вишаджджате 'нга*

тена — теми, кто очистился; *атмана* — душой; *атманам* — Сверхдушу; *упаити* — обретает; *шантам* — покой; *анандам* — удовлетворение; *ананда-майах* — в своем естественном состоянии; *авасане* — будучи свободным от всей материальной скверны; *этам* — эта; *гатим* — цель; *бхагаватим* — в преданности; *гатах* — когда достигнута; *йах* — человек; *сах* — он; *ваи* — несомненно; *пунах* — вновь; *на* — никогда; *иха* — в этом материальном мире; *вишаджджате* — привлекается; *анга* — о Махараджа Парикшит.

Только очистившаяся душа, вернувшись в свое изначальное состояние, может общаться с Личностью Бога, испытывая при этом полное удовлетворение и безграничное блаженство. Материальный мир теряет всякую привлекательность для того, кто снова обрел некогда утраченное совершенство преданности, и он больше никогда не возвращается в него.

Комментарий:

В этом стихе особого внимания заслуживает выражение *гатим бхагаватим*. Раствориться в сиянии Парабрахмана, Верховной Личности Бога, к чему стремятся имперсоналисты *брахмавади*, — не значит достичь совершенства *бхагаватим*. *Бхагаваты* не хотят сливаться с безличным сиянием Господа, а всегда стремятся к личному общению с Верховным Господом на одной из планет Вайкунтх духовного неба. Материальное небо со всеми вселенными составляет лишь незначительную часть духовного, и в этом бескрайнем духовном небе находится бесчисленное множество Вайкунтх. Цель преданного (*бхагаваты*) — попасть на одну из них, туда, где Личность Бога в Своих бесчисленных экспансиях наслаждается в обществе Своих бесчисленных приближенных, чистых преданных. Обусловленные души материального мира, добившиеся с помощью преданного служения освобождения, поднимаются на эти планеты. Однако вечно освобожденных душ неизмеримо больше, чем обусловленных душ

материального мира, и вечно освобожденные души, обитающие на планетах Вайкунтхах, никогда не спускаются в этот исполненный страданий материальный мир.

Имперсоналистов, стремящихся слиться с безличным сиянием Верховного Господа, *брахмаджьоти*, но не имеющих представления о преданном служении Ему в Его личностной форме в духовном мире, сравнивают с теми видами рыб, которые, рождаясь в реках и ручьях, мигрируют в океан. Эти рыбы не могут долго оставаться в океане, так как стремление к чувственным наслаждениям снова гонит их в реки и ручьи метать икру. Так и материалист, чьи попытки наслаждаться в ограниченном материальном мире потерпели крах, иногда стремится к безличному освобождению — слиянию либо с Причинным океаном, либо с сиянием *брахмаджьоти*. Но поскольку ни Причинный океан, ни безличное сияние *брахмаджьоти* не могут предоставить лучшей альтернативы для общения и деятельности чувств, имперсоналист вновь падает в ограниченный материальный мир и, увлекаемый неутоленным желанием занять свои чувства деятельностью, опять оказывается в круговороте рождений и смертей. Преданный же, который занял свои чувства трансцендентной деятельностью в преданном служении, входит в царство Бога, где общается с освобожденными душами и Личностью Бога, и потому его больше не привлекает этот тесный материальный мир.

В «Бхагавад-гите» (8.15) Господь подтверждает это, говоря: «Придя ко Мне, великие души, *йоги*-преданные, никогда больше не возвращаются в этот бранный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство». Следовательно, высшее совершенство жизни — получить возможность общаться с Господом. *Бхакти-йогов*, посвятивших себя служению Господу, не привлекают другие пути освобождения, в частности *гьяна* и *йога*. Чистый преданный — это тот, кто без остатка предан Господу и не имеет никаких других желаний, кроме желания служить Ему.

В этом стихе следует обратить внимание еще на два слова: *шантам* и *анандам*. Они указывают на то, что преданное служение Господу действительно дарует человеку два важнейших блага — покой и удовлетворение. Имперсоналист желает слиться со Всевышним или, иначе

говоря, стать Всевышним. Но его желание — химера. Приобретаемые *йогами*-мистиками мистические силы только осложняют их жизнь, лишая их покоя и не принося удовлетворения. Таким образом, ни имперсоналисты, ни *йоги* не могут найти истинного покоя и удовлетворения, в то время как преданный обретает совершенное удовлетворение и покой в общении с полным целым. Поэтому преданного не привлекает ни слияние с Абсолютом, ни мистические силы.

Обрести любовь к Богу — значит полностью избавиться от всех прочих привязанностей. У обусловленной души может быть много разных желаний: ее привлекают религиозные обряды, богатство, изысканные наслаждения, она хочет стать Богом или обрести мистические способности, обладая которыми можно творить чудеса и добиться всего на свете, но тому, кто хочет стать преданным и действительно воскресить в себе дремлющую любовь к Богу, нужно отказаться от всех подобных желаний. Если неочистившийся преданный рассчитывает достичь всех перечисленных благ, добившись совершенства в своем преданном служении, то чистый преданный не осквернен материальными желаниями, размышлениями о безличном Брахмане и стремлением к мистическим силам. Любви к Богу можно достичь чистым преданным служением, то есть осознанным бескорыстным трудом во имя объекта любви преданного — Личности Бога.

Проще говоря, тот, кто хочет достичь любви к Богу, не должен поклоняться полубогам, ему нужно полностью отказаться от всех желаний материального наслаждения и посвятить всего себя служению Верховной Личности Бога. Он должен оставить нелепую идею о слиянии с Господом и отказаться от желания обладать сверхъестественными силами, которые сулят мирскую славу. Чистый преданный занят только позитивным служением Господу, не рассчитывая ни на какое вознаграждение за свое служение. Так он развивает в себе любовь к Богу и, как сказано в этом стихе, поднимается на ступень *шантам* и *анандам*.

ШБ 2.2.32

эте срти те нрна веда-гите

*твайабхиприште ча санатане ча
йе ваи пура брахмана аха тушта
арадхито бхагаван васудевах*

эте — все описанные; *срти* — пути; *те* — тебе; *нрпа* — о Махараджа Парикшит; *веда-гите* — в соответствии с утверждениями Вед; *твайа* — Твоим Величеством; *абхиприште* — спрошенный должным образом; *ча* — также; *санатане* — о вечной истине; *ча* — несомненно; *йе* — которые; *ваи* — несомненно; *пура* — раньше; *брахмане* — Господу Брахме; *аха* — рассказал; *туштах* — удовлетворенный; *арадхитах* — поклонением; *бхагаван* — Личность Бога; *васудевах* — Господь Кришна.

О доблестный Махараджа Парикшит, знай же, что мои ответы на твои разумные вопросы согласуются с учением Вед и являются вечной истиной. Господь Кришна Сам поведал об этом Брахме, довольный его служением.

Комментарий:

Два пути достижения духовного неба и освобождения из материального рабства — прямой путь в царство Бога и окольный, ступенчатый путь, пролегающий через высшие планеты вселенной, — описаны здесь в полном соответствии с учением Вед. В Ведах об этом сказано следующее: *йада сарве прамучйанте кама йе 'сйа хрди шритах/атха мартйо 'мрто бхаватй атра брахма самашнугте* (Брихад-араньяка-упанишад, 4.4.7) и *те 'рчир абхисамбхаванти* (Брихад-араньяка-упанишад, 6.2.15), — «Те, кто избавился от материальных желаний, являющихся болезнями сердца, могут победить смерть и войти в царство Бога через планеты Арчи». Подобные утверждения Вед согласуются с тем, что сказано в «Шримад-Бхагаватам», и Шукадева Госвами также подтверждает это, говоря, что открыл эту истину Брахме, высшему авторитету в ведическом знании, Сам Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, Васудева. Традиция гласит, что Господь Кришна изложил Веды Брахме, Брахма — Нараде, Нарада — Вьясадеве, Вьясадева — Шукадеве Госвами и т. д. Таким образом, все авторитеты утверждают одно и то же. Истина вечна, и она не допускает каких-то новых толкований. Только так можно постичь мудрость, заключенную в Ведах. Овладеть ею не помогут ни

эрудиция, ни ученость, ни новомодные интерпретации мирских ученых. Истина есть истина, к ней ничего не прибавить и от нее ничего не отнять. В конце концов, человек должен признавать *чей-нибудь* авторитет. Большинство людей признают авторитет современных ученых и в вопросах науки полностью доверяют им. Это означает, что простые люди признают чей-то авторитет. Таков же путь постижения ведической мудрости. Обыкновенный человек не может иметь собственного мнения о том, что находится за пределами неба или вселенной. Он должен принять утверждения Вед, разъясненные авторитетами, стоящими в цепи ученической преемственности. Тот же путь постижения «Бхагавад-гиты» описан и в четвертой главе «Гиты». Тому же, кто не признает авторитетного мнения *ачарьев*, никогда не постичь заключенную в Ведах истину.

ШБ 2.2.33

*на хй ато 'нйах шивах пантха
вишатах самсртау иха
васудеве бхагавати
бхакти-його йата бхавет*

на — никогда; *хи* — несомненно; *атах* — выше этого; *анйах* — какой-то иной; *шивах* — благодатный; *пантхах* — путь; *вишатах* — для скитающегося; *самсртау* — в материальном мире; *иха* — в этой жизни; *васудеве* — Господу Васудеве, Кришне; *бхагавати* — Личности Бога; *бхакти-йогах* — непосредственное преданное служение; *йатах* — где; *бхавет* — достигается.

Для тех, кто блуждает в материальной вселенной, нет лучшего метода освобождения, чем преданное служение Господу Кришне.

Комментарий:

Как будет объяснено в следующем стихе, преданное служение, то есть прямой путь *бхакти-йоги* — единственный абсолютный и совершенный метод, позволяющий выпутаться из сетей материального бытия. Существует много окольных путей освобождения, но *бхакти-йога* по сравнению с ними — самый верный и легкий. *Гьяна*, *йога* и смежные с ними методы сами по себе не способны принести освобождение. После многих лет практики они позволяют человеку достичь ступени *бхакти-йоги*. В «Бхагавад-гите» (12.5) говорится, что те, кто привязан к безличному аспекту Абсолюта, идут к своей цели тернистым путем. Философам-эмпирикам нужно прожить много жизней, посвященных поискам Абсолютной Истины, прежде чем они поймут, как важно осознать то, что Васудева есть все (Б.-г., 7.19). Что же касается различных систем *йоги*, то в «Бхагавад-гите» (6.47) утверждается, что величайшим из всех мистиков, ищущих Абсолютную Истину, является тот, кто всегда занят служением Господу. В последнем наставлении «Бхагавад-гиты» (18.66) Кришна тоже советует полностью предаться Господу, отбросив прочие занятия и методы самоосознания и освобождения из оков материального рабства. Цель всех ведических писаний — побудить человека к трансцендентному любовному служению Господу.

В «Шримад-Бхагаватам» (Первая песнь) уже говорилось, что высшая форма религии — это прямой путь *бхакти-йоги* или те пути, которые ведут к *бхакти-йоге*, лишенной малейшей примеси кармической деятельности. Все остальное не заслуживает того, чтобы тратить на него время.

Шрила Шридхара Свами и другие *ачарьи*, в частности Джива Госвами, единодушны в том, что практика *бхакти-йоги* не только легка, доступна, соответствует нашей природе и не доставляет беспокойств, но и является единственным источником счастья для человека.

ШБ 2.2.34

*бхагаван брахма картснйена
трир анвикшйа манишайа
тад адхйавасйат кута-стхо
ратир атман йато бхавет*

бхагаван — Брахма, великая личность; *брахма* — Вед; *картснйена* — обобщением; *трих* — три раза; *анвикшйа* — досконально изучив; *манишайа* — с вниманием ученого; *тат* — то; *адхйавасйат* — установил; *кута-стхах* — сосредоточив ум; *ратих* — влечение; *атман (атмани)* — к Верховной Личности Бога Шри Кришне; *йатах* — которым; *бхавет* — происходит.

Брахма, великая личность, с огромным вниманием и сосредоточенностью трижды проштудировал Веды и, досконально изучив их, пришел к выводу, что высшим совершенством религии является привязанность к Верховной Личности Бога, Шри Кришне.

Комментарий:

Шри Шукадева Госвами ссылается на высший ведический авторитет — Господа Брахму, *гуна-аватару* Бога. Брахмаджи изучал Веды на заре творения. Хотя Брахме довелось выслушать ведические наставления непосредственно от Личности Бога, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто в будущем захочет изучать их, он, как это принято среди ученых, проштудировал их трижды. Он изучал их с исключительным вниманием, сосредоточившись на цели Вед, и, исследовав путь, предлагаемый Ведами, пришел к выводу, что стать чистым, беспримесным преданным Верховной Личности Бога Шри Кришны — значит достичь высшего совершенства религии. В этом смысл последнего наставления «Бхагавад-гиты», данного Самим Верховным Господом. Этот вывод Вед признают все *ачарьи*, а те, кто отрицает его, по определению «Бхагавад-гиты» (2.42), — *веда-вада-раты*.

ШБ 2.2.35

*бхагаван сарва-бхутешу
лакшитах сватмана харих
дршйаир буддхй-адибхир драшта*

лакшанаир анумапакаих

бхагаван — Личность Бога; *сарва* — во всех; *бхутешу* — живых существах; *лакшитах* — видимый; *сва-атмана* — наряду с душой; *харих* — Господь; *дршйаих* — тем, что видимо; *буддхи-адибхих* — разумом; *драшта* — зрящий; *лакшанаих* — по разным признакам; *анумапакаих* — гипотезами.

Личность Бога, Шри Кришна, находится в каждом живом существе рядом с индивидуальной душой. Об этом можно догадаться и составить представление по присущей нам способности видеть и прибегать к помощи разума.

Комментарий:

Обыкновенные люди часто недоумевают, как можно предаться Господу или заниматься трансцендентным любовным служением Ему, если Его нельзя увидеть? В этом стихе Шрила Шукадева Госвами подсказывает таким людям, как, прибегнув к помощи разума и чувств, можно ощутить присутствие Верховного Господа. На самом деле нашими нынешними материальными чувствами нельзя воспринять Господа, но на того, кто в своем желании реально служить Господу убежден в Его существовании, по милости Господа нисходит откровение, и такой чистый преданный всегда и везде ощущает Его присутствие. Он понимает, что разум является проводником указаний Параматмы, полной части Личности Бога. Присутствие в себе Параматмы может ощутить даже обыкновенный человек. Для этого рекомендуют воспользоваться следующим методом. Сначала нужно ощутить свое «я» и убедиться в его существовании. Это не обязательно должно произойти сразу, но, немного подумав, человек может понять, что не является телом, что рука, нога, голова, волосы и т. д. — составные части его тела, и, следовательно, ни рука, ни нога, ни голова не являются его «я». Так с помощью разума можно ощутить свое «я» и отделить его от всего, что мы видим вокруг. Отсюда следует вывод, что живое существо (будь то человек или животное) является наблюдателем, который кроме себя самого видит все, что его окружает. Таким образом, наблюдатель и объект наблюдения отличны друг от друга. Рассуждая дальше, нетрудно понять, что живое существо, наблюдающее окружающий мир

с помощью обыкновенного зрения, не способно видеть или действовать независимо. Все наши действия и способность воспринимать окружающее зависят от разных энергий, которые в различных сочетаниях предоставляет нам природа. Органы восприятия и органы деятельности, то есть пять органов восприятия (слух, осязание, зрение, вкус и обоняние), пять органов деятельности (руки, ноги, речевой аппарат, анус и органы размножения) и три тонких чувства (ум, интеллект и эго) — в общей сложности тринадцать чувств — формируются из различных сочетаний грубых и тонких энергий природы. Столь же очевидно, что объекты восприятия появляются в результате бесконечных преобразований и сочетаний форм, которые принимает энергия природы. Это неопровержимо доказывает, что обыкновенное живое существо не способно действовать или воспринимать окружающее независимо, а поскольку мы явственно ощущаем обусловленность своего бытия энергией природы, мы приходим к выводу, что тот, кто наблюдает окружающее, — дух, а чувства и объекты восприятия — материя. То, что наблюдатель по природе духовен, проявляется в нашей неудовлетворенности ограниченностью своего материально обусловленного бытия. Так можно отличить материю от духа. Некоторые недалекие люди заявляют, что на определенном этапе своей эволюции материя развивает способность видеть и двигаться, но их доводы несостоятельны, поскольку еще никому не удалось доказать экспериментальным путем, что материя способна породить живое существо. Одними обещаниями сыт не будешь. Праздная болтовня о том, что в будущем материя превратится в дух, — глупость, так как еще нигде и никогда материя не развивала способности видеть и двигаться. Следовательно, материя и дух — разные субстанции, и к этому заключению нетрудно прийти просто путем логических рассуждений.

Следующий шаг в наших рассуждениях, который нужно сделать, — это признать, что все наблюдаемое нами не может быть одушевленным, если отрицать существование того, кто пользуется и руководит разумом. Разум выполняет функцию некой высшей силы, направляя живое существо в его деятельности. Без помощи разума живое существо не может видеть, двигаться, есть и действовать. Если человек теряет разум, он становится душевнобольным. Следовательно, живое существо зависит от разума, то есть от указаний высшего существа. Разум всепроникающ. Он есть у каждого живого существа и, являясь проводником указаний некоей высшей силы, подобен отцу, руководящему сыном. Этой высшей силой, пребывающей в каждом живом существе, является Сверхдуша.

На этом этапе наших рассуждений нужно рассмотреть следующее обстоятельство: с одной стороны, мы осознаем, что наша способность воспринимать окружающее и наши действия обусловлены материальной природой, но с другой — по привычке чувствуем и говорим: «я ощущаю» и «я делаю». Из этого следует, что наши органы восприятия и органы деятельности функционируют потому, что мы отождествляем себя с материальным телом, а высший принцип, то есть «Сверх-Я», или Сверхдуша, направляет нас и предоставляет нам то, чего мы желаем. Воспользовавшись указаниями «Сверх-Я» в форме разума, мы можем либо продолжать свое исследование и действовать, исходя из представлений, что «я — не тело», либо продолжать по-прежнему ошибочно отождествлять себя с материей, разыгрывая из себя владельца и независимого вершителя своей судьбы. Нам предоставлена свобода выбора: мы можем либо оставаться в невежестве, придерживаясь ложных материальных представлений, либо встать на путь истины и принять духовную концепцию. К истинному, духовному пониманию прийти совсем нетрудно. Для этого достаточно признать «Сверх-Я» (Параматму) своим другом и руководителем, подчинив свой разум высшему разуму Параматмы. И «Сверх-Я», и индивидуальное «я» духовны, поэтому качественно едины и отличны от материи. Но «Сверх-Я» и индивидуальное «я» находятся на разных уровнях, так как «Сверх-Я» направляет индивидуальное «я» (то есть дает ему разум), а индивидуальное «я» следует Его указаниям. Так осуществляется деятельность. Индивидуум полностью зависит от указаний «Сверх-Я», поскольку на каждом шагу следует им во всем, что касается созерцания, слушания, мышления, ощущений, желаний и т. д.

Таким образом, руководствуясь здравым смыслом, можно прийти к выводу о том, что существуют три субстанции: материя, дух и Сверхдух. Если же мы обратимся к «Бхагавад-гите» — ведическому разуму, — то поймем, что все три субстанции — материя, индивидуальная душа и Сверхдуша — зависят от Верховной Личности Бога. «Сверх-Я» — это частичное проявление, полная часть Верховной Личности Бога. «Бхагавад-гита» утверждает, что Верховная Личность Бога господствует над всем материальным миром всего лишь через Свое частичное проявление. Бог велик, Он не может быть простым исполнителем воли индивидуальных душ, поэтому «Сверх-Я» не может быть *полным* проявлением Верховного «Я», Пурушоттамы, Абсолютной Личности Бога. С осознания «Сверх-Я» начинается процесс духовного

самоосознания, и по мере углубления самоосознания индивидуальное «я» с помощью разума, авторитетных писаний и, главным образом, по милости Господа способно осознать Верховную Личность Бога. Начальные сведения о Личности Бога, Шри Кришне, содержатся в «Бхагавад-гите», а более подробно наука о Боге разъясняется в «Шримад-Бхагаватам». Итак, если неуклонно следовать по этому пути и молить о милости Того, кто руководит нашим разумом и с кем мы находимся на одном дереве тела (подобно двум птицам, сидящим на одном дереве — пример из Упанишад), то нам, несомненно, откроется смысл богооткровенной мудрости Вед, и мы без труда постигнем Верховную Личность Бога, Васудеву. Поэтому разумный человек, как утверждается в «Бхагавад-гите» (7.19), после многих жизней, посвященных таким рассуждениям о природе своего «я», предается лотосным стопам Васудевы.

ШБ 2.2.36

*тасмат сарватмана раджан
харих сарватра сарвада
шротавйах киртитавйаш ча
смартавйо бхагаван нрнам*

тасмат — поэтому; *сарва* — всей; *атмана* — душой; *ражан* — о царь; *харих* — Господь; *сарватра* — повсюду; *сарвада* — всегда; *шротавйах* — тот, о ком должны слушать; *киртитавйах* — тот, кто должен прославляться; *ча* — также; *смартавйах* — тот, о ком должны помнить; *бхагаван* — Личность Бога; *нрнам* — для людей.

Поэтому, о царь, так важно, чтобы каждый человек всегда и везде слушал повествования о Верховном Господе, Личности Бога, прославлял Его и помнил о Нем.

Комментарий:

Шрила Шукадева Госвами начинает этот стих со слова *тасмат* («поэтому»), так как в предыдущих стихах он уже объяснил, что только возвышенный путь *бхакти-йоги* может привести человека к освобождению. Существует девять форм практики *бхакти-йоги*: слушание, повторение, памятование, служение лотосным стопам Господа, поклонение Ему, вознесение молитв, служение Ему с любовью, дружеское общение с Ним и принесение Ему в жертву всего, чем владеет человек. Все девять методов авторитетны, и либо все вместе, либо несколько, либо даже один из них способны привести искреннего преданного к желанной цели. Однако самый важный из девяти методов *бхакти-йоги* — первый, слушание. Тому, кто слушает мало или неправильно, никакие другие методы не помогут прогрессировать духовно. Все ведические писания, составленные такими авторитетами, как Вьясадева — могущественное воплощение Господа, и другими, предназначены специально для того, чтобы мы слушали их. И поскольку мы установили уже, что Господь — Сверхдуша всего сущего, то следует всегда и везде слушать повествования о Нем и прославлять Его. Это — основная обязанность человека. Тот, кто отказывается слушать повествования о всепроникающей Личности Бога, вынужден слушать вздор, передаваемый средствами массовой информации. В технике как таковой нет ничего плохого, поскольку с ее помощью можно слушать повествования о Господе, но из-за того, что сейчас ее используют в низменных целях, она стала причиной быстрой деградации человечества. В данном стихе подчеркивается необходимость слушания, так как именно с этой целью были созданы ведические писания — «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам». Другие живые существа, в отличие от человека, лишены способности слушать ведические писания. Если люди в обществе будут слушать ведические писания, то им будут не страшны порочные звуки, издаваемые нечестивцами, которые тянут общество на дно. Повторение закрепляет результаты слушания. Тот, кто внимательно слушает совершенного человека, убеждается в существовании всепроникающей Личности Бога и начинает с воодушевлением прославлять Его. Славу Господа постоянно воспевали и проповедовали все великие *ачарьи*: Рамануджа, Мадхва, Чайтанья, Сарасвати Тхакур, а в других странах — Магомет, Христос и многие другие. Поскольку Господь всепроникающ, очень важно прославлять Его всегда и везде. Прославление Господа не должно быть ограничено никакими временными и пространственными рамками. Этот процесс называется *санатана-дхармой* или *бхагавата-дхармой*. *Санатана* означает «вечно, всегда и повсюду», а *бхагавата* — «относящийся к Бхагавану, Господу». Господь — властелин времени и пространства, поэтому Его святое имя необходимо слушать, вспоминать и прославлять по всей земле.

Это принесет в общество желанный мир и процветание, которых так ждут люди. Слово *ча* относится к остальным процессам *бхакти-йоги*, о которых говорилось выше.

ШБ 2.2.37

*пибанти йе бхагавата атманах сатам
катхамртам шравана-путешу самбхртам
пунанти те вишайа-видушиташайам
враджанти тач-чарана-сарорухантикам*

пибанти — пьют; *йе* — которые; *бхагаватах* — Личности Бога; *атманах* — самого близкого; *сатам* — для преданных; *катхамртам* — нектар посланий; *шравана-путешу* — в ушах; *самбхртам* — наполненных; *пунанти* — очищают; *те* — их; *вишайа* — материальным наслаждением; *видушита-ашайам* — оскверненные представления о цели жизни; *враджанти* — отправляются обратно; *тат* — Господа; *чарана* — стоп; *сароруха-антикам* — возле лотоса.

Те, кто упивается нектарным посланием Господа Кришны, возлюбленного преданных, освобождаются от порочных представлений о том, что целью жизни являются материальные наслаждения, и возвращаются обратно к Богу, к Его [Верховного Господа] лотосным стопам.

Комментарий:

Причина страданий человечества кроется в бытующих в современном обществе порочных представлениях о том, что цель жизни заключается в господстве над природой. Чем больше человечество расточает природные ресурсы на чувственные удовольствия, тем сильнее запутывается в сетях иллюзорной материальной энергии Господа, поэтому страдания мира не смягчаются, а становятся все более жестокими. Господь дал человеку все

необходимое для жизни: зерно, молоко, фрукты, древесину, камень, сахар, шелк, драгоценные камни, хлопок, соль, воду, овощи и прочее — в количестве, достаточном для всей Земли. Так же Господь обеспечивает и обитателей всех других планет. Этот источник неиссякаем, и, чтобы черпать из него, не требуется много усилий. Машины, станки и гигантские металлургические заводы, предназначенные для создания искусственных удобств, на самом деле не нужны людям. Счастье человеку приносит не удовлетворение искусственно созданных потребностей, а простой образ жизни и возвышенный образ мыслей. И в этом стихе Шукадева Госвами говорит о том, что сделать мысли человека возвышенными и совершенными можно, слушая «Шримад-Бхагаватам». Для людей века Кали, утративших совершенное видение жизни, «Шримад-Бхагаватам» является факелом, освещающим путь истины. В своем комментарии Шрила Джива Госвами Прабхупада остановился на использованном в данном стихе слове *катхамртам*, отметив, что под нектарным посланием Личности Бога подразумевается «Шримад-Бхагаватам». Если люди будут регулярно слушать «Шримад-Бхагаватам», их представления о цели жизни очистятся, то есть они откажутся от желания господствовать над материей и проживут счастливой и спокойной жизнью в знании и блаженстве.

Рассказы, повествующие обо всем, что связано с именем Господа, Его славой, качествами, окружением и т. д., ласкают слух чистого преданного, и, поскольку их с удовольствием слушали великие преданные — Нарада, Хануман, Нанда Махараджа и другие жители Вриндавана, они, безусловно, являются трансцендентными и доставляют наслаждение душе.

В этом стихе Шрила Шукадева Госвами заверяет нас, что, регулярно слушая сначала «Бхагавад-гиту», а затем «Шримад-Бхагаватам», человек приблизится к Личности Бога и будет заниматься трансцендентным преданным служением Ему на духовной планете — Голоке Вриндаване, по форме напоминающей гигантский лотос.

Таким образом, сразу принимая метод *бхакти-йоги*, как рекомендуется в данном стихе, то есть слушая трансцендентные послания Господа, человек очищается от всей материальной скверны, даже если он не пытался медитировать на безличную *вират-рупу* Господа. Если же практика *бхакти-йоги* не очищает человека от материальной скверны, это значит, что на самом

деле он не является преданным. Такому лицемеру ничто не поможет выпутаться из сетей материальной энергии.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты ко второй главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Господь в сердце».

ШБ 2.3: Чистое преданное служение: перемена в сердце

ШБ 2.3.1

*шри-шука увача
эвам этан нигадитам
приставан йад бхаван мама
нрнам йан мрийамананам
манушйешу манишинам*

шри-шуках увача — Шри Шukaдева Госвами сказал; *эвам* — так; *этат* — всё это; *нигадитам* — нашло ответ; *приставан* — как ты спросил; *йат* — что; *бхаван* — твоя милость; *мама* — у меня; *нрнам* — людей; *йат* — тот; *мрийамананам* — на пороге смерти; *манушйешу* — среди людей; *манишинам* — разумных людей.

Шри Шukaдева Госвами сказал: О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе.

Комментарий:

Человечество состоит из миллиардов мужчин и женщин, но большинство из них не слишком разумны, так как практически ничего не знают о духовной душе. Почти все они имеют неверное представление о жизни, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, которым на самом деле не являются. Какое бы положение — высокое или низкое — ни занимал человек в

обществе, если его не интересует природа собственного «я», отличного от тела и ума, вся его деятельность в человеческой форме жизни будет напрасной тратой времени. Из десятков тысяч людей едва ли один стремится постичь природу души и в поисках ответа на свои вопросы обращается к богооткровенным писаниям, в частности к «Веданта-сутре», «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Но, даже читая и слушая эти писания, он не сможет постичь истинную природу своего «я» и т. д., пока не будет следовать указаниям осознавшего себя духовного учителя. А из тысяч и сотен тысяч таких людей лишь один может действительно познать Господа Кришну. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.122–123) говорится, что, приняв облик Вьясадевы, Господь Кришна по Своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначив их для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной. О своих взаимоотношениях с Господом могут забыть даже те, кто обладает разумом. Для возрождения этих взаимоотношений и предназначена практика *бхакти-йоги*. Возродить их возможно только в человеческой форме жизни, к которой живое существо приходит в результате эволюции через 8 400 000 видов жизни. Разумные представители человеческого общества должны серьезно отнестись к предоставленной им возможности. Однако не все люди разумны, поэтому далеко не все сознают важность человеческой жизни. Вот почему в данном стихе употреблено слово *манишинам*, что значит «разумный, мудрый». Итак, разумный человек (*манишинам*), подобный Махарадже Парикшиту, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя и повествования об играх Господа, воспевать их и т. д. Все это — *хари-катхамрита*, метод, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти.

ШБ 2.3.2-7

*брахма-варчас-камас ту
йаджета брахманах патим
индрам индрийа-камас ту
праджа-камах праджапатин*

девим майам ту шри-камас

*теджас-камо вибхавасум
васу-камо васун рудран
вирйа-камо 'тха вирйаван*

*аннадйа-камас тв адитим
сварга-камо 'дитех сутан
вишван деван раджйа-камах
садхйан самсадхако вишам*

*айуш-камо 'швинау девау
пушти-кама илам йаджсет
пратиштха-камах пурушо
родаси лока-матарау*

*рупабхикамо гандхарван
стри-камо 'нсара урвашим
адхипатйа-камах сарвешам
йаджета парамештинам*

*йаджнам йаджед йашас-камах
коша-камах прачетасам
видйа-камас ту гиришам
дампатйартха умам сатим*

брахма — Абсолюта; *варчас* — к сиянию; *камах ту* — но тот, кто стремится; *йаджета* — пусть поклоняется; *брахманах* — Вед; *патим* — владыке; *индрам* — царю небес; *индрийа-камах ту* — но тот, кто хочет иметь сильные органы чувств; *праджа-камах* — тот, кто хочет иметь многочисленное потомство; *праджапатин* — Праджапати; *девим* — богине; *майам* — повелительнице материального мира; *ту* — но; *шри-камах* — тот, кто хочет быть красивым; *теджах* — могущества; *камах* — желающий; *вибхавасум* — богу огня; *васу-камах* — тот, кто стремится к богатству; *васун* — полубогам Васу; *рудран* — Рудрам, экспансиям Господа Шивы; *вирйа-камах* — тот, кто хочет иметь сильное тело; *атха* —

поэтому; *вирйаван* — самый могущественный; *анна-адйа* — злаков; *камах* — тот, кто хочет; *ту* — но; *адитим* — Адити, матери полубогов; *сварга* — в рай; *камах* — стремясь попасть; *адитех сутан* — сыновьям Адити; *вишван* — Вишвадеве; *деван* — полубогам; *раджйа-камах* — те, кто стремится к обладанию царством; *садхйан* — полубогам Садхья; *самсадхаках* — которые исполняют все желания; *вишам* — сословия торговцев; *айух-камах* — желающие долголетия; *ашвинау* — двум полубогам, братьям Ашвини; *девау* — двум полубогам; *пушти-камах* — тот, кто хочет иметь крепкое тело; *илам* — земле; *йаджет* — должен поклоняться; *пратиштха-камах* — тот, кто хочет прославиться или добиться устойчивого положения; *пурушах* — такие люди; *родаси* — горизонту; *лока-матарау* — и земле; *рупа* — к красоте; *абхикамах* — стремящийся; *гандхарван* — обитателям планеты гандхарвов, которые очень красивы и замечательно поют; *стри-камах* — тот, кто хочет иметь хорошую жену; *апсарах урвашим* — куртизанкам райского царства; *адхипатйа-камах* — тот, кто желает властвовать над; *сарвешам* — всеми другими; *йаджета* — должен поклоняться; *парамештхинам* — Брахме, владыке вселенной; *йаджнам* — Личности Бога; *йаджет* — должен поклоняться; *йашах-камах* — тот, кто желает стать знаменитым; *коша-камах* — тот, кто хочет иметь хороший счет в банке; *прачетасам* — казначею райского царства Варуне; *видйа-камах ту* — но тот, кто хочет получить хорошее образование; *гиришам* — владыке Гималаев, Господу Шиве; *дампатйа-артхах* — и супружеской любви; *умам сатим* — целомудренной жене Господа Шивы Уме.

Тот, кто хочет погрузиться в безличное сияние брахмаджьоти, должен поклоняться владыке Вед [Господу Брахме или ученому жрецу Брихаспати]; тому, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться небесному царю Индре; желающий иметь хорошее потомство должен поклоняться великим прародителям Праджапати. Тот, кто хочет, чтобы ему во всем улыбалась удача, должен поклоняться Дургадеви, управляющей материальным миром. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню, а тому, кто хочет только денег — Васу. Тот, кто желает стать великим героем, должен поклоняться воплощению Господа Шивы, Рудре. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адити, а тому, кто мечтает достичь райских планет, — ее сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающий прославиться среди людей — полубогу Садхье. Тому, кто хочет жить долго, следует поклоняться

полубогам Ашвини-кумарам, а тому, кто хочет иметь крепкое тело, — Земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе должен поклоняться одновременно Земле и горизонту. Тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты гандхарвов, а тому, кто мечтает о хорошей жене, — апсарам и Урваши, куртизанкам райского царства. Тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу Брахме, владыке вселенной. Мечтающему о громкой славе необходимо поклоняться Личности Бога, а тому, кто стремится разбогатеть, — полубогу Варуне. Тот, кто хочет стать ученым человеком, должен поклоняться Господу Шиве, а тот, кто желает, чтобы в его семье царили мир и согласие, — его целомудренной жене, богине Уме.

Комментарий:

Существуют различные формы поклонения, которые предназначены для разных людей, желающих добиться успеха в той или иной сфере жизни. В материальном мире обусловленная душа лишена возможности наслаждаться всеми материальными благами, но, поклоняясь определенному полубогу, она может преуспеть в той сфере деятельности, за которую он отвечает, о чем говорится в этих стихах. Равана обрел могущество, поклоняясь Господу Шиве и поднося ему отрубленные головы. По милости Господа Шивы он достиг такого могущества, что перед ним трепетали все полубоги. Так продолжалось до тех пор, пока он не бросил вызов Личности Бога, Шри Рамачандре, чем и погубил себя. Иначе говоря, те, кто ради собственного наслаждения хочет получить некоторые или все материальные блага, то есть закоренелые материалисты, как правило, являются людьми недалекими, что подтверждается и в «Бхагавад-гите» (7.20). В ней говорится, что те, кто начисто лишен здравого смысла, то есть те, чей разум украден иллюзорной энергией *майи*, ищут всевозможных материальных наслаждений и ради этого либо поклоняются различным полубогам, либо, развивая науку, совершенствуют материальную цивилизацию. Истинной проблемой материального существования является проблема рождения, смерти, старости и болезней. В этой жизни никто не хочет отказываться от привилегий своего нынешнего положения, никто не хочет стареть и умирать, и никто не желает болеть или быть инвалидом. Однако ни полубоги, ни так называемый прогресс материальной науки не в состоянии решить эти проблемы. «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам» в один голос

утверждают, что такие недалекие люди начисто лишены здравого смысла. Шукадева Госвами говорит, что из 8 400 000 видов живых существ человеческая форма жизни самая ценная и редкая, еще более редки среди людей те, кто серьезно относится к проблемам материального существования, и только единицы осознают важность «Шримад-Бхагаватам», в котором содержатся наставления Господа и Его чистых преданных. Смерти не избежать никому — ни разумному человеку, ни глупцу. Но Госвами обращается к Махарадже Парикшиту, называя его *маниши*, то есть человеком великого ума, поскольку в преддверии смерти он отказался от всех материальных наслаждений и предался лотосным стопам Господа, слушая Его послание из уст такой достойной личности, как Шукадева Госвами. Вместе с тем он осуждает людей, стремящихся к материальным наслаждениям. Такое стремление сродни пристрастию к алкоголю и наркотикам, распространенному в современном деградировавшем обществе. Разумным людям следует сторониться таких желаний и вместо этого стремиться к вечной жизни, которую можно обрести, вернувшись домой, к Богу.

ШБ 2.3.8

*дхармартха уттама-шлокам
тантух танван питрн йаджет
ракша-камах пунья-джанан
оджас-камо маруд-ганан*

дхарма-артхах — для духовного прогресса; *уттама-шлокам* — Верховному Господу или тем, кто привязан к Нему; *тантух* — для потомства; *танван* — и для их защиты; *питрн* — обитателям Питрилоки; *йаджет* — должен поклоняться; *ракша-камах* — тот, кто желает безопасности; *пунья-джанан* — благочестивым людям; *оджах-камах* — тот, кто желает обрести силу, должен поклоняться; *марут-ганан* — полубогам.

Тот, кто стремится прогрессировать духовно, должен поклоняться Господу Вишну или Его преданному, а тот, кто хочет оградить от бед свое потомство и продолжить род, — различным полубогам.

Комментарий:

Путь религии — это путь духовного совершенствования, который в конечном счете приводит человека к восстановлению его вечных отношений с Господом Вишну в форме Его безличного сияния, локализованной Параматмы и, наконец, в Его личностном аспекте. Тот же, кто хочет положить начало здоровому роду и обрести счастье в кругу близких родственников, должен обратиться за покровительством к Пিতам и полубогам с других добрых планет. Почитатели полубогов могут в конечном счете попасть на планеты соответствующих полубогов в этой вселенной, но высшего совершенства достигают те, кто поднимается на духовные планеты, расположенные в сиянии *брахмаджьоти*.

ШБ 2.3.9

*раджйа-камо манун деван
нирртим тв абхичаран йаджет
кама-камо йаджет сомам
акамах пурушам парам*

раджйа-камах — тот, кто хочет править империей или царством; *манун* — Ману, полувоплощениям Бога; *деван* — полубогам; *нирртим* — демонам; *ту* — но; *абхичаран* — желающий победы над врагом; *йаджет* — должен поклоняться; *кама-камах* — тот, кто стремится к удовлетворению чувств; *йаджет* — должен поклоняться; *сомам* — полубогу по имени Чандра; *акамах* — тот, у кого нет материальных желаний; *пурушам* — Верховной Личности Бога; *парам* — Всевышнему.

Тому, кто хочет править царством или империей, следует поклоняться Ману; стремящимся к победе над своими врагами нужно почитать демонов, а ищущим чувственных наслаждений — Луну. Но тот, у кого не

осталось никаких материальных желаний, должен поклоняться Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Для освобожденной души все перечисленные выше наслаждения лишены всякого смысла. Разнообразные материальные наслаждения прельщают только тех, кто обусловлен материальными *гунами* внешней энергии. Иначе говоря, у трансценденталиста нет никаких материальных желаний, тогда как материалиста обуревают всевозможные желания, которые он стремится удовлетворить. Господь утверждает, что материалисты, ищущие материальных наслаждений и добивающиеся ради этого благосклонности разных полубогов (как описано выше), не владеют своими чувствами, и потому их привлекают совершенно бессмысленные вещи. Следовательно, 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. В этом стихе ясно сказано, что все подобные виды поклонения предназначены для людей, которых обуревают материальные желания, но тому, кто освободился от желания материальных наслаждений, следует поклоняться Верховному Господу Шри Кришне, Личности Бога. Такой процесс поклонения называется преданным служением. Чистое преданное служение — это служение Господу, свободное от малейшей примеси желаний, в том числе и желания заниматься кармической деятельностью или эмпирической философией. Верховному Господу можно поклоняться и для удовлетворения материальных желаний, но из следующего стиха станет ясно, что результат такого поклонения будет иным. Обычно Господь не исполняет материальных желаний, связанных с удовлетворением чувств, но тем, кто поклоняется Ему, Он дарует такую милость, поскольку в конце концов они полностью избавляются от желания материальных наслаждений. Из сказанного следует, что стремление к материальным наслаждениям необходимо свести к минимуму, а для этого

нужно поклоняться Верховной Личности Бога, Господу, которого в данном стихе называют *парам*, то есть находящимся вне материального мира. Шрипада Шанкарачарья также говорил: *нарайанах паро 'вйактат* — Верховный Господь пребывает за пределами материального творения.

ШБ 2.3.10

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

акамах — тот, кто избавился от всех материальных желаний; *сарва-камах* — тот, кого обуревают всевозможные материальные желания; *ва* — либо; *мокша-камах* — тот, кто стремится к освобождению; *удара-дхих* — человек широких взглядов; *тиврена* — с большой энергией; *бхакти-йогена* — преданным служением Господу; *йаджета* — должен поклоняться; *пурушам* — Господу; *парам* — высшему целому.

Человек с возвышенным складом ума — исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению — должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому — Личности Бога.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» Верховную Личность Бога, Господа Шри Кришну называют *пурушоттамой*, Верховной Личностью. Только Он дарует освобождение имперсоналистам, погружая их в *брахмаджьоти* — сияние тела Господа. *Брахмаджьоти* так же неотделимо от Господа, как сияющие лучи солнца от солнечного диска. Поэтому тот, кто стремится к слиянию с высшим безличным *брахмаджьоти*, тоже должен поклоняться Господу, практикуя *бхакти-йогу*, как рекомендует данный стих «Шримад-Бхагаватам»,

который особенно подчеркивает, что с помощью *бхакти-йоги* можно достичь любой цели. В предыдущих главах говорилось, что *бхакти-йога* — конечная цель как *карма-йоги*, так и *гьяна-йоги*, а в этой главе не менее категорично утверждается, что *бхакти-йога* является высшей целью всех обрядов поклонения различным полубогам. Таким образом, *бхакти-йога* является универсальным методом самоосознания, в этом качестве ее и рекомендует данный стих. Поэтому каждый — даже тот, кто жаждет материальных наслаждений или стремится к освобождению из материального рабства, — должен со всей серьезностью отнестись к практике *бхакти-йоги*.

Акамах называют того, у кого не осталось материальных желаний. Назначение живого существа, являющегося составной частью верховного целого, *пурушам пурнам*, — служить Верховному Существу, так же как назначение членов тела, его составных частей, — служить всему телу. Следовательно, не иметь желаний — не значит быть неподвижным, как камень. Не иметь желаний — значит сознавать свое истинное положение и искать удовлетворения только в Верховном Господе. В своей книге «Сандарбха» Шрила Джива Госвами описывает это состояние следующим образом: *бхаджанийа-парама-пуруша-сукха-матра-сва-сукхатвам*, — то есть единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Верховному Господу. Даже обусловленные существа в материальном мире иногда интуитивно чувствуют это, и такое прозрение, преломляясь в их неразвитых умах, принимает формы концепций альтруизма, филантропии, социализма, коммунизма и т. д. Стремление делать добро другим: обществу, семье, государству или всему человечеству, — которое можно наблюдать в материальном мире, — не что иное, как частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое живое существо испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. Именно такие возвышенные чувства переполняли девушек Враджабхуми, стремившихся доставить удовольствие Господу. *Гопи* любили Господа, ничего не ожидая взамен, и их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа *акамы*. *Кама*, то есть стремление к собственному удовлетворению, во всей полноте представлена в материальном мире, тогда как *акама* полностью представлена в духовном мире.

Стремление слиться с Господом, то есть погрузиться в *брахмаджьоти*, тоже может быть проявлением *камы*, если за ним стоит эгоистическое желание

избавиться от материальных страданий. Чистый преданный не стремится к освобождению ради того, чтобы покончить со страданиями материальной жизни. И без этого так называемого освобождения у чистого преданного достаточно причин для того, чтобы стараться удовлетворять Господа. Под влиянием духа *камы* Арджуна пытался уклониться от участия в битве на Курукшетре, стремясь ради собственного удовлетворения спасти своих родственников. Но он был чистым преданным и потому, выслушав наставления Господа, согласился сражаться, так как опомнился и понял, что должен заботиться в первую очередь об удовлетворении Господа, пренебрегая своим собственным. Так он стал *акамой*. Это высшая ступень совершенства, которой может достичь совершенное живое существо.

Удара-дхих означает «человек широких взглядов, дальновидный». Те, кто жаждет материальных удовольствий, поклоняются второстепенным полубогам. В «Бхагавад-гите» (7.20) таких людей осуждают, и их разум назван там *хрита-гьяной*, «разумом умалишенного». Полубоги ничего не могут дать без дозволения Верховного Господа. Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете все, даже материальные блага, дает Господь. Сознывая это, такой человек — даже если он стремится к материальным наслаждениям или освобождению — должен поклоняться непосредственно Господу. В интересах каждого — будь он *акама*, *сакама* или *мокша-кама* — со всем усердием поклоняться Верховному Господу. Таким образом, одного метода *бхакти-йоги* без примеси *кармы* или *гьяны* достаточно для достижения любых целей. Как чистый солнечный луч обладает огромной силой и потому называется *тиврой*, так и практика чистой *бхакти-йоги*, которая заключается в слушании, повторении и т. д., благотворна для каждого, независимо от его целей и побуждений.

ШБ 2.3.11

*этаван эва йаджатам
иха нихирейасодайах
бхагаватй ачало бхаво
йад бхагавата-сангатах*

этаван — все эти люди, поклоняющиеся разным полубогам; *эва* — несомненно; *йаджатам* — поклоняясь; *иха* — в этой жизни; *нихшрейаса* — высшего блага; *удайах* — развитие; *бхагавати* — к Верховной Личности Бога; *ачалах* — непоколебимого; *бхавах* — спонтанное влечение; *йат* — которое; *бхагавата* — с чистым преданным Господа; *сангатах* — общение.

Те, кто поклоняется различным полубогам, могут получить высшее и совершенное благо — развить в себе устойчивую спонтанную привязанность к Верховной Личности Бога, — только общаясь с чистым преданным Господа.

Комментарий:

Начиная с Брахмы, первого из полубогов, и кончая ничтожным муравьем, все живые существа, какое бы положение в материальном мире они ни занимали, находятся под властью законов материальной природы, то есть внешней энергии Верховного Господа. В чистом состоянии живое существо сознает, что является неотъемлемой частицей Господа, но, когда из-за желаний господствовать над материальной энергией оно падает в материальный мир, живое существо оказывается под влиянием трех *гун* материальной природы и, стремясь обрести высшее благо, вступает в борьбу за существование. Борьба за существование очарованного материальными наслаждениями живого существа напоминает погоню за блуждающим огоньком. К каким бы средствам ни прибегали люди, одержимые желанием материальных наслаждений, — будь то описанное в предыдущих стихах поклонение полубогам или совершенствование научного знания, исключающее помощь Бога и полубогов, — все эти средства не более чем иллюзия, потому что до тех пор, пока живое существо находится в сфере материального творения, никакие средства не помогут ему разрешить проблемы жизни, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями. История вселенной знает немало примеров подобных реформаторов и прожектеров, многие цари и императоры приходили и уходили, оставляя после себя лишь воспоминания о своих планах. Несмотря на все их усилия, главные проблемы жизни так и остались нерешенными.

На самом деле цель человеческой жизни — разрешить эти проблемы. Их невозможно решить, удовлетворяя полубогов, совершая различные религиозные ритуалы или уповая на так называемый научный прогресс, который отрицает вмешательство Бога или полубогов. В отличие от закоренелых материалистов, которым нет дела до Бога и полубогов, Веды рекомендуют для получения тех или иных благ поклоняться различным полубогам, следовательно, полубоги — реальность, а не вымысел. Полубоги так же реальны, как и мы с вами, но они гораздо могущественнее нас, поскольку непосредственно служат Господу, отвечая за разные сферы деятельности в управлении вселенной. Это подтверждает и «Бхагавад-гита», где описаны планеты различных полубогов, в том числе и верховного полубога, Господа Брахмы. Но закоренелые материалисты не верят ни в существование Бога, ни в реальность полубогов. Не верят они и в то, что полубоги управляют различными планетами. Они поднимают большой шум вокруг путешествия на ближайшее к Земле небесное тело — Чандралоку (Луну), — но даже после многолетних исследований по-прежнему практически ничего не знают о ней, и, несмотря на громкую рекламу, связанную с продажей земли на Луне, эти самодовольные ученые, закоренелые материалисты, не могут там жить, не говоря уже о том, чтобы достичь других планет, которые они даже не в состоянии сосчитать.

Последователи Вед придерживаются иного метода познания. Как уже говорилось в Первой песни, авторитет ведических писаний для них непререкаем, поэтому они обладают полным и логически обоснованным знанием о Боге, полубогах и об их многочисленных планетах, расположенных в материальной вселенной и за ее пределами. Наиболее авторитетным ведическим писанием, которое признавали такие великие *ачарьи* Индии, как Шанкара, Рамануджа, Мадхва, Вишнусвами, Нимбарка и Чайтанья, и изучали все великие личности, является «Бхагавад-гита», где в числе прочего упомянуто поклонение полубогам и говорится об их планетах. В «Бхагавад-гите» (9.25) сказано:

*йанти дева-врата деван
питрн йанти питр-вратах
бхутани йанти бхутеджйа
йанти мад-йаджино 'пи мам*

«Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной».

Из «Бхагавад-гиты» мы также узнаем, что все планеты материального мира, в том числе и Брахмалока, не вечны и в назначенный срок уничтожаются. Вместе с ними погибают и полубоги, и те, кто им поклоняется, но тот, кто достигает царства Бога, обретает вечную жизнь. На этом сходятся все ведические писания. Те, кто поклоняется полубогам, находятся в лучшем положении по сравнению с неверующими, поскольку, по крайней мере, признают авторитет ведических писаний, из которых могут узнать о том, какое благо приносит поклонение Верховному Господу в обществе Его преданных. Но закоренелые материалисты, не верящие Ведам, навсегда остаются во тьме, поскольку придерживаются ложных убеждений, основанных на несовершенных экспериментальных знаниях или так называемой материальной науке, которой закрыт доступ в царство трансцендентного знания. Поэтому до тех пор, пока закоренелые материалисты и почитатели смертных полубогов не начнут общаться с трансценденталистами, чистыми преданными Господа, все их труды будут напрасными. Только по милости божественных личностей, чистых преданных Господа, можно достичь высшего совершенства человеческой жизни — чистой преданности. Лишь чистый преданный Господа способен указать человеку истинный путь духовного развития. Во всем остальном жизнь материалиста, не ведающего о Боге и полубогах, и жизнь почитателя полубогов, ищущего эфемерных материальных наслаждений, мало чем отличаются друг от друга — и то и другое всего лишь различные формы иллюзии. Все это подробно объяснено в «Бхагавад-гите», но, чтобы понять смысл «Бхагавад-гиты», нужно слушать объяснения чистых преданных Господа, а не политических деятелей и спекулятивных мыслителей.

ШБ 2.3.12

*джнанама йад апратинивртта-гунорми-чакрам
атма-прасада ута йатра гунешв асангах*

*каивалйа-саммата-патхас тв атха бхакти-йогах
ко нирврто хари-катхасу ратим на курйат*

*джнана*м — знание; *йат* — то, которое; *а* — до этого предела; *пратинивртта* — полностью удалив; *гуна-урми* — волны материальных гун; *чакрам* — водоворот; *атма-прасадах* — удовлетворение в себе; *ута* — более того; *йатра* — где есть; *гунешу* — к гунам природы; *асангах* — отсутствие привязанности; *каивалйа* — трансцендентный; *саммата* — одобренный; *патхах* — путь; *ту* — но; *атха* — следовательно; *бхакти-йогах* — преданное служение; *ках* — кто; *нивртах* — поглощенный; *хари-катхасу* — к трансцендентным повествованиям о Господе; *ратим* — влечение; *на* — не будет; *курйат* — делать.

Трансцендентное знание о Верховном Господе Хари успокаивает волны и водовороты в море материальных гун. Свободное от материальных привязанностей, это знание приносит удовлетворение душе и, будучи трансцендентным, встречает одобрение авторитетов. Так найдется ли человек, который останется равнодушным к нему?

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (10.9) говорится, что чистые преданные обладают замечательными качествами. Вся их деятельность всегда направлена на служение Господу, поэтому чистые преданные обмениваются друг с другом экстатическими чувствами и испытывают трансцендентное блаженство. Преданный может испытать такое трансцендентное блаженство даже на стадии регулируемого преданного служения (*садхана-авастха*), если им руководит истинный духовный учитель. А на стадии духовной зрелости вершиной развития трансцендентных эмоций является осознание живым существом своих изначальных отношений с Господом (вплоть до супружеской любви, которая считается высшей формой трансцендентного блаженства). Таким образом, *бхакти-йога* — единственный метод, позволяющий осознать Бога, и потому ее называют *кайвальей*. В этой связи Шрила Джива Госвами, приводя стих из Вед (*эко нарайано देвах параваранампарама асте каивалйа-самджнитах*), подтверждает, что Нараяну, Личность Бога,

называют *кайвальей*, а метод, с помощью которого можно приблизиться к Господу, — *кайвалья-пантхой*, то есть единственным путем, ведущим к Богу. *Кайвалья-пантха* начинается со *шраваны* — слушания повествований о Личности Бога. Естественным результатом *хари-катхи* является обретение трансцендентного знания, которое освобождает преданного от привязанности к мирским темам, утрачивающим для него всякую привлекательность. Никакая материальная деятельность — общественная или политическая — больше не привлекает преданного, а достигая зрелости в преданном служении, он теряет интерес даже к собственному телу, не говоря уже о тех, кто связан с этим телом родственными узами. Такого человека не могут вывести из равновесия волны материальных *гун*. Есть разные *гуны* материальной природы, но материальная деятельность, которой с таким увлечением занимаются обыкновенные люди, перестает привлекать преданного. В данном стихе это состояние называют *пратинивритта-гунорми*, и оно является следствием полного удовлетворения (*атма-прасада*), которое приходит изнутри и никак не связано с материальным. Преданный Господа первого класса достигает этого состояния в процессе преданного служения, но, несмотря на свое трансцендентное положение, иногда он ради удовлетворения Господа добровольно принимает на себя роль проповедника славы Господа и все, вплоть до материальных интересов, связывает с преданным служением, чтобы дать неофитам возможность преобразовать свои мирские интересы в трансцендентное блаженство. Шрила Рупа Госвами характеризует такое поведение чистого преданного следующим образом: *нирбандхах кршна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате*. Даже материальную деятельность можно считать трансцендентной и заслуживающей одобрения (*кайвалья*), если она связана со служением Господу.

ШБ 2.3.13

*шаунака увача
итй абхивйахртам раджа
нишамйа бхаратаршабхах
ким аңйат прштаван бхуйо
ваййасахим ршим кавим*

шаунакахувача — Шаунака сказал; *ити* — так; *абхивйахртам* — все сказанное; *раджа* — царь; *нишамйа* — слушая; *бхарата-ршабхах* — Махараджа Парикшит; *ким* — что; *анйат* — еще более; *прштаван* — спросил у него; *бхуйах* — вновь; *ваийасахим* — у сына Вьясадевы; *ршим* — того, кто очень образован; *кавим* — того, кто обладает поэтическим даром.

Шаунака сказал: Сын Вьясадевы Шрила Шукадева Госвами обладал обширными познаниями и поэтическим даром. О чем еще спросил его Махараджа Парикшит, выслушав все сказанное им?

Комментарий:

У чистого преданного Господа естественным образом развиваются все божественные качества. Основные из них: доброта, умиротворенность, правдивость, уравновешенность, безупречность, великодушие, мягкость, чистота; чистый преданный не имеет собственности, всем несет добро, он удовлетворен, предан Кришне, свободен от желаний, прост, собран, умеет владеть собой, умерен в еде, рассудителен, вежлив, смирен, серьезен, сострадателен, дружелюбен, обладает поэтическим даром, искусен в любом деле и молчалив. Эти двадцать шесть основных качеств преданного описаны Кришнадасом Кавираджей Госвами в «Чайтанья-чаритамрите», а данный стих останавливается на одном из них — поэтическом даре, которым особенно отличался Шукадева Госвами. «Шримад-Бхагаватам» в его изложении является неоценимым вкладом в поэзию. Он был мудрецом, достигшим самоосознания, иначе говоря, поэтом среди мудрецов.

ШБ 2.3.14

*этач чхушрушатам видван
сута но 'рхаси бхашитум
катха хари-катходарках
сатам сйух садаси дхрувам*

этат — это; *шушрушатам* — для тех, кто стремится слушать; *видван* — о ученый; *сута* — Сута Госвами; *нах* — для нас; *архаси* — тебе пристало; *бхашитум* — описать это; *катхах* — повествования; *хари-катха-ударках* — приводящие к повествованиям о Господе; *сатам* — преданных; *сйух* — пусть будут; *садаси* — в обществе; *дхрувам* — несомненно.

О мудрый Сута Госвами! Пожалуйста, продолжай свой рассказ — мы горим желанием слушать тебя. Кроме того, все, что приводит к беседам о Господе Хари, должно обязательно обсуждаться в обществе преданных.

Комментарий:

Как говорилось в приведенной ранее цитате из «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами, даже материальные предметы считаются трансцендентными, если их используют для служения Господу Шри Кришне. Например, эпические произведения (исторические хроники) «Махабхарату» и «Рамаяну», которые специально предназначены для не очень разумных людей (женщин, *шудр* и недостойных отпрысков высших каст), также относят к ведическим писаниям, поскольку они повествуют о деяниях Господа. «Махабхарату» считают пятой Ведой, следующей за первыми четырьмя: «Самой», «Яджур», «Риг» и «Атхарвой». Недалекие люди не причисляют «Махабхарату» к Ведам, однако великие мудрецы и авторитеты считают ее пятой Ведой. «Бхагавад-гита» входит в состав «Махабхараты» и содержит наставления Господа, адресованные людям с невысоким интеллектом. Некоторые из них заявляют, что «Бхагавад-гита» — произведение не для домохозяев, забывая о том, что она была поведена Арджуне, *грихастхе* (семейному человеку), и поведал ее Господь, Сам выступавший в роли *грихастхи*. Таким образом, хотя в «Бхагавад-гите» изложена возвышенная философия ведической мудрости, она в первую очередь адресована тем, кто только начинает изучать трансцендентную науку, тогда как «Шримад-Бхагаватам» предназначен для желающих достичь высот этой науки. Следовательно, писания, подобные «Махабхарате», Пуранам и т. п., в которых описаны игры Господа, трансцендентны, и их следует доверительно обсуждать в обществе великих преданных.

Однако беда в том, что в изложении профессиональных рассказчиков эти писания кажутся обычными историческими хрониками или эпосом, поскольку основное внимание в них уделяется описанию исторических событий и личностей. Вот почему в данном стихе говорится, что такие писания нужно обсуждать в обществе преданных. Возвышенным людям эти произведения приносят наслаждение только тогда, когда их обсуждают преданные. Отсюда следует, что Господь в конечном счете не безличен. Он — Верховная Личность и занят разнообразной деятельностью. Он — предводитель всех живых существ, который нисходит в материальный мир по Своей воле с помощью Своей энергии, чтобы призвать к Себе падшие души, и, чтобы выполнить эту миссию, Господь принимает на Себя роль общественного, политического и религиозного лидера. Поскольку Его действия во всех перечисленных ролях в конце концов становятся темой повествований о Господе, такого рода вводные повествования тоже трансцендентны. Таков метод, с помощью которого можно одухотворить жизнь человеческого общества. Люди любят изучать историю и читать мирскую литературу: рассказы, романы, пьесы, газеты и журналы. Поэтому пусть такие произведения будут связаны с трансцендентным служением Господу, и тогда они превратятся в повествования, которыми наслаждаются преданные. Распространенное мнение о том, что Господь безличен и бездеятелен, что Он — бессловесный камень, не имеющий ни имени, ни образа, привело к тому, что люди превратились в безбожников, стали демонами-атеистами, и чем дальше отходят они от трансцендентной деятельности Господа, тем сильнее привязываются к материальной деятельности, которая не только не ведет их домой, обратно к Богу, но расчищает путь в ад^[3]. «Шримад-Бхагаватам» начинается с рассказа о Пандавах (с описания их политической и общественной деятельности), и тем не менее его считают *парамахамса-самхитой* — ведическим писанием, предназначенным для самых возвышенных трансценденталистов, произведением, в котором изложено *парам гьянам* — высшее трансцендентное знание. Все чистые преданные Господа — *парамахамсы*, они подобны лебедям, умеющим выделять молоко из смеси молока с водой.

ШБ 2.3.15

*са ваи бхагавато раджа
пандавейо маха-ратхах
бала-криданакаих кридан*

кршна-кридам йа ададе

сах — он; *ваи* — несомненно; *бхагаватах* — великий преданный Господа; *раджа* — Махараджа Парикшит; *пандавейах* — внук Пандавов; *махаратхах* — великий воин; *бала* — ребенком; *криданакаих* — куклами; *кридан* — играя; *кршна* — Господь Кришна; *кридам* — деяния; *йах* — кто; *ададе* — принял.

Внук Пандавов Махараджа Парикшит с самого детства был великим преданным Господа. Даже играя в куклы, он старался служить Господу Кришне, подражая взрослым, которые поклонялись семейному Божеству.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (6.41) сказано, что, если человек не достиг успеха в занятиях *йогой*, он получает возможность родиться в семье благочестивых *брахманов* или состоятельных людей: *царей-кшатриев* либо преуспевающих торговцев. Но Махарадже Парикшиту было дано неизмеримо больше. Поскольку в прошлой жизни Парикшит был великим преданным Господа, он родился в императорской династии Куру, в семье Пандавов. Таким образом, уже в раннем детстве он имел возможность близко познакомиться с преданным служением Господу Кришне, которым занимались члены его семьи. Пандавы были преданными Господа и почитали семейных Божеств в роскошном, специально предназначенном для этого дворце. Рождающиеся в таких семьях дети, как правило, даже в своих играх подражают поклонению Божествам. По милости Господа Кришны нам тоже посчастливилось родиться в семье вайшнавов, и в детстве мы подражали поклонению Господу Кришне, копируя действия своего отца. Отец всячески поощрял наше желание устраивать такие праздники, как Ратха-ятра и Дола-ятра, и не скупясь раздавал прасад нам и нашим друзьям. Нашего духовного учителя, тоже родившегося в вайшнавской семье, воодушевлял его великий отец-вайшнав, Тхакур Бхактивинода. Так заведено во всех вайшнавских семьях. Знаменитая Мирабай тоже была стойкой преданной Господа Кришны, поднявшего холм Говардхана.

В биографиях преданных очень много общего, поскольку все великие преданные Господа проводили свое детство одинаково. По мнению Дживы Госвами, Махараджа Парикшит, вероятнее всего, слушал рассказы о детских играх Господа Кришны во Вриндаване, поскольку подражал им, играя со своими юными друзьями. Однако, по утверждению Шридхары Свами, Махараджа Парикшит подражал старшим членам семьи, которые поклонялись семейному Божеству. Шрила Вишванатха Чакраварти поддерживает точку зрения Дживы Госвами. Но, как бы то ни было, ясно одно: с самого раннего детства Махараджа Парикшит испытывал спонтанное влечение к Господу Кришне. Неважно, чему он подражал — играм Господа или поклонению Ему, — и то и другое свидетельствовало о его великой преданности Господу, выдавая в нем *маха-бхагавату*. Подобных *маха-бхагават* называют *нитья-сиддхами*, то есть душами, освобожденными с самого рождения. Однако есть люди, которые, даже не будучи освобожденными душами от рождения, развивают в себе стремление к преданному служению благодаря общению с преданными. Их называют *садхана-сиддхами*. В конечном счете между ними нет разницы. Подводя итог, можно сказать, что, просто общаясь с чистыми преданными, любой человек может стать *садхана-сиддхой*, преданным Господа. Пример тому — наш великий духовный учитель Шри Нарада Муни. В прошлой жизни он был сыном простой служанки, но благодаря общению с великими преданными Господа стал великим преданным, которому нет равных в истории преданного служения.

ШБ 2.3.16

*ваийасакиш ча бхагаван
васудева-парайанах
уругайа-гунодарах
сатам сйур хи самагаме*

ваийасаких — сын Вьясадевы; *ча* — также; *бхагаван* — исполнен трансцендентного знания; *васудева* — к Господу Кришне; *парайанах* — привязанный; *уругайа* — Личности Бога Шри Кришне, которого прославляют великие философы; *гуна-ударах* — замечательные качества; *сатам* — преданных; *сйур* — должны были; *хи* — несомненно; *самагаме* — в собрании.

Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, также обладал всем трансцендентным знанием и был великим преданным Господа Кришны, сына Васудевы. Поэтому он и Махараджа Парикшит должны были обсуждать темы, связанные с Господом Кришной, которого прославляют великие философы и воспевают, собираясь вместе, великие преданные.

Комментарий:

В данном стихе особое значение имеет слово *сатам*. *Сатам* — это чистый преданный, у которого нет иных желаний, кроме желания служить Господу. Только в обществе таких преданных можно по-настоящему говорить о трансцендентной славе Господа Кришны. Господь утверждает, что повествования о Нем исполнены глубочайшего духовного смысла, и тот, кто хоть однажды в смиренном состоянии духа услышит их в обществе *сатам*, получит огромный заряд энергии и с легкостью достигнет уровня преданного служения. Как уже говорилось, Махараджа Парикшит был великим преданным Господа с самого рождения. То же самое можно сказать и о Шукадеве Госвами. Они находились на одном уровне, хотя Махараджа Парикшит, казалось, был великим царем, привыкшим жить в роскоши, а Шукадева Госвами — типичным подвижником, который был таким отрешенным, что даже не прикрывал свое тело одеждой. На первый взгляд они были полной противоположностью друг другу, но в сущности оба являлись чистыми, беспримесными преданными Господа. Когда такие преданные собираются вместе, они говорят исключительно о величии Господа, или о *бхакти-йоге*. Так и в «Бхагавад-гите» беседа Господа с Его преданным, Арджуной, могла касаться только *бхакти-йоги*, несмотря на то что мирские ученые придерживаются на сей счет другого мнения и трактуют это каждый по-своему. Как утверждает Шрила Джива Госвами, слово *ча*, стоящее после *ваййасаких*, указывает на то, что Шукадева Госвами и Махараджа Парикшит уже давно находились на одном и том же уровне, хотя один из них играл роль учителя, а другой — ученика. Поскольку центром их беседы был Господь Кришна, то, говоря *васудева-парайанах*, то есть «преданный Васудевы», подразумевают преданного Господа Кришны. Хотя в том месте, где постился Махараджа Парикшит, собралось много людей, ясно, что они не могли говорить ни о чем другом, кроме величия Господа Кришны, поскольку главным рассказчиком был Шукадева Госвами, а главным

слушателем — Махараджа Парикшит. Таким образом, «Шримад-Бхагаватам» в том виде, в каком он был поведен и услышан двумя выдающимися преданными Господа, преследует единственную цель — прославить Верховного Господа, Личность Бога, Шри Кришну.

ШБ 2.3.17

*айур харати ваи пумсам
удйанн астам ча йанн асау
тасйарте йат-кшано нита
уттама-шлока-вартайа*

айух — продолжительность жизни; *харати* — сокращает; *ваи* — несомненно; *пумсам* — людей; *удйан* — восход; *астам* — заход; *ча* — также; *йан* — двигаясь; *асау* — солнце; *тасйа* — того, кто прославляет Господа; *рте* — за исключением; *йат* — которое; *кшанах* — время; *нитах* — используется; *уттама-шлока* — о всеблагой Личности Бога; *вартайа* — на повествования о Нем.

С каждым восходом и закатом солнце сокращает жизнь любого из нас, за исключением тех, кто все свое время посвящает обсуждению повествований о всеблагой Личности Бога.

Комментарий:

Этот стих косвенно подтверждает то, как важно использовать человеческую жизнь для восстановления своих утраченных отношений с Верховным Господом, все интенсивнее занимаясь преданным служением. Время не ждет. Отмеряемое восходом и заходом солнца, оно будет потрачено впустую, если не использовать его по назначению — для познания духовных ценностей. Даже миг, потраченный впустую, невозможно вернуть ни за какие деньги. Человеческая жизнь дается живому существу (*дживе*) только для того, чтобы оно могло осознать свою духовную природу и отыскать вечный

источник счастья. Живое существо, в особенности человек, всегда ищет счастья, поскольку счастье — это естественное состояние живого существа, но оно напрасно ищет его в материальном мире. По своей природе живое существо является духовной искрой, частью полного целого и потому может обрести абсолютное счастье, только занимаясь духовной деятельностью. Господь — полное духовное целое, и Его имя, форма, качества, игры, окружение и характер неотличны от Него Самого. Как только человек надлежащим образом (посредством преданного служения) вступает в контакт с любой из вышеназванных энергий Господа, перед ним тотчас открывается путь к совершенству. В «Бхагавад-гите» (2.40) Господь говорит об этом следующее: «Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадет даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности». Как сильнодействующее лекарство, введенное внутривенно, воздействует сразу на все тело, так и трансцендентные повествования о Господе, вошедшие в ухо чистого преданного Господа, обладают огромной силой воздействия. Слушание трансцендентных посланий предполагает их глубокое осознание, так же как плодоношение одной части дерева предполагает, что и все остальные его части тоже плодоносят. Даже один миг, проведенный в обществе чистого преданного, подобного Шукадеве Госвами, может дать человеку глубокое понимание трансцендентной науки и подготовить его к совершенной жизни в вечности. Таким образом, солнце не в силах сократить жизнь чистого преданного, поскольку он всегда занят преданным служением Господу, очищая тем самым свое существование. Смерть является симптомом материальной болезни вечного живого существа; только из-за этой болезни живое существо попадает под власть закона рождения, смерти, старости и болезней.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур цитирует *смрити-шастры*, которые рекомендуют заниматься материальной благочестивой деятельностью, в частности раздавать милостыню. Деньги, пожертвованные достойному человеку, гарантируют нам безбедное существование в следующей жизни. Пожертвования надлежит давать *брахманам*. Если пожертвовать деньги небрахману, то есть человеку, не обладающему качествами *брахмана*, то в следующей жизни они возвратятся в том же количестве. Если дать их полуобразованному *брахману*, они возвратятся в двойном размере. Если дать деньги ученому и обладающему всеми достоинствами *брахману*, они возвратятся в стократном и тысячекратном размере, а если пожертвовать их *веда-параге* (тому, кто познал путь Вед), они возвратятся, бесконечно

умножившись. Как утверждает «Бхагавад-гита» (*ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах*), вершиной ведического знания является постижение Личности Бога, Господа Кришны. Деньги, отданные кому-то, обязательно вернутся к нам, в той или иной пропорции. Аналогично этому, одно мгновение в обществе чистого преданного, посвященное слушанию и повторению трансцендентных посланий Господа, гарантирует вечную жизнь и возвращение домой, обратно к Богу. *Мад-дхама гатва пунар джанма на видйате* — преданному Господа уготована вечная жизнь. Старость и болезни, настигающие преданного в этой жизни, только побуждают его еще сильнее стремиться к уготованной ему вечной жизни.

ШБ 2.3.18

*таравах ким на дживанти
бхастрах ким на швасанти ута
на кхаданти на механти
ким граме пашаво 'наре*

таравах — деревья; *ким* — разве; *на* — не; *дживанти* — живут; *бхастрах* — мехи; *ким* — разве; *на* — не; *швасанти* — дышат; *ута* — также; *на* — не; *кхаданти* — едят; *на* — не; *механти* — выпускают семя; *ким* — разве; *граме* — в окрестностях; *пашавах* — животные; *анаре* — другие.

Разве деревья не живут? Разве кузнечные мехи не дышат? И разве животные вокруг нас не едят и не выпускают семя?

Комментарий:

Современные материалисты не преминут возразить, что человек рождается вовсе не для того, чтобы тратить всю жизнь или даже часть ее на теософские и теологические споры. По их мнению, жизнь дается человеку для того, чтобы он как можно дольше наслаждался едой, вином, сексом, веселился и получал удовольствия. Современный человек надеется, что достижения

материальной науки позволят ему жить вечно, поэтому сейчас развелось так много глупых теорий о том, как продлить жизнь. Но «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что цель жизни не сводится к достижению так называемого экономического или научно-технического прогресса ради возможности есть, пить, заниматься сексом и веселиться, как учит философия гедонизма. Единственная цель жизни — *тапасья*, очищение, которое позволит человеку, когда его жизнь в этом теле подойдет к концу, достичь вечного бытия.

Материалисты стараются максимально продлить свою жизнь, потому что не ведают о том, что после смерти их ждет следующая жизнь. Они стремятся окружить себя всеми удобствами в этой жизни, поскольку абсолютно уверены, что жизни после смерти просто не существует. Невежество людей, которые не знают о том, что живое существо, меняющее оболочки в материальном мире, бессмертно, послужило причиной разложения современного человеческого общества, а это в свою очередь породило многочисленные проблемы, которые только умножаются по мере осуществления людьми своих планов. Все эти планы, призванные разрешить проблемы общества, только усугубляют положение. Даже если бы люди научились продлевать свою жизнь до ста лет и более, само по себе это еще не стало бы гарантией прогресса человеческого общества. В «Бхагаватам» сказано, что существуют деревья, живущие сотни и тысячи лет. Во Вриндаване (в месте, называемом Имлитала) растет тамариндовое дерево, которое, как говорят, стоит там еще со времен Господа Кришны. В Калькуттском ботаническом саду растет баньяновое дерево, которому более пятисот лет, и таких деревьев на земле очень много. Свами Шанкарачарья прожил всего тридцать два года, а Господь Чайтанья — сорок восемь лет. Но значит ли это, что долгая жизнь деревьев ценнее жизни Шанкары или Чайтаньи? Долгая, но бездуховная жизнь лишена всякого смысла. Некоторые могут усомниться в том, что деревья являются живыми существами, поскольку они не дышат. Но Боуз и другие современные ученые доказали, что растения одушевлены, следовательно, дыхание не является единственным признаком жизни. В «Бхагаватам» сказано, что глубокое дыхание кузнечных мехов еще не говорит о том, что они живые. «Нельзя сравнивать жизнь человека и дерева, — возразит материалист, — ведь дерево не может наслаждаться жизнью, вкушая изысканные яства и занимаясь сексом». «Бхагаватам» отвечает на это возражение вопросом: разве другие животные, к примеру, собаки и свиньи, живущие в одной деревне с людьми, не едят и не наслаждаются сексом? При этом в «Шримад-Бхагаватам» употреблено примечательное выражение — «другие животные». Оно

указывает на то, что люди, занятые исключительно усовершенствованием животной жизни, которая сводится к еде, дыханию и совокуплению, — те же животные, только в облике людей. Общество таких рафинированных животных не способно облегчить страдания человечества, поскольку одно животное не задумываясь причиняет зло другому, а добро делает только в самых исключительных случаях.

ШБ 2.3.19

*шва-вид-варахоштра-кхараих
самстутах пурушах пашух
на йат-карна-патхонето
джату нама гадаграджах*

шва — собакой; *вит-вараха* — деревенской свиньей, поедающей экскременты; *уштра* — верблюдом; *кхараих* — ослом; *самстутах* — восхваляем; *пурушах* — человек; *пашух* — животное; *на* — никогда; *йат* — чьих; *карна* — ушей; *патха* — путь; *упетах* — достигало; *джату* — когда бы то ни было; *нама* — святое имя; *гадаграджах* — Господа Кришны, защищающего от всех несчастий.

Люди, подобные собакам, свиньям, верблюдам и ослам, превозносят тех, кто никогда не слушает повествования о трансцендентных играх Господа Шри Кришны, несущего избавление от всех бед.

Комментарий:

Если с детства не приучить людей строить свою жизнь на основе высших духовных ценностей, они мало чем будут отличаться от животных, поэтому в данном стихе таких людей сравнивают с собаками, свиньями, верблюдами и ослами. В современных университетах человеку, по сути дела, прививают собачью психологию, подготавливая к служению тем, кто сильнее его. Завершив свое «образование», так называемые образованные люди, словно

собаки, бродят от двери к двери, выпрашивая хоть какую-нибудь работу, но чаще всего их гонят прочь, говоря, что вакансий нет. Как собаки — самые презренные из всех животных — верно служат своему хозяину за кусок хлеба, так и человек верно служит хозяину, не получая достойного вознаграждения.

Тех, кто неразборчив в еде и питается чем попало, сравнивают со свиньями. Свиньи предпочитают питаться испражнениями. Таким образом, испражнения — это тоже пища для определенного вида животных. Для некоторых животных и птиц даже камни являются пищей. Но человек не должен есть что попало. Его пища — злаки, овощи, фрукты, молоко, сахар и т. д. Мясо не предназначено в пищу человеку. Зубы, которыми наделен человек, приспособлены для пережевывания фруктов и овощей. Два клыка, которые тоже есть у людей, — это своего рода уступка тем, кто во что бы то ни стало хочет питаться животной пищей. Всем известно, что пища одного может быть ядом для другого. По сути дела, человек должен питаться остатками пищи, предложенной Господу Шри Кришне, который принимает только листья, цветы, фрукты и т. п. (Б.-г., 9.26). В ведических писаниях сказано, что Господу нельзя предлагать животную пищу. Следовательно, человек должен питаться только определенными видами продуктов. Не стоит подражать животным и есть что попало, заботясь только о витаминной ценности пищи. Итак, неразборчивого в еде человека в данном стихе сравнивают со свиньей.

Верблюду, как известно, доставляет удовольствие есть колючки, поэтому человека, стремящегося наслаждаться семейной или мирской жизнью со всеми ее «удовольствиями», сравнивают с верблюдом. Жизнь материалиста состоит из одних колючек, и, чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, нужно жить, руководствуясь только предписаниями Вед. За жизнь в материальном мире люди расплачиваются собственной кровью. Самым привлекательным из всех материальных наслаждений является секс. Наслаждаться сексом — то же самое, что пить собственную кровь, — дальнейшие объяснения излишни. Пережевывая колючие ветки, верблюд тоже пьет собственную кровь. Колючки ранят его язык, и кровь заполняет рот. Вкус колючек, смешанных со свежей кровью, нравится глупому верблюду, и пережевывание колючек доставляет ему извращенное удовольствие. Крупные бизнесмены и промышленники, которые до седьмого пота трудятся, чтобы с помощью разных сомнительных средств заработать деньги, также поедают

колючие плоды своих трудов пополам с собственной кровью. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» сравнивает этих больных людей с верблюдами.

Осел даже среди животных славится своей глупостью. Он выбивается из сил, таская тяжести, и ничего не получает за это.^[4] Ослов чаще всего используют те, кто зарабатывает на жизнь стиркой белья, — люди, занимающие не слишком высокое положение в обществе. Кроме того, отличительной чертой осла является его привычка терпеливо сносить удары копыт ослицы. Когда осел домогается какой-нибудь представительницы прекрасного пола, та лягает его, но он все равно не отстает от нее в надежде насладиться сексом. Поэтому мужа, находящегося под каблуком у жены, обычно сравнивают с ослом. Большая часть людей, особенно в век Кали, трудится не покладая рук. В наше время человек, по сути дела, стал выполнять работу осла, таская тяжести, толкая *тхелы* и впрягаясь в повозки рикш. Так называемый прогресс человеческой цивилизации вынуждает людей заниматься ослиным трудом. Рабочие огромных фабрик и заводов целый день трудятся в поте лица, а после тяжелого трудового дня этим беднякам приходится сносить пинки представительниц прекрасного пола, и не только во время занятий сексом, но и вообще на каждом шагу их семейной жизни.

Человеческая жизнь столь ценна, что иногда даже полубоги с высших планет добиваются возможности родиться в человеческом теле на этой планете, потому что только в человеческом теле можно без особых усилий вернуться к Богу. Если же, получив такое ценное тело, человек не стремится возродить свои вечные отношения с Говиндой, Господом Кришной, он, несомненно, глупец, забывший о собственных интересах. Этот тип материального тела живое существо получает после долгой эволюции в цикле, состоящем из 8 400 000 видов жизни. Но, забывая о собственных интересах, несчастный человек с головой уходит в разнообразную бессмысленную деятельность, стараясь принести пользу другим и возглавив, например, движение за политическое освобождение или социально-экономический прогресс. В политическом движении за освобождение или экономическом прогрессе как таковом нет ничего плохого, но не следует забывать об истинной цели жизни — любая филантропическая деятельность должна способствовать нашему возвращению к Богу. Того, кто не знает этого, сравнивают с ослом, работающим только на других и не имеющим представления ни о собственном благе, ни о благе других людей.

Итак, обыкновенного человека, лишенного духовных знаний, «Шримад-Бхагаватам» причисляет к категории собак, свиней, верблюдов и ослов, и это отнюдь не преувеличение. Вожди таких невежественных людей очень гордятся тем, что ими восхищается такое количество собак и свиней, но на самом деле в этом нет ничего лестного для них. «Бхагаватам» открыто провозглашает, что тот, кто не проявляет желания постичь науку о Кришне — будь он даже великий лидер человекоподобных собак и свиней, — по сути дела, является животным. Он может быть могущественным, сильным или большим животным, но, с точки зрения «Шримад-Бхагаватам», в силу атеистического склада его ума такого лидера нельзя считать человеком. Иначе говоря, подобные собакам и свиньям лидеры-атеисты — всего-навсего более крупные животные, у которых лишь ярче выражены животные качества.

ШБ 2.3.20

*биле баторукрама-викраман йе
на шрнватах карна-пуде нарасйа
джихвасати дардурикева сута
на чопагайатй уругайа-гатхах*

биле — змеиной норе; *бата* — подобно; *урукрама* — Господа, деяния которого удивительны; *викраман* — доблесть; *йе* — все эти; *на* — никогда; *шрнватах* — слышавшие; *карна-пуде* — ушные отверстия; *нарасйа* — человека; *джихва* — язык; *асати* — бесполезный; *дардурика* — лягушачьему; *ива* — подобен; *сута* — о Сута Госвами; *на* — никогда; *ча* — также; *упагайати* — громко воспевает; *уругайа* — достойные воспевания; *гатхах* — песни.

У того, кто не слушал повествования, рассказывающие о доблести и удивительных деяниях Личности Бога, и не пел во весь голос возвышенных песен во славу Господа, уши подобны змеиным норам, а язык — языку лягушки.

Комментарий:

В преданном служении Господу участвуют все части тела. Преданное служение — трансцендентная движущая сила духовной души, поэтому преданный отдает служению Господу всего себя. Заниматься преданным служением можно, только установив отношения с Господом и очистив таким образом чувства, и в служении Ему могут участвовать все чувства. Чувства и их деятельность считаются нечистыми или материальными до тех пор, пока заняты только собственным удовлетворением. Очищенные чувства удовлетворяют не самих себя — они поглощены служением Господу. Господь — это Всевышний, обладающий всеми чувствами и сознанием, и Его слуга, неотъемлемая частица Господа, также обладает всеми чувствами и сознанием. В «Бхагавад-гите» говорится, что служение Господу — это деятельность чувств в их первозданной чистоте. Давая наставления Арджуне, Господь логически обосновывал их, а Арджуна так же, логически, воспринимал Его наставления — таким образом между учителем и учеником происходил совершенный обмен на логическом уровне, в который были вовлечены все чувства. Процесс духовного познания, вопреки глупым теориям некоторых проповедников-торгашей, не имеет ничего общего с передачей электрического заряда от учителя к ученику. В нем все опирается на логику и разум, а обмен мнениями между учителем и учеником возможен только в том случае, когда ученик слушает со смирением и действительно хочет услышать то, что ему говорит учитель. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что учение Господа Чайтаньи следует воспринимать разумом и всем сознанием, чтобы человек логически понял, в чем заключается величие миссии Господа.

Чувства и сознание неочистившегося живого существа полностью поглощены материальной деятельностью. Если уши не служат Господу, слушая «Бхагавад-гиту» или «Шримад-Бхагаватам», повествующие о Нем, они непременно станут слушать вздор. Поэтому учение «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» нужно во весь голос проповедовать по всему миру, чтобы их мог услышать каждый. Таков долг чистого преданного, который услышал это учение из совершенного источника. Люди любят что-нибудь рассказывать друг другу, но поскольку они не научены говорить о ведической мудрости, то болтают всякий вздор, и те, кто слушает их, не получают от этого

никакой пользы. Сейчас люди слушают светские новости, которые распространяют по миру сотни и тысячи источников информации. Точно так же их нужно научить слушать трансцендентные повествования о Господе, и преданный Господа должен говорить во весь голос, чтобы люди могли услышать его. Громко квакая, лягушки привлекают к себе питающихся ими змей. Язык дан человеку специально для того, чтобы петь ведические гимны, а не для того, чтобы квакать, подобно лягушке. Следует также обратить внимание на употребленное в этом стихе слово *асати*. Так называют женщину, ставшую проституткой. Проститутка не может похвастаться женскими добродетелями. Аналогично этому, язык, который дан человеку для пения ведических гимнов, но вместо этого повторяет мирскую чепуху, становится похожим на проститутку.

ШБ 2.3.21

*бхарах парам патта-кирита-джуштам
апй уттамангам на намен мукундам
шавау карау но куруте сапарйам
харер ласат-канчана-канканау ва*

бхарах — тяжкое бремя; *парам* — тяжелый; *патта* — шелковый; *кирита* — тюрбан; *джуштам* — одетый; *апи* — даже; *уттама* — верхняя; *ангам* — часть тела; *на* — никогда не; *намет* — склоняется; *мукундам* — перед Господом Кришной, освободителем; *шавау* — трупов; *карау* — руки; *но* — не; *куруте* — делают; *сапарйам* — поклонения; *харех* — Личности Бога; *ласат* — сияющие; *канчана* — золотые; *канканау* — браслеты; *ва* — даже если.

Верхняя часть тела человека, даже увенчанная шелковым тюрбаном, — лишь тяжелая ноша, если ее не склоняют перед Личностью Бога, дарующего мукти [свободу]. А руки, даже украшенные сверкающими браслетами, но не занятые служением Личности Бога Хари, подобны рукам покойника.

Комментарий:

Как уже говорилось, существует три типа преданных Господа. Преданный первого класса видит во всех людях слуг Господа, а преданный второго класса различает преданных и непреданных. Поэтому преданным второго класса надлежит проповедовать — как было сказано в предыдущем стихе, они должны во весь голос проповедовать славу Господа. Преданный второго класса принимает учеников из числа преданных третьего класса и непреданных. Иногда в целях проповеди преданный первого класса спускается на уровень преданного второго класса. Однако обыкновенному человеку, который должен стать как минимум преданным третьего класса, в данном стихе советуют посещать храм Господа и склоняться перед Божеством, даже если это очень богатый человек или царь с шелковым тюрбаном или короной на голове. Господь для всех остается Господом, в том числе и для великих царей и императоров, поэтому люди, которых в миру считают богатыми, должны взять за правило регулярно посещать храм Господа Шри Кришны и склоняться перед Божеством. Ни в коем случае нельзя считать, что Божество Господа в храме сделано из камня или дерева, потому что Своим благодатным присутствием в образе *арча-аватары*, Божества в храме, Господь оказывает великую милость падшим душам. Как уже говорилось, осознать присутствие Господа в храме можно в процессе слушания. Поэтому первый из процессов повседневной деятельности в преданном служении — слушание — является главным элементом духовной практики. Слушать такие авторитетные источники, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», должны преданные всех классов. Обыкновенному человеку, который, гордясь своим материальным положением, не склоняется перед Божеством в храме или, не имея понятия о духовной науке, отрицает необходимость такого поклонения, нужно понять, что его так называемая корона или тюрбан только помогут ему быстрее утонуть в океане материального существования. Человек с тяжелым грузом на голове пойдет ко дну раньше, чем тот, кто ничем не обременен. Самодовольные глупцы отрицают науку о Боге и заявляют, что могут вполне обойтись и без Него, однако, оказавшись в тисках Его законов и заболев чем-нибудь вроде тромбоза головного мозга, атеист тонет в океане неведения под грузом своей материальной собственности. Когда люди не обладают сознанием Бога, прогресс материальной науки становится тяжелым бременем на голове человечества, которому необходимо со всей серьезностью отнестись к этому грозному предостережению.

Если у обыкновенного человека нет времени поклоняться Богу, то пусть он хотя бы на несколько секунд займет свои руки мытьем или подметанием полов в храме Господа. Могущественный царь Ориссы Махараджа Пратапарудра был все время занят важными государственными делами, но, несмотря на это, взял за правило один раз в год, во время фестиваля, посвященного Господу, подметать храм Господа Джаганнатхи в Пури. Смысл этого примера в том, что, каким бы влиянием ни пользовался человек в обществе, он должен признать верховную власть Всевышнего. Сознание Бога поможет ему достичь в том числе и материального благополучия. То, что Махараджа Пратапарудра считал себя слугой Господа Джаганнатхи, позволило ему стать таким могущественным царем, что во времена его правления даже воинственный Патан, признавая его власть, не осмеливался вторгаться в ОриССу. В конце концов Махарадже Пратапарудре явил свою милость Господь Шри Чайтанья, опять же потому, что он считал себя слугой Господа Вселенной. Следовательно, даже жена богача, чьи руки украшены сверкающими золотыми браслетами, тоже должна служить Господу.

ШБ 2.3.22

*бархайите те найане наранам
лингани вишнор на нирикшато йе
падау нрнам тау друма-джанма-бхаджау
кшетрани нанувраджато харер йау*

бархайите — подобно перьям павлина; *те* — те; *найане* — глаза; *наранам* — людей; *лингани* — на формы; *вишнох* — Личности Бога; *на* — не; *нирикшатах* — взирающие; *йе* — все такие; *падау* — ноги; *нрнам* — людей; *тау* — те; *друма-джанма* — рожденным от деревьев; *бхаджау* — подобны; *кшетрани* — в святыя места; *на* — никогда; *анувраджатах* — следует; *харех* — Господа; *йау* — которые.

Глаза, не взирающие на символические проявления Личности Бога Вишну [Его образы, имя, качества и т. д.], подобны глазкам на хвосте павлина, а ноги, не несущие человека в святыя места [где жива память о Господе], — стволам деревьев.

Комментарий:

Поклоняться Божествам рекомендуют, в первую очередь, преданным-домохозяевам. Каждый домохозяин, которому позволяют условия, должен под руководством духовного учителя установить дома *мурти* Вишну, в особенности Божества Радхи-Кришны, Лакшми-Нараяны и Ситы-Рамы, или другие формы Господа: Нрисимху, Вараху, Гаура-Нитай, Матсью, Курму, *шалаграма-шилу*, а также Тривикраму, Кешаву, Ачьюту, Васудеву, Нараяну и Дамодару — как рекомендуют Вайшнава-тантры и Пураны, и вся его семья должна поклоняться Божествам, строго следуя правилам и предписаниям *арчана-видхи*. Каждому члену семьи по достижении двенадцати лет следует получить инициацию у истинного духовного учителя и ежедневно с четырех утра и до десяти вечера семья должна служить Господу, совершая *мангала-аратрику*, *ниранджану*, *арчану*, *пуджу*, *киртан*, *шрингару*, *бхога-вайкали*, *сандхья-аратрику*, *патху*, *бхогу* (вечером), *шаяна-аратрику* и т. д. Поклонение Божеству под руководством истинного духовного учителя поможет домохозяевам очистить свою жизнь и быстро усвоить законы духовной науки. Преданному-неофиту мало иметь одни теоретические знания. Знание, почерпнутое из книг, — это теория, а процесс *арчаны* — практика. Духовные знания необходимо углублять, сочетая теорию с практикой, что поможет человеку достичь духовного совершенства. Обучение неофита преданному служению полностью зависит от опытного духовного учителя, который знает, как направить ученика, чтобы он постепенно продвигался по пути домой, обратно к Богу. Не следует считать, что духовный учитель — это профессия, которая может обеспечить безбедное существование, и ради этого становиться так называемым *гуру*. Духовный учитель должен обладать достаточным опытом и знаниями, чтобы суметь вырвать ученика из когтей грозящей ему смерти. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описал качества истинного духовного учителя в стихах, один из которых гласит:

*шри-виграхарадхана-нитйа-нана-
шрингара-тан-мандира-марджанадау
йуктасйа бхактамыш ча нийунджато 'пи
ванде гурах шри-чаранаравиндам*

Шри-виграха — это *арча*, образ Господа, принимающий поклонение, и обязанность ученика — каждый день поклоняться Божеству: совершать *шрингару* (украшать и одевать Его) и проводить *мандира-марджану* (уборку в храме). Духовный учитель настолько милостив, что сам обучает ученика всему этому, помогая ему постепенно осознать трансцендентное имя Господа, Его качества, форму и т. д.

Спасти обыкновенного человека от адских соблазнов кинематографа и непристойных шлягеров, транслируемых по радио, можно только направив его внимание на служение Господу, особенно на украшение и уборку храма, мелодичные *киртаны* и чтение духовных писаний. Тот, кто не в состоянии превратить в храм собственный дом, может посещать храм, где регулярно проводятся все перечисленные выше церемонии. Приходя в домашний храм преданного, взирая на богато украшенные и облаченные в прекрасные одежды Божества, человек с мирским складом ума под воздействием освященной атмосферы храма получает импульс к духовной деятельности. Люди обязательно должны посещать святые места, подобные Вриндавану, где особенно заботятся о поддержании храмов и поклонении Божествам. В былые времена все богатые люди (цари и преуспевающие купцы) сооружали храмы под руководством опытных преданных Господа, в частности шести Госвами, и простые люди обязаны посещать эти храмы и принимать участие в праздниках, проводимых в местах паломничества, следуя по стопам великих преданных (*анувраджа*). В святые места и храмы нельзя ходить как на экскурсию. Эти храмы и священные места, ставшие бессмертными благодаря трансцендентным играм Господа, нужно посещать под руководством человека, который постиг духовную науку. Это называется *анувраджа*. *Ану* значит «следовать». Поэтому самое лучшее — следовать указаниям истинного духовного учителя, даже в том, что касается посещения храмов или мест паломничества. Тот, кто не посещает такие места, ничем не отличается от дерева, которое Господь обрек на неподвижность. Присущая человеку склонность к путешествиям используется не по назначению, если он путешествует только ради того, чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Лучше всего использовать эту склонность для того, чтобы совершать паломничество по святым местам и храмам, заложенным великими *ачарьями*. Тогда человека не сможет сбить с толку атеистическая

пропаганда толстосумов, не имеющих ни малейшего представления о духовных ценностях.

ШБ 2.3.23

*дживан чхаво бхагаватангхри-ренум
на джату мартйо 'бхилабхета йас ту
шри-вишну-падйа мануджас туласйах
швасан чхаво йас ту на веда гандхам*

дживан — живя; *шавах* — труп; *бхагавата-ангхри-ренум* — пыль со стоп чистого преданного; *на* — не; *джату* — когда-либо; *мартйах* — смертный; *абхилабхета* — намеренно получив; *йах* — человек; *ту* — но; *шри* — великолепных; *вишну-падйах* — лотосных стоп Вишну; *ману-джах* — потомок Ману (человек); *туласйах* — листьев дерева туласи; *швасан* — хотя и дышит; *шавах* — труп; *йах* — кто; *ту* — но; *на веда* — никогда не ощущал; *гандхам* — аромат.

Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, — все равно что мертвец. И тот, кто никогда не вдыхал аромат листьев туласи с лотосных стоп Господа, тоже мертв, несмотря на то что дышит.

Комментарий:

По словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, мертвец, который дышит, — это привидение. Когда человек умирает, его называют мертвецом, однако, когда он вновь является в тонком теле, невидимом для глаз, но тем не менее способном действовать, такого мертвеца называют привидением. Постоянно пугая людей, привидения доставляют им много неприятностей. Непреданные, которые не оказывают почтения чистым преданным и Божествам Вишну в храмах, подобны привидениям и так же, как они, пользуются любой возможностью, чтобы причинить преданным неприятности

или поставить их в опасное положение. Господь никогда ничего не принимает из рук этих призраков. Как гласит известная пословица, нужно сначала полюбить собаку любимого, а потом только признаваться в любви ему самому. Уровня чистого преданного служения можно достичь, искренне служа чистому преданному Господа. Поэтому, чтобы начать преданное служение Господу, необходимо, прежде всего, стать слугой чистого преданного. Именно это имеют в виду, говоря о пыли с лотосных стоп чистого преданного, который служил другому чистому преданному. Так образуется цепь чистой ученической преемственности (*парампара*) в преданном служении.

Когда Махараджа Рахугана спросил великого святого Джаду Бхарату, как тот достиг уровня освобожденного *парамахамсы*, он получил следующий ответ (Бхаг., 5.12.12):

*рахуганатат тапаса на йати
на чеджйайа нирвапанад грхад ва
на ччхандаса наива джалагни-сурйаир
вина махат-пада-раджо-'бхишекам*

«О царь Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кому выпала удача осыпать свое тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной Истине, недостаточно хранить обет безбрачия (*брахмачарью*), добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать *ванапрастхой*, принять *санньясу* или же предаваться суровой аскезе (например, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров). Есть еще много методов, с помощью которых люди пытаются постичь Абсолютную Истину, однако Абсолютная Истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного».

Иначе говоря, Господь Шри Кришна является собственностью Своих чистых, бескорыстных преданных, поэтому только преданные могут дать Кришну другим преданным. К Кришне невозможно приблизиться, обращаясь к Нему напрямую. Поэтому Господь Чайтанья говорил, что Он — *гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*, то есть «самый покорный слуга слуг

Господа, заботящегося о девушках-гопи Вриндавана». Поэтому чистый преданный никогда не обращается непосредственно к Господу, а старается удовлетворить слугу слуг Господа. Так он удовлетворяет Самого Господа и получает возможность наслаждаться ароматом листьев *туласи*, приставших к Его лотосным стопам. В «Брахма-самхите» говорится, что Господа невозможно обрести, став великим знатоком ведических писаний, но к Нему очень легко приблизиться через Его чистого преданного. Во Вриндаване все чистые преданные в своих молитвах взывают к милости Шримати Радхарани, энергии наслаждения Господа Кришны. Она — милосердное женское начало верховного целого, совершенное воплощение качеств, присущих женской природе. Поэтому искреннему преданному нетрудно заслужить милость Радхарани, а когда Она представляет такого преданного Господу Кришне, Он немедленно принимает его в Свое окружение. Поэтому милости преданного Господа нужно добиваться с большей настойчивостью, нежели милости Самого Господа, и, если человек поступает так, по благословению преданного в нем проснется естественное стремление служить Господу.

ШБ 2.3.24

*тад ашма-сарам хрдайам батедам
йад грхйаманаир хари-нама-дхейаих
на викрийетатха йада викаро
нетре джалам гатра-рухешу харшах*

тат — то; *ашма-сарам* — окованное сталью; *хрдайам* — сердце; *бата идам* — несомненно, это; *йат* — которое; *грхйаманаих* — несмотря на повторение; *хари-нама* — святого имени Господа; *дхейаих* — с сосредоточением ума; *на* — не; *викрийета* — изменяется; *атха* — поэтому; *йада* — когда; *викарах* — изменение; *нетре* — в глазах; *джалам* — слезы; *гатра-рухешу* — в порах; *харшах* — мурашки от экстаза.

Если, сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо.

Комментарий:

Необходимо отметить, что в первых трех главах Второй песни был описан постепенный процесс эволюции преданного служения. В первой главе особое внимание было уделено слушанию и повторению — процессам, с которых начинается преданное служение в сознании Бога. Кроме того, там была описана вселенская форма Личности Бога, Его материальное воплощение, на которое рекомендуют медитировать начинающим. Эти представления о Боге в форме грубых материальных проявлений Его энергии дают человеку возможность одухотворить свой ум и чувства и постепенно сосредоточить ум на Госпде Вишну, Всевышнем, который в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа и в каждом атоме материальной вселенной. Система *панча-упасаны*, проводящая человека через пять психологических состояний, преследует, по сути дела, ту же цель — постепенно приучить человека поклоняться высшей силе, которая предстает перед ним в форме огня (электричества), солнца, совокупности всех живых существ, Господа Шивы и наконец безличной Сверхдуши, частичного проявления Господа Вишну. Все это описано во второй главе. Третья глава адресована тем, кто уже достиг стадии поклонения Вишну, то есть чистого преданного служения; в ней рассказывается о дальнейшем прогрессе на этой стадии, а данный стих описывает этап зрелости в поклонении Вишну и перемены, которые на этом этапе происходят в сердце человека.

Весь процесс духовной практики направлен на то, чтобы изменить сердце живого существа, восстановив его вечные отношения с Верховным Господом, отношения слуги и господина. Итак, по мере эволюции преданного служения сердце человека меняется; постепенно он перестает испытывать удовольствие от иллюзорного господства над миром, и в нем все больше усиливается стремление с любовью служить Господу. Здесь описано воздействие, которое *видхи-бхакти*, то есть регулируемое преданное служение с участием всех органов тела (глаз, ушей, носа, рук и ног, как сказано выше), оказывает на ум, который побуждает эти органы к действию. У того, кто занимается регулируемым преданным служением, обязательно должна произойти перемена в сердце. Если этого не происходит, значит, сердце человека заковано в железо, поскольку оно не размягчается даже от повторения святого имени

Господа. Необходимо постоянно помнить, что слушание и повторение святого имени являются основными принципами преданного служения, и, если преданный делает это как следует, он непременно достигает экстаза: на глазах у него выступают слезы, а волосы на теле встают дыбом. Это — естественные реакции, являющиеся первым признаком стадии *бхавы*, которая предшествует *преме* — стадии совершенной любви к Богу.

Однако если у того, кто продолжительное время слушает и повторяет святое имя Господа, не возникает подобной реакции, виной тому могут быть только оскорбления. Так гласит «Сандарбха». Тот, кто, начав повторять святое имя, не старается избегать десяти видов оскорблений стоп святого имени, не может рассчитывать на то, что ощутит разлуку с Господом, когда на глазах выступают слезы и волосы на теле встают дыбом.

Стадию *бхавы* характеризуют восемь трансцендентных признаков: оцепенение, испарина, мурашки на теле, дрожание голоса, трепет тела, бледность, слезы и, наконец, транс. Эти и другие проявления трансцендентного состояния, как устойчивые, так и усиливающиеся, подробно описаны в «Нектаре преданности», изложении «Бхакти-расамрита-синдху» Шрилы Рупы Госвами.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур подверг подобные проявления *бхавы* критическому разбору в связи с попытками некоторых беспринципных преданных-неофитов, стремящихся заслужить дешевое признание, имитировать перечисленные выше признаки. Их сурово осуждал не только он, но и Шрила Рупа Госвами. Иногда преданные-материалисты (*пракрита-сахаджи*) имитируют все восемь упомянутых выше признаков, но обман сразу же раскрывается, когда выясняется, что такой псевдопреданный питает пристрастие ко многим запретным вещам. Человек, приверженный к курению, пьянству и недозволенному сексу, даже украсив свое тело знаками преданного, не сможет испытать экстаза, сопровождающегося упомянутыми признаками. Но бывает и так, что люди умышленно симулируют эти признаки, вот почему Шрила Вишванатха Чакраварти говорит, что у таких имитаторов каменное сердце. Иногда на них падают отблески трансцендентных признаков экстаза, но если, несмотря на

это, они не отказываются от дурных привычек, то теряют всякую надежду осознать трансцендентное.

Встретив на берегу Годавари Шрилу Рамананду Рая из Каваура, Господь Чайтанья обнаружил все названные выше признаки, но подавил их, поскольку Рая сопровождала его свита, состоявшая из *брахманов-непреданных*. Таким образом, при определенных обстоятельствах даже у преданного первого класса нельзя увидеть подобных признаков. Поэтому истинная, устойчивая *бхава* по-настоящему проявляется в том, что у человека пропадают материальные желания (*кшанти*), в том, что каждое мгновение своей жизни он использует для трансцендентного любовного служения Господу (*авйартха-калатвам*), в его жажде постоянно прославлять Господа (*нама-гане сада ручи*), стремлении жить в местах, где проходили игры Господа (*притис тад-васати стхале*), равнодушии к материальному счастью (*виракти*) и полном отсутствии гордыни (*мана-шунйата*). Тот, кто развил в себе все эти трансцендентные качества, действительно находится на стадии *бхавы*, в отличие от имитатора с каменным сердцем или преданного-материалиста.

Итак, весь процесс сводится к следующему: продвинутый преданный, повторяющий святое имя без оскорблений и ко всем относящийся доброжелательно, способен ощутить подлинное трансцендентное блаженство, прославляя Господа. В результате этого, как уже говорилось, человек избавляется от всех материальных желаний и т. п. Однако неофиты, находясь на низшей ступени преданного служения, не могут избавиться от зависти, которая настолько поглощает их, что они не следуют *ачарьям*, а вместо этого выдумывают собственные правила и методы преданного служения. Поэтому они, хотя и делают вид, что постоянно повторяют святое имя Господа, на самом деле не способны насладиться его трансцендентным вкусом. *Ачарьи* сурово осуждают такие показные слезы, дрожь, испарину, потерю сознания и т. д. Однако, начав общаться с чистым преданным Господа, неофиты могут избавиться от своих дурных привычек; в противном случае их сердца так и останутся каменными, и им уже ничто не поможет. Пройти до конца весь путь домой, обратно к Богу, может только тот, кто следует указаниям богооткровенных писаний, полученных от осознавшего себя преданного.

*атхабхидхехй анга мано-’нукулам
прабхашасе бхагавата-прадханах
йад аха ваийасакир атма-видйа-
вишарадо нрпатим садху прштах*

атха — поэтому; *абхидхехи* — пожалуйста, опиши; *анга* — о Сута Госвами; *манах* — для нашего ума; *анукулам* — благоприятное; *прабхашасе* — говори; *бхагавата* — среди великих преданных; *прадханах* — первейший; *йат аха* — что он говорил; *ваийасаких* — Шукадева Госвами; *атма-видйа* — трансцендентное знание; *вишарадах* — знающий; *нрпатим* — царю; *садху* — очень хорошо; *прштах* — которого спросил.

О Сута Госвами, твои слова умиротворяют наши умы, поэтому поведай нам, пожалуйста, что ответил на вопросы Махараджи Парикшита великий преданный Шукадева Госвами, непревзойденный знаток трансцендентной науки.

Комментарий:

Знание, изложенное великим *ачарьей* Шукадевой Госвами и переданное идущими за ним *ачарьями* — Сутой Госвами и другими, — обладает огромной духовной силой и потому способно проникнуть в самое сердце человека и принести пользу всем, кто смиренно изучает его.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к третьей главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Чистое преданное служение: перемена в сердце».

ШБ 2.4: Процесс творения

ШБ 2.4.1

*сута увача
ваийасакер ити вачас
таттва-нишчайам атманах
упадхарйа матим кршне
ауттарейах сатим вйадхат*

сутах увача — Сута Госвами сказал; *ваийасакех* — Шукадевы Госвами; *ити* — так; *вачах* — речь; *таттва-нишчайам* — подтверждающую истину; *атманах* — о душе; *упадхарйа* — осознав; *матим* — сосредоточенное внимание; *кршне* — на Господе Кришне; *ауттарейах* — сын Уттары; *сатим* — верный; *вйадхат* — направил.

Сута Госвами сказал: Выслушав речи Шукадевы Госвами, говорившего исключительно о природе души, сын Уттары, Махараджа Парикшит, целомудренно сосредоточил все свои мысли на Господе Кришне.

Комментарий:

В этом стихе особенно важным является слово *сатим*, что значит «существующий» и «верный, целомудренный». Оба значения этого слова абсолютно точно характеризуют Махараджу Парикшита. Как сказано в «Бхагавад-гите» (15.15), единственная цель Вед — привлечь внимание людей к лотосным стопам Господа Кришны, чтобы все их мысли были сосредоточены только на них. Махарадже Парикшиту повезло — он привязался к Господу уже во чреве матери. Находясь в утробе матери, он испытал на себе воздействие *брахмастры* (атомного оружия), выпущенной Ашваттхамой. Но по милости Господа жар этого оружия не сжег Парикшита. С тех пор все мысли царя были постоянно сосредоточены на Господе Кришне, что сделало его целомудренно верным в своем преданном служении. Таким образом, от рождения Парикшит был верным *бхактой* Господа, и позднее, когда он слышал от Шрилы Шукадевы Госвами, что человек — полон ли он материальных желаний или свободен от них — должен поклоняться только Господу и никому иному,

всегда жившая в нем привязанность к Кришне стала еще сильнее. Мы уже говорили об этом раньше.

Чтобы человек мог стать чистым преданным Господа Кришны, должны быть соблюдены два условия: для этого нужно родиться в семье преданного и получить благословение истинного духовного учителя. Парикшиту Махарадже по милости Господа Кришны было дано и то и другое. Он родился в семье таких преданных, как Пандавы. Чтобы род Пандавов не оборвался, Господь, оказав им Свою особую милость, лично спас Махараджу Парикшита. Позднее, когда по воле Господа сын *брахмана* проклял Махараджу Парикшита, тот получил возможность встретиться с таким духовным учителем, как Шукадева Госвами. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что только по милости духовного учителя и Господа Кришны удачливый человек становится на путь преданного служения. Именно так случилось с Махараджей Парикшитом. Родившись в семье преданных, он получил возможность соприкоснуться с Кришной, и с тех пор постоянно помнил о Нем. Поэтому Господь Кришна предоставил царю еще одну возможность достичь совершенства в преданном служении и свел его с Шукадевой Госвами — Своим стойким преданным, обладавшим совершенным трансцендентным знанием. Как и следовало ожидать, слушая истинного духовного учителя, Парикшит смог в еще большей степени сосредоточить свой целомудренный ум на Господе Кришне.

ШБ 2.4.2

*атма-джайа-сутагара
пашу-дравина-бандхушу
раджйе чавикале нитйам
вирудхам маматам джахау*

атма — к телу; *джайа* — жене; *сута* — сыну; *агара* — дворцу; *пашу* — лошадям и слонам; *дравина* — казне; *бандхушу* — к друзьям и родственникам; *раджйе* — к царству; *ча* — также; *авикале* — которое не тревожили враги; *нитйам* — постоянную; *вирудхам* — глубоко укоренившуюся; *маматам* — привязанность; *джахау* — оставил.

Устремившись всем сердцем к Господу Кришне, Махараджа Парикшит сумел искоренить в себе глубокую привязанность к телу, жене, детям, дворцу, животным (лошадям и слонам), казне, друзьям, родственникам и своему процветающему царству.

Комментарий:

Получить освобождение — значит избавиться от *дехатма-буддхи*, иллюзорной привязанности к телесным оболочкам и всему, что относится к телу, — жене, детям и т. д. Стремясь к телесному комфорту, человек женится, в результате чего у него появляются дети. Жене и детям нужно где-то жить, и потому возникает необходимость завести дом. Лошади, слоны, коровы и собаки относятся к числу домашних животных, и домохозяину приходится держать их для домашних нужд. В современном обществе лошадей и слонов заменили автомобили и другие машины мощностью в десятки лошадиных сил. Чтобы содержать такое хозяйство, человек вынужден постоянно увеличивать счет в банке и бережно обращаться со своей казной, а чтобы было кому демонстрировать свои богатства, ему необходимо поддерживать хорошие отношения с друзьями и родственниками и стараться сохранить свое положение в обществе. Это называется материальной цивилизацией, которая держится на материальных привязанностях. Как уже говорилось, предаться Господу Кришне — значит отказаться от всех перечисленных выше материальных привязанностей. По милости Господа Кришны у Махараджи Парикшита были все материальные блага и процветающее царство, в котором он мог беспечально наслаждаться царской властью, но милостью Господа он сумел отказаться от всех материальных привязанностей. Таков чистый преданный. Привязанность к Господу Кришне, жившая в сердце преданного Господа Махараджи Парикшита, помогала ему исполнять свои царские обязанности от имени Господа, и, поскольку на нем лежала ответственность за судьбы мира, он всегда внимательно следил за тем, чтобы в его царство не проникло влияние Кали. Преданный Господа никогда не считает домашнее имущество своей собственностью; все, что у него есть, он использует в служении Господу. Так, благодаря руководству преданного, живые существа, находящиеся под его опекой, получают возможность осознать Бога.

Привязанность к домашнему очагу и Господу Кришне — вещи несовместимые. Одна ведет человека во тьму, другая — к свету. Там, где есть свет, нет тьмы, а где царит тьма, нет света. Но опытный преданный может направить на путь света и занять в служении Господу абсолютно все — лучшим примером тому были Пандавы. Махараджа Юдхиштхира и подобные ему домохозяева способны все направить к свету, используя так называемые материальные вещи для служения Господу, но тот, кто не умеет или не может использовать все для служения Господу (*нирбандхах кршна-самбандхе*), должен порвать все материальные узы, прежде чем получит право слушать повествования о Господе и петь Ему славу; иначе говоря, тот, кто в течение хотя бы одного дня слушал «Шримад-Бхагаватам» так же серьезно, как Махараджа Парикшит, от достойного человека, подобного Шукадеве Госвами, сможет избавиться от всех материальных привязанностей. Просто подражать Махарадже Парикшиту, слушая «Бхагаватам» от профессиональных чтецов, не имеет никакого смысла, даже если потратить на это семьсот лет. Смотреть на «Шримад-Бхагаватам» как на средство покрыть семейные расходы — самое тяжелое оскорбление (*намапарадха*) стоп Господа (*сарва-шубха-крийа-самйам апи прамадах*).

ШБ 2.4.3-4

*напраччха чемам эвартхам
йан мам прччхатха саттамах
кршнанубхава-шраване
шраддадхано маха-манах.*

*самстхам виджнайя саннийасйа
карма траи-варгикам ча йат
васудеве бхагавати
атма-бхавам дрдхам гатах*

напраччха — спросил; *ча* — также; *имам* — это; *эва* — с такой же; *артхам* — целью; *йат* — что; *мам* — мне; *прччхатха* — задаете

вопросы; *саттамах* — о великие мудрецы; *кршна-анубхава* — поглощенный мыслями о Кришне; *шраване* — в слушании; *шраддадханах* — тот, чья вера тверда; *маха-манах* — великая душа; *самстхам* — смерть; *виджнайа* — зная; *саннийасйа* — отвергая; *карма* — кармическую деятельность; *траиваргикам* — три принципа: религию, экономику и удовлетворение чувств; *ча* — также; *йат* — что может быть; *васудеве* — к Господу Кришне; *бхагавати* — Личности Бога; *атма-бхавам* — чувства любви; *дрдхам* — неуклонного; *гатах* — достигший.

О великие мудрецы, великая душа Махараджа Парикшит, постоянно поглощенный размышлениями о Господе Кришне и осознавший неотвратимость смерти, отрекся от всякого рода кармической деятельности — деятельности во имя религии, экономического благополучия и удовлетворения чувств. Таким образом он утвердился в своей естественной любви к Кришне и задал Шукадеве Госвами те же вопросы, какие вы задаете мне.

Комментарий:

Обусловленных душ, ведущих борьбу за существование в материальном мире, привлекают главным образом три формы деятельности: религиозная деятельность, деятельность, направленная на достижение экономического благополучия, и деятельность, приносящая удовлетворение чувствам. Такая деятельность, если она регулируется предписаниями Вед, составляет концепцию *карма-кандии*, и домохозяевам обычно советуют соблюдать подобные правила, чтобы иметь возможность наслаждаться материальным благополучием как в этой жизни, так и в следующей. Большинство людей привлекает именно такого рода деятельность. Даже в современной безбожной цивилизации люди главным образом заботятся об экономическом благополучии и чувственных удовольствиях, позабыв о религиозных чувствах. Будучи великим императором мира, Махараджа Парикшит был обязан строить свою деятельность в соответствии с предписаниями из раздела Вед *карма-кандия*, но благодаря непродолжительному общению с Шукадевой Госвами он окончательно понял, что Господь Кришна, Абсолютная Личность Бога (Васудева), к которому он с самого рождения питал естественную любовь, есть все, и потому целиком сосредоточил на Нем свой ум, отрекшись от всех форм

деятельности, которые предписаны в разделе Вед карма-кандия. Гьяни достигают такого уровня совершенства только после многих жизней. Гьяни, философы-эмпирики, стремящиеся к освобождению, в тысячу раз лучше карми, и из сотен тысяч таких гьяни лишь один действительно достигает освобождения. Среди сотен тысяч таких освобожденных личностей, как утверждает Сам Господь в «Бхагавад-гите» (7.19), едва ли один способен сосредоточить свой ум на лотосных стопах Господа Шри Кришны. Здесь Махараджу Парикшита не случайно называют *маха-манах*, что ставит его на один уровень с *махатмами*, описанными в «Бхагавад-гите». И после Махараджи Парикшита было немало таких *махатм*, которые также отказывались от жизненной концепции карма-кандия, полностью вручая себя Верховной Личности Бога Кришне. В «Шикшаштаке» (8) Господь Чайтанья, являющийся Самим Господом Кришной, учит нас:

*ашлишйа ва пада-ратам пинашту мам
адаршанан марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато
мат-прана-натхас ту са эва напарах*

«Господь Кришна — возлюбленный многих преданных (женщин) — может обнять эту во всем покорную Ему служанку, или растоптать меня ногами, или разбить мне сердце, долго не показываясь на глаза, но, что бы Он ни сделал, Он все равно навек останется абсолютным повелителем моего сердца».

Шрила Рупа Госвами говорил:

*вирачайа майи дандам дина-бандхо дайами ва
гатир иха на бхаваттах качид анйа мамасти
нипатату шата-коти-нирбхарам ва навамбхах
тад апи кила-пайодах стуйате чатакена*

«О мой Господь, покровитель обездоленных, делай со мной все, что пожелаешь, милуй или карай, но в этом мире мне не на кого надеяться, кроме

Тебя, Мой Господь. Так птица *чатака* всегда молит о туче, — неважно, проливает ли она дождь или мечет молнии».

Учитель духовного учителя Господа Чайтаньи Шрила Мадхавендра Пури, прощаясь со всеми обязанностями *карма-кандии*, говорит:

*сандхйа-вандана бхадрам асту
бхавато бхох снана тубхйам намо
бхо девах питараш ча тарпана-видхау
нахам кшамах кшамйатам
йатра квапи нишадйа йадава-
кулоттамасйа камса-двишах
смарам смарам агхам харами
тад алам манйе ким анйена ме*

«Прощайте мои вечерние молитвы. Прощайте мои утренние омовения. Простите меня, полубоги и предки. Я больше не смогу радовать вас своими подношениями. Я решил искупить все грехи, везде и всюду памятуя о великом потомке Яду и грозном враге Камсы [Господе Кришне]. Думаю, для меня этого вполне достаточно. Так есть ли смысл делать что-либо еще?»

Шрила Мадхавендра Пури продолжает:

*мугдхам мам нигаданту нити-нипуна бхрантам мухур ваидиках
мандам бандхава-санчайа джада-дхийам муктадарах содарах
унматтам дханино вивека-чатурах камам маха-дамбхикам
моктум на кшамате манаг апи мано говинда-пада-спрхам*

«Пусть придирчивые моралисты говорят, что я заблуждаюсь, я не стану возражать. Пусть знатоки ведических обрядов заклеят меня, назвав вероотступником. Пусть друзья и родственники считают меня неудачником, а братья — глупцом, пусть богачи указывают на меня пальцем как на сумасшедшего, а ученые философы обвиняют в гордыне, все равно мой ум ни

на йоту не отступит от решения служить лотосным стопам Говинды, даже если я и не способен на это».

Прахлада Махараджа также говорит:

*дхармартха-кама ити йо 'бхихитас триварга
икша трайи найа-дамау вивидха ча варта
манйе тад этад акхилам нигамасйа сатйам
сватмарпанам сва-сухрдах парамасйа пумсах*

«Религиозная деятельность, материальное процветание и удовлетворение чувств описаны в Ведах как *три-варга*, три пути к спасению. Они включают в себя образование и познание своего «Я», совершение ведических обрядов, искусство логики, знание законов и обязанностей, а также различные способы зарабатывать на жизнь. Все эти виды деятельности относятся к внешней стороне ведического знания, и поэтому я считаю их материальными. Духовно лишь преданное служение лотосным стопам Господа Вишну» (Бхаг., 7.6.26).

Итог вышесказанному подводится в «Бхагавад-гите» (2.41) в словах *вайавасайатмика буддхих* — абсолютный путь к совершенству. Великий ученый-вайшнав Баладева Видьябхушана определяет это как *бхагавад-арчана-рупаика-нишкама-кармабхир вишуддха-читтах* — признание трансцендентного любовного служения Господу своим главным долгом, деятельностью, не влекущей за собой кармических последствий.

Итак, Махараджа Парикшит поступил абсолютно правильно, полностью сосредоточив ум на лотосных стопах Господа Кришны и отказавшись от жизненной концепции *карма-кандия*.

ШБ 2.4.5

раджовача

*самичинам вачо брахман
сарва-джнасья таванагха
тамо виширйате махйам
харех катхайатах катхам*

раджа увача — царь сказал; *самичинам* — совершенно верная; *вачах* — речь; *брахман* — о ученый брахман; *сарва-джнасья* — знающего все; *тава* — твоя; *анагха* — неоскверненная; *тамах* — тьма невежества; *виширйате* — постепенно исчезает; *махйам* — мне; *харех* — о Господе; *катхайатах* — когда ты рассказываешь; *катхам* — повествования.

Махараджа Парикшит сказал: О ученый брахман, тебе известно все, ибо ты свободен от материальной скверны, а потому все, что ты рассказал мне, абсолютно правильно. Твои речи постепенно рассеивают тьму моего невежества, поскольку ты рассказываешь мне о Господе.

Комментарий:

Здесь Махараджа Парикшит делится с нами своим личным опытом. Он говорит, что трансцендентные повествования о Господе действуют на искреннего преданного, как инъекции, если он слышит их от того, кто полностью свободен от материальной скверны. Иначе говоря, профессиональная декламация «Шримад-Бхагаватам» перед слушателями, принадлежащими к категории *карма-кандия*, не окажет того чудотворного действия, которое описано в данном стихе. Слушание посланий Господа с преданностью не похоже на слушание обыкновенных историй, и искренний слушатель может сам ощутить на себе его воздействие, по мере того как будет постепенно рассеиваться мрак его невежества.

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

Шветашватара-упанишад, 6.23

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.

ШБ 2.4.6

*бхуйа эва вивитсами
бхагаван атма-майайа
йатхедам срджате вишвам
дурвибхавйам адхишвараих*

бхуйах — снова; *эва* — также; *вивитсами* — я желаю знать; *бхагаван* — Личность Бога; *атма* — личными; *майайа* — энергиями; *йатха* — как; *идам* — этот материальный мир; *срджате* — творит; *вишвам* — вселенную; *дурвибхавйам* — непостижимую; *адхишвараих* — великими полубогами.

Прошу, поведай мне, как с помощью Своих непостижимых энергий Личность Бога создает материальные вселенные такими, как они есть, — непостижимыми даже для великих полубогов.

Комментарий:

Каждый любознательный человек задается вопросом о том, как появился окружающий его материальный мир, поэтому неудивительно, что тот же вопрос интересовал и Махараджу Парикшита, желавшего узнать от своего духовного учителя обо всех деяниях Господа. О любом неизвестном явлении

следует спрашивать и узнавать у сведущего человека. Вопрос о сотворении мира также относится к числу тех, с которыми нужно обращаться к человеку компетентному. Следовательно, духовный учитель, как уже говорилось в связи с Шукадевой Госвами, должен быть *сарва-гья*. Итак, ученик может задавать сведущему духовному учителю любые вопросы, связанные с Богом, ответ на которые ему неизвестен, — пример тому подает здесь Махараджа Парикшит. Однако Парикшит уже знал, что весь мир вокруг нас является порождением энергии Господа, — об этом шла речь в самом начале «Шримад-Бхагаватам» (*джанмадй асйа йатах*). Поэтому Махараджа Парикшит хотел услышать о том, каким образом была сотворена материальная вселенная. Ему уже было известно, кто является первоисточником творения, иначе он не стал бы спрашивать о том, как Личность Бога с помощью Своих разнообразных энергий создает материальный мир. Даже обыкновенному человеку понятно, что мир создается по воле творца, а не возникает сам по себе. Мы никогда не видели, чтобы в окружающем нас мире что-то возникало само собой. Глупцы заявляют, что созидательная энергия независима и действует сама по себе, подобно электроэнергии. Но разумный человек понимает, что даже электроэнергию производит на электростанции опытный инженер-энергетик, и под его постоянным наблюдением она поступает оттуда к потребителю. О верховной власти Господа над творением говорится даже в «Бхагавад-гите» (9.10). В Ведах ясно сказано, что материальная энергия — это проявление одной из многочисленных энергий Всевышнего (*парасйа шактир вивидхаива шруйате*). 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. Исследователи занимаются выяснением причин и следствий всех вещей и явлений, но удивительная созидательная энергия Господа порой приводит в изумление даже таких великих исследователей, как Брахма, Шива, Индра и другие полубоги, не говоря уже о ничтожных мирских ученых, копающихся в мелочах. Поскольку на разных планетах вселенной разные условия жизни, а сами планеты относятся к разным категориям, высшим и низшим, то и интеллект живых существ, обитающих на этих планетах, развит далеко не одинаково. Как сказано в «Бхагавад-гите», продолжительность жизни обитателей планеты

Брахмы, которая не укладывается в сознании жителей Земли, можно сравнить с высотой интеллектуального уровня Брахмаджи, также недоступной пониманию ни одного великого ученого нашей планеты. Но даже Брахмаджи с его недюжинным интеллектом в своей великой *самхите* говорит:

*ишварах парамах кршнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

Брахма-самхита, 5.1

«Качествами Бхагавана обладают многие, но Кришна — величайший из всех, ибо никто не может соперничать с Ним. Он — Верховная Личность, и Его тело вечно, исполнено знания и блаженства. Он — изначальный Господь Говинда, причина всех причин».

Брахмаджи признает Господа Кришну высшей причиной всех причин, но люди с ничтожными умственными способностями, населяющие крохотную Землю, принимают Господа за обыкновенного человека. Когда Господь говорит в «Бхагавад-гите», что Он (то есть Господь Кришна) есть всё, философы-эмпирики и мирские крикуны глумятся над Ним, и потому Господь с сожалением замечает:

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

«Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего» (Б.-г., 9.11). Брахма и Шива (не говоря уже о других полубогах) — *бхуты*, могущественные сотворенные полубоги, управляющие делами

вселенной; они подобны министрам, которых назначает царь. Полубоги могут быть *ишварами*, повелителями, но Верховный Господь — *махешвара*, творец всех повелителей. Люди со скудными знаниями не понимают этого и дерзко насмеваются над Ним только потому, что Он по Своей беспричинной милости время от времени нисходит на Землю, приняв человеческий облик. Господа нельзя сравнивать с человеком. Он — *сач-чид-ананда-виграха*, Абсолютная Личность Бога, и Его тело не отлично от Его души. Он одновременно и сила, и источник силы.

Махараджа Парикшит не стал просить своего духовного учителя Шукадеву Госвами рассказать ему об играх Господа Кришны во Вриндаване. Сначала он хотел услышать о творении Господа. Шукадева Госвами также не говорил о том, что царь должен начинать слушание с описания трансцендентных игр Господа. У них было мало времени, и никто бы не удивился, если бы Шукадева Госвами сразу приступил к изложению Десятой песни, сократив тем самым повествование, как это обычно делают профессиональные чтецы «Бхагаватам». Но ни царь, ни великий сказитель «Шримад-Бхагаватам» не стали опускать другие песни, в отличие от профессиональных чтецов «Бхагаватам». Они придерживались принципа последовательного изложения, чтобы подать пример будущим читателям и слушателям «Шримад-Бхагаватам». Те, кто находится под властью внешней энергии Господа, то есть пребывает в материальном мире, должны прежде всего понять, каким образом действует внешняя энергия Господа, подвластная Верховной Личности, и только потом пытаться постичь действие Его внутренней энергии. Миряне, как правило, поклоняются Дурга-деви, внешней энергии Кришны, не ведая того, что Дурга-деви — всего лишь тень энергии Господа. За чудесными проявлениями ее материальной деятельности стоит Господь, как о том сказано в «Бхагавад-гите» (9.10). «Брахма-самхита» подтверждает, что Дурга-шакти действует, повинаясь воле Говинды, — без Его позволения могущественная Дурга-шакти не шевельнет и травинки. Поэтому начинающий преданный, вместо того чтобы сразу переходить к трансцендентным играм, которые проявляются внутренней энергией Господа, должен сначала осознать величие Господа, разобравшись в том, как действует Его созидательная энергия. О созидательной энергии и о власти Господа над ней рассказывается также в «Чайтанья-чаритамрите», автор которой предупреждает начинающих преданных о том, как опасно пренебрегать знанием о величии Господа. Только тот, кто сознает величие Господа Кришны, может обрести непоколебимую веру в Него. Не поняв этого, даже великие вожди человечества, подобно

обыкновенным людям, примут Господа Кришну за одного из многочисленных полубогов, исторических героев или же сочтут Его мифом. Вкус к трансцендентным играм Господа во Вриндаване и даже в Двараке появляется лишь у тех, кто достиг определенного уровня совершенства в духовной практике, и обыкновенный человек может постепенно достичь этого уровня в процессе служения и вопрошания, как будет видно на примере Махараджи Парикшита.

ШБ 2.4.7

*йатха гопайати вибхур
йатха самйаччхате пунах
йам йам шактим упашритйа
пуру-шактих парах пуман
атманам кридайан кридан
кароти викароти ча*

йатха — как; *гопайати* — поддерживает; *вибхур* — великий; *йатха* — как; *самйаччхате* — сворачивает; *пунах* — снова; *йам йам* — как; *шактим* — энергии; *упашритйа* — применяя; *пуру-шактих* — всемогущий; *парах* — Всевышний; *пуман* — Личность Бога; *атманам* — полная экспансия; *кридайан* — занимая их; *кридан* — и Сам занимаясь; *кароти* — делает их; *викароти* — и побуждает делать; *ча* — и.

Будь добр, объясни, каким образом всеильный Верховный Господь, играя, использует Свои различные энергии и экспансии для поддержания и последующего сворачивания проявленного мира.

Комментарий:

В «Катха-упанишад» (2.2.13) Верховного Господа называют главным вечным существом среди всех остальных вечных индивидуальных существ (*нитйо нитйанам четанаш четананам*) и единым Верховным

Господом, поддерживающим все бесчисленные индивидуальные живые существа (*эко бахунам йо видадхати каман*). Итак, всемогущий Верховный Господь поддерживает все живые существа: как те, что находятся в обусловленном состоянии, так и те, которые являются освобожденными. Он поддерживает их с помощью различных экспансий Своей Личности и трех основных энергий: внутренней, внешней и пограничной. Живые существа относятся к Его пограничной энергии, и некоторым из них, пользующимся доверием Господа (Брахме, Маричи и другим), Он также поручает творить, вдохновляя их изнутри на каждый акт творения (*тене брахма хрда*). Внешняя энергия (*майа*) тоже насыщена *дживами* — обусловленными душами. Необусловленная пограничная энергия действует в духовном царстве, где Господь поддерживает живые существа с помощью Своих многообразных экспансий, вступая с ними в различные трансцендентные отношения, проявляющиеся в духовном мире. Итак, одна Верховная Личность Бога проявляет Себя во многих (*баху сйам*), таким образом, все многообразные проявления пребывают в Нем, и Он находится во всех многообразных проявлениях, хотя и отличен от них. Таково непостижимое мистическое могущество Господа, и потому, благодаря Его непостижимым энергиям, все одновременно едино с Ним и отлично от Него (*ачинтйа-бхедабхеда-таттва*).

ШБ 2.4.8

*нунам бхагавато брахман
харер адбхута-карманах
дурвибхавйам ивабхати
кавибхиш чапи чештитам*

нунам — все равно недостаточно; *бхагаватах* — Личности Бога; *брахман* — о ученый брахман; *харех* — Господа; *адбхута* — удивительно; *карманах* — тот, кто действует; *дурвибхавйам* — непостижимый; *ива* — как то; *абхати* — кажется; *кавибхих* — даже высокообразованными; *ча* — также; *апи* — несмотря на; *чештитам* — все их усилия.

О ученый брахман, поистине, трансцендентные деяния Господа удивительны и кажутся непостижимыми, ибо даже многие великие мудрецы, несмотря на все свои старания, так и не смогли понять их.

Комментарий:

Создание Верховным Господом одной этой вселенной уже кажется удивительным и непостижимым, а их — бесчисленное множество, и все вместе они образуют сотворенный материальный мир, который составляет лишь незначительную часть всего мироздания. Материальный мир представляет собой лишь часть творения (*экамшена стхито джагат*). Считается, что материальный мир составляет четверть всей энергии Господа; остальные три ее четверти занимает *вайкунтха-джагат* — духовный мир, который в «Бхагавад-гите» называют *мад-дхамой* или *санатана-дхамой*, вечным миром. В предыдущем стихе говорилось, что Господь создает, а затем уничтожает Свое творение. Это относится только к материальному миру, поскольку другая, большая часть Его творения, называемая Вайкунтхой, не создается и не уничтожается, иначе Вайкунтха-дхама не называлась бы вечной. Господь неотделим от *дхамы*; Его вечное имя, качества, игры, окружение и Его характер — все это проявления различных энергий и экспансий Господа. Его называют *анади* — не имеющим творца, а также *ади*, источником всего сущего. Поскольку наш ум несовершенен, мы думаем, что Господь тоже сотворен кем-то, но «Веданта» сообщает, что у Господа нет творца. Напротив, Он Сам является создателем всего сущего (*нарайанах паро 'вйакта*). Обыкновенному человеку очень трудно понять подобные предметы. Даже великие ученые не в состоянии постичь этого и потому выдвигают противоречащие друг другу теории. Они не располагают исчерпывающей информацией даже о такой ничтожно малой части творения, как наша вселенная: о ее размерах, количестве звезд и планет в ней и об условиях жизни на каждой из этих планет. Современные ученые не имеют достоверных данных обо всем этом. Некоторые из них утверждают, что во всем космосе насчитывается около ста миллионов планет. Газета «Московские новости» от 21 февраля 1960 года сообщает:

«Известный советский ученый-астроном Борис Воронцов-Вельяминов утверждает, что во вселенной должно существовать бесчисленное множество

планет, населенных разумными существами. .. Не исключено, что на этих планетах процветает жизнь, подобная жизни на Земле. ..

Доктор химических наук Николай Жиров, коснувшись вопроса об атмосфере на других планетах, отметил, что организм, скажем, марсианина может быть прекрасно приспособлен к условиям жизни на Марсе благодаря низкой температуре тела. Он считает, что газовый состав атмосферы Марса вполне пригоден для жизни приспособленных к ней организмов».

В «Брахма-самхите» такая приспособленность организма к условиям жизни на определенной планете называется *вибхути-бхиннам*: на каждой из бесчисленных планет вселенной своя атмосфера, и на планетах с более благоприятной атмосферой живые существа обладают более совершенными знаниями в области естественных наук и более совершенной технологией. *Вибхути* означает «особые силы», а *бхиннам* — «разнообразные». Ученые, занимающиеся исследованиями космоса и пытающиеся с помощью механических средств передвижения достичь других планет, должны уяснить себе, что организмы, приспособленные к атмосфере Земли, не могут жить в атмосфере других планет (см. «Легкое путешествие на другие планеты»). Следовательно, прежде чем отправляться на другую планету, человек должен подготовиться к этому, избавившись от своего нынешнего тела, как о том сказано в «Бхагавад-гите» (9.25):

*йанти дева-врата деван
питрн йанти питр-вратах
бхутани йанти бхутеджйа
йанти мад-йаджино 'пи мам*

«Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной».

То, как Махараджа Парикшит формулирует свой вопрос о действии созидательной энергии Господа, свидетельствует о том, что ему уже все известно о процессе творения. Почему же тогда он спрашивает об этом Шukaдеву Госвами? Махараджа Парикшит был великим императором, потомком Пандавов и великим преданным Господа Кришны, поэтому вовсе не удивительно, что он обладал обширными познаниями о сотворении мира. Однако даже его знаний было еще недостаточно. Поэтому он говорит, что постичь творение не могут даже великие мудрецы, несмотря на все их старания. Господь безграничен, и Его деяния непостижимы. Любое живое существо, которое черпает знание из ограниченного источника и наделено несовершенными чувствами, даже Брахмаджи, не способно вместить в себя знание о безграничном. До какой-то степени познать безграничное можно лишь тогда, когда его объясняет Сам безграничный (что сделал Господь в уникальных стихах «Бхагавад-гиты»), а также слушая осознавшие себя души, подобные Шukaдеве Госвами, который получил свои знания от Вьясадевы — ученика Нарады. Таким образом, совершенное знание может передаваться только по цепи ученической преемственности. Любое экспериментальное знание — древнее оно или современное — несовершенно.

ШБ 2.4.9

*йатха гунамс ту пракртер
йуганат крамашо 'пи ва
биххарту бхуришас тв эках
курван кармани джанмабхих*

йатха — как они есть; *гуна* — качества; *ту* — но; *пракрте* — материального мира; *йуганат* — одновременно; *крамашах* — постепенно; *апи* — также; *ва* — либо; *биххарту* — поддерживает; *бхуришах* — множество форм; *ту* — но; *эках* — один верховный; *курван* — совершающий; *кармани* — действия; *джанмабхих* — воплощениями.

Верховный Господь всегда един — и когда Он Сам управляет гунами материальной природы, и когда распространяет Себя во множество форм,

и когда последовательно распространяет Себя, чтобы манипулировать гунами природы.

ШБ 2.4.10

*вичикитситам этан ме
бравиту бхагаван йатха
шабде брахмани нишнатах
парасмимш ча бхаван кхалу*

вичикитситам — вопрос, вызванный сомнениями; *этан* — этот; *ме* — мне; *бравиту* — проясни; *бхагаван* — могущественный, как Господь; *йатха* — как; *шабде* — в трансцендентном звуке; *брахмани* — в ведической литературе; *нишнатах* — сведущий; *парасмин* — в трансцендентном; *ча* — также; *бхаван* — господин; *кхалу* — в самом деле.

Будь милостив, рассей эти мои сомнения, ведь ты не только сведущ в ведических писаниях и постиг природу трансцендентного, но еще и великий преданный Господа, а потому так же могуществен, как Сама Личность Бога.

Комментарий:

В «Брахма-самхите» говорится, что Верховная Абсолютная Истина, Говинда, Личность Бога, одна, Ей нет равных, тем не менее Она распространяет Себя во множество совершенных форм, неотличных друг от друга, и, хотя Господь — изначальная личность, Он вечно юн и полон неиссякаемой юношеской энергии. Постичь Его, изучая изложенную в Ведах трансцендентную науку, очень трудно, однако чистые преданные Господа легко постигают Его.

Экспансии различных форм Господа — от Кришны к Баладеве и Санкаршане, от Санкаршаны к Васудеве, от Васудевы к Анируддхе, от Анируддхи к Прадьюмне, а затем ко второй экспансии Санкаршаны и от Него к *пуруша-аватарам* Нараяны и другим бесчисленным формам, которые сравнивают с непрерывным потоком волн реки, — суть одна и та же личность. Они подобны светильникам одинаковой мощности, зажигающимся один от другого. Таково трансцендентное могущество Господа. В Ведах говорится, что Он так совершенен, что, даже когда из Него исходит полное целое, Он по-прежнему остается неизменным полным целым (*пурнасиа пурнам адайа пурнам эвавашишйате*). Поэтому материальная концепция Бога, которую выдвигают философы-эмпирики, не имеет под собой никаких оснований. Для мирского ученого, даже если он обладает обширными познаниями в ведической литературе, Бог всегда остается тайной (*ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау*). Господь не уместается в узкие рамки концепций мирских знатоков Вед, философов и ученых. Однако чистые преданные легко постигают Его, поскольку, как Сам Господь провозглашает в «Бхагавад-гите» (18.54), постичь Его истинную природу может лишь тот, кто миновал стадию знания (*гьяны*) и занимается преданным служением Господу. Не занимаясь трансцендентным любовным служением Господу, нельзя составить сколько-нибудь ясного представления о Господе или о Его святом имени, форме, качествах, играх и проч. Утверждение «Бхагавад-гиты» о том, что главный долг человека — предаться Господу, освободившись от всех прочих обязанностей, означает, что человек должен стать чистым, беззаветным преданным Господа. Только тогда в процессе преданного служения человек сможет постичь Господа.

В предыдущем стихе Махараджа Парикшит признал, что Господа не в силах постичь даже самые выдающиеся знатоки Вед. Так почему же сейчас он просит Шукадеву Госвами восполнить его знание о Господе? Ответ прост. Шукадева Госвами не только обладал обширными познаниями в ведической литературе, но был также великой, осознавшей себя душой, могущественным преданным Господа. По милости Господа такой преданный становится могущественнее Самого Господа. Чтобы достичь острова Ланки, Личности Бога Шри Рамачандре потребовалось построить мост через Индийский океан, а беспримесный преданный Личности Бога Шри Хануманджи преодолел океан одним прыжком. Из милости к Своему чистому преданному Господь иногда делает так, что Его любимый преданный кажется более могущественным, нежели Он Сам. К примеру, Господь сказал Дурвасе Муни, что не может спасти

его, хотя Дурваса Муни был столь могуществен, что смог достичь Господа, находясь в материально-обусловленном состоянии. Но Махараджа Амбариша, преданный Господа, сумел защитить Дурвасу. И поскольку преданные Господа могущественнее Его Самого, то и поклонение преданному считается более эффективным, нежели непосредственное поклонение Господу (*мад-бхакта-пуджабхйадхика*).

Следовательно, серьезный преданный должен прежде всего обратиться к духовному учителю, который не только в совершенстве знает ведическую литературу, но и является великим преданным Господа, постигшим Его Самого и Его различные энергии. Без помощи такого духовного учителя невозможно углублять свои познания в трансцендентной науке о Господе. Истинный духовный учитель, подобный Шукадеве Госвами, говорит не только о проявлениях внутренних энергий Господа, но объясняет и то, как Господь взаимодействует со своими внешними энергиями.

Деятельность внутренней энергии Господа проявляется в Его играх во Вриндаване, а деятельностью Его внешних энергий управляют такие экспансии Господа, как Каранарнавамайи Вишну, Гарбходакамайи Вишну и Кширодакамайи Вишну. В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти дает хороший совет всем вайшнавам: следуя примеру идеального ученика — Махараджи Парикшита и идеального духовного учителя — Шукадевы Госвами, преданные должны интересоваться не только играми Господа (такими, как *раса-лила*), но и деятельностью *пуруша-аватар* Господа, которая связана со *сришти-таттвой* — созидательными функциями Всевышнего.

ШБ 2.4.11

*сута увача
итй упамантрито раджна
гунанукатхане харех
хршикешам анусмртйа
пративактум праचाक्रमе*

сутахувача — Сута Госвами сказал; *ити* — так; *упамантритах* — выслушавший просьбу; *раджна* — царя; *гуна-анукатхане* — описать трансцендентные качества Господа; *харех* — Личности Бога; *хршикешам* — владыки чувств; *анусмртйа* — по порядку перебирая в памяти; *пративактум* — чтобы отвечать; *прачакраме* — сделал вступление.

Сута Госвами сказал: В ответ на просьбу царя рассказать о созидательной энергии Личности Бога, Шукадева Госвами по порядку вспомнил обо всем, что связано с владыкой чувств [Шри Кришной], и, чтобы ответить должным образом, произнес следующее.

Комментарий:

Рассказывая о Господе и описывая Его трансцендентные качества, преданные считают себя неспособными что-либо делать самостоятельно. Они думают, что говорят лишь то, о чем побуждает их говорить Сам Господь — владыка чувств. Чувства индивидуальной души не принадлежат ей; преданный понимает, что они принадлежат Верховному Господу и что их можно правильно использовать, только заняв служением Ему. Чувства — это инструменты, а материальные элементы — составные части творения, и все это дал нам Господь. Поэтому, что бы ни делал человек — говорит ли он, смотрит и т. д., — всеми его действиями управляет только Господь. Это же подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.15): *сарвасйа чахамхрди саннивишто маттах смртир джнанамапоханамача*. Никто из нас не действует свободно и независимо. Поэтому прежде чем что-либо сделать, съесть или сказать, необходимо обратиться за разрешением к Господу, и тогда, что бы ни делал такой преданный, получивший благословение Господа, все его действия будут лишены четырех недостатков обусловленных душ.

ШБ 2.4.12

шри-шука увача
намах парасмаи нурушайа бхуйасе
сад-удбхава-стхана-ниродха-лилайа

грхита-шакти-тритайайа дехинам
антарбхавайанупалакшья-вартмане

шри-шукахувача — Шри Шукадева Госвами сказал; *намах* — почтительные поклоны; *парасмаи* — Верховной; *пурушайа* — Личности Бога; *бхуйасе* — полному целому; *сад-удбхава* — творящему материальный мир; *стхана* — поддерживающему его; *ниродха* — и его уничтожающему; *лилайа* — играючи; *грхита* — принявшему; *шакти* — энергию; *тритайайа* — трех гун; *дехинам* — всех, кто обладает материальными телами; *антах-бхавайа* — пребывающему внутри; *анупалакшья* — непостижимо; *вартмане* — тому, кто действует подобным образом.

Шукадева Госвами сказал: Я в почтении склоняюсь перед Господом, Верховной Личностью Бога, который для сотворения материального мира принимает три гуны природы. Он — полное целое, пребывающее в теле каждого, и пути Его неисповедимы.

Комментарий:

Материальный мир представляет собой проявление трех гун природы: благости, страсти и невежества, — и для сотворения, поддержания и уничтожения материального мира Верховный Господь принимает формы трех Божеств, становясь Брахмой, Вишну и Шанкарой (Шивой). Как Вишну Он входит в каждое сотворенное материальное тело. В форме Гарбходакашайи Вишну Он входит в каждую вселенную, а в форме Кширодакашайи Вишну — в тело каждого живого существа. Господь Шри Кришна — источник всех *вишну-таттв*, и потому Его называют здесь *парах пуманом*, а в «Бхагавад-гите» (15.18) — Пурушоттамой. Он — полное целое, а *пуруша-аватары* — Его полные экспансии. *Бхакти-йога* — это единственный метод, с помощью которого человек может познать Бога. Поскольку философам-эмпирикам и *йогам-мистикам* не дано постичь Личность Бога, Его называют *анупалакшья-вартмане*, Владыкой непостижимого пути — *бхакти-йоги*.

ШБ 2.4.13

*бхуйо намах сад-врджина-ччхиде 'сатам
асамбхавайакхила-саттва-муртайе
пумсам пунах парамахамсйа ашраме
вйавастхитанам анумргйа-дашуше*

бхуйах — вновь; *намах* — мои поклоны; *сат* — преданных или праведников; *врджина* — от страданий; *чхиде* — освободителю; *асатам* — непреданных (атеистов, демонов); *асамбхавайа* — прекращающему дальнейшие страдания; *акхила* — совершенной; *саттва* — благодати; *муртайе* — Личности; *пумсам* — трансценденталистов; *пунах* — вновь; *парамахамсйе* — высшей ступени духовного развития; *ашраме* — в статусе; *вйавастхитанам* — находящихся; *анумргйа* — искомую цель; *дашуше* — дарующему.

Снова и снова я в почтении склоняюсь перед Ним — совершенной формой бытия и духовной реальности, Господом, избавляющим праведников и преданных от страданий и обуздывающим демонический нрав непреданных-атеистов. Это Он вознаграждает трансценденталистов, находящихся на высшей ступени духовного развития, достижением цели, к которой они стремятся.

Комментарий:

Господь Шри Кришна — совершенная форма всего сущего, как материального, так и духовного. Слово *акхила* значит «полный, совершенный» и является антонимом слова *кхила*, что значит «низший». В «Бхагавад-гите» говорится, что существуют две природы *пракрити*: материальная и духовная, — внешняя и внутренняя энергии Господа. Материальную природу называют *апара*, «низшей», а духовную — «высшей» или «трансцендентной». Из этого следует, что форма Господа не принадлежит к низшей, материальной

природе. Он — совершенное проявление духовной реальности. Более того, Он — *мурти*, то есть обладает трансцендентной формой. Не имея понятия о трансцендентной форме Господа, недалекие люди считают Его безличным Брахманом. Но Брахман — это всего-навсего сияние, исходящее от Его трансцендентного тела (*йасйа прабха*). Преданные, которым известно о трансцендентной форме Господа, посвящают себя служению Ему, и Господь по Своей беспричинной милости отвечает им взаимностью, избавляя преданных от всех страданий. Благочестивые люди, следующие предписаниям Вед, также дороги Господу и потому тоже находятся под Его покровительством. Нечестивцы и непреданные выступают против принципов Вед, поэтому в своей греховной деятельности они сталкиваются с многочисленными препятствиями. Тех демонов, к которым Господь проявляет особую благосклонность, Он убивает Сам (как это случилось с Раваной, Хираньякашипу и Камсой). Так они получают освобождение, которое кладет конец их демонической деятельности. Помогая преданным или наказывая демонов, Кришна, как заботливый отец, неизменно доброжелателен к каждому, поскольку Он — совершенная, полная форма бытия, вмещающая в Себя все виды индивидуального существования.

Парамахамса — так называют высшую ступень духовного совершенства. Шримати Кунтидеви утверждает, что, по сути дела, постичь Господа могут только *парамахамсы*. Овладевая трансцендентным знанием, человек познает сначала безличный Брахман, затем локализованную Параматму и только после этого — Личность Бога, Пурушоттаму, Господа Кришну. Аналогичным образом, существует несколько этапов духовного совершенствования человека, принявшего *санньясу*. *Кутичака, бахудака, паривраджакачарйа* и *парамахамса* — таковы стадии, которые проходит человек, давший обет отречения от мира, *санньясу*. О них говорит в своих молитвах Господу Кришне мать Пандавов, царица Кунтидеви (Песнь первая, глава восьмая). Стадии *парамахамсы* могут достичь как имперсоналисты, так и преданные, но в «Шримад-Бхагаватам» Кунтидеви утверждает, что чистую *бхакти-йогу* способны постичь только *парамахамсы*. Кунтидеви подчеркивает, что Господь нисходит специально для того, чтобы дать *парамахамсам бхакти-йогу* (*паритранайа садхунам*). Таким образом, в конечном счете, истинные *парамахамсы* — это беспримесные преданные Господа. Шрила Джива Госвами прямо заявляет, что высшая цель жизни — это *бхакти-йога*, направляющая человека на путь трансцендентного любовного служения

Господу, и те, кто идет путем *бхакти-йоги*, являются истинными *парамахамсами*.

Имперсоналисты смотрят на *бхакти* как на метод, позволяющий слиться с бытием Господа в Его безличном аспекте — *брахмаджьоти*, а поскольку Господь милостив к каждому, Он удовлетворяет и их желания. В «Бхагавад-гите» (4.11) Господь заверяет: *йе йатха мам прападйанте*. По мнению Шрилы Вишванатхи Чакраварти, существует два класса *парамахамс*: *брахмананди* (имперсоналисты) и *премананди* (преданные). И те и другие достигают своей цели, но *премананди* считаются более удачливыми. Однако и *брахмананди*, и *премананди* являются трансценденталистами и не имеют ничего общего с низшей материальной природой, существование в которой исполнено всевозможных страданий.

ШБ 2.4.14

*намо намас те 'ств ршабхайа сатватам
видура-каштхайа мухух куйогинам
нираста-самйатишайена радхаса
сва-дхамани брахмани рамсйате намах*

намах намах те — почтительные поклоны Тебе; *асту* — да будут; *ршабхайа* — великому покровителю; *сатватам* — членов рода Яду; *видура-каштхайа* — Тому, кто избегает любителей пустых споров; *мухух* — всегда; *ку-йогинам* — непреданных; *нираста* — побеждающий; *самйа* — равное положение; *атишайена* — превосходство; *радхаса* — богатством; *сва-дхамани* — в Своей обители; *брахмани* — в духовном небе; *рамсйате* — наслаждается; *намах* — склоняюсь.

Я в почтении склоняюсь перед Господом — главой рода Яду, который недостижим для непреданных. Господь — верховный наслаждающийся духовного и материального миров, однако Сам Он наслаждается в Своей обители в духовном мире. Ему нет равных, ибо Его трансцендентные богатства несметны.

Комментарий:

У трансцендентных проявлений Верховного Господа Шри Кришны две стороны. Он всегда находится подле Своих чистых преданных, становясь то членом рода Яду, то другом Арджуны, то соседом жителей Вриндавана, то сыном Нанды и Яшоды, близким другом Судамы, Шридамы и Мадхумангалы, возлюбленным девушек Враджабхуми и т. д. Так проявляется Его личностный аспект. А в Своем безличном аспекте Он излучает беспредельное и всепроникающее сияние *брахмаджьоти*. Часть всепроникающего *брахмаджьоти*, подобного солнечным лучам, находится под темным покровом *махат-таттвы*, и эта ничтожная часть носит название материального мира. В материальном мире бесчисленное множество вселенных, подобных той, где находимся мы, и в каждой из них — сотни и тысячи планет, похожих на нашу. Материалисты в той или иной степени очарованы этим беспредельно распространяющимся сиянием Господа, но преданных больше интересует Его личностная форма, из которой истекает все сущее (*джанмадй асйа йатах*). Как лучи солнца исходят от Солнца, так и *брахмаджьоти* исходит от Голоки Вриндаваны — высшей духовной планеты духовного мира. В бескрайнем духовном небе, далеко за пределами материального мира, находится множество духовных планет, называемых Вайкунтхами. Материалисты почти ничего не знают даже о материальном небе, не говоря уже о духовном царстве. Поэтому они всегда бесконечно далеки от Господа. Даже если когда-нибудь им удастся создать такое устройство, которое будет перемещаться со скоростью ветра или ума, то и тогда они не смогут надеяться достичь планет духовного мира. Вот почему Господь и Его обитель навсегда останутся для них мифом и загадкой, тогда как Своим преданным Господь всегда готов предоставить Свое общество.

Богатства Господа в духовном небе несметны. Господь пребывает на всех духовных планетах — бесчисленных Вайкунтхах — в форме Своих полных экспансий и в окружении Своих спутников, освобожденных преданных. Имперсоналистам же, которые хотят слиться с бытием Господа, Он позволяет стать духовными искрами в *брахмаджьоти*. Они не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы стать спутниками Господа на планетах духовного мира, будь то Вайкунтхи или высшая планета — Голока Вриндавана,

которую в «Бхагавад-гите» называют *мад-дхамой*, а в данном стихе — *сва-дхамой* Господа.

В «Бхагавад-гите» (15.6) *мад-дхама*, или *сва-дхама*, описана так:

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

Сва-дхама Господа не нуждается в свете солнца, луны или электричества. Эта Моя обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, больше не возвращаются в материальный мир.

Вайкунтхи и Голока Вриндавана сами излучают свет, это сияние, исходящее от *сва-дхамы* Господа, и есть *брахмаджьоти*. Подтверждение тому можно найти также в Ведах — в «Мундака-упанишад» (2.2.10), «Катха-упанишад» (2.2.15) и «Шветашватара-упанишад» (6.14) сказано:

*на татра сурйо бхати на чандра-таракам
нема видйуто бханти кутो 'йам агних
там эва бхантам ану бхати сарвам
тасйа бхаса сарвам идам вибхати*

Сва-дхама Господа не нуждается в свете солнца, луны или звезд, а также в электрическом свете, не говоря уже о масляных светильниках. Более того, все, что в этом мире излучает свет, сияет отраженным светом *сва-дхамы*.

Люди, ослепленные сиянием безличного *брахмаджьоти*, не способны постичь личностный аспект трансцендентного. Поэтому в «Ишопанишад» (15)

преданный молит Господа удалить Свое ослепительное сияние и позволить ему увидеть настоящую реальность. Там говорится:

*хиранмайена патрена
сатйасйапихитам мукхам
тат твам пушанн апаврну
сатйа-дхармайа дрштайе*

«О мой господь, поддерживающий все живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием *брахмаджьоти*. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному».

ШБ 2.4.15

*йат-киртанам йат-смаранам йад-икшанам
йад-ванданам йач-чхраванам йад-арханам
локасйа садйо видхуноти калмашам
тасмаи субхадра-шравасе намо намах*

йат — которого; *киртанам* — прославление; *йат* — которого; *смаранам* — памятование; *йат* — которого; *икшанам* — созерцание; *йат* — которому; *ванданам* — молитвы; *йат* — о котором; *шраванам* — слушание; *йат* — которому; *арханам* — поклонение; *локасйа* — всех людей; *садйах* — немедленно; *видхуноти* — очищает; *калмашам* — от последствий грехов; *тасмаи* — Ему; *субхадра* — всеблаговому; *шравасе* — когда о Нем слушают; *намах* — мое почтение; *намах* — вновь и вновь.

Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, поскольку, прославляя, помня и созерцая Его, слушая повествования о Нем, вознося молитвы и поклоняясь Ему, человек очищается от всех последствий своих греховных поступков.

Комментарий:

В этом стихе величайший авторитет Шри Шукадева Госвами предлагает совершенную форму религиозной практики, которая способна избавить человека от последствий всех его грехов. Прославлять Господа — *киртанам* — можно по-разному: помня о Нем, созерцая Божества в храме, вознося молитвы Господу или слушая писания, прославляющие Господа, — «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту». *Киртанам* можно совершать, воспевая Господа под мелодичную музыку или декламируя священные писания, подобные «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гите».

У преданных нет оснований огорчаться из-за физического отсутствия Господа, даже если им кажется, что они лишены Его общества. Преданное служение — повторение святых имен, слушание, памятование и т. д. (все эти процессы вместе взятые, некоторые или даже один из них) — приносит желаемый результат, давая человеку возможность общаться с Господом в ходе любовного трансцендентного преданного служения. Даже один звук святых имен Господа Кришны или Рамы способен одухотворить и очистить атмосферу. Мы должны твердо уяснить, что Господь присутствует всюду, где преданные занимаются чистым трансцендентным служением, и тот, кто участвует в совершаемом без оскорблений *киртане*, вступает в непосредственное общение с Ним. Памятование и вознесение молитв также могут принести желаемый результат, если делать это правильно и под умелым руководством. Не следует изобретать каких-то новых форм преданного служения. Можно поклоняться образу Господа в храме или, не имея перед глазами Его личностного образа, возносить Ему искренние молитвы в мечети или церкви. Поступая так, человек непременно очистится от последствий своих грехов, при условии, что он не грешит сознательно в надежде получить искупление за свои грехи, поклоняясь Господу в храме или молясь в церкви. Склад ума, толкающий человека сознательно совершать грехи в расчете на искупительную силу преданного служения, называют *намно балад йасйа хи напа-буддхих*, — это самый тяжкий проступок, который можно совершить в процессе преданного служения, вот почему такое большое значение придается процессу слушания, который помогает человеку счастливо миновать все ловушки греха. И чтобы подчеркнуть важность слушания, Госвами взывает к всеблагому провидению.

ШБ 2.4.16

*вичакшана йач-чаранорасаданат
сангам вйудасйобхайато 'нтар-атманах
винданти хи брахма-гатим гата-кламас
тасмаи субхадра-шравасе намо намах*

вичакшанах — мудрые люди; *йат* — которого; *чарана-упасаданат* — просто предавшись лотосным стопам; *сангам* — привязанность; *вйудасйа* — полностью отвергая; *убхайатах* — ради настоящего и будущего; *антах-атманах* — сердца и души; *винданти* — шаг за шагом продвигаются; *хи* — несомненно; *брахма-гатим* — к вечной духовной жизни; *гата-кламах* — без труда; *тасмаи* — Ему; *субхадра* — всеблаговому; *шравасе* — когда о Нем слушают; *намах* — мое глубокое почтение; *намах* — вновь и вновь.

Я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной. Предавшись Его лотосным стопам, мудрые избавляются от привязанностей к настоящей и будущей жизни и без труда обретают духовное бытие.

Комментарий:

Господь Шри Кришна снова и снова говорит Арджуне, а вместе с ним и всем остальным, о необходимости стать Его беспримесным преданным. Заклучая Свои наставления в «Бхагавад-гите» (18.64–66), Он открывает ему самое сокровенное знание:

*сарва-гухйатамам бхуйах
шрну ме парамам вачах
ишто 'си ме дрдхам ити
тато вакийами те хитам*

*ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси сатйам те
пратиджане прийо 'си ме*

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-панебхйо
мокшайишйами ма шучах*

«Поскольку ты — Мой очень близкий друг, Я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же Меня внимательно, Я говорю сейчас ради твоего блага. Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты — Мой дорогой друг. Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего».

Разумные люди со всей серьезностью относятся к заключительному наставлению Господа. Наука о душе является первой ступенью духовного осознания и называется сокровенным знанием. Следующая ступень — это осознание Бога, которое считают еще более сокровенным знанием. Осознание Бога является венцом изложенного в «Бхагавад-гите» знания, и, когда человек достигает стадии осознания Бога, в нем пробуждается желание стать преданным Господа и заниматься трансцендентным любовным служением Ему. Преданное служение Господу всегда основано на любви к Богу, в отличие от машинального служения, предписываемого карма-йогой, гьяна-йогой и дхьяна-йогой. «Бхагавад-гита» содержит наставления для разных категорий людей и описывает варнашрама-дхарму, санньяса-дхарму, йати-дхарму, жизнь в отречении, методы обуздания чувств, медитацию, способы развития мистических способностей и т. д., но тот, кто, движимый спонтанной любовью, предается Господу и посвящает себя служению Ему, постигает суть всего изложенного в Ведах знания. Человек, неукоснительно следующий этому методу, очень быстро достигает совершенства жизни. Совершенство человеческой жизни называют брахма-гати, то есть движением к духовному

бытию. Ссылаясь на авторитет Вед, Шрила Джива Госвами утверждает, что достичь *брахма-гати* — значит обрести духовное тело, подобное телу Господа, в котором освобожденное живое существо вечно живет на одной из духовных планет духовного неба. Чистый преданный Господа легко достигает этого совершенства жизни, не прибегая ни к каким сложным методам. Жизнь преданного, как говорилось в предыдущем стихе, состоит из *киртанам, смаранам, икшанам* и т. д. Поэтому всем людям необходимо воспользоваться несложным методом *бхакти-йоги*, позволяющим достичь высшего совершенства, которое доступно любому человеку в любой части света. Когда Господь Брахма встретился с Господом Кришной в образе шаловливого мальчика, играющего во Вриндаване, он вознес Ему молитвы, где, в частности, говорилось:

*шрейах-сртим бхактим удасйа те вибхо
клишйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тешам асау клешала эва шишйате
нанйад йатха стхула-тушавагхатинам*

Бхаг., 10.14.4

Бхакти-йога — высшая ступень совершенства, которой может достичь разумный человек, отказавшись от великого многообразия духовной деятельности. Пример, который приводится в данном стихе, очень удачен: от пригоршни риса больше проку, чем от горы пустой рисовой шелухи. Поэтому, вместо того чтобы прельщаться соблазнами *карма-канды, гьяна-канды* или гимнастическими упражнениями *йоги*, следует под руководством истинного духовного учителя тщательно выполнять *киртанам, смаранам* и т. д. — простые методы *бхакти-йоги* — и так без особых усилий достичь высшего совершенства.

ШБ 2.4.17

*тапасвино дана-пара йашасвино
манасвино мантра-видах сумангалах*

*кшемам на винданти вина йад-арпанам
тасмаи субхадра-шравасе намо намах*

тапасвинах — великие мудрецы; *дана-парах* — великие приверженцы благотворительности; *йашасвинах* — знаменитости; *манасвинах* — великие философы и мистики; *мантра-видах* — великие исполнители ведических гимнов; *су-мангалах* — те, кто строго придерживается ведических принципов; *кшемам* — хорошего результата; *на* — никогда; *винданти* — достигают; *вина* — без; *йат-арпанам* — посвящения; *тасмаи* — Ему; *субхадра* — благому; *шравасе* — когда о Нем слушают; *намах* — мое почтение; *намах* — ВНОВЬ И ВНОВЬ.

Снова и снова я в глубоком почтении склоняюсь перед всеблагим Господом Шри Кришной, ибо даже великие мудрецы, люди, славящиеся своей щедростью, знаменитости, великие философы и мистики, великие исполнители ведических гимнов и ревностные поборники ведических принципов не могут добиться успеха в своей деятельности, не используя свои выдающиеся качества в служении Господу.

Комментарий:

Блестящее образование, склонность к благотворительности, политическое, социальное или религиозное лидерство в человеческом обществе, занятия философией или *йогой*, совершение ведических обрядов и другие достоинства подобного рода помогают достичь совершенства только тогда, когда их используют для служения Господу. В противном случае все эти достоинства становятся источником беспокойства для окружающих. Всякую вещь можно использовать либо для удовлетворения собственных чувств, либо для служения кому-либо другому. Существует два вида эгоизма: личный и групповой, — но по сути дела между ними нет качественной разницы. Воровство в личных интересах или в интересах семьи остается воровством и в обоих случаях квалифицируется как преступление. Не существует закона, который позволял бы оправдать вора, считающего себя невиновным только на том основании, что он украл не для себя лично, а для общества или страны. Люди не ведают о том, что личные интересы живого существа становятся

совершенными только в том случае, если совпадают с интересами Господа. Почему, например, необходимо поддерживать душу в теле? Чтобы поддержать тело (свое собственное или тело общественного организма), человек зарабатывает деньги, но если он не направляет эту деятельность на то, чтобы постичь свои отношения с Богом, то все его старания мало чем отличаются от усилий животных. На самом деле, поддерживая жизнь в теле, человек должен ставить перед собой иную цель, нежели та, которую преследуют животные. Аналогичным образом, научные исследования, экономический прогресс, философские изыскания, изучение ведических писаний и даже благочестивая деятельность (благотворительность, открытие больниц, раздача пищи) также должны быть связаны с Господом. Целью подобных трудов и усилий должно стать не удовлетворение отдельной личности или группы людей, а удовлетворение Господа (*самсиддхир хари-тошанам*). Тот же принцип провозглашается и в «Бхагавад-гите» (9.27), где говорится: какие бы пожертвования ни делал человек, какие бы аскезы он ни совершал, он должен посвящать их Господу и делать все это только во имя Него. До тех пор пока искушенные лидеры безбожной человеческой цивилизации не примут сознания Бога, все их усилия в сфере экономики и образования не принесут желаемого результата. А для того чтобы стать сознающим Бога, нужно слушать повествования о всеблагое Господе, содержащиеся в «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гите» и других священных писаниях.

ШБ 2.4.18

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

кирата — провинция древней Бхараты; *хуна* — часть территории Германии и России; *андхра* — провинция в Южной Индии; *пулинда* — греки; *пулкашах* — другая провинция; *абхира* — часть территории древнего Синда; *шумбхах* — другая провинция; *йаванах* — турки; *кхаса-адаях* — Монголия; *йе* — даже те; *анйе* — другие; *ча* — также; *папах* — погрязшие в грехах; *йат* — которые; *апашрайа-ашрайах* — нашли прибежище у преданных

Господа; *шудхйанти* — тотчас очищаются; *тасмаи* — Ему; *прабхавишнавe* — могущественному Вишну; *намах* — мои почтительные поклоны.

Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении.

Комментарий:

Кирата. Провинция древней Бхарата-Варши, упоминаемая в Бхишма-парве «Махабхараты». Обычно киратами называют племена коренных жителей Индии; в наши дни землям древней провинции Кирата соответствует территория Сантал Паргана в Бихаре и Чхота Нагпур.

Хуна. Территория нынешней Восточной Германии и части России называется провинцией хунов. Иногда хунами называют также одно из горных племен.

Андхра. Провинция на юге Индии, которая упоминается в Бхишма-парве «Махабхараты». Она до наших дней сохранила свое прежнее название.

Пулинда. Упоминается в «Махабхарате» (Ади-парва, 174.38), вернее, там идет речь о ее жителях. Эта страна была завоевана Бхимасеной и Сахадевой. Пулиндами называли греков, и в «Махабхарате», в Вана-парве, говорится о том, что населяющий эти земли народ, который не принадлежит к ведической культуре, будет править всем миром. Некогда Пулинда входила в состав империи Бхараты в качестве одной из провинций. В то время ее населяли люди из варны царей-*кшатриев*. Но впоследствии, когда они отказались от брахманической культуры, их стали называть *млечхами* (подобно тому как тех, кто не исповедует ислам, называют *кафирами*, а тех, кто не следует христианской культуре, — язычниками).

Абхира. Это название также встречается в «Махабхарате» — в Сабха-парве и Бхишма-парве, где сказано, что эта провинция находилась в районе реки Сарасвати в Синде. В прежние времена провинция Синд также занимала территории на противоположном берегу Аравийского моря, а народ, живший там, называли абхирами. Этот народ находился в вассальной зависимости от Махараджи Юдхиштхиры, и, по словам Маркандеи, *млеччи*, населяющие эти земли, в свое время будут править Бхаратой. Позже это пророчество сбылось, так же как и предсказание, касавшееся пулиндов. Индия была завоевана Александром Македонским из племени пулиндов, а затем Мухаммедом Гхори^[5] из племени абхиров. Абхиры тоже некогда принадлежали к сословию *кшатриев* и следовали принципам брахманической культуры, однако позднее отказались от них. *Кшатриев*, в страхе бежавших от Парашурамы и укrywшихся в горах Кавказа, впоследствии также стали называть абхирами, а земли, которые они населяли, — Абхирадешей.

Шумбхи, или Канки. Жители Канки, древней провинции Бхараты, также упомянуты в «Махабхарате».

Яваны. Яваной звали одного из сыновей Махараджи Яяти, которому достались в наследство земли на территории нынешней Турции. Таким образом, турки являются *яванами* — потомками Махараджи Яваны. Следовательно, *яваны* были *кшатриями*, но впоследствии, отказавшись от брахманической культуры, превратились в *млечха-яванов*. О *яванах* рассказывает «Махабхарата» (Ади-парва, 85.34). Яваной звали также другого царевича — Турвасу. Его страну завоевал Сахадева, один из братьев Пандавов. Под нажимом Карны западный Явана в битве на Курукшетре принял сторону Дурьодханы. Некогда было предсказано, что эти *яваны* также завоюют Индию, и это предсказание впоследствии сбылось.

Кхаса. Жители Кхасадеши упоминаются в Дрона-парве «Махабхараты». Обычно кхасами называли людей, у которых плохо растут усы, следовательно, к ним относятся монголы, китайцы и другие отличающиеся этим народы.

Перечисленные исторические названия являются названиями разных народов, населяющих Землю. Даже самый последний грешник может исправиться и стать совершенным человеком, если примет покровительство преданных Господа. Служение могущественных преданных Господа — Иисуса Христа и Магомета, которые действовали от имени Бога, принесло человечеству великое благо. И из этих слов Шрилы Шукадевы Госвами явствует, что если лидеры человеческого общества, вместо того чтобы в сложившейся ныне ситуации продолжать руководить безбожной цивилизацией, поручат решать проблемы мира преданным Господа (для чего создана всемирная организация, называемая Международным обществом сознания Кришны), то по милости Всемогущего Господа в сердцах людей всего мира произойдет радикальная перемена, так как преданные Господа способны изменить сердце человека, очищая его загрязненный ум. При этом политикам не нужно будет уходить со своих постов, поскольку чистых преданных Господа не привлекает политическое руководство и дипломатическая деятельность. Преданные заботятся только о том, чтобы политическая пропаганда не сбивала людей с толку и они не растрачивали попусту драгоценную человеческую жизнь, следуя законам той цивилизации, которая в конечном счете обречена. Поэтому если в своей деятельности политики будут руководствоваться разумными советами преданных, то, как доказал Господь Чайтанья, благодаря очистительной проповеди преданных ситуация в мире коренным образом изменится. Шукадева Госвами начал свою молитву, объяснив значение слова *ят-киртанам*, и Господь Чайтанья тоже учил, что прославление святого имени Господа способно в корне изменить сердца людей и погасить возникшую по вине политиков вражду между народами. А когда огонь вражды погаснет, в мире воцарятся покой и процветание, и перед людьми откроется путь к достижению высшей цели, которая заключается в том, чтобы вернуться домой, обратно к Богу, как мы уже неоднократно говорили на страницах этой книги.

Согласно доктрине *бхакти*, которую обычно называют религией вайшнавов, Бога может осознать любой человек. Вайшнав обладает таким могуществом, что способен сделать преданными даже киратов и т. д., о чем говорится в данном стихе. В «Бхагавад-гите» (9.32) Господь говорит: ничто не может помешать человеку стать Его преданным (даже если это человек низкого происхождения, женщина, *шудра* или *вайшья*), а тот, кто стал преданным Господа, получает право вернуться домой, обратно к Богу. Для этого необходимо только одно — принять покровительство чистого

преданного Господа, который в совершенстве постиг трансцендентную науку о Кришне, изложенную в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Всякий, кто овладел наукой о Кришне, независимо от того, где он родился, становится чистым преданным и духовным учителем, способным сделать людей лучше, очищая их сердца. Даже самый закоренелый грешник сможет очиститься, если будет постоянно общаться с чистым вайшнавом. Поэтому вайшнав может взять в ученики всякого искреннего человека в любой части света, независимо от его кастовой принадлежности или убеждений, и с помощью регулирующих принципов возвысить его до положения чистого вайшнава, трансцендентного к брахманической культуре. Кастовая система, *варнашрама-дхарма*, отживает свой век даже в среде ее так называемых последователей. Ныне, в условиях социальной, политической и экономической революций, уже невозможно восстановить ее функционирование как общественного института. Однако к религии вайшнавов может духовно приобщиться любой человек, независимо от традиций его страны, ибо ничто не может помешать этому трансцендентному процессу. Поэтому, следуя указанию Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, необходимо по всему свету проповедовать культ «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты», обращая в преданных Бога всех, кто желает исповедовать эту трансцендентную веру. Проповедь данной культуры, проводимая преданными, несомненно, найдет отклик в сердцах всех разумных и пытливых людей, которые не связаны национальными предрассудками. Вайшнав никогда не станет смотреть на другого вайшнава с точки зрения его происхождения или считать Божество в храме идолом. Чтобы рассеять все сомнения, которые могут возникнуть на этот счет, Шрила Шукадева Госвами взывает к милости всемогущего Господа (*прабхавишнаве намах*). Как дерево или камень, из которых сделано Божество, претерпевают трансцендентные изменения, когда всемогущий Господь принимает скромное служение Своего преданного, занятого *арчаной* — поклонением образу Господа в храме, так и тело чистого преданного становится трансцендентным, стоит ему полностью посвятить себя служению Господу, пройдя обучение у квалифицированного вайшнава. Правило, которого в связи с этим придерживаются вайшnavы, гласит: *арчйе вишнау шила-дхир гурушу нара-матир ваишнаве джати-бuddхихири-вишнор намни шабда-саманйа-бuddхих*, и т. д. — «Вайшнав не должен смотреть на Божество, которому поклоняются в храме, как на идола или считать авторитетного духовного учителя обыкновенным человеком. Он также не должен считать, что чистый вайшнав принадлежит к какой-либо касте и т. д.» (Падма-пурана).

Подводя итог, необходимо сказать, что Господь, будучи всемогущим, может принять под Свое покровительство любого человека, где бы он ни жил и в каких бы условиях ни находился. Он дает людям Свое покровительство либо лично, либо через Своего авторитетного представителя — духовного учителя. Господь Чайтанья принимал в Свое движение многих людей, находившихся вне системы *варнашрамы*, и в назидание нам говорил, что Сам Он не принадлежит ни к какой определенной *варне* или *ашраму*, а является вечным слугой слуги Господа, покровителя *гопи* Вриндавана (Господа Кришны). Таков путь, ведущий к самоосознанию.

ШБ 2.4.19

*са эша атматмаватам адхишварас
трайимайо дхармамайас тапомайах
гата-вйаликаур аджа-шанкарадибхир
витаркйа-линго бхагаван прасидатам*

сах — Он; *эшах* — эта; *атма* — Сверхдуша; *атмаватам* — осознавших себя душ; *адхишварах* — Верховный Господь; *трайи-майах* — олицетворение Вед; *дхарма-майах* — олицетворение священных писаний; *тапах-майах* — олицетворение аскетизма; *гата-вйаликаих* — теми, кто свободен от притворства и ложных притязаний; *аджа* — Брахмаджи; *шанкара-адибхих* — Господом Шивой и другими; *витаркйа-лингах* — тот, на кого смотрят с благоговением; *бхагаван* — Личность Бога; *прасидатам* — будь милостив ко мне.

Он — Сверхдуша и Верховный Господь всех осознавших себя душ. Он — олицетворение Вед, религиозных писаний и аскез. Ему поклоняются Господь Брахма, Шива, а также все, кто свободен от притворства и не имеет никаких притязаний. Пусть же этот Верховный Абсолют, почитаемый с таким трепетом и благоговением, будет доволен мною.

Комментарий:

Несмотря на то что Верховный Господь, Личность Бога, является Господином всех, кто следует различными путями самоосознания, постичь Его могут только те, кто не имеет никаких притязаний. Все ищут вечного покоя и вечной жизни. Чтобы достичь этой цели, люди изучают ведические или другие религиозные писания или совершают суровые аскезы, идя путями эмпирической философии, мистической *йоги*, чистой преданности и т. д. Но постичь Верховного Господа в совершенстве могут только преданные, потому что только они по-настоящему искренни и не имеют никаких притязаний. Тех, кто занимается самоосознанием, обычно делят на *карми*, *гьяни*, *йогов* и преданных Господа. *Карми*, которых манят плоды ритуальной ведической деятельности, называют *бхукти-ками* — жаждущими материальных наслаждений. *Гьяни*, стремящихся слиться со Всевышним посредством спекулятивного философствования, называют *мукти-ками* — жаждущими освобождения от материального бытия. *Йогов-мистиков*, которые ради достижения восьми видов материального совершенства практикуют различные аскезы и в конечном счете входят в транс и видят Сверхдушу (Параматму), называют *сиддхи-ками*, то есть жаждущими обрести способности, которые позволяли бы им становиться меньше наименьшего, тяжелее самого тяжелого, получать все, чего пожелают, властвовать над людьми, создавать все, что захотят, и т. п. Все эти способности развивает в себе могущественный *йог*. Но преданным Господа ничего не нужно для личного удовлетворения. Единственное их желание — служить Господу, поскольку Господь велик, а они, живые существа, — Его неотъемлемые частицы, вечно подчиненные Ему. Сознание того, что он является неотъемлемой частицей Господа, помогает преданному избавиться от всех желаний, то есть ничего не хотеть для себя самого, поэтому преданных называют *нишками* — не имеющими желаний. По своей природе живое существо не может быть свободным от всех желаний; желания *бхукти-ками*, *мукти-ками* и *сиддхи-ками* продиктованы стремлением к собственному удовлетворению, но *нишками*, преданные Господа, хотят удовлетворять только Господа. Они во всем послушны Его воле и всегда готовы исполнить свой долг ради удовлетворения Господа.

Отказавшись сначала участвовать в битве на Курукшетре, Арджуна повел себя как человек, действующий ради собственного удовлетворения, и, чтобы сделать его *нишками*, Господь поведал ему «Бхагавад-гиту», в которой описал пути *карма-йоги*, *гьяна-йоги*, *хатха-йоги*, а также *бхакти-йоги*. Свободный от

личных притязаний, Арджуна изменил свое решение и согласился сражаться (*каришйе вачанам тава*), удовлетворив Господа. Так он стал *нишками* — свободным от желаний.

В качестве примера здесь не случайно упомянуты Брахма и Господь Шива, поскольку Брахмаджи, Господь Шива, Шримати Лакшмиджи и четверо Кумар (Санака, Санатана и другие) являются основателями четырех вайшнавских *сампрадай*, проповедующих *нишкаму*, свободу от желаний. Каждый из них свободен от всех личных притязаний. Шрила Джива Госвами объясняет, что слово *гата-вйаликаих* значит *проджджхита-каитаваих*, то есть «не имеющие личных притязаний, или свободные от притворства» (иначе говоря, чистые преданные). В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.149) говорится:

кршна-бхакта — нишкама, ата эва 'шанта'
бхукти-мукти-сиддхи-ками, сакали 'ашанта'

Те, кто стремится к плодам благочестивой деятельности, хочет получить освобождение и слиться со Всевышним или желает достичь материальных совершенств в мистической *йоге*, не знают покоя, так как хотят получить что-либо для себя, однако преданный всегда умиротворен, потому что ничего не хочет для себя и готов исполнить любое желание Господа.

Подводя итог, можно сказать, что Господь необходим всем, поскольку без Его санкции никто не может осуществить своих желаний. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что только Он награждает человека плодами его деятельности, ибо Он — верховный повелитель (*адхишвара*) всех: *ведантистов*, великих *карма-кандиев*, выдающихся религиозных деятелей и великих аскетов, словом, всех, кто стремится к духовному совершенству. Однако в полной мере Его может осознать только преданный, свободный от личных притязаний. Поэтому Шрила Шукадева Госвами снова и снова подчеркивает важность преданного служения Господу.

*шрийах патир йаджна-патих праджа-патир
дхийам патир лока-патир дхара-патих
патир гатиш чандхака-вршни-сатватам
прасидатам ме бхагаван сатам патих*

шрийах — всех достояний; *патих* — обладатель; *йаджна* — жертвоприношений; *патих* — повелитель; *праджа-патих* — владыка всех живых существ; *дхийам* — разума; *патих* — владыка; *лока-патих* — властелин всех планет; *дхара* — на Земле; *патих* — верховный; *патих* — глава; *гатиш* — цель; *ча* — также; *андхака* — одного из царей династии Яду; *вршни* — родоначальника династии Яду; *сатватам* — членов рода Яду; *прасидатам* — будь милостив; *ме* — ко мне; *бхагаван* — Господь Шри Кришна; *сатам* — всех преданных; *патих* — Господь.

Пусть же будет милостив ко мне Господь Шри Кришна, почитаемый всеми преданными, защитник и слава всех царей династии Яду (Андхаки и Вршни), супруг всех богинь процветания, владыка всех жертвоприношений и повелитель всех живых существ, владыка разума, властелин всех духовных и материальных планет, высшее воплощение на Земле (олицетворение высшей власти и высшего совершенства).

Комментарий:

Поскольку Шукадева Госвами является одним из знаменитых *гата-вьяликов*, людей, свободных от ложных представлений, он описывает свое восприятие Господа Шри Кришны как совокупности всех совершенств, Личности Бога. Все стараются завоевать расположение богини процветания, но людям неведомо, что Господь Шри Кришна — возлюбленный супруг всех богинь процветания. В «Брахма-самхите» говорится, что в Своей трансцендентной обители, на Голоке Вриндаване, Господь пасет коров *сурабхи*, и там Ему прислуживают сотни тысяч богинь процветания. Все они — проявление Его трансцендентной потенции наслаждения *хладини-шакти* — аспекта Его внутренней энергии. Когда Господь воплотился на земле,

то во время *раса-лилы* Он частично продемонстрировал действие Своей потенции наслаждения, сделав это только для того, чтобы привлечь к Себе обусловленные души, одержимые желанием призрачных наслаждений низменной плотской «любви». Чистые преданные Господа, подобные Шукадеве Госвами, не имеют ничего общего с отвратительной половой жизнью материального мира. Поэтому он описывал подобные проявления энергии наслаждения Господа не с точки зрения половых отношений, а для того, чтобы насладиться трансцендентным вкусом, который неведом материалистам, одержимым сексуальным желанием. Секс в материальном мире заковывает обусловленное живое существо в цепи иллюзии, поэтому Шукадева Госвами был совершенно равнодушен к нему. Проявление потенции наслаждения Господа также не имеет ничего общего с отвратительными проявлениями плотской любви в материальном мире. Господь Чайтанья настолько строго соблюдал правила *санньясы*, что никогда не позволял женщинам приближаться к Нему даже для того, чтобы поклониться и выразить почтение. Он никогда не слушал молитвы *дева-даси* в храме Джаганнатхи, поскольку *санньяси* запрещено слушать песни в исполнении женщин. Но при всей строгости, с какой Он придерживался принципов *санньясы*, высшей формой любовного преданного служения Господу Он считал служение *гопи* Вриндавана. Шримати Радхарани — главная среди богинь процветания, поэтому Она олицетворяет собой энергию наслаждения Господа и неотлична от Самого Кришны.

В ритуальном разделе Вед содержатся рекомендации, касающиеся совершения различных жертвоприношений, которые позволяют человеку получить величайшие блага. Все блага, обретаемые в результате великих жертвоприношений, в конечном счете дарует богиня процветания, поэтому Господь, как ее возлюбленный и супруг, является, по сути дела, владыкой всех жертвоприношений. Таким образом, Он наслаждается всеми видами *ягьи*, и потому Господа Вишну иногда называют Ягья-пати. «Бхагавад-гита» советует человеку посвящать всю свою деятельность Ягья-пати (*йаджнартхат кармапах*), поскольку в противном случае, согласно закону материальной природы, такая деятельность станет причиной его рабства. Тот, кто не избавился от ложных представлений (*вйаликам*), совершает жертвоприношения ради удовлетворения второстепенных полубогов, но преданные Господа, которые прекрасно знают, что все жертвоприношения предназначены для Господа Шри Кришны, совершают *санкиртана-ягью* (*шраванамкиртанам вишнох*), рекомендованную для века Кали. Все остальные

виды жертвоприношений в Кали-югу практически неосуществимы из-за неблагоприятных условий и отсутствия опытных жрецов.

Из «Бхагавад-гиты» (3.10–11) мы узнаем, что, дав обусловленным душам этой вселенной возможность родиться вновь, Господь Брахма велел им совершать жертвоприношения и жить в благоденствии. Совершая подобные жертвоприношения, живые существа смогут без труда поддерживать свое существование и в конце концов очиститься. Следуя этим путем, они достигнут духовного мира, где обретут свое истинное «я». Обусловленные души никогда не должны отказываться от благотворительной деятельности, аскез и жертвоприношений. Цель всех подобных жертвоприношений — удовлетворить Ягья-пати, Личность Бога, поэтому Господа называют также Праджа-пати. Согласно «Катха-упанишад», единый Господь стоит во главе бесчисленных живых существ и поддерживает их (*эко бахунам йо видадхати каман*). Поэтому Господа называют также верховным Бхута-бхрит — хранителем всех живых существ.

Разум, которым наделены живые существа, дается им в зависимости от их деятельности в прошлом. Все живые существа наделены разумом в разной степени, поскольку, как сказано в «Бхагавад-гите» (15.15), уровень развития разума живого существа определяет Сам Господь. Господь в форме Параматмы, Сверхдуши, пребывает в сердце каждого живого существа, и от Него исходят память, знание и забвение (*маттах смртир джнанам апоханам ча*). Одни из нас по милости Господа способны отчетливо помнить свою прошлую деятельность, а другие нет. По Его милости один человек рождается необыкновенно умным, а другой — глупцом, поэтому Господа называют Дхиям-пати, повелителем разума.

Обусловленные души одержимы желанием властвовать над материальным миром. Каждая из них старается употребить все возможности своего интеллекта на то, чтобы покорить материальную природу. Таким образом обусловленная душа злоупотребляет данным ей разумом, и это ее состояние называют безумием. Разум дан человеку для того, чтобы он мог освободиться от оков материального рабства. Но охваченная безумием обусловленная душа тратит всю свою энергию и разум на чувственные наслаждения и ради достижения этой цели сознательно совершает

всевозможные злодеяния. В результате, вместо того чтобы покончить с обусловленной жизнью и обрести полную свободу, потерявшая разум обусловленная душа продолжает жизнь за жизнью влачить рабское существование, переходя из одного материального тела в другое. Все, что мы видим в материальном мире, сотворено Господом. Следовательно, Он — истинный владыка всего сущего во всех вселенных. Обусловленная душа вправе наслаждаться какой-то частью материального космоса, но не самостоятельно, а под контролем Господа. Таково наставление «Ишопанишад». Люди должны довольствоваться тем, что дарует им Господь вселенной. Только в силу своего безумия они посягают на то, что Господь выделил другим.

По беспричинной милости к обусловленным душам Господь вселенной нисходит к ним с помощью Своей энергии *атма-майи*, чтобы дать обусловленным душам возможность восстановить свои вечные взаимоотношения с Ним. Он призывает всех их предаться Ему, вместо того чтобы притворяться наслаждающимися, оставаясь в рамках, установленных Его властью. Нисходя в материальный мир, Господь доказывает, какими огромными возможностями для наслаждения Он обладает. Он демонстрирует это, когда одновременно берет в жены шестнадцать тысяч девушек. Обусловленная душа испытывает гордость от того, что становится мужем хотя бы одной жены, но у Господа это вызывает улыбку. Разумный человек понимает, кто является истинным супругом. На самом деле супругом всех женщин в творении является Господь, и все же обусловленное живое существо, находящееся под властью Господа, испытывает необычайную гордость, когда становится мужем одной или двух жен.

Все титулы *пати*, упомянутые в данном стихе, приложимы только к Господу Шри Кришне, поэтому Шрила Шукадева Госвами говорит здесь о *пати* и *гати* рода Яду. Члены рода Яду знали, что Господь Шри Кришна вмещает в Себя все сущее, и потому все они намеревались возвратиться в Его обитель, после того как Он завершит Свои трансцендентные игры на Земле. Род Яду был уничтожен по воле Господа, поскольку его членам надлежало вернуться домой вместе с Ним. Гибель Яду была спектаклем, устроенным Верховным Господом, поскольку и Сам Господь, и члены рода Яду — вечные живые существа, которые никогда не разлучаются друг с другом. Таким образом, Господь является предводителем всех преданных, и потому Шукадева Госвами выражает Ему глубокое почтение, с любовью склоняясь перед Ним.

ШБ 2.4.21

*йад-ангхри-абхидхйана-самадхи-дхаутайа
дхийанупашйанти хи таттвам атманах
ваданти чаитат кавайо йатха-ручам
са ме мукуndo бхагаван прасидатам*

йат-ангхри — о лотосных стопах которого; *абхидхйана* — постоянным размышлением; *самадхи* — в трансе; *дхаутайа* — омытом; *дхийа* — таким чистым разумом; *анупашйанти* — видят, следуя авторитетам; *хи* — несомненно; *таттвам* — Абсолютную Истину; *атманах* — Верховного Господа и себя самого; *ваданти* — говорят; *ча* — также; *этат* — это; *кавайах* — философы и знатоки Вед; *йатха-ручам* — как считают; *сах* — Он; *ме* — мой; *мукундах* — Господь Кришна (дарующий освобождение); *бхагаван* — Личность Бога; *прасидатам* — будь милостив ко мне.

Только Он, Личность Бога, Шри Кришна, может даровать живому существу освобождение. Беспреданно думая о Его лотосных стопах, преданный, следующий по стопам великих авторитетов, входит в транс и непосредственно созерцает Абсолютную Истину, тогда как спекулятивные философы представляют себе Господа таким, каким им хочется Его видеть. Пусть же этот Господь останется доволен мною.

Комментарий:

Когда *йогам*-мистикам ценой огромных усилий удастся обуздать чувства, они входят в состояние йогического транса, в котором могут созерцать Сверхдушу, пребывающую в сердце каждого живого существа. Однако чистый преданный, беспреданно размышляя о лотосных стопах Господа, легко достигает состояния подлинного транса, поскольку его ум и разум полностью исцеляются от болезни материальных наслаждений. Чистый преданный понимает, что пал в океан рождений и смерти и постоянно молит Господа

вызволить его оттуда. Единственное его желание — стать песчинкой трансцендентной пыли у лотосных стоп Господа. По милости Господа чистый преданный полностью утрачивает интерес к материальным удовольствиям и, чтобы уберечься от скверны материального мира, постоянно размышляет о лотосных стопах Господа. В одной из своих молитв великий преданный Господа царь Кулашекхара говорит:

*кршна твадийа-пада-панкаджа-панджарантам
адйаива ме вишату манаса-раджа-хамсах
прана-прайна-самайе капха-вата-питтаих
кантхавародхана-видхау смаранам кутас те*

«О Кришна, молю Тебя, пусть лебедь моего ума нырнет к стеблям Твоих лотосных стоп и запутается в них, а иначе как я смогу думать о Тебе при последнем издыхании, когда удушье сдавит мне горло?»

Стебли лотосов и лебеди тесно связаны друг с другом, поэтому данная метафора очень удачна: пока человек не станет лебедем, *парамахамсой*, ему будет закрыт доступ к зарослям лотосных стоп Господа. В «Брахма-самхите» говорится, что спекулятивные философы, какими бы обширными познаниями они ни обладали, не смогут увидеть Абсолютную Истину, даже если будут рассуждать о Ней целую вечность. Господь оставляет за Собой право не открывать Себя взорам подобных философов. Не имея доступа к зарослям стеблей лотосных стоп Господа, все они приходят к разным заключениям и в конце концов — к бессмысленному выводу, который устраивает всех: «сколько людей, столько мнений», — имея в виду, что каждый волен выбирать то, что ему больше по душе (*йатха-ручам*). Но Господь не продавец, старающийся угодить всем покупателям в лавке спекулятивного философа. Господь всегда остается таким, как Он есть, Абсолютной Личностью Бога, и Он требует от человека полной самоотдачи и абсолютного подчинения. Чистый преданный, следующий по стопам предыдущих *ачарьев* — авторитетов в преданном служении, получает возможность увидеть Верховного Господа через прозрачную среду, какой является подлинный духовный учитель (*анупайанти*). Чистый преданный никогда не пытается узреть Господа с помощью спекулятивного философствования — он следует по стопам *ачарьев* (*махаджано йена гатах са пантхах*). Поэтому *ачарьи-*

вайшнавцы никогда не расходятся друг с другом во мнениях относительно Господа и Его преданных. Господь Чайтанья утверждает, что живое существо (*джива*) — вечный слуга Господа и что оно одновременно едино с Ним и отлично от Него. Эту *таттву* (истину) Господа Чайтаньи признают все четыре *сампрадайи* вишнуизма. Все они единоклубны в том, что служение Господу вечно и продолжается даже после освобождения. Нет ни одного авторитетного *ачарьи*-вайшнава, который считал бы себя неотличным от Господа.

Смирение, присущее чистому преданному, который целиком посвятил себя служению Господу, помогает ему войти в состояние транса. В этом состоянии ему открывается истинная природа вещей, ибо, как утверждается в «Бхагавад-гите» (10.10), Господь Сам открывает Себя искреннему преданному. Являясь Владыкой разума всех живых существ (в том числе и непреданных), Он наделяет Своего чистого преданного разумом, необходимым для того, чтобы к нему пришло понимание Господа и Его различных энергий. Господа невозможно постичь с помощью риторических упражнений или собственных умозаключений о природе Абсолютной Истины. Он открывает Себя только преданному и лишь тогда, когда полностью удовлетворен его стремлением служить Господу. Шукадева Госвами не принадлежал к числу спекулятивных философов или приверженцев соглашательской философии «сколько людей, столько мнений». Вместо того чтобы заниматься бесплодным философствованием, он обращается к Господу с молитвой, взывая к Его трансцендентной милости, и это — единственный путь постижения Господа.

ШБ 2.4.22

*прачодита йена пура сарасвати
витанватаджасйа сатим смртим хрди
сва-лакшана прадурабхут киласйатах
са ме ршинам ршабхах прасидатам*

прачодита — побуждаемая; *йена* — которым; *пура* — в самом начале творения; *сарасвати* — богиня знания; *витанвата* — умножив; *аджасйа* — Брахмы, первого сотворенного живого существа; *сатимсмртим* —

могущественную память; *хрди* — в сердце; *сва* — свое; *лакшана* — стремление; *прадурабхут* — породившая; *кила* — как будто; *асйатах* — из уст; *сах* — он; *ме* — мной; *ршинам* — учителей; *ршайхах* — глава; *прасидатам* — да будет доволен.

Пусть же Господь, который, находясь в сердце Брахмы, на заре творения умножил его активные знания и наделил его полным знанием о творении и Самом Себе, пусть этот Господь, который, казалось, появился на свет из уст Брахмы, будет доволен мною.

Комментарий:

Как уже говорилось, Господь, который в форме Сверхдуши пребывает в сердце каждого живого существа, начиная с Брахмы и кончая ничтожным муравьем, наделяет их всех необходимыми знаниями. Потенциально живое существо способно усвоить знание, которым обладает Господь, в соотношении пятьдесят к шестидесяти четырем, то есть семьдесят восемь процентов полного знания. Поскольку живое существо по своей природе является частицей Господа, оно не способно вместить все знание, которым обладает Господь. В обусловленном состоянии в момент смены тела, который люди называют смертью, живое существо забывает абсолютно все. Затем Господь вновь вкладывает активное знание в сердце живого существа — процесс, который называют пробуждением знания, поскольку он напоминает пробуждение человека от сна или возвращение к нему сознания после обморока. Этот процесс находится под полным контролем Господа, поэтому, как нетрудно заметить, в окружающем нас мире разные люди обладают разным объемом знаний. Пробуждение знания не происходит само по себе и не является результатом каких-то материальных процессов. Источником такого знания является Сам Господь (*дхийам патих*), поскольку этот закон, установленный верховным творцом, распространяется даже на Брахму. На заре творения первым на свет появился Брахма. Он родился не от отца и матери, поскольку до Брахмы во вселенной не было других живых существ. Он родился из цветка лотоса, выросшего из живота Гарбходакашайи Вишну, поэтому его называют Аджей. Брахма (Аджа) также относится к числу живых существ, неотъемлемых частиц Господа, но как самого благочестивого преданного Господь вдохновляет его на вторичное сотворение вселенной, которое следует

за основным, осуществляемым Самим Господом с помощью материальной природы. Таким образом, ни материальная природа, ни Брахма не действуют независимо от Господа. Ученые-материалисты могут лишь наблюдать некие процессы, происходящие в природе, не понимая, что за сила движет ими. Они подобны детям, которые наблюдают за работой электричества, не зная того, что этим процессом управляет инженер, работающий на электростанции. Половинчатые, несовершенные концепции материалистов являются результатом скудости их знаний. Итак, ведическое знание сначала было вложено в сердце Брахмы, и на первый взгляд может показаться, что это знание распространил Брахма. Брахма, несомненно, раскрыл людям ведическое знание, но на самом деле трансцендентное знание в него вдохнул Господь, поскольку оно исходит непосредственно от Господа. Поэтому Веды называются *анаурушейей*, то есть «происходящими не от сотворенного существа». Господь существовал до творения (*нарайанах паро'вйакта*), поэтому слова, произнесенные Господом, состоят из трансцендентных звуков. Разница между трансцендентными и материальными звуками (*пракрита* и *апракрита*) огромна. Физики могут изучать только звуки *пракрита*, вибрирующие в материальном небе, поэтому необходимо уяснить, что никто во вселенной не в состоянии постичь смысл Вед, записанных символами, пока сверхъестественный звук (*апракрита*), нисходящий по цепи ученической преемственности от Господа к Брахме, от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясе и т. д., не вдохнет в него это знание. Ни один ученый мира не способен перевести ведические *мантры* (гимны). Понять смысл *мантр* могут только те, кто получил посвящение от авторитетного духовного учителя, вкладывающего в сердце ученика трансцендентное знание. Как явствует из четвертой главы «Бхагавад-гиты», изначальным духовным учителем является Сам Господь, и Его наставления передаются по цепи *парампары*. Поэтому того, кто не обладает трансцендентным знанием, полученным через авторитетную *парампару*, считают человеком никчемным (*винхала матах*), даже если он достигает поразительных успехов в мирских искусствах или науках.

В ответ на просьбу Махараджи Парикшита Шукадева Госвами, вдохновленный Господом изнутри, молит Его даровать ему способность правильно объяснить процесс творения. В отличие от мирского ученого, духовный учитель не выдумывает собственных теорий, он всегда остается *шротриям брахма-ништхам*.

ШБ 2.4.23

*бхутаир махадбхир йа имах пуро вибхур
нирмайа шете йад амушу пурушах
бхункте гунан шодаша шодашатмаках
со 'ланкршишта бхагаван вачамси ме*

бхутаих — элементами; *махадбхих* — материального творения; *йах* — Тот, кто; *имах* — все эти; *пурах* — тела; *вибхух* — Господь; *нирмайа* — вдыхая жизнь; *шете* — ложится; *йат амушу* — в тех, кто воплощен; *пурушах* — Господь Вишну; *бхункте* — подчиняет; *гунан* — трем гунам природы; *шодаша* — шестнадцать категорий; *шодаша-атмаках* — создатель этих шестнадцати категорий; *сах* — Он; *аланкршишта* — да украсит; *бхагаван* — Личность Бога; *вачамси* — речи; *ме* — мои.

Пусть же Верховная Личность Бога, которая, входя в эту вселенную, вдыхает жизнь в тела, созданные из материальных элементов, и которая в Своем воплощении пуруши заставляет живое существо подчиняться шестнадцати проявлениям материальных гун, порождающим его, сделает мои речи приятными для слуха.

Комментарий:

Как преданный, уповающий только на Господа, Шукадева Госвами (в отличие от материалистов, гордящихся своими способностями) молит Личность Бога о милости и просит о том, чтобы его слова звучали убедительно и были по достоинству оценены слушателями. Преданный, которому удастся чего-либо добиться, всегда считает себя орудием в руках Господа и никогда не ставит это в заслугу себе, тогда как безбожник все свои достижения считает собственной заслугой, не ведая того, что даже былинка не шелохнется без дозволения Высшего Духа, Личности Бога. Поэтому Шукадева Госвами хочет, чтобы его действиями руководил Верховный Господь, вдохновивший Брахму

открыть миру ведическую мудрость. Все истины, изложенные в ведической литературе, — отнюдь не теории, придуманные людьми этого мира, и не художественный вымысел, как иногда полагают недалекие люди. Ведические истины представляют собой безупречное, свободное от ошибок описание реальности, и Шукадева Госвами намерен описать процесс творения не в виде метафизической теории, созданной в результате абстрактных философских рассуждений, а представить подлинную, точную картину творения, поскольку, как и в случае с Брахмаджи, его устами будет говорить Сам Господь. Как утверждается в «Бхагавад-гите» (15.15), автором философии «Веданты» является Сам Господь и лишь Ему известен ее подлинный смысл. Следовательно, нет истины более высокой, чем религиозные принципы, изложенные в Ведах. Проповедниками ведического знания или религии являются авторитеты, подобные Шукадеве Госвами, поскольку они — смиренные и преданные слуги Господа, которые не претендуют на роль самозванных толкователей, не признающих никаких авторитетов. Таков метод передачи ведических знаний, который на языке священных писаний называется *парампарой*, нисходящим процессом познания.

Разумному человеку не составит труда понять, что ни одно материальное создание (будь то его собственное тело, плод или цветок) не может расти и развиваться без соприкосновения с духом. Величайшие умы и выдающиеся ученые в своих трудах способны правильно объяснять явления этого мира лишь настолько, насколько им позволяет их разум и вдохновение, источником которых является Сверхдуша. Таким образом, источник всех истин — это Верховный Дух, а не грубая материя, как ошибочно полагают вульгарные материалисты. Из ведических писаний мы узнаем, что сначала Сам Господь входит в вакуум материальной вселенной, после чего постепенно возникает все остальное. Более того, Господь в форме локализованной Параматмы пребывает в сердце каждого индивидуального существа; таким образом, все в этом творении делает Он Сам. Шестнадцать основных элементов творения — земля, вода, огонь, воздух, небо и одиннадцать органов чувств возникают из Господа и затем только распределяются между живыми существами. Следовательно, материальные элементы созданы для того, чтобы ими наслаждались живые существа. Таким образом, гармония и порядок, царящие в этом мире, созданы энергией Господа, и индивидуальному живому существу остается лишь молить Господа позволить ему постичь устройство мироздания. Господь является высшим живым существом, Он отличен от Шукадевы Госвами, и потому к Нему можно обращаться с молитвой. Господь помогает

живому существу наслаждаться материальным творением, хотя Сам не имеет ничего общего с этими иллюзорными наслаждениями. Шукадева молит Господа о милости, чтобы Тот не только помог ему изложить эти истины, но и помог его слушателям понять их.

ШБ 2.4.24

*намас тасмаи бхагавате
васудевайа ведхасе
папур джнанам айам саумйа
йан-мукхамбурухасавам*

намах — мои поклоны; *тасмаи* — Ему; *бхагавате* — Личности Бога; *васудевайа* — Васудеве или Его воплощениям; *ведхасе* — составителю ведической литературы; *папур* — пьют; *джнанам* — знание; *айам* — эту ведическую мудрость; *саумйах* — преданные, особенно супруги Господа Кришны; *йат* — которого; *мукха-амбуруха* — из лотосных уст; *асавам* — нектар из Его уст.

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Шрилой Вьясадевой, воплощением Васудевы, составившим ведические писания. Чистые преданные пьют нектар трансцендентных знаний, стекающий с лотосоподобных уст Господа.

Комментарий:

Раскрывая смысл слова *ведхасе*, которое значит «составитель системы трансцендентного знания», Шрила Шридхара Свами говорит, что в данном стихе Шукадева Госвами выражает почтение Шриле Вьясадеве, воплощению Васудевы. Это мнение разделяет и Шрила Джива Госвами. Но Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур идет дальше, говоря, что нектар с уст Господа Кришны переходит к Его супругам, благодаря чему они овладевают секретами изящных искусств: музыки, танца, выбора украшений и одежд, — словом,

учатся всему тому, что услаждает Господа. Искусства музыки, танца и украшения, о которых здесь идет речь, не являются мирскими искусствами, поскольку в самом начале своих молитв Шрила Шукадева Госвами называет Господа *пара* — трансцендентным. Это трансцендентное знание неведомо забывчивым обусловленным душам. Шрила Вьясадева, воплощение Господа, составил ведические писания таким образом, чтобы обусловленные души могли вспомнить о своих вечных взаимоотношениях с Господом. Поэтому ведические писания — нектар, переданный Господом Своим супругам во время супружеских игр, — следует постигать, услышав их из лотосных уст Вьясадевы или Шукадевы. Постепенно углубляя свои познания в трансцендентной науке, можно проникнуть в тайны трансцендентного искусства музыки и танца, которое Господь демонстрирует в *раса-лиле*. Но без ведического знания едва ли возможно постичь трансцендентную природу музыки и танца *раса* Господа. Чистый преданный Господа одинаково наслаждается нектаром глубокой философской беседы и поцелуем Господа во время танца *раса*, поскольку с духовной точки зрения между ними нет никакой разницы.

ШБ 2.4.25

*этад эватма-бху раджан
нарадайа випрчхате
веда-гарбхо 'бхйадхат сакшад
йад аха харир атманах*

этак — это же; *эва* — точно; *атма-бхух* — перворожденный (Брахмаджи); *раджан* — о царь; *нарадайа* — Нарадой Муни; *випрчхате* — спрошенный; *веда-гарбхах* — тот, кто с рождения обладает ведическим знанием; *абхйадхат* — поведал; *сакшат* — непосредственно; *йат аха* — все, что сказал; *харих* — Господь; *атманах* — Своему сыну (Брахме).

Дорогой царь, отвечая на вопросы Нарады, Брахма, первый из живых существ, слово в слово повторил все, что Сам Господь поведал собственному сыну, обладавшему ведическим знанием с самого рождения.

Комментарий:

Как только Брахма родился на лепестках лотоса, растущего из пупка Вишну, Господь вложил в его сердце ведическое знание. Поэтому его называют *веда-гарбхой*, ведантистом от рождения. Без ведического, то есть совершенного, безупречного знания невозможно сотворить что бы то ни было. Всякое по-настоящему научное и совершенное знание является ведическим. Из Вед можно почерпнуть информацию по всем отраслям знания, и потому это всеобъемлющее знание было вложено в сердце Брахмы, чтобы он мог приступить к сотворению вселенной. Таким образом, Брахме было известно совершенное описание творения, которое поведал ему Верховный Господь Хари. Отвечая на вопросы Нарады, Брахма рассказал ему все, что сам некогда услышал от Господа. Нарада без искажений передал эти знания Вьясе, а Вьяса пересказал их Шukaдеве. И теперь Шukaдева собирается повторить то, что сам некогда услышал от Вьясы. Таков путь постижения Вед. Смысл Вед, как указывалось выше, раскрывается только через ученическую преемственность, и никак иначе.

Во всякого рода теориях нет никакого смысла. Знание должно основываться на фактах. В мире очень много сложных явлений, которые можно понять, только обратившись к знающим людям. Ведическая наука также чрезвычайно сложна, и постичь ее можно, только прибегнув к методу, о котором говорилось выше. Другого пути познания этой науки не существует. Поэтому Шukaдева Госвами взывает к милости Господа, прося даровать ему способность повторить то, что Сам Господь поведал Брахме, а Брахма — Нараде. Следовательно, все, что Шukaдева Госвами рассказал о процессе творения, не просто некая теория, как полагают материалисты, а подлинные факты. И тот, кто внимает словам Шukaдевы Госвами и пытается понять их, получает совершенное знание о материальном творении.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к четвертой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Процесс творения».

ШБ 2.5: Причина всех причин

ШБ 2.5.1

*нарада увача
дева-дева намас те 'сту
бхута-бхавана пурваджа
тад виджанихи йадж джнана
атма-таттва-нидаршанам*

нарадах увача — Шри Нарада сказал; *дева* — из всех полубогов; *дева* — о полубог; *намах* — почтение; *те* — тебе; *асту* — есть; *бхута-бхавана* — прародитель всех живых существ; *пурва-джа* — перворожденный; *тат виджанихи* — пожалуйста, объясни мне это; *йат джнана* — знание, которое; *атма-таттва* — трансцендентное; *нидаршанам* — определенно направляет.

Шри Нарада Муни обратился к Брахмаджи: О главный из полубогов, о перворожденный творец всех живых существ, я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Пожалуйста, открой мне трансцендентное знание, которое приводит к постижению истины об индивидуальной душе и Сверхдуше.

Комментарий:

Этот стих еще раз подтверждает совершенство *парампары* — системы ученической преемственности. В предыдущей главе рассказывалось, как Брахмаджи, первое живое существо во вселенной, получил знание непосредственно от Верховного Господа и без искажений передал его своему ученику, Нараде. Нарада хотел постичь это знание, и Брахмаджи в ответ на его просьбу открыл его Нараде. Таким образом, вся система ученической преемственности заключается в том, чтобы задавать сведущему человеку вопросы, касающиеся трансцендентной науки, и со смирением внимать всему, что он говорит. Этот же метод рекомендуется и в «Бхагавад-гите» (4.2). Чтобы обрести трансцендентное знание, ученик, ищущий истину, должен обратиться к квалифицированному духовному учителю, предаться ему, со смирением задавать вопросы и служить ему. Знание, которое получает ученик, со

смирением задавая вопросы своему учителю и служа ему, куда более действенно, чем знание, купленное за деньги. Духовный учитель, принадлежащий к цепи ученической преемственности, которая восходит к Брахме и Нараде, не требует от своих учеников денег. Чтобы познать природу индивидуальной души и Сверхдуши и понять характер их взаимоотношений, истинный ученик должен удовлетворить учителя своим искренним служением.

ШБ 2.5.2

*йад рупам йад адхиштхана
йатах сриштам идам прабхо
йат самстхам йат парам йач ча
тат таттвам вада таттватах*

йат — какие; *рупам* — признаки проявления; *йат* — какое; *адхиштхана* — основание; *йатах* — откуда; *сриштам* — создан; *идам* — этот мир; *прабхо* — о мой отец; *йат* — в чем; *самстхам* — сохранение; *йат* — под чьим; *парам* — контролем; *йат* — каковы; *ча* — и; *тат* — этого; *таттвам* — признаки; *вада* — опиши же; *таттватах* — подлинно.

О мой отец, будь добр, достоверно опиши признаки проявленного мира. На чем он покоится? Как он создается, как поддерживается и под чьим надзором это происходит?

Комментарий:

Вопросы Нарады Муни о том, что лежит в основе причинно-следственных связей этого мира, исполнены глубокого смысла. Атеисты в своих многочисленных доморощенных теориях вообще не затрагивают вопрос о законе причин и следствий. Между тем экспериментальные методы, которыми пользуются отрицающие существование Бога атеисты, бессильны объяснить природу проявленного мира и духовной души, несмотря на бесконечное

множество теорий, порожденных их неистощимым умом. Однако Нараду Муни интересовали не теории возникновения вселенной, а факты.

Трансцендентная наука о душе и Сверхдуше включает в себя также знание о воспринимаемом чувствами мире и причине его сотворения. Любой разумный человек может различить в материальном мире три составные части, а именно: живых существ, проявленный мир и высшую власть, стоящую над всем этим. Разумному человеку понятно, что ни живое существо, ни материальный мир не могли возникнуть в результате случайного стечения обстоятельств. Симметричность творения и действующий в нем закон причины и следствия свидетельствуют о том, что за творением стоит разум, и человек, искренне стремящийся постичь истину, сможет понять, что является высшей причиной творения, обратившись с вопросами к тому, кому эта причина достоверно известна.

ШБ 2.5.3

*сарвам хй этад бхаван веда
бхута-бхавйа-бхават-прабхух
карамалака-вад вишвам
виджнанаवासитам тава*

сарвам — все; *хи* — несомненно; *этат* — это; *бхаван* — о почтенный; *веда* — знаешь; *бхута* — всего, что создано или рождено; *бхавйа* — всего, что будет создано или рождено; *бхават* — всего, что создается; *прабхух* — ты, владыка всего; *кара-амалака-ват* — подобно грецкому ореху, зажатому в руке; *вишвам* — вселенная; *виджнана-аваситам* — охваченная научным знанием; *тава* — твоим.

Дорогой отец, тебе известна эта наука, ибо все, что было создано в прошлом, будет сотворено в будущем, создается в настоящем, равно как и все, что уже есть во вселенной, ты держишь в своих руках, словно грецкий орех.

Комментарий:

Господь Брахма — непосредственный творец проявленной вселенной и всего, что в ней есть, поэтому он знает все, что происходило, будет происходить и происходит во вселенной. Три составные части творения — живое существо, воспринимаемый чувствами мир и их повелитель — ни на минуту не прекращают своей деятельности; так было, есть и будет, и тому, кто непосредственно управляет этим, должно быть известно все о причинно-следственных связях этого мира, так же как человеку, держащему на ладони грецкий орех, известно все об этом орехе. Тот, кто непосредственно создает что-либо, должен знать, как он научился этому искусству, где взял материалы, как соединил их вместе и каким преобразованиям они подвергаются в процессе обработки. Брахма — первое живое существо во вселенной, и потому ему должно быть известно все об искусстве созидания.

ШБ 2.5.4

*йад-виджнано йад-адхаро
йат-парас твам йад-атмаках
эках срджаси бхутани
бхутаир эватма-майайа*

йат-виджнанах — источник знаний; *йат-адхарах* — под чьим покровительством; *йат-парах* — кому подчиняюсь; *твам* — ты; *йат-атмаках* — в качестве кого; *эках* — один; *срджаси* — создаешь; *бхутани* — живые существа; *бхутаих* — с помощью материальных элементов; *эва* — несомненно; *атма* — личной; *майайа* — энергией.

Дорогой отец, откуда ты почерпнул свои знания? Кто покровительствует тебе? Кому ты подчиняешься в своей деятельности? Каково твое истинное положение? Один ли ты своей собственной энергией создаешь все существа из материальных элементов?

Комментарий:

Шри Нараде Муни было известно, что Господь Брахма обрел способность созидать ценой суровых аскез. Из этого он заключил, что существует кто-то, стоящий выше Брахмаджи, кто наделил его способностью созидать. Поэтому он и задал Брахмаджи все эти вопросы. Таким образом, заслуга всех великих научных открытий принадлежит не одним только ученым. Ученый познает вещи, которые уже существуют, и делает это с помощью своего изумительного мозга, созданного кем-то другим. Ученый может работать, используя дарованный ему мозг, однако сам он не в состоянии воссоздать собственный мозг или подобный ему. Таким образом, никто не в праве претендовать на роль независимого творца, и ничего не возникает само по себе, без вмешательства творца.

ШБ 2.5.5

*атман бхавайасе тани
на парабхавайан свайам
атма-шактим аваштабхйа
урнанабхир ивакламах*

атман (атмани) — собой; *бхавайасе* — проявляешь; *тани* — все эти; *на парабхавайан* — не зная поражения; *свайам* — свою; *атма-шактим* — самодостаточную энергию; *аваштабхйа* — используя; *урна-набхих* — паук; *ива* — как; *акламах* — без помощи.

Как паук с легкостью плетет свою паутину, проявляя при этом непревзойденные созидательные способности, так и ты творишь посредством своей самодостаточной энергии, обходясь без посторонней помощи.

Комментарий:

Лучший пример самодостаточности — Солнце. Ему не нужен свет других небесных тел. Напротив, своим светом оно помогает другим источникам света, которые меркнут, когда восходит солнце. Нарада сравнивает Брахму с пауком, поскольку паук ни в ком не нуждается и создает поле своей деятельности без посторонней помощи, пользуясь слюной — преобразованной энергией собственного тела.

ШБ 2.5.6

*нахам веда парам хй асмин
напарам на самам вибхо
нама-рупа-гунаир бхавйам
сад-асат кинчид анятах*

на — не; *ахам* — я; *веда* — знаю; *парам* — высшего; *хи* — ибо; *асмин* — в этом мире; *на* — ни; *апарам* — низшего; *на* — ни; *самам* — равного; *вибхо* — о великий; *нама* — именем; *рупа* — характеристиками; *гунаих* — свойствами; *бхавйам* — все сотворенное; *сат* — вечное; *асат* — преходящее; *кинчит* — или что-нибудь подобное; *анйатах* — из какого-либо иного источника.

Все, что мы знаем по имени, качествам и свойствам — будь оно высшим, низшим или равным нам, вечным или тленным, — сотворено не кем иным, как Тобой, о великий.

Комментарий:

Проявленный мир населен разнообразными сотворенными существами, принадлежащими к 8 400 000 видов жизни, одни из которых занимают более высокое, а другие — более низкое положение. В человеческом обществе

принято считать, что человек — высшее живое существо, но среди людей также встречается много разных: хорошие, плохие, подобные нам и т. д. Для Нарады Муни было очевидно, что все эти виды были сотворены не кем иным, как его отцом Брахмаджи. Вот почему он хотел узнать о них от Господа Брахмы.

ШБ 2.5.7

*са бхаван ачарад гхорам
йат тапах сусамахитах
тена кхедайасе нас твам
пара-шанкам ча йаччхаси*

сах — он; *бхаван* — о почтенный; *ачарат* — совершал; *гхорам* — суровую; *йат тапах* — медитацию; *су-самахитах* — с великим усердием; *тена* — поэтому; *кхедайасе* — причиняет боль; *нах* — нам; *твам* — ты; *пара* — о высшей истине; *шанкам* — сомнения; *ча* — и; *йаччхаси* — даешь нам возможность.

И все же, думая о том, с каким усердием ты предавался суровым аскезам, мы приходим к выводу, что, как ни велики твои созидательные способности, должен существовать кто-то еще более могущественный, чем ты.

Комментарий:

Следуя примеру Шри Нарады Муни, не нужно слепо принимать своего духовного учителя за Самого Бога. Духовного учителя нужно почитать наравне с Богом, однако, если учитель называет себя Богом, его следует немедленно отвергнуть. Нарада Муни принял Брахму за Всевышнего, ибо был поражен размахом его созидательной деятельности, но, увидев, что Господь Брахма поклоняется какой-то высшей силе, он усомнился в этом. Всевышний — это Тот, кто стоит над всеми и не поклоняется никакой высшей силе. *Аханграхопасита*, то есть тот, кто поклоняется себе, рассчитывая таким

образом стать Богом, находится на неверном пути. Разумный ученик понимает, что Верховному Господу, чтобы стать Богом, не нужно никому поклоняться, в том числе и Самому Себе. Возможно, *аханграхопасана* и является одним из методов познания трансцендентного, но *аханграхопасита* никогда не может стать Самим Богом. Познание трансцендентного еще никого не сделало Богом. Нарада Муни думал, что Брахмаджи — Верховная Личность, но когда увидел, что Брахмаджи сам занят познанием трансцендентного, у него зародились сомнения, и он хотел, чтобы сам Брахма рассеял их.

ШБ 2.5.8

*этан ме прччхатах сарвам
сарва-джна сакалешвара
виджанихи йатхаиведам
ахам будхйе 'нушаситах*

этан — все это; *ме* — мне; *прччхатах* — спрашивающему; *сарвам* — все, о чем спросил; *сарва-джна* — тот, кто знает все; *сакала* — всех; *ишвара* — повелитель; *виджанихи* — милостиво объясни; *йатха* — как; *эва* — оно есть; *идам* — это; *ахам* — я; *будхйе* — чтобы мог понять; *анушаситах* — узнав от тебя.

Дорогой отец, ты все знаешь и повелеваешь всем. Поэтому, пожалуйста, ответь на все заданные мной вопросы, чтобы я, твой ученик, смог понять это.

Комментарий:

Вопросы Нарады Муни очень важны для всех, кого интересует этот предмет, поэтому Нарада попросил Брахмаджи отнестись к ним серьезно, чтобы все, кто будет принадлежать к цепи ученической преемственности Брахма-сампрадаи, тоже могли без труда узнать правильные ответы на них.

ШБ 2.5.9

*брахмовача
самйак каруникасйедам
ватса те вичикитситам
йад ахам чодитах саумйа
бхагавад-вирйа-даршане*

брахма увача — Господь Брахма сказал; *самйак* — совершенно; *каруникасйа* — присущая тебе, который очень добр; *идам* — это; *ватса* — дорогой мой сын; *те* — твоя; *вичикитситам* — любознательность; *йат* — которой; *ахам* — я; *чодитах* — воодушевлен; *саумйа* — о благородный; *бхагават* — Личности Бога; *вирйа* — доблесть; *даршане* — по поводу.

Господь Брахма сказал: Сын мой Нарада, задав свои вопросы, ты проявил милость ко всем (в том числе и ко мне), ибо они побудили меня к размышлениям о величии Всемогущей Личности Бога.

Комментарий:

Выслушав вопросы Нарададжи, Брахмаджи похвалил его, поскольку вопросы, касающиеся Всемогущей Личности Бога, обычно очень воодушевляют преданных. Это — отличительная черта чистого преданного Господа. Беседы о трансцендентных деяниях Господа очищают атмосферу в том месте, где они ведутся, и потому преданные отвечают на подобные вопросы с огромным воодушевлением. Такие вопросы очищают и того, кто их задает, и того, кто отвечает на них. Чистые преданные не довольствуются тем, что им самим все известно о Господе, они всегда стремятся передать эти знания другим, поскольку им хочется, чтобы все люди узнали о величии Господа. Поэтому преданный всегда рад, когда ему предоставляется такая

возможность. Это — основополагающий принцип всякой миссионерской деятельности.

ШБ 2.5.10

*нанртам тава тач чапи
йатха мам прабравиши бхох
авиджнайя парам матта
этават твам йато хи ме*

на — не; *анртам* — ложно; *тава* — твое; *тат* — то; *ча* — также; *апи* — как ты сказал; *йатха* — по поводу; *мам* — меня; *прабравиши* — как ты описываешь; *бхох* — о сын; *авиджнайя* — не зная; *парам* — Всевышнего; *маттах* — выше меня; *этават* — все, что ты сказал; *твам* — ты; *йатах* — поэтому; *хи* — несомненно; *ме* — обо мне.

Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине, ибо, пока человек не постигнет Личность Бога — высшую истину, стоящую надо мной, он обречен оставаться в иллюзии, созерцая мои необыкновенные деяния.

Комментарий:

Когда говорят о «логике колодезной лягушки», имеют в виду, что лягушка, чье жизненное пространство ограничено стенками колодца, не способна представить себе размеры и глубину гигантского океана. Если такой лягушке сообщить о гигантских размерах океана, то сначала она не поверит в его существование, а если ее все-таки удастся убедить в том, что океан существует, несчастное создание будет пыжиться, стараясь представить себе его размеры, пока не лопнет, так и не узнав, каков же океан на самом деле. Подобно этому, ученые-материалисты подвергают сомнению существование непостижимой энергии Господа, пытаясь измерить Его с помощью своих лягушачьих мозгов и научных достижений, но в конце концов просто умирают, как эта лягушка, так ничего и не добившись.

Иногда люди, лишенные знаний о Боге, принимают за Бога или Его воплощение могущественного с материальной точки зрения человека. В самом лучшем случае человек, разделяющий такие материалистические взгляды, может счесть Богом Брахмаджи, высшее живое существо во вселенной, продолжительность жизни которого ученый-материалист даже не в силах себе представить. Из самого достоверного источника знаний — «Бхагавад-гиты» (8.17) — мы узнаем, что день и ночь Брахмаджи делятся сотнями тысяч земных лет. «Колодезные лягушки» не могут поверить в то, что можно жить так долго, но человек, постигший истины, изложенные в «Бхагавад-гите», признает существование великой личности, которая создает все многообразие вселенной. В богооткровенных писаниях говорится, что Брахмаджи этой вселенной моложе других Брахм, управляющих бесчисленными вселенными, которые находятся за пределами нашей, но ни один из них не равен Личности Бога.

Нарададжи — одна из освобожденных душ. Он получил свое имя уже после того, как достиг освобождения. До этого он был сыном простой служанки. Резонно спросить, почему Нарададжи не знал о существовании Верховного Господа и ошибочно принял Брахмаджи за Всевышнего? Освобожденную душу не могут ввести в заблуждение такого рода ложные представления, так почему же Нарададжи стал задавать вопросы, словно обыкновенный человек со скудным запасом знаний? Арджуна, несмотря на то что он является вечным спутником Господа, тоже был введен в заблуждение. И Арджуну, и Нараду вводит в заблуждение Сам Господь, делающий это для того, чтобы живые существа, еще не достигшие освобождения, могли узнать истину и получить знание о Господе. Сомнения во всемогуществе Брахмаджи, возникшие в уме Нарады, — урок для «колодезных лягушек», готовых принять за Личность Бога кого угодно. Господь неизмеримо могущественнее даже такой великой личности, как Брахма, не говоря уже об обыкновенных людях, выдающих себя за Бога или Его воплощение. Всевышний всегда остается Всевышним, и, как мы уже не раз говорили в своих комментариях, ни одно живое существо, даже если оно занимает положение Брахмы, не может претендовать на тождество с Господом. Обычай поклоняться великому человеку после его смерти, как Богу, не должен вводить нас в заблуждение. Многие цари ни в чем не уступали Господу Рамачандре, царю Айодхьи, но ни одного из них богооткровенные писания не называют Богом. Чтобы быть Господом Рамой, еще недостаточно

быть просто хорошим царем. Но чтобы называться Верховным Господом, необходимо быть такой великой личностью, как Кришна. Рассмотрев личные качества тех, кто принимал участие в битве на Курукшетре, мы увидим, что Махараджа Юдхиштхира был не менее благочестивым царем, чем Господь Рамачандра, и более высоконравственным, чем Господь Кришна. Когда Господь Кришна попросил Махараджу Юдхиштхиру солгать, тот отказался. Однако это еще не значит, что Махараджу Юдхиштхиру можно поставить на один уровень с Господом Рамачандрой или Господом Кришной. Великие авторитеты считают Махараджу Юдхиштхиру благочестивым человеком, а Господа Раму или Кришну они признают Личностью Бога. Следовательно, Господь всегда отличен от живых существ, и идея антропоморфизма не приложима к Нему. Господь — всегда Господь, и обыкновенное живое существо ни при каких обстоятельствах не может быть равным Ему.

ШБ 2.5.11

*йена сва-рочиша вишвам
рочитам рочайамй ахам
йатхарко 'гнир йатха сомо
йатхаркша-граха-тараках*

йена — кем; *сва-рочиша* — Его сиянием; *вишвам* — весь мир; *рочитам* — уже потенциально созданный; *рочайами* — проявляю; *ахам* — я; *йатха* — так же как; *арках* — солнце; *агних* — огонь; *йатха* — как; *сомах* — луна; *йатха* — как и; *ркша* — небесный свод; *граха* — влиятельные планеты; *тараках* — звезды.

Я начинаю творить только после того, как Господь с помощью Своего сияния [брахмаджьоти] создает этот мир, подобно тому как Луна, небосвод, влиятельные планеты и мерцающие звезды начинают светиться только после того, как засияет солнце.

Комментарий:

Господь Брахмаджи подтвердил правильность предположения Нарады о том, что он не является верховным творцом. Иногда недалекие люди по недоразумению считают, что Брахма и есть причина всех причин. Но Нарада хотел, чтобы этот вопрос прояснил Сам Брахмаджи, владыка вселенной. Подобно тому как в системе правосудия окончательным считается решение верховного суда, в ведическом процессе познания окончательным признается мнение Брахмаджи, повелителя вселенной. Как мы уже говорили в предыдущем стихе, Нарададжи был освобожденной душой и, следовательно, не принадлежал к числу глупцов, которые признают ложного бога или богов и по своему поклоняются им. Играя роль неразумного, он тем не менее вполне разумно поделился своими сомнениями с высшим авторитетом, чтобы тот помог ему разрешить их. Он поступил так, заботясь о несведущих людях и стремясь помочь им получить исчерпывающие знания о творении и творце из авторитетного источника.

В этом стихе Брахмаджи опровергает ошибочное представление, разделяемое недалекими людьми, утверждая, что творит многообразие вселенной только после того, как его потенциально создает ослепительное сияние Господа Шри Кришны. Брахмаджи затрагивает это вопрос также в *самхите*, называемой «Брахма-самхитой», где говорит:

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

Брахма-самхита, 5.40

«Я служу Верховной Личности Бога, Говинде, предвечному Господу, трансцендентное сияние тела которого — *брахмаджьоти* — безгранично, неисчерпаемо и всепроникающе. Оно — причина возникновения бесчисленных планет с разным климатом и условиями жизни».

То же самое утверждается и в «Бхагавад-гите» (14.27), где сказано, что Господь Кришна — основа *брахмаджьоти* (*брахmano хи пратиштхахaм*). Толковый ведический словарь «Нирукти» определяет значение слова *пратиштха* как «то, что устанавливает». Таким образом, *брахмаджьоти* не существует независимо от Господа и не является самодостаточным. В конечном счете Господь Шри Кришна — творец *брахмаджьоти*, которое в данном стихе называют *сва-рочиша*, сиянием трансцендентного тела Господа. *Брахмаджьоти* пронизывает все творение, которое возникает только благодаря его потенциальной энергии, поэтому ведические гимны гласят, что все сущее покоится на *брахмаджьоти* (*сарваaм кхалв идаaм брахма*). Следовательно, *брахмаджьоти* — это энергетическое семя творения. Оно безгранично, неисчерпаемо и исходит от Господа. Таким образом, высшей причиной творения в конечном счете является Господь (Шри Кришна) (*ахаaм сарваaсйa праbхаваaх*).

Было бы наивно думать, что Господь творит, как кузнец — с помощью молота и других инструментов. Господь творит посредством Своих энергий. Он обладает многообразными энергиями (*нарасйa шактир вивидхаивa шруйате*). 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. Пример с Солнцем, приведенный в данном стихе, очень точен. В материальном мире Солнце является источником любого света, будь то свет огня, электрический свет, сияние луны и т. д. Все небесные светила сотворены Солнцем, Солнце происходит из *брахмаджьоти*, а *брахмаджьоти* — это сияние Господа. Таким образом, изначальной причиной творения является Господь.

ШБ 2.5.12

*тасмаи намо бхагавате
васудевайa дхимахи*

*йан-майайа дурджайайа
мам ваданти джагад-гурум*

тасмаи — Ему; *намах* — приношу поклоны; *бхагавате* — Личности Бога; *васудевайа* — Господу Кришне; *дхимахи* — медитирую на Него; *йат* — чьей; *майайа* — энергией; *дурджайайа* — неодолимой; *мам* — меня; *ваданти* — называют; *джагат* — мира; *гурум* — повелителем.

Я в почтении склоняюсь перед Личностью Бога, Господом Кришной [Васудевой], и медитирую на Него — Того, чья неодолимая энергия заставляет их [недалеких людей] называть меня верховным повелителем.

Комментарий:

В следующем стихе будет более подробно объяснено, каким образом иллюзорная энергия Господа вводит в заблуждение недалеких людей, заставляя их принимать Брахмаджи или кого-либо другого — в данном случае не столь важно, кого именно, — за Верховного Господа. Однако Брахмаджи не желает, чтобы его называли Верховным Господом, и в этом стихе выражает свое почтение Господу Васудеве — Личности Бога, Шри Кришне, как он уже сделал это в «Брахма-самхите» (5.1):

*ишварах парамах кршнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

«Верховный Господь — это Личность Бога, Шри Кришна, предвечный Господь, обладающий трансцендентным телом. Он — высшая причина всех причин, предвечный Господь Говинда, которому я поклоняюсь».

Брахмаджи сознает свое истинное положение и понимает, что недалекие люди, введенные в заблуждение энергией Господа, готовы принять за Бога кого угодно. Человек, наделенный чувством ответственности, подобно Брахмаджи, категорически возражает против того, чтобы ученики или подчиненные называли его Верховным Господом, но глупцам, которых превозносят люди, мало чем отличающиеся от собак, свиней, верблюдов и ослов, льстит, когда их называют Верховным Господом. Следующий стих объяснит нам, почему такие люди наслаждаются, когда их называют Богом, и по какой причине их глупые почитатели называют их так.

ШБ 2.5.13

*виладжджаманайа йасйа
стхатум икша-патхе 'муйа
вимохита викаттханте
мамахам ити дурдхийах*

виладжджаманайа — стыдящейся; *йасйа* — которого; *стхатум* — находится; *икша-патхе* — впереди; *амуйа* — вводящей в заблуждение энергией; *вимохитах* — те, кто введен в заблуждение; *викаттханте* — болтают вздор; *мама* — это мое; *ахам* — я самый главный; *ити* — таким образом браня; *дурдхийах* — обладающие неверными представлениями.

Стыдясь себя, иллюзорная энергия Господа не претендует на превосходство, но те, кто введен ею в заблуждение, постоянно болтают вздор, поглощенные мыслями: «Это я, это мое».

Комментарий:

Неодолимая иллюзорная энергия — третья энергия Личности Бога, олицетворяющая неведение, способна ввести в заблуждение все живые существа в творении, но она не настолько сильна, чтобы предстать перед Верховным Господом. Неведение всегда прячется за спиной Личности Бога:

там оно достаточно могущественно, чтобы вводить живые существа в заблуждение, и главная отличительная черта тех, кто пребывает в заблуждении, — это то, что они болтают вздор. Ведические писания не поощряют бессмысленную болтовню, и самая большая нелепость — заявлять: «Это я, это мое». Вся жизнь атеистического общества основана на этих ложных представлениях, и люди этого общества, не имеющие ни малейшего понятия о Боге, либо поклоняются лжебогам, либо объявляют Богом себя, вводя в заблуждение тех, кто и без того сбит с толку иллюзорной энергией. Однако на тех, кто предстал перед лицом Господа и предался Ему, действие иллюзорной энергии не распространяется, поэтому они свободны от ложных представлений «это я, это мое», не признают лжебогов и не пытаются поставить себя на один уровень с Верховным Господом. Этот стих очень точно описывает положение человека, введенного в заблуждение иллюзорной энергией.

ШБ 2.5.14

*дравйам карма ча калаш ча
свабхаво джива эва ча
васудеват паро брахман
на чанйо 'ртхо 'сти таттватах*

дравйам — элементы (земля, вода, огонь, воздух и небо); *карма* — их взаимодействие; *ча* — также; *калах* — вечное время; *ча* — также; *сва-бхавах* — интуиция или природа; *дживах* — живое существо; *эва* — несомненно; *ча* — и; *васудеват* — Васудевы; *парах* — отдельные части; *брахман* — о брахман; *на* — никогда; *ча* — также; *анйах* — отдельная; *артхах* — ценность; *асти* — есть; *таттватах* — поистине.

Пять стихий, из которых состоит творение, взаимодействия, в которые, повинувшись вечному времени, вступают эти стихии, а также интуиция, или природа индивидуальных живых существ, — все это различные неотъемлемые части Личности Бога, Васудевы, и только в этом их действительная ценность.

Комментарий:

Воспринимаемый чувствами мир является безличным проявлением Васудевы, поскольку элементы творения, их взаимодействия и живое существо, наслаждающееся плодами этих взаимодействий, созданы внешней и внутренней энергией Господа Кришны. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (7.4–5). Земля, вода, огонь, воздух и небо, так же как и концепция материального «я», разум (интеллект) и ум являются порождением внешней энергии Господа, а живое существо, наслаждающееся взаимодействиями перечисленных выше грубых и тонких элементов, в которые они вступают под влиянием вечного времени, представляет собой разновидность внутренней энергии, которая наделена свободой выбора между материальным и духовным миром. В материальном мире живое существо находится под влиянием чар вводящего в заблуждение неведения, но в духовном небе оно пребывает в своем естественном, свободном от иллюзий состоянии духовного бытия. Живое существо называют пограничной энергией Господа. Однако при всех обстоятельствах 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-виграхах*, которая отлична от всех перечисленных выше материальных элементов.

ШБ 2.5.15

*нарайана-пара веда
дева нарайанангаджах
нарайана-пара лока
нарайана-пара макхах*

нарайана — Верховного Господа; *парах* — служат основанием и предназначены для; *ведах* — знания; *девах* — полубоги; *нарайана* — Верховного Господа; *анга-джах* — помощники, подобные рукам; *нарайана* — Личности Бога; *парах* — для; *локах* — планеты; *нарайана* — Верховного Господа; *парах* — только чтобы удовлетворить Его; *макхах* — все жертвоприношения.

Ведические писания созданы Верховным Господом и предназначены для Него. Полубоги призваны служить Господу как части Его тела, многочисленные планеты тоже существуют для Него, а различные жертвоприношения проводятся, только чтобы удовлетворить Его.

Комментарий:

Как сказано в «Веданта-сутрах» (*шастра-йонитват*), Верховный Господь является автором всех священных писаний, которые предназначены для того, чтобы люди могли постичь Его. Слово *веда* значит «знание, приводящее к Богу». Веды созданы только для того, чтобы дать возможность обусловленным душам возродить свое изначальное, забытое ими сознание, и потому преданные *нараяна-пара* отвергают любое произведение, целью которого не является возрождение сознания Бога. Знание, содержащееся в таких книгах, целью которых не является Нараяна, по сути дела, даже нельзя назвать знанием. Такие книги — место паломничества ворон, которых привлекают отбросы этого мира. Любая книга знаний (научная или художественная) должна приводить к постижению Нараяны, в противном случае она должна быть отвергнута. Таков путь познания. Высшим объектом поклонения является Нараяна. Поклонение полубогам второстепенно и должно быть связано с поклонением Нараяне, поскольку полубоги являются Его помощниками в управлении делами вселенной. Как царским чиновникам оказывают почести только потому, что они состоят на службе у царя, так и полубогам поклоняются только потому, что они связаны с Господом. Поклонение полубогам, не связанное с поклонением Господу, не санкционировано Ведами (*авидхи-пурвакам*), и заниматься им так же нелепо,

как поливать листья и ветви дерева, не поливая его корней. Итак, полубоги тоже зависят от Нараяны.

Локи, различные планеты, привлекательны постольку, поскольку на них можно встретить разные формы жизни и испытать различные виды наслаждений, которые являются частичным проявлением *сач-чид-ананда-виграхи*. Все стремятся к вечной жизни, исполненной блаженства и знания. В материальном мире до некоторой степени понять, что такое вечная жизнь, исполненная блаженства и знания, можно только на высших планетах. Но когда человек попадает туда, у него возникает желание двигаться дальше по пути, ведущему обратно к Богу. Чем выше находится планета, тем дольше длится на ней жизнь, и, соответственно, у тех, кто живет на ней, больше возможностей испытать блаженство и обрести знание. На некоторых планетах продолжительность жизни составляет тысячи и миллионы лет, но ни на одной из них нет бессмертия. Однако тот, кто попадает на высшую планету (планету Брахмы), может надеяться достичь планет духовного неба, где жизнь вечна. Таким образом, конечной целью того, кто поднимается с одной планеты на другую, является достижение верховной планеты Господа (*мад-дхамы*), жизнь на которой вечна, исполнена блаженства и знания. Все жертвоприношения проводятся только для того, чтобы умиловить Господа Нараяну в надежде достичь Его, и в век Кали лучшим из них является *санкиртана-ягья* — главная опора преданного служения, которым занимается преданный *нараяна-пара*.

ШБ 2.5.16

нарайана-паро його
нарайана-парам тапах
нарайана-парам джнана
нарайана-пара гатих

нарайана-парах — только чтобы постичь Нараяну; *йогах* — сосредоточение ума; *нарайана-парам* — только чтобы достичь Нараяны; *тапах* — аскезы; *нарайана-парам* — только чтобы увидеть образ Нараяны; *джнана* — углубление трансцендентного знания; *нарайана-пара* — путь к спасению приводит в царство Нараяны; *гатих* — путь развития.

Все виды медитации и мистицизма суть средства постижения Нараяны. Цель всех аскез — достичь Его. Трансцендентные знания приобретают только для того, чтобы на мгновение увидеть образ Нараяны, и, наконец, обрести освобождение — значит вступить в царство Нараяны.

Комментарий:

Существует две системы медитационной *йоги* — *аштанга-йога* и *санкхья-йога*. *Аштанга-йога* — это метод концентрации ума, который позволяет человеку с помощью медитации, сосредоточения, сидячих поз, а также остановки внутренней циркуляции воздуха и т. д. прекратить всякую деятельность. Посредством же *санкхья-йоги* человек учится отличать истинное от эфемерного. Но в конечном счете цель этих систем состоит в том, чтобы осознать безличный Брахман, представляющий собой частичное проявление Нараяны, Личности Бога. Как уже отмечалось выше, сияние безличного Брахмана — это всего лишь часть Личности Бога. Безличный Брахман покоится на Верховной Личности Бога и представляет собой ослепительное сияние Личности Бога. Подтверждение тому можно найти в «Бхагавад-гите» и в «Матсья-пуране». Слово *гати* значит «конечная цель» или «высшая ступень освобождения». Слияние с безличным *брахмаджьоти* — это еще не высшая форма освобождения. Возвышенное общение с Личностью Бога на одной из бесчисленных духовных планет в небе Вайкунтхи — гораздо более высокая форма освобождения. Таким образом, высшей целью всех систем *йоги* и всех форм освобождения является Нараяна, Личность Бога.

ШБ 2.5.17

*тасйапи драштур ишасйа
кута-стхасйакхилатманах
срджйам срджами сршто 'хам
икшайайивабхичодитах*

масйа — Его; *апи* — несомненно; *драштух* — наблюдателя; *ишасйа* — повелителя; *кута-стхасйа* — Того, кто выше умственных способностей всех; *акхила-атманах* — Сверхдуши; *срджйам* — то, что уже создано; *срджами* — я открываю; *сристах* — созданный; *ахам* — я; *икшайа* — под взглядом; *эва* — точно; *абхичодитах* — вдохновленный Им.

Вдохновляемый Им одним, я под наблюдением всепроникающей Сверхдуши лишь проявляю то, что уже создано Им [Нараяной], и сам я тоже создан Им.

Комментарий:

Даже Брахма, создатель вселенной, признает, что не является истинным творцом вселенной, но, вдохновляемый Господом Нараяной, создает под Его наблюдением то, что уже сотворено Им, Сверхдушой всех живых существ. Даже величайший авторитет во вселенной признает, что в живом существе пребывают две личности — индивидуальная душа и Сверхдуша. Сверхдуша — это Верховный Господь, Личность Бога, а индивидуальная душа — Его вечный слуга. Господь вдохновляет индивидуальную душу на сотворение того, что уже создано Им, и так по милости Господа тот, кто открывает что-либо в материальном мире, заслуживает славу первооткрывателя. Известно, что Колумб открыл Западное полушарие, но открытая им часть суши была создана не Колумбом. Этот огромный континент, созданный всемогущим Верховным Господом, существовал задолго до того, как Колумб открыл его, но, поскольку Колумб в прошлом служил Господу, Господь наградил его лаврами первооткрывателя Америки. Аналогичным образом, никто не может создать что бы то ни было без дозволения Господа, поскольку каждый творит лишь в пределах своих способностей, которыми наделяет нас Верховный Господь в соответствии с нашим желанием служить Ему. Поэтому каждый должен стремиться служить Господу, и Господь наделит его могуществом в той мере, в какой он предан Его лотосным стопам. Господь Брахма — великий преданный Господа, и потому Господь уполномочил и вдохновил его на создание этой вселенной. Точно так же Господь вдохновил Арджуну сражаться на поле битвы Курукшетра, сказав ему:

*тасмат твам уттиштха йашо лабхасва
джитва шатрун бхункшва раджайам самрddхам
майаиваите нихатах пурвам эва
нимитта-матрам бхава савйасачин*

Б.-г., 11.33

Битва на Курукшетре, так же как и все остальные происходившие когда-либо битвы, произошла по воле Господа, потому что без дозволения Господа никто не в силах организовать массовое уничтожение людей. Когда приспешники Дурьйодханы надругались над великой преданной Кришны Драупади, она обратилась с мольбой о помощи к Господу и ко всем, кто молчаливо наблюдал за происходящим. Тогда Господь велел Арджуне сражаться и покрыть себя славой, так как сторонникам Дурьйодханы по воле Господа все равно была уготована гибель. Поэтому Господь посоветовал Арджуне стать орудием в Его руках и стяжать славу победителя, убив таких великих воинов, как Бхишма и Карна.

В ведических писаниях, в частности в «Катха-упанишад», Господа называют *сарва-бхута-антаратма*, что значит «Личность Бога, пребывающая в теле каждого и направляющая деятельность того, кто предался Ему». Заботу о душах, не желающих предаться Господу, берет на себя материальная природа (*бхрамайан сарва-бхутани йантрарудхани майайа*), поэтому им разрешается действовать на свой страх и риск и пожинать плоды своей деятельности. Однако такие преданные, как Брахма и Арджуна, ничего не делают самовольно. Как полностью предавшиеся Господу души, они всегда ждут Его указаний и потому берутся за то, что обыкновенному человеку представляется невыполнимым. Одно из имен Господа — Урукрама, что значит «Тот, кто действует удивительным, непостижимым для живого существа образом», поэтому поступки преданных Господа, исполняющих Его волю, иногда кажутся поразительными. Выступая в роли свидетеля всех действий живого существа, трансцендентный Господь наблюдает за тем, что происходит в уме каждого, начиная с Брахмы, самого разумного живого существа во вселенной, и кончая ничтожным муравьем. И разумный человек, который

способен исследовать свою психическую деятельность, то есть анализировать свои мысли, эмоции и желания, может ощутить неуловимое присутствие Господа.

ШБ 2.5.18

*саттвам раджас тама ити
ниргунасья гунас трайах
стхити-сарга-ниродхешу
грхита майайа вибхох*

саттвам — гуна благости; *раджах* — гуна страсти; *тамах* — гуна невежества; *ити* — все эти; *ниргунасья* — Трансцендентного; *гунах трайах* — три качества; *стхити* — для сохранения; *сарга* — для созидания; *ниродхешу* — для разрушения; *грхитах* — приняты; *майайа* — внешней энергией; *вибхох* — Всевышнего.

Верховный Господь — форма чистого духа, трансцендентная ко всем материальным качествам, однако, для того чтобы создавать, поддерживать и уничтожать материальный мир, Он с помощью Своей внешней энергии принимает на Себя гуны материальной природы — благость, страсть и невежество.

Комментарий:

Верховный Господь повелевает внешней энергией, которая проявляется в форме трех материальных *гун*: благости, страсти и невежества, — поэтому на Него не распространяется влияние этой вводящей в заблуждение энергии. Однако *дживы*, живые существа, склонны попадать под влияние *гун* материальной природы и испытывать на себе их воздействие. Этим они отличаются от Господа. Живые существа подвержены влиянию *гун*, хотя изначально качественно подобны Господу. Иначе говоря, *гуны* материальной природы, порожденные энергией Господа, несомненно, связаны с Ним, но эта

связь напоминает отношения господина и слуг. Верховный Господь повелевает материальной энергией, а живые существа, запутавшиеся в материальном мире, не могут ни подчинить ее себе, ни управлять ею. Напротив, эта энергия подчиняет себе живых существ и управляет ими. На самом деле Господь вечно пребывает в Своей внутренней, духовной энергии, подобно солнцу, сияющему в ясном небе, но временами Он создает материальную энергию, так же как Солнце иногда создает в ясном небе облако. Крошечное облако не в состоянии закрыть Солнце, и точно так же ничтожное облако материальной энергии, время от времени появляющееся в *брахмаджьоти*, бескрайнем сиянии Господа, не в силах оказать никакого влияния на безграничного Господа.

ШБ 2.5.19

*карйа-карана-картртве
дравйа-джнана-крийашрайах
бадхнанти нитйада муктам
майинам пурушам гунах*

карйа — в следствиях; *карана* — в причинах; *картртве* — в деятельности; *дравйа* — материального; *джнана* — знания; *крийа-ашрайах* — проявляющееся в таких признаках; *бадхнанти* — обуславливают; *нитйада* — вечно; *муктам* — трансцендентное; *майинам* — попавшее под влияние материальной энергии; *пурушам* — живое существо; *гунах* — материальные гуны.

Проявляясь затем в форме материи, знания и деятельности, эти три гуны материальной природы опутывают вечно трансцендентное живое существо сетью причин и следствий и заставляют его отвечать за свои поступки.

Комментарий:

Вечно трансцендентные живые существа занимают промежуточное положение между внутренней и внешней энергией, поэтому их называют пограничной энергией Господа. По сути дела, живые существа не созданы для того, чтобы находиться под властью материальной энергии, но из-за своего ложного стремления господствовать над ней попадают под ее влияние, и тогда их обуславливают три *гуны* материальной природы. Чистое знание вечно присуще живому существу, но внешняя энергия Господа застилает это знание, и ее покров так плотен, что кажется, будто живое существо всегда пребывает в невежестве. Таково непостижимое действие *майи*, внешней энергии, которая проявляется так, как будто является порождением материи. Ученый-материалист, находясь под влиянием внешней энергии, скрывающей его изначальное знание, видит только материальные причины, но на самом деле за всеми материальными проявлениями стоит деятельность *адхибхуты*, *адхьятмы* и *адхидайвы*, которая остается невидимой для обусловленной души, находящейся под влиянием *гуны* невежества. *Адхибхута* удерживает душу в круговороте рождений и смертей, обрекая ее на старость и болезни, *адхьятма* обуславливает духовную душу, а *адхидайва* представляет собой систему внешнего контроля. *Адхибхута*, *адхьятма* и *адхидайва* — это материальные проявления закона причин и следствий, который определяет меру ответственности обусловленных душ за свою материальную деятельность. В конечном счете все это — разные формы обусловленности, и освобождение из обусловленного состояния является высшим совершенством, которого может достичь душа.

ШБ 2.5.20

*са эша бхагавал лингаис
трибхир этаир адхокшаджах
свалакшита-гатир брахман
сарвешам мама чешварах*

сах — Он; *эшах* — этот; *бхагаван* — Личность Бога; *лингаих* — признаками; *трибхих* — тремя; *этаих* — всеми этими; *адхокшаджах* — Верховный трансцендентный наблюдатель; *су-алакшита* — безусловно невидимое; *гатих* — движение; *брахман* — о Нарада; *сарвешам* — каждого; *мама* — мой; *ча* — также; *ишварах* — повелитель.

О брахман Нарада, три упомянутых гуны природы не позволяют материальным чувствам живых существ ощутить присутствие Верховного Наблюдателя, трансцендентного Господа, но тем не менее Он управляет всеми, в том числе и мной.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (7.24–25) Господь ясно говорит, что имперсоналист, который придает большее значение трансцендентному сиянию Господа (*брахмаджьоти*) и считает, что Абсолютная Истина в конечном счете безлична и принимает форму только в случае необходимости, сколько бы он ни изучал «Веданту», менее разумен, нежели тот, кто привязан к личностному аспекту Абсолютной Истины. Дело в том, что такие имперсоналисты находятся под покровом упомянутых выше трех *гун* материальной природы и потому не способны приблизиться к трансцендентной Личности Бога. Достичь Господа может далеко не каждый, поскольку Его скрывает пелена Его энергии, *йогамайи*. Однако из этого не следует делать ошибочный вывод, будто ранее Господь был непроявлен, а теперь проявил Себя в образе человека. Ложные представления о бесформенности Верховной Личности Бога возникают потому, что Господь скрыт завесой *йогамайи*, и она может быть удалена только по воле Всевышнего, когда обусловленная душа предается Ему. Преданным Господа, трансцендентным к трем *гунам* материальной природы, открывается исполненный блаженства трансцендентный образ Господа, поскольку они смотрят на мир сквозь призму любви, приходящей к живому существу в процессе чистого преданного служения.

ШБ 2.5.21

*калам карма свабхавам ча
майешо майайа свайа
атман йадрчхайа праптам
вибубхушур упададе*

калам — вечное время; *карма* — судьбу живого существа; *свабхавам* — природу; *ча* — также; *майа* — энергии; *ишах* — повелитель; *майайа* — энергией; *свайа* — Своей; *атман (атмани)* — в Себя; *йадрччхайа* — независимо; *праптам* — погруженные; *вибубхушух* — проявляющиеся по отдельности; *упададе* — принял для нового творения.

Таким образом, Господь, повелитель всех энергий, с помощью Своей потенции создает вечное время, судьбу всех живых существ и их индивидуальную природу, ради которой они были сотворены, а затем Сам же, независимо ни от кого, поглощает их.

Комментарий:

Материальный мир, в котором Верховный Господь предоставляет обусловленным душам возможность действовать, подчиняясь Его внешней энергии, всякий раз после того, как его уничтожают, создается вновь. Материальное творение подобно облаку в бескрайнем небе. Истинное небо — это духовное небо, вечно залитое сиянием *брахмаджьоти*; часть этого безграничного неба покрыта *махат-таттвой* — облаком материального творения, где обусловленным душам, стремящимся, вопреки воле Господа, господствовать над миром, позволено под контролем внешней энергии Господа играть те роли, которые они хотят. «Бхагавад-гита» (8.19) также подтверждает, что по воле Господа материальный мир снова и снова создается и разрушается, подобно тому как каждый год наступает и кончается сезон дождей. Таким образом, Господь периодически создает и уничтожает материальный мир только для того, чтобы дать обусловленным душам возможность играть избранные ими роли и самим творить свою судьбу, всякий раз воплощаясь в новом теле, соответствующем тем независимым желаниям, которые были у них в момент уничтожения вселенной. Следовательно, творение начинается в определенный момент времени, и ему может быть приписана историческая дата (как мы обычно поступаем с любыми процессами, которые имеют начало). Сам процесс созидания и уничтожения материального мира называют *анади* — не имеющим точки отсчета во времени, то есть не существует даты начала первого цикла творения, так как

продолжительность даже неполного цикла творения составляет 8 640 000 000 лет. Однако закон созидания, о котором говорится в ведических писаниях, гласит, что материальный мир создается и через определенные промежутки времени вновь уничтожается по воле Господа. Весь материальный и даже духовный мир представляет собой проявление энергии Господа, так же как свет и тепло огня суть различные проявления его энергии. Таким образом, этот мир, как проявление энергии Господа, представляет собой безличную форму Его существования, и все творение покоится на Его безличном аспекте. Однако, являясь *пурнам* (полным), Господь в то же время отличен от Своего творения, и потому было бы ошибкой считать, что Господь вообще не имеет личностного аспекта только на том основании, что Он проявляет Себя в форме Своего безграничного безличного аспекта. Безличная экспансия Господа — это проявление Его энергии, но Сам Он, несмотря на существование бесчисленного множества безличных безграничных экспансий Его энергий, всегда существует в Своем личностном аспекте (Б.-г., 9.5–7). 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. Это признает даже Шанкарачарья, рьяный защитник теории безличной природы Абсолюта. Он говорит: *нарайанах паро 'вйактат* — Нараяна существует отдельно, будучи трансцендентным к безличной созидательной энергии. После уничтожения материального мира все мироздание погружается в тело трансцендентного Нараяны, а когда начинается новый цикл творения, вновь появляется из Него вместе с неизменными категориями судьбы и индивидуальности. Поскольку индивидуальные живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа, их иногда называют *атмами*, имея в виду, что они качественно подобны Ему по своей духовной природе. Однако присущая живым существам склонность прельщаться материальным творением, которая влияет на их деятельность и личные качества, отличает их от Верховного Господа.

*калад гуна-вйатикарах
паринамах свабхаватах
кармано джанма махатах
пурушадхиштхитад абхут*

калат — от вечного времени; *гуна-вйатикарах* — преобразование гун в процессе их взаимодействия; *паринамах* — преобразование; *свабхаватах* — от природы; *карманах* — деятельности; *джанма* — творение; *махатах* — махат-таттвы; *пуруша-адхиштхитат* — благодаря воплощению Господа в форме пуруши; *абхут* — возникли.

После того как Господь воплощается в форме первого пуруши [Каранарнаваший Вишну], возникает махат-таттва — совокупность начал материального творения, затем проявляется время, а вслед за ним появляются три качества. Природа представляет собой проявление трех качеств, которые преобразуются в деятельность.

Комментарий:

Благодаря всемогуществу Верховного Господа все материальное творение эволюционирует, проходя в своем развитии через ряд последовательных преобразований и взаимодействий, и по Его же высшей воле все объекты материального мира вновь уничтожаются один за другим, погружаясь в тело Всевышнего. *Кала* (время) — это синоним природы. Оно представляет собой преобразованное проявление совокупности элементов материального творения, поэтому *калу* можно считать первопричиной творения, а преобразования природы порождают разнообразную деятельность материального мира. Такую деятельность можно считать проявлением врожденных инстинктов каждого живого существа (и даже неодушевленных предметов), и в результате этой деятельности возникают разнообразные объекты и побочные продукты, имеющие единую природу. Изначальной причиной всего этого является Верховный Господь, поэтому «Веданта-сутры» и «Бхагаватам» начинаются с определения Абсолютной Истины как источника всех творений (*джанмадй асйа йатах*).

ШБ 2.5.23

*махатас ту викурванад
раджах-саттвопабрмхитат
тамах-прадханас тв абхавад
дравйа-джнана-крийатмаках*

махатах — махат-таттвы; *ту* — но; *викурванат* — от преобразования; *раджах* — материальная гуна страсти; *саттва* — гуна благости; *упабрмхитат* — из-за усиления влияния; *тамах* — гуна невежества; *прадханах* — преобладающая; *ту* — но; *абхават* — возникла; *дравйа* — материя; *джнана* — материальное знание; *крийатмаках* — преимущественно материальная деятельность.

Материальная деятельность возникает в результате возбуждения махат-таттвы. В первую очередь трансформации подвергаются гуны благости и страсти, затем — благодаря гуне невежества — появляется материя и знание о ней, а также многообразные проявления материального знания в деятельности.

Комментарий:

Любое материальное творение в той или иной мере обязано своим существованием действию *гуны* страсти (*раджаса*). *Махат-таттва* представляет собой основу материального творения, и, когда она по воле Всевышнего приходит в возбуждение, сначала в ней преобладают *гуны* страсти и благости, но затем благодаря разнообразной материальной деятельности начинает доминировать *гуна* страсти, и таким образом живые существа все глубже и глубже погружаются в невежество. Брахма олицетворяет *гуну* страсти, Вишну — *гуну* благости, а отец материальной деятельности, Господь Шива, — *гуну* невежества. Материальную природу называют матерью, а Господь Шива, стоящий у истоков материальной жизни,

является отцом. Таким образом, все, что живые существа создают в материальном мире, берет начало в *гуне* страсти. С течением времени в каждую *югу* (эпоху) деятельность различных *гун* претерпевает постепенную эволюцию. В век Кали, отмеченный преобладанием *гуны* страсти, люди под предлогом совершенствования человеческой цивилизации занимаются многообразной материальной деятельностью, все больше и больше забывая свое истинное «я» — свою духовную природу. Тот, кто хотя бы в ничтожной степени развивает в себе качество благости, может получить некоторое представление о духовной природе, но преобладающая *гуна* страсти оскверняет *гуну* благости. Это лишает человека возможности вырваться за пределы материальных *гун*, и потому в век Кали даже тем, кто благодаря различным формам духовной практики находится под преобладающим влиянием *гуны* благости, очень трудно познать Господа, всегда трансцендентного к *гунам* материальной природы. Иначе говоря, грубоматериальные проявления этого мира называют *адхибхутам*, их поддержание — *адхидайвам*, а того, кто является причиной материальной деятельности, называют *адхьятмам*. Эти три аспекта — природные богатства, их систематическое пополнение и использование природных богатств для создания всевозможных материальных вещей ради удовлетворения чувств заблудших живых существ — составляют основу деятельности материального мира.

ШБ 2.5.24

*со 'ханкара ити прокто
викурван самабхут тридха
ваикарикас таиджасаш ча
тамасаш чети йад-бхида
дравйа-шактих крийа-шактир
джнана-шактир ити прабхо*

сах — то же самое; *аханкарах* — эго; *ити* — таким образом; *проктах* — сказано; *викурван* — преобразовавшись; *самабхут* — проявилось; *тридха* — в трех аспектах; *ваикариках* — в *гуне* благости; *таиджасах* — в *гуне* страсти; *ча* — и; *тамасах* — в *гуне* невежества; *ча* — также; *ити* — таким образом; *йат* — что; *бхида* — разделено; *дравйа-шактих* — на силы, развивающие

материю; *крийа-шактих* — толчок к созиданию; *джнана-шактих* — разум, который этим управляет; *ути* — таким образом; *прабхо* — о господин.

Так сосредоточенное на себе материальное эго преобразуется в три начала — гуну благости, гуну страсти и гуну невежества — и проявляется в форме сил, развивающих материю, знания о материальных творениях и разума, направляющего материальную деятельность. Ты, о Нарада, вполне способен понять это.

Комментарий:

Материальное эго, то есть отождествление себя с материей, сосредоточено только на себе, и потому в нем отсутствует сколько-нибудь ясное представление о существовании Бога. В эгоцентризме материалистичного живого существа кроется причина его обусловленности другими атрибутами материи и его материального рабства. Этот эгоцентризм подробно описан в седьмой главе «Бхагавад-гиты» (стихи 24–27). Не имея ясного представления о Личности Бога, эгоцентричный имперсоналист приходит к выводу, что Личность Бога принимает некую материальную форму, возникающую из Ее изначального безличного духовного бытия, только чтобы исполнить определенную миссию. Эгоцентричные имперсоналисты держатся за эти ложные представления о Верховном Господе, даже несмотря на свой интерес к таким ведическим писаниям, как «Брахма-сутры» и другие глубокие философские трактаты. Причиной непонимания имперсоналистами личностного аспекта Господа является их невежество, вызванное смешанным влиянием различных *гун*. Это невежество лишает имперсоналиста возможности постичь вечную духовную форму Господа, исполненную вечного знания, блаженства и бытия. Господь оставляет за Собой право не открывать Себя непреданному, который, даже тщательно изучив «Бхагавад-гиту», из одного упрямства продолжает оставаться имперсоналистом. Его упрямство — следствие влияния *йогамайи*, личной энергии Господа, которая, действуя в качестве Его адъютанта, лишает упрямого имперсоналиста способности видеть истинную природу вещей. Такого сбившегося с пути человека называют *мудхой* — дремучим невеждой, поскольку он не способен постичь трансцендентную форму Господа, нерожденного и неизменного. Если допустить, что Господь, будучи изначально безличным, принимает форму или

материальное тело, это значит, что Он рождается и изменяется, превращаясь из безличного в личность. Но Он неизменен, и, в отличие от обусловленной души, никогда не рождается. Обусловленная душа, связанная законами материальной природы, снова и снова рождается в этом мире. Однако эгоцентричные имперсоналисты, даже досконально «изучив» «Веданту», в силу своего дремучего невежества и эгоцентризма полагают, что Господь является одним из них. Пребывая в сердце каждого индивидуального живого существа, Господь знает, к чему стремились эти обусловленные души в прошлом, к чему стремятся теперь и будут стремиться в будущем, но заблудшая обусловленная душа практически не способна постичь Господа в Его вечной форме. Поэтому, даже постигнув такие Его аспекты, как Брахман и Параматма, имперсоналист по воле Господа остается в неведении о Его вечном личностном аспекте предвечного Нараяны, трансцендентного к материальному творению.

Основной причиной глубокого невежества материалистов является то, что они все время искусственно увеличивают свои материальные потребности. Чтобы осознать Верховную Личность Бога, человек должен с помощью преданного служения очистить свои материальные чувства. *Гуна* благости, или, иначе говоря, брахманическая культура, рекомендуемая в ведических писаниях, способствует постижению духовной природы, поэтому в эволюции обусловленной души ступень *гьяна-шакти* находится выше двух других — *дравья-шакти* и *крия-шакти*. Вся материальная цивилизация представляет собой огромное скопление материальных запасов, то есть промышленного сырья, и промышленные предприятия (*крия-шакти*) существуют только потому, что люди практически ничего не знают о духовной жизни. Чтобы исправить этот порок материальной цивилизации, основанной на принципах *дравья-шакти* и *крия-шакти*, необходимо встать на путь преданного служения Господу и следовать принципам *карма-йоги*, которые описаны в «Бхагавад-гите» (9.27):

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

«Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы *тапасью* ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне».

ШБ 2.5.25

*тамасад апи бхутадер
викурванад абхун набхах
тасйа матра гунах шабдо
лингам йад драштр-дршйайох*

тамасат — из тьмы ложного эго; *апи* — несомненно; *бхута-адех* — материальных элементов; *викурванат* — вследствие трансформации; *абхут* — возникло; *набхах* — небо; *тасйа* — его; *матра* — тонкая форма; *гунах* — качество; *шабдах* — звук; *лингам* — характеристики; *йат* — чьи; *драштр* — наблюдатель; *дршйайох* — наблюдаемого.

Из тьмы ложного эго возникает первый из пяти элементов — небо. Его тонкая форма — звук, который связан с ним так же, как объект наблюдения — с наблюдателем.

Комментарий:

Пять элементов: небо, воздух, огонь, вода и земля — не что иное, как различные проявления тьмы ложного эго. Это значит, что ложное эго в *махат-таттве* (совокупной материальной энергии) является порождением пограничной энергии Господа, и это ложное эгоистическое стремление господствовать над материальным творением, в свою очередь, порождает материальные элементы, необходимые для иллюзорных наслаждений живого существа. Являясь наслаждающимся, живое существо фактически господствует над материальными элементами, однако за всем этим стоит Верховный Господь. На самом деле никто, кроме Господа, не имеет права называться наслаждающимся, но находящееся в иллюзии живое существо хочет само стать

наслаждающимся. Это желание порождает ложное эго. Когда у сбитого с толку живого существа появляется такое желание, по воле Господа возникают призрачные элементы, и живое существо получает возможность гоняться за ними, как за миражом в пустыне.

Принято считать, что сначала создается *тан-матра* — звук, а затем уже небо, и данный стих подтверждает это, но, по сути дела, звук является тонкой формой неба, и между ними такая же разница, как между наблюдателем и объектом наблюдения. Звук является образом реального объекта, поскольку звук, возникающий при описании какого-либо объекта, дает представление о том, как этот объект выглядит. Следовательно, звук представляет собой тонкую форму объекта. Аналогично этому, звуковой образ Господа по своим качествам неотличен от полного, реального образа Господа, который могли лицезреть Васудева и Махараджа Дашаратха — отцы Господа Кришны и Господа Рамы. Звуковой образ Господа неотличен от Самого Господа, поскольку и Господь, и Его проявление в звуке суть абсолютное знание. Господь Чайтанья объяснил, что в святое имя Господа, в Его звуковой образ, вложены все энергии Господа. Таким образом, когда чистый преданный произносит чистую вибрацию звукового образа Его святого имени, он ощущает блаженство общения с Господом и перед ним тотчас возникает образ Господа. Поэтому чистый преданный ни на мгновение не расстаётся с Господом. Следовательно, если мы хотим постоянно общаться с Верховным Господом, то по совету *шастр* должны все время повторять святое имя Господа: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Тот, кто может подобным образом общаться с Господом, несомненно, вырвется из тьмы сотворенного мира, являющегося порождением ложного эго (*тамаси ма джйотир гама*).

ШБ 2.5.26-29

*набхасо 'тха викурванад
абхут спарша-гуно 'нилах
паранвайач чхабдавамш ча
прана оджах сахо балам*

вайор апи викурванат
кала-карма-свабхаватах
удападйата теджо ваи
рупават спарша-шабдават

теджасас ту викурванад
асид амбхо расатмакам
рупават спаршавач чамбхо
гхошавач ча паранвайат

вишешас ту викурванад
амбхасо гандхаван абхут
паранвайад раса-спарша-
шабда-рупа-гунанвитах

набхасах — из неба; атха — таким образом; викурванат — от преобразования; абхут — создано; спарша — прикосновения; гунах — качество; анилах — воздух; пара — за предыдущим; анвайат — последовательно; шабдаван — полный звука; ча — также; пранах — жизнь; оджах — чувственное восприятие; сахах — жир; балам — сила; вайох — воздуха; апи — также; викурванат — от преобразования; кала — время; карма — последствия прошлых действий; свабхаватах — на основе природы; удападйата — возник; теджах — огонь; ваи — несомненно; рупават — с формой; спарша — осязание; шабдават — со звуком; теджасах — огня; ту — но; викурванат — от преобразования; асит — возникла; амбхах — вода; раса-атмакам — с присущей ей влажностью и вкусом; рупават — с формой; спаршават — с осязанием; ча — и; амбхах — вода; гхошават — со звуком; ча — и; пара — за предыдущим; анвайат — последовательно; вишешах — разнообразия; ту — но; викурванат — от преобразования; амбхасах — вода; гандхаван — ароматной; абхут — стала; пара — за предыдущим; анвайат — последовательно; раса — влажность; спарша — прикосновения; шабда — звука; рупа-гуна-анвитах — с качествами.

Трансформируясь, небо порождает воздух, обладающий свойством осязаемости. Подобно предыдущему элементу, он наполнен звуком, а также несет в себе основные факторы продолжительности жизни: чувственное восприятие, силу ума и физическую силу. С течением времени в процессе эволюции воздух трансформируется в огонь, который приобретает форму и в то же время сохраняет свойства звуконосности и осязаемости. Огонь, в свою очередь, тоже трансформируется, в результате чего появляется вода, с присущими ей свойствами влажности и вкуса. Как и предыдущие элементы, она имеет форму, осязаема и несет в себе звук. Трансформируясь, вода превращается в землю, которая обладает запахом и, подобно предыдущим элементам, сохраняет свойства вкуса и осязаемости, несет звук и обладает формой.

Комментарий:

Процесс творения представляет собой постепенную эволюцию и трансформацию одного элемента в другой, в результате чего на земле появляется все многообразие форм: деревья и растения, горы, реки, рептилии, птицы, животные и различные виды людей. Объекты чувственного восприятия также подчинены закону эволюции: сначала возникает звук, затем появляется осязаемость, которая преобразуется в форму. Вкус и запах также возникают в процессе превращения неба в воздух, воздуха — в огонь, огня — в воду, воды — в землю. Каждый из этих элементов образуется из предыдущего и является причиной последующего, но изначальная причина всех их — Сам Господь в образе Своей полной части, Маха-Вишну, возлежащего на причинных водах *махат-таттвы*. Поэтому в «Брахма-самхите» Кришну называют причиной всех причин, и в «Бхагавад-гите» (10.8) это подтверждается:

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах*

Земля обладает всеми качествами, воспринимаемыми чувствами, в других же стихиях содержится только какая-то их часть. Пространство несет только

звук. Воздуху присущи и звук, и осязаемость. Огонь обладает звуком, осязаемостью и формой, а воде наряду с другими качествами (звуком, осязаемостью и формой) присущ еще и вкус. Земля же обладает всеми перечисленными выше качествами и еще одним дополнительным — запахом. Поэтому именно на земле проявлено все многообразие жизни, у истоков которой стоит стихия воздуха. Болезни тела, состоящего главным образом из земли, возникают из-за нарушения циркуляции воздуха в теле. Причиной психических заболеваний также является особая форма расстройства циркуляции воздушных потоков тела. Этим объясняется лечебный эффект йогических упражнений, позволяющих стабилизировать циркуляцию воздуха и таким образом практически полностью избавиться от болезней. Правильное выполнение этих упражнений увеличивает продолжительность жизни и, более того, дает возможность победить даже смерть. Достигший совершенства *йог* подчиняет себе смерть и покидает тело по своему желанию, в тот момент, когда может перенестись на нужную ему планету. Однако *бхакти-йог* превосходит всех остальных *йогов*, ибо благодаря преданному служению и по высшей воле Господа — повелителя всего сущего — достигает сферы, находящейся за пределами материального мира, и попадает на одну из планет духовного неба.

ШБ 2.5.30

*ваикарикан мано джаджне
дева ваикарика даша
диг-ватарка-прачето 'шви
вахниन्द्रопендра-митра-ках*

ваикарикат — из гуны благости; *манах* — ум; *джаджне* — создается; *девах* — полубоги; *ваикариках* — в гуне благости; *даша* — десять; *дик* — повелитель сторон света; *вата* — повелитель воздуха; *арка* — солнце; *прачетах* — Варуна; *ашви* — Ашвини-кумары; *вахни* — бог огня; *индра* — небесный царь; *упендра* — форма Господа на небесах; *митра* — один из двенадцати Адитьев; *ках* — Праджапати Брахма.

Из гуны благости возникает и проявляется ум, а также десять полубогов, управляющих деятельностью тела: повелитель сторон света, властелин воздуха, бог Солнца, отец Праджапати Дакши, Ашвини-кумары, бог огня, царь небес, божество, которому поклоняются на райских планетах, главный из Адитьев и Праджапати Брахмаджи. Так все они появляются на свет.

Комментарий:

Вайкарика — это нейтральная стадия созидания, *теджас* — импульс к созиданию, а *тамас* представляет собой полное проявление материального творения, околдованного тьмой невежества. Производство так называемых товаров широкого потребления на фабриках и заводах, повсеместно распространенное в век Кали (век машин), — это кульминация развития качества тьмы. Все построенные людьми промышленные предприятия есть не что иное, как проявления *гуны* тьмы, поскольку на самом деле в производстве товаров широкого потребления нет никакой необходимости. Людям нужны прежде всего: пища, чтобы поддерживать свое существование; кров над головой, чтобы спать; средства защиты и предметы первой необходимости для удовлетворения чувств. Как будет объяснено в следующем стихе, наличие чувств является признаком жизни. Смысл человеческой цивилизации заключается в том, чтобы очистить чувства, поэтому у человека должно быть ровно столько объектов удовлетворения чувств, сколько ему минимально необходимо, в противном случае они будут содействовать искусственному возрастанию потребностей чувств. Пища, кров, средства самозащиты и удовлетворение чувств необходимы для того, чтобы жить в материальном мире, но в чистом, неоскверненном состоянии бытия у живого существа нет таких потребностей. Следовательно, эти потребности искусственны и отсутствуют на чистой стадии существования, поэтому характерное для материалистической цивилизации культивирование искусственных потребностей, или экономическое развитие человеческого общества, — это деятельность во тьме невежества. Занимаясь подобной деятельностью, человек напрасно растрчивает свою энергию, которая прежде всего должна быть направлена на очищение чувств, чтобы занять их удовлетворением чувств Верховного Господа. Верховного Господа, верховного обладателя духовных чувств, называют повелителем чувств, Хришикешей. *Хршика* значит «чувства», а *иша* — «властелин». Господь не является слугой чувств, иначе

говоря, Он не подчиняется их диктату, тогда как обусловленные души, то есть индивидуальные живые существа — *слуги* своих чувств. Они подчиняются диктату чувств, и потому материальная цивилизация целиком сосредоточена на удовлетворении чувств. Чтобы считаться нормальным, человеческое общество должно избавиться от этой болезни (стремления удовлетворять чувства), и этого совсем нетрудно достичь, если посвятить себя удовлетворению духовных чувств Господа. Чувства нельзя заставить бездействовать, их нужно очистить, заняв чистым служением — удовлетворением чувств повелителя чувств. Это наставление красной нитью проходит через всю «Бхагавад-гиту». Вначале Арджуна хотел удовлетворить свои чувства, отказавшись сражаться против друзей и родственников, но Господь Шри Кришна поведал ему «Бхагавад-гиту», чтобы избавить от стремления к эгоистическому удовлетворению чувств. После этого Арджуна согласился удовлетворять чувства Господа и, повинаясь воле Господа, принял участие в битве на Курукшетре.

Веды призывают нас отказаться от жизни во тьме и встать на путь света (*тамаси ма джйотир гама*). Идти путем света — значит удовлетворять чувства Господа. Введенные в заблуждение недалекие люди идут по пути самоосознания, но при этом даже не пытаются удовлетворять трансцендентные чувства Господа, отказываясь следовать примеру Арджуны и других преданных Господа. Вместо этого они стараются искусственно прекратить деятельность чувств (система *йоги*) или отрицают наличие у Господа трансцендентных чувств (система *гьяни*). Однако преданные стоят выше *йогов* и *гьяни*, поскольку чистые преданные не отрицают существования трансцендентных чувств Господа, более того, они стремятся удовлетворять их. *Йоги* и *гьяни* отрицают наличие чувств у Господа и пытаются обуздать деятельность своих больных чувств искусственными методами только в силу своего невежества. Больные чувства толкают человека посвящать все свое время увеличению материальных потребностей. Человека, который осознал, что расширение поля деятельности чувств не принесет ему ничего хорошего, называют *гьяни*; того, кто, занимаясь *йогой*, пытается прекратить деятельность чувств, называют *йогом*; а того, кто знает о существовании трансцендентных чувств Господа и старается удовлетворить их, называют преданным Господа. Преданные Господа не пытаются отрицать наличие чувств у Господа и не стремятся искусственно прекратить деятельность своих чувств. Вместо этого они, следуя примеру Арджуны, добровольно занимают свои очищенные чувства служением повелителю чувств и таким образом легко

достигают совершенства — удовлетворяют Господа, что является конечной целью всех путей самосовершенствования.

ШБ 2.5.31

*таиджасат ту викурванад
индрийани дашабхаван
джнана-шактих крийа-шактир
буддхих пранах ча таиджасау
шротрам тваг-гхрана-дрг-джихва
ваг-дор-медхрангхри-пайавах*

таиджасат — из эго в страсти; *ту* — но; *викурванат* — преобразованием; *индрийани* — чувств; *даша* — десять; *абхаван* — созданы; *джнана-шактих* — пять чувств для приобретения знаний; *крийа-шактих* — пять функциональных чувств; *буддхих* — разум; *пранах* — жизненная энергия; *ча* — также; *таиджасау* — все то, что порождено гуной страсти; *шротрам* — чувство слуха; *твак* — осязание; *гхрана* — обоняние; *дрк* — зрение; *джихвах* — вкус; *вак* — речь; *дох* — способность держать; *медхра* — гениталии; *ангхри* — ноги; *пайавах* — анус.

В процессе дальнейшей трансформации гуна страсти порождает органы чувств: уши, кожу, нос, глаза, язык, рот, руки, гениталии, ноги и анус, а также разум и жизненную энергию.

Комментарий:

Условия жизни в материальном мире в большей или меньшей степени зависят от разума живого существа и его жизненной энергии. Чтобы выстоять в суровой борьбе за существование, разум прибегает к помощи познающих чувств, а жизненная энергия поддерживает свое существование в теле, манипулируя рабочими органами: руками, ногами и проч. В целом же борьба за существование — это проявление *гуны* страсти, и, следовательно, все органы

чувств, а также управляющие ими разум и жизненная энергия (*прана*) тоже являются порождением и побочными продуктами деятельности второй *гуны* природы — *гуны* страсти. Саму же *гуну* страсти, как говорилось выше, порождает воздух.

ШБ 2.5.32

*йадаите 'сангата бхава
бхутендрийа-mano-гунах
йадайатана-нирмане
на шекур брахма-виттама*

йада — пока; *эте* — все эти; *асангатах* — не соединены; *бхавах* — оставаясь в таком положении; *бхута* — элементы; *индрийа* — чувства; *манах* — ум; *гунах* — гуны природы; *йада* — до тех пор; *айатана* — теле; *нирмане* — в создаваемом; *на шекух* — было невозможно; *брахма-вит-тама* — о Нарада, величайший знаток трансцендентной науки.

О Нарада, лучший из трансценденталистов, тело не может сформироваться до тех пор, пока все эти сотворенные части: стихии, чувства, ум и гуны природы — не соединятся вместе.

Комментарий:

Различные по строению тела живых существ подобны автомобилям разных марок, которые собирают из разрозненных деталей. Когда автомобиль готов, водитель садится в него и едет, куда пожелает. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (18.61), где говорится, что живое существо как бы находится в машине тела, движениями которой управляет материальная природа, подобно тому как движением поезда управляет машинист. Однако живое существо не является телом, оно отлично от машины тела. К сожалению, недалекие ученые-материалисты неспособны понять, каким образом соединяются части тела — чувства, ум и качества материальных *гун*. Каждое живое существо

представляет собой духовную искру, неотъемлемую частицу Верховного Существа, и по милости Господа (ибо Отец всегда добр к Своим сыновьям) индивидуальным живым существам предоставляется некоторая свобода, позволяющая им действовать по своей воле и добиваться господства над материальной природой. Чтобы как-то успокоить плачущего ребенка, отец дает ему игрушки. Подобно этому, весь материальный мир создан по воле Господа только для того, чтобы дать возможность сбитым с толку живым существам, оставаясь под неусыпным контролем представителя Господа, господствовать над материальными объектами, как они того желают. Живые существа, как маленькие дети, играют в материальном мире под присмотром служанки Господа — природы. Они принимают *майю* (служанку) за олицетворение высшей власти и потому ошибочно полагают, будто Высшая Истина имеет женскую природу (богиня Дурга и т. д.). Глупые материалисты, как дети, неспособны даже представить себе, что есть кто-то, стоящий выше служанки Господа, материальной природы, но разумные взрослые сыновья Господа прекрасно сознают, что материальная природа подчиняется Господу, так же как прислуга подчиняется хозяину дома, отцу маленьких несмышленных детей.

Все части тела — органы чувств и прочее — являются порождением *махат-таттвы*. Когда по воле Господа они соединяются вместе, возникает материальное тело, и живое существо получает возможность пользоваться им в своей дальнейшей деятельности. Это объясняется следующим образом.

ШБ 2.5.33

*тада самхатйа чанйонйам
бхагавач-чхакти-чодитах
сад-асаттвам упадайа
чобхайам сасрджур хй адах*

тада — все они; *самхатйа* — соединившись; *ча* — также; *анйонйам* — друг с другом; *бхагават* — Личности Бога; *шакти* — энергией; *чодитах* — приложенные; *сат-асаттвам* — первичные и вторичные; *упадайа* —

принимая; *ча* — также; *убхайам* — обе; *сасрджух* — произвели; *хи* — несомненно; *адах* — эту вселенную.

Итак, когда энергия Верховной Личности Бога соединяет вместе все эти компоненты, тогда под влиянием первичных и вторичных причин творения возникает вселенная.

Комментарий:

В данном стихе ясно сказано, что для создания этого мира Верховная Личность Бога использует Свои разнообразные энергии; было бы ошибкой считать, что Он Сам превращается в материальное творение. Он распространяет Себя в форме Своих разнообразных энергий, а также в виде Своих полных частей. В определенном месте духовного неба (*брахмаджьоти*) время от времени появляется духовное облако, и закрытая им часть неба носит название *махат-таттвы*. Тогда Господь в образе Маха-Вишну — полной части Господа — ложится на воды *махат-таттвы*, называемые Причинным океаном (океаном Карана-джала). Возлежащий в Причинном океане Маха-Вишну погружается в сон, и во время Его сна на свет появляются бесчисленные вселенные, порожденные Его дыханием. Эти вселенные плавают по Причинному океану, и все они существуют только в течение одного вдоха Маха-Вишну. Тот же Маха-Вишну, принимая образ Гарбходакашайи Вишну, входит в каждую из них и ложится там на Свое собственное воплощение — Шешу, имеющего облик змея. Из живота Вишну вырастает лотос, на котором рождается Брахма, владыка данной вселенной. Брахма создает все многообразие форм живых существ во вселенной, соответствующее спектру их желаний, а также Солнце, Луну и других полубогов.

Таким образом, главным конструктором материального мироздания является Сам Господь, что подтверждается и в «Бхагавадгите» (9.10). Только по Его велению материальная природа создает все виды движущихся и неподвижных существ.

Сотворение материального мира проходит в два этапа: создание совокупности всех вселенных, которое, как уже говорилось, осуществляет Маха-Вишну, и создание каждой отдельной вселенной. И то и другое осуществляет Господь, в результате чего возникает вселенная, такая, какой мы видим ее сейчас.

ШБ 2.5.34

*варша-пуга-сахасранте
тад андам удаке шайам
кала-карма-свабхава-стхо
дживо 'дживам адживайат*

варша-пуга — много лет; *сахасра-анте* — после тысяч лет; *тад* — ту; *андам* — сферу вселенной; *удаке* — в причинные воды; *шайам* — погруженную; *кала* — вечное время; *карма* — деятельность; *свабхава-стхах* — в соответствии с гунами природы; *дживах* — Господь живых существ; *адживам* — неживое; *адживайат* — оживил.

В течение многих тысяч эпох вселенные находились в водах [Причинного океана]. Войдя в каждую из них, Господь живых существ вдохнул в них жизнь.

Комментарий:

В этом стихе Господа называют *дживой*, поскольку Он — главная из всех *джив* (живых существ). В Ведах Его называют также *нитьей* — вечным, первым среди всех других вечных. Взаимоотношения Господа и живых существ напоминают взаимоотношения отца и сыновей. Сыновья качественно одинаковы с отцом, но отец никогда не станет сыном, так же как и сын не может стать зачавшим его отцом. Итак, как уже говорилось, Господь в облике Гарбходакашайи Вишну, или Хираньягарбхи (Сверхдуши), входит в каждую вселенную и оживляет ее, зачиная в лоне материальной природы живых

существ. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (14.3). После уничтожения материального мира живые существа погружаются в тело Господа, а во время нового цикла творения опять помещаются в лоно материальной энергии. Таким образом, материальная энергия в материальном мире играет роль матери всех живых существ, отцом которых является Господь. И когда живые существа, входя в материю, одушевляют ее, они вновь приступают к своей привычной деятельности, околдованные временем и энергией, что является причиной наблюдаемого во вселенной многообразия форм живых существ. Таким образом, Господь является изначальной причиной возникновения жизни в материальном мире.

ШБ 2.5.35

*са эва пурушас тасмад
андам нирбхидйа ниргатах
сахасрорв-ангхри-бахв-акшах
сахасранана-ширшаван*

сах — Он (Господь); *эва* — Сам; *пурушах* — Верховная Личность Бога; *тасмат* — из вселенной; *андам* — Хираньягарбху; *нирбхидйа* — разделив; *ниргатах* — вышел; *сахасра* — с тысячами; *уру* — бедер; *ангхри* — ног; *баху* — рук; *акшах* — глаз; *сахасра* — с тысячами; *анана* — ртов; *ширшаван* — и голов.

Оставаясь лежать в Причинном океане, Господь [Маха-Вишну] в то же время вышел из него и, разделив Себя, в образе Хираньягарбхи вошел в каждую вселенную, где принял форму вират с тысячами ног, рук, ртов, голов и т. д.

Комментарий:

Различные планетные системы каждой вселенной расположены в разных частях *вират-рупы* (вселенской формы) Господа. Их описывают следующим образом.

ШБ 2.5.36

йасйехавайаваир локан
калпайанти манишинах
катйа-адибхир адхах сапта
саптордхвам джагханадибхих

йасйа — чьими; *иха* — во вселенной; *авайавах* — частями тела; *локан* — все планеты; *калпайанти* — представляют; *манишинах* — великие философы; *кати-адибхих* — вниз от талии; *адхах* — вниз; *сапта* — семь систем; *сапта урдхвам* — и семь систем выше; *джагхана-адибхих* — бедер.

Великие философы представляют себе, что все планетные системы вселенной олицетворяют различные верхние и нижние члены вселенского тела Господа.

Комментарий:

В данном стихе особого внимания заслуживает слово *калпайанти*, что значит «представляют себе». *Вират*, вселенская форма Абсолюта, является плодом воображения философов-эмпириков, которые неспособны допустить существование вечной двурукой формы Господа Шри Кришны. Хотя вселенская форма в том виде, в каком ее представляют себе великие философы, является одним из аспектов Господа, все же она в каком-то смысле является плодом их воображения. В данном стихе говорится, что семь высших планетных систем расположены выше талии вселенской формы Господа, а низшие планетные системы — ниже ее. Смысл этого утверждения в том, что Верховный Господь чувствует каждую часть Своего тела и, таким образом, все в творении подвластно Ему.

ШБ 2.5.37

*пурушасйа мукхам брахма
кшатрам этасйа бахавах
урвор ваишйо бхагаватах
падбхйам шудро вйаджайата*

пурушасйа — Верховной Личности Бога; *мукхам* — рот; *брахма* — брахманы; *кшатрам* — цари; *этасйа* — Его; *бахавах* — руки; *урвох* — бедра; *ваишйах* — торговцы; *бхагаватах* — Личности Бога; *падбхйам* — из Его ног; *шудрах* — рабочие; *вйаджайата* — проявились.

Его рот — брахманы, руки — кшатрии, бедра — вайшьи, а шудры появляются на свет из Его ног.

Комментарий:

Все живые существа считаются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, а какими именно — объясняет данный стих. Четыре сословия человеческого общества: сословие разумных людей (*брахманы*), сословие правителей (*кшатрии*), коммерческое сословие (*вайшьи*) и рабочий класс (*шудры*) — занимают различные части тела Господа. В этом смысле все они неотличны от Господа. И рот и ноги — части одного тела, но рот или голова в качественном отношении более важны для тела, нежели ноги. В то же время все вместе — рот, ноги, руки и бедра — являются частями единого тела. Все члены тела Господа призваны служить полному целому. Рот нужен для того, чтобы говорить и есть, руки — чтобы защищать тело, ноги — чтобы носить тело, а средняя часть тела — чтобы поддерживать его существование. Поэтому люди, принадлежащие к интеллектуальному сословию общества, должны говорить от имени всего тела и принимать пищу, чтобы утолить его голод. Голод Господа — это Его желание вкушать плоды жертвоприношений, поэтому *брахманы*, то есть те, кто принадлежит к интеллектуальному

сословию, должны в совершенстве знать, как следует проводить жертвоприношения, а подчиненные классы обязаны принимать участие в них. Говорить от имени Верховного Господа — значит прославлять Его, распространяя подлинное знание о Нем, описывая истинную природу Господа и истинное положение всех остальных частей Его тела. Поэтому *брахманы* должны хорошо знать Веды — первоисточник всех знаний. *Веда* значит «знание», а *анта* — его вершина. Согласно «Бхагавад-гите», Господь является источником всего сущего (*ахам сарвасйа прабхавах*), поэтому кульминация процесса познания (*веданта*) — постичь Господа, наши взаимоотношения с Ним и действовать строго в соответствии с этими отношениями. Части тела неразрывно связаны с телом, следовательно, живое существо также должно знать, в каких взаимоотношениях оно находится с Господом. Именно в этом и заключается смысл человеческой жизни — постичь истинные отношения, связывающие каждое живое существо с Господом. Жизнь человека, не познавшего их, прожита напрасно. Поэтому на сословии разумных людей (*брахманов*) лежит особая ответственность за то, чтобы распространять знание о наших взаимоотношениях с Господом и направлять людей на истинный путь. Правящее сословие должно защищать живых существ, чтобы дать им возможность осуществить эту цель; сословие *вайшьев* призвано производить зерно и обеспечивать им все человеческое общество, чтобы люди в обществе могли жить в достатке и исполнять обязанности, которые налагает на них человеческая жизнь. Кроме того, *вайшьям* надлежит заботиться о коровах, чтобы у людей было вдоволь молока и молочных продуктов, без которых у человека не может быть ни здоровья, ни разума, необходимых для поддержания в обществе культуры, предоставляющей каждому его члену возможность познать высшую истину. Представители же рабочего класса, не обладающие ни особым разумом, ни силой, могут помогать высшим сословиям своим физическим трудом и извлекать пользу из такого сотрудничества. Связанная такими отношениями с Господом вселенная представляет собой единое целое, тогда как в обществе, где утрачены подобные отношения с Господом, воцаряется хаос, и в таком обществе не может быть ни мира, ни благополучия. Подтверждение тому можно найти также в Ведах: *брахmano 'сйа мукхам асид, бахураджанйах кртах*.

ШБ 2.5.38

бхурлоках калпитах падбхйам

*бхуварлоко 'сйа набхитах
хрда сварлока ураса
махарлоко махатманах*

бхух — низшие планетные системы, вплоть до уровня Земли; *локах* — планеты; *калпитах* — представляются, или о них говорится; *падбхйам* — из ног; *бхувах* — высшие; *локах* — планетные системы; *асйа* — Его (Господа); *набхитах* — из пупка; *хрда* — сердцем; *сварлоках* — планетная система, в которой обитают полубоги; *ураса* — грудью; *махарлоках* — планетная система, в которой обитают великие мудрецы и святые; *маха-атманах* — Верховной Личности Бога.

Говорится, что низшие планетные системы, вплоть до уровня Земли, расположены в Его ногах. Средние планетные системы, начиная с Бхуварлоки, пребывают в Его пупке. А расположенные еще выше планетные системы, на которых обитают полубоги и великие святые и мудрецы, находятся в груди Верховного Господа.

Комментарий:

Во вселенной существует четырнадцать уровней планетных систем. Низшие системы называют Бхурлокой, средние — Бхуварлокой, а высшие системы, вплоть до Брахмалоки, высшей планетной системы вселенной, — Сварлокой. Все они находятся в теле Господа. Иначе говоря, во вселенной нет никого, кто не был бы связан с Господом.

ШБ 2.5.39

*гривайам джаналоко 'сйа
таполоках стана-двайат
мурдхабхих сатйалокас ту
брахмалоках санатанах*

гривайам — до шеи; *джаналоках* — планетная система Джаналока; *асйа* — Его; *таполоках* — планетная система Таполока; *стана-двайат* — начиная с груди; *мурдхабхих* — головой; *сатйалоках* — планетная система Сатьялока; *ту* — но; *брахмалоках* — духовные планеты; *санатанах* — вечны.

Между грудью вселенской формы Господа и Его шеей располагаются планетные системы Джаналока и Таполока, а высшая планетная система, Сатьялока, находится на голове вселенской формы. Однако духовные планеты вечны.

Комментарий:

На этих страницах мы уже неоднократно описывали духовные планеты, расположенные за пределами материального неба, и этот стих еще раз подтверждает сказанное ранее. Здесь особого внимания заслуживает слово *санатана*. Эта идея вечности выражена в «Бхагавад-гите» (8.20), где говорится, что за пределами материального мира простирается духовное небо, где все вечно. Иногда Сатьялоку, планету, на которой обитает Брахма, тоже называют Брахмалокой, однако Брахмалока, упоминаемая в данном стихе, не имеет никакого отношения к планетной системе Сатьялока. В отличие от Сатьялоки эта Брахмалока вечна. И чтобы подчеркнуть разницу между ними, в данном стихе использовано прилагательное *санатана*. По мнению Шрилы Дживы Госвами, Брахмалока, упоминаемая здесь, это *лока* (обитель) Брахмана, Верховного Господа. Все планеты духовного неба, по сути дела, неотличны от Самого Господа. Господь полностью духовен, и Его имя, слава, качества, игры и т. д. неотличны от Него, поскольку Он абсолютен. Поэтому планеты в царстве Бога также неотличны от Него. Там не существует разницы между телом и душой. Время, под властью которого мы находимся в материальном мире, не распространяет своего влияния на эти планеты. Неподверженные влиянию времени, планеты Брахмалоки, кроме того, духовны по своей природе и потому не подлежат уничтожению. Все многообразие форм на духовных планетах также неотлично от Господа, и потому ведическая истина *экам эвадвйтиям* применима лишь к вечной (*санатана*) атмосфере духовного многообразия. Материальный мир — это всего-навсего тень, призрачное отражение

духовного царства Господа, и, как тень, этот мир не может быть вечным. Разнообразие материального мира, мира двойственности (духа и материи), не идет ни в какое сравнение с разнообразием духовного мира. По своему невежеству недалекие люди иногда ошибочно полагают, что в призрачном материальном мире такие же условия, как и в духовном, поэтому они принимают Господа за обусловленную душу, а Его игры в материальном мире кажутся им деятельностью обусловленной души. В «Бхагавад-гите» (9.11) Господь осуждает таких недалеких людей:

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

Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего. Комментируя этот стих, Шрила Шридхара Свами справедливо замечает, что упомянутая в нем Брахмалока — это Вайкунтха, царство Бога. Оно — *санатана* (вечное) и потому отличается от описанных выше материальных творений. Вселенская форма Господа *вират* — это воображаемая форма, предназначенная для материального мира. Она не имеет ничего общего с духовным миром, царством Бога.

ШБ 2.5.40-41

*тат-катйам чаталам клптам
урубхйам виталам вибхох
джанубхйам суталам шуддхам
джангхабхйам ту талаталам*

*махаталам ту гулпхабхйам
прападабхйам расаталам
паталам пада-талата
ити локамайах пуман*

тат — в Его; *катйам* — талии; *ча* — также; *аталам* — первая планетная система ниже Земли; *клптам* — расположена; *урубхйам* — на бедрах; *виталам* — вторая планетная система ниже Земли; *вибхох* — Господа; *джанубхйам* — на коленях; *суталам* — третья планетная система; *шуддхам* — очищенная; *джангхабхйам* — на голеньях; *ту* — но; *талаталам* — четвертая планетная система; *махаталам* — пятая планетная система; *ту* — но; *гулпхабхйам* — расположенная на икрах; *прападабхйам* — на верхней части стоп; *расаталам* — шестая планетная система; *паталам* — седьмая планетная система; *пада-талатах* — на подошве стоп; *ити* — таким образом; *лока-майах* — полна планетных систем; *пуман* — Господь.

Мой дорогой сын Нарада, знай же, что семь из четырнадцати планетных систем — низшие. Первая из них, Атала, расположена на талии Господа, вторая (Витала) — на Его бедрах, третья (Сутала) — на коленях. Четвертая планетная система (Талатала) расположена на Его икрах, пятая (Махатала) — на лодыжках, шестая (Расатала) — на верхней части стоп, а седьмая (Патала) — на Его подошвах. Таким образом, форма Господа вират включает в себя все планетные системы.

Комментарий:

Современные покорители космоса, прочитав «Шримад-Бхагаватам», узнают, что существует четырнадцать уровней планетных систем. Точкой отсчета является планетная система земного типа, называемая Бхурлокой. Над ней расположена Бхуварлока. Высшая планетная система вселенной носит название Сатьялоки. Таковы семь высших *лок*, планетных систем. Кроме того, существует еще семь низших планетных систем (*лок*): Атала, Витала, Сутала, Талатала, Махатала, Расатала и Патала. Эти планетные системы рассеяны по всей вселенной, которая занимает площадь 2 000 000 000 x 2 000 000 000 квадратных километров. Современные космонавты могут отрывать лишь на несколько тысяч километров от Земли и потому в своих попытках путешествовать по небу похожи на детей, играющих на берегу бескрайнего океана. Луна входит в состав высшей планетной системы третьего уровня. Из Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» мы узнаем, что планетные системы,

разбросанные в материальном небе, находятся на огромном расстоянии друг от друга. Помимо нашей вселенной существует бесчисленное множество других материальных вселенных, и все они вместе взятые занимают лишь незначительную часть духовного неба, которое в предыдущем стихе называют вечной (*санатана*) Брахмалокой. В «Бхагавад-гите» (8.16) милосердный Верховный Господь призывает всех разумных людей вернуться домой, обратно к Богу:

*абрахма-бхуванал локах
пунар авартино 'рджуна
мам упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

Все планеты, начиная с Сатьялоки, высшей планеты вселенной, которая, как уже говорилось, находится непосредственно под вечной Брахмалокой, материальны, и на какой бы из материальных планет ни находилось живое существо, на него распространяются законы материальной природы: законы рождения, смерти, старости и болезней. Однако от материальных страданий можно полностью избавиться, попав в мир *санатаны*, на вечную Брахмалоку, царство Бога. Следовательно, освобождения, о котором мечтают мистики и философы-эмпирики, можно достичь, только став преданным Господа. Непреданным закрыт доступ в царство Бога. Попасть в царство Бога может только тот, кто развил в себе стремление служить Господу в трансцендентном мире. Поэтому, если спекулятивные философы и мистики действительно хотят обрести освобождение, они должны встать на путь преданного служения.

ШБ 2.5.42

*бхурлоках калпитах падбхйам
бхуварлоко 'сйа набхитах
сварлоках калпито мурдхна
ити ва лока-калпана*

бхурлоках — вся система планет от Паталы до Земли; *калпитах* — считается; *падбхйам* — расположенной на ногах; *бхуварлоках* — планетная система Бхуварлока; *асйа* — вселенской формы Господа; *набхитах* — из пупочной области живота; *сварлоках* — высшие планетные системы, начиная с райских планет; *калпитах* — как представляют себе; *мурдхна* — от груди до головы; *ити* — таким образом; *ва* — либо; *лока* — планетных систем; *калпана* — воображение.

Согласно другим представлениям, вся система планет вселенной делится на три части: низшие планеты, расположенные на ногах Господа [вплоть до Земли], средние, находящиеся на Его пупке, и высшие [Сварлока], занимающие пространство от груди Верховной Личности до Его головы.

Комментарий:

Здесь говорится о трех уровнях планетных систем вселенной, однако другие ученые, как описывалось выше, говорят о существовании четырнадцати уровней планетных систем.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к пятой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Причина всех причин».

ШБ 2.6: Подтверждение Пуруша-сукты

ШБ 2.6.1

*брахмовача
вачам вахнер мукхам кшетрам
чхандасам сапта дхатавах
хавйа-кавйамртаннамам
джихва сарва-расасйа ча*

брахма увача — Господь Брахма сказал; *вачам* — голоса; *вахнех* — огня; *мукхам* — рот; *кшетрам* — производящий центр; *чхандасам* — ведических гимнов (Гаятри и проч); *санта* — семь; *дхатавах* — кожа и шесть других слоев; *хавйа-кавйа* — подношение полубогам и предкам; *амрта* — пища для людей; *аннанам* — все виды продуктов питания; *джихва* — язык; *сарва* — всех; *расасйа* — лакомств; *ча* — также.

Господь Брахма сказал: Рот вират-пуруши [вселенской формы Господа] — источник голоса, а божество, управляющее им, — Огонь. Его кожа и шесть других оболочек — источник ведических гимнов, а Его язык порождает разнообразные продукты питания и лакомства, которые подносят полубогам, предкам и обыкновенным людям.

Комментарий:

Этот стих описывает богатства вселенской формы Господа. Здесь говорится, что Его рот является источником разнообразных голосов, а божество, управляющее ртом *вират-пуруши*, — полубог огня. Кожа и шесть других оболочек Его тела представляют собой центры, производящие семь видов ведических гимнов, в частности Гаятри. С Гаятри, как объяснялось в Первой песни «Шримад-Бхагаватам», начинаются все ведические *мантры*. Поскольку все эти производящие центры являются различными частями вселенской формы Господа, а форма Господа трансцендентна к материальному миру, значит, голос, язык, кожа и другие атрибуты *вират-пуруши*, о которых говорится в данном стихе, есть и у трансцендентной формы Господа. Материальный голос и огонь пищеварения изначально исходят от Господа; все эти функции — не что иное, как искаженные отражения своих прообразов, принадлежащих к исполненному духовного разнообразия трансцендентному миру. Все многообразные искаженные материальные формы имеют свой точный духовный прообраз в духовном мире. Единственное различие заключается в том, что материальная деятельность осквернена тремя *гунами* материальной природы, тогда как все энергии духовного мира чисты, поскольку заняты беспримесным трансцендентным любовным служением Господу. В духовном мире Господь является верховным наслаждающимся, а все живые существа заняты трансцендентным любовным служением Ему — деятельностью, которую не оскверняют *гуны* материальной природы.

Деятельность в духовном мире свободна от любых проявлений скверны материального мира, но это вовсе не означает, что духовный мир — безличная пустота, как полагают имперсоналисты. В «Нарада-панчаратре» преданное служение определяется следующим образом:

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

Изначально чувства исходят от Господа — источника всех чувств, и потому их деятельность в материальном мире можно очистить в процессе преданного служения Ему. Таким образом, совершенства жизни можно достичь, просто очистив свою нынешнюю материальную деятельность. Очищение начинается с того момента, когда человек перестает отождествлять себя со своими внешними материальными определениями. Все живые существа служат кому-либо: себе, семье, обществу, стране и т. д., — но, к сожалению, это служение обусловлено материальными привязанностями. Однако если материальные привязанности заменить на служение Господу, это будет практически равносильно избавлению от материальных привязанностей. Таким образом, с помощью преданного служения освобождения достичь легче, нежели любыми другими методами. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (12.5), где говорится, что того, кто привязан к безличному аспекту Абсолюта, ожидают всевозможные страдания: *клешо 'дхикатарас тешам авйактасакта-четасам*.

ШБ 2.6.2

*сарвасунам ча вайош ча
тан-насе парамайане
ашвинор ошадхинам ча
гхрано мода-прамодайох*

сарва — всех; *асунам* — разновидностей жизненного воздуха; *ча* — и; *вайох* — воздуха; *ча* — также; *тат* — Его; *насе* — в носу; *парама-айане* — в

трансцендентном генерирующем центре; *ашвинох* — полубогов Ашвини-кумар; *ошадхинам* — всех лекарственных трав; *ча* — также; *гхранах* — Его обоняние; *мода* — наслаждение; *прамодайох* — особое удовольствие.

Две Его ноздри дают начало нашему дыханию и всем типам жизненного воздуха. Его обоняние порождает полубогов Ашвини-кумар и все разновидности лекарственных трав, а из энергий Его дыхания возникают разнообразные запахи.

ШБ 2.6.3

рупанам теджасам чакшур
дивах сурйасйа чакшини
карнау дишам ча тиртханама
шротрам акаша-шабдайох

рупанам — для всевозможных форм; *теджасам* — всего светящегося; *чакшух* — глаза; *дивах* — то, что блестит; *сурйасйа* — солнца; *ча* — также; *акшини* — глазные яблоки; *карнау* — уши; *дишам* — всех направлений; *ча* — и; *тиртханама* — всех Вед; *шротрам* — слух; *акаша* — небо; *шабдайох* — всех звуков.

Его глаза — источник всевозможных форм. Его глазные яблоки подобны солнцу и райским планетам. Его уши слышат звуки, доносящиеся со всех сторон света, и вмещают в себя все Веды, а Его слух порождает небо и все виды звуков.

Комментарий:

Слово *тиртханама* иногда переводят как «места паломничества», но Шрила Джива Госвами говорит, что оно означает «постижение

трансцендентного ведического знания». *Тиртхами* называют также проповедников ведического знания.

ШБ 2.6.4

*тад-гатрам васту-саранам
саубхагасйа ча бхаджанам
тваг асйа спарша-вайош ча
сарва-медхасйа чаива хи*

тад — Его; *гатрам* — поверхность тела; *васту-саранам* — деятельного начала во всем; *саубхагасйа* — всех благоприятных возможностей; *ча* — и; *бхаджанам* — плодородное поле; *тваг* — кожа; *асйа* — Его; *спарша* — касание; *вайош* — воздушных потоков; *ча* — также; *сарва* — все виды; *медхасйа* — жертвоприношений; *ча* — также; *эва* — конечно; *хи* — точно.

Поверхность Его тела — это среда, в которой возникают деятельные начала всего сущего и все благоприятные возможности. Его кожа, подобно дуновению ветра, порождает все виды осязания и является местом совершения всех видов жертвоприношений.

Комментарий:

Воздух — это сила, приводящая в движение все планеты, и потому жертвоприношения, с помощью которых человек попадает на райские планеты, являются поверхностью тела Господа и, следовательно, источником всех благоприятных возможностей.

ШБ 2.6.5

*романй удбхиджджа-джатинам
йаир ва йаджнас ту самбхртах
кеша-шмашру-накханй асйа
шила-лохабхра-видйутам*

романи — волосы на теле; *удбхиджджа* — растений; *джатинам* — царств; *йаих* — которыми; *ва* — также; *йаджнах* — жертвоприношения; *ту* — но; *самбхртах* — особенно служат; *кеша* — волосы на голове; *шмашру* — волосы на лице; *накхани* — ногти; *асйа* — Его; *шила* — камни; *лоха* — железные руды; *абхра* — облака; *видйутам* — электричество.

Волоски на Его теле дают начало всей растительности и прежде всего тем деревьям, которые необходимы для совершения жертвоприношений. Волосы на Его голове и лице — вместилище облаков, а из Его ногтей возникают камни, электричество и железные руды.

Комментарий:

Гладкие ногти Господа служат источником электричества, а облака покоятся в волосах на Его голове. Таким образом, у Господа можно найти все необходимое для поддержания своего существования, и потому Веды утверждают, что источником всего произведенного на свет является Сам Господь. Господь — это высшая причина всех причин.

ШБ 2.6.6

*бахаво лока-паланам
прайашах кшема-карманам*

бахавох — руки; *лока-паланам* — божеств, управляющих планетами полубогов; *прайашах* — почти всегда; *кшема-карманам* — тех, кто руководит остальными и защищает простых людей.

Руки Господа — место возникновения великих полубогов и других предводителей и защитников простых людей.

Комментарий:

Этот весьма важный стих «Шримад-Бхагаватам» прекрасно объяснен в «Бхагавад-гите» (10.41–42):

*йад йад вибхутимат саттвам
шримад урджитам эва ва
тат тад эвавагачча твам
мама теджо-’мша-самбхавам*

*атхава бахунаитена
ким джнатена таварджуна
виштабхйахам идам кртснам
экамшена стхито джагат*

Могущественные цари, правители, знатоки священных писаний, ученые, художники, инженеры, изобретатели, геологи, археологи, промышленники, политики, экономисты, бизнесмены и более могущественные живые существа, или полубоги: Брахма, Шива, Индра, Чандра, Сурья, Варуна и Марут, — каждый на своем месте, заботятся о поддержании порядка во вселенной. И все они являются наделенными определенными полномочиями неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Верховный Господь Шри Кришна — отец всех живых существ, которым в зависимости от их желаний и устремлений отводится то или иное место в творении. Некоторых из них, в частности, упомянутых выше, Господь наделяет особыми полномочиями. Здравомыслящий человек должен уяснить себе, что живое существо, каким бы могущественным оно ни было, не является ни абсолютным, ни независимым. Все живые существа должны признать источник своей силы, о котором говорится в данном стихе. И если они станут руководствоваться этими

представлениями в своей деятельности, то, просто исполняя предписанные им обязанности, достигнут высшего совершенства — вечной жизни, абсолютного знания и неисчерпаемого блаженства. Пока сильные мира сего не признают существование источника, которому обязаны своим могуществом, — Личности Бога, они будут находиться под влиянием *майи* (иллюзии). Действие *майи* проявляется в том, что могущественная личность, введенная в заблуждение иллюзорной материальной энергией, ошибочно считает себя центром мироздания и не развивает в себе сознание Бога. В результате этого в наше время в мире преобладает ложное чувство эгоизма, то есть концепция «я» и «мое», и в человеческом обществе ни на минуту не прекращается жестокая борьба за существование. Вот почему разумные люди должны признать Господа изначальным источником всех энергий, тем самым воздав Ему за все те блага, которые он даровал им. Просто признав Господа верховным владыкой, которому принадлежит все сущее, — кем Он на самом деле и является — можно достичь высшего совершенства. Какое бы положение в обществе ни занимал человек, если он пытается отвечать взаимностью на любовь Верховной Личности Бога и довольствуется тем, что ниспослал ему Господь, то быстро обретает полное умиротворение, к которому стремился много жизней подряд. Спокойствие ума, или, другими словами, здоровое состояние ума, приходит к человеку лишь тогда, когда его ум погружен в трансцендентное любовное служение Господу. 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.

ШБ 2.6.7

*викрамо бхур бхувах сваш ча
кшемасйа шаранасйа ча
сарва-кама-варасйани
хареш чарана аспадам*

викрамах — шаги; *бхух бхувах* — высших и низших планет; *свах* — как и райских; *ча* — также; *кшемасйа* — защиты всего, что мы имеем; *шаранасйа* — бесстрашия; *ча* — также; *сарва-кама* — все то, в чем мы нуждаемся; *варасйа* — всех благословений; *апи* — точно; *харех* — Господа; *чаранах* — лотосные стопы; *аспадам* — прибежище.

Шаги Господа — прибежище высших, низших и райских планет, а также всего, в чем мы нуждаемся. Его лотосные стопы защищают нас от всех опасностей.

Комментарий:

Где бы мы ни находились — на этой планете, на высших, низших или райских планетах, — чтобы уберечься от всех опасностей, а также иметь все необходимое для жизни, мы должны найти прибежище у лотосных стоп Господа. Полная зависимость от лотосных стоп Господа называется чистым преданным служением, и именно о нем идет речь в данном стихе. Никто не должен сомневаться в этом или обращаться за помощью к полубогам, поскольку все они тоже зависят от Господа. Все, кроме Самого Господа, зависят от милости Господа; даже всепроникающая Сверхдуша зависит от высшего аспекта Абсолютной Истины — Бхагавана, Личности Бога.

ШБ 2.6.8

апам вирйасйа саргасйа
парджанйасйа праджапатех
пумсах шишна упастхас ту
праджатй-ананда-нирвртех

апам — воды; *вирйасйа* — семени; *саргасйа* — воспроизведения; *парджанйасйа* — дождей; *праджапатех* — творца; *пумсах* — Господа; *шишнах* — гениталии; *упастхах ту* — место, где расположены

гениталии; *праджати* — благодаря зачатию; *ананда* — удовольствия; *нирвртех* — причины.

Из Его гениталий исходят вода, семя, детородные органы, дожди и прародители. Его гениталии — это источник наслаждений, искупающих муки, которые сопутствуют зачатию ребенка.

Комментарий:

Гениталии и наслаждение, испытываемое во время зачатия ребенка, искупают тяготы обременительной семейной жизни. Если бы Господь по Своей милости не снабдил детородные органы особым покрытием, позволяющим испытывать наслаждение, люди вообще перестали бы производить потомство. Этот кожный покров является источником такого острого наслаждения, что оно с лихвой возмещает все тяготы семейной жизни. Это удовольствие так околдовывает человека, что во имя возможности снова и снова испытывать его он не ограничивается зачатием одного ребенка, а продолжает увеличивать число своих детей, как бы тяжело ему ни было прокормить их. Однако нельзя сказать, что эта доставляющая наслаждение субстанция иллюзорна, ибо она возникает из трансцендентного тела Господа. Иначе говоря, покрытие, доставляющее нам такое наслаждение, — реальность, но материальное осквернение придает этому наслаждению извращенные формы. Секс в материальном мире является причиной бесчисленных страданий, поскольку связан с материей. Поэтому сексуальные отношения нужно ограничить рамками необходимости. В материальном мире существует необходимость производить потомство, но относиться к этому нужно с полной ответственностью, не забывая о духовных ценностях. Живое существо в материальном мире может постичь духовные ценности только в человеческой форме жизни, поэтому человек должен планировать семью, не иначе как исходя из духовных ценностей. Ограничение роста семьи с помощью противозачаточных средств и т. п. порочно и является самой грубой разновидностью материальной скверны. Материалисты, применяющие эти средства, не осознают важности духовных ценностей и хотят искусственными способами максимально использовать возможности наслаждения, заложенные в субстанции, которая покрывает гениталии. Ничего не зная о духовных

ценностях жизни, недалекие люди видят в гениталиях только инструмент материального наслаждения.

ШБ 2.6.9

*пайур йамасйа митрасйа
паримокшасйа нарада
химсайа нирртер мртйор
нирайасйа гудам смртах*

пайух — анус; *йамасйа* — полубога смерти; *митрасйа* — Митры; *паримокшасйа* — анального отверстия; *нарада* — о Нарада; *химсайах* — злобы; *нирртех* — несчастья; *мртйох* — смерти; *нирайасйа* — ада; *гудам* — прямая кишка; *смртах* — считается.

О Нарада, анус вселенской формы Господа является обителью бога смерти, Митры. Анальное отверстие и прямая кишка Господа — это место злобы, несчастий, смерти, ада и тому подобного.

ШБ 2.6.10

*парабхутер адхармасйа
тамасаш чапи пашчимах
надйо нада-надинам ча
готранам астхи-самхатих*

парабхутех — разочарований; *адхармасйа* — безнравственности; *тамасах* — невежества; *ча* — и; *апи* — так же как; *пашчимах* — спина; *надйах* — кишок; *нада* — больших рек; *надинам* — ручьев; *ча* — также; *готранам* — гор; *астхи* — костей; *самхатих* — совокупность.

Спина Господа — место всевозможных разочарований, невежества и безнравственности. Из Его вен берут начало большие и малые реки, а кости Его образуют высокие горные хребты.

Комментарий:

Чтобы опровергнуть представления о безличности Верховной Личности Бога, в этих стихах последовательно рассматривается физиологическое и анатомическое строение Его трансцендентного тела. Из приведенного здесь описания тела Господа (Его вселенской формы) нетрудно понять, что оно отличается от привычных нам форм материального мира. Но в любом случае Он никак не бесформенная пустота. Невежество — это спина Господа, следовательно, невежество недалеких людей также является составной частью Его тела. Его тело — это полное целое, включающее в себя все сущее, поэтому нет никаких оснований утверждать, что Он только безличен. Напротив, совершенное описание Господа гласит, что Он одновременно обладает личностным и безличным аспектами. Личность Бога является изначальным аспектом Господа, а Его безличная эманация — не что иное, как отражение Его трансцендентного тела. Те, кому выпала удача увидеть лицо Господа, способны постичь Его личностный аспект, неудачники же, стоящие с той стороны Господа, которая олицетворяет невежество, или, иначе говоря, те, кто смотрит на Господа со спины, осознают Его безличный аспект.

ШБ 2.6.11

*авйакта-раса-синдхунам
бхутанам нидханасйа ча
ударам видитам пумсо
хрдайам манасах падам*

авйакта — безличный аспект; *раса-синдхунам* — морей и океанов воды; *бхутанам* — тех, кто рождается в материальном мире; *нидханасйа* —

уничтожения; *ча* — также; *ударам* — Его чрево; *видитам* — известен разумным людям; *пумсах* — великой личности; *хрдайам* — сердце; *манасах* — тонкого тела; *падам* — место.

Безличный аспект Господа — обитель великих океанов, а в Его животе после гибели материального мира находят прибежище все живые существа. Его сердце — обитель тонких материальных тел живых существ. Все это известно тем, кто наделен разумом.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (8.17–18) утверждается, что за один день Брахмы на Земле сменяется тысяча эпох, каждая из которых состоит из четырех веков и длится по 4 300 000 земных лет. Ровно столько же продолжается ночь Брахмы. Брахма живет сто таких лет, после чего умирает. Как правило, пост Брахмы занимает великий преданный Господа, который после смерти получает освобождение. Со смертью Брахмы вселенная (называемая *брахмандой*, что значит «похожая на мяч сфера, которой управляет Брахма») уничтожается, и вместе с ней гибнут все, кто ее населяет. В данном стихе слово *авйакта* означает ночь Брахмы, во время которой происходит частичное разрушение вселенной и все живые существа данной *брахманды*, за исключением жителей планет Брахмалоки, вместе с огромными океанами и т. д. входят в живот *вират-пуруши*. Когда ночь Брахмы заканчивается, он снова начинает творить, и живые существа, находившиеся в теле Господа, как бы очнувшись от глубокого сна, снова появляются на свет, чтобы продолжать играть свои роли. Поскольку живые существа невозможно уничтожить, они продолжают существовать и после разрушения материального мира, однако, до тех пор пока живые существа не обретут освобождения, они будут вынуждены переходить из одного материального тела в другое. Человеческая жизнь дается живому существу для того, чтобы вырваться из круговорота рождений и смертей и достичь духовного неба, где жизнь вечна, исполнена блаженства и знания. Иначе говоря, тонкие формы живых существ пребывают в сердце Высшего Существа, и во время сотворения вселенной они воплощаются, получая соответствующие грубоматериальные тела.

ШБ 2.6.12

*дхармасйа мама тубхйам ча
кумаранам бхавасйа ча
виджнанасйа ча саттвасйа
парасйатма парайанам*

дхармасйа — религиозных принципов, или Ямараджи; *мама* — моего; *тубхйам* — твоего; *ча* — и; *кумаранам* — четырех Кумар; *бхавасйа* — Господа Шивы; *ча* — и также; *виджнанасйа* — трансцендентного знания; *ча* — также; *саттвасйа* — истины; *парасйа* — великой личности; *атма* — сознание; *парайанам* — прибежище.

Сознание этой великой личности — прибежище принципов религии: моих, твоих и четырех Кумар, давших обет безбрачия (Санаки, Санатаны, Санат-кумары и Сананданы). Ее сознание также служит обителью истины и трансцендентного знания.

ШБ 2.6.13-16

*ахам бхаван бхаваш чаива
та име мунайо 'граджах
сурасура-нара нагах
кхага мрга-сарисрпах*

*гандхарвапсарасо йакша
ракшо-бхута-ганорагах
пашавах питарах сиддха
видйадхраш чарана друмах*

*анйе ча вивидха джива
джала-стхала-набхаукасах*

*грахаркша-кетава с тарас
тадитах станайитнавах*

*сарвам пуруша эведам
бхутам бхавйам бхавач ча йат
тенедам авртам вишвам
витасти адхитиштхати*

ахам — я; *бхаван* — ты; *бхавах* — Господь Шива; *ча* — также; *эва* — несомненно; *те* — они; *име* — все; *мунайах* — великие мудрецы; *агра-джах* — рожденные до тебя; *сура* — полубоги; *асура* — демоны; *нарах* — люди; *нагах* — обитатели планеты Нагов; *кхагах* — птицы; *мрга* — звери; *сарисрпах* — пресмыкающиеся; *гандхарва-апсарасах*, *йакшах*, *ракшах-бхута-гана-урагах*, *пашавах*, *питарах*, *сиддхах*, *видйадхрах*, *чаранах* — обитатели различных планет; *друмах* — царство растений; *анйе* — многие другие; *ча* — также; *вивидхах* — различных видов; *дживах* — живые существа; *джала* — вода; *стхала* — земля; *набха-окасах* — обитатели неба (птицы); *граха* — астероиды; *ркша* — влиятельные звезды; *кетавах* — кометы; *тарах* — светила; *тадитах* — молния; *станайитнавах* — гром; *сарвам* — все; *пурушах* — Личность Бога; *эва идам* — несомненно, все это; *бхутам* — созданное; *бхавйам* — все, что будет создано; *бхават* — и все, что было создано; *ча* — также; *йат* — что бы ни; *тена идам* — это все Им; *авртам* — охвачено; *вишвам* — охватывая всю вселенную; *витасти* — в пространстве длиной и шириной в пол-локтя; *адхитиштхати* — располагается.

Вселенская форма Господа охватывает все, начиная с меня [Брахмы] и кончая тобой и Бхавой [Шивой], в нее входят все великие мудрецы, рожденные до тебя, полубоги, демоны, наги, люди, птицы, звери, пресмыкающиеся и все материальные проявления во вселенных: планеты, звезды, астероиды, светила, молния, гром, — а также обитатели различных планетных систем: гандхарвы, апсары, якши, ракши, бхутаганы, ураги, пашу, питы, сиддхи, видьядхары, чараны и прочие виды живых существ, в том числе птицы, звери, деревья и все сущее во все времена — в прошлом, настоящем и будущем. Однако Сам Он трансцендентен ко всему этому и вечно существует в форме, размеры которой не превышают двадцати сантиметров.

Комментарий:

Верховная Личность Бога в Своем частичном проявлении Сверхдуши, размеры которой не превышают двадцати сантиметров, посредством Своей потенциальной энергии вырастает, приобретая очертания вселенской формы, включающей в себя все многообразие форм органической и неорганической материи. Таким образом, все многообразие, проявленное во вселенной, неотлично от Господа, так же как разнообразные по форме золотые украшения неотличны от золотого самородка, из которого они сделаны. Иными словами, Господь является Верховным Повелителем, управляющим всем мирозданием, но при этом остается высшей независимой личностью, отличной от всего проявленного материального мира. Поэтому в «Бхагавад-гите» (9.4–5) Его называют Йогешварой. Все покоится на энергии Господа Шри Кришны, и тем не менее Сам Он отличен от всего в Своем творении и трансцендентен к нему. То же самое говорится в ведическом гимне Пуруша-сукта, входящем в состав «Риг-мантры». Эта философская доктрина одновременного единства и отличия, известная как *ачинтья-бхедабхеда-таттва*, была выдвинута Господом Шри Чайтаньей Махапрабху. Брахма, Нарада и все остальные живые существа едины с Верховным Господом и одновременно отличны от Него. Мы все неотличны от Господа, так же как золотые украшения качественно неотличны от золота из золотого месторождения, но в количественном отношении между ними огромная разница. Золотое месторождение никогда не истощается, сколько бы украшений ни сделали из добытого оттуда золота, поскольку оно *пурнам*, полное. Даже если из этого *пурнам* исходит другой *пурнам*, высший *пурнам* остается неизменным. Мы со своими несовершенными чувствами не в состоянии постичь эту истину, поэтому Господь Чайтанья назвал Свою философию *ачинтьей* (непостижимой), и, как подтверждают «Бхагавад-гита» и «Бхагаватам», философия *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* Господа Чайтаньи является совершенным философским описанием Абсолютной Истины.

ШБ 2.6.17

сва-дхишньам пратапан прано

*бахиш ча пратапатй асау эвам вирадхам пратапамс
тапатй антар бахих пуман*

сва-дхишнйам — излучение; *пратапан* — распространяя; *пранах* — энергию жизни; *бахих* — внешне; *ча* — также; *пратапати* — освещает; *асау* — солнце; *эвам* — аналогичным образом; *вирадхам* — вселенскую форму; *пратапан* — распространяя; *тапати* — оживляет; *антах* — внутренне; *бахих* — внешне; *пуман* — Верховная Личность.

Распространяя свои лучи, Солнце освещает все в этом мире изнутри и снаружи. Подобно этому, Верховная Личность Бога, принимая вселенскую форму, изнутри и снаружи поддерживает все творение.

Комментарий:

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. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (14.27). Следовательно, вселенская форма Господа производна от Его безличной формы, изначальной же формой Господа является Его двурукая форма — Шьямасундара, играющий на Своей вечной флейте. Три четверти исходящего от Господа сияния проявляются в духовном небе (*трипад-вибхути*), а одна четверть Его сияния охватывает материальный мир со всеми его вселенными. Это также объясняется в «Бхагавад-гите» (10.42). Соответственно, три четверти исходящего от Него сияния называют внутренней энергией Господа, а оставшуюся четверть — Его внешней энергией. Живые существа, населяющие как духовный, так и материальный мир, принадлежат к пограничной энергии Господа (*татастхашакти*) и могут по своему желанию находиться либо в Его внешней, либо в Его внутренней энергии. Тех, кто находится в духовной энергии Господа, называют освобожденными душами, а тех, кто пребывает в Его внешней энергии, —

обусловленными душами. Исходя из этого, можно приблизительно определить, сколько живых существ пребывает во внутренней энергии Господа в сравнении с тем, сколько их находится в пределах Его внешней энергии, и убедиться в том, что освобожденных душ гораздо больше, чем обусловленных.

ШБ 2.6.18

*со 'мртасйабхайасйешо
мартйам аннам йад атйагат
махимаиша тато брахман
пурушасйа дуратйаих*

сах — Он (Господь); *амртасйа* — бессмертия; *абхайасйа* — бесстрашия; *ишах* — господин; *мартйам* — умирание; *аннам* — кармическую деятельность; *йат* — который; *атйагат* — превзошел; *махима* — величие; *эшах* — Его; *татах* — поэтому; *брахман* — о брахман Нарада; *пурушасйа* — Верховной Личности; *дуратйаих* — неизмеримое.

Верховный Господь властвует над бессмертием и бесстрашием, Он трансцендентен к смерти и кармической деятельности материального мира. Поэтому, о брахман Нарада, величие Верховной Личности не поддается измерению.

Комментарий:

Величие Господа, проявляющееся в трансцендентном мире, на который приходится три четверти Его энергии, описано в Уттара-кханде «Падма-пураны». Там говорится, что число планет духовного неба, составляющего три четверти внутренней энергии Господа, во много раз превосходит общее число планет во всех вселенных, принадлежащих к внешней энергией Господа. В «Чайтанья-чаритамрите» вселенные, образованные внешней энергией Господа, сравнивают с мешком горчичных семян, а каждую вселенную — с

одним горчичным семенем. Мы не можем сосчитать планеты всего одной вселенной, так что нам трудно даже представить себе суммарное число планет во всех вселенных, которых так же много, как горчичных семян в мешке. Между тем в духовном небе планет по крайней мере в три раза больше, чем в материальном. Эти планеты, духовные по природе, трансцендентны к материальным *гунам* и, следовательно, состоят из чистой, беспримесной благодати. На них царит духовное блаженство (*брахмананда*). Они вечны, неуничтожимы и свободны от скверны, присущей материальному миру. Каждая из них излучает свет, и ее сияние (если это только можно себе представить) ярче, чем совокупное сияние миллионов материальных солнц. Обитатели этих планет не рождаются, не стареют, не болеют и не умирают, все они обладают полным знанием, добродетельны и свободны от материальных желаний. Единственное занятие обитателей этих планет — трансцендентное любовное служение Верховному Господу Нараяне — Божеству, правящему на планетах Вайкунтхах. Освобожденные души в духовном мире беспрестанно поют песни и гимны из «Сама-веды» (*ведаих санга-пада-крампанишадаир гайанти йам самагах*) и являются олицетворением пяти Упанишад. *Трипад-вибхути* (три четверти совокупной энергии Бога), именуемые Его внутренней энергией, — это царство Бога, лежащее далеко за пределами материального неба, а когда говорят о Его *пада-вибхути* (оставшейся четверти Его энергии, приходящейся на долю внешней потенции Бога), имеют в виду материальный мир. В «Падма-пуране» также говорится, что царство *трипад-вибхути* трансцендентно, а мир *пада-вибхути* материален. Мир *трипад-вибхути* вечен, тогда как мир *пада-вибхути* преходящ.

В трансцендентном царстве Господь и все Его вечные слуги обладают вечными телами, исполненными блаженства, совершенными, духовными и вечно юными. Иначе говоря, там нет рождения, болезней, старости и смерти. Вечный духовный мир исполнен трансцендентных наслаждений, в нем царят красота и блаженство. Эту истину подтверждает данный стих «Шримад-Бхагаватам», где трансцендентную природу называют *амритой*. В Ведах говорится: *утамртатвасйешанах* — Верховный Господь является повелителем бессмертия, иначе говоря, Он Сам бессмертен, и, как повелитель бессмертия, может даровать бессмертие Своим преданным. В «Бхагавад-гите» (8.16) Господь также говорит, что тот, кто достигает Его вечного царства, никогда больше не возвращается в этот бренный мир, обитель тройственных страданий и смерти. Господь отличается от господ этого мира. Правители или господа этого мира никогда не наслаждаются наравне со своими подданными,

более того, они сами смертны и потому не могут даровать своим подчиненным бессмертия. Но Верховный Господь — повелитель всех живых существ — может одарить Своих преданных всеми Своими качествами, в том числе бессмертием и духовным блаженством. В материальном мире сердце живого существа постоянно переполняют тревоги и страх, но Господь — олицетворение высшего бесстрашия — награждает бесстрашием и Своих чистых преданных. Страх заложен в самой природе материального бытия, поскольку страдания, сопутствующие рождению, болезням, старости и смерти, на которые обречены все живые существа в материальном мире, держат всех в постоянном страхе. В материальном мире все подвластно времени, которое вызывает перемены во всем сущем. Живое существо по своей природе является *авикарой* (неизменным), и потому все изменения, которые навязывает живому существу время, причиняют ему бесчисленные страдания. Но в бессмертном царстве Бога нет перемен, которые несет с собой вечное время, то есть власть времени не распространяется на царство Господа, и потому его обитателям неведомо чувство страха. В материальном мире так называемое счастье приходит к человеку в результате его трудов. Работая не разгибая спины, человек может разбогатеть, но такому заработанному тяжким трудом счастью всегда сопутствуют страхи и сомнения, ибо никто не знает, как долго оно продлится. Однако в царстве Бога, чтобы быть счастливым, не надо прилагать никаких усилий. Счастье заложено в самой духовной природе, как гласят «Веданта-сутры»: *анандамайо 'бхйасат* — дух по своей природе исполнен счастья. В духовном мире счастье постоянно увеличивается и приносит все большее и большее блаженство. Блаженство духовного мира никогда не уменьшается. Такого ничем не омраченного духовного блаженства не существует нигде в пределах материальной вселенной, включая планеты Джаналоки, Махарлоки и Сатьялоки, поскольку даже на Господа Брахму распространяется закон кармы и закон рождения и смерти. Поэтому в данном стихе употреблено слово *дуратйаих*, иначе говоря, даже великие *брахмачари* и *санньяси*, достигшие планет, которые находятся выше райских, не могут представить себе духовное счастье, царящее в вечном мире Бога. То есть Господь так велик, что даже великие *брахмачари* и *санньяси* не могут представить себе масштабов Его величия, но по Его божественной милости это счастье становится доступным Его чистым, беспримесным преданным.

*падешу сарва-бхутани
пумсах стхити-падо видух
амртам кшемам абхайам
три-мурдхно 'дхайи мурдхасу*

падешу — в одной четвертой; *сарва* — все; *бхутани* — живые существа; *пумсах* — Верховной Личности; *стхити-падах* — источник материального изобилия; *видух* — знай; *амртам* — бессмертие; *кшемам* — счастье, свобода от всех страданий, сопутствующих старости, болезням и проч; *абхайам* — бесстрашие; *три-мурдхнах* — выше трех высших планетных систем; *адхайи* — существуют; *мурдхасу* — за пределами материальных оболочек.

Знай же, что одна четвертая часть энергии Верховной Личности Бога, в которой пребывают все живые существа, делает Его высшим источником всех материальных богатств. Бессмертие, бесстрашие и свобода от страданий старости и болезней — все это есть в царстве Бога, которое простирается за пределами трех высших планетных систем и материальных покровов вселенной.

Комментарий:

Одна четверть всех проявлений *сандхини-шакти* Господа приходится на материальный мир, а три четверти — на духовный. Энергия Господа состоит из трех частей: *сандхини*, *самвит* и *хладини*. Иначе говоря, Он олицетворяет полное проявление бытия, знания и блаженства. В материальном мире чувство бытия, знания и блаженства проявляется весьма ограничено. Являясь крошечными неотъемлемыми частичками Господа, освобожденные живые существа способны до некоторой степени наслаждаться чувством бытия, знания и блаженства, но в обусловленном состоянии материального существования они практически лишены возможности ощутить истинное, вечное, чистое и исполненное знания счастье бытия. Освобожденные души, которых гораздо больше, чем душ в материальном мире, могут действительно пользоваться возможностями перечисленных выше энергий Господа —

сандхини, самвит и хладини, то есть быть бессмертными, бесстрашными, не подверженными старости и болезням.

Планетные системы материального мира расположены в трех сферах, называемых *трилокой*: Сварге, Мартье и Патале, — и все они вместе взятые составляют лишь четвертую часть энергии *сандхини*. Над *трилокой*, за пределами семи материальных оболочек, находится духовное небо с планетами Вайкунтхи. Ни на одной из планетных систем *трилоки* нет бессмертия, полного знания и абсолютного блаженства. Планеты трех высших планетных систем называют «сатвичными» (*саттвика*), поскольку их обитатели живут долго, практически свободны от старости и болезней и почти не знают страха. Великие мудрецы и святые достигают планет Махарлоки, расположенных выше райских, но даже там они не могут до конца избавиться от страха, потому что в конце *калпы* Махарлока уничтожается и ее обитатели вынуждены переселяться на еще более высокие планеты. Однако и те, кто обитает на этих планетах, тоже обречены на смерть. Они живут дольше, обладают более глубокими знаниями и наслаждаются более полным счастьем, но все это относительно. Подлинное бессмертие, бесстрашие и свобода от старости, болезней и т. д. достижимы только за пределами материальных оболочек материального неба. Все это находится на голове (*адхайи мурдхасу*).

ШБ 2.6.20

*падас трайо бахиш часанн
апраджанам йа ашрамах
антас три-локйас тв апаро
грха-медхо 'брхад-вратах*

падах трайах — космос, состоящий из трех четвертей энергии Господа; *бахих* — расположенный вне; *ча* — и для всех; *асан* — будучи; *апраджанам* — тех, кому не суждено родиться вновь; *йе* — те; *ашрамах* — уровни жизни; *антах* — в пределах; *три-локйах* — трех миров; *ту* — но; *апарах* — другие; *грха-медхах* — привязанные к семейной жизни; *абрхат-вратах* — не следующие обету целомудрия.

Духовный мир, составляющий три четверти энергии Господа, находится за пределами материального мира и предназначен для тех, кому не суждено родиться вновь. Тем же, кто привязан к семейной жизни и не соблюдает обет безбрачия, уготована жизнь в пределах трех материальных миров.

Комментарий:

В данном стихе «Шримад-Бхагаватам» ясно сформулирована цель системы *варнашрама-дхармы (санатана-дхармы)*. Самая большая услуга, которую можно оказать человеку, — это привить ему равнодушие к сексу, в частности потому, что именно нерегулируемые половые отношения вынуждают живое существо снова и снова рождаться в материальном мире, обрекая его на обусловленное существование. Человеческое общество, в котором секс никак не регулируется, — общество четвертого сорта, поскольку в такой атмосфере душа лишена возможности вырваться из клетки материального тела. Рождение, смерть, старость и болезни связаны с материальным телом. Все это не имеет никакого отношения к духовной душе. Но до тех пор пока живое существо поощряет плотскую привязанность к чувственным наслаждениям, оно будет вынуждено снова и снова рождаться и умирать, не в силах вырваться из плена материального тела, которое, подобно одежде, обречено на обветшание.

Для того чтобы обрести высшее благо, доступное лишь в человеческой форме жизни, люди, следующие принципам *варнашрамы*, в юном возрасте дают обет безбрачия, становясь *брахмачари*. Жизнь *брахмачари* ведут юноши, приученные строго соблюдать обет безбрачия. Юношам, не познавшим вкуса сексуальных отношений, нетрудно соблюдать этот обет, и им легко будет и дальше идти по пути, ведущему к высшему совершенству жизни — достижению царства, составляющего три четверти энергии Господа. Как уже говорилось, в этом царстве нет ни смерти, ни страха, и жизнь там исполнена блаженства и знания. Домохозяину, привязанному к семейной жизни, нетрудно будет отказаться от сексуальных удовольствий, если в юности он следовал принципам *брахмачарьи*. *Шастры* рекомендуют семейным людям по

достижении пятидесяти лет уйти из дома (*панчашордхвам вanam враджет*) и поселиться в лесу, после чего, избавившись от всех привязанностей к семье, они могут принять *санньясу*, то есть отречься от мира и полностью посвятить себя служению Господу. Любая форма религии, которая учит своих последователей соблюдать обет безбрачия, благотворна для человека, потому что положить конец исполненному страданий существованию в материальном мире могут только те, кто приобрел этот навык. Принципы *нирваны* даны Господом Буддой также для того, чтобы избавить людей от страданий материального существования. По сути дела, в данном стихе «Шримад-Бхагаватам» рекомендован тот же самый метод в его совершенной форме, более того, в нем ясно описана высшая цель, которой достигает человек, идущий этим путем. В остальном методы буддистов, последователей Шанкары и вайшнавов принципиально не отличаются друг от друга. Чтобы приверженцы любого из этих течений могли достичь высшей ступени совершенства — избавиться от рождения и смерти, беспокойства и страха, они не должны нарушать обет безбрачия.

Семейным людям и тем, кто сознательно нарушает обет безбрачия, закрыт доступ в царство бессмертия. Благочестивые домохозяева, падшие *йоги* или сошедшие с пути трансценденталисты могут достичь высших планет материального мира, составляющего одну четверть энергии Господа, но врата в царство бессмертия закрыты для них. *Абрхад-врата* — это человек, нарушивший обет безбрачия. Если *ванапрастхи*, оставившие семейную жизнь, и *санньяси*, отрекшиеся от мира, хотят достичь успеха на своем пути, им ни в коем случае нельзя нарушать обет безбрачия. *Брахмачари*, *ванапрастхи* и *санньяси* — это те, кто не намерен родиться вновь (*апраджа*), и тайные наслаждения сексом не для них. Если человек, занимающийся духовной практикой, нарушает обет безбрачия, то в следующей жизни ему предоставляется возможность снова родиться в человеческом теле в благочестивой семье ученых *брахманов* или богатых коммерсантов, чтобы он мог продолжить свой путь. Но самое лучшее — достичь совершенства бессмертия уже в этой жизни. Тот, кто не достиг этого совершенства, прожил свою жизнь напрасно. Господь Чайтанья предъявлял очень строгие требования к своим последователям в том, что касается соблюдения целибата. Один из Его приближенных, Чхота Харидаас, нарушил целибат, за что был сурово наказан Господом. Таким образом, для трансценденталиста, стремящегося достичь духовного царства, где нет материальных страданий, сознательно наслаждаться сексом — хуже самоубийства, особенно если он дал обет

отречения от мира. Если отрекшийся от мира человек продолжает заниматься сексом — это самая извращенная форма религиозной жизни, и такого заблудшего человека сможет спасти только чистый преданный, случайно встретившийся на его пути.

ШБ 2.6.21

*срти вичакраме вишван
сашананашане убхе
йад авидйа ча видйа ча
пурушас тубхайашрайах*

срти — назначение живых существ; *вичакраме* — охватывая; *вишван* — всепроникающая Личность Бога; *сашана* — деятельность, направленная на достижение господства; *анашане* — деятельность в преданном служении; *убхе* — обе; *йат* — что есть; *авидйа* — невежество; *ча* — а также; *видйа* — истинное знание; *ча* — и; *пурушах* — Верховная Личность; *ту* — но; *убхайа* — для них обоих; *ашрайах* — владыка.

Благодаря Своим энергиям всепроникающий Верховный Господь распространяет Свою абсолютную власть как на деятельность, целью которой является достижение господства над материальной энергией, так и на деятельность в преданном служении. При всех обстоятельствах Он остается верховным повелителем как невежества, так и истинного знания.

Комментарий:

В этом стихе особого внимания заслуживает слово *вишван*. Того, кто свободно перемещается с одного поля деятельности на другое, называют *пурушей* или *кшетра-гьой*. Эти два определения, *кшетра-гья* и *пуруша*, в одинаковой степени приложимы и к индивидуальной душе, и к

Высшей Душе, Господу. В «Бхагавад-гите» (13.3) это объясняется следующим образом:

*кшетраджнам чапи мам виддхи
сарва-кшетрешу бхарата
кшетра-кшетраджнайор джнанам
йат тадж джнанам матам мама*

Кшетра значит «поле», а того, кто знает поле, называют *кшетра-гья*. Поле деятельности, которое знает индивидуальная душа, ограничено, тогда как Высшей Душе, Господу, известно безграничное поле деятельности. Индивидуальная душа знает лишь собственные мысли, чувства и желания, но Сверхдуше — Параматме, верховному владыке, пребывающему всюду, известны мысли, чувства и желания всех. Следовательно, каждое индивидуальное живое существо является хозяином только своего крошечного поля деятельности, а Верховная Личность Бога управляет делами всех и каждого, прошлым, настоящим и будущим всех живых существ (*ведахам саматитани* и т. д.). Только невежественные люди могут не видеть этой разницы между Господом и живыми существами. Живое существо, в отличие от материи, лишенной сознания, по своей познавательной способности качественно одинаково с Господом, но оно никогда не может сравняться с Ним в полноте знаний о прошлом, настоящем и будущем.

Ограниченность знаний живого существа приводит к тому, что оно иногда забывает о своей духовной природе. И поле *экапад-вибхути* Господа, то есть материальный мир, — место, где проявляется эта забывчивость, тогда как поле деятельности *трипад-вибхути* (духовный мир) предназначено для живых существ, свободных от любой скверны, вызванной забывчивостью. Материальное тело является олицетворением грубой и тонкой форм забывчивости, поэтому весь материальный мир называют *авидьей*, неведением, атмосферу же духовного мира называют *видьей*, исполненной знания. Различные ступени *авидьи* носят название *дхармы*, *артхи* и *мокши*. Идея *мокши*, или освобождения, выдвигаемая монистами, суть которой заключается в соединении живых существ с Господом посредством слияния их в единое целое, является высшей стадией развития материализма, то есть представляет собой проявление все той же забывчивости живого существа.

Знание о качественном единстве души и Сверхдуши неполно и в каком-то смысле тоже является невежеством, потому что, как отмечалось выше, не учитывает количественной разницы между душой и Сверхдушой. Индивидуальная душа никогда не может сравняться с Господом в знании, иначе ей не была бы присуща забывчивость. Итак, поскольку индивидуальные души, то есть живые существа, могут впадать в забывчивость, они принципиально отличны от Господа, так же как часть всегда отлична от целого. Часть никогда не может стать равной целому, следовательно, представления об абсолютном равенстве живого существа с Господом также порождены невежеством.

В поле неведения целью любой деятельности является господство над творением. Поэтому в материальном мире каждый старается разбогатеть, чтобы добиться господства над материальным миром. И как следствие этого, в материальном мире неизбежны разочарования и раздоры, являющиеся признаками невежества. Однако в духовном мире, где царит знание, живые существа заняты преданным служением Господу (*бхакти*), поэтому на стадии преданного служения в освобожденном состоянии исключается возможность загрязнения, связанного с неведением, или забывчивостью (*авидьей*). Таким образом, Господь владеет и полем неведения, и полем знания, а живому существу дано право выбирать, в каком из двух миров оно предпочитает жить.

ШБ 2.6.22

*йасмад андам вирад джаджне
бхутендрийа-гуна-атмаках
тад дравйам атйагад вишвам
гобхих сурйа иватапан*

йасмат — из кого; *андам* — сферообразные вселенные; *вирад* — и гигантская вселенская форма; *джаджне* — появились; *бхута* — элементы; *индрийа* — чувства; *гуна-атмаках* — состоящие из качеств; *тат дравйам* — вселенные и вселенскую форму и тд; *атйагат* — превзошел; *вишвам* — все вселенные; *гобхих* — лучами; *сурйах* — солнце; *ива* — как; *атапан* — распространяющее лучи и тепло.

Личность Бога порождает все сферообразные вселенные, а также вселенскую форму со всеми материальными элементами, качествами и чувствами. И все же Он находится вне этих материальных проявлений, подобно солнцу, которое существует отдельно от своих лучей и тепла.

Комментарий:

В предыдущем стихе высшая истина была определена как *пуруша*, или *пурушоттама*, то есть Верховная Личность. Абсолютная Личность — это *ишвара*, верховный повелитель, правящий с помощью Своих многообразных энергий. *Экапад-вибхути*, проявление материальной энергии Господа, подобно одной из Его многочисленных возлюбленных, к которой Господь относится довольно холодно, о чем свидетельствует выражение, употребленное в «Гите», — *бхинна пракритих*. Область *трипад-вибхути*, которая представляет собой чистое духовное проявление энергии Господа, в каком-то смысле более привлекательна для Него. Поэтому, оплодотворяя материальную энергию, Господь создает материальные проявления, а затем распространяет Себя в них, принимая гигантскую форму *вишва-рупы*. *Вишва-рупа*, показанная Арджуне, не является изначальной формой Господа. Его изначальная форма — это трансцендентная форма Пурушоттамы, то есть Сам Кришна. Данный стих очень хорошо объясняет, каким образом Он распространяет Себя, проводя аналогию с солнцем. 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. Это находит подтверждение в «Брахма-самхите» (5.37):

ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис

*табхир йа эва ниджа-рупатайа калабхих
голока эва нивасатй акхилатма-бхуто
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Верховная Личность Бога, Говинда, Тот, кто сиянием Своего тела оживляет чувства каждого, всегда пребывает в Своей трансцендентной обители, называемой Голокой. Вместе с тем в форме Своих блаженных духовных лучей, равных по мощности Его собственной энергии наслаждения, Он присутствует в каждом уголке творения». Таким образом, благодаря Своей непостижимой энергии Он сочетает в Себе качества личности и безличную природу, то есть Он суть единый Господь, единое начало, объединяющее в Себе все многообразие материальных и духовных проявлений. Он отличен от всего сущего, но в то же время не существует ничего, что было бы отлично от Него.

ШБ 2.6.23

*йадасйа набхйан налинад
ахам асам махатманах
навидам йаджна-самбхаран
пурушавайаван рте*

йада — когда; *асйа* — Его; *набхйат* — из живота; *налинат* — из цветка лотоса; *ахам* — я; *асам* — родился; *маха-атманах* — великой личности; *на авидам* — не знал; *йаджна* — жертвенные; *самбхаран* — компоненты; *пуруша* — Господа; *авайаван* — частей Его тела; *рте* — кроме.

Когда я родился на лотосе, выросшем из живота Господа, великой личности [Маха-Вишну], в моем распоряжении не было никаких компонентов для совершения жертвоприношений, кроме частей тела великой Личности Бога.

Комментарий:

Господа Брахму, творца космического проявления, называют Сваямбху, что значит «тот, кто рожден без участия отца и матери». Как правило, живые существа появляются на свет в результате совокупления мужской и женской особей (отца и матери), но Брахма, первое из рожденных живых существ, появился на свет из лотоса, который вырос из живота Маха-Вишну, полной экспансии Господа Кришны. Лотос, выросший из живота Господа, является частью Его тела, и Брахма родился на этом лотосе. Следовательно, Господь Брахма также является частью тела Господа. Появившись в гигантской пустоте вселенной, Брахма не увидел ничего, кроме крошечной тьмы. Он пребывал в растерянности, и Господь, находящийся в его сердце, вдохновил его на совершение аскез, благодаря которым он получил все необходимое для жертвоприношений. Но кроме них двоих — Маха-Вишну и самого Брахмы, родившегося из тела Господа, — во вселенной никого не было. Для совершения жертвоприношений необходимо много разных компонентов, и главное — животные. Животных приносят в жертву не для того, чтобы убить, а для того, чтобы достичь цели, с которой совершается жертвоприношение. Разумеется, животное, принесенное в жертву на огне, погибает, но ведические гимны, исполняемые опытными жрецами, дают ему возможность сразу же получить новое тело. Без опытных жрецов проводить огненные жертвоприношения животных на алтаре запрещено. Таким образом, даже компоненты жертвоприношения Брахма создал из частей тела Гарбходакашайи Вишну, то есть Брахма сам установил космический порядок. Кроме того, во вселенной нет ничего, что было бы создано из пустоты, — все в ней создано из тела Господа. В «Бхагавад-гите» (10.8) Господь говорит: *ахам сарвасйа прабхава маттах сарвам правартате* — «Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем».

Имперсоналисты заявляют, что поклоняться Господу нет никакого смысла, поскольку все сущее есть не что иное, как Сам Господь. Однако те, кто понимает, что Бог является личностью, поклоняются Ему из чувства глубокой благодарности, используя для этого созданные из членов тела Господа компоненты. Фрукты и цветы растут из тела Земли, но тем не менее благоразумные преданные поклоняются матери-Земле, поднося ей то, что она родила. Матери-Ганге поклоняются, предлагая ей воду из Ганги, и тем не менее поклоняющийся пожинает благие плоды своего поклонения. Господу также

поклоняются с помощью компонентов, созданных из членов Его тела, и все же поклоняющийся, который сам является частицей Господа, обретает плоды преданного служения Господу. Имперсоналисту кажется, будто он и есть Господь, но тот, кто понимает, что Бог — это личность, из чувства благодарности поклоняется Господу в процессе преданного служения, прекрасно сознавая, что во всем мире нет ничего, что было бы отлично от Господа. Поэтому преданный старается все использовать для служения Ему, понимая, что все принадлежит Господу и никто не имеет права объявлять что бы то ни было своей собственностью. Эта совершенная концепция единства помогает преданному в его любовном служении Господу, тогда как самодовольному имперсоналисту его ложная гордыня не позволяет стать преданным, и Господь никогда не признает такого человека.

ШБ 2.6.24

*тешу йаджнасйа пашавах
саванаспатайях кушах
идам ча дева-йаджанам
калаш чору-гунанвитах*

тешу — в таких жертвоприношениях; *йаджнасйа* — совершения жертвоприношения; *пашавах* — животные или компоненты жертвоприношений; *са-ванаспатайях* — вместе с цветами и листьями; *кушах* — сухая трава; *идам* — все это; *ча* — также; *дева-йаджанам* — жертвенный алтарь; *калах* — подходящее время; *ча* — так же как; *уру* — выдающимися; *гуна-анвитах* — наделенное качествами.

Для жертвоприношений необходимы определенные атрибуты: цветы, листья, сухая трава, а также жертвенный алтарь и подходящее время [весна].

ШБ 2.6.25

*вастунй ошадхайах снеха
раса-лоха-мрдо джалам
рчо йаджумши самани
чатур-хотрам ча саттама*

вастуни — утварь; *ошадхайах* — зерна; *снехах* — топленое масло; *раса-лоха-мрдах* — мед, золото и земля; *джалам* — вода; *рчах* — «Риг-веда»; *йаджумси* — «Яджур-веда»; *самани* — «Сама-веда»; *чатух-хотрам* — четыре исполнителя; *ча* — все эти; *саттама* — о самый благочестивый.

Кроме того, нужны соответствующая утварь, зерно, топленое масло, мед, золото, земля, вода, «Риг-веда», «Яджур-веда», «Сама-веда» и четыре жреца.

Комментарий:

Для успешного проведения жертвоприношения необходимо присутствие по крайней мере четырех опытных жрецов: жреца, который предлагает жертву (*хота*); жреца, произносящего *мантры* (*удгата*); жреца, разжигающего жертвенный огонь без помощи другого огня (*адхварйу*); и жреца, наблюдающего за ходом жертвоприношения (*брахма*). Жертвоприношения во вселенной совершались со времени рождения Брахмы, первого живого существа, и вплоть до времен царствования Махараджи Юдхиштхиры. Однако в нынешний век деградации и раздоров опытные брахманы-жрецы — большая редкость, поэтому в век Кали рекомендована только *санкиртана-ягья* — повторение святого имени Господа. Священные писания гласят:

*харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анийатха*

ШБ 2.6.26

*нама-дхейани мантраш ча
дакшинаш ча вратани ча
деватанукрамах калпах
санкалпас тантрам эва ча*

нама-дхейани — произнесение имен полубогов; *мантрах* — специальные гимны для принесения жертв определенным полубогам; *ча* — и; *дакшинах* — вознаграждение; *ча* — и; *вратани* — обеты; *ча* — и; *девата-анукрамах* — один полубог за другим; *калпах* — определенное писание; *санкалпах* — определенная цель; *тантрам* — определенный метод; *эва* — как они есть; *ча* — также.

Помимо этого, необходимо произносить имена полубогов, исполняя специальные гимны и давая обеты воздаяния, в соответствии с определенным священным писанием, для достижения определенной цели и по определенной методике.

Комментарий:

Жертвоприношения представляют собой одну из форм кармической деятельности и имеют под собой глубокую научную основу. Успех жертвоприношения главным образом зависит от правильного произнесения *мантр* с точной расстановкой ударений. Это великая наука, однако из-за отсутствия квалифицированных *брахманов* она практически не применялась по крайней мере в течение последних четырех тысяч лет, и потому в наше время жертвоприношения больше не приносят результатов. Более того, их не рекомендуют совершать в Кали-югу — век всеобщей деградации. Если сейчас кто-то и устраивает подобные жертвоприношения, как правило, это делается напоказ, и единственная цель, которую при этом преследуют лукавые жрецы, — обмануть доверчивых людей. Такие показательные жертвоприношения никому не приносят пользы. Сейчас кармическая деятельность осуществляется главным образом с помощью материальной

науки и лишь в незначительной степени с помощью физического труда, но материалисты стремятся к более тонкому материальному прогрессу, который достигается с помощью произнесения определенных сочетаний звуков, составляющих основу ведических гимнов. Грубая материальная наука бессильна помочь человеку достичь истинной цели жизни. Наука может только увеличить искусственные потребности человека, но не в состоянии решить ни одной проблемы жизни, и потому материалистический образ жизни приводит к формированию ненормального человеческого общества. Высшей целью жизни человека является духовное самоосознание, поэтому Господь Чайтанья советовал обратиться непосредственно к повторению святого имени Господа, как рекомендует данный стих, и люди данного века могут легко убедиться в благотворности этого простого метода, являющегося самым оптимальным в условиях современного общества с его сложными социальными структурами.

ШБ 2.6.27

*гатайо матайаш чаива
прайашчиттам самарпанам
пурушавайаваир эте
самбхарах самбхрта майа*

гатайах — продвижение к высшей цели (Вишну); *матайах* — поклонение полубогам; *ча* — так же как; *эва* — несомненно; *прайашчиттам* — искупление; *самарпанам* — завершающая жертва; *пуруша* — Личность Бога; *авайаваих* — из частей тела Личности Господа; *эте* — эти; *самбхарах* — составные части; *самбхртах* — собранные; *майа* — мной.

Итак, я вынужден был воспользоваться членами тела Личности Бога, чтобы собрать все компоненты и атрибуты, необходимые для совершения жертвоприношения. Произнося имена полубогов, я постепенно достиг высшей цели — Вишну, таким образом возместив Ему все взятое мной и доведя жертвоприношение до конца.

Комментарий:

В этом стихе особое внимание уделено личности Верховного Господа, поскольку именно Он, а не Его безличное *брахмаджьоти*, является источником всего, что у нас есть. Цель всех жертвоприношений — Нараяна, Верховный Господь, и все ведические гимны в конечном счете предназначены для достижения этой цели. Таким образом, жизнь человека можно считать успешной, только если он удовлетворил Нараяну и получил право вступить в непосредственное общение с Ним в духовном царстве Вайкунтхи.

ШБ 2.6.28

*ити самбхрта-самбхарах
пурушавайаваир ахам
там эва пурушам йаджнам
тенаивайаджам ишварам*

ити — таким образом; *самбхрта* — устроив; *самбхарах* — обеспечив себя всем необходимым; *пуруша* — Личности Бога; *авайаваих* — частями тела; *ахам* — я; *там эва* — Ему; *пурушам* — Личности Бога; *йаджнам* — наслаждающемуся всеми жертвоприношениями; *тена эва* — всеми теми; *айаджам* — совершил поклонение; *ишварам* — верховному владыке.

Так из частей тела Верховного Господа, наслаждающегося жертвоприношениями, я создал все компоненты и атрибуты, необходимые для жертвоприношения, и затем совершил его, дабы умилостивить Господа.

Комментарий:

Все люди хотят обрести душевное равновесие и установить мир во всем мире, но беда в том, что они не знают пути к этому. Достичь этого можно

только с помощью жертвоприношений и аскез. В «Бхагавад-гите» (5.29) сказано:

*бхоктарам йаджна-тапасам
сарва-лока-махешварам
сукрдам сарва-бхутанам
джнатва мам шантим рччхати*

« Карма-йогам известно, что все жертвоприношения и аскезы на самом деле предназначены для наслаждения Верховного Господа и что это Он дает все необходимое для совершения жертвоприношений и аскез. Кроме того, они знают, что Господь является верховным владыкой всех планет и истинным другом всех живых существ. И когда карма-йоги общаются с чистыми преданными Господа, это знание постепенно делает их самих чистыми преданными, освобождая от оков материального рабства».

Проводить жертвоприношения нас научил Брахма, первое живое существо в материальном мире. Само слово «жертвоприношение» подразумевает отказ от собственных интересов во имя удовлетворения кого-то другого. Это относится к любой деятельности. Каждый человек чем-то жертвует ради других, будь то семья, общество, сословие, страна или даже все человечество. Но все подобные жертвы достигают совершенства только тогда, когда люди идут на них во имя Верховной Личности, Господа. Господь — владеец всего и друг всех живых существ, это Он поддерживает существование того, кто совершает жертвоприношения, и Он же снабжает его всем необходимым для их проведения, поэтому все жертвоприношения должны совершаться только ради Его удовлетворения.

В наше время люди жертвуют свою энергию на развитие системы образования, социальный и экономический прогресс, строят планы общего улучшения условий жизни человека, но, вопреки наставлениям «Бхагавад-гиты», никто не хочет идти на жертвы во имя Господа. Поэтому и нет на земле мира. Если люди вообще хотят мира, они должны совершать жертвоприношения во имя Того, кто является истинным владельцем всего сущего и другом всех живых существ.

ШБ 2.6.29

*татас те бхратара име
праджанам патайо нава
айаджан вйактам авйактам
пурушам су-самахитах*

татах — после этого; *те* — твои; *бхратарах* — братья; *име* — эти; *праджанам* — живых существ; *патайах* — владыки; *нава* — девять; *айаджан* — почтили; *вйактам* — проявленных; *авйактам* — непроявленных; *пурушам* — личностей; *су-самахитах* — с соответствующими обрядами.

Сын мой, затем, чтобы умиловить как проявленных, так и непроявленных пуруш [личностей], жертвоприношение и все подобающие случаю обряды совершили твои девять братьев, повелители живых существ.

Комментарий:

Проявленные личности — это все полубоги, в частности повелитель небесного царства Индра и его приближенные, а непроявленная личность — это Сам Господь. Проявленные личности материальны и управляют делами вселенной, тогда как Личность Бога трансцендентна и находится за пределами материальной атмосферы. В век Кали люди лишены возможности видеть даже проявленных полубогов, поскольку космические путешествия полностью прекратились. Поэтому для покрытых пеленой невежества глаз современного человека и Верховная Личность Бога, и могущественные полубоги остаются в одинаковой степени непроявленными. Современные люди все хотят увидеть собственными глазами, несмотря на то что не обладают необходимыми для этого качествами, поэтому они отказываются верить в существование полубогов и Верховного Господа. Вместо того чтобы полагаться на свое

несовершенное зрение, людям надлежит смотреть на мир сквозь призму авторитетных писаний. Бога можно увидеть даже в наши дни, но для этого наши глаза должны быть умащены бальзамом любви к Нему.

ШБ 2.6.30

*таташ ча манавах кале
иджире ршайо 'наре
питаро вибудха даит'а
мануш'ах кратубхир вибхум*

татах — после этого; *ча* — также; *манавах* — Ману, отцы человечества; *кале* — в должный срок; *иджире* — совершили поклонение; *ршайах* — великие мудрецы; *анаре* — другие; *питарах* — предки; *вибудхах* — знатоки Вед; *даит'ах* — великие преданные полубогов; *мануш'ах* — людской род; *кратубхих вибхум* — совершением жертвоприношений для удовлетворения Верховного Господа.

Затем, дабы удовлетворить Верховного Господа, жертвоприношения совершили Ману, прародители человечества, великие мудрецы, предки, знатоки Вед, дайты и люди.

Комментарий:

Дайты — это те, кто поклоняется полубогам, рассчитывая получить от них всевозможные материальные блага. Преданных Господа называют *эка-ништхами*, что значит «полностью отдавшие себя преданному служению Господу». Поэтому у преданных практически не остается времени на поиски материальных благ. Они осознали свою духовную природу, и потому их больше интересует духовное раскрепощение, нежели материальные удобства.

ШБ 2.6.31

*нарайане бхагавати
тад идам вишвам ахитам
грхита-майору-гунах
саргадав агунах сватах*

нарайане — в Нараяне; *бхагавати* — в Личности Бога; *тад идам* — все эти материальные проявления; *вишвам* — все вселенные; *ахитам* — расположенные; *грхита* — принимаемые; *майа* — материальные энергии; *уру-гунах* — очень могущественные; *сарга-адау* — в сотворении, поддержании и уничтожении; *агунах* — без привязанности к материальным гунам; *сватах* — самодостаточно.

Таким образом, все материальные проявления вселенных пребывают в пределах Его могущественных материальных энергий, которые Он, самодостаточный, принимает на Себя, хотя Сам никак не связан с материальными гунами.

Комментарий:

Этим стихом Брахма отвечает на вопрос Нарады о том, кто поддерживает материальное творение. Материальные причины и следствия, видимые проявления которых изучают ученые-материалисты, не являются первопричиной возникновения, существования и уничтожения вселенной. Материальная энергия представляет собой одну из потенций Господа, которая проявляется во времени и принимает формы трех качеств (благости, страсти и невежества), олицетворенных в Вишну, Брахме и Шиве. Таким образом, материальная энергия подчиняется высшей власти Верховного Господа, хотя Сам Он всегда трансцендентен к любым проявлениям материальной деятельности. Богатый человек строит большой дом, расходуя на это свою энергию в форме денег. Точно так же, вкладывая средства, этот человек разрушает его, но о поддержании своего дома он всегда заботится лично. Господь — самый богатый из всех богачей, поскольку всегда обладает шестью достоинствами во всей их полноте. Следовательно, Ему не нужно делать что-

либо Самому, но тем не менее все в материальном мире происходит по Его воле и указанию. Таким образом, все материальное проявление пребывает в Нараяне, Верховной Личности Бога. Представления о безличности высшей истины возникают лишь вследствие недостатка знаний, что и объясняет здесь Брахмаджи, который, как известно, является творцом данной вселенной. Брахмаджи — величайший знаток ведической мудрости, поэтому его мнение в данном вопросе должно считаться непреложной истиной.

ШБ 2.6.32

*срджами тан-нийукто 'хам
харо харати тат-вашах
вишвам пуруша-рупена
парипати три-шакти-дхрк*

срджами — творю; *тат* — по Его; *нийуктах* — указанию; *ахам* — я; *харах* — Господь Шива; *харати* — разрушает; *тат-вашах* — в Его подчинении; *вишвам* — всю вселенную; *пуруша* — Личность Бога; *рупена* — Своей вечной формой; *парипати* — поддерживает; *три-шакти-дхрк* — управляющий тремя энергиями.

По Его воле я творю, Господь Шива уничтожает, а Сам Он в Своей вечной форме Личности Бога поддерживает творение. Он — всемогущий повелитель этих трех энергий.

Комментарий:

Данный стих подтверждает концепцию единого целого. Это единое целое — Господь Васудева, и все многообразные проявления материального и духовного миров держатся только на Его энергиях и экспансиях. В материальном мире Господь Васудева также является всем, что подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.19): *васудевах сарвам ити* — все сущее есть Васудева, и только Он. Ведические гимны тоже называют Васудеву

Всевышним. В Ведах говорится: *васудеват паро брахман на чанйо 'ртхо 'сти таттватах* — нет истины превыше Васудевы. То же самое Господь Кришна подтверждает в «Бхагавад-гите» (7.7): *маттах паратарам нанйат* — «Нет ничего выше Меня (Господа Кришны)». Таким образом, преданные, поклоняющиеся личностной форме Господа, признают столь любимую имперсоналистами концепцию единства с той лишь разницей, что имперсоналисты в конечном счете отрицают личностную природу Абсолютной Истины, а преданные придают большее значение Личности Бога. «Шримад-Бхагаватам» объясняет эту истину в данном стихе: Господь Васудева — один и только один, но поскольку Он всемогущ, то может принимать разные формы и проявлять Свои многообразные энергии. Здесь сказано, что Господь является всесильным повелителем трех основных энергий (*три-шакти-дхрк*); имеются в виду три Его энергии: внутренняя, пограничная и внешняя. Внешняя энергия, в свою очередь, также проявляется в форме трех качеств: благости, страсти и невежества. Подобно этому, внутренняя энергия Господа проявляется в форме трех духовных качеств: *самвит*, *сандхини* и *хладини*. Пограничная энергия, то есть живые существа, также духовна (*пракртим виддхи ме парам*), однако живые существа никогда не равны Господу. Господь есть *нираста-самья-атишая*, иначе говоря, нет никого более великого, чем Верховный Господь, или равного Ему. Все живые существа, в том числе даже такие великие личности, как Господь Брахма и Господь Шива, подвластны Господу. Его абсолютная власть распространяется и на материальный мир, где Он в Своей вечной форме Вишну поддерживает и контролирует деятельность всех полубогов, включая Брахму и Шиву.

ШБ 2.6.33

*ути те 'бхихитам тата
йатхедам анупрччхаси
нанйад бхагаватах кинчид
бхавйам сад-асад-атмакам*

ути — так; *те* — тебе; *абхихитам* — объяснил; *тата* — дорогой сын; *йатха* — как; *идам* — все это; *анупрччхаси* — как ты спросил; *на* — никогда; *анйат* — что-либо еще; *бхагаватах* — выше Личности Бога; *кинчит*

— ничего; *бхавйам* — всегда нужно думать; *сам* — причины; *асам* — следствия; *атмакам* — что касается.

Итак, сын мой, я ответил на все твои вопросы; у тебя не должно оставаться никаких сомнений в том, что все сущее (будь то причина или следствие, в материальном мире или в духовном) зависит от Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Все космические материальные и духовные проявления энергий Господа действуют сначала как причина, а затем как следствие. Однако первопричина всего — Верховная Личность Бога. Следствия этой первопричины сами становятся причинами новых следствий, и таким образом всё — и постоянное, и временное — выступает в роли причины и следствия. Поскольку Господь является изначальной причиной всех личностей и энергий, Его называют причиной всех причин, что подтверждается в «Брахма-самхите» и «Бхагавад-гите». В «Брахма-самхите» (5.1) сказано:

*ишварах парамах крشناх
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

В «Бхагавад-гите» (10.8) также говорится:

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах*

Итак, изначальная причина всего — это *виграха*, личность, а безличное духовное сияние, *брахмаджьоти*, также является следствием, причина которого — Верховный Брахман (*брахmano хи пратиштхахам*), Господь Кришна.

ШБ 2.6.34

*на бхарати ме 'нга мршопалакшйате
на ваи квачин ме манасо мрша гатих
на ме хршикани патантй асат-патхе
йан ме хрдауткантхйавата дхрто харих*

на — никогда; *бхарати* — утверждения; *ме* — мои; *анга* — о Нарада; *мрша* — ложные; *упалакшйате* — оказываются; *на* — никогда; *ваи* — несомненно; *квачит* — когда-либо; *ме* — моего; *манасах* — ума; *мрша* — неистинный; *гатих* — ход мыслей; *на* — не; *ме* — мои; *хршикани* — чувства; *патанти* — приходят в упадок; *асат-патхе* — во временном; *йат* — потому; *ме* — моим; *хрда* — сердцем; *ауткантхйавата* — с усердием; *дхртах* — держусь за; *харих* — Верховной Личности Бога.

О Нарада, я крепко держусь за лотосные стопы Верховной Личности Бога, Хари, и потому все, что я говорю, еще никогда не оказывалось ложью. Ничто и никогда не было препятствием для моего ума, а чувства мои не оскверняла преходящая привязанность к материальным вещам.

Комментарий:

Господь Брахма открыл ведическое знание Нараде, который распространяет его по всему миру с помощью своих многочисленных учеников — Вьясадевы и других. Последователи Вед считают слова Брахмаджи непреложной истиной, и так с незапамятных времен, с самого начала творения, трансцендентное знание передается по цепи ученической преемственности. Господь Брахма — совершенное освобожденное живое существо в

материальном мире, и тот, кто искренне хочет постичь трансцендентную науку, должен считать слова Брахмаджи непогрешимыми. Ведическое знание непогрешимо, поскольку исходит от Самого Верховного Господа, вложившего его в сердце Брахмы, который, являясь самым совершенным живым существом, никогда не ошибается. Причина этого в том, что Господь Брахма — великий преданный Господа, безоговорочно принявший лотосные стопы Господа за высшую истину. В «Брахма-самхите» Брахмаджи снова и снова повторяет слова: *говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами* — «Я поклоняюсь изначальной Личности Бога, Говинде, предвечному Господу». Поэтому все, что он говорит, думает или делает, находясь в своем обычном состоянии, нужно считать истиной, ибо он непосредственно и очень тесно связан с Говиндой, предвечным Господом. Шри Говинда, милостиво принимающий трансцендентное любовное служение Своих преданных, надежно защищает их слова и поступки. Господь заявляет в «Бхагавад-гите» (9.31): *каунтейа пратиджанихи* — «О сын Кунти, смело провозглашай это». Почему Он просит об этом Арджуну? Потому что в словах Самого Говинды обыватели иногда усматривают противоречия, тогда как в словах Его преданных невозможно обнаружить никаких противоречий. Господь лично заботится о непогрешимости Своих преданных. Поэтому преданное служение должно начинаться со служения преданному, стоящему в цепи ученической преемственности. Преданные все время пребывают в освобожденном состоянии, однако это не значит, что они безличны. Господь всегда личность, и Его преданный тоже всегда остается личностью. Поскольку даже в освобожденном состоянии преданный обладает органами чувств, он всегда сохраняет свою индивидуальность. И поскольку Господь отвечает взаимностью на служение Своего преданного, Он тоже является личностью, воплощением полного духовного целого. Иллюзорные материальные наслаждения не могут соблазнить преданного, занятого служением Господу. Его замыслы всегда осуществляются, и все это благодаря тому, что он искренне привязан к преданному служению Господу. Это, по сути дела, и есть эталон совершенства и освобождения. Все, начиная с Брахмы и кончая обычными людьми, достигают освобождения, стоит им искренне привязаться к Верховному Господу Шри Кришне — предвечному Господу. Господь говорит об этом в «Бхагавад-гите» (14.26):

*мам ча йо 'вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан*

брахма-бхуйайа калпате

Итак, слова и поступки того, кто искренне, всей душой стремится к непосредственному общению с Личностью Бога в процессе трансцендентного любовного служения Ему, всегда будут непогрешимы. Причина этого в том, что Верховный Господь является Абсолютной Истиной и все, что связано с Абсолютной Истиной, обретает те же трансцендентные качества. С другой стороны, любые логические построения, опирающиеся на материальные знания и материальную науку и не связанные с Абсолютной Истиной, в конечном счете всегда оказываются ложными, вздорными и бессмысленными просто потому, что не связаны с Абсолютной Истиной. Таким безбожным, лукавым словам и поступкам никогда нельзя доверять, какими бы материальными достоинствами они ни обладали. В этом заключается смысл этого важного стиха: крупица преданности дороже тонн безверия.

ШБ 2.6.35

*со 'хам самамнайамайас тапомайах
праджапати нам абхивандитах патих
астхайа йогам нипунам самахитас
там надхйагаччхам йата атма-самбхавах*

сах ахам — я сам (великий Брахма); *самамнайа-майах* — в цепи ученической преемственности ведической мудрости; *тапах-майах* — успешно прошедший через все аскезы; *праджапати нам* — всеми предками живых существ; *абхивандитах* — почитаемый; *патих* — владыка; *астхайа* — успешно развивший в себе; *йогам* — мистические силы; *нипунам* — очень опытный; *самахитах* — осознавший себя; *там* — Верховного Господа; *на* — не; *адхйагаччхам* — верно понял; *йатах* — от кого; *атма* — я; *самбхавах* — произошел.

Хотя меня называют великим Брахмой, в совершенстве постигшим ведическую мудрость, которая передается по цепи ученической преемственности, хотя я совершил все аскезы, овладел всеми

мистическими силами и осознал себя, и даже несмотря на то, что всё это признают великие праотцы живых существ, которые в почтении склоняются предо мной, я все же не способен постичь Его, Господа, истинную причину моего появления на свет.

Комментарий:

Брахма, величайший из всех живых существ во вселенной, признает здесь, что не способен постичь Верховного Господа, несмотря на то, что знает все тайны ведической мудрости, совершал аскезы, овладел мистическими силами, познал себя и даже несмотря на то что ему поклоняются великие Праджапати, праотцы живых существ. Итак, всего этого еще недостаточно, чтобы познать Верховного Господа. Брахмаджи удалось постичь Господа лишь в незначительной степени, потому что он искренне, всем сердцем старался служить Господу (*хрдауткантхйавата*), то есть потому, что занимался преданным служением. Следовательно, ключом к познанию Господа является страстное желание служить Ему. Научные или философские познания и мистические способности бессильны помочь человеку познать Господа. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (18.54–55):

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

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

Только самоосознание, приходящее к человеку вместе с обретением перечисленных выше добродетелей: знания ведической мудрости, аскетичности и т. д., — способно помочь человеку продвинуться на пути преданного служения. Однако без преданного служения он обречен на

несовершенство, поскольку одного самоосознания еще недостаточно для того, чтобы постичь Верховного Господа. Познав себя, можно стать преданным, а став преданным, человек, только благодаря своему желанию служить (*бхактйа*), постепенно осознает Личность Бога. Не следует, однако, превратно толковать слово *вишате* — «входит», считая, что оно указывает на слияние с бытием Всевышнего. Даже в материальном мире мы погружены в бытие Господа. Ни один материалист не в силах высвободить душу из пут материи, поскольку душа погружена во внешнюю энергию Господа. Человек никогда не сможет отделить масло от молока, если не знает, как это делается. Высвободить погруженную в материю душу не менее трудно, и в этом нам не помогут никакие материальные качества. *Вишате*, которого достигают с помощью преданного служения (*бхактйа*), подразумевает возможность личного общения с Господом. Заниматься *бхакти*, преданным служением Господу, — значит освободиться от оков материи и вступить в царство Бога, став подобным Ему. Цель занятий *бхакти-йогой*, или преданным служением Господу, не в том, чтобы утратить свою индивидуальность. Существует пять видов освобождения, один из которых *саюджья-мукти* — слияние с бытием или телом Господа. Другие виды освобождения подразумевают сохранение индивидуальности атомарной души и трансцендентное любовное служение Господу. Таким образом, слово *вишате*, используемое в этих стихах «Бхагавад-гиты», относится к преданным, которых вообще не интересует освобождение, — само по себе служение Господу, независимо от внешних обстоятельств, приносит им полное удовлетворение.

Господь Брахма — первое живое существо во вселенной, и он получил ведическое знание непосредственно от Самого Господа (*тене брахма хрда йа ади-кавайе*). Поэтому кто может знать Веды лучше Господа Брахмы? Однако Брахма признается, что, несмотря на совершенное знание Вед, ему не удалось постичь величие Господа. Никто не может знать Веды лучше Господа Брахмы. Как же тогда так называемые ведантисты могут рассчитывать в совершенстве постичь Абсолютную Истину? Поэтому до тех пор пока ведантисты не пройдут школу *бхакти-веданты*, то есть *веданты* в сочетании с *бхакти*, они не смогут войти в бытие Господа. Веданта подразумевает осознание себя, а *бхакти* — частичное осознание Личности Бога. Абсолютную Истину, Личность Бога невозможно постичь полностью, но, по крайней мере, до некоторой степени Абсолютную Истину, Личность Бога, можно познать, предавшись и посвятив себя служению Ей. Никаких других методов для этого не существует. В «Брахма-самхите» также говорится: *ведешу дурлабхам* — с

помощью изучения «Веданты» очень трудно установить существование Личности Бога; но в то же время Господь *адурлабхам атма-бхактау* — легко доступен Своим преданным. Поэтому Шрила Вьясадева не почувствовал удовлетворения, после того как составил «Веданта-сутры», и, чтобы понять истинный смысл *веданты*, он по совету своего духовного учителя, Нарады, сложил «Шримад-Бхагаватам». Таким образом, «Шримад-Бхагаватам» является совершенным средством постижения Абсолютной Истины.

ШБ 2.6.36

*нато 'смй ахам тач-чаранам самийушам
бхавач-чхидам свастй-айанам сумангалам
йо хй атма-майа-вибхавам сма парйагад
йатха набхах свантам атхапаре кутах*

натах асми — в почтении склоняюсь; *ахам* — я; *нат* — Господа; *чаранам* — стопам; *самийушам* — предавшихся душ; *бхават-чхидам* — тому, что избавляет от повторяющихся рождений и смертей; *свасти-айанам* — полному ощущению счастья; *су-мангалам* — всеблагому; *йах* — который; *хи* — точно; *атма-майа* — личные энергии; *вибхавам* — могущество; *сма* — несомненно; *парйагат* — не может определить; *йатха* — как; *набхах* — небо; *сва-антам* — собственный предел; *атха* — поэтому; *апаре* — другие; *кутах* — как.

Поэтому самое лучшее, что я могу сделать, — это предаться Его стопам, ибо только они даруют избавление от страданий повторяющихся рождений и смертей. Преданность Господу во всех отношениях благотворна и позволяет изведать полное счастье. Даже небо не способно измерить свои просторы. Что говорить о других, если даже Сам Господь не знает Своих пределов?

Комментарий:

Господь Брахма, самый великий из всех ученых, величайший из всех совершающих жертвоприношения и аскезы, самый великий осознавший себя мистик, является высшим духовным учителем всех живых существ, и он говорит, что тот, кто желает добиться успеха в своей деятельности, даже если его цель — избавиться от материальных страданий и обрести духовное бытие, должен просто предаться лотосным стопам Господа. Господа Брахму называют *питамахой*, то есть отцом отца. О том, как следует исполнять свой долг, юноша обычно спрашивает своего многоопытного отца. Это естественно, потому что отец способен дать ему хороший совет. А Господь Брахма — отец всех отцов. Он — отец отца Ману, который является прародителем человеческого рода во вселенной. Поэтому люди нашей крошечной планеты должны последовать совету Брахмаджи. Они поступят благоразумно, если предадутся лотосным стопам Господа, вместо того чтобы пытаться измерить масштабы Его энергий. Энергии Господа неизмеримы, что подтверждают Веды. *Парасйа шактир вивидхаива шруйате свабхавики джнана-бала-крийа ча* (Шветашватара-упанишад, 6.8). Господь — величайший из всех, и все остальные живые существа (даже самый великий из них — Брахмаджи) признают, что самое лучшее для нас — это предаться Господу. Только очень ограниченные и невежественные люди объявляют себя господином всего, что видят. Да и что они видят? Они не способны охватить взглядом даже всю ширь крошечного неба в одной из крошечных вселенных. Так называемые ученые-материалисты утверждают, что, для того чтобы долететь на ракете до высшей планеты вселенной, им понадобилось бы сорок тысяч лет. Это полная утопия. Кто может рассчитывать прожить сорок тысяч лет? Кроме того, даже если предположить, что космонавт вернется из своего путешествия, на Земле к этому времени не останется никого из его друзей, чтобы устроить достойный прием величайшему покорителю космоса, как это принято у сбитых с толку современных ученых. Один такой деятель науки, не веривший в Бога, с большим энтузиазмом строил планы на будущее и даже открыл больницу, чтобы спасти жизнь другим, но через шесть месяцев после ее открытия умер. Поэтому человеческую жизнь, полученную после многих и многих смен тел в цикле из 8 400 000 видов жизни, не следует тратить на напрасную погоню за призрачным материальным счастьем, которое люди рассчитывают обрести, удовлетворяя с помощью научного прогресса и развития экономики свои искусственные потребности. Вместо этого им нужно просто предаться стопам Господа и таким образом раз и навсегда избавиться от всех страданий. Об этом в «Бхагавад-гите» говорит Сам Господь Кришна, и тому же учит в «Шримад-Бхагаватам» Брахмаджи — отец всех живых существ.

Тот же, кто отказывается подчиниться Господу, то есть отвергает путь, рекомендованный в «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам», да и, по сути дела, во всех авторитетных писаниях, будет вынужден подчиниться законам материальной природы. Живое существо по своей природе не является независимым. Оно должно подчиняться либо Господу, либо материальной природе. Материальная природа также зависит от Господа, поскольку Сам Господь называет ее *мама майа* — «Моя энергия» (Б.-г., 7.14), и *ме бхинна пракритир аштадха* — «Моя отделенная энергия, имеющая восемь форм» (Б.-г., 7.4). Поэтому материальная энергия тоже послушна воле Господа, о чем Он говорит в «Бхагавад-гите» (9.10). *Майадхьякшена пракритих суйате сачарачарам*: «Материальная природа действует под Моим управлением, приводя в движение все сущее». И живые существа, как высшая по отношению к материи энергия, могут выбирать, кому им подчиняться — Господу или материальной энергии. Тот, кто предается Господу, обретает счастье и освобождение, а тот, кто предается материальной энергии, обрекает себя на страдания. Следовательно, чтобы положить конец всем своим страданиям, мы должны предаться Господу, ибо этот процесс сам по себе *бхавач-чхидам* (освобождает от всех материальных страданий), *свастй-аянам* (дает ощущение всей полноты счастья) и *сумангалам* (благовостен во всех отношениях).

Таким образом, свободы, счастья и удачи во всем можно достичь, только предавшись Господу, ибо Он — абсолютная свобода, абсолютное счастье и абсолютное благополучие. Эта свобода и счастье к тому же не имеют границ. Их сравнивают с небом, хотя на самом деле они неизмеримо больше неба. Просто нам в нашем нынешнем положении сравнение с бескрайним небом помогает лучше понять, что имеют в виду, когда говорят о беспредельном счастье и свободе. Мы не в состоянии измерить даже небо, а счастье и свобода, которые сулит общение с Господом, не идут ни в какое сравнение с ним. Это духовное счастье так огромно, что его не может измерить даже Сам Господь, не говоря уже об остальных живых существах.

В писаниях сказано: *брахма-саукхйам тв анантам* — духовное счастье безгранично. В этом стихе говорится, что даже Господь не может измерить его. Однако это не значит, что Он не способен его измерить и, следовательно, в

каком-то смысле несовершенен. На самом деле Господь может измерить его, но счастье, которое в Нем заключено, в силу абсолютной природы Господа тождественно Ему Самому. Итак, Господь может измерить счастье, которое Он приносит, но оно постоянно возрастает. Господь снова измеряет его, но оно возрастает опять. Он измеряет его снова и снова, так что рост и мера счастья вечно состязаются друг с другом, и этому состязанию нет конца. Духовное счастье — это *анандамбудхи-вардханам*, постоянно увеличивающийся океан блаженства. Границы материального океана неизменны, тогда как духовный океан постоянно расширяется. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, глава четвертая) Кавираджа Госвами дает прекрасное описание этого бесконечно увеличивающегося океана духовного счастья, которое испытывает трансцендентная Шримати Радхарани, олицетворяющая энергию наслаждения Господа Кришны.

ШБ 2.6.37

*нахам на йуйам йад-ртам гатим видур
на вамадевах ким утапаре сурах
тан-майайа мохита-бuddхайас тв идам
винирмитам чатма-самам вичакишмахе*

на — ни; *ахам* — я; *на* — ни; *йуйам* — все вы, сыновья; *йат* — чьи; *ртам* — истинные; *гатим* — движения; *видур* — знают; *на* — не; *вамадевах* — Господь Шива; *ким* — что; *ута* — еще; *апаре* — другие; *сурах* — полубоги; *тат* — Его; *майайа* — иллюзорной энергией; *мохита* — введенные в заблуждение; *бuddхайах* — с таким разумом; *ту* — но; *идам* — это; *винирмитам* — что создано; *ча* — также; *атма-самам* — в меру своих способностей; *вичакишмахе* — видим.

Установить пределы духовного счастья не под силу ни Господу Шиве, ни тебе, ни мне, откуда же другие полубоги могут знать их? И поскольку все мы сбиты с толку иллюзорной внешней энергией Верховного Господа, то видим, каждый в меру своих способностей, только этот проявленный космос.

Комментарий:

Мы неоднократно упоминали имена двенадцати избранных авторитетов (*двадаша-махаджана*), из которых Брахма, Нарада и Господь Шива, перечисленные в порядке убывания их знаний, возглавляют список тех, кто до некоторой степени познал Верховного Господа. Другие боги, полубоги, *гандхарвы*, *чараны*, *видьядхары*, люди и *асуры* просто не в состоянии знать всё об энергиях Абсолютного Господа, Шри Кришны. Боги, полубоги, *гандхарвы* и проч. — это очень разумные существа, которые населяют высшие планеты. Люди обитают на средних, а *асуры* — на низших планетах. И каждый из них имеет свои собственные представления об Абсолютной Истине, подобно ученым и философам-эмпирикам в человеческом обществе. Все эти живые существа — творения материальной природы, и потому сбиты с толку удивительными проявлениями трех *гун* материальной природы. Об этом сказано в «Бхагавад-гите» (7.13). *Трибхир гунамайаир бхаваир эбхих сарвам идам джагат:* все в этом мире, начиная с Брахмы и кончая муравьем, каждый по-своему, введены в заблуждение тремя *гунами* материальной природы: благостью, страстью и невежеством. Все живые существа, ограниченные своими способностями, думают, что, помимо вселенной, доступной их восприятию, не существует ничего. Так, в двадцатом веке ученые Земли пытаются своими методами определить дату возникновения и грядущего уничтожения вселенной. Но что знают эти ученые? Даже Брахма и тот однажды впал в заблуждение, решив, что он — единственный Брахма, избранный Господа. Позднее по милости Господа он узнал о том, что существует великое множество куда более могущественных Брахм, которые правят другими вселенными, во много раз превосходящими эту по размерам, и что все эти вселенные вместе составляют *экапад-вибхути* — всего лишь одну четвертую часть проявления созидательной энергии Господа. Остальные три четверти Его энергии приходятся на духовный мир. Так что же может знать об Абсолютной Личности Бога ничтожный ученый с его ничтожным умом? Поэтому Господь говорит: *мохитам набхиджанати мам эбхйах парам авйайам* — сбитые с толку *гунами* материальной природы, они не могут понять, что за всеми этими проявлениями стоит Верховная Личность — абсолютный повелитель всего сущего. Брахма, Нарада и Господь Шива знают о Господе сравнительно много, поэтому, вместо того чтобы гордиться своим куцым умом и его игрушечными изобретениями, вроде космических

кораблей и тому подобных достижений науки, мы должны следовать указаниям этих великих личностей. Как мать является единственным авторитетом, способным поведать ребенку, кто его отец, так и мать-Веда, которую представляют такие признанные авторитеты, как Брахма, Нарада или Шива, — единственный авторитетный источник, из которого можно почерпнуть сведения об Абсолютной Истине.

ШБ 2.6.38

*йасйаватара-кармани
гайанти хй асмад-адаях
на йам виданти таттвена
тасмаи бхагавате намах*

йасйа — чьи; *аватара* — воплощения; *кармани* — деяния; *гайанти* — воспевают; *хи* — действительно; *асмат-адаях* — личности, подобные нам; *на* — не; *йам* — кого; *виданти* — знают; *таттвена* — таким, как Он есть; *тасмаи* — Ему; *бхагавате* — Личности Бога, Шри Кришне; *намах* — почтительные поклоны.

Так склонимся же в почтении перед Верховной Личностью Бога, чьи воплощения и деяния мы воспеваем, хотя и не способны постичь Его до конца.

Комментарий:

В этом стихе говорится, что трансцендентное имя, форму, качества, игры, свойства Личности Господа и т. д. невозможно постичь с помощью грубых материальных чувств. Но когда в процессе слушания, повторения святых имен, памятования, поклонения лотосным стопам Божества и т. д. чувства человека очищаются, Господь открывает Себя преданному, однако лишь в той мере, в какой улучшилось качество его преданного служения (*йе йатха мам прападйанте*). На Господа нельзя смотреть как на послушного

исполнителя наших приказаний, который обязан являться перед нами по первому нашему зову. Если мы хотим увидеть Его, то должны быть готовы исполнять предписанные обязанности в преданном служении, следуя путем, указанным нашими предшественниками в цепи ученической преемственности, у истоков которой стоят Брахма, Нарада и другие авторитеты. Когда в процессе преданного служения чувства преданного очищаются, Господь открывает ему Себя в зависимости от уровня духовного развития преданного. Но тот, кто, не занимаясь преданным служением, рассчитывает постичь Абсолютную Истину с помощью собственных рассуждений и философских умозаключений, практически лишен возможности увидеть Господа. Такой деятель способен ораторствовать перед аудиторией, но ему не дано постичь личностный аспект Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» Господь ясно говорит, что постичь Его можно только с помощью преданного служения. Самодовольный материалист с его необоснованными материальными претензиями и требованиями никогда не сможет постичь Господа, но смиренный преданный способен удовлетворить Господа своим искренним служением, и такому преданному Господь открывает Себя настолько, насколько он того заслуживает. Поэтому, как истинный духовный учитель, Господь Брахма в почтении склоняется перед Господом и рекомендует нам заниматься *шраваной* и *киртаной*. Тот, кто последует его совету, то есть будет слушать повествования о деяниях воплощений Господа и прославлять их, непременно увидит в своем сердце Личность Господа. Мы уже говорили об этом в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» в комментарии к стиху:

*тач чхраддадхана мунайо
джнана-ваирагйа-йуктайа
пашйантй атмани чатманам
бхактйа шрута-грхитайа*

Бхаг., 1.2.12

Подводя итог, можно сказать, что не существует метода, с помощью которого Верховную Личность Бога можно было бы постичь до конца, но отчасти Его присутствие можно ощутить с помощью преданного служения, которое начинается со слушания, повторения святых имен и т. д.

ШБ 2.6.39

*са эша адйах пурушах
калпе калпе срджатй аджах
атматманй атманатмана
са самйаччхати пати ча*

сах — Он; *эшах* — этот; *адйах* — изначальная Личность Бога; *пурушах* — воплощение в образе Маха-Вишну, полной части Говинды, Господа Кришны; *калпе калпе* — в каждую эпоху; *срджати* — творит; *аджах* — нерожденный; *атма* — Сам; *атмани* — в Себе; *атмана* — Собою; *атманам* — Себя; *сах* — Он; *самйаччхати* — поглощает; *пати* — поддерживает; *ча* — также.

Эта верховная изначальная Личность Бога, Господь Кришна, принимая образ Маха-Вишну, Своей полной части и первого воплощения, создает проявленный космос, однако Сам Он является нерожденным. И все же созидание происходит в Нем, а материальная субстанция, так же как и все материальные проявления, — это не что иное, как Он Сам. В течение некоторого времени Он поддерживает их, а затем вновь вбирает в Себя.

Комментарий:

Творение неотлично от Господа, и тем не менее Он находится вне этого творения. В «Бхагавад-гите» (9.4) это объясняется следующим образом:

*майа татам идам сарвам
джагад авйакта-муртина
мат-стхани сарва-бхутани
на чахам тешв авастхитах*

Безличная концепция Абсолютной Истины является одной из форм Господа, называемой *авьякта-мурти*. *Мурти* значит «форма», но, поскольку безличный аспект Господа невозможно постичь нашими несовершенными чувствами, Его форма носит название *авьякта-мурти*, и на этой непостижимой форме Господа покоится все творение. Иначе говоря, все творение есть Сам Господь, творение неотлично от Него, но в то же время в форме изначальной Личности Бога, Шри Кришны, Он находится за пределами проявленного творения. Имперсоналисты придают особое значение безличной форме, или безличному аспекту Господа, не веря в то, что изначально Он является личностью, тогда как вайшнавцы признают изначальную форму Господа, считая безличную форму всего лишь одним из аспектов Личности Господа. Безличный и личностный аспекты Господа существуют одновременно, и об этом предельно ясно сказано в «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам» и других ведических писаниях. Эту идею невозможно постичь человеческим разумом, поэтому ее следует просто принять, положившись на авторитет писаний. Осознать ее можно только в процессе преданного служения Господу, а не с помощью спекулятивного философствования или логических умозаключений. Имперсоналисты в большей или меньшей степени опираются на индуктивную логику, и потому ничего не знают об изначальной Личности Бога, Шри Кришне. Их представления о Кришне расплывчаты, хотя Он предельно ясно описан во всех ведических писаниях. Недостаток знаний лишает их возможности совместить факт существования изначальной личностной формы Господа с представлениями о том, что Он присутствует во всем сущем. Причина этого изъяна концепции имперсоналистов кроется главным образом в материалистическом представлении о том, что субстанция, разделенная на много частей, утрачивает свою первоначальную форму.

Изначальная Личность Бога (*адйах*), Говинда, распространяет Себя, воплощаясь в образе Маха-Вишну, и ложится на воды Им же созданного Причинного океана. Это подтверждает также «Брахма-самхита» (5.47):

*йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-
нидрам ананта-джагад-анда-сарома-купах
адхара-шактим аваламбйа парам сва-муртим
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

В «Брахма-самхите» Господь Брахмаджи говорит: «Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, который в образе Маха-Вишну — Своей полной части — возлежит в Причинном океане. Из пор Его трансцендентного тела исходят бесчисленные вселенные, а Сам Он погружен в мистический сон вечности».

Итак, Маха-Вишну — первое воплощение Господа в творении, и из Него исходят все вселенные, а также, одно за другим, все материальные проявления. Причинный океан создается Господом как *махат-таттва* — облако в духовном небе и представляет собой лишь часть Его разнообразных проявлений. Духовное небо состоит из лучей, исходящих от Его личностной формы, и Он же является облаком *махат-таттвы*. Он возлежит в Причинном океане и Своим дыханием порождает вселенные, а затем, входя в каждую из них в образе Гарбходакашайи Вишну, для поддержания порядка во вселенной создает Брахму, Шиву и многих других полубогов. Когда же приходит срок, Он вновь вбирает в Себя все сущее. Как сказано в «Бхагавад-гите» (9.7):

*сарва-бхутани каунтейа
пракртим йанти мамикам
калпа-кшайе пунас тани
калпадау висрджамй ахам*

«О сын Кунти, в конце каждой *калпы*, то есть когда жизнь Брахмы подходит к концу, все материальное мироздание входит в Мою природу (*пракрити*), а в начале следующей Я Своей энергией вновь создаю ее».

Подводя итог, можно сказать, что все сущее — это не что иное, как проявление непостижимых энергий Господа, и ни одно живое существо не может обладать исчерпывающими знаниями об этих энергиях. Мы уже обсуждали этот вопрос ранее.

*вишуддхам кевалам джнана
пратйак самйаг авастхитам
сатйам пурнам анадй-антам
ниргунам нитйам адвайам*

*рше виданти мунайах
прашантатмендрийашайах
йада тад эвасат-таркаис
тиродхийета виплутам*

вишуддхам — без малейшей примеси материального; *кевалам* — чистое и совершенное; *джнана* — знание; *пратйак* — всепроникающую; *самйак* — в полноте; *авастхитам* — утвердившуюся; *сатйам* — истину; *пурнам* — абсолютную; *анади* — не имеющую начала; *антам* — и конца; *ниргунам* — не имеющую материальных качеств; *нитйам* — вечную; *адвайам* — не имеющую соперников; *рше* — о Нарада, о великий мудрец; *виданти* — только они могут понять; *мунайах* — великие мыслители; *прашанта* — умиротворенных; *атма* — души; *индрийа* — чувств; *ашайах* — нашевшие убежище; *йада* — тогда как; *тад* — это; *эва* — несомненно; *асат* — несостоятельными; *таркаих* — рассуждениями; *тирах-дхийета* — исчезает; *виплутам* — искаженное.

Верховный Господь чист, ибо свободен от малейшей примеси материальной скверны. Он является Абсолютной Истиной, олицетворением полного и совершенного знания. Он пронизывает Собой все, у Него нет ни начала, ни конца, и никто не может соперничать с Ним. О великий мудрец Нарада, великие мыслители постигают Его только тогда, когда полностью освобождаются от всех материальных желаний и обретают невозмутимость. Несостоятельные же рассуждения только искажают все, и Господь скрывается у нас из виду.

Комментарий:

Здесь Господа описывают отдельно от Его трансцендентной деятельности в преходящих материальных творениях. Философия *майявады* пытается доказать, что, когда Господь приходит в материальный мир в образе Своих *аватар*, Он оскверняется, получая материальное тело. Данный стих полностью опровергает эти домыслы, утверждая, что Господь остается чистым и непогрешимым при всех обстоятельствах. В соответствии с философией *майявады*, пока духовная душа покрыта неведением, ее называют *дживой*, а избавившись от неведения, она сливается с безличным бытием Абсолютной Истины. Однако этот стих утверждает, что Господь всегда остается олицетворением полного и совершенного знания. Такова Его отличительная черта — быть вечно свободным от материальной скверны. Это отличает Господа от обыкновенных живых существ с их склонностью попадать под влияние невежества и становиться материально обусловленными. В Ведах говорится, что Господь *ви́гьянам а́нандам* — исполнен блаженства и знания. Обусловленные индивидуальные души нельзя даже сравнивать с Ним, поскольку они склонны оскверняться материей. Получив освобождение, живое существо обретает качества Господа, но присущая ему склонность к осквернению, которая чужда Всевышнему, всегда отличает живое существо от Господа. В Ведах сказано: *шуддхам а́папа-ви́ддхам* — грех оскверняет индивидуальную *атму*, но никогда не касается Господа. Господа сравнивают с солнцем. Солнце обладает такой энергией, что никакая скверна не может коснуться его. Наоборот, своими лучами оно само дезинфицирует любую грязь. Подобно этому, Господа также не может коснуться скверна греха, наоборот, Он очищает все живые существа, соприкасающиеся с Ним. Это значит, что Господь всепроникающ, как солнце, и потому в данном стихе употреблено слово *пра́тъяк*. Нет ничего, что существовало бы вне и помимо энергий Господа. Господь присутствует во всем, Он также охватывает все, и на Него не оказывает влияния деятельность индивидуальных душ. Таким образом, Он бесконечно велик, а живые существа — ничтожно малы.

В Ведах сказано, что не существует ничего, помимо Господа, и что все другие в своем существовании зависят от Него. Он — источник жизненной энергии каждого, Он — Высшая Истина, первопричина всех прочих категорий истины. Он — источник всего, чем обладают остальные существа, следовательно, никто не может сравниться с Ним в богатстве. Обладая всеми достоинствами: богатством, славой, силой, красотой, знанием и отречением, — Он, безусловно, является Верховной Личностью. И, будучи личностью, Господь обладает многими личностными качествами, оставаясь при этом

трансцендентным к материальным *гунам*. Мы уже обсуждали слова *иттахам-бхута-гуно харих* (Бхаг., 1.7.10). Его трансцендентные качества так привлекательны, что даже освобожденные души (*атмарамы*) не могут устоять перед ними. Однако, даже обладая всеми качествами личности, Господь тем не менее всемогущ, поэтому Он ничего не должен делать Сам — за Него все делают Его всемогущие энергии. Это подтверждают ведические *мантры*: *парасйашактир вивидхаива шруйате свабхавики джнана-бала-крийа ча*. Это означает, что Он обладает определенной духовной формой, не доступной восприятию материальными чувствами. Его можно увидеть только с помощью чувств, очищенных в процессе преданного служения (*йам эваиша врнуте тена лабхйах*). Таким образом, Господь и живые существа во многих отношениях существенно отличаются друг от друга. Веды утверждают, что Ему нет равных: *экам эвадвйтийам брахма, дваитад ваи бхайам бхавати*. У Господа не может быть соперников, Ему нечего бояться других существ, и никто не может достичь одного уровня с Ним. Хотя все прочие существа исходят из Него, между ними и Господом существует огромная разница. В противном случае предыдущий стих, который гласит, что никто не способен познать Его полностью (*на йамвиданти таттвена*), был бы лишен смысла. Данный стих вторит предыдущему, утверждая, что Господа невозможно постичь полностью, но здесь, кроме того, перечислены качества, которыми необходимо обладать, чтобы до некоторой степени познать Его. Познать Господа могут только *прашанты*, Его беспримесные преданные, поскольку у них нет иных желаний, кроме одного — быть послушными слугами Господа, тогда как все остальные: философы-эмпирики, мистики и *карми* — имеют корыстные желания и потому не знают покоя. *Карми* хотят получить вознаграждение за свои труды, мистики добиваются того или иного совершенства в жизни, а философы-эмпирики стремятся слиться с бытием Господа. Однако, пока у человека остается желание удовлетворять свои чувства — в какой бы форме оно ни проявлялось, — он не может обрести покоя, наоборот, бесплодные абстрактные умозаключения и рассуждения только искажают искомую истину, отдаляя его от Господа. Поскольку спекулятивные мыслители следуют принципам аскетизма, они способны до некоторой степени постичь безличный аспект Господа, но у них нет никаких шансов познать Его высшую форму — Говинду, ибо только *амалатманы*, то есть абсолютно безгрешные люди, могут заниматься чистым преданным служением Господу, что подтверждается и в «Бхагавад-гите» (7.28):

йешам тв анта-гатам напам

*джананам пунйа-карманам
те двандва-моха-нирмукта
бхаджанте мам дрдха-вратах*

ШБ 2.6.42

*адйо 'ватарах пурушах парасйа
калах свабхавах сад-асан-манаш ча
дравйам викаро гуна индрийани
вират сварат стхасну чаришну бхумнах*

адйах — первое; *аватарах* — воплощение; *пурушах* — Каранарнаваший Вишну; *парасйа* — Господа; *калах* — время; *свабхавах* — пространство; *сат* — результат; *асат* — причина; *манах* — ум; *ча* — также; *дравйам* — стихии; *викарах* — материальное эго; *гунах* — качества материальной природы; *индрийани* — чувства; *вират* — все тело; *сварат* — Гарбходакашайи Вишну; *стхасну* — неподвижные; *чаришну* — движущиеся; *бхумнах* — Господа.

Каранарнаваший Вишну является первым воплощением Верховного Господа. Он повелевает вечным временем, пространством, причинами и следствиями, умом, стихиями, материальным эго, гунами природы, чувствами, вселенской формой Господа, Гарбходакашайи Вишну, а также всеми движущимися и неподвижными живыми существами.

Комментарий:

О бренности материального творения уже не раз говорилось на страницах этой книги. Материальное творение — это всего лишь временное проявление материальной энергии Всевышнего. Оно предназначено для того, чтобы дать шанс обусловленным душам, которые не расположены поддерживать с Господом отношения любовного трансцендентного служения. Обусловленным душам закрыт доступ в царство свободы духовного мира, поскольку в глубине

сердца они хотят не служить, а наслаждаться, подражая Господу. По своей природе живые существа — вечные слуги Господа, однако некоторые из них, злоупотребляя своей независимостью, отказываются служить Ему, поэтому им предоставляется возможность наслаждаться материальной природой, которую называют *майей*, иллюзией. Ее называют иллюзией потому, что живые существа, находящиеся в сетях *майи*, на самом деле не являются наслаждающимися, хотя, введенные в заблуждение *майей*, считают себя таковыми. Пребывающим в иллюзии живым существам время от времени предоставляется возможность избавиться от извращенного желания господствовать над материальной природой и узнать из Вед о своих вечных взаимоотношениях с Верховным Господом Кришной (*ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах*). Итак, 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. Каранодакашай Вишну проявляет материальное творение, бросая взгляд на Свою материальную энергию (*са аикшата*). В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» мы уже отчасти объяснили это в комментарии к стиху *джагрхе паурушам рупам* (Бхаг., 1.3.1). Период иллюзорного существования материального творения называют *калпой*, и, как мы уже говорили, в каждой новой *кале* процесс созидания начинается заново. Воплощаясь во вселенной, Господь с помощью Своих энергий проявляет все, из чего состоит творение: время, пространство, причину, следствие, ум, грубые и тонкие элементы, взаимодействующие с ними *гуны* материальной природы (благость, страсть и невежество), затем чувства и их источник и, наконец, гигантскую вселенскую форму в образе второго воплощения *пуруши* — Гарбходакашай Вишну, а также все движущиеся и неподвижные живые существа, исходящие из второго воплощения *пуруши*. В конечном счете все эти созидательные элементы и само творение — не что иное, как проявления энергий Верховного Господа; все в творении находится под властью Верховного Существа. Первое в материальном мире воплощение — Каранарнаваши Вишну — является полной частью изначальной Личности Бога, Шри Кришны. «Брахма-самхита» (5.48) описывает Его следующим образом:

*йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа
дживанти лома-виладжа джагад-анда-натхах
вишнур махан са иха йасйа кала-вишешо*

говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Бесчисленные вселенные существуют только на протяжении одного вздоха Маха-Вишну, или Каранарнаваши Вишну, который является полной частью Говинды, изначальной Личности Бога — Господа Кришны.

ШБ 2.6.43-45

*ахам бхаво йаджна име праджеша
дакшадайо йе бхавад-адайаш ча
сварлока-палах кхагалока-пала
нрлока-палас талалока-палах*

*гандхарва-видйадхара-чаранеша
йе йакша-ракшорага-нага-натхах
йе ва ршинам ршабхах питрнам
даитйендра-сиддхешвара-данавендрах
анйе ча йе прета-пишача-бхута-
кушманда-йадо-мрга-пакшй-адхишах*

*йат кинча локе бхагаван махасвад
оджах-сахасвад балават кшамават
шири-хри-вибхутй-атмавад адбхутарнам
таттвам парам рупавад асва-рупам*

ахам — я (Брахмаджи); *бхавах* — Господь Шива; *йаджнах* — Господь Вишну; *име* — все эти; *праджа-ишах* — отец живых существ; *дакша-адайах* — Дакша, Маричи, Ману и др; *йе* — те; *бхават* — ты; *адайах ча* — а также давшие обет безбрачия (Санат-кумара и его братья); *сварлока-палах* — повелители райских планет; *кхагалока-палах* — главные среди тех, кто путешествует в космосе; *нрлока-палах* — повелители людей; *талалока-палах* — повелители тех, кто обитает на низших планетах; *гандхарва* — обитатели Гандхарвалоки; *видйадхара* — обитатели планет видьядхар; *чарана-ишах* —

повелители чаран; *йе* — а также другие; *йакша* — повелители якш; *ракша* — демоны; *урага* — змеи; *нага-натхах* — правители Нагалоки (находящейся под землей); *йе* — другие; *ва* — также; *ршинам* — мудрецов; *ршабхах* — вожди; *питрнам* — праотцов; *даитйа-индра* — повелители неверующих демонов; *сиддха-ишвара* — правители Сиддхалоки (планеты космических путешественников); *данава-индрах* — повелители неарийских племен; *анйе* — кроме них; *ча* — также; *йе* — те; *прета* — мертвые тела; *пишача* — злые духи; *бхута* — чародеи; *кушманда* — особый вид злых духов; *йадах* — обитатели моря; *мрга* — животные; *накши-адхишах* — гигантские орлы; *йат* — которые; *ким ча* — и все; *локе* — в мире; *бхагават* — обладающий бхагой, то есть сверхъестественной силой; *махасват* — в высшей степени; *оджах-сахасват* — особыми умственными и чувственными способностями; *балават* — наделенные силой; *кшамават* — обладающие снисходительностью; *шри* — красотой; *хри* — стыдящиеся неблагоприятных поступков; *вибхути* — богатством; *атмават* — наделенные разумом; *адбхута* — удивительный; *арнам* — род; *таттвам* — частной истины; *парам* — трансцендентной; *рупават* — как бы форма; *асва-рупам* — не форма Господа.

Я сам [Брахма], Господь Шива, Господь Вишну, великие прародители живых существ (Дакша, Праджапати и другие), вы [Нарада и Кумары], полубоги рая, такие как Индра и Чандра, правители Бхурлоки, правители земных планет и низших планет, правители планет гандхарвов, видьядхар, Чараналоки, повелители якш, ракшасов и урагов, великие мудрецы, великие демоны, великие атеисты и величайшие из существ, путешествующих в космосе, а также мертвецы, злые духи, нечистая сила, чародеи, кушманды, гигантские морские чудовища, огромные звери и птицы, — одним словом, все, кто наделен сверхъестественным могуществом, выдающимися умственными способностями и необычайно развитыми органами чувств, силой, снисходительностью, красотой, скромностью, богатством, знатным происхождением, имеющие форму и бесформенные — могут показаться частной истиной или проявлением Господа, хотя на самом деле не являются таковыми. Каждый из них — всего лишь частица трансцендентной энергии Господа.

Комментарий:

Всех, кто перечислен выше: Брахмаджи, первое живое существо во вселенной, Господа Шиву, Господа Вишну, Нараду и других могущественных полубогов, людей, сверхлюдей, мудрецов, *риши* и низших существ, обладающих сверхъестественной силой и богатством, в том числе мертвецов, нечистую силу, злых духов, чародеев, обитателей морей, птиц и зверей, — можно принять за Верховного Господа, но на самом деле никто из них не является Господом. Все они наделены лишь ничтожной частью Его безграничных энергий. Удивительные явления материального мира производят впечатление на недалеких людей, подобно тому как дикарей приводит в трепет удар молнии, вид большого баньянового дерева или возвышающаяся посреди джунглей гора. Примитивного человека может поразить даже самое ничтожное проявление энергии Господа. Воображение человека более сведущего поражает могущество полубогов и богинь. Тех, кого в творении Господа поражает чье-либо могущество, но кто при этом ничего не знает о Самом Госпode, называют *шактами*, то есть почитателями могущества и силы. Воображение современных ученых также поражают загадочные механизмы явлений природы, следовательно, ученые тоже относятся к *шактам*. Развиваясь, эти примитивные люди постепенно поднимаются до уровня *саурийев* (солнцепоклонников) и *ганапатиив* (тех, кто в лице Ганапати поклоняется простым людям, называя их *джаната-джанардана, даридра-нараяна* и т. д.). Затем, в поисках вечной души они достигают уровня поклонения Господу Шиве и наконец приходят к поклонению Господу Вишну, Сверхдуше, оставаясь при этом в неведении о Говинде, Госпode Кришне, изначальном Вишну. Есть люди, которые поклоняются своей расе, национальности, птицам, зверям, злым духам, нечистой силе и т. д. Поклонение Шанидеве, покровителю попавших в беду, и Ситаладеви, богине оспы, также весьма распространено среди людей. Находится немало глупцов, которые поклоняются народным массам или беднякам. Таким образом, разные люди, группы людей, сословия и касты поклоняются тому или иному проявлению энергий Господа, ошибочно принимая какое-либо могущественное существо за Бога. Но в этом стихе Брахмаджи объясняет, что ни одно из могущественных существ, которым поклоняются такие недалекие люди, не является Верховным Господом. Они всего лишь вороны в павлиньих перьях, заимствованных у изначального Всемогущего Господа Шри Кришны. Когда Господь советует в «Бхагавад-гите» поклоняться Ему, и только Ему, нужно понимать, что, поклоняясь Господу Кришне, мы поклоняемся также всем, кто упомянут в данном стихе, поскольку Он, Господь Кришна, включает в Себя все.

Когда в ведических писаниях говорится, что Господь не имеет формы, это значит, что все вышеупомянутые формы, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в процессе познания вселенной, представляют собой всего лишь различные проявления трансцендентных энергий Господа, но ни одна из них не является трансцендентной формой Господа. Однако, когда Господь действительно воплощается на Земле или в любом другом месте вселенной, недалекие люди ошибочно принимают Его за обыкновенного человека и потому представляют себе Трансцендентную Реальность бесформенной или безличной. На самом деле Господь не бесформен, но Его форма не принадлежит к числу тех многообразных форм, которые можно видеть в пределах материальной вселенной. Истину о Господе нужно пытаться постичь, следуя наставлениям Брахмаджи.

ШБ 2.6.46

*прадханйато йан рша амананти
лилаватаран пурушасйа бхумнах
апийатам карна-кашайа-шошан
анукрамишйе та иман супешан*

прадханйатах — главным образом; *йан* — всем тем; *рше* — о Нарада; *амананти* — поклоняются; *лила* — игровым; *аватаран* — воплощениям; *пурушасйа* — Личности Бога; *бхумнах* — Верховной; *апийатам* — чтобы ты мог насладиться; *карна* — ушей; *кашайа* — грязь; *шошан* — то, что удаляет; *анукрамишйе* — расскажу одно за другим; *те* — о них; *иман* — таких, какими они хранятся в моем сердце; *су-пешан* — все ласкающие слух.

О Нарада, теперь я одно за другим опишу тебе трансцендентные воплощения Господа, которые называют лила-аватарами. Слушание повествований об их деяниях устраняет всю скверну, скопившуюся в ушах. Повествования об этих играх радуют душу и ласкают слух, и потому я вечно храню их в своем сердце.

Комментарий:

Как говорилось в начале «Шримад-Бхагаватам» (1.5.8), слушание не принесет человеку полного удовлетворения до тех пор, пока он не начнет слушать рассказы о трансцендентных играх Господа. В данном стихе Брахмаджи также старается подчеркнуть важность бесед о трансцендентных играх Господа, которые Он являет, нисходя в материальный мир. Живым существам нравится слушать интересные новости и занимательные рассказы, поэтому почти все так любят слушать обзоры новостей и интервью, передаваемые по радио. Однако беда в том, что подобные новости никому не могут принести подлинного удовлетворения. Причина нашей неудовлетворенности заключается в том, что все услышанное чуждо нам и не проникает в сокровенные глубины живой души. Это трансцендентное писание составлено Шрилой Вьясадевой по указанию Шри Нарады Муни специально для того, чтобы люди могли обрести полное удовлетворение, слушая повествования о деяниях Господа. Деяния Господа делятся на две основные категории. К первой относятся проявления Его материальной созидательной энергии в этом мире, а ко второй — игры Его различных воплощений, явленные Им в разное время и в различных местах. Бесчисленные воплощения Господа подобны волнам реки, беспрестанно набегающим на берег. Недалеких людей больше привлекают созидательные силы Господа, проявляющиеся в материальном мире. Лишенные связи с Господом, такие люди одну за другой выдвигают многочисленные теории происхождения вселенной, именуя это научными исследованиями. Однако, в отличие от них, преданным Господа прекрасно известен механизм упорядоченного действия созидательных сил, связанных причинно-следственными закономерностями материальной энергии Господа, поэтому их больше занимают трансцендентные игры Господа, воплощающегося в материальном мире. «Шримад-Бхагаватам» — это хроника деяний Господа, и у тех, кому нравится слушать «Шримад-Бхагаватам», сердца очищаются от скопившейся в них материальной грязи. Прилавки магазинов ломятся от книг, написанных на злобу дня, но тот, кого привлекает «Шримад-Бхагаватам», утрачивает всякий интерес к подобному чтиву. Поэтому Шри Брахмаджи хочет поведать об основных воплощениях Господа, чтобы дать Нараде возможность насладиться трансцендентным нектаром этих повествований.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к шестой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Подтверждение Пурушасукты».

ШБ 2.7: Регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии

ШБ 2.7.1

*брахмовача
йатродйатах кшити-талоддхаранайа бибхрат
краудим танум сакала-йаджна-майим анантах
антар-махарнава упагатам ади-даитйам
там дамштрайадрим ива ваджра-дхаро дадара*

брахма увача — Господь Брахма сказал; *йатра* — в то время как; *удйатах* — пытался; *кшити-тала* — Землю; *уддхаранайа* — чтобы поднять; *бибхрат* — принял; *краудим* — игры; *танум* — форму; *сакала* — полную; *йаджна-майим* — состоящую из всех жертвоприношений; *анантах* — Безграничный; *антар* — во вселенной; *маха-арнаве* — великого океана Гарбха; *упагатам* — появившегося у; *ади* — первого; *даитйам* — демона; *там* — его; *дамштрайа* — клыком; *адрим* — летающую гору; *ива* — как; *ваджра-дхарах* — повелитель молний; *дадара* — пронзил.

Господь Брахма сказал: Когда развлечения ради безгранично могущественный Господь принял форму вепря, чтобы поднять Землю, утонувшую в великом океане вселенной, носящем имя океана Гарбходака, перед Ним появился первый демон [Хираньякша], и Господь пронзил его Своим клыком.

Комментарий:

С самого начала творения планетами во вселенных всегда правят либо демоны, либо полубоги (вайшнавцы). Господь Брахма — первый полубог, а Хираньякша — первый демон в этой вселенной. Планеты парят в воздухе, как

невесомые шары, только при определенных условиях, и, если нарушить эти условия, они могут упасть в океан Гарбходака, занимающий половину вселенной. Другая ее половина представляет собой сферообразный купол, в котором находятся бесчисленные планетные системы. Парить в невесомости планетам позволяет их внутреннее устройство, и то, что в наше время демоны бурят землю, выкачивая из нее нефть, может пагубно отразиться на невесомости Земли. Нечто подобное уже случилось однажды по вине демонов во главе с Хираньякшей (наживавшимся на золотой лихорадке): Земля, утратив невесомость, упала в океан Гарбходака. Поэтому Господь, поддерживающий все материальное творение, принял облик гигантского вепря и Своим огромным рылом поднял Землю из вод океана Гарбходака. В одной из песен Шри Джаядевы Госвами, великого поэта-вайшнава, об этом сказано следующее:

*васати дашана-шикхаре дхарани тава лагна
шашини каланка-калева нимагна
кешава дхрта-шукара-рупа
джайа джагадиша харе*

«О Кешава! О Верховный Господь, принявший облик вепря! О Господь, на Твоих клыках покоится Земля, похожая на Луну с ее пятнами».

Таковы признаки воплощения Господа. Воплощение Господа — отнюдь не плод богатого воображения праздного фантазера. Воплощения Господа приходят при чрезвычайных обстоятельствах, как в случае, описанном выше, и выполняют задачу, которую человек с его крохотным умишком не способен даже вообразить. Современным творцам огромного числа грошовых воплощений стоит обратить внимание на истинное воплощение Бога в образе гигантского вепря, который мог держать Землю на Своем рыле.

Когда Господь явился, чтобы поднять Землю, демон по имени Хираньякша попытался воспрепятствовать исполнению миссии Господа, и тогда Господь убил его, пронзив Своим клыком. Шрила Джива Госвами утверждает, что Господь убил демона Хираньякшу рукой. По его мнению, убив демона рукой,

Господь затем пронзил его клыком. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур разделяет это мнение.

ШБ 2.7.2

*джато ручер аджанайат суйаман суйаджна
акути-сунур амаран атха дакшинайам
лока-трайасйа махатим ахарат йад артим
свайамбхувена мануна харир итй ануктах*

джатах — рожденный; *ручех* — от жены Праджапати; *аджанайат* — произвел на свет; *суйаман* — возглавляемых Суямой; *суйаджнах* — Суягья; *акути-сунух* — сын Акути; *амаран* — полубогов; *атха* — таким образом; *дакшинайам* — с женой по имени Дакшина; *лока* — планетных систем; *трайасйа* — трех; *махатим* — великие; *ахарат* — облегчил; *йат* — все эти; *артим* — страдания; *свайамбхувена* — Ману по имени Сваямбхува; *мануна* — отцом человечества; *харих* — Хари; *ити* — так; *ануктах* — названный.

Сначала Праджапати в лоне своей жены Акути зачал Суягью, а затем Суягья в лоне своей жены Дакшины зачал полубогов во главе с Суямой. Исполняя обязанности Индрадевы, Суягья облегчил великие страдания трех планетных систем вселенной [высшей, низшей и средней], за что позднее великий отец человечества Сваямбхува Ману дал ему имя Хари.

Комментарий:

Чтобы выбить почву из-под ног у недалеких фантазеров, придумывающих собственные воплощения Бога, в авторитетных богооткровенных писаниях, как правило, приводится также имя отца истинного воплощения Господа. Следовательно, нельзя никого признавать воплощением Господа, если имя его отца, а также название деревни или места его рождения не упомянуты в авторитетных священных писаниях. В «Бхагавата-пуране» вместе с именем

Калки — воплощения Бога, которое должно прийти на Землю почти через четыреста тысяч лет, — приводится также имя Его отца и название деревни, в которой Он родится. Поэтому здравомыслящие люди не признают самозванных воплощений, о которых в авторитетных священных писаниях не сказано ни слова.

ШБ 2.7.3

*джаджне ча кардама-грхе двиджа девахутйам
стрибхих самам навабхир атма-гатим сва-матре
уче йайатма-шамалам гуна-санга-панкам
асмин видхуйа капиласйа гатим прапеде*

джаджне — родился; *ча* — также; *кардама* — у Праджапати по имени Кардама; *грхе* — в доме; *двиджа* — о брахман; *девахутйам* — в лоне Девахути; *стрибхих* — женщинами; *самам* — сопровождаемый; *навабхих* — девятью; *атма-гатим* — духовное самоосознание; *сва-матре* — Своей матери; *уче* — поведал; *йайа* — которым; *атма-шамалам* — оболочек духовной души; *гуна-санга* — связанных с гунами природы; *панкам* — грязь; *асмин* — в этой жизни; *видхуйа* — смыв; *капиласйа* — Господа Капилы; *гатим* — освобождение; *прапеде* — получила.

Затем Господь явился в образе Капилы, сына брахмана-праджапати Кардамы и его жены Девахути. Вместе с Ним пришли девять женщин [Его сестер]. Он открыл Своей матери науку самоосознания, и она уже в этой жизни полностью очистилась от скверны материальных гун и достигла освобождения — пути Капилы.

Комментарий:

Наставления, данные Господом Капилой Своей матери Девахути, полностью изложены в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (главы 25–32), и всякий, кто следует им, сможет получить освобождение, которое обрела

Девахути. Господь поведал «Бхагавад-гиту» Арджуне, который благодаря этому осознал себя, и по сей день каждый, кто следует по стопам Шри Арджуны, обретает то же самое благо. Таково предназначение священных писаний. Глупцы, лишённые разума, выдумывают собственные толкования писаний, вводя в заблуждение своих последователей и обрекая их на вечное заточение в темнице материального мира. Однако тот, кто следует наставлениям Господа Кришны или Господа Капила, даже в наши дни может получить высшее благо.

В этом стихе особого внимания заслуживает выражение *атма-гатим*, что в данном случае значит «полное постижение Всевышнего». Человек не должен довольствоваться тем, что осознал качественное подобие живого существа и Господа. Мы должны стараться постичь Господа настолько, насколько позволяют наши ограниченные познавательные способности. Постичь Господа до конца невозможно, на это не способны даже такие освобождённые личности, как Шива и Брахма, не говоря уже о других полубогах и людях материального мира. Тем не менее, следуя принципам, завещанным нам великими преданными, а также наставлениям, которые содержатся в священных писаниях, можно в значительной степени постичь различные качества Господа. Господь Капила, воплощение Бога, подробно рассказал Своей матери о личностной форме Господа, благодаря чему она осознала ее и достигла той области Вайкунтхалоки, которой правит Господь Капила. У каждого воплощения Господа есть Своя обитель в духовном небе, следовательно, и у Господа Капила также есть Своя планета Вайкунтха. Духовное небо — это не бесформенная пустота. В нем парят бесчисленные планеты Вайкунтхи, и всеми ими правят бесчисленные экспансии Господа. На них обитают чистые преданные, которые ведут там тот же образ жизни, что и Господь вместе со Своими вечными спутниками.

Когда Господь нисходит в материальный мир Сам или является сюда в образе Своих полных экспансий, Его воплощения называют *амша, кала, гуна, йуга* и *манвантара*, а когда по велению Господа в материальный мир нисходят Его спутники, такие воплощения называют *шактьяवेशа*. Однако и те и другие воплощения подробно описаны в авторитетных *шастрах* (священных писаниях), а не являются плодом воображения какого-нибудь корыстолюбивого авантюриста. Воплощения Господа, относящиеся к любой из названных категорий, всегда провозглашают Верховную Личность Бога высшей истиной. Безличная концепция высшей истины — это не более чем

способ очистить форму Господа от наслоений материальных представлений о высшей истине.

Живые существа по своей природе так же духовны, как и Господь. Единственная разница между ними заключается в том, что Господь всегда остается верховным повелителем, Он вечно чист и никогда не оскверняется *гунами* материальной природы, тогда как живые существа имеют тенденцию оскверняться материальными *гунами* благости, страсти и невежества. От осквернения материальными *гунами* можно полностью избавиться с помощью знания, отречения и преданного служения. Преданное служение Господу — это истина в последней инстанции, и потому те, кто занимается им, не только приобретают необходимые познания в духовной науке, но и утрачивают все материальные привязанности, достигая таким образом полного освобождения и возвращаясь в царство Бога. Как сказано в «Бхагавад-гите» (14.26):

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

Живое существо может заниматься трансцендентным любовным служением непосредственно Личности Бога, Господу Кришне, или таким Его полным экспансиям, как Рама и Нрисимха, даже в обусловленном состоянии. Таким образом, по мере совершенствования в трансцендентном преданном служении преданный сначала поднимается на уровень *брахма-гатим*, или *атма-гатим*, а в конце концов легко достигает *капиласья гатим*, обители Господа. Преданное служение Господу обладает таким сильным дезинфицирующим действием, что способно уничтожить всю материальную инфекцию уже в нынешней жизни преданного. Для того чтобы достичь полного освобождения, преданному не нужно дожидаться следующего рождения.

ШБ 2.7.4

*атрер апатйам абхиканкшата аха тушто
датто майахам ити йад бхагаван са даттах
йат-пада-панкаджа-парага-навитра-деха
йогарддхим апур убхайим йаду-хаихайадйах*

атрех — мудреца Атри; *апатйам* — о потомке; *абхиканкшатах* — услышав молитвы; *аха* — сказал это; *туштах* — удовлетворенный; *даттах* — отданный; *майа* — мной; *ахам* — я; *ити* — так; *йат* — поскольку; *бхагаван* — Личность Бога; *сах* — Он; *даттах* — Даттатрея; *йат-пада* — тот, чьими стопами; *панкаджа* — лотосными; *парага* — от пыли; *навитра* — очищенные; *дехах* — тела; *йога* — мистическое; *рддхим* — совершенство; *апух* — получили; *убхайим* — в обоих мирах; *йаду* — основатель династии Яду; *хаихайа-адйах* — царь Хайхая и другие.

Великий мудрец Атри молил Господа о потомстве, и Господь, довольный им, обещал Сам стать его сыном — Даттатрейей [Даттой, сыном Атри]. Получив благословение лотосных стоп Господа, многие Яду, Хайхайи и другие настолько очистились, что обрели и материальное, и духовное благо.

Комментарий:

Вечные, трансцендентные взаимоотношения живых существ и Личности Бога проявляются в пяти любовных *расах*: *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* и *мадхурье*. Мудрец Атри находился с Господом в любовной *расе ватсалья*, поэтому, достигнув совершенства в своем преданном служении, он пожелал, чтобы Верховный Господь стал его сыном. Господь внял его молитвам и явился в образе сына Атри. Есть много других примеров отеческого отношения чистого преданного к Господу, и поскольку Господь безграничен, то у Него бесчисленное множество отцов-преданных. На самом деле Господь является отцом всех живых существ, но благодаря трансцендентной привязанности и любви, которая связывает преданных с Господом, Ему больше нравится играть роль сына преданного, нежели его отца. По сути дела, отец всегда служит сыну,

а сын требует, чтобы отец оказывал ему те или иные услуги. Поэтому чистый преданный, который всегда желает служить Господу, хочет, чтобы Господь был его сыном, а не отцом. Господь принимает это служение от Своего преданного, и таким образом преданный оказывается в более высоком положении, чем Сам Господь. Имперсоналисты мечтают о слиянии со Всевышним, но преданный достигает более высокого положения, нежели Господь, о чем великие монахи не смеют и мечтать. К родителям и другим родственникам Господа благодаря их близким взаимоотношениям с Господом само собой приходит мистическое могущество. Это мистическое могущество дает им власть над всеми материальными наслаждениями, всеми формами освобождения и всеми мистическими силами. Поэтому преданный Господа не тратит драгоценное время своей жизни на поиски всего этого. Драгоценную человеческую жизнь необходимо посвятить трансцендентному любовному служению Господу, и тогда все прочие желания осуществляются сами собой. Но, даже достигнув всех мыслимых совершенств, необходимо быть очень осторожным, чтобы не попасть в западню и не совершить роковую ошибку, оскорбив стопы преданного. Яркий пример тому — Хайхая, который достиг всех благ, приходящих к человеку в результате преданного служения, но, оскорбив стопы преданного, был убит Господом Парашурамой. Господь стал сыном великого мудреца Атри и Его нарекли Даттатрейей.

ШБ 2.7.5

*таптам тапо вивидха-лока-сисркшайа ме
адау санат сва-тапасах са чатух-сано 'бхут
прак-калпа-самплава-винаштам ихатма-таттвам
самйаг джагада мунайо йад ачакшататман*

таптам — совершив аскезы; *тапах* — епитимьи; *вивидха-лока* — разные планетные системы; *сисркшайа* — желая создать; *ме* — у меня; *адау* — вначале; *санат* — от Личности Бога; *сва-тапасах* — благодаря моим епитимьям; *сах* — Он (Господь); *чатух-санах* — четверо холостых сыновей — Санат-кумара, Санака, Санандана и Санатана; *абхут* — явился; *прак* — прежнее; *калпа* — сотворение; *самплава* — в потоке; *винаштам* — уничтоженное; *иха* — в этом материальном мире; *атма* — дух; *таттвам* —

истина; *самйак* — в целом; *джагада* — проявилась; *мунайах* — мудрецы; *йат* — то, что; *ачакшата* — ясно увидели; *атман* — дух.

Ради сотворения различных планетных систем мне пришлось совершать аскезы и исполнять обеты, и тогда Господь, довольный мною, воплотился в образе четырех сан [Санаки, Санаткумары, Сананданы и Санатаны]. В прошлом цикле творения во время уничтожения вселенной духовная наука погибла, однако четверо сан так замечательно изложили ее, что, выслушав их, мудрецы сразу обрели ясное видение истины.

Комментарий:

В молитвах «Вишну-сахасра-нама» среди прочих имен Господа упоминаются имена *санат* и *санатанатама*. По своей природе и Господь, и живые существа являются *санатаной*, то есть вечными, но Господь — *санатана-тама*, «вечный» в превосходной степени. Живые существа, бесспорно, *санатана*, но из-за присущей им склонности к падению в бренный мир, где ничто не вечно, к ним не применима превосходная степень этого прилагательного. Таким образом, между живыми существами и высшим *санатаной*, Господом, существует количественная разница.

Слово *сан* может означать также «пожертвование». Если преданный все приносит в жертву Господу, Господь в благодарность за это дарит ему Себя, что подтверждается в «Бхагавад-гите» (4.11): *йе йатха мампрадйанте*. Брахмаджи хотел воссоздать космос таким, каким он был в предыдущем цикле творения, и, поскольку во время разрушения вселенной, происшедшего в конце *калпы*, знание об Абсолютной Истине было полностью утрачено, он хотел восстановить это знание. Иначе творить не имело смысла. Трансцендентное знание — это предмет первой необходимости, ибо оно дает обусловленным душам в каждом цикле творения шанс получить освобождение. Эта миссия Брахмаджи по милости Господа была исполнена, когда на свет появились четыре сына Брахмы: Санака, Санаткумара, Санандана и Санатана — четверо *сан*. Являясь воплощением знания Верховного Господа, они так ясно изложили трансцендентную науку, что мудрецы, внимавшие им,

смогли без труда постичь ее. Человек, следующий по стопам четырех Кумар, может сразу же увидеть Верховную Личность Бога в своем сердце.

ШБ 2.7.6

*дхармасйа дакша-духитарй аджаништа муртйам
нарайано нара ити сва-тапах-прабхавах
дрштватмано бхагавато нийамавалопам
девйас тв ананга-пртана гхатитум на шекух*

дхармасйа — Дхармы (повелителя принципов религии); *дакша* — Дакши, одного из Праджапати; *духитарй* — у дочери; *аджаништа* — родился; *муртйам* — носящей имя Мурти; *нарайанах* — Нараяна; *нарах* — Нара; *ити* — так; *сва-тапах* — Свои аскезы; *прабхавах* — сила; *дрштва* — видя; *атманах* — Свою; *бхагаватах* — Личности Бога; *нийама-авалопам* — в нарушение обета; *девйах* — небесные красавицы; *ту* — но; *ананга-пртанах* — спутницы Купидона; *гхатитум* — случиться; *на* — никогда; *шекух* — смогли добиться.

Чтобы показать, на какие аскетические подвиги Он способен, Господь явился из лона Мурти, жены Дхармы и дочери Дакши, в образе братьев-близнецов Нараяны и Нары. Небесные красавицы из свиты Купидона пытались заставить Его нарушить Свои обеты, но потерпели неудачу, когда увидели, как из Него, Личности Бога, одна за другой выходят множество красавиц, подобных им.

Комментарий:

Господь — источник всего сущего, следовательно, Он является также источником всех аскез и покаяний. Мудрецы совершают великие аскезы, чтобы достичь самоосознания. Смысл человеческой жизни в *тапасье*, которая начинается с великого обета безбрачия — *брахмачарьи*. В суровой жизни, посвященной *тапасье*, нет места общению с женщинами. И поскольку жизнь

дается человеку для *тапасы*, самоосознания, в истинном человеческом обществе, основу которого составляет *санатана-дхарма* — система четырех сословий и четырех укладов жизни, общение с женщинами строго запрещено на трех этапах жизни. В своем поступательном культурном развитии человек проходит через четыре стадии: безбрачие, семейную жизнь, отход от дел и жизнь в отречении. На первой стадии, которая длится до двадцати пяти лет, юноша под руководством истинного духовного учителя учится соблюдать принципы *брахмачарьи*, безбрачия, чтобы понять, что женщина — это та сила, которая привязывает человека к материальному существованию. Тот, кто хочет вырваться из материального рабства обусловленной жизни, должен избавиться от привязанности к женщине. Женщины, или прекрасный пол, — это олицетворение соблазна для живого существа, а мужское тело, особенно в человеческой форме жизни, дается живому существу для того, чтобы осознать себя. Весь мир околдован женскими чарами, и, как только мужчина сходится с женщиной, материальные пути связывают его по рукам и ногам. Чувство мнимого господства над материальным миром опьяняет живое существо, и это желание властвовать над материальной природой возникает именно тогда, когда мужчина и женщина сходятся друг с другом. Желание приобрести дом, владеть землей, иметь детей и добиться положения в обществе, любовь к своим соотечественникам, сословию и земле, на которой родился, жажда разбогатеть, — иначе говоря, привязанность ко всем этим призрачным иллюзорным вещам мешает человеку познать себя, то есть достичь истинной цели жизни. *Брахмачари*, мальчик — особенно если он принадлежит к высшим сословиям, то есть происходит из рода *брахманов*, воинов и правителей (*кшатриев*) или торговцев и фермеров (*вайшьев*), — с пяти и до двадцати пяти лет проходит обучение у истинного *гуру* (учителя) и под его строгим надзором постигает смысл жизни, а также получает специальные знания, которые понадобятся ему в его будущей профессиональной деятельности. Затем *брахмачари* может вернуться домой и начать семейную жизнь, женившись на достойной девушке. Однако многие *брахмачари* не возвращаются домой и не вступают в брак, а всю жизнь остаются *найштхика-брахмачари*, не поддерживая никаких связей с женщинами. Сознавая, что союз с женщиной — это ненужное бремя, которое затрудняет самоосознание, они принимают *санньясу* — отрекаются от мира. Но поскольку в определенный период жизни половое желание становится очень сильным, *гуру* может позволить *брахмачари* жениться. Эта уступка делается для тех *брахмачари*, которые не способны оставаться *найштхика-брахмачари*, и настоящий *гуру* должен уметь отличать их. Семейную жизнь необходимо планировать. Семейная жизнь человека, прошедшего школу *брахмачарьи* и

ограничивающего свое общение с женщинами в соответствии с правилами писаний, никогда не будет похожа на семейную жизнь кошек и собак. Достигнув пятидесятилетнего возраста, такой домохозяин прекращает общение с женщинами и принимает *ванапрастху*, цель которой — научиться жить в одиночестве, избегая общества женщин. Когда же и этот этап остается позади, удалившийся от дел домохозяин принимает *санньясу*, чтобы полностью отказаться от общения с женщинами, даже со своей женой.

Детальное рассмотрение системы постепенного отказа от общения с женщинами приводит к выводу о том, что женщина является камнем преткновения на пути к самоосознанию, и, чтобы подать людям пример соблюдения обета воздержания от общения с женщинами, Господь явился в материальный мир в образе Нараяны. Завидуя аскетичной жизни строгих *брахмачари*, полубоги пытаются заставить их нарушить свои обеты, посылая к ним воинов Купидона. Но в данном случае их попытки ни к чему не привели, поскольку небесные красавицы увидели, что Господь с помощью Своей мистической внутренней энергии способен породить бесчисленное количество таких же красавиц, как они, и, следовательно, никакие внешние приманки не могут соблазнить Его. 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.

ШБ 2.7.7

*камам даханти кртино нану роша-дрштья
рошам дахантам ута те на дахантй асахйам
со 'йам йад антарам алам правишан бибхети
камах катхам ну пунар асйа манах шрайета*

камам — вожделение; *даханти* — обуздывают; *кртинах* — обладающие непоколебимой стойкостью; *нану* — но; *роша-дрштья* — гневным взглядом; *рошам* — гнев; *дахантам* — обжигающий; *ута* — хотя; *те* — они; *на* — не могут; *даханти* — подавить; *асахйам* — невыносимый; *сах* — то; *айам* — Его; *йат* — поскольку; *антарам* — внутрь; *алам* — однако; *правишан* — входя; *бибхети* — боится; *камах* — вожделение; *катхам* — как; *ну* — конечно; *пунах* — вновь; *асйа* — Его; *манах* — ума; *шрайета* — найдет прибежище.

Великие стоики, подобные Господу Шиве, своим гневным взглядом могут пересилить и подавить вожделение, но им не дано совладать с губительными проявлениями своего гнева. Подобному гневу закрыт доступ в сердце Господа, стоящего выше всего этого. Как же тогда в Его уме может поселиться вожделение?

Комментарий:

Когда Господь Шива совершал суровые аскезы и пребывал в медитации, Купидон, полубог, возбуждающий вожделение, пустил в него стрелу желания. Разъяренный Господь Шива, не сходя с места, испепелил Купидона своим гневным взглядом. При всем своем могуществе Господь Шива не сумел подавить в себе гнев. Что же касается Господа Вишну, то не было ни одного случая, когда бы Он так разгневался. Напротив, когда Бхригу Муни, испытывая терпение Господа, намеренно ударил Его в грудь ногой, Господь, вместо того чтобы разгневаться, попросил у него прощения за то, что тот, должно быть, сильно ушиб свою ногу о Его слишком жесткую грудь. С тех пор на груди Господа как знак Его терпения красуется след от стопы Бхригу Муни — *бхригу-пада*. Таким образом, гнев не имеет власти над Господом, и потому вожделение, которое менее могущественно, чем гнев, тем более не в силах одолеть Его. Неудовлетворенная похоть порождает гнев, но откуда взяться вожделению у того, кто неподвластен гневу? Господа называют *апта-камой*, имея в виду, что Он Сам способен осуществить все Свои желания. Чтобы удовлетворить их, Он не нуждается ни в чьей помощи. Господь безграничен, и потому Его желания также безграничны. Все живые существа, за исключением Господа, ограничены во всех отношениях. Так как же могут те, кто ограничен, удовлетворить желания безграничного? Из всего сказанного следует, что Абсолютная

Личность Бога свободна от вожделения и гнева, и, даже если иногда Абсолютный Господь делает вид, будто разгневан или охвачен вожделением, в проявлении Его «вожделения» и «гнева» следует видеть абсолютное благо.

ШБ 2.7.8

*виддхах сапатнй-удита-патрибхир анти раджно
бало 'ни санн упагатас тапасе ванани
тасма адад дхрува-гатим грнате прасанно
дивйах стуванти мунайо йад упарй-адхастат*

виддхах — оскорбленный; *сапатни* — второй женой; *удита* — произнесенными; *патрибхих* — резкими словами; *анти* — при нем; *раджнах* — царя; *балах* — мальчик; *апи* — хотя; *сан* — будучи таким; *упагатах* — стал совершать; *тапасе* — суровые аскезы; *ванани* — в лесу; *тасмаи* — поэтому; *адат* — дал в награду; *дхрува-гатим* — путь к планете Дхрувы; *грнате* — выслушавший молитвы; *прасаннах* — довольный; *дивйах* — обитатели высших планет; *стуванти* — молятся; *мунайах* — великие мудрецы; *йат* — затем; *упари* — вверху; *адхастат* — и внизу.

Оскорбленный резкими словами второй жены царя, произнесенными в его присутствии, царевич Дхрува, хотя и был еще ребенком, ушел в лес и стал совершать суровые аскезы. Довольный его молитвами, Господь дал ему в награду планету Дхрува, которой поклоняются великие мудрецы, обитающие выше и ниже ее.

Комментарий:

Однажды сын Махараджи Уттанапады царевич Дхрува, великий преданный Господа, которому в то время было всего пять лет, сидел на коленях у своего отца. Его мачехе не понравилось, что царь ласкает ее пасынка, и она стащила его с отцовских колен, сказав, что он не имеет права сидеть на коленях царя, поскольку рожден не из ее чрева. Эта выходка мачехи глубоко

оскорбила мальчика, а его отец даже не попытался вступить за него из-за сильной привязанности к своей второй жене. Тогда царевич Дхрува пошел к своей матери и пожаловался ей. Но его родная мать тоже ничем не могла ответить на это оскорбление — она лишь разрыдалась. Мальчик спросил у матери, что он должен сделать, чтобы занять отцовский трон, и несчастная царица ответила, что только Господь способен помочь ему в этом. Сын спросил у нее, где найти Господа, и мать ответила, что Господь, как говорят, иногда является великим мудрецом, живущим в лесной чаще. Тогда маленький царевич решил отправиться в лес и совершать там суровые аскезы, чтобы достичь своей цели.

Следуя наставлениям своего духовного учителя Шри Нарады Муни, специально посланного к нему Господом, царевич Дхрува наложил на себя суровые покаяния. Нарада дал ему *мантру*, состоящую из восемнадцати букв: *ом намо бхагавате васудевайа*, и Господь Васудева, приняв образ Пришнигарбхи, четырехрукой Личности Бога, предстал перед ним и даровал царевичу особую планету, расположенную над созвездием из семи звезд. Когда царевич Дхрува добился своей цели — увидел перед собой Господа, все его желания исполнились.

Планета, дарованная Дхруве Махарадже, — это неподвижная Вайкунтха, появившаяся в материальном мире по воле Верховного Господа Васудевы. И хотя эта планета находится в материальном мире, она не уничтожается во время гибели вселенной, а остается на своем месте. Как одна из планет Вайкунтхи, она не может быть уничтожена, и потому ей поклоняются обитатели семи звезд, расположенных ниже планеты Дхрувы, и даже жители тех планет, которые находятся выше ее. Над планетой Дхрувы расположена планета Махарши Бхригу.

Итак, Господь воплотился в образе Пришнигарбхи, только чтобы исполнить желание Своего чистого преданного. А царевич Дхрува достиг совершенства только благодаря тому, что повторял приведенный выше гимн, получив посвящение от другого чистого преданного — Нарады. Таким образом, чтобы достичь высшего совершенства — лицом к лицу встретиться с Господом, серьезный человек должен следовать указаниям чистого

преданного, который сам придет к нему, когда у человека возникнет желание во что бы то ни стало увидеть Господа.

Подробное описание деяний царевича Дхрувы содержится в Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам».

ШБ 2.7.9

*йад венам утпатха-гатам двиджа-вакйа-ваджра-
нишплушта-пауруша-бхагам нирайе патантам
тратвартхито джагати путра-падам ча лебхе
дугдха васуни васудха сакалани йена*

йат — когда; *венам* — царя Вenu; *утпатха-гатам* — сошедшего с праведного пути; *двиджа* — брахманов; *вакйа* — слова проклятия; *ваджра* — молнией; *нишплушта* — с испепеленными; *пауруша* — великими деяниями; *бхагам* — богатством; *нирайе* — в ад; *патантам* — падающего вниз; *тратва* — освободив; *артхитах* — в ответ на молитвы; *джагати* — в мире; *путра-падам* — положение сына; *ча* — а также; *лебхе* — достиг; *дугдха* — возделаны; *васуни* — продукты; *васудха* — землю; *сакалани* — все виды; *йена* — кем.

Махараджа Вена сошел с пути праведности, и брахманы покарали его, обрушив на его голову молнию своего проклятия. Это проклятие испепелило все добрые дела и богатства царя Вены, а его самого низвергло в ад. Тогда по Своей беспричинной милости Господь низошел на Землю в образе его сына по имени Притху, освободил проклятого царя Вenu из ада и возделал Землю, заставив ее родить все виды злаков.

Комментарий:

За порядком в обществе *варнашрама-дхармы* следили благочестивые, высокообразованные *брахманы*. Они бескорыстно учили царей искусству праведного управления страной, чтобы их государство было подлинным государством всеобщего благоденствия. Цари, или правители-*кшатрии*, во всех своих делах советовались с образованными *брахманами*; их правление никогда не было авторитарным. Руководством по управлению подданными им служили такие писания, как «Ману-самхита» и другие авторитетные труды великих мудрецов. В те времена общество не нуждалось в сводах законов, которые под вывеской демократии создают недалекие люди. Подавляющее большинство людей в обществе не отличается особым разумом и не знает, что является для них истинным благом. В этом люди похожи на детей, не ведающих, что для них хорошо, а что плохо. Умудренный жизнью отец направляет своих несмышленных детей на стезю добродетели, и народ, в массе своей похожий на детей, нуждается в аналогичном руководстве. Законы государства всеобщего благоденствия уже собраны в «Ману-самхите» и других ведических писаниях. Образованные *брахманы* обычно давали царю советы, опираясь на эти признанные книги знания, с учетом конкретных обстоятельств места и времени. *Брахманы* не находились в материальной зависимости от царя и потому не боялись давать ему указания, основанные на законах священных писаний. Эта система просуществовала вплоть до времени правления Махараджи Чандрагупты, чьим премьер-министром был *брахман* Чанакья, не получавший за свои труды никакой платы.

Махараджа Вена нарушил этот принцип правления и перестал прислушиваться к советам образованных *брахманов*. Благородные *брахманы* думали не только о себе, они заботились о благополучии всех жителей царства. Поэтому они решили покарать царя Вену за его злодеяния и, вознеся молитвы Всевышнему, проклинали царя.

Тот, кто отказывается подчиниться великой душе, сокращает свою жизнь, лишается смирения, доброго имени, праведности, возможности подняться на высшие планеты и благорасположения великих людей. Нужно стараться неукоснительно следовать всем указаниям великих душ. Не подлежит сомнению, что Махараджа Вена стал царем благодаря своим праведным поступкам в прошлом, но поскольку он сознательно ослушался великих преданных, то был наказан и лишился всего, что имел. История Махараджи Вены и его падения полностью описана в «Вамана-пуране». Махараджа Притху,

узнав, в каких адских условиях находится его отец Вена, в следующей жизни родившийся в семье *млеччи* и страдавший от проказы, немедленно отвез бывшего царя на Курукшетру, чтобы тот очистился и избавился от своих страданий.

Махараджа Притху, воплощение Бога, низошел на Землю, вняв молитвам *брахманов*, чтобы восстановить на ней законность и порядок. Он взрастил на земле все виды злаков и одновременно исполнил свой сыновний долг, освободив отца из ада. Слово *путра* значит «тот, кто спасает из ада под названием *пут*». Именно таким и должен быть достойный сын.

ШБ 2.7.10

*набхер асав ршабха аса судеви-сунур
йо ваи чачара сама-дрг джада-йога-чарйам
йат парамахамсйам ршайах падам амананти
свастхах прашанта-каранах паримукта-сангах*

набхех — от Махараджи Набхи; *асау* — Личность Бога; *ршабхах* — Ришабха; *аса* — стал; *судеви* — Судеви; *сунух* — сын; *йах* — который; *ваи* — несомненно; *чачара* — совершил; *сама-дрк* — уравновешенный; *джада* — материальную; *йога-чарйам* — практику йоги; *йат* — которой; *парамахамсйам* — высшей стадии совершенства; *ршайах* — ученые и мудрецы; *падам* — положение; *амананти* — принимают; *свастхах* — самоуглубленный; *прашанта* — обуздавший; *каранах* — материальные чувства; *паримукта* — достигший совершенства освобождения; *сангах* — от материальной скверны.

Затем Господь явился в образе сына Судеви, жены царя Набхи. Его звали Ришабхадевой. Чтобы привести ум в равновесие, Он практиковал материалистическую йогу. Эта стадия также считается высшей совершенной ступенью освобождения, достигнув которой человек погружается в себя и ощущает полное удовлетворение.

Комментарий:

Джада-йога — один из признанных авторитетами методов мистической практики, помогающей достичь самоосознания. Практика *джада-йоги* подразумевает, что человек должен стать глух, как камень, и не обращать никакого внимания на внешние материальные раздражители. *Джада-йог* должен уподобиться камню, не реагирующему ни на какие внешние воздействия, и для этого он умышленно причиняет боль своему материальному телу. Наряду с другими методами самоистязания, *джада-йоги* практикуют, например, такой: они вырывают все волосы у себя на голове, не прибегая к помощи бритвы и каких бы то ни было других инструментов. Однако истинная цель практики *джада-йоги* — избавиться от материальных привязанностей и полностью погрузиться в себя. В конце жизни император Ришабхадева скитался повсюду, притворяясь немым безумцем и не обращая внимания на то, как к нему относятся люди. Встречая на улицах обнаженного безумного бродягу с длинными волосами и бородой, несмышленные дети и глупые взрослые плевали в него и мочились на его тело. Часто он подолгу лежал в собственных испражнениях, не меняя положения тела. Однако его испражнения источали аромат цветов, и добродетельным людям нетрудно было признать в нем *парамахамсу* — человека, достигшего высшей стадии совершенства. Тем, кто не способен сделать свои испражнения благоуханными, не следует подражать императору Ришабхадеве. *Джада-йогой* могли заниматься Ришабхадева и те, кто достиг того же уровня совершенства, но обыкновенному человеку не под силу выполнять все правила и предписания этого необычного метода.

Как сказано в данном стихе, истинной целью *джада-йоги* является *прашанта-каранах* — обуздание чувств. Цель всех методов *йоги*, как бы они ни назывались, — укротить неуправляемые чувства и таким образом подготовиться к самоосознанию. В наш век *джада-йога* не имеет практической ценности, тогда как *бхакти-йога* вполне осуществима, поскольку ее практика приспособлена к условиям нынешнего века. Простой метод слушания из истинного источника — «Шримад-Бхагаватам» — способен возвести человека на высшую ступень совершенства *йоги*. Ришабхадева был сыном царя Набхи, внуком царя Агнидхры и отцом царя Бхараты, в честь которого Земля названа

Бхарата-варшей. Другое имя матери Ришабхадевы — Мерудеви, хотя в этом стихе ее называют Судеви. Иногда предполагают, что Судеви — это другая жена царя Набхи, но, поскольку царя Ришабхадеву в других местах «Шримад-Бхагаватам» называют сыном Мерудеви, очевидно, что Мерудеви и Судеви — одно и то же лицо.

ШБ 2.7.11

*самре мамаса бхагаван хайа-ширашатхо
сакшат са йаджна-пурушас тапанийа-варнах
чхандамайо макхамайо 'кхила-девататма
вачо бабхувур ушатих швасато 'сйа настах*

самре — во время жертвоприношения; *мама* — моего; *аса* — явился; *бхагаван* — Личность Бога; *хайа-шираша* — с головой, напоминающей лошадиную; *атха* — таким образом; *сакшат* — непосредственно; *сах* — Он; *йаджна-пурушас* — тот, кто наслаждается жертвоприношениями; *тапанийа* — золотистого; *варнах* — цвета; *чхандах-майах* — олицетворенные ведические гимны; *макха-майах* — олицетворенные жертвоприношения; *акхила* — все сущее; *девата-атма* — душа полубогов; *вачах* — звуки; *бабхувух* — стали слышны; *ушатих* — очень приятные; *швасатах* — когда он дышал; *асйа* — Его; *настах* — из ноздрей.

Во время жертвоприношения, которое проводил я [Брахма], Господь воплотился в образе Хаягривы. Он — олицетворенное жертвоприношение, и тело Его золотистого цвета. Он также олицетворяет Веды и является Сверхдушой всех полубогов. Когда Он дышал, из Его ноздрей вырывались ласкающие слух звуки ведических гимнов.

Комментарий:

Ведические гимны главным образом предназначены для проведения жертвоприношений, которые совершают *карми*, стремящиеся ради

осуществления своих материальных желаний удовлетворить полубогов. Однако Господь является олицетворением жертвенного акта и ведических гимнов. Следовательно, тот, кто поклоняется непосредственно Господу, достигает цели всех жертвоприношений и удовлетворяет всех полубогов. Преданные Господа могут не совершать никаких жертвоприношений и не выполнять указаний Вед, касающихся поклонения полубогам, но тем не менее они находятся на более высоком уровне, чем *карми* и те, кто поклоняется полубогам.

ШБ 2.7.12

*матсйо йуганта-самайе манунопалабдхах
кшонимайо никхила-джива-никайа-кетах
висрамситан уру-бхайе салиле мукхан ме
адайа татра виджахара ха веда-марган*

матсйах — воплощение в образе рыбы; *йуга-анта* — в конце эпохи; *самайе* — во время; *мануна* — будущим Вайвасватой Ману; *упалабдхах* — увиденный; *кшонимайах* — вплоть до уровня Земли; *никхила* — для всех; *джива* — живых существ; *никайа-кетах* — прибежище; *висрамситан* — выроненные от; *уру* — в великом; *бхайе* — в страхе; *салиле* — в водах; *мукхат* — изо рта; *ме* — моего; *адайа* — взятые; *татра* — туда; *виджахара* — наслаждался; *ха* — несомненно; *веда-марган* — все Веды.

В конце этого цикла творения будущий Вайвасвата Ману по имени Сатьяврата увидит, как, приняв образ рыбы, Господь даст прибежище всем живым существам, обитающим на низших планетах и планетах типа Земли. Когда эпоха подходит к концу, меня охватывает страх перед бескрайними водами потопа, и Веды выпадают у меня изо рта. Тогда Господь, наслаждающийся этими бескрайними водами, спасает их.

Комментарий:

За один день Брахмы сменяется четырнадцать Ману, и, когда истекает срок правления каждого Ману, все планеты вплоть до планет типа Земли погружаются в бескрайние воды потопа, которые приводят в ужас даже Брахму. В начале своего правления будущий Вайвасвата Ману станет свидетелем такого потопа. При этом произойдет также много других событий, в частности будет убит знаменитый Шанкхасура. Данное предсказание основано на опыте Брахмаджи, который знал, что при виде наводящего ужас потопа Веды выпадут из его рта и Господь, приняв образ рыбы, спасет не только всех живых существ (полубогов, животных, людей и великих мудрецов), но и Веды.

ШБ 2.7.13

*кширодадхав амара-данава-йутхапанам
унматхнатам амрта-лабдхайа ади-девах
прштхена каччхапа-вапур видадхара готрам
нидракшано 'дри-париварта-кашана-кандух*

кшира — молока; *удадхау* — в океане; *амара* — полубогов; *данава* — демонов; *йутха-панам* — для предводителей обеих сторон; *унматхнатам* — пахтающих; *амрта* — нектар; *лабдхайа* — чтобы получили; *ади-девах* — предвечный Господь; *прштхена* — панцирем; *каччхапа* — черепахи; *вапур* — тело; *видадхара* — поднял; *готрам* — гору Мандара; *нидракшанах* — в полусне; *адри-париварта* — от вращения горы; *кашана* — царапания; *кандух* — зуд.

Затем предвечный Господь воплотился в образе черепахи, чтобы стать опорой для горы Мандара, которую демоны и полубоги использовали в качестве мутовки. Желая добыть нектар, они пахтали Мандарой молочный океан. Раскачиваясь, гора царапала спину погруженного в дремоту Господа Черепахи, избавляя Его от зуда.

Комментарий:

В этой вселенной существует океан молока, хотя нам и не доводилось его видеть. Даже современные ученые признают, что над нашими головами парят сотни тысяч планет с разными климатическими условиями. «Шримад-Бхагаватам» содержит много сведений, идущих вразрез с нашим сегодняшним опытом. Тем не менее для мудрецов Индии единственным достоверным источником знаний являются ведические писания, и все авторитеты единодушны в том, что на мир следует смотреть сквозь призму подлинных книг мудрости (*шастра-чакшурват*). У нас нет никаких оснований отрицать существование во вселенной молочного океана, о котором говорится в «Шримад-Бхагаватам», до тех пор, пока мы своими глазами не увидим все планеты, парящие в космическом пространстве. А поскольку такой эксперимент невозможен, нам не остается ничего другого, как согласиться со сказанным в «Шримад-Бхагаватам», поскольку эту истину признавали такие знатоки духовной науки, как Шридхара Свами, Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти и другие. Веды рекомендуют следовать по стопам великих авторитетов, и это единственный метод, с помощью которого можно постичь то, что мы не в состоянии даже представить.

Предвечный Господь всемогущ, Он может делать все, что пожелает, поэтому нас не должно удивлять, что, преследуя определенную цель, Он принимает образ черепахи или рыбы. Мы без колебаний должны признать истинность всего, о чем говорится в подлинных священных писаниях, таких как «Шримад-Бхагаватам».

Для исполнения грандиозной задачи — пахтанья молочного океана — полубогам и демонам нужна была гигантская опора для огромной горы Мандара. Поэтому, чтобы помочь полубогам, предвечный Господь принял облик гигантской черепахи, плавающей в молочном океане. Гора царапала спину погруженного в дремоту Господа, избавляя Его от зуда.

ШБ 2.7.14

траи-ништапору-бхайа-ха са нрсимха-рупам

*кртва бхрамад-бхрукути-дамштра-карала-вактрам
даитйендрам ашу гадайабхипатантам арад
урау нипатйа видадара накхаих спхурантам*

траи-пиштапа — полубогов; *уру-бхайа-ха* — тот, кто рассеивает великие страхи; *сах* — Он (Личность Бога); *нрсимха-рупам* — приняв образ Нрисимхи; *кртва* — сделав это; *бхрамат* — вращая; *бхру-кути* — бровями; *дамштра* — с зубами; *карала* — очень страшными; *вактрам* — пастью; *даитйа-индрам* — царя демонов; *ашу* — немедленно; *гадайа* — с палицей в руке; *абхипатантам* — упавшего; *арат* — рядом; *урау* — на бедра; *нипатйа* — положив; *видадара* — пронзил; *накхаих* — когтями; *спхурантам* — бросившего вызов.

Он (Личность Бога) воплотился в облике Нрисимхадевы, чтобы рассеять великий страх, обуявший полубогов. Он убил царя демонов [Хираньякашипу], который с булавой в руках напал на Господа. Гневно вращая бровями, Господь раскрыл пасть, оскалив страшные зубы, положил демона к Себе на колени и пронзил его Своими когтями.

Комментарий:

История Хираньякашипу и его великого сына-преданного рассказана в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам». Благодаря своим материальным достижениям Хираньякашипу добился огромного могущества и, заслужив благосклонность Брахмаджи, возомнил себя бессмертным. Брахмаджи отказался даровать ему бессмертие, поскольку он сам смертен. Но Хираньякашипу с помощью разных уловок добился от Брахмаджи благословения, позволявшего ему стать практически бессмертным. Он был уверен, что его не смогут убить ни люди, ни полубоги. Ему было обещано также, что ни один из известных видов оружия не сможет причинить ему никакого вреда и что он не умрет ни днем, ни ночью. Господь, однако, принял образ получеловека-полульва, что не могло даже прийти в голову демону-материалисту Хираньякашипу. Так Господь убил его, не нарушив обещания Брахмаджи. Демон был убит у Господа на коленях — не на земле, не в небе и не в воде. Нрисимха пронзил его Своими когтями, не относившимися ни к одному

из известных видов оружия, которые мог представить себе демон. Хираньякашипу буквально означает «тот, кто стремится к золоту и мягкой постели» — высшей цели всех материалистов. Такие демоничные люди, отвергающие Господа, со временем начинают слишком сильно гордиться своими материальными достижениями и бросают вызов власти Верховного Господа, а также причиняют страдания Его преданным. Прахладе Махарадже случилось родиться сыном Хираньякашипу, и, поскольку ребенок был великим преданным Господа, отец мучил его как только мог. В этих чрезвычайных обстоятельствах Господь принял образ Нрисимхадевы, и, чтобы покончить с врагом полубогов, убил Хираньякашипу, воспользовавшись способом, который демон не мог даже представить. Всемогущий Господь неизменно расстраивает все материалистические планы демонов-атеистов.

ШБ 2.7.15

*антах-сарасй уру-балена паде грхито
грахена йутха-патир амбуджа-хаста артах
ахедам ади-пурушакшила-лока-натха
тиртха-шравах шравана-мангала-намадхейа*

антах-сараси — в реке; *уру-балена* — превосходящим по силе; *паде* — когда нога; *грхитах* — была схвачена; *грахена* — крокодилом; *йутха-патих* — вожак слонов; *амбуджа-хастах* — с лотосом в хоботе; *артах* — попавший в беду; *аха* — обратился; *идам* — подобно этому; *ади-пуруша* — изначальный наслаждающийся; *аксила-лока-натха* — Господь вселенной; *тиртха-шравах* — знаменитый, как места паломничества; *шравана-мангала* — приносящий все блага тому, кто услышит звук Его имени; *нама-дхейа* — чье имя достойно того, чтобы его повторяли.

Однажды вожака слонов, который купался в реке, схватил за ногу превосходивший его по силе крокодил, причиняя ему невыносимые страдания. Зажав в хоботе лотос, слон обратился к Господу: «О изначальный наслаждающийся, о Господь вселенной! О спаситель, знаменитый, как места паломничества! Все очищаются, просто слушая Твое святое имя, достойное того, чтобы его повторяли».

Комментарий:

История освобождения вожака слонов, которого в реке схватил за ногу превосходивший его по силе крокодил, описана в Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам». Господь является абсолютным знанием, поэтому между Личностью Бога и Его святым именем нет никакой разницы. Подвергшись нападению крокодила, царь слонов оказался в очень тяжелом положении. Хотя слон, как правило, сильнее крокодила, в воде крокодил всегда сильнее слона. Но, поскольку в прошлой жизни слон был великим преданным Господа, благодаря своим прошлым заслугам он смог произнести Его святое имя. Каждое живое существо в материальном мире постоянно испытывает муки и страдания. Этот мир так устроен, что на каждом шагу нас подстерегают неприятности. Однако тот, кто в прошлом совершал добрые дела, избирает путь преданного служения Господу, что подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.16). Те, кто в прошлом совершал неблагочестивые поступки, не становятся на путь преданного служения Господу, в каком бы отчаянном положении они ни находились. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.15). Личность Бога, Хари, в то же мгновение явился перед слоном, восседая на спине Своего вечного носителя Гаруды, и освободил его.

Слон сознавал, в каких отношениях он находится с Верховным Господом. Он обратился к Нему, назвав его *ади-пурушей*, изначальным наслаждающимся. И Господь, и живое существо обладают сознанием и потому оба способны наслаждаться, но Господь является первичным наслаждающимся, ибо Он — творец всего сущего. В семье и отец, и сыновья, несомненно, являются наслаждающимися, но отец — это первичный наслаждающийся, а его сыновья — вторичные, подчиненные наслаждающиеся. Чистый преданный прекрасно знает, что все во вселенной принадлежит Господу и что живое существо может наслаждаться только тем, что выделено ему Господом. Живое существо не имеет права даже касаться того, что не предназначено для него. Идея первичного наслаждающегося замечательно объяснена в «Ишопанишад». Тот, кто видит эту разницу между собой и Господом, никогда не возьмет себе ничего, не предложив это сначала Господу.

Слон обратился к Господу, назвав Его *акхила-лока-натхой*, то есть Господом вселенной, который поэтому был господином и самого слона. Будучи чистым преданным Господа, слон заслуживал спасения, и поскольку Господь обещает, что Его преданный никогда не погибнет, то мольба слона о помощи, обращенная к Господу, была вполне уместной, и милосердный Господь сразу же откликнулся на нее. Господь защищает всех живых существ, но в первую очередь тех из них, кто, отбросив ложную гордыню, признает верховную власть Господа. Только ложная гордость заставляет человека отрицать превосходство Господа или заявлять о своем равенстве с Ним. На самом деле Господь всегда выше нас. Чистый преданный Господа видит эту разницу между собой и Господом и потому всегда уповает на Господа, а Господь лично заботится о нем, отдавая ему предпочтение перед всеми остальными. Того же, кто отрицает существование Господа и провозглашает Господом себя, называют *асуром*; такого человека защищает лишь ограниченная сила, подчиненная воле Господа. Поскольку Господь выше всех, Его совершенство также непревзойденно. Никто не в состоянии даже представить себе совершенство Господа.

Слон назвал Господа также *тиртха-шравах* — знаменитым, как места паломничества. В места паломничества идут, чтобы избавиться от последствий неосознанных грехов. Однако очиститься от всех грехов можно, просто вспоминая святое имя Господа. Поэтому, в сущности, между Господом и местами паломничества нет никакой разницы. Посетив святое место, человек избавляется от последствий совершенных им грехов, но того же результата можно добиться дома или в любом другом месте — для этого достаточно лишь повторять святое имя Господа. Чистому преданному незачем ходить в святые места. Он может избавиться от всех грехов, просто с искренностью вспоминая о Господе. Чистый преданный Господа никогда не грешит, но, поскольку весь мир погряз в грехе, даже чистый преданный может иногда неосознанно согрешить. Тот, кто грешит сознательно, не имеет права называться преданным Господа, но, если чистый преданный неосознанно совершает какой-либо грех, Господь Сам избавляет его от последствий этого греха, поскольку чистый преданный всегда помнит о Господе.

В этом стихе святое имя Господа называют *шравана-мангала*. Это значит, что человеку достаточно просто слушать звук святого имени, и ему во всем будет сопутствовать удача. В другом месте «Шримад-Бхагаватам» святое имя

Господа называют *пунья-шравана-киртана*. Слушание повествований о Господе и воспевание Его деяний само по себе уже является добродетельным поступком. Господь нисходит на Землю и, подобно обычному человеку, участвует в делах этого мира только для того, чтобы Его деяния стали темой повествований о Нем и люди слушали их. Помимо этого, Ему нечего делать в материальном мире, и у Него ни перед кем нет никаких обязательств. Он приходит сюда по Своей беспричинной милости и поступает так, как пожелает. Веды и Пураны изобилуют описаниями Его деяний, преследующих только одну цель — пробудить дремлющее в людях желание слушать и читать о деяниях Господа. Однако подавляющее большинство современных людей растрчивает драгоценное время своей жизни на чтение мирских повестей и романов. Такие произведения никому не приносят пользы. Наоборот, они без необходимости возбуждают умы неискушенных молодых людей и усиливают влияние на них *гун* страсти и невежества, еще туже затягивая узел материального существования. Живущую в людях потребность слушать и читать нужно направить на чтение и слушание повествований о деяниях Господа — это благотворно скажется на самом человеке и обществе в целом.

Подводя итог, можно сказать, что человек должен всегда стремиться слушать святое имя Господа и повествования о Нем, поэтому в данном стихе Его называют *нама-дхейа*, что значит «Тот, чье святое имя достойно того, чтобы его повторяли».

ШБ 2.7.16

*шрутва харис там аранартхинам апрамейаш
чакрайудхах патагараджа-бхуджадхирудхах
чакрена накра-ваданама винипатйа тасмад
дхасте прагрхйа бхагаван крпайоджджахара*

шрутва — услышав; *харих* — Личность Бога; *там* — его; *арана-артхинам* — того, кто нуждается в помощи; *апрамейах* — безгранично могущественный Господь; *чакра* — колесо; *айудхах* — взяв Свое оружие; *патага-раджа* — у царя птиц (Гаруды); *бхуджа-адхирудхах* — сидя на крыльях; *чакрена* — колесом; *накра-ваданама* — пасть крокодила; *винипатйа*

— рассекши на две части; *тасмат* — из пасти крокодила; *хасте* — в руки; *прагрхйа* — взяв хобот; *бхагаван* — Личность Бога; *крпайа* — по беспричинной милости; *уджджахара* — освободил его.

Услышав мольбу слона, Верховный Господь понял, что тот попал в страшную беду и нуждается в немедленной помощи. Он тотчас явился туда на крыльях царя птиц Гаруды, вооруженный диском [чакрой]. Чтобы спасти слона, Он Своим диском разрубил на куски пасть крокодила и даровал слону освобождение, подняв его за хобот.

Комментарий:

Обитель Господа находится на Его планете — Вайкунтхе. Никто не в состоянии определить расстояние, которое отделяет ее от нас. Говорится, что если пытаться достичь этой планеты с помощью воздушных кораблей или мыслелетов, то можно пропутешествовать в космосе миллионы лет, так и не долетев до нее. Современные ученые изобрели материальные воздушные корабли, а *йоги*, познавшие более сокровенные тайны материальной науки, путешествуют на кораблях ума. На своих мыслелетах *йоги* в мгновение ока могут преодолеть любые расстояния. Но ни на воздушных кораблях, ни на мыслелетах невозможно достичь царства Бога на Вайкунтхалоке, расположенной далеко за пределами материального неба. Как же тогда Господь, находясь на таком расстоянии, мог услышать молитвы слона и мгновенно предстать перед ним? Человеческим разумом никогда не постичь этого. Такое возможно только благодаря безграничному могуществу Господа, поэтому в данном стихе Господа называют *апрамея* — Его могущество и силы не в состоянии измерить или математически описать ни один человек, какими бы умственными способностями он ни обладал. Находясь на огромном расстоянии от нас, Господь, не покидая Своей обители, может слышать и принимать пищу, предлагаемую Ему здесь, и в мгновение ока одновременно появляться всюду. Таково всемогущество Господа.

ШБ 2.7.17

*джйайан гунаир авараджо 'нй адитех сутанам
локан вичакрама иман йад атхадхийаджнах
кшмам ваманена джагрхе трипада-ччхалена
йачнам рте патхи чаран прабхубхир на чалйах*

джйайан — величайший; *гунаих* — качествами; *авараджах* — трансцендентный; *апи* — хотя Он таков; *адитех* — Адити; *сутанам* — всех сыновей (Адитьев); *локан* — все планеты; *вичакраме* — превзошел; *иман* — в этой вселенной; *йат* — тот, кто; *атха* — поэтому; *адхийаджнах* — Верховная Личность Бога; *кшмам* — все земли; *ваманена* — в образе Ваманы; *джагрхе* — принял; *трипада* — трех шагов; *чхалена* — под предлогом; *йачнам* — просьбы о подаении; *рте* — без; *патхи чаран* — сойдя с истинного пути; *прабхубхих* — наделенными властью; *на* — никогда; *чалйах* — позволяется лишать.

Господь трансцендентен ко всем материальным гунам, и тем не менее Своими качествами Он затмил всех Адитьев — сыновей Адити. Господь явился в образе младшего сына Адити и перешагнул все планеты вселенной, следовательно, Он — Верховная Личность Бога. Притворившись, что просит клочок земли размером в три шага, Господь отобрал у Бали Махараджи все его владения. Он обратился к царю с просьбой, ибо, не спросив позволения у владельца, ни одно живое существо — какой бы властью оно ни обладало — не имеет права присваивать чужую собственность.

Комментарий:

История о том, как Бали Махараджа пожертвовал землю Ваманадеве, описана в Восьмой песни «Шримад-Бхагаватам». Бали Махараджа завоевал все планеты вселенной и по праву владел ими. Если царь благодаря своему военному превосходству побеждает других царей, завоеванное им считается его законной собственностью. Итак, Бали Махараджа владел всеми землями во вселенной и при этом славился особой щедростью к *брахманам*. Поэтому Господь под видом нищего *брахмана* попросил Бали Махараджу подарить Ему клочок земли длиной в три шага. Господь — владелец всего, и если бы Он захотел, то мог бы отнять у Бали Махараджи все его земли, но Он не стал

делать этого, поскольку тот владел ими по праву царя. Когда Господь Ваманадева попросил Бали Махараджу дать ему такое мизерное подаяние, духовный учитель Бали Махараджи, Шукрачарья, стал уговаривать царя отказать Ему, поскольку знал, что Ваманадева — это Сам Вишну, разыгрывающий из Себя нищего. Однако, когда Бали Махараджа понял, что стоящий перед ним *брахман* — это Сам Вишну, он отказался подчиниться воле своего духовного учителя и с готовностью согласился дать Ваманадеве столько земли, сколько Тот просил. Заручившись его согласием, Господь Вамана первыми двумя шагами отмерил все земли вселенной и спросил у Бали Махараджи, куда Ему сделать третий шаг. Тогда Бали Махараджа с радостью предложил Господу наступить ему на голову. Тем самым Бали Махараджа, вместо того чтобы потерять все, чем владел, заслужил благосклонность Господа, который с тех пор стал его постоянным спутником и привратником. Таким образом, отдав всю свою собственность на дело Господа, человек ничего не потеряет, более того, он обретет то, о чем никогда даже не мог мечтать.

ШБ 2.7.18

*нартхо балер айам урукрама-пада-шаучам
апах шикха-дхртаватато вибудхадхипатйам
йо ваи пратишрутам рте на чикиршат анйад
атманам анга манаса харайе 'бхимене*

на — никогда; *артхах* — какая-либо ценность в сравнении; *балех* — власти; *айам* — эта; *урукрама-пада-шаучам* — вода, омывшая стопы Личности Бога; *апах* — вода; *шикха-дхртаватах* — того, кто окропил ей голову; *вибудха-адхипатйам* — власть над царством полубогов; *йах* — тот, кто; *ваи* — несомненно; *пратишрутам* — то, что было обещано; *рте на* — кроме этого; *чикиршат* — прилагал усилия ради; *анйат* — ни о чем больше; *атманам* — даже свое тело; *анга* — о Нарада; *манаса* — в уме; *харайе* — Верховному Господу; *абхимене* — посвятил.

Окропив свою голову водой, стекавшей со стоп Господа, Бали Махараджа не думал ни о чем, кроме своего обещания, несмотря на то что духовный учитель запретил ему исполнять его. Царь предложил Господу

свое тело, чтобы Тот мог сделать третий шаг. Для такого человека даже завоеванное им райское царство не представляет никакой ценности.

Комментарий:

Бали Махараджа, которому Господь за его великую материальную жертву явил Свою трансцендентную милость, получил доступ на Вайкунтху, где царит вечное блаженство, оказавшись в таких же и даже лучших, чем прежде, условиях. Таким образом, пожертвовав райским царством, завоеванным им с помощью своей материальной силы, он ничего не потерял. Иначе говоря, если Господь отбирает у человека его заработанное тяжким трудом материальное имущество и взамен одаривает его возможностью заниматься трансцендентным служением, несущим вечность, блаженство и знание, то в этом нужно видеть проявление Его особого расположения к Своему чистому преданному.

Материальная собственность, какой бы привлекательной она ни казалась, не может принадлежать нам вечно. Поэтому от нее нужно отказаться добровольно, в противном случае с ней все равно придется расстаться, когда смерть заставит нас покинуть наше нынешнее материальное тело. Здравомыслящий человек понимает, что любая материальная собственность не вечна и что самое лучшее, что с ней можно сделать, — это использовать ее для служения Господу, чтобы, довольный его служением, Господь предоставил ему вечное место в Своей *парам дхаме*.

В «Бхагавад-гите» (15.5–6) *парам дхама* Господа описана следующим образом:

*нирмана-моха джитта-санга-доша
адхйатма-нитйа винивртта-камах
двандваир вимуктах сукха-духкха-самджнаир
гаччхантй амудхах падам авйайам тат*

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

Тот, кто обладает большими материальными богатствами, будь то дома, земля, дети, родственники, друзья или деньги, владеет всем этим лишь временно. Этими иллюзорными вещами, созданными *майей*, невозможно владеть вечно. Такой собственник находится в еще большей иллюзии, чем тот, у кого ничего нет, и ему гораздо труднее осознать себя; поэтому нужно либо ограничиться необходимым минимумом, либо вовсе отказаться от материальной собственности, чтобы избавиться от своей ложной гордости. В материальном мире нас оскверняет соприкосновение с тремя *гунами* природы, поэтому чем больше человек в процессе преданного служения Господу прогрессирует духовно, отрекаясь от временной материальной собственности, тем больше он освобождается от привязанности к материальной иллюзии. Чтобы достичь этой стадии, необходимо обладать твердой уверенностью в реальности существования вечного духовного мира. А чтобы убедиться в вечности духовного бытия, нужно добровольно отказаться от материальной собственности или ограничиться минимумом, необходимым для нормального поддержания своего существования. Мы должны стараться не создавать искусственных потребностей — это поможет нам довольствоваться необходимым минимумом. Искусственные жизненные потребности развиваются у того, кто занимается удовлетворением чувств. Прогресс современной культуры зиждется на деятельности чувств, иначе говоря, мы принадлежим к цивилизации чувственных наслаждений. Совершенная культура — это культура *атмы*, души. Человек, принадлежащий к культуре чувственных наслаждений, находится на животном уровне, поскольку животные тоже не способны выйти за пределы деятельности чувств. Выше чувств стоит ум. Однако культура, основанная на умозрительных построениях, также несовершенна, поскольку над умом находится интеллект. Культура, построенная на интеллекте, описана в «Бхагавад-гите». В ведических писаниях содержатся указания, касающиеся всех форм человеческой культуры, в том числе культур, основанных на деятельности чувств, ума, интеллекта и собственно души. «Бхагавад-гита» обращена прежде всего к интеллекту человека, направляя его на путь духовной культуры. А «Шримад-Бхагаватам», описывая непосредственно душу, лежит в основе совершенной человеческой культуры. Как только человек достигает уровня духовной культуры, он

получает право войти в царство Бога, описанное в приведенных выше стихах «Бхагавад-гиты».

Первое, что мы узнаем о царстве Бога, — это что там не нужно ни солнца, ни луны, ни электричества, которые необходимы в царстве тьмы материального мира. Далее мы узнаем, что тот, кто, приняв духовную культуру, то есть встав на путь *бхакти-йоги*, вступает в царство Бога, достигает высшего совершенства жизни. Такой человек, обладающий полным знанием о трансцендентном любовном служении Господу, обретает вечную духовную жизнь. В обмен на свои материальные богатства Бали Махараджа получил доступ к духовной культуре, а вместе с ним и право войти в царство Бога. Все богатства райского царства, которые он завоевал благодаря своему материальному могуществу, ничто по сравнению с богатствами царства Бога.

Тот, кто пользуется всеми удобствами материальной культуры, созданной для чувственных наслаждений, должен попытаться получить доступ в царство Бога, следуя по стопам Бали Махараджи, который, воспользовавшись методом *бхакти-йоги*, рекомендованным в «Бхагавад-гите» и более подробно описанном в «Шримад-Бхагаватам», отдал за это все накопленное им материальное богатство.

ШБ 2.7.19

*тубхйам ча нарада бхршам бхагаван виврddха-
бхавена садху паритушта увача йогам
джнанам ча бхагаватам атма-сататтва-дипам
йад васудева-шарана видур анджасаива*

тубхйам — тебе; *ча* — также; *нарада* — о Нарада; *бхршам* — замечательно; *бхагаван* — Личность Бога; *виврddха* — развитой; *бхавена* — благодаря трансцендентной любви; *садху* — о благородный; *паритуштах* — удовлетворенный; *увача* — описал; *йогам* — служение; *джнанам* — знание; *ча* — также; *бхагаватам* — науку о Боге и преданном служении Ему; *атма* — душа; *са-таттва* — со всеми подробностями; *дипам* — подобно

свету во тьме; *йат* — то, что; *васудева-шаранах* — те, кто предались Господу Васудеве; *видух* — знают; *анджаса* — прекрасно; *эва* — как оно есть.

О Нарада, Верховный Господь, воплотившийся в образе Хамса-аватары, учил тебя науке о Боге и трансцендентном любовном служении Ему. Он был очень доволен тобой за то, что ты с великой любовью служил Ему. Он также подробно изложил тебе науку преданного служения, которую способны постичь только те, кто предался Господу Васудеве, Личности Бога.

Комментарий:

Понятия «преданный» и «преданное служение» тесно связаны между собой. Тот, кто не стремится стать преданным Господа, не способен постичь все тонкости преданного служения. Господь Шри Кришна открыл «Бхагавад-гиту» — науку преданного служения — Шри Арджуне, поскольку Арджуна был не только Его другом, но и великим преданным. Дело в том, что, являясь крошечными неотъемлемыми частицами верховного живого существа, Абсолютной Личности Бога, живые существа наделены соразмерной свободой действий. Поэтому первое качество, необходимое для того, чтобы встать на путь преданного служения Господу, — это желание начать служение Ему, а чтобы такое желание появилось, необходимо добровольно сотрудничать с теми, кто уже занят трансцендентным служением Господу. Сотрудничая с такими людьми, новичок в преданном служении постепенно постигает его методы и по мере углубления своих познаний избавляется от загрязнения, вызванного соприкосновением с материей. Процесс очищения укрепляет его веру, а твердая вера приводит к тому, что у него начинает развиваться трансцендентный вкус к преданному служению. Так в нем постепенно развивается настоящая привязанность к преданному служению Господу, а затем убежденность приводит его на стадию экстаза, которая непосредственно предшествует стадии трансцендентной любви.

Наука преданного служения состоит из двух частей: первая включает в себя начальные сведения о характере преданного служения, а вторая содержит описание того, как осуществлять его на практике. «Бхагаватам» повествует о

Личности Бога, Его красоте, славе, богатстве, величии, привлекательности и трансцендентных качествах, побуждающих живые существа вступать в любовные отношения с Ним. Склонность к любовному служению Господу от природы заложена во всех живых существах. Соприкосновение живого существа с материей заставляет его забыть об этой присущей ему склонности, и «Шримад-Бхагаватам» помогает человеку устранить эту противоестественную пелену забвения. Поэтому в данном стихе говорится, что «Шримад-Бхагаватам» подобен светочу трансцендентного знания. Понимание этих двух разделов трансцендентного знания о преданном служении приходит только к душе, полностью предавшейся Васудеве. В «Бхагавад-гите» (7.19) говорится, что великие души, предавшиеся лотосным стопам Васудевы, встречаются очень редко.

ШБ 2.7.20

*чакрам ча диक्шв авихатам дашасу сва-теджо
манвантарешу ману-вамша-дхаро бибхарти
душтешу раджасу дамам вйададхат сва-киртим
сатйе три-притха ушатим пратхайамш чаритраих*

чакрам — Сударшана, диск Господа; *ча* — как и; *дику* — во всех направлениях; *авихатам* — без препятствий; *дашасу* — десять сторон света; *сва-теджах* — своей силой; *манвантарешу* — в образе воплощений разных Ману; *ману-вамша-дхарах* — потомок династии Ману; *бибхарти* — правит; *душтешу* — негодяям; *раджасу* — таким царям; *дамам* — усмирению; *вйададхат* — совершил; *сва-киртим* — Свою славу; *сатйе* — до Сатьялоки; *три-притхе* — в трех планетных системах; *ушатим* — славу; *пратхайан* — утвердил; *чаритраих* — качествами.

Воплотившись в образе Ману, Господь стал потомком династии Ману и подчинил Своей власти злокозненных царей, одержав над ними победу с помощью Своего могущественного оружия — диска. Власть Его была безраздельной, и правление Его было овеяно славой, которая разнеслась по всем трем локам и достигла высшей планетной системы вселенной — Сатьялоки.

Комментарий:

В Первой песни мы уже рассказывали о воплощениях Ману. В течение одного дня Брахмы сменяется четырнадцать Ману. Таким образом, за один месяц Брахмы сменяется 420 Ману, а в течение его года — 5040. Брахма живет сто лет (по своему летосчислению), следовательно, в течение жизни Брахмы приходит и уходит 504000 Ману. Существует бесчисленное множество Брахм, и все они живут только на протяжении одного вдоха Маха-Вишну. Это дает некоторое представление о том, как воплощения Верховного Господа действуют повсюду в материальных мирах, составляющих лишь четверть всей энергии Верховной Личности Бога.

Приходя в образе Ману, Господь карает неправедных правителей различных планет, ибо наделен могуществом Верховной Личности Бога — Кришны, который наказывает негодяев с помощью Своего оружия — диска. *Манвантара-аватары* распространяют по свету трансцендентную славу Господа.

ШБ 2.7.21

*дханвантариш ча бхагаван свайам эва киртир
намна нрнам пуру-руджам руджа ашу ханти
йаджне ча бхагам амртайур-ававарундха
айушйа-ведам анушастй аватирйа локе*

дханвантарих — воплощение Бога по имени Дханвантари; *ча* — и; *бхагаван* — Личность Бога; *свайам эва* — Сам; *киртих* — воплощенная слава; *намна* — именем; *нрнам пуру-руджам* — больных живых существ; *руджах* — болезни; *ашу* — очень быстро; *ханти* — излечивает; *йаджне* — в жертвоприношении; *ча* — также; *бхагам* — долю; *амрта* — нектара; *айух* — продолжительность жизни; *ава* — от; *аварундхе* — получает; *айушйа* —

продолжительности жизни; *ведам* — знание; *анушасты* — направляет; *аватирйа* — нисходя; *локе* — во вселенную.

В образе Дханвантари Господь Своей олицетворенной славой мгновенно исцеляет вечно больных живых существ. Благодаря Ему полубоги обрели долголетие. За это люди и полубоги вечно возносят хвалу Личности Бога. Он также взыскал свою долю жертвоприношений и заложил во вселенной основы медицинских знаний.

Комментарий:

Как сказано в начале «Шримад-Бхагаватам», все исходит из единого источника — Личности Бога. Из этого стиха явствует, что медицинские знания тоже были даны людям Верховным Господом, пришедшим в образе Дханвантари, и потому эти знания записаны в Ведах. Веда — источник всех знаний, поэтому в них содержатся также медицинские знания, позволяющие излечивать любые болезни живого существа. Болезни заложены в самой природе тела обусловленной души. Материальное тело — это символ болезней. У разных людей болезни могут быть разными, но никто не способен полностью избежать болезней, равно как и рождения, старости и смерти. Однако по милости Личности Бога человек может избавиться не только от болезней тела и ума, но и спасти душу, вырвавшись из заколдованного круга рождений и смертей. Одно из имен Господа — *бхаваушадхи*, что означает «Тот, кто излечивает от болезни материального существования».

ШБ 2.7.22

*кшатрам кшайайа видхинопабхртам махатма
брахма-дхруг уджджхита-патхам наракарти-липсу
уддхантй асав аваникантакам угра-вирйас
трих-сапта-кртва урудхара-парашвадхена*

кшатрам — кшатриев; *кшайайа* — чтобы уменьшить; *видхина* — провидением; *упабхртам* — умножившихся; *махатма* — Господь в образе великого мудреца Парашурамы; *брахма-дхрук* — высшая истина в Брахмане; *уджджхита-патхам* — тех, кто сошел с пути, ведущего к Абсолютной Истине; *нарака-арти-липсу* — желающих мучиться в аду; *уддханнти* — извлек; *асау* — все те; *аваникантакам* — занозы в теле Земли; *угра-вирйах* — устрашающе могущественный; *трих-сапта* — трижды по семь раз; *кртвах* — совершил; *урудхара* — очень острой; *парашвадхена* — огромной секирой.

Когда правители, которых называют кшатриями, охваченные желанием мучиться в аду, сбились с пути, ведущего к Абсолютной Истине, Господь воплотился в образе Парашурамы и уничтожил этих выродившихся царей, которые были подобны занозам, сидевшим в теле Земли. Своей острой секирой Он трижды по семь раз уничтожил род кшатриев.

Комментарий:

Правители-*кшатрии*, в какой бы части вселенной они ни правили — на нашей планете или на других, — по сути дела, являются представителями Всемогущей Личности Бога, и их долг — вывести своих подданных на путь познания Бога. Главная обязанность любого государства и его правителей, независимо от того, какая форма правления — монархия или демократия, олигархия, диктатура или автократия — в нем существует, состоит в том, чтобы привести жителей этой страны к познанию Бога. В этом заключается смысл человеческого существования, и долг отца, духовного учителя, а в конечном счете и государства — привести людей к этой цели. Весь материальный мир создан только для того, чтобы падшие души, восставшие против воли Верховного Отца и потому оказавшиеся в плену материальной природы, могли одуматься. Силы материальной природы заставляют живое существо деградировать, превращая его жизнь в ад и обрекая на вечные муки. Тех, кто нарушает содержащиеся в *шастрах* правила и предписания, которые регулируют обусловленную жизнь, называют *брахмоджджхита-патхами*, то есть людьми, сбившимися с пути Абсолютной Истины, и такие люди подлежат наказанию. Господь Парашурама, воплощение Личности Бога, явился, когда в

мире сложилась именно такая ситуация, и двадцать один раз уничтожил всех неправедных царей. В то время, страшаясь его гнева, много царей-*кшатриев* бежало из Индии в другие земли. Согласно «Махабхарате», цари Египта переселились туда из Индии, спасаясь от гнева Парашурамы. Подобное наказание обрушивается на головы царей и правителей всякий раз, когда они забывают о Боге и строят на земле безбожную цивилизацию. Такова воля Всевышнего.

ШБ 2.7.23

*асмат-прасада-сумукхах калайа калеша
икшваку-вамша аватирйа гурор нидеше
тиштхан вanam са-дайитануджа авивеша
йасмин вирудхйа даша-кандхара артим арчхат*

асмат — ко всем нам, начиная с Брахмы и кончая ничтожным муравьем; *прасада* — к беспричинной милости; *сумукхах* — склонный; *калайа* — со Своими полными экспансиями; *калешах* — Господь, владыка всех энергий; *икшваку* — Махараджи Икшваку, принадлежавшего к солнечной династии; *вамше* — в семье; *аватирйа* — низойдя; *гурох* — отца или духовного учителя; *нидеше* — по приказу; *тиштхан* — пребывая; *ванам* — в лес; *са-дайита-ануджах* — вместе с женой и младшим братом; *авивеша* — вошел; *йасмин* — против кого; *вирудхйа* — восстав; *даша-кандхарах* — Равана, имевший десять голов; *артим* — великого горя; *арчхат* — достиг.

По беспричинной милости ко всем живым существам этой вселенной Верховный Господь вместе со Своими полными экспансиями явился в роду Махараджи Икшваку, став господином Своей внутренней энергии, Ситы. По велению Своего отца, Махараджи Дашаратхи, Он в сопровождении жены и младшего брата отправился в изгнание в лес и прожил там несколько лет. Обладавший огромным материальным могуществом десятиголовый Равана дерзко оскорбил Господа, что в конце концов послужило причиной его гибели.

Комментарий:

Господь Рама — это Верховная Личность Бога, а Его братья Бхарата, Лакшмана и Шатругхна — Его полные экспансии. Все четыре брата принадлежат к *вишну-таттве*, их ни в коем случае нельзя считать обыкновенными людьми. Находится много бессовестных и невежественных комментаторов «Рамаяны», которые утверждают, будто младшие братья Господа Рамачандры — это обыкновенные живые существа. Однако здесь, в «Шримад-Бхагаватам», самом авторитетном священном писании, излагающем науку о Боге, недвусмысленно говорится, что Его братья были полными экспансиями Господа. Изначально все они являются экспансиями Личности Бога: Господь Рамачандра — воплощение Васудевы, Лакшмана — Санкаршаны, Бхарата — Прадьюмны, а Шатругхна — Анируддхи. Лакшмиджи Сита — это внутренняя энергия Господа, она не является обыкновенной женщиной или воплощением внешней энергии, Дурги. Дурга представляет собой внешнюю энергию Господа и связана с Господом Шивой.

Как сказано в «Бхагавад-гите» (4.7), Господь нисходит в материальный мир, когда люди перестают следовать принципам истинной религии. И Господь Рамачандра в сопровождении Своих братьев — экспансий внутренней энергии Господа, и Лакшмиджи Ситадеви тоже явился при аналогичных обстоятельствах.

Отец Господа Рамачандры, Махараджа Дашаратха, попав в затруднительное положение, вынужден был приказать Ему покинуть дом и отправиться в изгнание в лес. Как идеальный сын, Господь исполнил волю Своего отца, несмотря на то что в этот день должна была состояться церемония Его коронации на царство. Лакшманаджи, один из младших братьев Господа, и Его вечная супруга Ситаджи выразили желание отправиться вместе с Ним. Господь согласился на это, и втроем они поселились в лесу Дандакаранья, где прожили четырнадцать лет. Во время их пребывания в лесу между Рамачандрой и Раваной возникла ссора, и Равана похитил жену Господа, Ситу. Эта ссора закончилась гибелью могущественного Раваны и всей его семьи, а его царство было уничтожено.

Сита — это Лакшмиджи, богиня процветания, но ни одному живому существу не дано наслаждаться ею. Живые существа должны поклоняться ей вместе с ее супругом, Шри Рамачандрой. Материалист, подобный Раване, не в состоянии понять этой великой истины, поэтому Равана решил похитить Ситадеви из-под опеки Рамы, чем навлек на себя бесчисленные беды. Материалисты, одержимые жаждой богатства и материального благополучия, должны извлечь урок из «Рамаяны» и понять, что пытаться эксплуатировать энергию Верховного Господа, не признавая Его верховной власти, — значит уподобиться Раване. Материальное могущество Раваны было так огромно, что все дома в его царстве, Ланке, были построены из золота, а его материальным богатствам не было конца. Но он не захотел признать верховную власть Господа Рамачандры и осмелился бросить Ему вызов, похитив Его жену Ситу, и потому погиб, лишившись всех своих богатств и могущества.

Господь Рамачандра — полное воплощение Личности Бога, Он в полной мере обладает всеми шестью достоинствами Господа, и потому в этом стихе Его называют *калешах* — владыкой всех достояний.

ШБ 2.7.24

*йасма адад удадхир удха-бхайанга-вепо
маргам сападй ари-пурам харавад дидхакшох
дуре сухрн-матхита-роша-сушона-дрштйа
татапйамана-макарорага-накра-чакрах*

йасмаи — которому; *адат* — дал; *удадхих* — бескрайний Индийский океан; *удха-бхайа* — от страха; *анга-вепах* — дрожа всем телом; *маргам* — путь; *сапади* — быстро; *ари-пурам* — город врага; *хара-ват* — как у Хары (Махадевы); *дидхакшох* — желая сжечь дотла; *дуре* — на большом расстоянии; *су-хрт* — о близком друге; *матхита* — скорбя; *роша* — гневным; *су-шона* — огненно-красным; *дрштйа* — взглядом; *татапйамана* — опаленные жаром; *макара* — акул; *урага* — змей; *накра* — крокодилов; *чакрах* — круг.

Личность Бога, Господь Рамачандра, охваченный горем разлуки со своим близким другом [Ситой], бросил на город Своего врага [Раваны] гневный взгляд. При этом Его глаза были красными, как у Хары [который хотел испепелить райское царство]. Великий океан, дрожа от страха, пропустил Господа, ибо его обитатели — акулы, змеи и крокодилы — изнемогали от жара под взглядом огненно-красных глаз Господа.

Комментарий:

Верховному Господу присущи те же чувства и эмоции, какими обладают и все остальные живые существа, поскольку Он — верховное, изначальное живое существо, высший источник всех прочих живых существ. Он — *нитья*, главный вечный среди прочих вечных. Он — верховный, а все остальные — Его подчиненные. Одно вечное существо удовлетворяет нужды многих вечных существ, следовательно, вечный Господь и вечное живое существо качественно тождественны друг другу. В силу общности их природы и Господу, и живому существу присущи одинаковые эмоции с той лишь разницей, что в количественном отношении эмоции главного вечного существа отличаются от эмоций зависимых вечных существ. Когда Рамачандра разгневался и Его глаза стали красными, как раскаленное железо, жар Его гнева так нагрел воду в океане, что все его обитатели ощутили на себе этот жар, а сам Океан, дрожа от страха, пропустил Господа и дал Ему возможность легко достичь города врага. Имперсоналистов этот испепеляющий гнев Господа сбивает с толку, поскольку они стремятся найти совершенство в отрицании. Абсолютная Истина трансцендентна ко всему материальному, поэтому имперсоналисты думают, что Абсолюту не может быть присущ гнев, напоминающий материальные эмоции. Из-за недостатка знаний они не в состоянии понять, что эмоции Абсолютной Личности трансцендентны ко всем мирским представлениям о качестве и количестве. Если бы гнев Господа Рамачандры имел материальную природу, разве мог бы он возмутить покой целого океана и всех его обитателей? Способен ли взгляд красных от гнева глаз обычного человека нагреть воду в необозримом океане? Все эти факторы нужно учитывать, рассматривая личностную и безличную концепции Абсолютной Истины. В начале «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Абсолютная Истина является источником всего сущего. Следовательно, Абсолютная Личность не может быть лишена эмоций, отражающихся в преходящем материальном мире. Однако разные эмоции, присущие Абсолюту, — будь то гнев или сострадание

— качественно неотличны друг от друга, иначе говоря, в ценностном отношении они, в отличие от материальных эмоций, одинаковы, поскольку все Его эмоции имеют единую абсолютную природу. Эмоции, несомненно, присущи Абсолюту, вопреки представлениям имперсоналистов, которые смотрят на трансцендентный мир с материальной точки зрения.

ШБ 2.7.25

*вакшах-стхала-спарша-ругна-махендра-ваха-
дантаир видамбита-какубджуша удха-хасам
садйо 'субхих саха винешйати дара-хартур
виспхурджитаир дхануша уччарато 'дхисаинье*

вакшах-стхала — груди; *спарша* — коснувшийся; *ругна* — сломался; *маха-индра* — небесного царя; *ваха* — носитель; *дантаих* — бивнем; *видамбита* — осветились; *какуп-джушах* — все стороны света; *удха-хасам* — одолеваемый смехом; *садйах* — в мгновение ока; *асубхих* — с жизнью; *саха* — вместе; *винешйати* — был убит; *дара-хартух* — тот, кто похитил жену; *виспхурджитаих* — звоном тетивы лука; *дханушах* — лук; *уччаратах* — быстро шагая; *адхисаинье* — среди сражающихся воинов обеих армий.

Во время поединка Индры с Раваной бивень слона, на котором восседал небесный царь, ударившись о грудь Раваны, разбился вдребезги, и его куски, разлетевшиеся кругом, озарили все стороны света. Гордясь своей доблестью, Равана стал прохаживаться между сражающимися воинами, уверенный, что покорил весь мир. Но, когда зазвенела натянутая тетива лука Рамачандры, Личности Бога, его ликующий смех внезапно оборвался, и он испустил дух.

Комментарий:

Каким бы могуществом ни обладал человек, если он осужден Богом, его никто не спасет, и наоборот, каким бы слабым ни был человек, никто не сможет убить его, если он находится под защитой Господа.

ШБ 2.7.26

*бхумех суретара-варутха-вимардитайах
клеша-вйайайа калайа сита-кршна-кешах
джатах каришйати джананупалакшйа-маргах
кармани чатма-махимопанибандханани*

бхумех — всего мира; *сура-итара* — нерелигиозных людей; *варутха* — воинов; *вимардитайах* — изнемогающий под бременем; *клеша* — страданий; *вйайайа* — чтобы облегчить; *калайа* — вместе со Своей полной экспансией; *сита-кршна* — не только прекрасными, но и черными; *кешах* — с волосами; *джатах* — явившись; *каришйати* — будет действовать; *джана* — для общей массы людей; *анупалакшйа* — редко видимый; *маргах* — путь; *кармани* — деяния; *ча* — также; *атма-махима* — с могуществом Самого Господа; *упанибандханани* — связанные.

Когда мир изнемогал под бременем военной мощи не веривших в Бога царей, Господь и Его полная экспансия низошли в этот мир, чтобы облегчить его страдания. Господь пришел сюда в Своей изначальной форме, которую украшают великолепные черные волосы, и, чтобы явить Свое трансцендентное могущество, совершил множество необычайных подвигов. Никто не в силах до конца постичь величие Господа.

Комментарий:

В этом стихе описано явление Господа Кришны и Его первой экспансии — Господа Баладевы. Оба Они являются одной и той же Верховной Личностью Бога. Будучи всемогущим, Господь распространяет Себя в бесчисленные формы и энергии. Все эти формы и энергии, вместе взятые, называют единым

Верховным Брахманом. Многообразные проявления Господа делятся на две категории: личные и обособленные. Личные экспансии Господа называют *вишну-таттвами*, а обособленные — *джива-таттвами*, и самая первая личная экспансия Кришны, Верховной Личности Бога, — Господь Баладева.

И в «Вишну-пуране», и в «Махабхарате» о Кришне и Баладеве говорится, что даже в преклонном возрасте у Них были прекрасные черные волосы. Господа называют *анупалакшья-маргах*, или, пользуясь еще более точным ведическим термином, *аван-манаса-гочарах* — «Тот, кого большинство людей не способно видеть или воспринимать с помощью своих ограниченных материальных чувств». В «Бхагавад-гите» (7.25) Господь говорит: *нахам пракашах сарвасйа йогамайа-самавртах*. Это означает, что Он оставляет за Собой право не открывать Себя всем и каждому. Только истинные преданные могут распознать Господа по Его отличительным признакам, один из которых упомянут в данном стихе: Господь — *сита-кришна-кешах*, то есть Его всегда украшают великолепные черные волосы. Такие волосы были и у Господа Кришны, и у Господа Баладевы, и потому даже в преклонном возрасте Они выглядели, словно шестнадцатилетние юноши. Это качество присуще только Личности Бога. В «Брахма-самхите» говорится, что, хотя Господь — самое старое из всех живых существ, Он всегда выглядит юным и свежим. Таково свойство духовного тела. Материальное тело обречено рождаться, умирать, стареть и болеть, но ни один из этих признаков не присущ духовному телу. Живые существа, которые наслаждаются вечно блаженной жизнью на Вайкунтхалоках, наделены такими же нестареющими духовными телами. В Шестой песни «Бхагаватам» говорится, что Вишнудуты, явившиеся, чтобы спасти Аджамилу от расправы, которую хотели учинить над ним слуги Ямараджи, выглядели, как юноши, что подтверждает сказанное в данном стихе. Отсюда следует, что духовные тела Господа и других обитателей Вайкунтхалок не имеют ничего общего с материальными телами обитателей этого мира. И когда Господь нисходит из того мира в этот, Он является в Своем духовном теле, состоящем из *атма-майи*, Его внутренней энергии. *Бахиранга-майа*, внешняя, материальная энергия, не может коснуться тела Господа. Представления о том, что, являясь в материальный мир, безличный Брахман получает материальное тело, совершенно абсурдны. Господь приходит сюда не в материальном, а в духовном теле. Безличное *брахмаджьоти* — всего лишь ослепительное сияние тела Господа, и между телом Господа и Его безличным сиянием, *брахмаджьоти*, нет никакой качественной разницы.

Резонно спросить, зачем всемогущему Господу Самому приходить сюда ради того, чтобы освободить мир из-под ига неразборчивых в средствах царей? Разумеется, Господу необязательно приходить для этого Самому. На самом деле Он нисходит для того, чтобы явить Свои трансцендентные деяния и тем самым доставить удовольствие Своим чистым преданным, которые хотят наслаждаться жизнью, воспевая и прославляя Господа. В «Бхагавад-гите» (9.13–14) говорится, что *махатмы*, великие преданные Господа, испытывают удовольствие, воспевая деяния Господа. Все ведические писания созданы только для того, чтобы привлечь внимание человека к Господу и Его трансцендентным деяниям. Таким образом, история воплощения Господа на Земле и Его отношения с людьми этого мира служат темой бесед Его чистых преданных.

ШБ 2.7.27

*токена джива-харанам йад улуки-кайас
траи-масикасйа ча пада шакато 'навртвах
йад рингата-гата-гата дива-спршор ва
унмуланам тв итаратхарджунайор на бхавйам*

токена — ребенком; *джива-харанам* — убийство живого существа; *йат* — тот, кто; *улуки-кайах* — принял образ гигантского демона; *траи-масикасйа* — тот, кому едва исполнилось три месяца; *ча* — также; *пада* — ногой; *шакатах анаврттах* — перевернул повозку; *йат* — тот, кто; *рингата* — ползая; *антара-гата-гата* — схваченный; *дива* — высоко в небе; *спршох* — касанием; *ва* — либо; *унмуланам* — вырвав с корнем; *ту* — но; *итаратха* — кто-либо другой; *арджунайох* — двух деревьев арджуна; *на бхавйам* — было невозможно.

Нет никаких сомнений в том, что Господь Кришна — Верховный Господь, иначе разве смог бы Он, будучи грудным младенцем, убить гигантскую демоницу Путану, в трехмесячном возрасте перевернуть ногой повозку или, ползая по двору, вырвать с корнем два дерева арджуна,

таких высоких, что вершины их, казалось, доставали до неба? Совершить все эти подвиги не под силу никому, кроме Самого Господа.

Комментарий:

Бога невозможно выдумать или избрать голосованием, как в наше время стало модным среди недалеких людей. Бог всегда остается Богом, а обыкновенное живое существо — Его неотъемлемой частицей. Бог один, а обыкновенных живых существ бесчисленное множество, и, как гласят ведические писания, Бог удовлетворяет нужды всех прочих живых существ. Когда Кришна был грудным младенцем, демоница Путана явилась к Его матери и попросила у нее позволения покормить ребенка грудью. Мать Яшода согласилась и дала ребенка Путане, принявшей облик добропорядочной женщины. Намереваясь убить ребенка, Путана смазала сосок своей груди ядом, однако, когда ее затея, казалось, уже удалась, Господь Кришна вместе с молоком высосал из ее тела жизненный воздух и гигантское тело демоницы (которое, как говорят, достигало шести миль в длину) рухнуло наземь. Чтобы убить Путану, Кришне не потребовалось увеличиваться до ее размеров, хотя Он вполне мог бы сделать это. В воплощении Ваманы Он принял облик карлика-брахмана, но, когда Бали Махараджа пообещал Ему дать участок земли длиной в три шага, Он вырос в размерах и сделал Свою ногу такой огромной, что достал ею до верхней точки вселенной, покрыв одним шагом миллионы километров. Таким образом, Кришна вполне мог бы совершить чудо, увеличив размеры Своего тела, но не стал делать этого из-за сильной сыновней привязанности к Яшодe. Если бы Яшода увидела, что ее ребенок Кришна увеличивается до размеров демоницы Путаны, это отравило бы ее естественную материнскую любовь, поскольку тогда ей стало бы ясно, что Кришна, которого она считала своим сыном, — это Сам Бог. Узнав о божественном происхождении Кришны, Яшода не смогла бы больше любить Его как родная мать. Что же касается Господа Кришны, то Он — всегда Бог: и когда в образе грудного младенца играет на руках у Своей матери, и когда в образе Ваманадевы двумя шагами покрывает всю вселенную. Чтобы стать Богом, Ему не нужно было совершать суровые аскезы, хотя некоторые люди рассчитывают стать Богом именно таким образом. С помощью суровых аскез нельзя стать равным Богу или слиться с Ним, но можно приобрести большую часть божественных качеств. Живое существо может приобрести много божественных качеств, но оно не способно стать Богом, тогда как Кришна, не

совершая никаких аскез, всегда остается Богом: и в младенческом возрасте, и когда подрастает, — словом, на любом этапе Своей жизни.

Когда Ему едва исполнилось три месяца, Он убил Шакатасуру, прятавшегося за повозкой во дворе Яшодамайи. В другой раз, когда Он, ползая, отвлекал Свою мать от домашних дел, она привязала Его к песту домашней ступы, но непослушный ребенок потащил его к двум высоким деревьям *арджуна*, росшим во дворе дома Яшодамайи, и, когда пестик застрял между ними, деревья со страшным грохотом рухнули на землю. Прибежавшая на шум Яшодамайи решила, что только по милости Господа упавшие деревья не раздавили ее ребенка, не подозревая о том, что этот переполох устроил Сам Господь, ползавший по двору. Таковы любовные взаимоотношения Господа и Его преданных. Яшодамайи хотела, чтобы Господь стал ее сыном, и Он безукоризненно играл эту роль, но в то же время всякий раз, когда было необходимо, исполнял роль Всемогущего Господа. Прелесть игр Господа заключается в том, что Он исполняет желания каждого. Господь повалил огромные деревья *арджуна*, чтобы освободить двух сыновей Куверы, которые по проклятию Нарады превратились в деревья, и в то же время играл роль ребенка, ползавшего по двору дома Яшоды, которая испытывала трансцендентное наслаждение, видя, как Господь играет во дворе ее дома.

Господь в любом облике — исполина или младенца — всегда остается Господом вселенной.

ШБ 2.7.28

*йад ваи врадже враджа-пашун вишатойа-питан
паламс тв адживайад ануграха-дршти-врштья
тач-чхуद्धайе 'ти-виша-вирья-вилола-джихвам
уччатайишйад урагам вихаран храдинйам*

йат — тот, кто; *ваи* — несомненно; *врадже* — во Вриндаване; *враджа-пашун* — вриндаванских животных; *виша-тойа* — ядовитой воды; *питан* — тех, кто напились; *палан* — пастухов; *ту* — также; *адживайат* —

оживил; *ануграха-дришти* — милостивого взгляда; *врштья* — потоками; *тат* — то; *шуддхайе* — для очищения; *ати* — крайне; *виша-вирья* — с очень сильным ядом; *вилола* — с мелькающим; *джихвам* — с языком; *уччатайишйат* — сурово наказал; *урагам* — змея; *вихаран* — считая это развлечением; *храдинйам* — в реке.

Затем, когда мальчики-пастушки и скот, который они пасли, отравились ядовитой водой Ямуны, Господь [который был еще ребенком] Своим милостивым взором оживил их, а потом, чтобы очистить воды Ямуны, Он, словно резвясь, прыгнул в нее и проучил скрывавшегося там змея Калию, с языка которого сочился яд. Кто, кроме Верховного Господа, способен на такие удивительные подвиги?

ШБ 2.7.29

тат карма дивйам ива йан ниши нихшайанам
давагнина шучи-ване паридахйамане
уннешйати враджам ато 'васитанта-калам
нетре пидхапйа сабало 'надхигамйа-вирйах

тат — то; *карма* — деяние; *дивйам* — сверхъестественное; *ива* — как; *йат* — которое; *ниши* — ночью; *нихшайанам* — беззаботно спавших; *дава-агнина* — пламенем лесного пожара; *шучи-ване* — в сухом лесу; *паридахйамане* — охваченном пламенем; *уннешйати* — спас; *враджам* — всех жителей Враджа; *атах* — поэтому; *авасита* — уверенных; *анта-калам* — последние мгновения жизни; *нетре* — глаза; *пидхапйа* — просто закрыв; *са-балах* — вместе с Баладевой; *анадхигамйа* — неисчерпаемая; *вирйах* — доблесть.

В ту же ночь, после наказания змея Калии, когда жители Враджабхуми спали безмятежным сном, в лесу загорелись сухие листья и начался пожар. Казалось, что все жители Враджа обречены на верную гибель, но Господь вместе с Баларамой спас их, просто зажмурил Свои глаза. Таковы сверхъестественные деяния Господа.

Комментарий:

Деяния Господа, описанные в этом стихе, названы сверхъестественными, однако нужно отметить, что деяния Господа всегда сверхъестественны, и это отличает Его от обыкновенного живого существа. Ни один человек, как бы он ни старался, не в состоянии вырвать с корнем гигантский баньян или дерево *арджуна* или, зажмурив глаза, погасить лесной пожар. Однако не только эти поступки Господа, но, по сути дела, и все, что делал Господь, было сверхъестественным. Это находит подтверждение в «Бхагавад-гите» (4.9): «Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Арджуна».

ШБ 2.7.30

*грхнита йад йад упабандхам амушья мата
шулбам сутасья на ту тат тад амушья мати
йадж джрмбхато 'сйа вадане бхуванани гопи
самвикшья шанкита-манах пратибодхитасит*

грхнита — беря; *йат йат* — сколько бы ни; *упабандхам* — веревки, чтобы связать; *амушья* — Его; *мата* — мать; *шулбам* — веревки; *сутасья* — своего сына; *на* — не; *ту* — однако; *тат тат* — одну за другой; *амушья* — Его; *мати* — было достаточно; *йат* — тот, который; *джрмбхатах* — открыв рот; *асья* — Его; *вадане* — во рту; *бхуванани* — миры; *гопи* — женщина-пастушка; *самвикшья* — увидев это; *шанкита-манах* — усомнившись; *пратибодхита* — убедилась в другом; *асит* — так было сделано.

Когда пастушка [приемная мать Кришны Яшода] пыталась связать своему сыну руки веревкой, длины веревки всякий раз не хватало, и в конце концов она махнула на это рукой. Тогда Господь Кришна открыл

рот, в котором Его мать увидела все вселенные. От этого зрелища в ее ум закралось сомнение, однако затем она нашла объяснение мистической природы своего сына.

Комментарий:

Однажды Господь Кришна, игравший роль непослушного ребенка, рассердил Свою мать, Яшоду, и, чтобы наказать сына, она решила связать Его веревкой. Но какую бы длинную веревку она ни брала, всякий раз оказывалось, что ее длины не хватает, чтобы связать Господа. Это занятие очень утомило ее, но тем временем Господь открыл Свой рот, и любящая мать увидела во рту своего сына все вселенные. Это зрелище поразило Яшоду, но из-за сильной любви к Кришне она подумала, что Всемогущий Господь Нараяна милостиво заботится о ее сыне, вызволяя Его из всех опасных ситуаций, в которые Он то и дело попадает. Она так сильно любила Кришну, что ей и в голову не могло прийти, что ее сын и есть Нараяна, Личность Бога. Так действует *йогамайя*, внутренняя энергия Всевышнего, функция которой состоит в том, чтобы сделать совершенными все игры Господа с преданными разных категорий. Кто, кроме Бога, способен творить такие чудеса?

ШБ 2.7.31

*нандам ча мокшйати бхайад варунасьа пашад
гопан билешу пихитан майа-сунуна ча
ахнй апртам ниши шайанам атишрамена
локам викунтхам упанешйати гокулам сма*

нандам — Нанду (отца Кришны); *ча* — также; *мокшйати* — избавляет; *бхайат* — от страха; *варунасьа* — Варуны, полубога вод; *пашат* — от пут; *гопан* — пастухов; *билешу* — в горные пещеры; *пихитан* — помещенных; *майа-сунуна* — сыном Майи; *ча* — также; *ахнй апртам* — очень занятым днем; *ниши* — ночью; *шайанам* — лежавшим; *атишрамена* — от усердного труда; *локам* — планету; *викунтхам* — духовное небо; *упанешйати* — Он даровал; *гокулам* — высшую планету; *сма* — несомненно.

Господь Кришна избавил Своего приемного отца, Нанду Махараджу, от страха перед полубогом Варуной и освободил пастушков из горных пещер, куда их спрятал сын Майи. Кроме того, жителям Вриндавана, которые весь день работали, а ночью, утомленные дневными трудами, крепко спали, Господь Кришна позволил достичь высочайшей планеты духовного неба. Все эти деяния трансцендентны и не оставляют никаких сомнений в том, что Он — Бог.

Комментарий:

Как-то раз Нанда Махараджа, приемный отец Господа Кришны, глубокой ночью отправился совершать омовение в Ямуне, по ошибке решив, что ночь уже подошла к концу. Тогда полубог Варуна унес его на свою планету, рассчитывая, что Личность Бога, Господь Кришна, явится туда, чтобы освободить отца, и он сможет увидеть Его. На самом деле Варуна никогда не брал в плен Нанду Махараджу, так как жители Вриндавана были всегда погружены в размышления о Кришне, постоянно медитируя на Личность Бога и находясь в особой форме *самадхи* — транса *бхакти-йоги*. Они не боялись страданий материального существования. «Бхагавад-гита» подтверждает, что, когда человек из любви к Господу посвящает всего себя Ему и таким образом общается с Ним, он избавляется от страданий, на которые его обрекают законы материальной природы. Из этого стиха явствует, что жители Вриндавана целый день трудились, а ночью, утомленные дневными трудами, крепко спали. Таким образом, у них почти не оставалось времени для занятий медитацией или какой-либо другой формой духовной практики. Но на самом деле они все время были поглощены высочайшей духовной деятельностью. Все, что они делали, было духовно, поскольку все их действия были связаны с Господом Шри Кришной. Вся их так называемая деятельность в материальном мире была связана с Кришной и потому насыщена духовной энергией. В этом заключается преимущество пути *бхакти-йоги*. Все свои обязанности следует исполнять во имя Господа Кришны, тогда каждое действие мы будем совершать с мыслью о Кришне, отчего вся наша деятельность станет высшей формой транса духовного самоосознания.

ШБ 2.7.32

*гопаир макхе пратихате враджа-виплавайа
деве 'бхиваршати пашун крпайа риракшух
дхарточчилиндхрам ива сапта-динани сапта-
варшо махидхрам анагхаика-каре салилам*

гопах — пастухами; *макхе* — в принесении жертв небесному царю; *прашихате* — остановленном; *враджа-виплавайа* — чтобы затопить всю Враджабхуми, место игр Кришны; *деве* — когда небесный царь; *абхиваршати* — наслал проливной дождь; *пашун* — животных; *крпайа* — по беспричинной милости к ним; *риракшух* — желая защитить; *дхарта* — поднял; *уччилиндхрам* — вырвав, словно зонтик; *ива* — точно так; *сапта-динани* — непрерывно в течение семи дней; *сапта-варшах* — хотя Ему было всего семь лет; *махидхрам* — гору Говардхана; *анагха* — не уставая; *эка-каре* — в одной руке; *салилам* — играючи.

Когда, послушавшись Кришну, пастухи Вриндавана перестали приносить жертвы небесному царю Индре, всю местность, называемую Враджем, грозили затопить нескончаемые проливные дожди, которые обрушивались на Вриндаван в течение семи дней. По беспричинной милости к жителям Враджа Господь Кришна одной рукой поднял холм Говардхана, хотя в то время Ему едва исполнилось семь лет. Он поступил так, чтобы защитить скот от бесконечных потоков воды.

Комментарий:

Дети часто играют с кукольными зонтиками, которые иногда называют «лягушкиными зонтиками», а Господь Кришна, когда Ему было всего семь лет, ухитрился поднять огромную гору, Говардхану Парвату во Вриндаване, и в течение семи дней держал ее на одной руке, только чтобы защитить животных и жителей Вриндавана от гнева небесного царя Индры, которому жители Враджабхуми перестали приносить жертвы.

На самом деле, когда человек служит Верховному Господу, ему не нужно приносить жертвы полубогам в благодарность за то, что они делают для него. Жертвоприношения, которые ведические писания рекомендуют совершать для удовлетворения полубогов, — это своего рода стимул, помогающий тем, кто их совершает, осознать существование высшей власти. Господь назначает полубогов ответственными за определенные сферы материальной деятельности, и, согласно «Бхагавад-гите», поклоняясь какому-либо полубогу, человек косвенно поклоняется Верховному Господу. Однако когда человек поклоняется непосредственно Верховному Господу, ему необязательно поклоняться полубогам или приносить им жертвы, как иногда советуют ведические писания. Поэтому Господь Кришна убедил жителей Враджабхуми прекратить жертвоприношения небесному царю Индре. Индра же, не ведая о том, что Господь Кришна находится во Враджабхуми, страшно разгневался на жителей Враджа и попытался отомстить им за нанесенное ему оскорбление. Но всемогущий Господь, прибегнув к помощи Своей энергии, защитил жителей и животных Враджабхуми. Тем самым Он доказал всему миру, что тому, кто занят преданным служением Верховному Господу, нет необходимости удовлетворять никаких полубогов, даже таких великих, как Брахма или Шива. Этот случай не оставляет никаких сомнений в том, что Господь Кришна является Личностью Бога, Верховным Господом, и всегда был Им — и в младенческом возрасте, и в возрасте семи лет, и когда Ему исполнилось сто двадцать пять лет. Он никогда не находился на одном уровне с обыкновенными людьми и даже в преклонном возрасте выглядел, как шестнадцатилетний юноша. Таковы отличительные черты трансцендентного тела Господа.

ШБ 2.7.33

*кридан ване ниши нишакара-рашми-гаурйам
расонмукхах кала-падайата-мурчхитена
уддипита-смара-руджам враджа-бхрд-вадхунам
хартур харишйати широко дханаданугасйа*

кридан — играя; *ване* — в лесу Вриндавана; *ниши* — ночью; *нишакара* — луны; *рашми-гаурйам* — белый свет луны; *раса-унмукхах* — желая танцевать; *кала падайата* — под аккомпанемент сладкозвучных песен; *мурччхитена* — и мелодичной музыки; *уддипита* — возбуждая; *смара-руджам* — желание; *враджа-бхрт* — жителей Враджабхуми; *вадхунам* — у жен; *хартух* — похитителя; *харишйати* — уничтожит; *ширах* — голову; *дханада-анугасйа* — последователя богатого Куверы.

Когда Господь предавался играм танца раса в лесу Вриндавана, Своими сладкозвучными песнями возбуждая желание в женах обитателей Вриндавана, демон по имени Шанкхачуда, богатый последователь хранителя райских сокровищ [Куверы], похитил их, и Господь снес ему голову.

Комментарий:

Следует обратить особое внимание на то, что слова Брахмаджи, приведенные в этом стихе, обращены к Нараде и касаются событий, которым предстояло произойти в будущем, когда Господь Кришна воплотится на Земле. Ясновидцам, которым открыто прошлое, настоящее и будущее, известно об играх Кришны, и, поскольку Брахмаджи был одним из них, он предсказывает здесь то, что должно произойти в будущем. Господь убил Шанкхачуду некоторое время спустя после *раса-лилы*, эти два события не совпадали по времени. В предыдущих стихах мы уже сталкивались с тем, что лесной пожар, потушенный Господом, описан так, как будто он случился одновременно с наказанием змея Калии, а в данном стихе аналогичным образом описаны игры танца *раса* и убийство Шанкхачуды. Все становится на свои места, если учесть, что эти события должны произойти в будущем, через много тысячелетий после того, как Брахмаджи предсказал их в беседе с Нарадой. Господь убил демона Шанкхачуду во время Своих игр в Хорике в месяце Пхалгуна, и в Индии до сих пор каждый год накануне игр Господа в Хорике в честь этого события устраиваются торжества, во время которых сжигают чучело Шанкхачуды. Этот праздник известен повсюду под именем Холи.

Как правило, будущие явления и деяния Господа или Его воплощений предсказаны в священных писаниях, поэтому псевдовоплощения не могут обмануть тех, кто знает о том, что написано в авторитетных *шастрах*.

ШБ 2.7.34-35

*йе ча праламба-кхара-дардура-кешй-аришта-
маллебха-камса-йаванах капи-паундракадйах
анйе ча шалва-куджа-балвала-дантавакра-
саптокша-шамбара-видуратха-рукми-мукхйах*

*йе ва мрдхе самити-шалина атта-чапах
камбоджа-матсйа-куру-срнджайа-каикайадйах
йасйанти адаршанам алам бала-партха-бхима-
вйаджахвайена харина нилайам тадийам*

йе — все те; *ча* — абсолютно; *праламба* — демон по имени Праламба; *кхара* — Дхенукасура; *дардура* — Бакасура; *кеши* — демон Кеши; *аришта* — демон Ариштасура; *малла* — борец при дворе Камсы; *ибха* — Кувалаяпида; *камса* — царь Матхуры, дядя по матери Кришны; *йаванах* — цари Персии и соседних стран; *капи* — Двивида; *паундрака-адйах* — Паундрака и проч; *анйе* — другие; *ча* — так же как; *шалва* — царь Шалва; *куджа* — Наракасура; *балвала* — царь Балвала; *дантавакра* — брат Шишупалы, заклятый враг Кришны; *саптокша* — царь Саптокша; *шамбара* — царь Шамбара; *видураха* — царь Видуратха; *рукми-мукхйах* — брат Рукмини, первой жены Кришны в Двараке; *йе* — все те; *ва* — либо; *мрдхе* — на поле битвы; *самити-шалинах* — очень могущественные; *атта-чапах* — вооруженные луками и стрелами; *камбоджа* — царь Камбоджи; *матсйа* — царь Дварбханги; *куру* — сыновья Дхритараштры; *срнджайа* — царь Сринджая; *каикайа-адйах* — царь Кекайи и другие; *йасйанти* — достигнут; *адаршанам* — слияния с безличным брахмаджьоти; *алам* — не говоря уже; *бала* — Баладева; *партха* — Арджуна; *бхима* — второй из Пандавов; *вйаджа-ахвайена* — под чужими именами; *харина* — Господом Хари; *нилайам* — обители; *тадийам* — Его.

Демоны Праламба, Дхенука, Бака, Кеши, Аришта, Чанура, Муштика, слон Кувалайпида, Камса, Явана, Наракасура и Паундрака, великие военачальники, подобные Шалве, обезьяна Двивида и Балвала, Дантавакра, семеро быков, Шамбара, Видуратха и Рукми, а также великие воины — Камбоджа, Матсья, Куру, Сринджая и Кекая будут яростно биться либо с Самим Господом Хари, либо с Ним же, но под другими именами: Баладевы, Арджуны, Бхимы и проч. А когда эти демоны будут убиты, они войдут в безличное брахмджьоти или в обитель Господа на планетах Вайкунтхи.

Комментарий:

Все существующее в материальных и духовных мирах представляет собой проявление различных энергий Господа Кришны. Личность Бога Баладева — это первая экспансия Господа, а Бхима, Арджуна и другие — Его приближенные. Господь, как всегда, явился в окружении Своих приближенных и энергий. Поэтому непокорные души, восставшие против власти Господа, в частности демоны и демоничные люди, которые поименно перечислены в этих стихах (Праламба и т. д.), должны были погибнуть либо от руки Самого Господа, либо от руки одного из Его спутников. Все это подробно описано в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам». Однако следует уяснить себе, что все упомянутые живые существа после смерти обрели освобождение, либо слившись с *брахмджьоти* Господа, либо получив право войти в обители Господа, называемые Вайкунтхами. Бхишмадева уже объяснил это в Первой песни «Бхагаватам». Все, кто участвовал в битве на Курукшетре или сражался с Самим Господом, Баладевой или с кем-либо из слуг Господа, обрели духовное существование, соответствующее состоянию их ума в момент смерти. Те, кто признавал Кришну Господом, попали на Вайкунтхи, а те, кто считал Его всего лишь могущественным человеком, получили освобождение, слившись с духовным бытием безличного *брахмджьоти* Господа. Но все они освободились из рабства материального существования. Если такая удача выпадает на долю тех, кто играет роль врагов Господа, то трудно даже представить себе, чего достигают Его преданные, связанные с Ним трансцендентными отношениями.

ШБ 2.7.36

*калена милита-дхийам авамршйа нрнам
стокайушам сва-нигамо бата дура-парах
авирхитас тв ануйугам са хи сатйаватйам
веда-друмам вита-пашо вибхаджишйати сма*

калена — с течением времени; *милита-дхийам* — недалеких людей; *авамршйа* — подумав о трудностях; *нрнам* — всего человечества; *стока-айушам* — людей, не наделенных долголетием; *сва-нигамах* — ведические писания, сложенные Им; *бата* — точно; *дура-парах* — очень трудные; *авирхитах* — явившись в образе; *ту* — но; *ануйугам* — в соответствии с условиями наступившего века; *сах* — Он (Господь); *хи* — несомненно; *сатйаватйам* — в лоне Сатъявати; *веда-друмам* — древо желания Вед; *вита-пашах* — на ветви; *вибхаджишйати* — разделит; *сма* — воистину.

Сам Господь, воплотившись в образе сына Сатъявати [Вьясадевы], сочтет созданные Им ведические писания слишком сложными для людей с неразвитым интеллектом, которым отпущена короткая жизнь, и, чтобы приспособить эти писания к условиям наступившего века, разделит древо ведических знаний на отдельные ветви.

Комментарий:

В этом стихе Брахма предсказывает создание «Шримад-Бхагаватам», предназначенного для людей Кали-юги, век которых недолог. Как говорится в Первой песни, недалекие люди века Кали будут не только мало жить, но и столкнутся в своей жизни со множеством проблем, неизбежных в хаотичном атеистическом обществе. В соответствии с законами природы прогресс науки, направленный на создание материальных удобств, является результатом деятельности в *гуне* невежества. Истинный прогресс в познании — это

прогресс в познании самого себя. Однако в век Кали недалекие люди ошибочно полагают, что вместе с сотней лет, отпущенных им для жизни (которые теперь фактически сократились до шестидесяти, а то и до сорока лет), всему приходит конец. Они ограничены, поскольку не знают о том, что жизнь вечна. Они отождествляют себя с временным материальным телом, которое существует каких-нибудь сорок лет, и абсолютно уверены в том, что оно составляет единственную основу жизни. О таких людях говорят, что они мало чем отличаются от ослов или быков. Однако Господь — милосердный отец всех живых существ — дает им безграничные ведические знания в форме таких коротких трактатов, как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам» (предназначенный для тех, кто уже усвоил истины «Бхагавад-гиты»). Пураны и «Махабхарата» тоже сложены Вьясадевой и адресованы различным типам людей, находящимся под влиянием разных гун материальной природы. Однако все эти произведения находятся в строгом соответствии с принципами Вед.

ШБ 2.7.37

*дева-двишам нигама-вартмани ништхитанам
пурбхир майена вихитабхир адршйа-турбхих
локан гхнатам мати-вимохам атипралобхам
вешам видхайа баху бхашйата аупадхармйам*

дева-двишам — тех, кто завидовал преданным Господа; *нигама* — Вед; *вартмани* — на пути; *ништхитанам* — устроившихся в безопасности; *пурбхих* — на ракетах; *майена* — великим ученым Майей; *вихитабхих* — созданных; *адришйа-турбхих* — невидимыми в небе; *локан* — разные планеты; *гхнатам* — убивающих; *мати-вимохам* — заблуждение; *атипралобхам* — очень привлекательное; *вешам* — одежды; *видхайа* — сделав так; *баху бхашйате* — будет много говорить; *аупадхармйам* — о субрелигиозных принципах.

Когда атеисты, досконально изучив ведическую науку, уничтожат обитателей разных планет вселенной, летая по небу на невидимых космических кораблях, построенных великим ученым Майей, Господь

внесет путаницу в их умы и, облачась в привлекательные одежды Будды, будет проповедовать принципы, предшествующие религиозным.

Комментарий:

Господь Будда, воплощение Господа, о котором говорится в данном стихе, — это не тот Будда, который известен нам из истории. Как утверждает Шрила Джива Госвами, Будда, упоминающийся в этом стихе, явился в другой век Кали. В течение жизни одного Ману на Земле сменяется более семидесяти двух Кали-юг — в одну из них и явился Господь Будда, о котором говорится в данном стихе. Господь Будда приходит на Землю, когда люди становятся чересчур материалистичными, и учит их начаткам религии. Проповедуемый им принцип *ахимсы* сам по себе еще не является религиозным принципом, однако это одно из важнейших качеств по-настоящему религиозного человека. Это религия на уровне здравого смысла — она учит тому, что человек не должен причинять вред животным или другим живым существам, поскольку в конечном счете это обернется против него самого. Но прежде чем усвоить принцип *ахимсы*, необходимо научиться смирению и избавиться от гордыни. Пока человек не станет смиренным и не избавится от гордыни, он не сможет следовать принципу ненасилия. Отказавшись от насилия, необходимо научиться терпимости и простоте. Кроме того, нужно с почтением относиться к великим религиозным проповедникам и духовным учителям, а также научиться владеть своими чувствами, отрешившись от привязанности к семье и дому и занимаясь преданным служением Господу. В конце концов человек должен признать существование Господа и стать Его преданным. Без этого ни о какой религии не может быть и речи. Все религиозные принципы должны быть непосредственно связаны с Богом; моральные правила являются всего лишь субрелигиозными принципами, которые обычно называют *упадхармой*, то есть принципами, предшествующими религиозным.

ШБ 2.7.38

*йархй алайешв апи сатам на харех катхах сйух
пашандино двиджа-джана вршала нрдевах
сваха свадха вадхад ити сма гиро на йатра*

шаста бхавишйати калер бхагаван йуганте

йархи — когда это случится; *алайешу* — в жилищах; *апи* — даже; *сатам* — образованных людей; *на* — не; *харех* — о Личности Бога; *катхах* — повествования; *сйух* — будут рассказываться; *пашандинах* — безбожники; *двиджа-джанах* — люди, относящие себя к трем высшим сословиям (брахманам, кшатриям и вайшьям); *вршалах* — шудры, принадлежащие к низшему сословию; *нр-девах* — министры; *сваха* — гимны, которые поются во время совершения жертвоприношений; *свадха* — все, что необходимо для совершения жертвоприношений; *вашат* — жертвенный алтарь; *ити* — все эти; *сма* — будут; *гирах* — слова; *на* — никогда; *йатра* — где бы то ни было; *шаста* — карающая сила; *бхавишйати* — явится; *калех* — века Кали; *бхагаван* — Личность Бога; *йуга-анте* — в конце.

Затем, в конце Кали-юги, когда о Боге перестанут говорить даже в домах людей, слывающих святыми, и в домах почтенных представителей трех высших сословий, когда власть в правительстве перейдет в руки министров, избранных из числа невежественных шудр или людей, принадлежащих к еще более низким слоям общества, когда не останется никого, кто хотя бы понаслышке знал, как следует совершать жертвоприношения, Господь явится в образе верховного карателя.

Комментарий:

В этом стихе перечислены признаки ужасных условий, в которых окажется материальный мир в конце этого века, Кали-юги. Суть этих условий — безбожие. В то время даже люди, слывающие святыми, и представители высших сословий общества, которых обычно называют *двиджа-гьянами*, дваждырожденными, станут атеистами. Они практически забудут даже святое имя Господа, не говоря уже о Его деяниях. Высшие сословия, то есть класс разумных людей, направляющий развитие общества, правящий класс, обеспечивающий порядок в обществе, и класс производителей, ответственный за экономическое состояние общества, должны хорошо разбираться в науке о Верховном Господе. Им должны быть известны Его святое имя, качества, игры, окружение, атрибуты и воплощения. О святых и представителях высших

сословий общества судят по тому, насколько они сведущи в науке о Боге — *таттва-гьяне*, а не по их генеалогии или каким-либо другим признакам, относящимся к телу. Если человек не знает науки о Боге и не имеет практических навыков преданного служения, то все подобные титулы и знаки отличия считаются просто украшениями мертвеца. И когда все общество состоит из таких разукрашенных мертвецов, мирное духовное развитие людей становится практически невозможным. Недостаток образования и культуры у высших сословий общества лишает их права называться *двиджа-гьянами*, дваждырожденными. В этом великом писании уже много раз говорилось о том, как важно обрести второе рождение, и данный стих вновь напоминает читателю, что рождение, которое является результатом совокупления отца и матери, называют животным рождением. И если после подобного рождения жизнь человека сводится только к еде, сну, самозащите и совокуплению, если она не строится на научных принципах духовной культуры, то такую жизнь называют жизнью *шудр*, или невежественной черни. В этом стихе говорится, что государственная власть в Кали-югу перейдет в руки невежественных атеистичных представителей рабочего класса, а посты *нридевов* (министров в правительстве) займут *вришалы*, неотесанные выходцы из низших слоев общества. В человеческом обществе, состоящем из необразованных представителей низших классов, не может быть ни мира, ни благополучия. Признаки таких некультурных общественных животных уже можно сплошь и рядом видеть в людях современного общества, и долг его лидеров — обратить на это внимание и постараться исправить положение, восстановив в обществе принципы дваждырожденных, то есть людей, постигших науку сознания Бога. Этого можно достичь, распространив по всему миру культуру «Шримад-Бхагаватам». Когда человеческое общество полностью вырождается, Господь приходит в образе Калки и безжалостно уничтожает всех демонов.

ШБ 2.7.39

*сарге тапо 'хам ршайо нава йе праджешах
стхане 'тха дхарма-макха-манв-амараванишах
анте тв адхарма-хара-манйу-вашасурадйа
майа-вибхутайа имах пуру-шакти-бхаджах*

сарге — на заре творения; *тапах* — аскеза; *ахам* — я; *ршайах* — мудрецы; *нава* — девять; *йе праджешах* — те, кто производит потомство; *стхане* — при поддержании творения; *атха* — несомненно; *дхарма* — религия; *макха* — Господь Вишну; *ману* — отец человечества; *амара* — полубоги, которым поручено управлять делами вселенной; *аванишах* — и цари разных планет; *анте* — в конце; *ту* — но; *адхарма* — безбожие; *хара* — Господь Шива; *манйу-ваша* — охваченные гневом; *асура-адйах* — безбожники, враги преданных; *майа* — энергии; *вибхутайах* — могущественные представители; *имах* — все они; *пуру-шакти-бхаджах* — Господа, обладающего высшей властью.

На заре творения есть аскеза, я [Брахма] и Праджапати — великие мудрецы, производящие потомство. Позже, в период поддержания творения, действуют Господь Вишну, наделенные исполнительной властью полубоги и цари разных планет. Но в конце во вселенной воцаряется безбожие, а затем приходит Господь Шива и вместе с ним разъяренные демоны-атеисты. Все они суть различные проявления энергии верховной власти — Господа.

Комментарий:

Материальный мир создается энергией Господа, которая на заре творения проявляется в аскезе Брахмаджи, первого живого существа во вселенной. Затем появляются девять Праджапати, которых называют великими мудрецами. На стадии сохранения творения мир держится на преданном служении Господу Вишну, то есть на истинной религии, а также на многочисленных полубогах и правителях различных планет. Когда же приближается конец творения, то сначала в мире распространяется безбожие, а затем приходит Господь Шива со свитой разъяренных демонов-атеистов. Однако все они — лишь различные проявления Верховного Господа. Брахма, Вишну и Махадева (Шива) являются воплощениями различных *гун* материальной природы. Вишну — повелитель *гуны* благодати, Брахма — *гуны* страсти, а Шива — *гуны* невежества. В конечном счете, материальное творение — это временное проявление, созданное для того, чтобы дать обусловленным душам, попавшим в западню материального мира, возможность освободиться. И тот, кто принимает покровительство Господа Вишну и развивает в себе

качества гуны благости, имеет гораздо больше шансов освободиться из материального рабства. Следуя принципам вайшнавов, такой человек получает доступ в царство Бога, чтобы больше не возвращаться в этот исполненный страданий материальный мир.

ШБ 2.7.40

*вишнор ну вирйа-гананам катамо 'рхатиха
йах партхиванй апи кавир вимаме раджамси
часкамбха йах сва-рахасаскхалата три-прштхам
йасмат три-самйа-саданат уру-кампайанам*

вишнох — Господа Вишну; *ну* — но; *вирйа* — доблесть; *гананам* — перечень; *катамах* — кто еще; *архати* — способен сделать; *иха* — в этом мире; *йах* — тот, кто; *партхивани* — атомы; *апи* — также; *кавих* — великий ученый; *вимаме* — мог сосчитать; *раджамси* — частицы; *часкамбха* — мог достать; *йах* — тот, кто; *сва-рахаса* — Своей ногой; *аскхалата* — без усилий; *три-прштхам* — высшую планетную систему; *йасмат* — которой; *три-самйа* — нейтральное состояние трех гун; *саданат* — до этого места; *уру-кампайанам* — сильно потрясший.

Кому под силу описать величие Вишну? Даже если за это возьмется ученый, сосчитавший все атомы во вселенной, то и его постигнет неудача. Ведь это именно Он в Своей форме Тривикрамы без труда достал ногой до высшей планеты вселенной, Сатьялоки, и достиг границы нейтрального состояния трех гун материальной природы. Этот случай потряс всех.

Комментарий:

Высшим достижением материальной науки является открытие атомной энергии. Однако ученые-материалисты не способны определить число атомов во вселенной. Но даже если кто-то и смог бы сосчитать все атомы или свернуть небо, как сворачивают одеяло, то и тогда бы он не сумел измерить величие и

могущество Верховного Господа. Его называют Тривикрамой, потому что, воплотившись в образе Ваманы, Он простер Свою ногу над Сатьялокой, высшей планетной системой вселенной, и достиг области нейтрального состояния *гун* природы, которую называют оболочкой материального мира. Над материальным небом расположено семь материальных оболочек, и Господь пронзил даже их. Большим пальцем Своей ноги Он пробил в них отверстие, через которое воды Причинного океана просочились в материальный мир, и этот поток получил название священной Ганги, чьи воды освящают планеты всех трех миров. Иначе говоря, у трансцендентно могущественного Вишну не может быть соперников. Он всемогущ, и нет никого равного Ему или более великого, чем Он.

ШБ 2.7.41

*нантам видамй ахам ами мунайо 'гра-джас те
майа-баласйа пурушасйа кутто 'вара йе
гайан гунан даша-шатанана ади-девах
шешо 'дхунапи самавасйати насйа парам*

на — никогда; *антам* — конец; *видами* — я знаю; *ахам* — сам; *ами* — и все те; *мунайах* — великие мудрецы; *агра-джах* — родившиеся до тебя; *те* — тебя; *майа-баласйа* — всесильного; *пурушасйа* — Личности Бога; *кутах* — не говоря уже о других; *аварах* — родившихся после нас; *йе* — те; *гайан* — воспевая; *гунан* — качества; *даша-шата-ананах* — наделенный десятью сотнями уст; *ади-девах* — первое воплощение Господа; *шешах* — известное как Шеша; *адхуна* — до сих пор; *апи* — даже; *самавасйати* — может достичь; *на* — не; *асйа* — Его; *парам* — предела.

Ни я сам, ни великие мудрецы, рожденные до тебя, не знают до конца всемогущую Личность Бога. Что же тогда говорить о тех, кто родился после нас? Даже первое воплощение Господа, Шеша, и тот не может исчерпать это знание, хотя беспрестанно описывает качества Господа десятью сотнями уст.

Комментарий:

Энергия Всемогущей Личности Бога проявляется в трех основных формах — как внутренняя, внешняя и пограничная энергия, и каждая из них в свою очередь имеет бесконечное множество разнообразных проявлений. Таким образом, никто не в силах сосчитать все проявления энергии Бога, ибо даже Сам Господь в Своем воплощении Шеши не может измерить эти энергии, хотя непрерывно описывает их тысячью Своих уст.

ШБ 2.7.42

*йешам са эша бхагаван дайайед анантах
сарватманашрита-падо йади нирвйаликам
те дустарам атитаранти ча дева-майам
наишам мамахам ити дхих шва-шргала-бхакшье*

йешам — только тем; *сах* — Господь; *эшах* — эта; *бхагаван* — Личность Бога; *дайайет* — являет Свою милость; *анантах* — обладающий бесчисленными энергиями; *сарва-атмана* — всеми силами, безоговорочно; *ашрита-падах* — предавшаяся душа; *йади* — если так предастся; *нирвйаликам* — без притворства; *те* — только те; *дустарам* — неодолимые; *атитаранти* — могут преодолеть; *ча* — и все связанное; *дева-майам* — разнообразные энергии Господа; *на* — не; *эшам* — их; *мама* — моих; *ахам* — я; *ити* — таким образом; *дхих* — сознающий; *шва* — для собак; *шргала* — шакалов; *бхакшье* — для еды.

Однако тот, кто безраздельно предан служению Верховному Господу и благодаря этому заслужил особую благосклонность Личности Бога, может пересечь непреодолимый океан иллюзии и постичь Господа. Но те, кто привязан к своему телу, которому в конце концов суждено стать пищей собак и шакалов, не способны на это.

Комментарий:

Чистые, беспримесные преданные Господа постигли Его величие — они понимают, насколько велик Господь и как бесконечно разнообразны проявления Его энергий. Но тем, кто привязан к своему смертному телу, практически закрыт доступ к науке о Боге. В материалистическом мире, основанном на концепции тождества «я» живого существа и его материального тела, эта наука неведома. Материалист день и ночь трудится не разгибая спины, чтобы обеспечить всем необходимым не только свое материальное тело, но и тела своих детей, родственников, членов своего сословия, соотечественников и т. д. Материалисты заняты разнообразной филантропической и альтруистической деятельностью на политической арене, на уровне своей страны и в масштабах всего мира, однако ни одна из форм их деятельности не выходит за рамки ложной концепции тождества материального тела и духовной души. Следовательно, пока человек не избавится от ложных представлений о природе тела и души, он не сможет постичь Бога, а пока в обществе нет знаний о Боге, прогресс материальной цивилизации — каким бы блестящим он ни был — следует рассматривать как деградацию общества.

ШБ 2.7.43-45

*ведахам анга парамасйа хи йога-майам
йуйам бхаваш ча бхагаван атха даитйа-варйах
патни манох са ча мануш ча тад-атмаджаш ча
прачинабархир рбхур анга ута дхруваш ча*

*икшвакур аила-мучукунда-видеха-гадхи-
рагхв-амбариша-сагара гайа-нахушадйах
мандхатр-аларка-шатадханв-ану-рантидева
деваврато балир амурттарайо дилипах*

*саубхарй-утанка-шиби-девала-ниппалада-
сарасватоддхава-парашара-бхуришенах
йе 'нйе вибхишана-ханумад-упендрадатта-*

партхарштишена-видура-шрутадева-варйах

веда — знаю это; *ахам* — я; *анга* — о Нарада; *парамасйа* — Всевышнего; *хи* — несомненно; *йога-майам* — энергию; *йуйам* — ты сам; *бхавах* — Шива; *ча* — и; *бхагаван* — великий полубог; *атха* — а также; *дайтйа-варйах* — Прахлада Махараджа, великий преданный Господа, родившийся в семье демонов; *патни* — Шатарупа; *манох* — Ману; *сах* — он; *ча* — также; *манух* — Сваямбхува; *ча* — и; *тат-атма-джах ча* — и его дети: Прияврата, Уттанапада, Девахути и тд; *прачинабархих* — Прачинабархи; *рбхух* — Рибху; *ангах* — Анга; *ута* — даже; *дхрувах* — Дхрува; *ча* — и; *икшвакух* — Икшваку; *аила* — Аила; *мучукунда* — Мучукунда; *видеха* — Махараджа Джанака; *гадхи* — Гадхи; *рагху* — Рагху; *амбариша* — Амбариша; *сагарах* — Сагара; *гайа* — Гая; *нахуша* — Нахуша; *адйах* — и так далее; *мандхатр* — Мандхата; *аларка* — Аларка; *шатадхану* — Шатадхану; *ану* — Ану; *рантидевах* — Рантидева; *девавратах* — Бхишма; *балих* — Бали; *амурттарайах* — Амурттарая; *дилипах* — Дилипа; *саубхари* — Саубхари; *утанка* — Утанка; *шиби* — Шибидева; *девала* — Девала; *пиппалада* — Пиппалада; *сарасвата* — Сарасвата; *уддхава* — Уддхава; *парашара* — Парашара; *бхуришенах* — Бхуришена; *йе* — те, кто; *анйе* — другие; *вибхишана* — Вибхишана; *ханумат* — Хануман; *упендра-датта* — Шукадева Госвами; *партха* — Арджуна; *арштишена* — Арштишена; *видура* — Видура; *шрутадева* — Шрутадева; *варйах* — выдающиеся.

О Нарада, энергии Господа непостижимы и безграничны, но, поскольку все мы — души, предавшиеся Ему, нам известно, каким образом Он действует, манипулируя энергиями йогамаи. Знанием об энергиях Господа обладают также всемогущий Шива, Прахлада Махараджа — великий царь, родившийся в семье безбожника, Сваямбхува Ману, его жена Шатарупа, его сыновья и дочери (Прияврата, Уттанапада, Акути, Девахути и Прасути), Прачинабархи, Рибху, Анга (отец Вены), Махараджа Дхрува, Икшваку, Аила, Мучукунда, Махараджа Джанака, Гадхи, Рагху, Амбариша, Сагара, Гая, Нахуша, Мандхата, Аларка, Шатадхану, Ану, Рантидева, Бхишма, Бали, Амурттарая, Дилипа, Саубхари, Утанка, Шибидева, Девала, Пиппалада, Сарасвата, Уддхава, Парашара, Бхуришена, Вибхишана, Хануман, Шукадева Госвами, Арджуна, Арштишена, Видура, Шрутадева и другие.

Комментарий:

В данном стихе говорится, что всем великим преданным Господа, которые жили в прошлом и живут ныне, а также преданным Господа, которые придут в будущем, известно о многообразных энергиях Господа, в том числе об энергии Его имени, качеств, игр, окружения, личности и т. д. Как же они получили эти знания? Разумеется, не в процессе философских рассуждений и не с помощью ограниченных орудий познания. С помощью орудий познания (материальных чувств или таких приборов, как микроскопы и телескопы) невозможно до конца познать даже проявленные материальные энергии Господа, которые мы видим своими глазами. К примеру, во вселенной существуют миллионы и миллионы планет, но ученые не способны их даже сосчитать. Эти планеты — всего-навсего проявления материальной энергии Господа. Что же тогда ученые с помощью имеющихся в их распоряжении материальных средств могут узнать о духовной энергии Господа? Все их гипотезы и рассуждения, приправленные изрядной дозой «если бы» да «кабы», не помогут нам постичь духовную энергию. Наоборот, эти умозрительные поиски истины приведут только к тому, что люди отчаются постичь Бога и вовсе откажутся от своих поисков, заявив, что Бога нет. Поэтому здравомыслящий человек даже не берется рассуждать о том, что выходит за пределы его ничтожных умственных способностей, а просто старается научиться тому, как предаться Верховному Господу, ибо только Сам Господь способен даровать человеку истинное знание. В Упанишадах ясно сказано, что ни самоотверженный труд, ни умственное напряжение, ни философские рассуждения, ни софистика не помогут постичь Верховную Личность Бога. Господа способна постичь только предавшаяся Ему душа. В данном стихе эту истину признает Брахмаджи, самое великое из всех живых существ в материальном мире. Поэтому люди должны прекратить бесплодные попытки постичь Бога экспериментальным путем. Чтобы постичь Господа, нужно предаться Ему и признать авторитет преданных, перечисленных в этих стихах. Господь безграничен, и с помощью Своей *йогамайи* Он помогает предавшейся душе постичь Его в той мере, в какой она предается Ему.

*те ваи видантй атитаранти ча дева-майам
стри-шудра-хуна-шабара апи папа-дживах
йадй адбхута-крама-парайана-шила-шикшас
тирйаг-джана апи ким у шрута-дхарана йе*

те — такие люди; *ваи* — несомненно; *виданти* — знают; *атитаранти* — превосходят; *ча* — также; *дева-майам* — покрывающую энергию Господа; *стри* — женщины; *шудра* — представители рабочего класса; *хуна* — горцы; *шабарах* — сибирские народности, или те, кто стоит ниже шудр; *апи* — хотя; *папа-дживах* — греховные живые существа; *йади* — при условии; *адбхута-крама* — того, чьи деяния удивительны; *парайана* — преданных; *шила* — поведению; *шикшах* — обученные; *тирйак-джанах* — даже те, кто не является людьми; *апи* — также; *ким* — что; *у* — не говоря уже; *шрута-дхаранах* — о тех, кто получил представление о Господе, слушая повествования о Нем; *йе* — те из них.

Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведет греховную жизнь: женщинам, рабочим, горцам или коренным жителям Сибири, — и даже звери и птицы тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если предадутся чистым преданным Господа и будут следовать по их стопам, встав на путь преданного служения.

Комментарий:

Иногда люди спрашивают: как предаться Верховному Господу? В «Бхагавад-гите» (18.66) Господь просит Арджуну предаться Ему, и люди, не желающие следовать этому совету, спрашивают о том, где находится Бог и кому они должны предаться. В данном стихе содержится исчерпывающий ответ на все подобные вопросы. Нам вовсе не обязательно видеть Личность Бога своими глазами, однако если мы искренне хотим, чтобы Господь направлял нас, Он пошлет нам Своего истинного представителя, который приведет нас домой, обратно к Богу. Чтобы продвигаться по пути духовного

самоосознания, не нужно обладать никакой материальной квалификацией. В материальном мире, для того чтобы заниматься какой-либо деятельностью, необходима соответствующая квалификация. Тот, кто не обладает подобной квалификацией, не годится для этой деятельности. Но, чтобы служить Господу, требуется только одно — предаться Ему. Предаться Господу может каждый — это целиком в нашей власти. Если человек хочет, он может незамедлительно предаться Господу, и с этого момента начнется его духовная жизнь. Истинный представитель Бога находится практически на одном уровне с Самим Богом. Иначе говоря, исполненный любви представитель Бога даже более милостив, чем Сам Бог, поскольку к нему проще приблизиться. Грешный человек не способен приблизиться к Самому Господу, но он легко может приблизиться к Его чистому преданному. И если он признает такого чистого преданного Господа своим наставником, то сможет постичь науку о Боге и в конце концов стать таким же, как этот трансцендентный чистый преданный Господа, получив таким образом освобождение и вернувшись домой, к Богу, туда, где царит вечное счастье.

Итак, тому, кто действительно хочет этого, совсем не трудно постичь науку о Боге и прекратить бессмысленную борьбу за существование. Однако тем, кто не желает предаться Господу, а предпочитает заниматься бесплодным философствованием, постичь Его чрезвычайно трудно.

ШБ 2.7.47

*шашват прашантам абхайам пратибодха-матрам
шуддхам самам сад-асатах параматма-таттвам
шабдо на йатра пуру-каракаван крийартхо
майа параитй абхимукхе ча виладжджамана
тад ваи падам бхагаватах парамасйа пумсо
брахмети йад видур аджасра-сукхам вишокам*

шашват — вечный; *прашантам* — безмятежный; *абхайам* — бесстрашный; *пратибодха-матрам* — антитеза материальному сознанию; *шуддхам* — незагрязненное; *самам* — без различий; *сад-асатах* — между причиной и следствием; *параматма-таттвам* — изначальная

причина; *шабдах* — мысленный звук; *на* — не; *йатра* — где есть; *пуру-каракаван* — приводящий к кармической деятельности; *крийа-артхах* — для жертвоприношений; *майа* — иллюзия; *параити* — убегает; *абхимукхе* — перед; *ча* — также; *виладжджамана* — стыдись; *тат* — то; *ваи* — несомненно; *падам* — высшая ступень; *бхагаватах* — Личности Бога; *парамасйа* — Всевышнего; *пумсах* — личности; *брахма* — Абсолюта; *ити* — таким образом; *йат* — который; *видух* — известный как; *аджасра* — безграничное; *сукхам* — счастье; *вишокам* — без тени горя.

То, что постигается как Абсолютный Брахман, исполнено безграничного блаженства, которое не омрачает даже тень скорби. Это, несомненно, высший аспект верховного наслаждающегося, Личности Бога. Он всегда безмятежен и не ведает страха. В отличие от материи, Он есть совершенное сознание. Безукоризненно чистый и лишенный материальной двойственности, Он является высшей изначальной причиной всех причин и следствий. В Нем отсутствуют жертвоприношения, совершаемые во имя наслаждения их плодами, и Его не может коснуться иллюзорная энергия.

Комментарий:

Высший наслаждающийся, Личность Бога, — это Верховный Брахман, *суммум бонум*^[6], ибо Он является высшей причиной всех причин. Осознание безличного Брахмана — это всего лишь первый шаг на пути познания Абсолюта, поскольку понятие безличного Брахмана, по сути дела, представляет собой антитезу иллюзорной концепции материального бытия. Иначе говоря, безличный Брахман — это аспект Абсолюта, противопоставленный многообразию материального мира, подобно тому как свет является противоположностью тьмы. Но свет состоит из разных цветов, которые способны видеть те, кто более глубоко понимает природу света, и, следовательно, высшая ступень постижения Брахмана — это осознание источника сияния Брахмана, то есть осознание Верховной Личности Бога, которая является *суммум бонум*, первоисточником всего сущего. Таким образом, осознание Личности Бога подразумевает также осознание безличного Брахмана, который вначале познается как антитеза материальной скверны. Познание Личности Бога — это третья ступень осознания Брахмана. Как

объясняется в Первой песни «Шримад-Бхагаватам», человек должен постичь все три аспекта Абсолюта: Брахман, Параматму и Бхагавана.

Прашибодха-матрам — это концепция материального бытия со знаком «минус». Жизнь в материальном мире сопряжена с материальными страданиями, поэтому на первой стадии осознания Брахмана человек отрицает все проявления материальной скверны и обретает ощущение вечности бытия, противоположное мукам рождения, смерти, болезней и старости. К этому в общих чертах сводится осознание безличного Брахмана.

Верховный Господь является Верховной Душой всего сущего, поэтому на высших ступенях познания Бога в человеке пробуждается любовь к Нему. Любовь существует благодаря тому, что души вступают во взаимоотношения друг с другом. Отец любит сына, поскольку находится с ним в близких отношениях. Однако в материальном мире подобные отношения исполнены скверны. Когда же человек встречается с Личностью Бога, любовь, на которую он способен, проявляется во всей полноте, поскольку любовные отношения души и Бога реальны. Любовь к Господу не зависит от перемен материального тела или ума человека. Господь является полным, очевидным, естественным, безукоризненно чистым и неоскверненным объектом любви для всех живых существ, ибо Он — Сверхдуша, Параматма, пребывающая в сердце каждого. Любовь к Господу достигает полного развития лишь тогда, когда живое существо получает освобождение.

Эта любовь приводит к тому, что в душе начинает бить неиссякаемый источник вечного счастья, к которому не примешивается страх того, что оно может кончиться, омрачающий любое счастье в материальном мире. Отношения с Господом никогда не прерываются, поэтому их не омрачают ни горе, ни страх. Это счастье невозможно выразить словами, и никакая кармическая деятельность, основанная на жертвоприношениях, не способна принести подобное счастье. Однако необходимо понять, что это неиссякаемое счастье, которое приносят, как утверждает данный стих, взаимоотношения с Верховной Личностью, Личностью Бога, стоит выше безличной концепции Упанишад. Описания Упанишад представляют собой по большей части отрицание материальных понятий, однако само по себе это еще не означает отсутствия трансцендентных чувств у Верховного Господа. И данный стих,

определяя разницу между материальными элементами и духом, подтверждает это положение. Чувства Господа трансцендентны и не осквернены отождествлением с материей. Освобожденные души также обладают чувствами, поскольку иначе между ними и Господом не могли бы возникнуть взаимоотношения, исполненные безграничного духовного счастья и естественной, нескончаемой радости. Все чувства Господа и Его преданных не осквернены материей, поскольку на них не распространяется действие материальных причин и следствий, как об этом недвусмысленно сказано в данном стихе (*сад-асатах парам*). Иллюзорная материальная энергия не смеет коснуться их, стыдясь Господа и Его трансцендентных преданных. В материальном мире деятельность чувств всегда омрачена сопутствующими ей страданиями, но здесь ясно сказано, что это не относится к чувствам Господа и Его преданных. Духовные чувства в корне отличаются от материальных, и нам следует понять это, вместо того чтобы, исходя из материальных представлений, отрицать существование духовных чувств.

В материальном мире чувства пропитаны материальным невежеством, и авторитеты советуют человеку приложить все силы к тому, чтобы очистить их от материальных представлений. В материальном мире чувствами пользуются только ради собственного удовлетворения, тогда как в духовном мире их используют по назначению — для достижения той цели, ради которой они изначально были созданы, то есть для удовлетворения Верховного Господа. Такая деятельность чувств естественна и потому материальная скверна не может омрачить наслаждение духовно очищенных чувств. Подобное наслаждение в равной степени испытывают оба трансцендентных партнера. И поскольку счастье, которое приносит эта деятельность, безгранично и постоянно углубляется, у того, кто ею занимается, не возникает необходимости прибегать к искусственным ухищрениям ради того, чтобы удовлетворять свои материальные чувства. Такое трансцендентное по природе счастье называют *брахма-саукхьям*, и более подробно оно будет описано в Пятой песни «Шримад-Бхагаватам».

ШБ 2.7.48

*садхрийан нийамйа йатайо йама-карта-хетим
джахйух сварад ива нипана-кханитрам индрах*

садхрйак — искусственные размышления или медитация; *нийамйа* — управляя; *йатайах* — мистики; *йама-карта-хетим* — путь духовного развития; *джахйух* — отвергнувшие; *сварат* — полностью независимый; *ива* — как; *нипана* — колодца; *кханитрам* — тяготы копания; *индрах* — полубог, посылающий дожди.

Человеку, пребывающему в таком трансцендентном состоянии, не нужно искусственно обуздывать ум, заниматься философствованием или медитацией, как это делают гьяни и йоги. Ему ни к чему утруждать себя всем этим, подобно тому как небесному царю Индре не нужно утруждать себя рытьем колодца.

Комментарий:

Как бедняк, нуждающийся в воде, роет колодец, перенося все сопряженные с этим тяготы, так и те, кто находится на низком уровне познания трансцендентного, размышляют или медитируют, стараясь обуздать свои чувства. Однако им неизвестно то, что, занявшись трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, человек достигает духовного совершенства и одновременно с этим овладевает своими чувствами. Именно по этой причине великие освобожденные души тоже хотят слушать повествования о деяниях Господа и воспевать их. В этой связи очень удачным является пример с Индрой. Царь рая Индра — это полубог, управляющий облаками и отвечающий за выпадение дождей на всех планетах вселенной, поэтому ему не нужно рыть колодец, чтобы обеспечить себя водой. Если бы он стал копать колодец, это выглядело бы просто смешно. Аналогичным образом, те, кто действительно занят любовным служением Господу, уже достигли высшей цели жизни; чтобы постичь истинную природу Бога и Его деяний, им не нужно философствовать. Таким преданным нет необходимости и медитировать на воображаемый или истинный образ Господа. Чистые преданные реально заняты трансцендентным любовным служением Господу, следовательно, они уже обрели все плоды философских размышлений и медитации. Таким образом, истинное совершенство жизни заключается в том, чтобы заниматься трансцендентным любовным служением Господу.

ШБ 2.7.49

*са шрейасам апи вибхур бхагаван йато 'сйа
бхава-свабхава-вихитасйа сатах прасиддхих
дехе сва-дхату-вигаме 'нувиширйамане
вйоमेва татра пурушо на виширйате 'джах*

сах — Он; *шрейасам* — всех благ; *апи* — также; *вибхур* — владыка; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *йатах* — потому что; *асйа* — живого существа; *бхава* — природные качества; *сва-бхава* — своей природы; *вихитасйа* — совершая; *сатах* — все добрые дела; *прасиддхих* — высший успех; *дехе* — тела; *сва-дхату* — элементы, из которых состоит материальное тело; *вигаме* — при гибели; *ану* — после; *виширйамане* — оставив; *вйома* — небу; *ива* — подобно; *татра* — затем; *пурушах* — живое существо; *на* — никогда; *виширйате* — уничтожается; *аджах* — поскольку оно нерожденное.

Личность Бога является верховным владыкой всех благ, поскольку именно Господь награждает живое существо плодами всех действий, совершенных им как в материальной, так и в духовной жизни. Следовательно, Он — высший благодетель. Каждое живое существо является аджей, нерожденным, и потому даже после распада материального тела само живое существо продолжает существовать, подобно воздуху, который был заключен в теле.

Комментарий:

Живое существо не рождается, не умирает и, как утверждается в «Бхагавад-гите» (2.30), не исчезает даже после разрушения тела, состоящего из материальных элементов. Любые поступки, которое живое существо совершает в процессе материальной деятельности, влекут за собой те или иные последствия, и живое существо пожинает их плоды в следующей или даже в этой жизни. Аналогичным образом, духовная деятельность живого

существа также приносит свои плоды; в награду за нее Господь дарует живому существу пять видов освобождения. Без милостивого позволения Верховной Личности Бога даже имперсоналист не способен достичь своей цели — слияния с бытием Всевышнего. В «Бхагавад-гите» (4.11) также подтверждается, что Господь награждает человека тем, к чему он стремится в этой жизни. Живые существа наделены свободой выбора, и Господь вознаграждает каждого по его делам. Поэтому тот, кто хочет достичь своей цели — какова бы она ни была, — должен с преданностью поклоняться Личности Бога, и никому другому. Вместо того чтобы размышлять или медитировать, имперсоналист может непосредственно служить Господу, в результате чего без труда достигнет намеченной цели.

Однако преданных куда больше привлекает перспектива общения с Господом, нежели слияние с Его духовным бытием, к которому стремятся имперсоналисты. Поэтому преданные, следуя своим естественным наклонностям, достигают того, к чему стремятся, — становятся слугами, друзьями, родителями или возлюбленными Господа. Преданное служение Господу включает в себя девять трансцендентных процессов, начиная со слушания и повторения, и, следуя предписаниям простого и естественного метода преданного служения, преданные достигают высшего совершенства, намного превосходящего слияние с бытием Брахмана. Поэтому преданным нет никакой необходимости пускаться в философские рассуждения о природе Всевышнего или заниматься противоестественной медитацией на пустоту.

Не следует считать, однако, что, когда нынешнему телу приходит конец, живое существо не получает другого, которое позволило бы ему непосредственно общаться с Господом. Живое существо является *аджей*, нерожденным. Неверно думать, что оно появляется в момент зарождения материального тела. Наоборот, 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. И поскольку Господь является высшим благодетелем всех живых

существ, то по Его воле живое существо сразу же получает такое духовное тело, которое позволяет ему общаться с Господом в духовном мире. При этом Господь дарует живому существу одну из четырех форм духовного освобождения: *сарупью* (такое же тело, как у Господа), *салокою* (возможность жить на одной планете с Господом), *сарити* (богатства, которыми обладает Сам Господь) и *самипью* (возможность общаться с Господом на равных).

Господь так добр, что, даже если преданному не удастся достичь совершенства в преданном служении, сохранив чистоту и не осквернившись контактом с материей, в следующей жизни ему снова предоставляется возможность заниматься преданным служением — он рождается в семье преданного или богатого человека, чтобы, не участвуя в борьбе за материальное существование, полностью очистить свою жизнь и сразу после смерти этого тела вернуться домой, обратно к Богу. Это подтверждает и «Бхагавад-гита».

Подробно обо всем этом рассказано в «Бхагават-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами Прабхупады. Однажды попав в духовный мир, преданный остается там навечно, как мы уже говорили в комментарии к предыдущему стиху.

ШБ 2.7.50

*со 'йам те 'бхихитас тата
бхагаван вишва-бхаванах
самасена харер нанйад
анйасмат сад-асач ча йат*

сах — то; *айам* — то же самое; *те* — тебе; *абхихитах* — описано мной; *тата* — мой сын; *бхагаван* — Личность Бога; *вишва-бхаванах* — творец проявленных миров; *самасена* — вкратце; *харех* — без Хари, Господа; *на* — никогда; *анйат* — что-либо другое; *анйасмат* — является причиной; *сат* — материального (феноменального); *асат* — идеального (ноуменального); *ча* — и; *йат* — что бы то ни было.

Сын мой, я вкратце описал тебе Верховную Личность Бога, который творит проявленные миры. Помимо Него, Господа Хари, нет иных причин материального и идеального бытия.

Комментарий:

Как правило, мы имеем дело только с временным, материальным миром и обусловленными душами, которые пытаются господствовать над ним, поэтому Брахмаджи объясняет Нараде, что преходящий материальный мир является творением внешней энергии Господа, а обусловленные души, борющиеся в нем за существование, — пограничной энергией Верховного Господа, Личности Бога. Единственная причина всей деятельности, которую мы видим в материальном мире, — это Он, Хари, Верховный Господь, являющийся изначальной причиной всех причин. Однако это не значит, что Сам Господь существует в безличной форме. Он находится вне всех этих взаимодействий внешней и пограничной энергии. В «Бхагавад-гите» (9.4) подтверждается, что Господь присутствует везде и всюду только в форме Своих энергий. Все проявленное в мире покоится на Его энергии, но Он, как Верховная Личность Бога, всегда находится вне всего сущего. Энергия и источник энергии одновременно едины и отличны друг от друга.

Верховного Господа нельзя осуждать за создание этого исполненного страданий и скорби мира, как нельзя порицать царя за существование в его государстве тюрем. Тюрьма — это неотъемлемая составная часть государственной структуры, предназначенная для тех, кто не подчиняется законам государства. Подобно этому, исполненный страданий материальный мир является временным творением Господа, которое предназначено для тех, кто забыл Его и пытается господствовать над иллюзорным мирозданием. Однако Господь всегда хочет вернуть падшие души домой, к Богу, и предоставляет обусловленным живым существам все возможности для этого: дает им авторитетные священные писания, посылает Своих представителей и приходит в этот мир Сам в форме Своих воплощений. Поскольку Господь непосредственно не привязан к материальному миру, Его нельзя осуждать за то, что Он его создал.

ШБ 2.7.51

*идам бхагаватам нама
йан ме бхагаватодитам
санграхо 'йам вибхутинам
твам этад випули куру*

идам — эта; *бхагаватам* — наукой о Боге; *нама* — именуемая; *йат* — то, что; *ме* — мне; *бхагавата* — Личностью Бога; *удитам* — просвещенному; *санграхах* — сгусток; *айам* — Его; *вибхутинам* — разнообразных энергий; *твам* — ты; *этак* — эту науку о Боге; *випули* — разработай; *куру* — сделай это.

О Нарада, «Шримад-Бхагаватам», наука о Боге, был в сжатой форме поведен мне Верховной Личностью Бога. Эта наука, открытая мне, вобрала в себя все многообразные энергии Господа. Ты же, пожалуйста, разработай эту науку в деталях.

Комментарий:

«Бхагаватам», поведенный Верховной Личностью Бога в сжатом виде — в тех пяти или шести стихах, которые приводятся далее, — является наукой о Боге и представляет собой проявление энергии Личности Бога. Поскольку Бог абсолютен, Он неотличен от науки о Боге — «Шримад-Бхагаватам». Эту науку поведал Брахмаджи Сам Господь, а тот передал ее Нараде, который в свою очередь велел Шриле Вьясадеве изложить ее более детально. Итак, трансцендентная наука о Верховном Господе — не плод умозаключений мирских спорщиков, а чистое, вечное, совершенное знание, на которое не распространяется влияние материальных *гун*. Таким образом, «Бхагавата-пурана» представляет собой непосредственное воплощение Самого Господа в форме трансцендентного звука, и получать это знание следует от истинного представителя Господа, принадлежащего к цепи ученической

преемственности, которая восходит к Самому Господу, передавшему это знание Брахмаджи. Брахмаджи передал его Нараде, Нарада — Вьясе, Вьясадева — Шукадеве Госвами, а Шукадева Госвами — Суте Госвами; так зрелый плод древа Вед бережно передается из рук в руки и доходит до нас в целостности и сохранности, но, если бы он сорвался с высокой ветки и упал на землю, он бы неминуемо разбился. Поэтому, до тех пор пока человек не узнает науку о Боге от Его истинного представителя, стоящего в цепи ученической преемственности, ему будет чрезвычайно трудно понять ее. «Бхагаватам» ни в коем случае нельзя слушать из уст профессиональных чтецов, которые зарабатывают себе на жизнь, удовлетворяя чувства своих слушателей.

ШБ 2.7.52

*йатха харау бхагавати
нрнам бхактир бхавишйати
сарватманй акхиладхаре
ити санкалпйа варнайа*

йатха — так же как; *харау* — Личности Бога; *бхагавати* — Господу; *нрнам* — для людей; *бхактих* — преданное служение; *бхавишйати* — чтобы просветились; *сарва-атмани* — Абсолютное Целое; *акхила-адхаре* — суммум бонум; *ити* — таким образом; *санкалпйа* — с решимостью; *варнайа* — опиши.

Наберись решимости и опиши эту науку о Боге так, чтобы человек смог встать на путь трансцендентного преданного служения Личности Бога Хари — Сверхдуше всех живых существ, которая является высшим благом, средоточием и источником всех энергий.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» изложена философия преданного служения и дан научный анализ взаимоотношений человека с Верховной Личностью Бога. До

наступления века Кали, чтобы постичь Господа и Его энергии, не нужно было прибегать к помощи подобной книги, но с наступлением века Кали в обществе постепенно распространились четыре основных греха: недозволенные связи с женщинами, употребление одурманивающих средств и наркотиков, азартные игры и неоправданное убийство животных. Тот, кто совершает эти грехи, постепенно забывает о своих вечных взаимоотношениях с Богом. Так все человеческое общество поразила своего рода слепота, лишившая людей возможности видеть конечную цель жизни. Смысл жизни заключается вовсе не в том, чтобы вести беззаботное, животное существование и в более изощренных формах заниматься четырьмя видами животной деятельности: есть, спать, обороняться и совокупляться. Для таких ослепших людей, пребывающих во тьме невежества, «Шримад-Бхагаватам» служит факелом, позволяющим им увидеть мир в истинном свете. Это определило необходимость последовательного изложения науки о Боге, начиная с сотворения физического мира.

Как мы уже объясняли, наука о Боге изложена в «Шримад-Бхагаватам» так строго и безукоризненно, что каждый, кто искренне изучает его, может постичь науку о Боге, просто внимательно читая «Шримад-Бхагаватам» или регулярно слушая его из уст человека, сведущего в этой науке. Все стремятся к счастью, однако в нынешний век люди в слепоте своей не видят, что единственный источник счастья — это Верховный Господь, потому что Он является изначальным источником всего сущего (*джанмадй асйа йатах*). Совершенное, ничем не омраченное счастье можно обрести только в общении с Ним, служа Ему с любовью и преданностью. И только благодаря общению с Ним можно избавиться от страданий материального бытия. Великая наука, изложенная в «Шримад-Бхагаватам», способна помочь даже тем, кто одержим желанием наслаждаться в материальном мире, — в конце концов и они обретут то, чего желают. Поэтому духовный учитель Нарады просит его или, вернее, приказывает ему изложить эту науку последовательно и со всей решимостью. Нарада никогда не получал совета проповедовать учение «Бхагаватам» с целью заработать себе на жизнь. Его духовный учитель требовал, чтобы он отнесся к порученному ему делу со всей серьезностью, видя в этом миссию своей жизни.

*майам варнайато 'мушйа
ишварасйанумодатах
шрнватах шраддхайа нитйам
майайатма на мухйати*

майам — деятельность внешней энергии; *варнайатах* — описывая; *амушйа* — Господа; *ишварасйа* — Личности Бога; *анумодатах* — так оценивая; *шрнватах* — так слушая; *шраддхайа* — с верой; *нитйам* — постоянно; *майайа* — иллюзорной энергией; *атма* — живое существо; *на* — никогда; *мухйати* — не бывает введено в заблуждение.

Деяния Господа, связанные с Его разнообразными энергиями, нужно описывать, оценивать и слушать, следуя наставлениям Верховного Господа. Делая это постоянно с преданностью и благоговением, человек непременно освободится от влияния иллюзорной энергии Господа.

Комментарий:

Научный подход к изучению какого-либо предмета в корне отличается от сентиментального отношения фанатиков. Фанатики и глупцы иногда считают, что деятельность Господа, связанная с Его внешней энергией, не достойна их внимания, и мнят себя избранниками, имеющими доступ в царство Его внутренней энергии, но на самом деле деяния Господа, связанные с Его внешней энергией так же величественны, как и Его деяния, связанные с внутренней энергией. Более того, тем, кто еще не полностью освободился от пут внешней энергии Господа, рекомендуется регулярно и с благоговением слушать повествования о деяниях Господа, связанных с Его внешней энергией. Лишь по своей глупости они переходят к повествованиям о деятельности Его внутренней энергии, внушив себе, что их интересуют только такие проявления внутренней энергии Господа, как Его *раса-лила*. Самозваные чтецы «Бхагаватам» очень любят рассказывать о деятельности внутренней энергии Господа, а псевдопреданные, поглощенные материальными чувственными наслаждениями, ведут себя так, как будто достигли уровня освобожденных

душ, и потому падают еще ниже, все больше запутываясь в сетях внешней энергии.

Некоторые из них думают, что слушать об играх Господа — значит слушать повествования о Его развлечениях с *гопи* или о том, как Он поднял холм Говардхана, и с пренебрежением относятся к полным экспансиям Господа (*пуруша-аватарам*) и Их играм в процессе сотворения, поддержания и разрушения материальных миров. Однако чистый преданный понимает, что между играми Господа в *раса-лиле* и Его играми в процессе сотворения, поддержания и уничтожения материального мира нет никакой разницы. Более того, описания деяний Господа в образе *пуруша-аватар* предназначены именно для тех, кто запутался в сетях внешней энергии. Описания *раса-лилы* предназначены для освобожденных, а не для обусловленных душ. Поэтому обусловленные души должны с преданностью и благоговением слушать повествования об играх Господа, связанных с Его внешней энергией, и для них это занятие будет столь же благотворно, как для освобожденных душ — слушание о *раса-лиле*. Обусловленная душа не должна слепо подражать освобожденным душам. Господь Шри Чайтанья никогда не позволял Себе слушать рассказы о *раса-лиле* Господа в присутствии непосвященных.

«Шримад-Бхагаватам» представляет собой науку о Боге, и первые девять песней этого произведения подготавливают читателя к восприятию десятой. Более подробно это будет объяснено в последней главе Второй песни, а еще подробнее — на страницах Третьей песни. Таким образом, чистый преданный Господа должен начинать читать или слушать «Шримад-Бхагаватам» с самого начала, а не с Десятой песни. Некоторые так называемые преданные несколько раз просили нас приступить сразу к Десятой песни, но мы всякий раз отказывали им, поскольку хотим представить «Шримад-Бхагаватам» как науку о Боге, а не превращать его во фривольное произведение, написанное для удовольствия обусловленных душ. Такие авторитеты, как Шри Брахмаджи, запрещают делать это. Читая и слушая «Шримад-Бхагаватам» как научное произведение, обусловленные души смогут освободиться от влияния иллюзорной энергии, основанного на чувственном наслаждении, и постепенно достигнут высот трансцендентного знания.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к седьмой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Регулярно приходящие воплощения Господа и их особые миссии».

ШБ 2.8: Вопросы царя Парикшита

ШБ 2.8.1

*раджовача
брахмана чодито брахман
гунакхйане 'гунасьа ча
йасмаи йасмаи йатха праха
нарадо дева-даршанах*

раджа — царь; *увача* — спросил; *брахмана* — от Господа Брахмы; *чодитах* — получив наставления; *брахман* — о ученый брахман (Шукадева Госвами); *гуна-акхйане* — в описании трансцендентных качеств; *агунасьа* — Господа, не имеющего материальных качеств; *ча* — и; *йасмаи йасмаи* — кому именно; *йатха* — так же, как; *праха* — объяснял; *нарадах* — Нарада Муни; *дева-даршанах* — слушать которого то же, что слушать кого-либо из полубогов.

Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: Каким образом Нарада Муни, слушать которого такая же удача, как слушать Господа Брахму, описал трансцендентные качества Господа, не имеющего материальных качеств, и кто были его слушатели?

Комментарий:

Непосредственным учителем Деварши Нарады был Брахмаджи, которого наставлял Сам Верховный Господь, поэтому наставления, которые Нарада дает своим многочисленным ученикам, практически не отличны от наставлений Верховного Господа. Таков путь постижения ведического знания. Оно исходит от Господа и распространяется в мире, передаваясь по цепи ученической

преемственности. Но еще никто и никогда не получил ведическое знание от спекулятивных философов. Итак, где бы ни появился Нарада Муни, он действует как уполномоченный представитель Господа, и потому его появление равносильно явлению Самого Верховного Господа. Аналогично этому, цепь ученической преемственности считается истинной, если трансцендентные указания передаются по ней без искажений, а критерий истинности духовных учителей таков: наставления авторитетов, стоящих в цепи ученической преемственности, не должны отличаться от изначальных наставлений Господа Своему преданному. О том, как Нарада Муни распространял трансцендентное знание о Господе, будет рассказано в последующих песнях.

Кроме того, мы узнаем, что Господь существовал до материального творения, а следовательно, Его трансцендентное имя, качества и т. д. не имеют отношения ни к каким материальным качествам. Поэтому, когда Господа называют *агуной*, то есть не имеющим качеств, это не значит, что их у Него вообще нет. В данном случае имеется в виду, что у Него отсутствуют материальные качества, то есть качества благости, страсти и невежества, присущие обусловленным душам. Он трансцендентен к любым материальным представлениям и потому Его называют *агуной*.

ШБ 2.8.2

*этад ведитум иччхами
таттвам таттва-видам вара
харер адбхута-вирйасйа
катха лока-сумангалах*

этак — эту; *ведитум* — понять; *иччхами* — хочу; *таттвам* — истину; *таттва-видам* — из тех, кому известна Абсолютная Истина; *вара* — о лучший; *харех* — Господа; *адбхута-вирйасйа* — обладающего удивительными энергиями; *катхах* — повествования; *лока* — для всех планет; *су-мангалах* — благоприятные.

Царь сказал: Я хочу постичь истину. Повествования о Господе, обладающем удивительными энергиями, вне всякого сомнения, благотворны для всех живых существ, на каких бы планетах они ни обитали.

Комментарий:

«Шримад-Бхагаватам», состоящий из повествований о деяниях Верховного Господа, несет благо всем живым существам, на какой бы планете они ни жили. Тот, кто считает «Шримад-Бхагаватам» сектантским писанием, глубоко заблуждается. «Шримад-Бхагаватам», безусловно, очень дорог всем преданным Господа, но и непреданные могут извлечь из него пользу, потому что даже они получают возможность вырваться из плена материальной энергии, если внимательно и с преданностью будут слушать «Шримад-Бхагаватам» из уст истинного представителя Господа, принадлежащего к цепи ученической преемственности.

ШБ 2.8.3

*катхайасва махабхага
йатхахам акхилатмани
кршне нивешйа нихсангам
манас тйакшйе калеварам*

катхайасва — пожалуйста, продолжай рассказывать; *махабхага* — о великий счастливец; *йатха* — так, чтобы; *ахам* — я; *акхила-атмани* — в Верховную Душу; *кршне* — в Господа Шри Кришну; *нивешйа* — поместив; *нихсангам* — свободный от материальных качеств; *манах* — ум; *тйакшйе* — мог оставить; *калеварам* — тело.

О счастливейший Шukaдева Госвами, продолжай же рассказывать «Шримад-Бхагаватам», чтобы я мог сосредоточить свой ум на Верховной

Душе, Господе Кришне, и, избавившись от всех материальных качеств, оставить это тело.

Комментарий:

Погрузиться в слушание трансцендентных повествований «Шримад-Бхагаватам» — значит постоянно общаться с Верховной Душой, Шри Кришной. А постоянно общаться с Верховным Господом Кришной — значит избавиться от материальных качеств. Господь Кришна подобен солнцу, а материальная скверна — тьме. Как солнце рассеивает тьму, так и постоянное общение с Господом Шри Кришной освобождает от скверны материальных качеств. Осквернение материальными качествами является причиной повторяющихся рождений и смертей, а свобода от материальных качеств является признаком трансцендентного бытия. По милости Шукадевы Госвами, поведавшего царю, что высшее совершенство жизни — помнить о Нараяне в момент смерти, Махараджа Парикшит постиг тайну освобождения и стал совершенной душой. Махараджа Парикшит должен был оставить тело по истечении семи дней, и потому решил постоянно помнить о Господе, слушая содержащиеся в «Шримад-Бхагаватам» истории о Нем, чтобы оставить тело с полным сознанием присутствия Господа Шри Кришны, Верховной Души.

Слушать «Шримад-Бхагаватам» в изложении профессиональных чтецов и слушать его из уст Шукадевы Госвами, как делал Махараджа Парикшит, — далеко не одно и то же. Махараджа Парикшит был душой, постигшей Абсолютную Истину, Шри Кришну, Личность Бога, чего нельзя сказать о корыстных материалистах, которые рассчитывают извлечь какую-либо материальную выгоду из своего так называемого слушания «Шримад-Бхагаватам». Те, кто слушает «Шримад-Бхагаватам» из уст профессиональных чтецов, безусловно, смогут осуществить свои материальные желания, но это еще не значит, что такой спектакль, длящийся неделю, можно приравнять к слушанию «Бхагаватам» Махараджей Парикшитом.

Здравомыслящий человек должен слушать «Шримад-Бхагаватам» из уст осознавшей себя души и не давать обмануть себя профессионалам. Кроме того, слушать «Шримад-Бхагаватам» нужно до конца своей жизни, тогда мы

действительно сможем вступить в трансцендентное общение с Господом и обрести освобождение в результате этого слушания.

К тому времени Махараджа Парикшит уже порвал все связи с царством и семьей — самым привлекательным из того, что может быть в жизни материалиста, — но все еще ощущал свое материальное тело. Теперь с помощью постоянного общения с Господом он хотел освободиться и от этих оков.

ШБ 2.8.4

*шрнватах шраддхайа нитйам
грнаташ ча сва-чештитам
калена натидиргхена
бхагаван вишате хрди*

шрнватах — тех, кто слушает; *шраддхайа* — с убежденностью; *нитйам* — регулярно, всегда; *грнатах* — усваивая содержание; *ча* — также; *сва-чештитам* — со старанием; *калена* — в течение времени; *на* — не; *ати-диргхена* — очень продолжительного; *бхагаван* — Личность Бога, Шри Кришна; *вишате* — проявляется; *хрди* — в сердце.

В сердцах тех, кто постоянно слушает «Шримад-Бхагаватам» и старается понять то, о чем в нем идет речь, очень скоро проявится Личность Бога Шри Кришна.

Комментарий:

Псевдопреданные, то есть преданные-материалисты, горят желанием увидеть Господа лично, не обладая необходимыми для этого качествами. Такие третьесортные преданные должны понять раз и навсегда, что до тех пор, пока у человека остаются материальные привязанности, он не сможет увидеть

Господа. Способность видеть Господа — это не такая дешевая вещь, чтобы профессиональный чтец «Бхагаватам» мог наградить ею псевдопреданного-материалиста. Профессионалы никому не могут дать трансцендентного видения, поскольку не достигли освобождения сами и не заинтересованы в освобождении своих слушателей. Ими движет лишь желание сохранить свой материальный статус, семейные привязанности и заработать на своем искусстве побольше денег. Махарадже Парикшиту оставалось жить не более семи дней, однако другим он советует слушать «Шримад-Бхагаватам» постоянно, *нитьям*, с усердием и преданностью. Это даст человеку возможность в скором времени увидеть Господа Шри Кришну в своем сердце.

И все же псевдопреданные думают, что они могут увидеть Господа, не утруждая себя регулярным слушанием «Шримад-Бхагаватам» и не отказываясь от корыстных материальных желаний. Им кажется, что для этого достаточно одной их прихоти. Однако это не тот способ, который рекомендуют авторитеты, в частности Махараджа Парикшит, выслушавший весь «Шримад-Бхагаватам» и получивший все благо, которое может принести человеку слушание этого великого произведения.

ШБ 2.8.5

*правиштах карна-рандхрена
сванам бхава-сарорухам
дхуноти шамалам кршнах
салиласйа йатха шарат*

правиштах — так вошедший; *карна-рандхрена* — через ушные отверстия; *сванам* — соответствующих освобожденному состоянию; *бхава* — изначальных отношений; *сарах-рухам* — в цветок лотоса; *дхуноти* — очищает; *шамалам* — материальные качества: вожеление, гнев, жадность и страстные желания; *кршнах* — Господь Кришна, Верховная Личность Бога; *салиласйа* — водоемов; *йатха* — как будто; *шарат* — осень.

Звуковое воплощение Господа Шри Кришны, Верховной Души [«Шримад-Бхагаватам»], входит в сердце осознавшего себя преданного и, располагаясь на лотосе его любви, очищает сердце от пыли, накопившейся в нем от соприкосновения с материей — вожделения, гнева и желаний. Оно подобно осенним дождям, делающим мутную воду в водоемах прозрачной.

Комментарий:

Говорится, что один чистый преданный Господа способен освободить все падшие души этого мира. Поэтому 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. Однако чистый преданный Господа так могуществен, что способен освободить не только себя, но и многих других людей, которые так или иначе соприкасаются с ним.

Иначе говоря, с помощью других методов (занятий эмпирической философией или мистической *йогой*) можно очистить только собственное оскверненное сердце, тогда как преданное служение Господу обладает такой силой, что способно очистить оскверненные сердца всех людей, если им занимается наделенный полномочиями чистый преданный Кришны. Истинные представители Господа: Нарада, Шукадева Госвами, Господь Чайтанья, шесть Госвами, а позднее Шрила Бхактивинода Тхакур, Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур и другие — силой своего преданного служения способны освободить всех людей.

Тот, кто искренне старается слушать «Шримад-Бхагаватам», постигает свои изначальные взаимоотношения с Господом в трансцендентных *расах* служения, дружбы, родительской или супружеской любви и, достигнув такого уровня самоосознания, сразу начинает заниматься трансцендентным любовным служением Господу. Все чистые преданные, подобные Нараде, не только осознали себя, но и, подчиняясь естественной духовной потребности, проповедовали также другим и освободили много несчастных душ, запутавшихся в сетях материальных *гун*. Способность освобождать других пришла к ним потому, что они искренне следовали принципам «Бхагаватам», постоянно слушая повествования о Господе и поклоняясь Ему. Такой образ действий очищает сердце от скопившегося в нем материального вожделения и других материальных качеств. Видя старания человека, Сам Господь изнутри очищает его сердце. Господь всегда находится в сердце живого существа, но проявляет Себя лишь в сердце того, кто служит Ему с любовью и преданностью.

Очищение сердца на путях философского познания или мистической *йоги* до поры до времени может приносить пользу одному человеку, однако эти методы сродни методу химического очищения небольшого водоема со стоячей водой. После того как вся муть осядет на дно, вода может какое-то время оставаться прозрачной, но достаточно небольшого волнения, чтобы она снова замутилась. Иначе говоря, этот стих утверждает, что преданное служение Господу является единственным методом, который полностью, раз и навсегда очищает сердце человека. Другие методы могут казаться эффективными и в течение какого-то времени приносить хорошие результаты, но при этом всегда остается опасность загрязниться вновь, стоит уму прийти в возбужденное состояние. Преданное служение Господу, в процессе которого особое внимание уделяется регулярному слушанию «Шримад-Бхагаватам», — лучший из всех рекомендованных методов освобождения из сетей иллюзии.

ШБ 2.8.6

*дхаутатма пурушах кршна
пада-мулам на мунчати
мукта-сарва-париклешах*

пантхах сва-шаранам йатха

дхаута-атма — чье сердце очищено; *пурушах* — живое существо; *кршна* — Верховная Личность Бога; *пада-мулам* — прибежище лотосных стоп; *на* — никогда; *мунчати* — оставляет; *мукта* — освобожденный; *сарва* — всех; *париклешах* — от жизненных страданий; *пантхах* — путешественник; *сва-шаранам* — под свой кров; *йатха* — как будто.

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.

Комментарий:

Сердце того, кто не является чистым преданным Верховного Господа Кришны, не может быть абсолютно чистым. Но тот, чье сердце кристально чисто, никогда не оставляет преданного служения Господу. Представитель Господа, проповедующий «Шримад-Бхагаватам», как Брахмаджи велел Нараде, иногда сталкивается в преданном служении с так называемыми трудностями. Так было с Господом Нитьянандой, когда Он спасал две падшие души, Джагаи и Мадхаи. Господь Иисус Христос тоже был распят неверующими. Но преданные, проповедующие любовь к Богу, с радостью встречают подобные испытания, какими бы тяжелыми они ни казались, потому что преданные Господа находят в них трансцендентное наслаждение, зная, что их деятельность угодна Господу. Прахлада Махараджа переносил жестокие страдания, но при этом ни на мгновение не забывал о лотосных стопах Господа. Сердце чистого преданного так чисто, что никакие обстоятельства не заставят его покинуть Господа Кришну. Служение такого преданного полностью бескорыстно. *Гьяни* в конце концов перестают заниматься спекулятивной философией, а *йоги* — гимнастическими упражнениями, но преданный Господа не может оставить служения Господу, поскольку следует указаниям своего духовного учителя. Для таких чистых преданных, как Нарада и Нитьянанда Прабху, указания духовного учителя дороже самой жизни. Они не заботятся о своем будущем.

Они со всей серьезностью относятся к воле своего духовного учителя, понимая, что эти указания исходят от высшего авторитета, представителя Господа, или Самого Господа.

Пример, приведенный в этом стихе, очень удачен. В надежде разбогатеть путешественник покидает дом и отправляется в чужие края. Поиски богатства могут привести его в глухой лес, за океан или в горы. В незнакомых местах он неминуемо сталкивается со множеством трудностей, но все они мгновенно отступают на второй план, стоит ему с любовью вспомнить о своей семье. А возвратившись домой, он и вовсе забывает о перенесенных тяготах.

Связь чистого преданного с Господом подобна семейным узам, поэтому ничто не может помешать ему исполнять свои обязанности, ибо он связан с Господом узами любви.

ШБ 2.8.7

*йад адхату-мато брахман
дехарамбхо 'сйа дхатубхих
йадрччхайа хетуна ва
бхаванто джанате йатха*

йат — какое; *адхату-матах* — нематериального по природе; *брахман* — о ученый брахман; *деха* — материального тела; *арамбхах* — начало; *асйа* — живого существа; *дхатубхих* — материей; *йадрччхайа* — беспричинно, случайно; *хетуна* — по какой-то причине; *ва* — или; *бхавантах* — ты; *джанате* — поскольку ты можешь знать это; *йатха* — поведай мне.

О ученый брахман, трансцендентная духовная душа отлична от материального тела. Случайно ли она получает тело, или на то есть причина? Тебе известен ответ на этот вопрос, поэтому, будь добр, объясни это мне.

Комментарий:

Махараджа Парикшит был настоящим преданным, поэтому его не удовлетворила простая констатация важности слушания «Шримад-Бхагаватам» от представителя Брахмаджи в цепи ученической преемственности. Это только усилило его желание дать «Шримад-Бхагаватам» философское обоснование. «Шримад-Бхагаватам» — это наука о Верховной Личности Бога, и потому сведущий в ней человек должен уметь ответить на все вопросы, которые могут возникнуть в уме серьезного ученика. Вставший на путь преданного служения может спрашивать своего духовного учителя обо всем, что касается духовного положения Бога и живых существ. Из «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» мы узнаем, что в качественном отношении Господь и живые существа одинаковы. В обусловленном состоянии материального бытия живое существо постоянно меняет одно материальное тело на другое. Но в чем причина материального воплощения неотъемлемой частицы Господа? Махараджа Парикшит задает этот очень важный вопрос ради тех, кто стремится познать себя, идя по пути преданного служения Господу.

Этот стих косвенно подтверждает, что Верховное Существо, Господь, в отличие от материально обусловленных существ, не меняет своего тела. Он — духовное целое, и между Его душой и телом нет разницы, чего нельзя сказать об обусловленной душе. Освобожденные живые существа, которые лично общаются с Господом, в этом отношении тоже подобны Господу. Только обусловленные души, которым еще предстоит освободиться, вынуждены менять тела. С чего же это началось?

Первый шаг на пути преданного служения заключается в том, чтобы принять покровительство духовного учителя и задавать ему вопросы, касающиеся практики преданного служения. Это поможет человеку избежать возможных оскорблений на пути преданного служения. Даже если человек утвердился в преданном служении, подобно Махарадже Парикшиту, он должен продолжать задавать вопросы постигшему истину духовному учителю. Другими словами, духовный учитель должен обладать глубокими познаниями, чтобы суметь ответить на все вопросы преданных. Таким образом, тот, кто не

знает авторитетные писания в совершенстве и не способен ответить на все насущные вопросы, не должен выдавать себя за духовного учителя, преследуя корыстные цели. Тому, кто не способен освободить ученика, запрещено становиться духовным учителем.

ШБ 2.8.8

*асид йад-ударат падмам
лока-самстхана-лакшанам
йаван айам ваи пуруша
ийаттавайаваих пртхак
таван асав ити проктах
самстхавайававан ива*

асит — как вырос; *йат-ударат* — из живота которого; *падмам* — цветок лотоса; *лока* — мироздания; *самстхана* — расположением; *лакшанам* — владеющий; *йаван* — как будто; *айам* — этот; *ваи* — несомненно; *пурушах* — Верховная Личность Бога; *ийатта* — мера; *авайаваих* — воплощениями; *пртхак* — разными; *таван* — так; *асау* — тот; *ити проктах* — так сказано; *самстха* — положение; *авайававан* — воплощение; *ива* — подобное.

Если Верховная Личность Бога, из живота которого вырастает стебель лотоса, обладает гигантским телом, соответствующим Его мощи и размерам, то чем Его тело отличается от тел обыкновенных живых существ?

Комментарий:

Нужно отметить, какие глубокие вопросы задает своему духовному учителю Махараджа Парикшит, стремясь получить научное представление о трансцендентном теле Господа. До этого мы уже не раз говорили о том, что Господь принимает гигантскую форму, когда, скажем, воплощается в образе

Каранодакашайи Вишну, из пор на коже которого выходят бесчисленные вселенные. Из тела Гарбходакашайи Вишну вырастает стебель лотоса, в котором умещаются все планеты вселенной, а из цветка, венчающего этот стебель, появляется Господь Брахма. Ради сотворения материального мира Верховный Господь, несомненно, принимает гигантскую форму, напоминая этим живые существа, которые получают большие или маленькие тела в зависимости от своих потребностей. Например, слону в соответствии с его потребностями дается огромное тело, а муравью — крошечное. Аналогично этому, когда Личность Бога воплощается в теле гигантских размеров, чтобы вместить в Себя все вселенные или планеты одной вселенной, принцип остается тем же — размеры Его тела определяются необходимостью. Таким образом, величина тела не является критерием, по которому Господа можно отличить от обыкновенного живого существа. Ответ на поставленный вопрос нужно искать в особых функциях тела Господа, которые отличают Его тело от тел обыкновенных живых существ.

ШБ 2.8.9

*аджах срджати бхутани
бхутатма йад-ануграхат
дадрше йена тат-рупам
набхи-падма-самудбхавах*

аджах — не родившийся из материального чрева; *срджати* — создает; *бхутани* — всех, кто имеет материальное происхождение; *бхутатма* — имеющий материальное тело; *йат* — чьей; *ануграхат* — по милости; *дадрше* — мог видеть; *йена* — кем; *тат-рупам* — Его форму тела; *набхи* — из пупка; *падма* — на цветке лотоса; *самудбхавах* — рожденный.

Брахма, который появился на свет не из материального чрева, а из цветка лотоса, выросшего из пупа Господа, — творец всех существ, имеющих материальное происхождение. И увидеть образ Господа Брахма смог только по Его милости.

Комментарий:

Первое живое существо, Брахму, называют *аджах*, потому что он родился не из чрева матери, имеющей материальное происхождение. Он появился прямо из цветка лотоса, который является продолжением тела Господа. Поэтому не совсем ясно, существует ли качественная разница между телом Господа и телом Брахмы. Это также необходимо понять. Но одно можно сказать с уверенностью: Брахма полностью зависел от милости Господа, потому что, появившись на свет, смог сотворить живые существа только по Его милости и только по Его милости смог увидеть образ Господа. Есть ли качественное различие между телом Брахмы и увиденным им образом Господа, — очень сложный вопрос, и Махараджа Парикшит хочет, чтобы Шрила Шукадева Госвами дал на него ясный ответ.

ШБ 2.8.10

*са чапи йатра пурушо
вишва-стхитй-удбхаванйайах
муктва-атма-майам майешах
шете сарва-гухашайах*

сах — Он; *ча* — также; *апи* — как Он есть; *йатра* — где; *пурушах* — Личность Бога; *вишва* — материальных миров; *стхити* — поддержание; *удбхава* — творение; *анйайах* — уничтожение; *муктва* — не подвергаясь влиянию; *атма-майам* — своей энергии; *майа-ишах* — Владыка всех энергий; *шете* — возлежит; *сарва-гуха-шайах* — тот, кто возлежит в сердце каждого.

Объясни, пожалуйста, каким образом Личность Бога пребывает в каждом сердце в форме Сверхдуши и почему Его — Владыку всех энергий — не касается Его внешняя энергия.

Комментарий:

Очевидно, что форма Господа, которую увидел Брахма, имела трансцендентную природу, иначе как бы Он мог окинуть взглядом созидательную энергию и не соприкоснуться с ней? Известно также, что тот же *пуруша* пребывает в сердце каждого живого существа. Это тоже требует разъяснения.

ШБ 2.8.11

*пурушавайаваир локах
сапалах пурва-калпитах
локаир амушйавайавах
са-палаир ити шушрума*

пуруша — вселенская форма Господа (вират-пурушах); *авайавах* — разными частями тела; *локах* — планетная система; *са-палах* — со своими правителями; *пурва* — ранее; *калпитах* — обсуждалось; *локах* — различными планетными системами; *амушья* — Его; *авайавах* — различные части тела; *са-палах* — с правителями; *ити* — таким образом; *шушрума* — я слышал.

О ученый брахман, ранее говорилось, что все планеты вселенной вместе с их повелителями расположены в различных частях гигантского тела вират-пуруши. Мне также доводилось слышать, что различные планетные системы якобы покоятся в гигантском теле вират-пуруши. Где же они находятся на самом деле? Будь добр, объясни мне это.

ШБ 2.8.12

*йаван калпо викално ва
йатха кало 'нумийате
бхута-бхавйа-бхавач-чхабда
айур-манама ча йат сатах*

йаван — каков; *калнах* — отрезок времени между творением и уничтожением; *викалнах* — вторичное творение и уничтожение; *ва* — либо; *йатха* — как также; *калах* — время; *анумийате* — измеряется; *бхута* — прошлое; *бхавйа* — будущее; *бхават* — настоящее; *шабдах* — звук; *айух* — продолжительность жизни; *манама* — измерение; *ча* — также; *йат* — которая; *сатах* — живых существ на всех планетах.

Расскажи и о том, сколько времени проходит между созиданием и уничтожением вселенной и как долго существуют промежуточные творения. Поведай также о природе времени, раскрывающегося в понятиях прошлого, настоящего и будущего. Объясни мне, какова продолжительность жизни полубогов, людей и других живых существ на разных планетах вселенной и чем она определяется.

Комментарий:

Прошлое, настоящее и будущее — различные аспекты времени, понятия, определяющие продолжительность существования данной вселенной и всего, что в ней находится, включая разнообразных живых существ, обитающих на разных планетах.

ШБ 2.8.13

*каласйанугатир йа ту
лакшйате 'нви брхатй апи
йаватйах карма-гатайо
йадршир двиджа-саттама*

каласйа — вечного времени; *анугатих* — начало; *йа ту* — как они есть; *лакшйате* — воспринимается; *анви* — маленькое; *брхати* — огромное; *апи* — даже; *йаватйах* — пока; *карма-гатайах* — соответствующее деятельности; *йадрших* — какое может быть; *двиджа-саттама* — о чистейший из брахманов.

О самый чистый из брахманов, пожалуйста, объясни, каким образом мы воспринимаем короткие и длинные промежутки времени и как продолжается цепь причин и следствий, возникшая на заре творения.

ШБ 2.8.14

*йасмин карма-самавайо
йатха йенопагрхйате
гунанам гунинам чаива
паринамам абхипсатам*

йасмин — в котором; *карма* — действий; *самавайах* — накопление; *йатха* — до какой степени; *йена* — которыми; *упагрхйате* — охватывается; *гунанам* — различными гунами материальной природы; *гунинам* — живых существ; *ча* — также; *эва* — несомненно; *паринамам* — последствие; *абхипсатам* — желаний.

Будь добр, объясни еще, каким образом последствия действий, совершенных под влиянием различных гун материальной природы, накапливаются и воздействуют на имеющее желания живое существо, то возвышая его до положения полубогов, то низвергая в самые низшие формы жизни. Какие закономерности управляют этим процессом?

Комментарий:

Любые действия, совершенные под влиянием *гун* материальной природы, приводят к тому, что все их последствия, какими бы они ни были — незначительными или огромными, — накапливаются, и из них складывается суммарный результат любой кармы (деятельности). Каким образом накапливаются последствия нашей деятельности, какие механизмы этим управляют и каковы масштабы последствий каждого действия — вот вопросы, которые Махараджа Парикшит задал великому брахману Шukaдеве Госвами.

На высшие планеты — в обитель небожителей — нельзя попасть с помощью космических кораблей (на что рассчитывают неискушенные ученые). Достичь их можно, только совершая поступки в *гуне* благости.

Даже на той планете, где мы сейчас живем, существуют ограничения на въезд иностранцев в страны с высоким уровнем жизни. К примеру, 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* благости, поэтому тот, кто хочет попасть на такие планеты, как Луна, Солнце или Венера, должен тщательно подготовиться к этому, совершая действия исключительно в *гуне* благости.

Махараджа Парикшит спрашивает о том, какой запас деятельности в *гуне* благости необходим для того, чтобы перенестись с этой планеты на планеты высших сфер вселенной.

Даже здесь, на этой планете, невозможно достичь высокого общественного положения, не имея соответствующих заслуг перед обществом. Кресло верховного судьи нельзя занять силой. Для этого необходимо обладать определенной квалификацией. Точно так же, на высшие планетные системы может попасть только тот, кто в этой жизни накопил определенный запас благочестивой деятельности. Никакие электронные приспособления не

помогут попасть на высшие планеты тем, чьи привычки определяются *гунами* страсти и невежества.

Как сказано в «Бхагавад-гите» (9.25), люди, готовящиеся вознестись на райские планеты, поднимутся туда; те, кто стремится на Питрилоки, попадут на них; те, кто хочет улучшить условия своей жизни на Земле, получают эту возможность, как достигнут своей цели и те, кто готовится вернуться домой, к Богу. Различные действия, совершенные в *гуне* благости, и их последствия можно, как правило, разделить на четыре категории: благочестивая деятельность, сочетающаяся с преданным служением; философское познание мира в сочетании с преданным служением; развитие мистических сил в сочетании с преданным служением; и, наконец, преданное служение, не смешанное ни с какими другими видами благочестивой деятельности. Такое беспримесное преданное служение трансцендентно и носит название *пара бхакти*. Только оно способно привести человека в духовное царство, обитель Бога. Это трансцендентное царство — не миф, оно так же реально, как Луна. Но чтобы постичь царство Бога и Самого Бога, необходимо обладать трансцендентными качествами.

ШБ 2.8.15

*бху-патала-какуб-вйома
граха-накшатра-бхубхртам
сарит-самудра-двипанам
самбхаваш чаитад-окасам*

бху-патала — областей под землей; *какуп* — четырех сторон света; *вйома* — неба; *граха* — планет; *накшатра* — звезд; *бхубхртам* — гор; *сарит* — рек; *самудра* — моря; *двипанам* — островов; *самбхавах* — появление; *ча* — также; *этак* — их; *окасам* — обитателей.

О лучший из брахманов, расскажи мне также, как были созданы небесные тела во вселенной, как возникли четыре стороны света, небо,

планеты, звезды, горы, реки, моря, острова и разнообразные живые существа, населяющие их.

Комментарий:

Живые существа, обитающие в разных областях вселенной, находятся в разных условиях и не похожи друг на друга. Обитатели суши отличаются от тех, кто живет в воде и в небе. Точно так же отличаются друг от друга обитатели различных небесных планет и звезд. По законам Господа в природе нет необитаемых мест, но фауна и флора каждого места уникальны. Даже в человеческом обществе обитатели джунглей или пустыни отличаются от жителей городов и деревень. Различия между ними обусловлены влиянием разных *гун* материальной природы. Такой порядок, установленный законами природы, далеко не случаен. За ним стоит великий замысел. Махараджа Парикшит просит великого мудреца Шukaдеву Госвами объяснить ему это, опираясь на сведения из авторитетных источников.

ШБ 2.8.16

*праманам анда-кошасйа
бахйабхйантара-бхедатах
махатам чанучаритам
варнашрама-винишчайах*

праманам — размеры; *анда-кошасйа* — вселенной; *бахйа* — на внешнее пространство; *абхйантара* — на внутреннее пространство; *бхедатах* — разделения; *махатам* — великих душ; *ча* — также; *анучаритам* — характер и деяния; *варна* — касты; *ашрама* — уклады жизни; *винишчайах* — подробно опиши.

Опиши также размеры внутреннего пространства вселенной и оболочек, покрывающих ее снаружи, а также качества и деяния великих душ и признаки различных каст и укладов общественной жизни.

Комментарий:

Как настоящий преданный Господа Кришны, Махараджа Парикшит стремится постичь смысл творения Господа. Он хочет знать, что находится внутри и снаружи Его вселенской формы. Об этом должен знать всякий, кто действительно стремится постичь истину. Для людей, которые считают, что преданные Господа довольствуются одними эмоциями, вопросы Махараджи Парикшита должны послужить хорошим уроком, поскольку свидетельствуют о стремлении чистого преданного до конца познать глубинную природу вещей. Современные ученые не способны понять даже внутреннее устройство вселенной, не говоря уже о том, чтобы выйти за ее пределы и посмотреть, что находится снаружи нее.

Махараджа Парикшит не довольствуется одними материальными знаниями. Он спрашивает также о качествах и деяниях великих душ, преданных Господа. Весь «Шримад-Бхагаватам» повествует о славе Господа и Его преданных. Господь Кришна показал Своей матери все мироздание у Себя во рту, когда она, очарованная своим сыном, заглянула в рот Господа, чтобы выяснить, сколько земли съел ее ребенок. По милости Господа преданные могут увидеть всю вселенную у Него во рту.

В основу научного деления человеческого общества на четыре сословия и четыре уклада, о котором спрашивает здесь Махараджа Парикшит, положена идея подобия общественного организма организму индивидуума. Четыре сословия и четыре уклада, на которые делится общество, в точности соответствуют четырем частям тела человека. Качественно части тела неотличны от целого тела, но сами по себе они всего лишь его части. В этом заключается смысл научной системы деления общества на четыре касты и четыре уклада. Такая система деления человеческого общества ценна лишь настолько, насколько она позволяет человеку прогрессировать в преданном служении Господу. Каждый правительственный чиновник, включая президента, является составной частью правительства. Все служат правительству, но никто не может сказать про себя, что он и есть правительство. В таком же положении находятся и живые существа, входящие

в состав правительства Верховного Господа. Никто из них не может претендовать на место Господа, но все призваны служить интересам высшего целого.

ШБ 2.8.17

*йугани йуга-манам ча
дхармо йаш ча йуге йуге
аватаранучаритам
йад ашчарйатамам харех*

йугани — разные эпохи; *йуга-манам* — продолжительность каждой эпохи; *ча* — а также; *дхармах* — определенные предписанные обязанности; *йаш ча* — и какое; *йуге йуге* — в каждую югу, или определенную эпоху; *аватара* — воплощение; *анучаритам* — и деяния воплощения; *йат* — какие; *ашчарйатамам* — поразительные деяния; *харех* — Верховного Господа.

Расскажи, пожалуйста, о различных эпохах, сменяющих друг друга за время существования мироздания, и о том, какова продолжительность каждой из них. Поведай мне также о деяниях воплощений Господа, приходящих в разные эпохи.

Комментарий:

Господь Кришна — изначальная Личность Бога, а все воплощения Верховного Господа, хотя и не отличаются от Него, являются вторичными и исходят из Всевышнего. Махараджа Парикшит просит великого ученого-мудреца Шукадеву Госвами рассказать ему о деяниях различных воплощений Господа, чтобы таким образом, по описаниям, содержащимся в авторитетных *шастрах*, можно было распознать воплощение Господа. Махараджа Парикшит не хотел уподобляться невежественным людям, которые, поддавшись сентиментам, готовы кого угодно принять за

воплощение Господа. Он хотел узнать, как определить воплощение Господа на основании признаков, упомянутых в ведических писаниях и подтвержденных таким *ачарьей*, как Шукадева Госвами. Господь нисходит посредством Своей внутренней энергии, не подчиняясь законам материальной природы, поэтому Его деяния также необыкновенны. Все деяния Господа описаны в *шастрах*, и необходимо понять, что эти деяния, находясь на абсолютном уровне, тождественны Самому Господу. Поэтому слушать рассказы о деяниях Господа — то же самое, что непосредственно общаться с Ним. А общаться с Господом — значит очищаться от материальной скверны. Мы уже обсуждали этот вопрос в предыдущем томе.

ШБ 2.8.18

*нрнам садхарано дхармах
савишешаш ча йадршах
шренинам раджаршинам ча
дхармах крччхрешу дживатам*

нрнам — человеческого общества; *садхаранах* — общая; *дхармах* — религиозная принадлежность; *са-вишешах* — частности; *ча* — также; *йадршах* — как они есть; *шренинам* — трех определенных классов; *раджаршинам* — сословия святых царей; *ча* — также; *дхармах* — предписанные обязанности; *крччхрешу* — в случае бедственного положения; *дживатам* — живых существ.

Будь добр, объясни также, что может служить основой, объединяющей все религиозные верования, которые существуют в человеческом обществе, и Расскажи о религиозных обязанностях, которые надлежит исполнять всем сословиям людей. Объясни, каким образом общество делится на сословия и кто относится к правящему сословию царей. Расскажи также, каким религиозным принципам должны следовать те, кто попал в беду.

Комментарий:

Общая религия для всех людей, независимо от их положения, — это преданное служение. Преданным служением Господу могут заниматься даже животные, и лучший пример тому — Шри Ваджрангаджи, Хануман, великий преданный Господа Шри Рамы. Мы уже говорили, что даже дикари и каннибалы могут служить Господу, если ими будет руководить Его истинный представитель. «Сканда-пурана» рассказывает о жившем в джунглях охотнике, который под руководством Шри Нарады Муни стал великим преданным Господа. Итак, в преданном служении Господу могут участвовать все живые существа.

Очевидно, что религиозные верования, меняющиеся в зависимости от страны и культурной среды, не могут служить общей религией для всех людей. Однако в основе всех без исключения религий лежит принцип преданного служения. Даже если какая-либо религия не признает верховной власти Личности Бога, ее последователям все равно приходится подчиняться принципам, установленным ее основателем. Основатель религиозной секты не может быть Всевышним, потому что достиг своего высокого положения, совершив те или иные аскезы. Но Верховной Личности Бога, чтобы стать Всевышним, нет необходимости совершать аскезы, что доказывают деяния Господа Кришны.

Обязанности, предписанные различным *варнам* и *ашрамам* и определяющие источники средств к существованию всех членов общества, также опираются на принцип преданного служения. «Бхагавад-гита» утверждает, что, отдавая плоды предписанной ему деятельности для преданного служения Господу, человек достигает высшего совершенства жизни. Тот, кто следует принципам преданного служения Господу, никогда не попадет в затруднительное положение, поэтому говорить об *анад-дхарме* — религии для бедствующих — не имеет смысла. Как объясняет в этой книге величайший авторитет Шрила Шукадева Госвами, нет иной религии, кроме преданного служения Господу, хотя оно может принимать разные формы.

*таттванам парисанкхйанам
лакшанам хету-лакшанам
пурушарадхана-видхир
йогасйадхйатмикасйа ча*

таттванам — элементов, из которых состоит творение; *парисанкхйанам* — число таких элементов; *лакшанам* — признаки; *хету-лакшанам* — свойства причин; *пуруша* — Господа; *арадхана* — преданного служения; *видхих* — правила и предписания; *йогасйа* — занятий йогой; *адхйатмикасйа* — духовного метода, ведущего к преданному служению; *ча* — также.

Расскажи о первоэлементах творения, о том, сколько их, каково их происхождение и как они развиваются, а также о пути преданного служения и методе, позволяющем развить в себе мистические силы.

ШБ 2.8.20

*йогешвараишварйа-гатир
линга-бхангас ту योगинам
ведопаведа-дхарманам
итихаса-пуранайох*

йога-ишвара — владыки мистических сил; *аишварйа* — достояние; *гатих* — продвижение; *линга* — от астрального тела; *бхангах* — отделение; *ту* — но; *योगинам* — мистиков; *веда* — трансцендентное знание; *упаведа* — знание, примыкающее к ведическому; *дхарманам* — форм религиозности; *итихаса* — исторических хроник; *пуранайох* — Пуран.

Какую власть обретают великие мистики и чего они в конце концов достигают? Каким образом достигший совершенства мистик разрывает

связь с тонким астральным телом? В чем суть мудрости ведических писаний, в частности исторических хроник и Пуран?

Комментарий:

Йогешвара, то есть тот, кто владеет мистическими силами, может творить восемь видов чудес: стать меньше атома или легче пера, достать все, что пожелает, оказаться в любом месте и даже создать какую-нибудь планету и так далее. Не все *йогешвары* в одинаковой степени владеют этими мистическими силами, и самый могущественный из них — Господь Шива. Господь Шива — величайший *йог*, удивительные способности которого во много раз превосходят способности обыкновенных живых существ. Преданные Господа, Верховной Личности Бога, не занимаются развитием мистических способностей специально, но по милости Господа Его преданный может одержать верх даже над величайшей *йогешварой*, как это случилось с Дурвасой Муни, который, поссорившись с Махараджей Амбаришей, решил продемонстрировать свои мистические способности. Махараджа Амбариша был чистым преданным Господа, поэтому ему не пришлось прикладывать никаких усилий — Сам Господь вмешался и защитил его от гнева Йогешвары Дурвасы Муни, который впоследствии вынужден был просить прощения у царя. Точно так же Господь выручил из беды Драупади, когда Куру схватили ее и попытались раздеть донага на глазах у всех присутствовавших в царском собрании. Господь спас Драупади от позора, сделав ее сари бесконечно длинным, хотя сама она не имела ни малейшего представления о мистических силах. Таким образом, преданные благодаря безграничному могуществу Господа тоже являются *йогешварами*, подобно тому как сила ребенка определяется силой его родителей. Дети не пытаются защищать себя с помощью каких-то искусственных средств, их единственная защита — любовь родителей.

Махараджа Парикшит спрашивает ученого *брахмана* Шukaдеву Госвами о том, чего в конце концов могут достичь великие мистики, о том, как они обретают такое необычайное могущество — своими усилиями или по милости Господа. Он также просит рассказать, как они избавляются от тонкого и грубого материальных тел, и о том, в чем суть ведической мудрости. Как сказано в «Бхагавад-гите» (15.15), смысл всех Вед — дать людям знания о

Верховной Личности Бога и таким образом помочь им стать трансцендентными любящими слугами Господа.

ШБ 2.8.21

*самплавах сарва-бхутанам
викрамах пратисанкрамах
ишта-пуртасйа камйанам
три-варгасйа ча йо видхих*

самплавах — совершенное средство для переправы или потоп; *сарва-бхутанам* — всех живых существ; *викрамах* — особая сила или положение; *пратисанкрамах* — окончательное уничтожение; *ишта* — совершения ведических обрядов; *пуртасйа* — благочестивого религиозного обряда; *камйанам* — обрядов, совершаемых с целью достижения экономического благополучия; *три-варгасйа* — трех путей: религии, экономического развития и удовлетворения чувств; *ча* — также; *йах* — какие бы ни были; *видхих* — методы.

Объясни мне, пожалуйста, как появляются на свет живые существа, что поддерживает их существование и как они уничтожаются. Расскажи мне также о том, что благоприятствует и что препятствует преданному служению Господу. Что представляют собой ведические обряды, каковы предписания дополнительных ведических ритуалов и что надлежит делать человеку, идущему по пути религии, экономического развития и чувственных наслаждений?

Комментарий:

Слово *самплавах*, употребленное в смысле «совершенные средства», в данном стихе указывает на преданное служение, а *пратисамплавах*, его антоним, — на то, что препятствует прогрессу в преданном служении. Тот, кто утвердился в преданном служении Господу, может без всякого труда

исполнить миссию, которая возложена на него в обусловленной жизни. Жить обусловленной жизнью — все равно, что пересекать океан на лодке. Человек, оказавшийся посреди океана, полностью зависит от его милости и при малейшем волнении может утонуть. В хорошую погоду плавание кажется вполне безопасным, но стоит начаться шторму, подняться туману или ветру, собраться тучам, как опасность утонуть резко возрастает. Как бы хорошо ни был экипирован человек, он бессилен перед лицом водной стихии и полностью зависит от капризов океана. Тот, кому приходилось пересекать океан на корабле, по собственному опыту знает, насколько мореплаватель зависит от его милости. Однако по милости Господа человек может легко переплыть океан материального существования, не боясь штормов и туманов. Все находится во власти Господа. Мы беззащитны перед лицом опасностей, которыми чревата обусловленная жизнь. Но преданные Господа спокойно пересекают океан материального существования, потому что чистый преданный всегда находится под защитой Господа (Б.-г., 9.13). Господь проявляет особую заботу о Своих преданных, живущих в материальном мире (Б.-г., 9.29). Поэтому нам необходимо принять покровительство лотосных стоп Господа и во что бы то ни стало стать Его чистыми преданными.

Чтобы сделать это, мы должны последовать примеру Махараджи Парикшита, который задавал вопросы своему духовному учителю Шukaдеве Госвами, и узнать у опытного духовного учителя о том, что благоприятствует и что препятствует преданному служению. В «Бхакти-расамрита-синдху», трактате, посвященном науке преданного служения, говорится, что преданный не должен есть больше, чем необходимо для поддержания души в теле. Вегетарианской пищи и молока вполне достаточно, чтобы поддерживать человеческое тело, поэтому не следует, потакая прихотям языка, есть что-либо помимо растительной пищи и молока. Не рекомендуется также копить деньги, для того чтобы добиться высокого положения в материальном мире. Человек должен зарабатывать себе на жизнь простым и честным трудом, поэтому лучше быть грузчиком и честно зарабатывать себе на жизнь, чем хитростью и обманом добиваться высокого положения в обществе. Если кто-то стал самым богатым человеком в мире честным путем, в этом нет ничего плохого, но не следует поступаться честью ради накопления богатств. Такие действия мешают преданному служению. Нужно также избегать пустой болтовни. Долг преданного — снискать расположение Господа, поэтому преданный должен постоянно воспевать Господа и все сотворенное Им. Преданный не должен хулить творение Господа и бросать Ему вызов, обвиняя в том, что Он создал

призрачный мир. Этот мир не призрачен. Чтобы поддерживать свое существование, мы вынуждены пользоваться многими дарами этого мира — так можно ли утверждать, что он призрачен? Так же нелепо думать, будто у Господа нет формы. Разве можно утратить форму и сохранить при этом разум и сознание (прямо и косвенно)? Таким образом, преданному необходимо знать многое, и знать в совершенстве, получив эти знания от подлинного авторитета, каким был Шukaдева Госвами.

Среди качеств, благоприятных для преданного служения Господу, первым является энтузиазм. Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху хотел, чтобы культ преданного служения Господу распространился по всему миру, проникнув в каждый город и деревню, поэтому долг чистого преданного — насколько это в его силах, выполнять волю Шри Чайтаньи Махапрабху. Каждый преданный должен с энтузиазмом относиться не только к совершению ежедневных ритуалов преданного служения, но и к проповеди этого культа, следуя по стопам Господа Чайтаньи. Даже если его попытки не увенчаются успехом, он должен продолжать исполнять свой долг. Успех или неудача не имеют значения для чистого преданного, потому что он — словно воин на поле брани. Проповедовать преданное служение — значит объявить войну материалистическому образу жизни. Существует много разновидностей материалистов: те, кто работает ради наслаждения плодами своего труда (*карми*), спекулятивные мыслители, фокусники-мистики и т. д. Ни один из них не верит в существование Бога. Иногда они объявляют Богом себя, хотя на каждом шагу и в любом деле зависят от милости Господа. Поэтому чистому преданному нужно избегать общения с атеистами всех мастей. Стойкого преданного Господа не собьет с толку атеистическая пропаганда непреданных, однако преданному-неофиту следует тщательно избегать общения с ними. Преданный должен стараться выполнять все правила преданного служения, следуя указаниям истинного духовного учителя, но при этом не увлекаться только формальной стороной. Под руководством истинного духовного учителя человек должен стараться приносить как можно больше пользы своим служением, а не просто заботиться о формальном соблюдении всех обрядов. Преданный не должен прилагать чрезмерных усилий, чтобы добиться чего-то материального, довольствуясь тем, что по воле Господа приходит к нему само. Это должно стать его жизненным принципом. Подобным принципам нетрудно следовать под руководством духовного учителя, подобного Шukaдеве Госвами. Махараджа Парикшит задал Шukaдеве Госвами верные вопросы, и нам нужно следовать его примеру.

Махараджа Парикшит спрашивал о том, как создается, поддерживается и уничтожается материальный мир, о том, как нужно совершать ведические обряды, а также о том, какие формы благочестивой деятельности рекомендованы в дополнениях к Ведам: Пуранах и «Махабхарате». Как уже говорилось, в «Махабхарате» и Пуранах описана история древней Индии. Благочестивая деятельность описывается в дополнении к Ведам (*смрити*), где сказано, в частности, о рытье водоемов и колодцев, чтобы люди могли утолять жажду. Сажать деревья вдоль дорог, сооружать храмы, в которых поклоняются Богу, и открывать благотворительные кухни, где бедняки могут бесплатно поесть, — эту и другую деятельность подобного рода называют *пуртой*.

Кроме того, заботясь о благе тех, кому это может пригодиться, царь просит объяснить ему, каким образом следует удовлетворять естественное желание чувственных наслаждений.

ШБ 2.8.22

*йо ванушайинам саргах
пашандасйа ча самбхавах
атмано бандха-мокшау ча
вйавастханах сва-рупатах*

йах — всех тех; *ва* — либо; *анушайинам* — погруженных в тело Господа; *саргах* — творение; *пашандасйа* — безбожников; *ча* — и; *самбхавах* — появление; *атманах* — живых существ; *бандха* — обусловленных; *мокшау* — освобожденных; *ча* — также; *вйавастханах* — находящихся; *сва-рупатах* — в необусловленном состоянии.

Расскажи о том, как создаются живые существа, погруженные до этого в тело Господа, и откуда появляются в мире безбожники. Поведай также и о том, каково положение необусловленных живых существ.

Комментарий:

Преданный, стремящийся постичь истину, должен спрашивать у духовного учителя и о том, каким образом погруженные в тело Господа живые существа снова возвращаются в материальный мир в процессе его создания. Живые существа делятся на два класса: вечно свободные (необусловленные) и вечно обусловленные живые существа. Среди вечно обусловленных живых существ есть верующие и безбожники. Верующие, в свою очередь, делятся на преданных и философов-эмпириков. Философы-эмпирики стремятся погрузиться в бытие Господа, слиться с Ним, а преданные хотят сохранить свою индивидуальность и постоянно служить Господу. Преданные, не успевшие очиститься полностью, и философы-эмпирики в следующем цикле творения вновь рождаются в материальном мире и ведут обусловленное существование, чтобы продолжить процесс очищения. Впоследствии, достигая совершенства в преданном служении Господу, эти обусловленные души получают освобождение. Махараджа Парикшит задал эти вопросы истинному духовному учителю, чтобы постичь все тонкости науки о Боге.

ШБ 2.8.23

*йатхатма-тантро бхагаван
викридатй атма-майайа
висрджйа ва йатха майам
удасте сакшивад вибхух*

йатха — как; *атма-тантрах* — независимый; *бхагаван* — Личность Бога; *викридати* — наслаждается Своими играми; *атма-майайа* — с помощью Своей внутренней энергии; *висрджйа* — отдавая; *ва* — а также; *йатха* — по Своему желанию; *майам* — внешнюю энергию; *удасте* — пребывает; *сакшиват* — как свидетель; *вибхух* — всемогущий.

Независимая Личность Бога, Верховный Господь, наслаждается Своими играми с помощью Своей внутренней энергии. Во время уничтожения вселенной Он отдает их в распоряжение внешней энергии, а Сам лишь взирает на происходящее.

Комментарий:

Поскольку Господь Шри Кришна — Верховная Личность Бога и источник всех прочих воплощений, Он — единственная независимая личность. Он наслаждается Своими играми, творя эту вселенную, а затем, во время уничтожения вселенной, отдает сотворенное Им в распоряжение внешней энергии. Только с помощью Своей внутренней энергии Он убивает демоницу Путану, не переставая при этом наслаждаться играми на коленях у матери Яшоды. А когда Он хочет оставить этот мир, то устраивает игры, в которых погибают члены Его семьи (Яду-кулы), но Сам при этом остается ко всему безучастным. Он взирает на все происходящее в творении, но не имеет к этому ни малейшего отношения. Он абсолютно независим. Махараджа Парикшит хочет получить более ясное представление об этом, потому что чистый преданный должен в совершенстве знать науку о Боге.

ШБ 2.8.24

*сарвам этач ча бхагаван
прчхато ме 'нупурвашах
таттвато 'рхасй удахартум
прапаннайа маха-муне*

сарвам — все эти; *этат* — вопросы; *ча* — а также те, что я не сумел задать; *бхагаван* — о великий мудрец; *прчхатах* — пытливого; *ме* — меня; *анупурвашах* — с самого начала; *таттватах* — в соответствии с истиной; *архаси* — милостиво объясни; *удохартум* — если позволишь узнать; *прапаннайа* — тому, кто предался; *маха-муне* — о великий мудрец.

О великий мудрец, представитель Господа, удовлетвори, пожалуйста, мой интерес и ответь на те вопросы, с которыми я обратился к тебе, а также на те, которые я еще не успел задать за все то время, пока вопрошаю тебя. Расскажи мне обо всем этом, ибо я — полностью предавшаяся Тебе душа.

Комментарий:

Духовный учитель всегда готов поделиться своими знаниями с учеником, особенно если видит, что ученик любознателен. Пытливость — одно из главных условий прогресса в преданном служении. Махараджа Парикшит — идеальный ученик, потому что в полной мере наделен этим качеством. Тот, кто не достаточно сильно интересуется наукой самоосознания, не должен принимать духовного учителя, только чтобы изображать из себя ученика. Махараджу Парикшита интересует не только то, о чем он уже спросил, ему хочется знать и то, о чем он не смог спросить. Спросить духовного учителя обо всем невозможно, но истинный духовный учитель, заботясь о благе своего ученика, способен дать ему все необходимые знания.

ШБ 2.8.25

*атра праманам хи бхаван
парамештхи йатхатма-бхух
апаре чанутиштхантхи
пурвешам пурва-джаих кртам*

атра — в этом вопросе; *праманам* — доказанные факты; *хи* — несомненно; *бхаван* — ты; *парамештхи* — Брахма, творец вселенной; *йатха* — как; *атма-бхух* — родившийся непосредственно от Господа; *апаре* — другие; *ча* — только; *анутиштхантхи* — просто следуют; *пурвешам* — по традиции; *пурва-джаих* — знаниями, выдвинутыми предыдущим философом; *кртам* — установленному.

О великий мудрец, ты находишься на одном уровне с Брахмой, первым живым существом, тогда как другие только следуют сложившимся традициям, установленным их предшественниками — спекулятивными философами.

Комментарий:

Кто-то может возразить, что Шукадева Госвами является не единственным авторитетом в абсолютной науке о трансцендентном, поскольку есть много других мудрецов и их последователей. В одно время с Вьясадевой и даже до него жили такие великие мудрецы, как Гаутама, Канада, Джаймини, Капила и Аштавакра, и каждый из них основал собственную философскую школу. К их числу принадлежит также Патанджали, и у каждого из шести великих *риши* была своя система философских воззрений, так же, как у современных философов и спекулятивных мыслителей. Шесть философских систем, разработанных этими прославленными мудрецами, отличаются от философии, описанной Шукадевой Госвами в «Шримад-Бхагаватам», тем, что каждый из этих мудрецов излагает собственную точку зрения, тогда как Шукадева Госвами открывает знание, полученное им непосредственно от Брахмаджи, которого называют также *атма-бхух*, рожденным от Всемогущей Личности Бога и получившим от Него свои знания.

Трансцендентное ведическое знание исходит непосредственно от Личности Бога. По Его милости это знание было вложено в сердце Брахмы — первого живого существа во вселенной. Брахмаджи передал его Нараде, а Нарада — Вьясе. Шукадева Госвами получил это трансцендентное знание непосредственно от своего отца, Вьясадевы. Таким образом, знание, полученное по цепи ученической преемственности, совершенно. Не получив знание, передаваемое по цепи ученической преемственности, нельзя стать совершенным духовным учителем. В этом заключается секрет обретения трансцендентного знания. Упомянутые выше великие мудрецы были, возможно, выдающимися мыслителями, но их знание, добытое с помощью размышлений, не может быть совершенным. Как бы убедительно философ-эмпирик ни обосновывал той или иной философский тезис, его знание все равно останется несовершенным, потому что является порождением несовершенного ума. Философские системы, созданные этими великими

мудрецами, тоже передаются по цепям ученической преемственности, которые, однако, считаются неавторитетными, так как знание, передающееся по ним, не исходит непосредственно от абсолютно независимой Верховной Личности Бога, Нараяны. Никто, кроме Нараяны, не обладает полной независимостью, поэтому человеческое знание не может быть совершенным, так как зависит от беспокойного и непостоянного ума. Ум материален, поэтому знание, добытое философами-материалистами, не может быть трансцендентным и никогда не будет совершенным. Одни несовершенные мирские философы расходятся во мнениях с другими, поскольку в миру человека не будут считать философом, пока он не выдвинет собственной теории. Разумные люди, к числу которых относился Махараджа Парикшит, не признают подобных спекулятивных мыслителей, какими бы гениальными они ни были. Вместо этого они внимают авторитетам, подобным Шукадеве Госвами, который, как подчеркивает «Бхагавад-гита», благодаря системе *парампары* неотличен от Верховной Личности Бога.

ШБ 2.8.26

*на ме 'савах парайанти
брахманн анашанад ами
пибато 'чйута-пийушам
тад вакйа-абдхи-винихсртам*

на — нисколько; *ме* — моя; *асавах* — жизнь; *парайанти* — истощается; *брахман* — о ученый брахман; *анашанат ами* — из-за поста; *пибатах* — так как я пью; *ачйута* — Непогрешимого; *пийушам* — нектар; *тат* — твоего; *вакйа-абдхи* — из океана речей; *винихсртам* — текущий.

О ученый брахман, несмотря на то что я соблюдаю полный пост, силы мои не иссякают, ибо я пью нектар послания непогрешимой Личности Бога, текущий рекой из океана твоих речей.

Комментарий:

Цепь ученической преемственности, начинающаяся с Брахмы, Нарады, Вьясы и Шукадевы Госвами, коренным образом отличается от всех прочих. Изучение философий, которые передаются по *парампарам* (цепям ученической преемственности), основанным другими мудрецами, — пустая трата времени, так как в их учениях нет *ачьюта-катхи*, послания непогрешимого Господа. Спекулятивные философы могут весьма логично и аргументированно обосновывать свои теории, но их доводы нельзя назвать непогрешимыми, поскольку их может опровергнуть тот, кто лучше владеет логикой. Махараджу Парикшита не интересовали отвлеченные рассуждения чьего-то беспокойного ума, он хотел слышать рассказы о Господе, так как нектарные повествования о Господе из уст Шукадевы Госвами придавали ему сил и он не чувствовал никакой слабости, несмотря на то что в ожидании неотвратимой смерти полностью отказался от воды и пищи.

Некоторым людям нравится слушать спекулятивных философов, но долго этого не выдерживает никто. Их плоские рассуждения очень быстро утомляют слушателя. Все эти бессмысленные спекулятивные построения еще никому не принесли удовлетворения. А послание Господа можно слушать бесконечно, особенно из уст такой личности, как Шукадева Госвами. Оно не утомляет даже уставших людей.

В некоторых изданиях «Шримад-Бхагаватам» последняя строка этого стиха звучит иначе: *анйатра купитад двиджат*. Это значит, что царя преследовала мысль о неминуемой смерти от укуса змеи. Змею также называют дваждырожденной, и ее гнев сравнивают с проклятием неразумного мальчика-брахмана. Однако, вдохновленный посланием Господа, Махараджа Парикшит полностью избавился от страха смерти. Того, кто поглощен *ачьюта-катхой*, уже ничто не испугает в этом мире.

ШБ 2.8.27

*сута увача
са упамантрито раджна*

*катхайам ити сат-патех
брахмарато бхршам прито
вишнуратена самсади*

сутахувача — Шрила Сута Госвами сказал; *сах* — он (Шукадева Госвами); *упамантритах* — услышав эти вопросы; *раджна* — царя; *катхайам* — на темы; *ити* — таким образом; *сат-патех* — высочайшей истины; *брахмаратах* — Шукадева Госвами; *бхршам* — очень сильно; *притах* — удовлетворенный; *вишну-ратена* — Махараджей Парикшитом; *самсади* — при встрече.

Сута Госвами сказал: Шукадева Госвами, которого Махараджа Парикшит попросил рассказать преданным о Господе Шри Кришне, остался очень доволен этим.

Комментарий:

Обсуждать «Шримад-Бхагаватам» имеют право только преданные Господа. Как «Бхагавад-гиту» по праву обсуждали Господь Кришна и Арджуна (то есть Господь и Его преданный), так и «Шримад-Бхагаватам», предназначенный для тех, кто уже изучил «Бхагавад-гиту», имеют право обсуждать только знатоки Вед и преданные, подобные Шукадеве Госвами и Махарадже Парикшиту. Иначе невозможно ощутить истинный вкус этого нектара. Шукадева Госвами остался доволен Махараджей Парикшитом, так как того нисколько не утомили рассказы о Господе, более того, в нем все сильнее разгоралось желание слушать их. Недалекие интерпретаторы с увлечением берутся толковать «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам», но все их труды — напрасная трата времени, потому что эти книги недоступны их пониманию. Любые попытки непреданных объяснить смысл этих двух самых сокровенных ведических писаний заранее обречены на неудачу, поэтому Шанкарачарья даже не пытался комментировать «Шримад-Бхагаватам». В своих комментариях к «Бхагавад-гите» Шрипада Шанкарачарья признает Господа Кришну Верховной Личностью Бога, однако в целом его комментарии остаются комментариями имперсоналиста. Сознывая свое положение, он не стал комментировать «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Шукадева Госвами находился под защитой Господа Кришны (см. «Брахма-вайварта-пурану»), поэтому его называют Брахмаратой, а Шримана Парикшита Махараджу защищал Вишну, и потому его называют Вишнуратой. Являясь преданными Господа, они всегда находятся под Его защитой. В связи с этим становится ясно, что Вишнурата должен был выслушать «Шримад-Бхагаватам» от Брахмараты, а не от кого-то другого, потому что все остальные искажают трансцендентное знание и только отнимают у своих слушателей драгоценное время.

ШБ 2.8.28

*праха бхагаватам нама
пуранам брахма-саммитам
брахмане бхагават-проктам
брахма-кална упагате*

праха — он сказал; *бхагаватам* — наука о Личности Бога; *нама* — по имени; *пуранам* — дополнение Вед; *брахма-саммитам* — в полном соответствии с Ведами; *брахмане* — Господу Брахме; *бхагават-проктам* — поведена Личностью Бога; *брахма-кальне* — в эпоху, в которую Брахма впервые родился; *упагате* — в самом начале.

Отвечая на вопросы Махараджи Парикшита, он прежде всего сказал, что впервые наука о Личности Бога была поведена Брахме, первому живому существу, которому открыл ее Сам Господь. «Шримад-Бхагаватам» — это писание, дополняющее Веды, и оно находится в строгом соответствии с ними.

Комментарий:

«Шримад-Бхагаватам» — это наука о Личности Бога. Имперсоналисты, не зная этой великой науки, постоянно пытаются представить личностный аспект Господа в ложном свете, но «Шримад-Бхагаватам» находится в строгом соответствии с Ведами и научным знанием о Личности Бога. Чтобы постичь эту науку, необходимо принять покровительство представителя Шри Шукадевы и следовать по стопам Махараджи Парикшита, избегая глупых попыток по-своему толковать ее, что является тяжким оскорблением лотосных стоп Господа. Сомнительные толкования непреданных практически лишили людей возможности понять истинный смысл «Шримад-Бхагаватам». Серьезный ученик должен всегда помнить об этом, если вообще хочет постичь науку о Боге.

ШБ 2.8.29

*йад йат парикшид ршабхах
пандунам анупрччхати
анупурвйена тат сарвам
акйатум упачакраме*

йат йат — что бы ни; *парикшит* — царь; *ршабхах* — лучший; *пандунам* — из всей династии Панду; *анупрччхати* — продолжает спрашивать; *анупурвйена* — от начала до конца; *тат* — все то; *сарвам* — полностью; *акхйатум* — описать; *упачакраме* — приготовился.

Он приготовился отвечать на все вопросы, заданные царем Парикшитом. Махараджа Парикшит был лучшим представителем рода Пандавов, и потому умел задавать верные вопросы тому, кто может ответить на них.

Комментарий:

Махараджа Парикшит стремился познать истинную природу вещей и потому задал много вопросов, причем некоторые с особым интересом, однако

учитель не обязан отвечать на вопросы в той последовательности, в какой они заданы учеником. Как опытный наставник, Шукадева Госвами ответил на вопросы царя в том порядке, в каком ответы на них передаются по цепи ученической преемственности, так что ни один из вопросов Махараджи Парикшита не остался без ответа.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к восьмой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Вопросы царя Парикшита».

ШБ 2.9: Ответы Шукадевы Госвами со ссылкой на слова Господа

ШБ 2.9.1

*шри-шука увача
атма-майам рте раджан
парасьянубхаватманах
на гхатетартха-самбандхах
свапна-драштур иванджаса*

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *атма* — Верховной Личности Бога; *майам* — энергии; *рте* — без; *раджан* — о царь; *парасья* — чистой души; *анубхава-атманах* — обладающей чистым сознанием; *на* — никогда; *гхатета* — такое может случиться; *артха* — смысл; *самбандхах* — отношения с материальным телом; *свапна* — сон; *драштух* — видящего; *ива* — как; *анджаса* — в точности.

Шри Шукадева Госвами сказал: О царь, если бы не влияние энергии Верховной Личности Бога, зачем было бы чистой душе, обладающей чистым сознанием, связывать себя с материальным телом? Эта связь подобна сну, в котором спящий видит, как действует его тело.

Комментарий:

Этот стих дает исчерпывающий ответ на вопрос Махараджи Парикшита о том, как живое существо, отличное от материального тела и ума, начинает материальную жизнь. На самом деле духовная душа не имеет ничего общего с материальным сознанием и материальным телом, но под влиянием внешней энергии Господа, *атма-майи*, она оказывается в плену материальных представлений о жизни. Это уже объяснялось в Первой песни «Шримад-Бхагаватам», где речь шла о том, как Вьясадева увидел Верховного Господа и Его внешнюю энергию. Господь управляет внешней энергией, а внешняя энергия, послушная воле Господа, управляет живыми существами. Поэтому, несмотря на то что в чистом состоянии живое существо является чистым сознанием, оно все же подвластно воле Господа, находясь под влиянием Его внешней энергии. Подтверждение этому можно найти и в «Бхагавад-гите» (15.15), где говорится, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа, воздействуя на его сознание и лишая его памяти.

Резонно спросить, почему Господь таким образом воздействует на сознание живого существа и лишает его памяти? Ответ таков: Господь, безусловно, хочет, чтобы живое существо пребывало в чистом сознании, сознавая себя неотъемлемой частицей Господа, и с любовью служило Ему, что соответствует природе живого существа, но, обладая некоторой независимостью, оно может отказаться служить Господу и попытаться стать таким же независимым, как Сам Господь. Все непреданные живые существа стремятся уподобиться Господу и стать столь же могущественными, хотя и не способны на это. Живые существа оказались в плену иллюзии по воле Господа, поскольку хотели стать равными Ему. Обусловленное живое существо подобно человеку, который помышляет о том, чтобы стать царем, не обладая необходимыми для этого качествами. Когда подобное желание возникает у живого существа, Господь погружает его в сон, и живому существу снится, будто оно стало царем. Таким образом, 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. Нет никакой необходимости выяснять, когда именно живое существо

впервые захотело этого. Несомненно одно: как только у него возникло такое желание, оно по воле Господа было отдано во власть *атма-майи*. Вот почему живое существо, погруженное в сон материального сознания, ошибочно принимает материальное тело за свое «я» или мнит себя Господом, а все, что так или иначе связано с материальным телом, считает «своим». Таким образом, ложные концепции «я» и «мое», которые тянутся за ним из жизни в жизнь, существуют только во сне. Так продолжается до тех пор, пока живое существо не осознает свою истинную природу и не поймет, что является неотъемлемой частицей Господа, вечно подчиненной Ему.

Между тем в чистом сознании живого существа нет места этим обманчивым снам, и, обретая его, живое существо всегда помнит о том, что ему не дано стать Господом, что оно является вечным слугой Господа, связанным с Ним узами трансцендентной любви.

ШБ 2.9.2

*баху-рупа ивабхати
майайа баху-рупайа
рамамано гунешв асйа
мамахам ити манйате*

баху-рупах — множество форм; *ива* — словно; *абхати* — проявленное; *майайа* — под влиянием внешней энергии; *баху-рупайа* — в разнообразных формах; *рамаманах* — как будто наслаждаясь; *гунешу* — в различных гунах; *асйах* — внешней энергии; *мама* — мое; *ахам* — я; *ити* — так; *манйате* — думает.

Находящееся во власти иллюзии живое существо появляется во множестве форм, которые предоставляет ему внешняя энергия Господа. Наслаждаясь гунами материальной природы, живое существо, заточенное в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями «я» и «мое».

Комментарий:

Различные формы живых существ — это различные одеяния, предлагаемые им иллюзорной внешней энергией Господа в соответствии с тем, какими *гунами* природы живые существа желают наслаждаться. Внешняя, материальная энергия представлена тремя *гунами*: благостью, страстью и невежеством. Таким образом, даже в материальном мире живое существо наделено свободой выбора, и по его выбору материальная энергия предоставляет ему разнообразные материальные тела. Во вселенной существует 900 000 разновидностей тел, приспособленных к обитанию в воде, 2 000 000 видов растений, 1 100 000 форм насекомых и пресмыкающихся, 1 000 000 видов птиц, 3 000 000 видов животных и 400 000 человеческих форм. Всего на разных планетах вселенной насчитывается 8 400 000 различных форм жизни, и живое существо беспрестанно переселяется из одного тела в другое в зависимости от того, каких наслаждений ищет. Даже в течение одной жизни обусловленная душа меняет тело младенца на тело ребенка, тело ребенка на тело юноши, а юношеское тело на тело старика, чтобы затем переселиться в новое тело, созданное его поступками в этой жизни. Живое существо само создает свое тело собственными желаниями — внешняя энергия Господа лишь предоставляет ему то тело, в котором оно может наслаждаться, чтобы максимально удовлетворить свои желания. Тигр хотел наслаждаться кровью других животных, поэтому материальная энергия с милостивого позволения Господа дала ему тело тигра, обладая которым он может осуществить свое желание. Подобно этому, живое существо, которое желает получить тело полубога на высших планетах, тоже может обрести его по милости Господа. Однако, если живое существо достаточно разумно, оно будет стремиться получить духовное тело, чтобы наслаждаться обществом Господа, и в конечном счете получит его. Таким образом, живое существо само распоряжается предоставленной ему ограниченной свободой, а Господь милостиво награждает его именно тем телом, которое оно стремится получить. Желания живого существа подобны сну о золотой горе. Человек знает, что такое гора и что такое золото, и его желания складываются в образ золотой горы, которую он видит во сне, однако, проснувшись, он не обнаруживает вокруг себя ничего подобного. Наяву он видит, что рядом с ним нет ни золота, ни горы, не говоря уже о золотой горе.

Разные формы тел, которыми живые существа обладают в материальном мире, обязаны своим происхождением ложным представлениям «я» и «мое». *Карми* считает мир «своим», а *гьяни* думает: «Я есть всё». Материалистическое мировоззрение обусловленных душ, проявляющееся в виде политики, социологии, филантропии, альтруизма и т. д., целиком основано на этих ложных понятиях «я» и «мое», порожденных неотвязным желанием наслаждаться материальной жизнью. Разные формы отождествления себя с телом и местом, в котором это тело появилось на свет, как, например, социализм, национализм, семейные привязанности и т. д., являются результатом забвения живым существом своей истинной природы, и, чтобы избавиться от этих ложных представлений, запутавшееся живое существо должно общаться с Шукадевой Госвами и Махараджей Парикшитом, поскольку все эти предметы подробно объяснены в «Шримад-Бхагаватам».

ШБ 2.9.3

*йархи вава махимни све
парасмин кала-майайох
рамета гата-саммохас
тйактводасте тадобхайам*

йархи — когда бы ни было; *вава* — несомненно; *махимни* — в славе; *све* — своей; *парасмин* — во Всевышнем; *кала* — времени; *майайох* — материальной энергии; *рамета* — наслаждается; *гата-саммохах* — освобождается от ложных представлений; *тйактва* — избавляясь; *удасте* — в полноте; *тада* — тогда; *убхайам* — от обоих (ложных представлений «я» и «мое»).

Как только живое существо возвращается в свое изначальное, исполненное величия состояние и начинает наслаждаться трансцендентной реальностью, на которую не распространяется власть времени и материальной энергии, оно отбрасывает оба типа ложных

представлений о жизни [«я» и «мое»] и таким образом полностью проявляет свою природу чистой души.

Комментарий:

Два типа ложных представлений о жизни — «я» и «мое» — присущи двум категориям людей. На низшей ступени преобладает концепция «мое», а на более высокой — ложная концепция «я». В животном мире ложные представления о «моем» есть даже у кошек и собак, которых это заблуждение заставляет драться друг с другом. То же заблуждение преобладает и на низшей ступени человеческой жизни, где оно принимает форму представлений типа «это мое тело», «это мой дом», «это моя семья», «это моя каста», «это моя нация», «это моя страна» и так далее. На более высокой ступени, на этапе умозрительного постижения мира, ложная концепция «мое» преобразуется в такие представления, как «я есть» или «всё есть я» и т. д. Все люди разделяют одни и те же ложные представления «я» и «мое», которые у разных категорий людей принимают разные формы. Однако по-настоящему понять природу своего «я» можно, только до конца осознав: *«Я есть вечный слуга Господа»*. Такова формула чистого сознания, и именно такому пониманию жизни учат нас все ведические писания.

Ложное представление «я — Господь» или «я — Всевышний» гораздо опаснее ложной концепции «моего». Хотя ведические писания иногда советуют человеку считать себя единым с Господом, это вовсе не означает, что мы можем стать во всех отношениях равными Господу. Безусловно, живое существо во многих отношениях едино с Господом, но в конечном счете оно подчинено Господу и создано для того, чтобы удовлетворять Его чувства. Вот почему Господь просит обусловленные души предаться Ему. Не будь живое существо подвластно высшей воле, зачем бы тогда Господь просил его предаться? Если живое существо во всех отношениях равно Господу, то почему оно оказалось под влиянием *майи*? На страницах этой книги мы уже не раз говорили о том, что материальной энергией управляет Господь. То, что материальная природа подвластна Господу, подтверждает и «Бхагавад-гита». Способно ли живое существо, претендующее на равенство с Верховным Существом, управлять материальной природой? Глупое «я» может ответить, что добьется этого в будущем. Но даже если согласиться с тем, что в будущем

оно добьется той же власти над материальной природой, какой обладает Верховное Существо, то все равно остается открытым вопрос, почему в данный момент оно находится под властью материальной природы? «Бхагавад-гита» утверждает: чтобы выйти из-под власти материальной природы, живое существо должно предаться Верховному Господу. Пока живое существо не предастся Господу, оно не сможет управлять материальной природой. Таким образом, человек должен отбросить все ложные представления о своем «я», приступив к практике преданного служения, то есть посвятив всего себя трансцендентному любовному служению Господу. Безработный бедняк сталкивается в жизни с бесчисленными трудностями, но, если ему выпадает удача получить хорошую работу на государственном предприятии, он сразу становится счастливым. Отрицать верховную власть Господа, управляющего всеми энергиями, совершенно бессмысленно; вместо этого живое существо должно попытаться вернуться в свое изначальное, естественное состояние и обрести некогда утраченное величие, то есть восстановить свое чистое сознание вечного слуги Господа. В обусловленном состоянии живое существо служит иллюзорной *майе*, но в освобожденном состоянии оно является чистым, бескорыстным слугой Господа. Чтобы получить право служить Господу, необходимо выйти из-под влияния *гун* материальной природы. До тех пор пока человек служит различным идеям, порожденным его собственным умом, он не сможет полностью избавиться от болезни «я» и «мое».

Иллюзорная энергия не может осквернить Высшую Истину, ибо она подвластна Высшей Истине. Но относительные истины имеют тенденцию попадать под влияние иллюзорной энергии, и самое лучшее для них — созерцать Высшую Истину непосредственно, как мы видим солнце. Когда на небе сияет солнце, все залито его светом, а когда солнце заходит, мир погружается во тьму. Подобно этому, тот, кто видит Верховного Господа, свободен от всех иллюзий, а тот, кто не видит Его, пребывает во тьме иллюзорной *майи*. Подтверждение этому мы находим в «Бхагавад-гите» (14.26):

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

Итак, необходимо со всей серьезностью стремиться постичь науку *бхакти-йоги*, поклоняясь Господу, прославляя Его, слушая «Шримад-Бхагаватам» из истинного источника (не от чтецов-профессионалов, а в изложении того, чья жизнь является олицетворением принципов «Бхагаватам») и всегда общаясь с чистыми преданными. Нельзя допускать, чтобы нас сбивали с толку ложные концепции «я» и «мое». *Карми* полностью поглощены концепцией «мое», а *гьяни* — концепцией «я», но и те и другие не в состоянии освободиться из рабства иллюзорной энергии. Назначение «Шримад-Бхагаватам» и, в первую очередь, «Бхагавад-гиты» — освободить человека от ложных представлений «я» и «мое». Шрила Вьясадева записал эти произведения для того, чтобы помочь падшим душам получить освобождение. Живое существо должно достичь трансцендентного уровня, выйдя таким образом из-под власти времени и материальной энергии. Обусловленная душа находится под властью времени, и ее подобное сну материальное существование распадается на прошлое, настоящее и будущее. Спекулятивные мыслители пытаются выйти из-под влияния времени, рассчитывая на то, что в будущем, углубив свои познания и победив эго, они станут Васудевой, Верховным Господом. Однако этот метод несовершенен. Совершенный метод заключается в том, чтобы признать Господа Васудеву верховным повелителем всего сущего, и высшее совершенство на пути познания истины заключается в том, чтобы предаться Ему, ибо Он — источник всего сущего. Только осознав это, человек способен избавиться от ложных представлений «я» и «мое». Подтверждение тому можно найти и в «Бхагавад-гите», и в «Шримад-Бхагаватам». Наука о Боге, изложенная в «Шримад-Бхагаватам», и путь *бхакти-йоги* — особый дар Шрилы Вьясадевы живым существам, пребывающим в иллюзии, и обусловленные души должны воспользоваться возможностями, которые открывает перед ними эта великая наука.

ШБ 2.9.4

*атма-таттва-вишуддхй-артхам
йад аха бхагаван ртам
брахмане даршайан рупам
авйалика-вратадртах*

атма-таттва — наука о Боге и о живом существе; *вишуддхи* — очищения; *артхам* — цель; *йат* — та, которую; *аха* — сказал; *бхагаван* — Личность Бога; *ртам* — в действительности; *брахмане* — Господу Брахме; *даршайан* — явив; *рупам* — вечную форму; *авйалика* — без всякого обмана; *врата* — обетом; *адртах* — почитаемый.

О царь, Верховный Господь, очень довольный искренностью, с которой Брахма совершал аскезы в бхакти-йоге, явил ему Свою вечную трансцендентную форму. В этом и заключается истинная цель очищения обусловленной души.

Комментарий:

Атма-таттва — это наука о Боге и живом существе. И Верховного Господа, и живое существо называют *атмой*. Верховного Господа называют Параматмой, а живое существо — *атмой*, *брахмой* или *дживой*. И Параматма, и *дживатма* трансцендентны к материальной энергии, поэтому и ту и другую называют *атмой*. Этим стихом Шukaдева Госвами отмечает все ложные представления о природе Параматмы и *дживатмы*. Среди людей бытует множество ложных представлений о природе как *дживатмы*, так и Параматмы. Неверное понимание *дживатмы* сводится к отождествлению материального тела с чистой душой, а неверное понимание Параматмы заключается в том, что Ее низводят до одного уровня с живым существом. Однако достаточно одного прикосновения *бхакти-йоги*, чтобы оба этих заблуждения рассеялись, ибо *бхакти-йога* подобна солнцу, при свете которого становится виден весь мир, само солнце и все, что им освещено. Во тьме человек не видит ни солнца, ни себя, ни окружающего мира, но, когда светит солнце, он видит и солнце, и себя, и окружающий его мир. Поэтому Шрила Шukaдева Госвами говорит, что Господь, довольный тем, как Брахма хранил верность данному им обету *бхакти-йоги*, явил Брахмаджи Свою вечную форму, чтобы рассеять оба этих заблуждения. Любой другой путь постижения *атма-таттвы* (науки об *атме*), кроме *бхакти-йоги*, в конце концов окажется ложным.

В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что постичь Его в совершенстве можно только с помощью *бхакти-йоги*, а познав Его, человек получает доступ к науке о Боге. Практикуя *бхакти-йогу*, Брахмаджи совершил великие аскезы, благодаря чему смог увидеть трансцендентную форму Господа. Трансцендентная форма Господа полностью духовна, поэтому увидеть Его можно, только обретя духовное зрение, которое приходит в результате *тапасы*, аскезы, совершаемой в чистой *бхакти-йоге*. Форма Господа, увиденная Брахмой, не имеет ничего общего с формами, которые мы видим в материальном мире. Брахмаджи совершал суровые аскезы не для того, чтобы увидеть одну из форм, порожденных материей. Так Махараджа Парикшит получил ответ на свой вопрос о форме Господа. Форма Господа является *сач-чид-анандой* — она вечна, исполнена знания и блаженства, тогда как материальная форма живого существа лишена подобных качеств. В этом заключается разница между формой Господа и формой обусловленной души. Однако обусловленная душа может вновь обрести свою форму вечного знания и блаженства — для этого ей достаточно увидеть Господа, воспользовавшись методом *бхакти-йоги*.

Итак, из-за собственного невежества обусловленная душа оказывается заточенной в разнообразные преходящие материальные формы. Но Верховный Господь, в отличие от обусловленных душ, никогда не принимает материальной формы. Он всегда обладает вечной формой, исполненной знания и блаженства, — в этом заключается разница между Ним и живым существом, и постичь эту разницу можно с помощью метода *бхакти-йоги*. Затем Господь раскрыл Брахме суть «Шримад-Бхагаватам», изложив ее в четырех стихах, составляющих ядро этого произведения. Таким образом, «Шримад-Бхагаватам» не является творением спекулятивных философов. Звуки «Шримад-Бхагаватам» трансцендентны и так же могущественны, как звуки Вед. Таким образом, предмет «Шримад-Бхагаватам» составляет наука о Господе и живом существе. Регулярное чтение и слушание «Шримад-Бхагаватам» являются формой практики *бхакти-йоги*, и, просто читая или слушая «Шримад-Бхагаватам», человек может достичь высшего совершенства. И Шукадева Госвами, и Махараджа Парикшит достигли совершенства с помощью «Шримад-Бхагаватам».

ШБ 2.9.5

*са ади-дево джагатам паро гурух
свадхишнйам астхайа сисркшайаикшата
там надхйагаччхад дршам атра самматам
прапанча-нирмана-видхир йайа бхавет*

сах — он; *ади-девах* — первый полубог; *джагатам* — вселенной; *парах* — верховный; *гурух* — духовный учитель; *свадхишнйам* — своего сиденья-лотоса; *астхайа* — чтобы найти источник происхождения; *сисркшайа* — чтобы положить начало деятельности во вселенной; *аикшата* — стал думать; *там* — в этом; *на* — не мог; *адхйагаччхат* — понять; *дршам* — направление; *атра* — здесь; *самматам* — правильный способ; *прапанча* — материального; *нирмана* — строения; *видхих* — процесс; *йайа* — как; *бхавет* — должен быть.

Господь Брахма, первый духовный учитель и повелитель этой вселенной, так и не сумел выяснить, откуда растет лотос, на котором он восседал. Размышляя о том, как приступить к сотворению материального мира, он не смог определить ни верное направление созидательной деятельности, ни то, каким образом ее следует осуществлять.

Комментарий:

Этот стих предваряет описание трансцендентной природы формы и обители Господа. В самом начале «Шримад-Бхагаватам» уже говорилось, что Верховная Абсолютная Истина пребывает в Своей обители, которой не может коснуться вводящая в заблуждение энергия. Таким образом, царство Бога — не миф, а реально существующая, хотя и принципиально иная по природе, трансцендентная система планет, называемых Вайкунтхами. Это также будет объяснено в данной главе.

Знание о духовном мире, находящемся далеко за пределами материального неба, и его атрибутах можно получить только посредством преданного служения, *бхакти-йоги*. Способность творить Господь Брахма обрел тоже с помощью *бхакти-йоги*. Брахмаджи не знал, с чего начать сотворение вселенной, и, более того, не мог даже обнаружить, кому он обязан своим появлением на свет. Но, воспользовавшись методом *бхакти-йоги*, он обрел все эти знания. *Бхакти-йога* позволяет живому существу постичь Господа, а познав Господа как Верховного Владыку всего сущего, можно познать и все остальное. Тот, кто знает Всевышнего, знает все. В этом сходятся все ведические писания. Даже первый духовный учитель во вселенной обрел просветление по милости Господа — так может ли кто-нибудь другой рассчитывать обрести совершенное знание, не получив Его милости? Тот, кто стремится постичь истину и обрести совершенное знание, должен искать милости Господа — иного пути просто не существует. Пытаться постичь истину собственными усилиями — бессмысленная трата времени.

ШБ 2.9.6

*са чинтайан двй-акшарам экадамбхасй
упашрнот двир-гадитам вачо вибхух
спаршешу йат шодашам экавимшам
нишкинчананам нрпа йад дханам видух*

сах — он; *чинтайан* — размышляя таким образом; *двй* — два; *акшарам* — слога; *экада* — как-то раз; *амбхаси* — в воде; *упашрнот* — услышал неподалеку; *двйх* — дважды; *гадитам* — произнесенные; *вачах* — слова; *вибхух* — великие; *спаршешу* — среди букв спарша (согласных); *йат* — которые; *шодашам* — шестнадцатая; *экавимшам* — и двадцать первая; *нишкинчананам* — жизни в отречении; *нрпа* — о царь; *йат* — то, что; *дханам* — богатство; *видух* — известно как.

И пока Брахмаджи, находясь в воде, размышлял над этим, он дважды услышал два слога, соединенные вместе и произнесенные совсем рядом с ним. Один из них был шестнадцатой, а другой — двадцать первой буквой

алфавита спарша. Соединившись, они стали богатством тех, кто дал обет отречения от мира.

Комментарий:

Согласные санскрита делятся на две группы, буквы одной из них называют *спарша-варнами*, а другой — *талавья-варнами*. Буквы от *ка* до *ма* относятся к *спарша-варнам*, из них шестнадцатая — это буква *та*, а двадцать первая — *па*. Вместе они образуют слово *тапа*, что значит «аскеза». Аскеза — это украшение и богатство *брахманов* и тех, кто дал обет отречения от мира. Философия школы бхагаваты утверждает, что люди рождаются на свет только для того, чтобы совершать *тапу*, поскольку совершение аскез — это единственный способ познать себя. Миссия человеческой жизни заключается в том, чтобы познать себя, а не в том, чтобы удовлетворять чувства. Итак, *тапа*, аскеза, совершается с момента возникновения вселенной, и первым, кто начал совершать ее, был духовный учитель всей вселенной, Господь Брахма. По-настоящему воспользоваться преимуществами человеческой жизни может только тот, кто совершает *тапасью*, а не тот, кто ведет рафинированное животное существование. Животные не знают ничего, кроме чувственных наслаждений, сводящихся к формуле: ешь, пей, веселись и наслаждайся. Но человеку жизнь дана для того, чтобы совершать *тапасью* и вернуться домой, к Богу.

Господь Брахма пребывал в растерянности, не зная, с чего начать сотворение материальной вселенной, и когда, пытаясь выяснить это и понять, откуда растет лотос, на котором он восседал, Брахма спустился под воду, то услышал дважды произнесенное слово *тапа*. Когда стремящийся к совершенству ученик встает на путь *тапы*, он рождается второй раз. В этом стихе особого внимания заслуживает слово *упашрнот*. Оно близко по значению к слову *упанаяна*, которое означает «приближение ученика, желающего встать на путь *тапы*, к духовному учителю». Следовательно, Брахмаджи таким образом получил посвящение от Господа Кришны, о чем он сам говорит в «Брахма-самхите». Каждый стих «Брахма-самхиты» Господь Брахма сопровождает рефреном: *говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*. Итак, Сам Господь Кришна дал Брахме посвящение, открыв ему *мантру* Кришны. Следовательно, Брахма стал вайшнавом, преданным Господа, еще до

того, как создал эту огромную вселенную. В «Брахма-самхите» сказано, что Господь открыл Господу Брахме *мантру* Кришны, состоящую из восемнадцати букв, которую признают все преданные Господа Кришны. Мы следуем тому же принципу, поскольку принадлежим к Брахма-сампрадае, цепи ученической преемственности, ведущей начало от самого Брахмы, первым учеником которого был Нарада. Нарада передал это знание Вьясе, учеником Вьясы был Мадхва Муни, преемником Мадхвы Муни стал Мадхавендра Пури, а учеником Мадхавендры Пури — Ишвара Пури, чьим учеником был Господь Чайтанья. Одним из преемников Господа Чайтаньи в этой цепи является Его Божественная Милость Бхактисиддханта Сарасвати, наш божественный учитель.

Любой, кто получил посвящение в ученическую преемственность, способен достичь того же результата, то есть обрести ту же способность творить, которой обладает Брахма. Повторение этой священной *мантры* — единственное прибежище чистого, бескорыстного преданного Господа. Подобной *тапасы*, аскезы, достаточно, чтобы преданный Господа, подобно Брахме, достиг полного совершенства.

ШБ 2.9.7

*нишамйа тад-вактр-дидркшайа дишо
вилокйа татранйад апашйаманах
свадхишнйам астхайа вимршйа тад-дхитам
тапасй упадишта ивададхе манах*

нишамйа — услышав; *тат* — тот; *вактр* — говорящего; *дидркшайа* — чтобы обнаружить того, кто говорил; *дишах* — все стороны; *вилокйа* — осматривая; *татра* — там; *анйат* — никого другого; *апашйаманах* — не находя; *свадхишнйам* — на свое сиденье-лотос; *астхайа* — сесть; *вимршйа* — думая; *тат* — это; *хитам* — благо; *тапаси* — в аскезе; *упадиштах* — как ему велено; *ива* — во исполнение; *ададхе* — дал; *манах* — внимание.

Услышав этот звук, он стал оглядываться по сторонам, пытаясь обнаружить его источник, но, не найдя никого, кроме самого себя, счел за благо снова занять место на сиденье-лотосе и, следуя полученному наставлению, сосредоточил все свои мысли на совершении аскезы.

Комментарий:

Чтобы достичь цели жизни, нужно следовать примеру Господа Брахмы, первого живого существа, появившегося на свет на заре творения. После того как Верховный Господь дал ему посвящение, побудив совершать *тапасью*, он преисполнился решимости исполнить Его указание. И хотя Брахма не смог обнаружить никого, кроме самого себя, он понял, что услышанный им звук исходил от Господа. В то время Брахма был единственным живым существом во вселенной — тогда еще не было создано ничего другого. Поэтому он не смог обнаружить никого, кроме самого себя. В самом начале Первой песни, в первом стихе первой главы, уже упоминалось, что Господь дал Брахме знания изнутри. В форме Сверхдуши Господь пребывает в сердце каждого живого существа, и Он дал Брахме посвящение, поскольку тот очень хотел его получить. Таким же образом Господь может дать посвящение любому, кто хочет этого.

Как уже говорилось, Брахма является первым духовным учителем вселенной, и, с тех пор как он получил посвящение от Самого Господа, учение «Шримад-Бхагаватам» передается по цепи ученической преемственности. Чтобы постичь смысл этого учения, необходимо обратиться к духовному учителю, который в данный момент представляет цепь ученической преемственности. Получив посвящение от истинного духовного учителя, принадлежащего к этой цепи, необходимо начать совершать *тапасью*, связанную с практикой преданного служения. Однако не следует считать, что мы находимся на одном уровне с Брахмой и Сам Господь даст нам посвящение изнутри, поскольку в наш век нет никого, кто был бы так же чист, как Брахма. Пост Брахмы — творца вселенной — предоставляется самому чистому живому существу. Тот, кто не обладает такой же чистотой, не может рассчитывать на то, что Господь окажет ему то же внимание, какое Он уделил Брахмаджи. Однако чистые преданные Господа, наставления писаний (особенно наставления «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам») и истинный духовный учитель, который всегда приходит к искренней душе, открывают перед

человеком практически те же возможности. К тому, кто искренне стремится служить Господу, Господь приходит Сам в образе духовного учителя, поэтому истинного духовного учителя, которого встречает на своем жизненном пути искренний преданный, следует считать доверенным посланником Господа. Если человек находит истинного духовного учителя и принимает его руководство, это является несомненным доказательством того, что он добился долгожданной благосклонности Господа.

ШБ 2.9.8

*дивйам сахасрабдам амогха-даршано
джитанилатма виджитобхайендриях
атапйата смахила-лока-тапанам
тапас тапийамс тапатам самахитах*

дивйам — относящихся к полубогам, обитателям высших планет; *сахасра* — тысячу; *абдам* — лет; *амогха* — безупречный, свободный от скверны; *даршанах* — тот, кто имеет подобный взгляд на жизнь; *джита* — овладел; *анила* — жизнью; *атма* — умом; *виджита* — обузданные; *убхайа* — оба; *индриях* — имеющий такие чувства; *атапйата* — совершал тапасью; *сма* — в прошлом; *акхила* — всю; *лока* — вселенную; *тапанам* — просвещающую; *тапах* — аскеза; *тапийан* — необычайно суровая аскеза; *тапатам* — среди всех, кто совершает аскезы; *самахитах* — занимая такое положение.

Господь Брахма предавался аскезам в течение тысячи лет по летосчислению полубогов. Он услышал трансцендентный звук, раздавшийся с небес, признал его божественное происхождение и, послушный этому звуку, обуздал ум и чувства. Совершенные им аскезы являются уроком для всех живых существ. Так он стяжал славу величайшего из подвижников.

Комментарий:

Господь Брахма услышал мистический звук *тапа*, но не увидел того, кто его произнес. Тем не менее он счел это наставление благом для себя и погрузился в медитацию, продолжавшуюся тысячу небесных лет. Один небесный год длится 6х30х12х1000 наших лет. Он внял этому звуку, потому что его чистому видению была открыта абсолютная природа Господа. Наделенный таким видением, Брахма не делал различия между Господом и Его наставлениями. Между Господом и звуками, исходящими от Него, нет никакой разницы, даже если Господь не присутствует лично. Лучший путь постижения истины — последовать наставлению Господа, и Брахма, духовный учитель каждого, на своем примере показал действенность этого метода обретения трансцендентного знания. Трансцендентный звук не утрачивает своей силы от того, что мы не видим его источника. Поэтому «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиту» или любое другое богооткровенное писание ни в коем случае нельзя считать обыкновенными, не имеющими трансцендентной силы материальными звуками.

Необходимо услышать трансцендентный звук из истинного источника, признать его реальность и без промедления приступить к исполнению полученного указания. Секрет успеха заключается в том, чтобы получить этот звук из истинного источника, то есть из уст истинного духовного учителя. Материальный звук лишен силы, поэтому якобы трансцендентный звук, который исходит от неавторитетной личности, тоже не имеет никакой силы. Мы должны научиться определять присутствие в звуке трансцендентной энергии, и если человеку — в результате осознанных поисков или по счастливой случайности — доведется услышать трансцендентный звук, исходящий из уст истинного духовного учителя, то перед ним откроется путь, ведущий к освобождению. Однако, чтобы это произошло, ученик должен быть готов выполнить любые указания духовного учителя, подобно Господу Брахме, который следовал наставлениям своего духовного учителя — Самого Господа. Выполнять указания истинного духовного учителя — единственная обязанность ученика, именно в такой безоговорочной готовности исполнить любые указания истинного духовного учителя и кроется секрет успеха.

Господь Брахма обуздал свои чувства — как органы восприятия, так и органы действия, — поскольку использовал их для выполнения повеления

Господа. Таким образом, обуздать чувства — значит занять их в трансцендентном служении Господу. Указания Господа передаются по цепи ученической преемственности через истинного духовного учителя, поэтому тот, кто исполняет указания истинного духовного учителя, по-настоящему овладел своими чувствами. Аскезы, которые с полной верой и искренностью совершал Брахмаджи, сделали его таким могущественным, что он сумел сотворить целую вселенную. И, достигнув такого могущества, он стяжал славу лучшего из *тапасви*.

ШБ 2.9.9

*тасмаи сва-локам бхагаван сабхаджитам
сандаршайам аса парам на йат-парам
вйапета-санклеша-вимоха-садхвасам
сва-дрштавадбхир пурушаир абхиштутам*

тасмаи — ему; *сва-локам* — Свою планету или обитель; *бхагаван* — Личность Бога; *сабхаджитам* — довольный аскетическими подвигами Брахмы; *сандаршайам аса* — явил; *парам* — высшую; *на* — нет; *йат* — которой; *парам* — выше; *вйапета* — полностью отброшенные; *санклеша* — пять видов материальных недугов; *вимоха* — без иллюзии; *садхвасам* — страха материального бытия; *сва-дршта-вадбхих* — теми, кто в совершенстве осознал свое «я»; *пурушаих* — людьми; *абхиштутам* — почитаемую.

Аскеза, которую совершал Брахма, доставила Личности Бога огромное удовлетворение. Поэтому Господь явил его взору Свою обитель, Вайкунтху, высшую из планет. Этой трансцендентной обители Господа поклоняются все, кто познал себя и избавился от страданий и страхов иллюзорного бытия.

Комментарий:

Суровые аскезы, которым предавался Господь Брахма, безусловно, были формой преданного служения (*бхакти*) — иначе он не смог бы увидеть Вайкунтху, или *свалокам* — личную обитель Господа. Миры, в которых обитает Сам Господь, называемые Вайкунтхами, отнюдь не миф, однако они и не материальны, вопреки представлениям имперсоналистов. Но увидеть трансцендентные обители Господа воочию можно лишь с помощью преданного служения, поэтому только преданные получают доступ в эти миры. 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.

Практикуя *бхакти-йогу*, мы словно сидим на лотосе, выросшем из живота трансцендентной Личности Бога, поскольку на нем восседал Господь Брахма. Брахмаджи сумел удовлетворить Господа, и Господь, в свою очередь, был рад показать ему Свою обитель. В «Крама-сандарбхе», комментариях к «Шримад-Бхагаватам», Шрила Джива Госвами цитирует одно из произведений ведического канона, «Гарга-упанишад». Там говорится, что Ягьявалкья в беседе с Гарги описал ему трансцендентную обитель Господа, которая находится выше самой высокой планеты вселенной — Брахмалоки. Несмотря на то что обитель Господа описана в богооткровенных писаниях, в частности в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам», недалекие и невежественные люди продолжают считать ее мифом. В этом стихе особого внимания заслуживает слово *свадритавадбхих*. Тот, кто познал истинную природу своего «я», сознает и трансцендентную форму своей личности. Безличное осознание самого себя и Всевышнего несовершенно — оно сводится всего лишь к отрицанию материальных представлений о личности. И Личность Бога, и личности Его преданных трансцендентны. У них нет материальных тел. В материальном теле заключено пять источников страданий: невежество, отождествление себя с материей, привязанность, ненависть и сосредоточенность на тех или иных объектах материального мира. До тех пор пока человек находится в плену этих пяти видов материальных страданий, ему закрыт доступ на Вайкунтхалоки. Безличное представление о своем «я» — это не более чем отрицание

материальной личности, от которого еще очень далеко до позитивного понимания бытия личностной формы. О личностных формах трансцендентного мира будет идти речь в последующих стихах. Сам Брахмаджи тоже описал высшую планету Вайкунтхалоки — Голоку Вриндавану, где Господь пребывает в образе пастушка, пасущего трансцендентных коров сурабхи и окруженного сотнями тысяч богинь процветания.

*чинтамани-пракара-садмасу калпавркша-
лакшавртешу сурабхир абхипалайантам
лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Брахма-самхита, 5.29

Кроме того, данный стих подтверждает слова «Бхагавад-гиты»: *йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама*. Слово *парам* означает трансцендентный Брахман. Следовательно, обитель Господа — тоже Брахман, неотличный от Верховной Личности Бога. Господа называют Вайкунтхой, и Его обитель также носит имя Вайкунтхи. Такое видение Вайкунтхи и поклонение ей доступно только тому, кто обладает трансцендентным телом и трансцендентными чувствами.

ШБ 2.9.10

*правартате йатра раджас тамас тайох
саттвам ча мишрам на ча кала-викрамах
на йатра майа ким утапаре харер
ануврата йатра сурасурарчитох*

правартате — преобладают; *йатра* — где; *раджах тамах* — гуны страсти и невежества; *тайох* — обеих; *саттвам* — гуна благости; *ча* — также; *мишрам* — смесь; *на* — никогда; *ча* — также; *кала* — времени;

викрамах — влияние; *на* — ни; *йатра* — где; *майа* — иллюзорная, внешняя энергия; *ким* — что; *ута* — там есть; *апаре* — другие; *харех* — Личности Бога; *анувратах* — преданные; *йатра* — где; *сура* — полубогами; *асура* — демонами; *арчитах* — почитаемые.

На эту обитель Господа не распространяется влияние материальных гун невежества и страсти. Низшие гуны никогда не оскверняют царящую там гуну благодати. Над этой обителью не властно даже время, не говоря уже об иллюзорной, внешней энергии, которой закрыт доступ в трансцендентное царство. Живущих там преданных Господа чтут и полубоги, и демоны.

Комментарий:

Царство Бога, или сфера Вайкунтхи, которая называется *трипад-вибхути*, в три раза превосходит по размерам материальные вселенные. Здесь, как и в «Бхагавад-гите», оно описано в очень сжатой форме. Наша вселенная с мириадами звезд и планет — всего лишь одна из миллиардов подобных ей вселенных, собранных в пределах *махат-таттвы*. И все эти миллионы и миллиарды вселенных, вместе взятые, составляют лишь одну четверть творения Господа. За пределами этого неба простирается духовное небо с духовными планетами, называемыми Вайкунтхами, которые вместе составляют три четверти творения Господа. Творениям Господа нет числа. Человек не в состоянии сосчитать даже листья на дереве или волосы на собственной голове. Однако глупцы в гордыне своей одержимы идеей стать Самим Господом, несмотря на то что не могут создать даже волосок на собственном теле. Люди изобрели немало замечательных средств передвижения, но даже если они и достигнут Луны на разрекламированном ими космическом корабле, то все равно не смогут жить там. Понимая это, здравомыслящий человек, вместо того чтобы дерзко провозглашать себя властелином вселенной, следует наставлениям Вед, ибо это самый легкий путь, ведущий к познанию трансцендентного. Поэтому люди должны признать авторитет «Шримад-Бхагаватам» и с его помощью постичь природу и строение трансцендентного мира, лежащего за пределами материального неба. На трансцендентный мир не распространяется влияние материальных качеств, особенно *гун* невежества и страсти. Живые существа, находящиеся под

влиянием *гуны* невежества, охвачены вожделением и обуреваемы бесчисленными желаниями. Из этого следует, что обитатели Вайкунтхалок полностью свободны от вожделения и желаний. В «Бхагавад-гите» сказано, что живое существо избавляется от желаний и скорби тогда, когда достигает ступени *брахма-бхута*. Таким образом, все обитатели Вайкунтхалок — это существа, достигшие ступени *брахма-бхута*, что отличает их от материальных созданий, погруженных в скорбь и обуреваемых бесчисленными желаниями. В материальном мире человек, на которого не влияют *гуны* страсти и невежества, находится под влиянием *гуны* благости. Однако в этом мире благость время от времени оскверняют примешивающиеся к ней *гуны* невежества и страсти, тогда как на Вайкунтхалоке царит только беспримесная благость.

Атмосфера Вайкунтхи свободна от всех иллюзорных проявлений внешней энергии. Хотя иллюзорная энергия является одним из атрибутов Всевышнего, она отделена от Верховного Господа. Однако, вопреки мнению философов-монистов, иллюзорная энергия реальна. Тот, кто принимает веревку за змею, находится в иллюзии, однако сама веревка реальна, так же как и змея. Для невежественного животного, ищущего воду в пустыне, обманчивое видение воды в ее раскаленных песках — иллюзия, хотя и пустыня, и вода сами по себе реальны. Аналогичным образом, непреданному материальное творение Господа может показаться иллюзией, но для преданного даже материальное творение Господа — реальность, поскольку оно представляет собой проявление Его внешней энергии. Однако это далеко не единственная энергия Господа. Господь обладает также внутренней энергией, из которой создан иной мир — мир Вайкунтхалоки, где нет невежества, страсти, иллюзии, мир, в котором нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Человеку со скудным запасом знаний трудно понять природу мира Вайкунтхи, но это еще не отменяет факта его существования. То, что космический корабль не может достичь этих планет, еще не означает, что их не существует вообще. Доказательством существования этих планет служат их описания, которые приведены в *шастрах* (богооткровенных писаниях).

Шрила Джива Госвами цитирует «Нарада-панчаратру», где сказано, что трансцендентный мир — мир Вайкунтхи — исполнен трансцендентных качеств. Эти трансцендентные качества, приходящие к человеку в процессе преданного служения Господу, не имеют ничего общего с материальными

качествами невежества, страсти и благодати. Человек, не преданный Господу, лишен возможности обрести подобные качества. В Уттара-кханде «Падма-пураны» говорится, что за пределами одной четверти творения Бога простирается мир, составляющий остальные три четверти Его энергии. Границей между материальным и духовным мирами служит река Вираджа. По ту сторону Вираджи, которая представляет собой трансцендентный поток пота, выделяемого телом Господа, лежат три четверти творения Бога. Эта часть творения вечна, неизменна, неразрушима и безгранична, и условия жизни на ней являются высшим воплощением совершенства. В «Санкхья-каумуди» сказано, что беспримесная благодать, то есть трансцендентная природа, является прямой противоположностью материальным *гунам*. В трансцендентном мире все живые существа вечно общаются с Господом, их отношения никогда не прерываются, и Господь стоит во главе всех их. В «Агама-пуранах» также приведено описание трансцендентной обители Господа. Там говорится, что обитатели духовного царства могут беспрепятственно передвигаться по всему творению Господа, которое безгранично (особенно это касается духовного мира, составляющего три четверти творения Бога). А поскольку по своей природе эта область безгранична, у их общения с Господом нет ни начала, ни конца.

Из всего сказанного выше следует, что, поскольку в духовном мире полностью отсутствуют материальные качества невежества и страсти, он никогда не создается и не уничтожается. В материальном мире все сущее создается и уничтожается. Срок жизни каждого живого существа или объекта этого мира ограничен промежутком времени между его сотворением и уничтожением. Но в трансцендентном царстве не существует ни творения, ни уничтожения, поэтому жизнь там длится бесконечно. Иначе говоря, в трансцендентном мире все вечно, исполнено знания, блаженства и неизменно. И поскольку все в нем остается неизменным, то время в духовном мире не делится на прошлое, настоящее и будущее. В этом стихе ясно сказано, что время не имеет власти над духовным миром. Материальный мир возникает в результате взаимодействия элементов творения, а эти взаимодействия и преобразования элементов творения приводят к тому, что этот мир находится под властью времени, которое проявляется в нем в виде прошлого, настоящего и будущего. Однако в трансцендентном мире нет взаимодействий элементов, регулируемых законом причинно-следственных связей, поэтому там нет и шестиступенчатого цикла материальных изменений, состоящего из рождения, роста, сохранения, формирования побочных продуктов, увядания и гибели.

Трансцендентный мир — это чистое проявление энергии Господа, свободное от иллюзии, присущей материальному миру. Вся жизнь Вайкунтхи свидетельствует о том, что каждое живое существо, обитающее на ее планетах, является подданным Господа. Господь стоит во главе ее обитателей, и ни один из них не покушается на Его место. Все они безоговорочно признают верховную власть Господа. Веды утверждают, что Господь является верховным владыкой, а все остальные живые существа подчинены Ему, ибо только Господь заботится обо всех и удовлетворяет все нужды остальных живых существ.

ШБ 2.9.11

*шйамавадатах шата-патра-лочанах
пишанга-вастрах суручах супешасах
сарве чатур-бахав унмишан-мани-
правека-нишкабхаранах суварчасох*

шйама — небесно-голубые; *авадатах* — сияющие; *шата-патра* — как цветок лотоса; *лочанах* — глаза; *пишанга* — желтоватые; *вастрах* — одежды; *су-ручах* — очень привлекательные; *су-пешасах* — в расцвете юности; *сарве* — все они; *чатур* — четыре; *бахав* — руки; *унмишан* — блестящие; *мани* — жемчуга; *правека* — превосходного качества; *нишка-абхаранах* — декоративные медальоны; *су-варчасох* — сияющий.

Излучающие сияние тела обитателей Вайкунтхи небесно-голубого цвета. Их глаза подобны лотосам, они облачены в желтые одежды, и внешность их отличается необыкновенной привлекательностью. Все они находятся в расцвете юности, у них по четыре руки, и на каждом из них великолепные украшения — жемчужные ожерелья с декоративными медальонами.

Комментарий:

Все обитатели Вайкунтхалок — это личности, и все они обладают духовными телами, которым нет аналога в материальном мире. Описания их внешности можно найти в *шастрах*, например в «Шримад-Бхагаватам». Когда *шастры* называют трансцендентное бытие безличным, имеется в виду, что тела, подобные телам обитателей Вайкунтх, не встречаются нигде в материальной вселенной. Как не похожи друг на друга живые существа, обитающие в разных местах одной планеты, или обитатели разных планет, так и обитатели Вайкунтхалоки выглядят совершенно иначе, чем те, кто живет в материальной вселенной. У них, например, четыре руки, а у людей, живущих в этом мире, — только две.

ШБ 2.9.12

правала-ваидурйа-мрнала-варчасях
париспхурат-кундала-маули-малинах

правала — коралл; *ваидурйа* — особый бриллиант; *мрнала* — небесный лотос; *варчасях* — лучи; *париспхурат* — цветущие; *кундала* — серьги; *маули* — головы; *малинах* — с гирляндами.

Блеск кожи у некоторых из них подобен сиянию кораллов и бриллиантов, их головы убраны венками из лотосов, а в ушах у них серьги.

Комментарий:

Некоторые обитатели Вайкунтхалок достигли освобождения *сарупья*, то есть полного внешнего сходства с Личностью Бога. Бриллиант *ваидурйа* украшает Личность Бога, но те, кто достиг освобождения *сарупья*, то есть имеет такое же тело, как у Господа, тоже получают право носить на своем теле эти бриллианты.

ШБ 2.9.13

*бхраджишнубхир йах парито вираджате
ласад-виманавалибхир махатманам
видйотаманах прамадоттамадйубхих
савидйуд абхравалибхир йатха набхах*

бхраджишнубхих — сияющими; *йах* — мир Вайкунтхалок; *паритах* — окруженный; *вираджате* — расположенный; *ласат* — ярких; *вимана* — летательных аппаратов; *авалибхих* — собранием; *маха-атманах* — великих преданных Господа; *видйотаманах* — прекрасные, как молния; *прамада* — женщины; *уттама* — небесному; *адйубхих* — благодаря цвету кожи; *савидйут* — с молнией; *абхравалибхих* — с тучами; *йатха* — словно; *набхах* — небо.

Вокруг планет Вайкунтхи летают великолепные воздушные корабли, от которых исходит яркое сияние. Это самолеты великих махатм, преданных Господа. Божественный цвет кожи делает женщин, летающих на них, прекрасными, словно молния. Эта картина напоминает небо, украшенное тучами, среди которых сверкают молнии.

Комментарий:

Из данного стиха явствует, что на планетах Вайкунтхи есть воздушные корабли. Эти корабли излучают сияние, и на них летают великие преданные Господа, окруженные женщинами небесной, ослепительной, как молния, красоты. А раз там есть самолеты, то должны быть и другие аналогичные средства передвижения, однако эти средства передвижения не похожи на те механические приспособления, которые существуют в этом мире. В духовном мире все имеет единую природу — там все исполнено вечности, блаженства и знания, поэтому воздушные корабли и другие средства передвижения на Вайкунтхе обладают качествами Брахмана. Но, хотя в трансцендентном мире нет ничего, кроме Брахмана, это вовсе не означает, что он пуст и лишен разнообразия. Такие представления возникают исключительно из-за недостатка знаний. Отсутствие знаний — единственная причина

существования ложных представлений о том, что Брахман якобы пуст. В царстве Брахмана есть воздушные корабли, мужчины и женщины, а значит, там должны быть города, дома и все остальное необходимое для жизни на каждой из планет этого мира. Не следует механически переносить представления о несовершенстве материального мира на трансцендентный мир, не учитывая природу его атмосферы, на которую, как уже говорилось, не распространяется влияние времени, низших гун природы и т. д.

ШБ 2.9.14

*шрир йатра рупинй уругайа-падайох
кароти манам бахудха вибхутибхих
пренкхам шрита йа кусумакаранугаир
вигийамана прийа-карма гайати*

шрих — богиня процветания; *йатра* — на Вайкунтхах; *рупини* — в своей трансцендентной форме; *уругайа* — Господа, которого воспевают великие преданные; *падайох* — у лотосных стоп Господа; *кароти* — совершает; *манам* — почтительное служение; *бахудха* — разнообразными атрибутами; *вибхутибхих* — вместе со своими спутницами; *пренкхам* — движение, выражающее наслаждение; *шрита* — принявшая прибежище; *йа* — которая; *кусумакара* — весны; *анугаих* — черными пчелами; *вигийамана* — сопровождаемая песнями; *прийа-карма* — деяния самого дорогого; *гайати* — воспевает.

Богиня процветания, обладающая трансцендентным телом, с любовью служит лотосным стопам Господа и, побуждаемая черными пчелами, спутницами весны, не только служит Господу со своими наперсницами, испытывая от этого бесконечное блаженство, но и воспекает Его славные деяния.

ШБ 2.9.15

*дадарша татракхила-сатватам патим
шрийах патим йаджна-патим джагат-патим
сунанда-нанда-прабаларханадибхих
сва-паршадаграих парисевитам вибхум*

дадарша — Брахма увидел; *татра* — там (на Вайкунтхалоке); *акхила* — всех; *сатватам* — великих преданных; *патим* — Господа; *шрийах* — богини процветания; *патим* — Господа; *йаджна* — жертвоприношений; *патим* — Господа; *джагат* — вселенной; *патим* — Господа; *сунанда* — Сунандой; *нанда* — Нандой; *прабала* — Прабалой; *архана* — Арханой; *адибхих* — ими; *сва-паршада* — личными спутниками; *аграих* — ближайшими; *парисевитам* — кому служат с трансцендентной любовью; *вибхум* — великому, всемогущему.

Господь Брахма увидел на планетах Вайкунтхи Личность Бога — повелителя всех преданных, супруга богини процветания, Господа всех жертвоприношений и Господа вселенной, которому служат лучшие из слуг: Нанда, Сунанда, Прабала и Архана — ближайшие спутники Господа.

Комментарий:

Когда речь заходит о царе, то подразумевается, что подле Него всегда находятся его приближенные — секретарь, личный секретарь, адъютант, министры и советники. Точно так же, когда мы видим Господа, мы видим Его в окружении различных энергий, приближенных, доверенных слуг и т. д. Таким образом, Верховный Господь — повелитель всех живых существ, Господь, которому поклоняются преданные всех школ и течений, Владыка всех богатств, Господь всех жертвоприношений, наслаждающийся всем, что есть в Его творении, — это не только Верховная Личность; в понятие «Верховный Господь» входят также Его приближенные, занятые трансцендентным любовным служением Ему.

ШБ 2.9.16

*бхртйа-прасадабхимукхам дрг-асавам
прасанна-хасаруна-лочанананам
киритинам кундалинам чатур-бхуджам
питамшукам вакшаси лакшिताм шрийа*

бхртйа — на слуг; *прасада* — нежно; *абхимукхам* — благосклонно взирающего; *дрк* — зрелище, вид; *асавам* — словно пьянящее; *прасанна* — с очень удовлетворенной; *хаса* — улыбкой; *аруна* — с красноватыми; *лочана* — глазами; *ананам* — лицо; *киритинам* — со шлемом; *кундалинам* — с серьгами; *чатур-бхуджам* — с четырьмя руками; *пита* — в желтых; *амшукам* — одеждах; *вакшаси* — на груди; *лакшिताм* — отмеченного; *шрийа* — богиней процветания.

Верховный Господь, Личность Бога, благожелательно склонился к Своим любящим слугам. Весь Его облик, излучавший удовлетворение, пьянил и притягивал к себе. На Его улыбающемся лице играл легкий румянец. Он был облачен в желтые одежды, Его голову украшал шлем, а в ушах у Него были серьги. У Него было четыре руки, и грудь Его была отмечена линиями богини процветания.

Комментарий:

В Уттара-кханде «Падма-пураны» приводится подробное описание *йога-питхи* — места, где Господь пребывает в окружении Своих вечных преданных. Там, в *йога-питхе*, у лотосных стоп Господа сидят олицетворения религии, знания, богатства и отрешенности. Четыре Веды («Риг», «Сама», «Яджур» и «Атхарва») лично присутствуют там, чтобы давать советы Господу. Кроме того, там находятся шестнадцать энергий во главе с Чандой. Чанда и Кумуда — это привратники, стоящие у первых врат, средние врата охраняют Бхадра и Субхадра, а последние — Джая и Виджая. Есть и другие привратники, которых зовут Кумуда, Кумудакша, Пундарика, Вамана, Шанкукарна, Сарванетра, Сумукха и т. д. Дворец Господа богато украшен, и его надежно охраняют все перечисленные выше стражи.

ШБ 2.9.17

*адхйарханийасанам астхитам парам
вртam чатух-шодаша-панча-шактибхих
йуктам бхагаих сваир итаратра чадхруваих
сва эва дхаман рамаманам ишварам*

адхйарханийа — тот, кому все поклоняются; *асанам* — на троне; *астхитам* — сидящий на нем; *парам* — Всевышний; *вртam* — окруженный; *чатух* — четырьмя, то есть пракрити, пурушей, махатом и эго; *шодаша* — шестнадцатью; *панча* — пятью; *шактибхих* — энергиями; *йуктам* — обладающий могуществом; *бхагаих* — Своими достояниями; *сваих* — личными; *утаратра* — другими, менее важными совершенствами; *ча* — также; *адхруваих* — временными; *све* — своей; *эва* — несомненно; *дхаман* — обителью; *рамаманам* — наслаждающийся; *ишварам* — Верховный Господь.

Господь восседал на троне, и Его окружали разнообразные энергии — четыре, шестнадцать и пять. Кроме того, там были шесть Его личных достояний, а также другие, менее значительные энергии, имеющие преходящую природу. Но Он был подлинным Верховным Владыкой, который наслаждается Своей обителью.

Комментарий:

Господу изначально присущи шесть достояний: Он самый богатый, самый могущественный, самый знаменитый, самый прекрасный, самый отрешенный и обладает абсолютным знанием. Что же касается Его материальных созидательных энергий, то Ему служат четыре энергии: принципы *пракрити*, *пуруши*, *махат-таттвы* и эго. Помимо этого Ему служат шестнадцать других энергий: пять стихий (земля, вода, воздух, огонь и небо), пять органов чувств (глаз, ухо, нос, кожа и язык), пять органов действия (руки, ноги, желудок, анус и гениталии) и ум. Пять энергий, упомянутые в данном стихе, — это объекты чувств: форма, вкус, запах, звук и осязаемое. Все эти двадцать пять энергий

служат Господу в материальном творении, и все они окружают Господа, готовые выполнить любое Его приказание. Восемь менее значительных достояний (*ашта-сиддхи*, к которым стремятся *йоги*, желающие добиться временного господства над материальной природой) также находятся в Его власти, и все эти силы присущи Ему изначально. Он не прилагает никаких усилий, чтобы обрести их, и потому Он — Верховный Господь.

С помощью суровых аскез и физических упражнений живое существо может на время приобрести какую-нибудь удивительную способность, но это еще не значит, что оно становится Верховным Господом. Верховный Господь изначально обладает энергией, которая делает Его неизмеримо могущественнее любого *йога*. Он знает неизмеримо больше любого *гьяни*, Он неизмеримо богаче любого богача, неизмеримо прекраснее любого красивого живого существа и неизмеримо щедрее любого филантропа. Он выше всех остальных живых существ; нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Никто не может сравняться с Ним в силе и могуществе, какие бы аскезы он ни совершал и какие бы йогические способности ни демонстрировал. *Йоги* во всем зависят от Его милости. Будучи безгранично щедрым, Он может наградить *йога* каким-нибудь временным могуществом, видя, как он добивается этого, но Своим чистым преданным, которые не просят Господа ни о чем, кроме возможности служить Ему, в обмен на их бескорыстное трансцендентное служение Он отдает Себя.

ШБ 2.9.18

*тад-даршанахлада-париплутантаро
хршйат-танух према-бхарашру-лочанах
нанама падамбуджам асйа вишва-срг
йат парамахамсйена патхадхигамйате*

тат — увидев Господа; *даршана* — в присутствии; *ахлада* — радостью; *париплута* — преисполненный; *антарах* — в сердце; *хршйат* — в полном экстазе; *танух* — тело; *према-бхара* — полный трансцендентной любви; *ашру* — со слезами; *лочанах* — на глазах; *нанама* — склонился; *пада-амбуджам* — лотосным стопам; *асйа* — Господа; *вишва-срк* — творец

вселенной; *йат* — которые; *парамахамсйена* — великих освобожденных душ; *патха* — путем; *адхигамйате* — достигаемы.

Сердце Господа Брахмы, созерцавшего Верховного Господа во всем Его великолепии, преисполнилось радостью. От переполнявшей его трансцендентной любви и экстаза на глазах у него выступили слезы, и он припал к стопам Господа. Таков путь, которым следует живое существо, достигшее высшего совершенства [парамахамса].

Комментарий:

В самом начале «Шримад-Бхагаватам» сказано, что это писание предназначено для *парамахамс*. *Парамо нирматсаранам сатам*: «Шримад-Бхагаватам» предназначен для людей, не знающих, что такое злоба. Озлобленность, присущая обусловленному существу, имеет очень глубокие корни, она начинается со злобы на Верховную Личность Бога. Личность Бога — это непреложная истина, которую признают все богооткровенные писания. «Бхагавад-гита» также уделяет особое внимание личностному аспекту Верховного Господа, более того, в заключительной части этого великого произведения подчеркивается, что, если человек хочет избавиться от всех страданий, он должен предаться Личности Бога. Но, к сожалению, люди с греховным прошлым не верят в существование Личности Бога; вместо того чтобы предаться Богу, они, не имея никаких на то оснований, надеются сами стать Богом. Злоба, присущая обусловленной душе, остается с ней даже тогда, когда у нее возникает желание слиться с Господом, и потому даже величайшие философы-эмпирики, помышляющие о слиянии с Верховным Господом, не могут стать *парамахамсами*, ибо их ум осквернен злобой. Таким образом, достичь уровня *парамахамсы* способны только те, кто полностью посвятил себя практике *бхакти-йоги*. На путь *бхакти-йоги* человек вступает с того момента, когда у него появляется твердая убежденность в том, что одного преданного служения Господу в состоянии трансцендентной любви достаточно, чтобы достичь высшего совершенства. Брахмаджи верил в путь *бхакти-йоги*, он с верой принял указание Господа, велевшего ему совершать *тапу*, и выполнил его, наложив на себя великие покаяния. *Тапасья*, которую он совершал, увенчалась успехом: его взору открылось видение Вайкунтхалоки и Господа. Обители Верховного Господа

невозможно достичь никакими механическими средствами — ни с помощью ума, ни с помощью космических кораблей, но этой обители, Вайкунтхалоки, можно достичь посредством *бхакти-йоги*, ибо только *бхакти-йога* позволяет человеку осознать Господа. Господь Брахмаджи оставался сидеть на своем лотосе и оттуда благодаря искренности, с которой он занимался *бхакти-йогой*, смог увидеть Вайкунтхалоки во всем их великолепии, а также Самого Господа и Его приближенных.

Следуя по стопам Господа Брахмы, то есть встав на путь *парамахамс*, который рекомендован в данном стихе, любой человек даже в наше время может достичь того же совершенства. Этот метод самоосознания, предназначенный для людей нынешнего века, одобрил также Господь Чайтанья. Прежде всего необходимо искренне поверить в существование Личности Бога Шри Кришны и, не делая попыток постичь Его с помощью спекулятивной философии, слушать то, что сказано о Нем в «Шримад Бхагавад-гите», а затем приступить к изучению «Шримад-Бхагаватам». Объяснения этих писаний необходимо слушать в изложении личности *бхагаватам*, а не чтецов-профессионалов, *карми*, *гьяни* или *йогов*. В этом заключается секрет постижения науки о Боге. Чтобы постичь эту науку, необязательно отрекаться от мира; человек может оставаться в том положении, в каком находится сейчас, но должен найти истинного преданного Господа и с верой и убежденностью слушать в его изложении трансцендентное послание Господа. Таков путь *парамахамс*, рекомендованный в данном стихе. Среди многих святых имен Господа есть имя *аджита*, что значит «непобедимый». И тем не менее Господа можно покорить — сделать это может человек, идущий путем *парамахамс*. Великий духовный учитель Господь Брахма понял эту истину и продемонстрировал действенность этого метода на практике. Сам Господь Брахма рекомендует *парамахамса-пантхах* в следующем стихе «Шримад-Бхагаватам»:

*джнана прайасам удапасйа наманта эва
дживанти санмукхаритам бхавадийа вартам
стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайашо 'джита джито 'нй аси таис трилокйам*

Господь Брахма сказал: «О Господь Кришна, преданный, который отверг путь эмпирической философии, ведущий к слиянию с бытием Всевышнего, и *слушает* повествования о Твоих деяниях и славе от истинного *садху*, святого, честно исполняя обязанности, соответствующие его положению в обществе, — такой преданный способен завоевать Твое расположение и снискать Твою милость, невзирая на то, что Ты — *ажита*, непобедимый» (Бхаг., 10.14.3). Таков путь *парамахамс*, по которому шел сам Господь Брахма и который впоследствии он рекомендовал всем, кто стремится достичь совершенства жизни.

ШБ 2.9.19

*там прийаманам самупастхитам кавим
праджа-висарге ниджа-шасанархана
бабхаша ишат-сми-шочиша гира
приях приям прита-манах каре спршан*

там — Господу Брахме; *прийаманам* — достойному того, чтобы его считали дорогим; *самупастхитам* — представшему перед Ним; *кавим* — великому ученому; *праджа* — живых существ; *висарге* — в том, что касается творения; *ниджа* — для Его собственного; *шасана* — управления; *архана* — к достойному; *бабхаше* — обратился; *ишат* — мягко; *сми* — улыбаясь; *шочиша* — с дарующими просветление; *гира* — словами; *приях* — возлюбленный; *приям* — возлюбленному; *прита-манах* — будучи очень довольным; *каре* — руку; *спршан* — пожал.

Господь же, увидев представшего перед Ним Брахму, счел его достойным создавать живые существа, которыми бы Он мог управлять по Своей воле. Очень довольный Брахмой, Господь пожал ему руку и, едва заметно улыбаясь, обратился к нему со следующими словами.

Комментарий:

Материальный мир возникает не по воле слепого случая, цель его сотворения — дать вечно обусловленным живым существам (*нитйа-баддха*) возможность обрести освобождение, следуя указаниям представителя Господа, подобного Брахме. Господь вложил в сердце Брахмы ведическое знание, чтобы распространить это знание среди обусловленных душ. Поскольку обусловленные души забыли о своих взаимоотношениях с Господом, возникла необходимость в сотворении вселенной и распространении в ней ведического знания. На Господа Брахму возложена огромная ответственность за освобождение обусловленных душ, и потому он очень дорог Господу.

Брахма в совершенстве исполняет свой долг, не только создавая живые существа, но и увеличивая число своих последователей, миссия которых — спасать падшие души. Его последователи объединяются в Брахма-сампрадаю, и до наших дней у всех, кто принадлежит к Брахма-сампрадае, одна миссия — призывать падшие души вернуться домой, к Богу. Как сказано в «Бхагавад-гите», Господь страстно желает, чтобы все Его неотъемлемые частицы вернулись к Нему, и для Него нет никого дороже тех, кто берет на себя труд призывать падшие души вернуться к Богу.

Есть много отступников, некогда принадлежавших к Брахма-сампрадае, которые прилагают все старания к тому, чтобы люди еще крепче забыли о Господе и тем самым еще больше запутались в сетях материального существования. Такие отступники не могут быть дороги Господу, и Он отправляет их в темнейшие области материального мира, навсегда лишая этих завистливых демонов возможности постичь Верховного Господа. Но тот, кто служит миссии Господа в Брахма-сампрадае, всегда дорог Господу, и Господь, довольный проповедником подлинного культа *бхакти*, радостно пожимает ему руку.

ШБ 2.9.20

*шри-бхагаван увача
твайахам тошитах самйаг
веда-гарбха сисркшайа*

чирам бхртена тапаса
дустошах кута-йогинам

шри-бхагаван увача — олицетворение красоты, Господь, Личность Бога, сказал; *твайа* — тобой; *ахам* — Я; *тошитах* — удовлетворен; *самйак* — полностью; *веда-гарбха* — несущий в себе Веды; *сисркшайа* — чтобы творить; *чирам* — за долгое время; *бхртена* — накопленными; *тапаса* — аскезами; *дустошах* — очень трудно удовлетворимый; *кута-йогинам* — для псевдомистиков.

Прекрасный Верховный Господь сказал Брахме: О Брахма, несущий в себе Веды, Я очень доволен твоими аскетическими подвигами, которые ты, охваченный желанием творить, совершал в течение столь долгого времени. Но мнимым йогам очень трудно удовлетворить Меня.

Комментарий:

Существует два вида аскез: цель одних — удовлетворение чувств, а других — достижение самоосознания. Есть много псевдомистиков, которые налагают на себя суровые покаяния во имя собственного удовлетворения, но есть и те, кто предается великим аскезам ради удовлетворения чувств Господа. К примеру, аскезы, которые вынуждены совершать люди, стремящиеся создать ядерное оружие, не приносят удовлетворения Господу, потому что такие аскезы никому не могут принести удовлетворения. Законы природы обрекают на смерть всех живущих в этом мире, но, если человек совершает аскезы с целью приблизить чью-либо гибель, такого рода аскезы не могут принести удовлетворения Господу. Господь хочет, чтобы каждая из Его неотъемлемых частиц обрела вечную жизнь и блаженство, вернувшись домой, к Богу, — по сути дела, ради этого и создан весь материальный мир. Брахма совершал суровые аскезы с той же целью: он хотел научиться творить, чтобы умиловить Господа, и Господь, довольный им, вложил в его сердце ведическое знание. Высшая цель ведического знания — постичь Господа, а не злоупотреблять этим знанием ради достижения какой-то иной цели. Тех, кто использует ведическое знание для достижения каких-либо других целей,

называют *кута-йогами* — псевдотрансценденталистами, которые губят свою жизнь, движимые подспудными мотивами.

ШБ 2.9.21

*варам варайа бхадрам те
варешам мабхиванчхитам
брахман чхрейах-паришрамах
пумсам мад-даршанавадхих*

варам — благословение; *варайа* — попроси; *бхадрам* — благо; *те* — тебе; *вара-ишам* — у дарующего благословения; *ма (мам)* — у Меня; *абхиванчхитам* — желающему; *брахман* — о Брахма; *шрейах* — окончательный успех; *паришрамах* — всех аскез; *пумсам* — для каждого; *мат* — Меня; *даршана* — постижение; *авадхих* — предел.

Пусть же тебе во всем сопутствует удача. О Брахма, проси у Меня, исполняющего любые желания, всего, чего хочешь. Знай, что высший дар, который можно обрести, совершая аскетические подвиги, — это возможность увидеть Меня воочию.

Комментарий:

На самой высокой ступени познания Высшей Истины человек постигает личностный аспект Верховного Господа и воочию видит Его. Познание Личности Бога не ограничивается осознанием безличного Брахмана и локализованной Параматмы. Тот, кто осознал Верховного Господа, больше не тратит свои силы на подобные аскезы. С этого момента он просто преданно служит Господу, стараясь удовлетворить Его. Иначе говоря, тот, кто осознал Верховного Господа и увидел Его, достиг высшего совершенства, поскольку эта ступень совершенства включает в себя все. Но имперсоналисты и псевдомистики не способны подняться на эту ступень.

ШБ 2.9.22

*манишитанубхаво 'йам
мама локавалоканам
йад упашрутйа рахаси
чакартха парамам тапах*

манишита — искусность; *анубхавах* — восприятие; *айам* — эта; *мама* — Моя; *лока* — обитель; *авалоканам* — видимая на самом деле; *йат* — так как; *упашрутйа* — услышав; *рахаси* — в великой аскезе; *чакартха* — исполнил; *парамам* — высочайшую; *тапах* — аскезу.

Совершенная мудрость заключается в непосредственном созерцании Моих обителей, и ты обрел ее благодаря тому, что безропотно налагал на себя суровые покаяния, послушный Моей воле.

Комментарий:

Достичь высшей ступени совершенства — значит увидеть Господа воочию, что возможно только по Его милости. Достичь этого может каждый, кто старается преданно служить Господу в соответствии с указаниями авторитетных богооткровенных писаний, признанных истинными *ачарьями*, духовными учителями. К примеру, «Бхагавад-гита» — ведическое писание, авторитетность которого признают все великие *ачарьи*, в том числе Шанкара, Рамануджа, Мадхва, Чайтанья, Вишванатха, Баладева, Сиддхантара Saraswati и многие другие. В «Бхагавад-гите» Личность Бога, Шри Кришна, просит нас всегда помнить о Нем, всегда быть Его преданными, всегда поклоняться только Ему и почтительно склоняться перед Ним. Тот, кто делает это, непременно вернется домой, к Богу, — в этом не может быть никаких сомнений. В другом месте «Бхагавад-гиты» мы находим то же самое указание: оставить все прочие занятия и без колебаний предаться Господу. Того, кто следует этому указанию, Господь Сам берет под Свое покровительство. Таков

секрет достижения высшей ступени совершенства. Лишенный комплекса превосходства, Господь Брахма неукоснительно следовал этим принципам и потому достиг высшей ступени совершенства, увидев обитель Господа и Самого Господа со всеми Его приближенными. Осознание безличного сияния тела Господа, равно как и осознание Параматмы, еще не является высшей ступенью совершенства. В этом стихе особого внимания заслуживает слово *маништа*. Каждый из нас, обоснованно или необоснованно, гордится своей так называемой ученостью, но Господь утверждает, что высшей мудростью обладает тот, кто постиг Его и Его обитель, где нет места иллюзии.

ШБ 2.9.23

*пратйадиштам майа татра
твайи карма-вимохите
тапо ме хрдайам сакшад
атмахам тапасо 'нагха*

пратйадиштам — указанная; *майа* — Мной; *татра* — из-за; *твайи* — тебе; *карма* — относительно долга; *вимохите* — находящемуся в замешательстве; *тапах* — аскеза; *ме* — Мне; *хрдайам* — сердце; *сакшат* — непосредственно; *атма* — душа; *ахам* — Я Сам; *тапасах* — того, кто совершает аскезы; *анагха* — о безгрешный.

О безгрешный Брахма, знай же, что это Я велел тебе совершать аскезы, когда ты пребывал в замешательстве, не зная, в чем заключается твой долг. Подобная аскеза — Мое сердце и душа, и потому она неотлична от Меня.

Комментарий:

Единственная аскеза, дающая возможность воочию увидеть Личность Бога, — это преданное служение, поскольку приблизиться к Господу может лишь тот, кто преданно, с трансцендентной любовью служит Ему. Такая аскеза

является внутренней энергией Господа и неотлична от Него Самого. Деятельность внутренней энергии проявляется в том, что у живого существа пропадает привязанность к материальному наслаждению. Живые существа попадают в материальное рабство из-за своего стремления господствовать над материальной природой. Но практика преданного служения Господу помогает человеку избавиться от стремления к наслаждению. Отрешенность от материальных наслаждений приходит к преданному сама собой, когда он обретает совершенное знание. Таким образом, аскеза в преданном служении включает в себя знание и отречение от мира — так проявляется действие трансцендентной энергии.

Тому, кто хочет вернуться домой, к Богу, не следует наслаждаться иллюзорным материальным благополучием. Лишь глупец, которому ничего не известно о трансцендентном блаженстве общения с Господом, стремится наслаждаться преходящим материальным счастьем. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что тот, кто искренне желает увидеть Господа и в то же время хочет наслаждаться материальным миром, — просто глупец. Тому, кто во имя материальных наслаждений готов остаться здесь, в материальном мире, нечего делать в вечном царстве Бога. К такому глупому преданному Господь проявляет милость, отнимая у него все, чем он владеет. Если же неразумный преданный Господа пытается поправить свое материальное положение, Господь вновь отнимает у него все, чем он владел. Неудачи, которыми кончаются все попытки такого преданного добиться материального благополучия, приводят к тому, что члены его семьи и друзья отворачиваются от него. Как правило, в материальном мире родственники и друзья уважают и ценят людей преуспевающих и богатых, независимо от того, какими средствами они добыли свои богатства. Так из любви к Своему преданному Господь заставляет его совершать аскезы, и тот в конце концов обретает полное счастье, целиком посвятив себя служению Господу. Таким образом, аскеза в преданном служении — либо добровольная, либо навязанная нам Господом — является непременным условием достижения совершенства, — вот почему аскеза представляет внутреннюю энергию Господа.

Однако тот, кто не избавился от всех своих грехов, не способен совершать аскезу преданного служения. Как сказано в «Бхагавад-гите», поклоняться Господу может только человек, полностью освободившийся от последствий всех совершенных им грехов. Брахмаджи был безгрешен, поэтому он с

глубокой верой исполнил повеление Господа «*тапа тапа*», и Господь, довольный им, наградил Брахму тем, к чему тот стремился. Таким образом, удовлетворить Господа и снискать Его милость можно только аскезой в сочетании с любовью. Господь указывает путь безгрешным, и, идя этим путем, безгрешный преданный достигает высшего совершенства жизни.

ШБ 2.9.24

*срджами тапасаиведам
грасами тапаса пунах
бихарми тапаса вишвам
вирйам ме душчарам тапах*

срджами — Я творю; *тапаса* — с помощью той же силы аскезы; *эва* — несомненно; *идам* — это; *грасамитапаса* — Я поглощаю той же энергией; *пунах* — вновь; *бихарми* — поддерживаю; *тапаса* — аскезой; *вишвам* — космос; *вирйам* — сила; *ме* — Моя; *душчарам* — суровая; *тапах* — аскеза.

Силой аскезы Я творю космос, силой аскезы поддерживаю его и силой аскезы поглощаю мироздание. Таким образом, аскеза является единственным источником всякой силы.

Комментарий:

Тот, кто совершает аскезы, должен иметь твердую решимость во что бы то ни стало вернуться домой, к Богу, и во имя достижения этой цели быть готовым на любые жертвы. Даже для того, чтобы добиться материального благополучия, уважения, славы и почета, нужно совершать суровые аскезы — без этого в материальном мире невозможно стать сколько-нибудь заметной личностью. Но зачем же нужны суровые аскезы тому, кто стремится достичь совершенства в преданном служении? Легкая жизнь и достижение совершенства в познании трансцендентного несовместимы. Господь умнее

любого живого существа, поэтому Он хочет видеть, насколько искренне преданный относится к своему служению. Господь Сам или через истинного духовного учителя дает преданному указания, и выполнение этих указаний любой ценой — суровая аскеза. Тот, кто неукоснительно следует этому принципу, несомненно, достигнет успеха и обретет милость Господа.

ШБ 2.9.25

*брахмовача
бхагаван сарва-бхутанам
адхйакшо 'вастхито гухам
веда хй апратируддхена
праджнанена чикиршита*

брахма увача — Господь Брахма сказал; *бхагаван* — о мой Господь; *сарва бхутанам* — всех живых существ; *адхйакшах* — правитель; *авастхитах* — находящийся; *гухам* — в сердце; *веда* — знаешь; *хи* — несомненно; *апратируддхена* — беспрепятственно; *праджнанена* — сверхразумом; *чикиршита* — стремление.

Господь Брахма сказал: О Личность Бога, Ты пребываешь в сердце всех живых существ как верховный повелитель и, обладая высшим разумом, беспрепятственно узнаешь обо всех их желаниях и намерениях.

Комментарий:

«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.

Имперсоналисты проповедуют свободу от желаний, а другие говорят, что нужно подавить в себе все желания. Однако это невозможно: никто не может полностью избавиться от желаний, поскольку желание является одним из признаков жизни. Не будь у живого существа желаний, оно было бы мертвым, но оно живет. Следовательно, жизнь и желание неразрывно связаны друг с другом. Желание становится совершенным, когда направлено на служение Господу, и Господь тоже хочет, чтобы все живые существа отбросили свои личные желания и выполняли то, чего желает Он. Таково заключительное наставление «Бхагавад-гиты». Брахмаджи согласился на это, и потому ему был доверен ответственный пост творца живых существ, которым предстояло заселить пустующую вселенную. Таким образом, единство с Верховным Господом состоит в том, чтобы согласовать свои желания с желаниями Господа. Тогда все наши желания станут совершенными.

Господу, который в форме Сверхдуши пребывает в сердце каждого, известны все помыслы живого существа, от Него невозможно ничего утаить. Обладая высшим разумом, Господь каждому предоставляет возможность осуществить свои желания, и Он же награждает живое существо плодами его поступков.

ШБ 2.9.26

татхана натхаманасйа

*натха натхайа натхитам
параваре йатха рупе
джанийам те тв арупинах*

натха — о Господь; *натхайа* — пожалуйста, даруй; *натхитам* — желаемое; *пара-аваре* — в вопросе о материальном и трансцендентном; *йатха* — как; *рупе* — в форме; *джанийам* — можно узнать; *те* — Тебя; *ту* — но; *арупинах* — не имеющего формы.

Но невзирая на это, я молю Тебя, о мой Господь, исполни мое желание и поведай мне, как Ты, обладая трансцендентной формой, принимаешь материальную форму, которой у Тебя нет вообще.

ШБ 2.9.27

*йатхатма-майа-йогена
нана-шактй-упабрмхитам
вилумпан висрджан грхнан
бибхрат атманам атмана*

йатха — а также; *атма* — своего; *майа* — могущества; *йогена* — комбинированием; *нана* — различные; *шакти* — энергии; *упабрмхитам* — соединяешь в разных сочетаниях; *вилумпан* — для уничтожения; *висрджан* — для порождения; *грхнан* — для принятия; *бибхрат* — для поддержания; *атманам* — Себя; *атмана* — С собой.

[Поведай мне также о том,] как из Тебя исходят различные энергии, которые, соединяясь между собой в различных сочетаниях, уничтожают, порождают, принимают и поддерживают.

Комментарий:

Все проявленное творение — не что иное, как Сам Господь, распространяющий Себя в форме Своих энергий (внутренней, внешней и пограничной), подобно тому как солнечный свет представляет собой проявление энергии Солнца. Энергии Господа одновременно едины с Господом и отличны от Него, как солнечный свет, который одновременно един с Солнцем и отличен от него. Исполняя волю Господа, эти энергии действуют, соединяясь между собой в различных сочетаниях. Деятельные начала, олицетворенные в Брахме, Вишну, Шиве, также являются воплощениями Господа. Иначе говоря, в целом творении нет ничего, кроме Господа, однако Сам Господь стоит в стороне от всего, что происходит в творении. Как это следует понимать, будет объяснено ниже.

ШБ 2.9.28

*кридасй амогха-санкалпа
урнанабхир йатхорнуге
татха тат-вишайам дхехи
манишам майи мадхава*

кридаси — как Ты играешь; *амогха* — непогрешимая; *санкалпа* — решимость; *урнанабхих* — паук; *йатха* — как; *урнуге* — покрывает; *татха* — так; *тат-вишайам* — всему этому; *дхехи* — дай объяснение; *манишам* — философское; *майи* — мне; *мадхава* — о владыка всех энергий.

О владыка всех энергий, объясни мне с философской точки зрения их природу. Ты играешь, словно паук, который покрывает себя собственной энергией, и решимость Твоя непоколебима.

Комментарий:

Непостижимая энергия Господа наделяет каждый элемент творения определенными потенциями, которые называют энергией элемента, энергией знания и энергией различных действий и их последствий. Сочетаясь и взаимодействуя между собой, потенциальные энергии Господа обеспечивают сотворение, сохранение и уничтожение проявленного космоса, что в положенный срок осуществляют различные представители Господа: Брахма, Вишну и Махешвара. Брахма творит, Вишну поддерживает, а Господь Шива разрушает. Однако все они, так же как и созидательные энергии, исходят из Господа, и, следовательно, во всем творении не существует ничего, кроме Господа — единого первоисточника всего материального многообразия. Иллюстрацией этому служит пример с пауком и паутиной. Паук создает паутину, сохраняет ее, и по первому его желанию вся паутина снова оказывается у него внутри. Более того, сам паук прячется в собственной паутине. Если ничтожный паук может по своему желанию творить, поддерживать и уничтожать, то что может помешать Верховному Существу осуществлять Свою высшую волю, создавая, поддерживая и разрушая проявленный космос? По милости Господа такой преданный, как Брахма, или тот, кто принадлежит к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брахмы, способен понять, каким образом всемогущая Личность Бога являет Свои вечные трансцендентные игры в сфере действия различных энергий.

ШБ 2.9.29

*бхагавач-чхикшита ахам
каравани хй атандритах
нехаманах праджа-саргам
бадхйейам йад-ануграхат*

бхагават — Личностью Бога; *шхикшита* — наученный; *ахам* — я; *каравани* — действуя; *хи* — несомненно; *атандритах* — как инструмент; *на* — никогда; *ихаманах* — хотя и совершающий; *праджа-саргам* — порождение живых существ; *бадхйейам* — быть обусловленным; *йат* — на самом деле; *ануграхат* — по милости.

Милостиво поведай мне обо всем этом, чтобы я таким образом получил знания от Самой Личности Бога и, создавая живые существа, действовал как орудие в Твоих руках, на запутываясь в последствиях своей деятельности.

Комментарий:

Брахмаджи не хочет уподобляться спекулятивным мыслителям, которые полагаются исключительно на собственные познания и потому обречены на материальное рабство. Каждый должен уяснить себе, что, какой бы деятельностью ни занимался человек, он является всего лишь орудием. Обусловленная душа — это орудие в руках внешней энергии, *гунамайи майи*, то есть иллюзорной энергии Господа, а в освобожденном состоянии живое существо является орудием исполнения воли Личности Бога. Тот, кто осуществляет волю Господа, пребывает в своем естественном, изначальном состоянии, а тот, кто подчиняется диктату иллюзорной энергии Господа, находится в материальном рабстве. В обусловленном состоянии живое существо строит домыслы об Абсолютной Истине и Ее разнообразной деятельности. Но, находясь в необусловленном состоянии, живое существо получает знания непосредственно от Господа. Такая освобожденная душа не имеет привычки к бесплодным размышлениям и всегда действует безошибочно. В «Бхагавад-гите» (10.10–11) особо подчеркивается, что Господь лично руководит чистыми преданными, которые постоянно заняты трансцендентным любовным служением Ему, и потому такие преданные, не отступаясь, идут по пути, ведущему домой, обратно к Богу. Поэтому чистые преданные никогда не гордятся достигнутым положением, тогда как философы-непреданные всегда остаются во тьме иллюзорной энергии и очень гордятся своими «познаниями», основанными на собственных домыслах, которые не способны вывести их на верный путь. Несмотря на то что Господь Брахма занимал самый высокий пост во вселенной, он хотел избежать этой ловушки и не впасть в гордыню.

ШБ 2.9.30

йават сакха сакхйур ивеша те кртах

*праджа-висарге вибхаджами бхо джанам
авиклаvas те парикармани стхито
ма ме самуннаддха-мадо 'джа манинах*

йават — как есть; *сакха* — друг; *сакхйух* — другу; *ива* — подобно этому; *иша* — о Господь; *те* — Ты; *кртах* — принял; *праджа* — живых существ; *висарге* — в том, что касается творения; *вибхаджами* — когда я разными способами буду делать это; *бхох* — о мой Господь; *джанам* — тех, кто рожден; *авиклавах* — необеспокоенный; *те* — Тебе; *парикармани* — в том, что касается служения; *стхитах* — в таком положении; *ма* — пусть никогда не; *ме* — ко мне; *самуннаддха* — возникающее в результате; *мадах* — безумие; *аджа* — о нерожденный; *манинах* — так думая.

О мой Господь, о нерожденный, Ты пожал мне руку, словно другу [равному]. Я буду создавать разные виды живых существ и служить Тебе. Ничто не сможет помешать мне исполнить свой долг, но я молюсь только об одном — чтобы эта деятельность не взрастила в моем сердце гордыню и не заставила меня возомнить себя Всевышним.

Комментарий:

Господь Брахма, несомненно, находится в дружеских отношениях с Господом (*сакхья-расе*). Каждое живое существо вечно связано с Личностью Бога одним из пяти видов трансцендентных отношений, которые называют *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Мы уже обсуждали эти пять видов отношений индивидуальной души с Личностью Бога. Из этого стиха явствует, что Господь Брахма связан с Личностью Бога отношениями трансцендентной дружбы. Чистый преданный может находиться с Господом в любых трансцендентных отношениях и даже играть роль Его отца или матери, но в любом случае он остается трансцендентным слугой Господа. Нет никого, кто был бы равен Господу или в чем-либо превосходил Его. Так утверждает «Бхагавад-гита». Несмотря на то что Брахмаджи вечно связан с Господом узами трансцендентной дружбы и занимает высший пост во вселенной — пост создателя всех видов живых существ, он знает свое место и понимает, что не является всемогущим Верховным Господом. Иногда какое-либо

исключительно могущественное живое существо в этой вселенной или за ее пределами демонстрирует большее могущество, чем то, которым обладает Сам Господь. Однако чистый преданный знает, что могущество, которое проявляют такие существа, — это *вибхути*, сила, дарованная им Господом, и что такое наделенное могуществом живое существо не является независимым. Шри Хануманджи одним прыжком пересек Индийский океан, а Господу Шри Рамачандре понадобилось для этого построить мост, однако это еще не значит, что Хануманджи могущественнее Господа. Иногда Господь наделяет Своего преданного необычайной силой, но преданный всегда помнит, что его сила принадлежит Личности Бога, а сам он — всего лишь орудие в руках Господа. Чистый преданный никогда не зазнается, в отличие от непреданных, мнящих себя Богом. Просто поразительно, как человеку, которого на каждом шагу бьют законы иллюзорной энергии Господа, может прийти в голову идея о том, что он может стать Господом, слившись с Ним! Подобная идея — последняя ловушка иллюзорной энергии, приготовленная ею для обусловленной души. Сначала живому существу кажется, что, накопив огромные богатства и сосредоточив в своих руках большую власть, оно сможет стать повелителем материального мира, но, когда все его попытки терпят крах, у него возникает желание слиться с Господом. Таким образом, желание стать самым могущественным в материальном мире человеком и желание слиться с Господом — все это разные ловушки иллюзорной энергии. Однако, поскольку чистые преданные Господа вручили себя Ему, они никогда не попадают в ловушки, расставленные иллюзорной энергией, *майей*. Господь Брахма — это полубог, правящий материальным миром, и потому он способен делать множество изумительных вещей, но, поскольку он чистый преданный Господа, ему, в отличие от непреданных с их скудными знаниями, никогда не приходит в голову дерзкая мысль о слиянии с Господом. Невежественным людям, которые в гордыне своей возомнили, что могут стать Богом, не мешало бы поучиться у Брахмы.

На самом деле Господь Брахма не создает живые существа. Он наделен полномочиями в момент сотворения вселенной предоставить живым существам тела различной формы, которые они заслужили своей деятельностью в прошлом цикле творения. Обязанность Брахмаджи заключается в том, чтобы пробудить живые существа ото сна и предоставить им возможность исполнять свои обязанности. Брахмаджи создает разные виды живых существ не по собственной прихоти — на него возложена задача дать живым существам различные типы тел, чтобы они могли заниматься

соответствующей деятельностью. Тем не менее, опасаясь возомнить себя всемогущим Верховным Господом, он всегда помнит о том, что является всего лишь орудием в Его руках.

Преданные Господа заняты той деятельностью, которую поручает им Господь, и, не встречая на своем пути препятствий, успешно справляются со всеми своими обязанностями, поскольку исполняют волю Господа. Все свои успехи они ставят в заслугу не себе, а Господу. Но невежественные люди приписывают свои достижения исключительно себе, не желая воздать должное Господу. Такова отличительная черта всех непреданных.

ШБ 2.9.31

*шри-бхагаван увача
джнанам парама-гухйам ме
йад виджнана-саманвитам
сарахасйам тад-ангам ча
грхана гадитам майа*

шри-бхагаван увача — Верховный Господь сказал; *джнанам* — приобретаемое знание; *парама* — в высшей степени; *гухйам* — сокровенное; *ме* — обо Мне; *йат* — которое; *виджнана* — осознанием; *саманвитам* — наполненное; *са-рахасйам* — с преданным служением; *тад* — этого; *ангам ча* — необходимые атрибуты; *грхана* — постарайся принять; *гадитам* — объясненные; *майа* — Мной.

Верховный Господь сказал: Знание обо Мне, содержащееся в священных писаниях, — это самое сокровенное знание, и постичь его можно только в процессе преданного служения. Я расскажу тебе о составных частях этого процесса, а ты постарайся неукоснительно следовать всему, что услышишь от Меня.

Комментарий:

Брахма — величайший преданный Господа в этой вселенной, и на четыре основных вопроса, которые задал Брахма, Господь ответил четырьмя стихами, составляющими изначальный «Бхагаватам». Брахма задал следующие вопросы: 1)Какие формы проявляет Господь в материальном и трансцендентном мире? 2)Как действуют различные энергии Господа? 3)Как Господь играет со Своими разнообразными энергиями? 4)Каким образом Брахма может научиться исполнять возложенные на него обязанности? Данный стих является вступлением к ответу на эти вопросы. Господь сообщает Брахме, что изложенная в богооткровенных писаниях наука о Нем, Высшей Абсолютной Истине, очень сложна, и постичь ее может только тот, кто по милости Господа осознал себя. Господь говорит, что Сам даст ответы на вопросы Брахмы. Это означает, что трансцендентное знание об абсолютном Верховном Существо способно постичь только тот, кому откроет его Сам Господь. Абсолютную Истину невозможно постичь посредством размышлений о Ней. Она остается недоступной даже для величайших мыслителей и философов этого мира. Спекулятивные мыслители в лучшем случае осознают безличный Брахман, но полное знание о трансцендентном выходит за пределы знания о безличном Брахмане, и потому его называют самой сокровенной мудростью. Среди многих освобожденных душ с трудом можно найти одну, которая действительно постигла Личность Бога. Сам Господь говорит об этом в «Бхагавад-гите»: из многих сотен тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а среди многих освобожденных душ, может быть, одна действительно знает Господа. Итак, постичь Личность Бога можно только с помощью преданного служения. *Рахасйам* значит «преданное служение». Господь Кришна поведал Арджуне «Бхагавад-гиту», поскольку знал, что Арджуна — Его преданный и друг. Тот, кто не обладает этими качествами, не способен проникнуть в тайну «Бхагавад-гиты». Таким образом, пока человек не станет преданным и не начнет заниматься преданным служением, он не сможет постичь Личность Бога. Секрет успеха заключается в *любви к Богу*. Любовь к Богу — тот единственный ключ, с помощью которого можно проникнуть в тайну Личности Бога. А чтобы достичь стадии трансцендентной любви к Богу, необходимо следовать регулирующим принципам преданного служения. Регулирующие принципы называют *видхи-бхакти* — практикой преданного служения Господу, и неофит может заниматься таким преданным служением, используя те чувства, которыми обладает сейчас. В основе регулирующих принципов преданного служения лежит слушание повествований о Господе и прославление Его, а слушать повествования о

Господе и воспевать Его можно только в обществе преданных. Поэтому тем, кто стремится достичь совершенства в преданном служении Господу, Господь Чайтанья рекомендовал следовать пяти основным принципам. Первый принцип — общаться с преданными (слушание); второй — воспевать Господа; третий — слушать «Шримад-Бхагаватам» в изложении чистого преданного; четвертый — жить в святом месте, которое связано с играми Господа, и пятый принцип — с преданностью поклоняться *мурти* Господа. Эти правила и предписания являются составными частями преданного служения. Итак, по просьбе Господа Брахмы, Верховный Господь даст исчерпывающие ответы на четыре вопроса, заданные им, а также на другие вопросы, которые непосредственно связаны с этими четырьмя.

ШБ 2.9.32

*йаван ахам йатха-бхаво
йад-рупа-гуна-кармаках
татхаива таттва-виджнанам
асту те мад-ануграхат*

йаван — как Я есть в Своей вечной форме; *ахам* — Я Сам; *йатха* — так же как; *бхавах* — трансцендентное бытие; *йат* — те; *рупа* — различные формы и цвета; *гуна* — качества; *кармаках* — деяния; *татха* — так; *эва* — несомненно; *таттва-виджнанам* — подлинное осознание; *асту* — пусть будет; *те* — тебе; *мад* — Моей; *ануграхат* — по беспричинной милости.

Пусть же в тебе пробудится знание обо Мне, и по Моей беспричинной милости тебе откроется Моя истинная вечная форма и Мое трансцендентное бытие, цвет, качества и деяния.

Комментарий:

Ключом к успеху в познании всех тонкостей науки об Абсолютной Истине, Личности Бога, является беспричинная милость Господа. Даже в материальном

мире многодетный отец раскрывает известные ему секреты только самым любимым детям. Отец открывает свои секреты тому сыну, которого считает самым достойным. Близко узнать человека, занимающего высокое положение в обществе, можно, только если он сам захочет того. Аналогично этому, постичь Господа может лишь тот, кто очень дорог Ему. Господь безграничен; никто не в силах постичь Его полностью, однако, достигнув определенного уровня в трансцендентном любовном служении Господу, человек получает право познать Господа до некоторой степени. Мы видим здесь, как Господь, довольный Брахмаджи, по Своей беспричинной милости открыл ему Себя.

В Ведах также говорится: чтобы постичь Абсолютную Истину, Личность Бога, недостаточно одной мирской учености или интеллектуальных упражнений. Постичь Высшую Истину способен только тот, кто непоколебимо верит в духовного учителя и Господа. Даже если такой человек не имеет никакого мирского образования, он может легко постичь Господа по Его милости. В «Бхагавад-гите» также сказано, что Господь сохраняет за собой право не открывать Себя всем и каждому и что от неверующих Господь скрыт завесой Своей энергии, *йога-майи*.

Тем же, кто исполнен веры, Господь являет Себя: Свою форму, качества и игры. Вопреки мнению имперсоналистов, Господь не лишен формы, однако Его форма отлична от всех форм, которые мы видим вокруг себя. Чистому преданному Господь являет Свою форму и даже открывает ее размеры — именно такой смысл несет в себе употребленное в данном стихе слово *йаван*, как объяснил Шрила Джива Госвами, величайший знаток «Шримад-Бхагаватам».

Господь говорит здесь о том, что Его бытие трансцендентно по природе. Мирские спорщики выдумывают всевозможные материальные концепции формы Господа. В богооткровенных писаниях сказано, что Господь не имеет материальной формы, и некоторые невежественные люди делают из этого вывод о том, что Он вообще не имеет формы. Они не способны отличить духовную форму от материальной. По их мнению, тот, у кого нет материальной формы, должен быть бесформенным. Однако сам этот вывод также материален, поскольку концепция бесформенности — это не что иное, как концепция формы со знаком «минус». Простое отрицание материальной

концепции еще не дает никакого представления о трансцендентной реальности. В «Брахма-самхите» сказано, что Господь обладает трансцендентной формой и может использовать каждый из Своих органов чувств в любых целях. Например, Он может есть глазами или видеть ногами. Материальная форма не дает живому существу возможности есть глазами или видеть ногами. В этом заключается разница между материальным телом и духовным (*сач-чид-анандой*). Духовное тело не лишено формы, это тело принципиально иного типа, и его невозможно постичь и воспринять материальными чувствами. Следовательно, когда Абсолют называют бесформенным, имеют в виду, что у Него нет материальной формы, то есть что Он обладает духовным телом, о котором невозможно составить себе представление, пользуясь спекулятивными методами непреданных.

Господь являет преданному бесконечное многообразие Своих трансцендентных тел, которые тождественны друг другу, хотя внешне не похожи одно на другое. Некоторые из трансцендентных тел Господа темные, а некоторые — белые. Есть среди них красные и золотистые. У некоторых из них две руки, а у других четыре. Есть тела, по форме напоминающие рыбу, и тела, похожие на тело льва. По милости Господа преданному открываются все Его разнообразные трансцендентные тела, которые, несмотря на внешние отличия, принадлежат к одной категории. Поэтому ложные аргументы имперсоналистов, доказывающих, что Господь лишен формы, оставляют равнодушным преданного Господа, даже если он находится на сравнительно низком уровне преданного служения.

Господь обладает бесчисленными трансцендентными качествами, одним из которых является Его любовь к Своим чистым преданным. Понять и оценить Его трансцендентные качества можно, изучая историю материального мира. Господь приходит в этот мир, чтобы защитить Своих преданных и уничтожить неверующих. Все Его деяния так или иначе связаны с преданными. «Шримад-Бхагаватам» изобилует описаниями деяний Господа, связанных с Его преданными, но непреданным ничего не известно об этих играх. Господу было всего семь лет, когда Он поднял холм Говардхана и защитил Своих чистых преданных во Вриндаване от гнева Индры, который наслал ливневые дожди, чтобы затопить окрестности Вриндавана. Атеист никогда не поверит в то, что семилетний мальчик может поднять холм Говардхана, но у преданных этот факт не вызывает никаких сомнений. Преданные верят во всемогущество

Господа, неверующие же только на словах признают, что Бог всемогущ, но на самом деле не верят в это. Эти невежды не знают, что Господь — всегда Господь и что никто не может стать Господом, даже если проведет миллионы лет в медитации или будет размышлять в течение миллиардов лет.

Этот стих не оставляет места для имперсоналистических толкований мирских спорщиков, ибо здесь ясно сказано, что Верховный Господь обладает формой, качествами, играми, то есть всем, что присуще личности. И преданный Господа может на собственном опыте убедиться в истинности этих описаний трансцендентной природы Личности Бога. По Своей беспричинной милости Господь открывает все это только чистому преданному, и никому другому.

ШБ 2.9.33

*ахам эвасам эвагре
нанйад йат сад-асат парам
пашчад ахам йад этач ча
йо 'вашишйета со 'смй ахам*

ахам — Я, Личность Бога; *эва* — несомненно; *асам* — существовал; *эва* — только; *агре* — до сотворения; *на* — никогда; *анйат* — что-либо еще; *йат* — все эти; *сат* — следствие; *асат* — причина; *парам* — высшая; *пашчат* — в конце; *ахам* — Я, Личность Бога; *йат* — все эти; *эват* — творение; *ча* — также; *йах* — всё; *авашишйета* — остается; *сах* — то; *асми* — Я есть; *ахам* — Я, Личность Бога.

О Брахма, это Я, Личность Бога, существовал до начала творения, когда не было ничего, кроме Меня. Не было тогда и материальной природы, причины возникновения мироздания. Все, что ты видишь сейчас, — тоже Я, Личность Бога, и то, что остается после уничтожения, — тоже Я, Личность Бога.

Комментарий:

Следует особо отметить, что, говоря с Господом Брахмой, Личность Бога обращает все его внимание на Себя, подчеркивая, что Он, Верховный Господь, существовал до творения, только Он один поддерживает это творение, и только Он останется после его уничтожения. Брахма также является созданием Верховного Господа. Имперсоналисты выдвигают теорию единства, утверждая, что Брахма, как эманация «Я» (Абсолютной Истины), является тем же самым «Я» и потому тождествен Господу, который и есть это «Я», и, таким образом, согласно данному стиху, не существует ничего, кроме единого «Я». Однако, приняв аргумент имперсоналистов, необходимо все же признать, что Господь — это творящее «Я», тогда как Брахма — сотворенное «я». Следовательно, между двумя «я», то есть между господствующим «Я» и подчиненным «я», существует разница. Таким образом, даже если мы примем аргументы имперсоналистов, нам все же придется признать существование двух «я». Заметим, однако, что ведические писания («Катха-упанишад») признают качественное тождество этих двух «я». В «Катха-упанишад» сказано:

*нитйо нитйанам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман*

Веды признают качественное тождество творящего «Я» и сотворенного «я», поскольку оба они *нитйа* и *четана*. Однако творящее «Я» стоит в единственном, а сотворенное «я» — во множественном числе, ибо сотворенных «я» существует бесчисленное множество — сам Брахма и все, кто произошел от Брахмы. Это не так уж трудно понять: отец создает (зачинает) сына, а тот в свою очередь производит на свет своих сыновей, и в каком-то смысле все они суть одно, поскольку все они люди, но в то же время и сын, и внуки отличны от отца. Ни сын, ни внуки не могут занять место отца. Отец, сын и внуки одновременно едины и отличны друг от друга. Как люди, они едины, но по отношению друг к другу они занимают разное положение. Поэтому Веды проводят различие между такими понятиями, как «творец» и «творение», «властелин» и «подвластный», отводя первому (властвующему «Я») роль того, кто поддерживает существование подчиненных «я». Таким образом, между двумя категориями «я» существует огромная разница.

Кроме того, данный стих не дает никаких оснований утверждать, что Господь и Брахма не являются личностями. Таким образом, в конечном счете и властелин, и подвластный — это личности. Таким образом, данный стих опровергает вывод имперсоналистов, утверждающих, что в конечном счете все сущее имеет безличную природу. Подобные утверждения не слишком разумных приверженцев имперсонализма, ставящих акцент на безличном аспекте Абсолюта, опровергнуты здесь указанием на то, что властвующее «Я» — это Абсолютная Истина и что, таким образом, Абсолютная Истина является личностью. Подвластное «я», Брахма, — тоже личность, но он не является Абсолютом. В некоторых случаях, чтобы осознать духовность своего «я», можно допустить свое принципиальное тождество с Абсолютной Истиной, однако на самом деле между властвующим и подвластным всегда сохраняется различие. Это со всей очевидностью следует из данного стиха, совершенно неверно толкуемого имперсоналистами. Брахма собственными глазами видит перед собой своего повелителя, Господа, который даже после уничтожения материального творения существует в Своей трансцендентной и вечной форме. Форма Господа, которую видел Брахма, существовала еще до того, как был создан сам Брахма. Материальное проявление со всеми его компонентами и действующими началами материального творения также представляет собой энергетическую экспансию Господа. А когда энергия Господа сворачивается, единственное, что остается, — все та же Личность Бога. Таким образом, Господь в своей личностной форме существует всегда, на всех этапах сотворения, поддержания и уничтожения мироздания. Эту истину подтверждают и ведические гимны: *васудево ва идам агра асин на брахма на ча шанкара эко нараяана асин на брахма нешана* и т. д. До творения на свете не было никого, кроме Васудевы. Тогда не было ни Брахмы, ни Шанкары. Существовал только Нараяна и больше никого — ни Брахмы, ни Ишаны. Шрипада Шанкарачарья в своих комментариях на «Бхагавад-гиту» также утверждает, что Нараяна, Личность Бога, трансцендентен к материальному творению, а все мироздание является продуктом *авьякты*. Таким образом, между творением и творцом всегда сохраняется различие, хотя в качественном отношении они одинаковы.

Еще один вывод, следующий из данного стиха, заключается в том, что высшая истина — это Бхагаван, то есть Личность Бога. Выше уже было дано описание Личности Бога и Его царства. Имперсоналисты представляют себе царство Бога пустым, но на самом деле это не так. На планетах Вайкунтхи царит трансцендентное разнообразие: на них живут четырехрукие люди,

которые обладают несметными богатствами, там есть даже воздушные корабли и все, что необходимо для существования цивилизации такого высокого уровня развития. Следовательно, Верховный Господь существует до сотворения материального мира, Он пребывает на Вайкунтхалоках, где царит трансцендентное разнообразие. «Бхагавад-гита» также называет природу Вайкунтхалок *санатаной*. Это значит, что они не подлежат уничтожению даже во время разрушения проявленного космоса. Трансцендентные планеты Вайкунтхи имеют принципиально иную природу, которая делает их неподвластными действующим в материальном мире законам творения, сохранения и разрушения. Существование Личности Бога подразумевает существование Вайкунтхалок, так же как существование царя подразумевает существование его царства.

О существовании Личности Бога говорится в разных местах «Шримад-Бхагаватам» и других богооткровенных писаний. Например, в «Шримад-Бхагаватам» (2.8.10) Махараджа Парикшит спрашивает:

*са чани йатра пурушо
вишва-стхитй-удбхавапйайах
муктватма-майам майешах
шете сарва-гухашайах*

«Каким образом Личность Бога — причина творения, сохранения и разрушения космоса, неподвластная влиянию иллюзорной энергии и властвующая над нею, — пребывает в сердце каждого?» Аналогичный вопрос задает и Видура:

*таттванам бхагавамс тешам
катидха пратисанкрамах
татремам ка упасиран
ка у свид анушерате*

Бхаг., 3.7.37

В своих заметках Шридхара Свами поясняет: «Во время уничтожения мироздания кто служит Господу, возлежащему на Шеше и т. д.». Это означает, что трансцендентный Господь и Его имя, слава, качества и атрибуты существуют вечно. То же самое подтверждается в Каши-кханде «Сканда-пураны», когда речь идет о *дхрува-чарите*. Там говорится:

*на чйаванте 'ни йад-бхакта
махатйам пралайапади
ато 'чйуто 'кхиле локе
са эках сарваго 'вйайах*

Даже преданные Личности Бога, не говоря уже о Самом Господе, не подлежат уничтожению во время гибели материального мира. Господь существует вечно, на всех трех этапах материальных изменений.

Имперсоналисты отрицают, что Всевышний занят деятельностью, однако здесь, в беседе между Брахмой и Верховной Личностью Бога, упомянута деятельность Господа, а также Его форма и качества. В деятельности Брахмы и других полубогов, связанной с поддержанием мироздания, необходимо видеть деятельность Самого Господа. Царю или главе правительства не обязательно самому сидеть в правительственных кабинетах, он может в это время предаваться царским развлечениям. И тем не менее нужно понять, что все происходит по его воле и под его руководством. Личность Бога всегда обладает формой. В материальном мире Его личностная форма скрыта от глаз недалеких людей, поэтому Его иногда называют лишенным формы. Но на самом деле Он всегда пребывает в Своей вечной форме на планетах Вайкунтхи и в формах Своих различных воплощений на планетах материальных вселенных. В этой связи будет уместным провести аналогию с солнцем. В ночной тьме люди не видят солнца, однако его можно видеть там, где оно уже возшло. То, что жители определенной части Земли не видят солнца, еще не означает, что оно не имеет формы.

Один из стихов «Брихад-араньяка-упанишад» (1.4.1) провозглашает: *атмаиведам агра асит пуруша-видхах*. В этой мантре говорится, что Верховная Личность Бога, Кришна, существовал еще до появления воплощения *пуруши*. В «Бхагавад-гите» (15.18) Господа Кришну называют Пурушоттамой, поскольку Он — верховный *пуруша*, трансцендентный даже к *пуруша-акшаре* и *пуруша-кшаре*. *Акшара-пуруша* — Маха-Вишну — бросает взгляд на *пракрити*, материальную природу, но Пурушоттама существовал еще до Его появления. Таким образом, «Брихад-араньяка-упанишад» подтверждает слова «Бхагавад-гиты» о том, что Господь Кришна является Верховной Личностью (Пурушоттамой).

В некоторых Ведах говорится, что вначале существовал только безличный Брахман. Однако, согласно этому стиху, безличный Брахман, который является ослепительным сиянием тела Верховного Господа, можно считать лишь непосредственной причиной, тогда как причина всех причин, или глубинная причина, — это Верховная Личность Бога. В материальном мире Господь находится в Своей безличной форме, поскольку Господа невозможно увидеть материальными глазами или воспринять материальными чувствами. Тот, кто хочет увидеть Верховного Господа, прежде должен одухотворить свои чувства. Но Он вечно существует как индивидуальная личность, и обитатели Вайкунтхалоки всегда могут видеть Его личностный образ. Таким образом, в материальном мире Он безличен, подобно главе правительства, который в кабинетах правительственных чиновников присутствует в безличной форме. Однако в своей резиденции глава правительства находится лично. Так и Господь не безличен в Своей обители, которая, как сказано в самом начале «Бхагаватам», всегда остается *нираста-кухакам*. Таким образом, богооткровенные писания признают как безличный, так и личностный аспект Господа. Значение личностного аспекта Господа особенно подчеркивается в «Бхагавад-гите» в стихе *брахmano хи пратиштхатам* (Б.-г., 14.27), из которого следует, что духовное знание о Личности Бога во всех отношениях более сокровенно, чем знание о Брахмане, безличном аспекте Господа. Поэтому высшей целью человека должно быть познание не безличностного, а личностного аспекта Абсолютной Истины. Аналогия с «кусочком неба» в кувшине и небом снаружи кувшина помогает изучающим этот предмет понять, что космическое сознание Абсолютной Истины пронизывает все сущее, однако это еще не значит, что неотъемлемая составная частица Господа, возомнившая себя Всевышним, действительно становится Им. Это означает только, что такая обусловленная душа пала жертвой иллюзорной энергии, попавшись в

последнюю ловушку, приготовленную для нее. Человек, заявляющий о своем единстве с космическим сознанием Господа, попал в последнюю западню, приготовленную иллюзорной энергией, *дайви майей*. Даже находясь в материальном творении, где Господь существует в Своем безличном аспекте, нужно стремиться постичь личностный аспект Господа — именно в этом заключается смысл слов *пашчад ахам йад этач ча йо 'вашишйета со 'смй ахам*.

Ту же истину признал Брахмаджи, давая наставления Нараде. Он, в частности, сказал:

*со 'йам те 'бхихитас тата
бхагаван вишва-бхаванах*

Бхаг., 2.7.50

Хари, Верховная Личность Бога — единственная причина всех причин. Следовательно, в данном стихе (*ахам эва*) речь идет о Верховном Госпode, и только о Нем. Поэтому человек должен следовать путем Брахма-сампрадаи, то есть путем, ведущим от Брахмаджи к Нараде, от него к Вьясадеве и т. д., и сделать познание Верховной Личности Бога Хари, Господа Кришны, целью своей жизни. Это сокровенное наставление, адресованное всем чистым преданным Господа, получил и Арджуна. То же самое наставление услышал Брахма на заре творения. Полубоги — Брахма, Вишну, Махешвара, Индра, Чандра, Варуна и др. — это лишь разные формы Господа, выполняющие различные функции; различные компоненты, из которых создается материальный мир, и все многообразные энергии также исходят от Личности Бога, но корнем, источником всего этого является Верховная Личность Бога, Шри Кришна. Мы должны стремиться развить в себе привязанность к корню всего сущего и не позволять, чтобы нас сбивали с толку его ветви и листья. Таков смысл наставления, содержащегося в данном стихе.

ШБ 2.9.34

*рте 'ртхам йат пратийета
на пратийета чатмани
тад видйад атмано майам
йатхабхасо йатха тамах*

рте — без; *артхам* — ценности; *йат* — то, что; *пратийета* — кажется; *на* — не; *пратийета* — кажется; *ча* — и; *атмани* — связанное со Мной; *тат* — то; *видйат* — ты должен знать; *атманах* — Моя; *майам* — иллюзорная энергия; *йатха* — точно так же как; *абхасах* — отражение; *йатха* — как; *тамах* — тьма.

О Брахма, все, что кажется обладающим какой-то ценностью, но при этом не связано со Мной, — нереально. Знай же, что это — Моя иллюзорная энергия, отблеск света во тьме.

Комментарий:

В предыдущем стихе уже говорилось, что на любой стадии существования мироздания — при его возникновении, в процессе его существования и роста, во время взаимодействия различных энергий, а также при его разрушении и исчезновении — все в нем уходит корнями в бытие Личности Бога. Поэтому любое проявление забвения этих изначальных отношений с Господом, любые представления о реальности вещей, якобы существующих вне связи с Господом, называют порождением Его иллюзорной энергии. Поскольку нет ничего, что было бы в своем существовании независимо от Господа, иллюзорная энергия также является одной из энергий Господа. Правильный подход, при котором все сущее видят связанным с Господом, называют *йога-майей*, энергией связи, а ошибочную концепцию, описывающую что-либо вне связи с Господом, — *дайви майей* или *маха-майей* Господа. Обе *майи* связаны с Господом, поскольку во всем творении нет ничего, что не было бы связано с Ним. Таким образом, ошибочная концепция отделенности от Господа коренится в реальности, хотя сама по себе иллюзорна.

Иллюзия — это искаженное восприятие действительности, когда одну вещь принимают за другую. Например, если мы принимаем веревку за змею, то находимся в иллюзии, хотя сама веревка реальна. Вербка, лежащая перед пребывающим в иллюзии человеком, вполне реальна, но его представление о ней — не что иное, как иллюзия. Таким образом, неверное представление о том, что материальное мироздание не связано с энергией Господа, — это иллюзия, однако отсюда не следует, что само мироздание тоже иллюзорно. Такая иллюзорная концепция называется отблеском реальности во тьме невежества. Все, что кажется не «порожденным Моей [Господа] энергией», называют *майей*. Представление о том, что живое существо не имеет формы или что Верховный Господь не имеет формы, — это тоже иллюзия. В «Бхагавад-гите» (2.12) Господь, находящийся посреди поля будущей битвы, утверждает, что воины, стоящие перед Арджуной, сам Арджуна и даже Господь существовали прежде, существуют сейчас, на поле битвы Курукшетра, и будут продолжать свое индивидуальное существование в будущем, когда нынешнее их тело будет уничтожено, даже если они освободятся из рабства материального существования. И Господь, и живые существа при всех обстоятельствах сохраняют свою индивидуальность. И Господь, и живые существа никогда не утрачивают своих личностных черт; прекратиться может только влияние на них иллюзорной энергии — отблеска света во тьме, — и происходит это по милости Господа. Ни солнце, ни луна, находящиеся в материальном мире, не являются независимыми источниками света. Истинный источник света — это *брахмаджьоти*, распространяющее сияние трансцендентного тела Господа. Его свет отражается в разных источниках, проявляясь в виде света солнца, луны, огня и электрического света. Следовательно, представление о том, что индивидуальное «я» не связано с высшим «Я», Господом, — это тоже иллюзия, а ложные притязания, принимающие форму концепции «я — Всевышний», — последняя ловушка все той же *майи*, внешней энергии Господа.

В самом начале «Веданта-сутры» сказано, что все сущее является порождением Всевышнего. Таким образом, как уже объяснялось в предыдущем стихе, все индивидуальные живые существа порождены энергией верховного живого существа, Личности Бога. Сам Брахма был порожден энергией Господа, и все остальные живые существа также порождены энергией Господа при посредничестве Брахмы. Ни одно из них не существует вне связи с Верховным Господом.

Независимость, которой обладает индивидуальное живое существо, не является истинной независимостью, она лишь отражение подлинной независимости, которой обладает Верховное Существо, Господь. Необоснованные притязания обусловленных душ на полную независимость — иллюзия, о чем свидетельствует данный стих.

Люди со скудным запасом знаний находятся под влиянием иллюзорной энергии, поэтому так называемые ученые, психологи, философы-эмпирики и прочие, ослепленные отраженным светом солнца, луны, электричества и т. д., отрицают существование Верховного Господа, выдвигая собственные теории и многочисленные объяснения того, как создается, поддерживается и уничтожается материальный мир. Врач, изучающий физиологию человека, может отрицать существование души, однако он не способен оживить мертвое тело, хотя все структуры организма человека сохраняются и после его смерти. Психологи досконально изучают физиологию мозга, исходя из предпосылки, что структура мозговой ткани и есть тот механизм, который приводит в действие ум, однако они не в силах заставить функционировать ум в мертвом теле. Любые научные исследования вселенной или строения тела, в которых объект изучения изолируется и рассматривается вне связи с Верховным Господом, — это всего лишь интеллектуальные упражнения, на поверку оказывающиеся иллюзией. Весь прогресс науки и накопление знаний в условиях материальной цивилизации — не что иное, как проявление затмевающего влияния иллюзорной энергии. Деятельность иллюзорной энергии имеет две фазы — сначала она затмевает сознание живого существа, а затем стягивает его вниз. Затягивающая функция иллюзорной энергии проявляется в том, что она погружает живые существа во тьму невежества. А выполняя свою затмевающую функцию, иллюзорная энергия застилает глаза невежественных людей, скрывая от них Верховную Личность Бога, который вложил знание в сердце верховного индивидуального живого существа, Брахмы. Ни в одном из этих стихов ничего не сказано о тождестве Брахмы и Верховного Господа, поэтому, когда какой-нибудь невежественный человек самодовольно заявляет о своем тождестве со Всевышним, в этом следует видеть лишь очередное проявление влияния иллюзорной энергии Господа. В «Бхагавад-гите» (16.18–20) Господь говорит, что демоничных людей, отрицающих существование Господа, Он все глубже и глубже погружает во тьму невежества, и они обречены снова и снова рождаться в этом мире, ничего

не ведая о Верховной Личности Бога. Но здравомыслящий человек получает знания о Господе по цепи ученической преемственности, идущей от Брахмаджи, которого учил Сам Господь, или по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Арджуны, которому Господь поведал «Бхагавад-гиту». Он безоговорочно принимает слова Господа:

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах*

Б.-г., 10.8

Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем.

Отраженная энергия Господа разворачивает перед взором невежественных людей иллюзорные картины, однако здравомыслящий человек понимает, что посредством Своих многообразных энергий Господь, недоступный нашим взорам, может действовать в этом мире, Сам находясь бесконечно далеко от него, подобно огню, который распространяет свое тепло и свет на большое расстояние. В «Аюр-веде», древнем трактате по медицине, мудрецы безоговорочно признают верховную власть Господа:

*джагад-йонер аничхасйа
чид-анандаика-рупинах
пумсо 'сти пракртир нитйа
пратиччхайева бхасватах*

*ачетанани чаитанйа
йогена параматманах
акарод вишвам акхилам
анитйам натакакртим*

Единая Верховная Личность порождает все космическое проявление. Энергия этой Верховной Личности действует как *пракрити* — материальная природа, которая светит отраженным светом. Иллюзорная энергия *пракрити* приводит в движение даже мертвую материю, приходящую в соприкосновение с жизненной энергией Господа; так перед глазами невежественного человека разворачивается спектакль материального мира. В этом спектакле, разыгрываемом *пракрити*, невежественные люди иногда даже играют роль ученых или психологов, но здравомыслящий человек понимает, что *пракрити* — это иллюзорная энергия Господа. Придя к этому выводу, который подтверждает «Бхагавад-гита», нетрудно понять, что живые существа — это проявление высшей энергии Господа (*пара пракрuti*), а материальный мир представляет собой проявление Его низшей энергии (*апара пракрuti*). 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. Поскольку бытие живого существа — это отблеск бытия Господа, то его существование зависит от Верховного Господа, изначального источника света. Материальную энергию сравнивают с тьмой, ибо на самом деле она и есть тьма, а деятельность живых существ во тьме — это не что иное, как отблеск изначального света. Мы должны понять Господа в контексте данного стиха. Независимость обеих энергий Господа называют *майей*, иллюзией. Отраженный свет не в состоянии рассеять тьму невежества. Подобно этому, из материального мира невозможно выбраться только с помощью отраженного света, исходящего от обыкновенных людей; чтобы сделать это, необходим свет изначального источника. Отраженный свет солнца, направляемый в темноту, не в силах разогнать ее, тогда как прямой солнечный луч полностью рассеивает тьму. В темной комнате невозможно ничего разглядеть, и, попадая туда, человек начинает бояться змей и скорпионов, которых там может и не быть. Но стоит ему зажечь свет, как он видит все, что находится в комнате, и его страх перед змеями и скорпионами мгновенно рассеивается. Поэтому, вместо того чтобы рассчитывать на помощь людей, которые светят отраженным светом и никак

не связаны с Господом, необходимо воспользоваться светом Господа, исходящим от «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам». «Бхагавад-гиту» или «Шримад-Бхагаватам» ни в коем случае не следует слушать в изложении человека, не верящего в существование Господа. На таком человеке лежит печать проклятия, и, общаясь с этим обреченным, мы обрекаем на проклятие самих себя.

Согласно «Падма-пуране», в пределах материального мира находятся бесчисленные материальные вселенные, и все они погружены во тьму. Обитающие в них живые существа, начиная с Брахм (которых в бесчисленных вселенных великое множество) и кончая крошечным муравьем, рождаются во тьме, и, чтобы увидеть Господа, им нужен истинный свет, исходящий от Него Самого, так же как солнце можно увидеть только благодаря свету самого солнца. Лампы или факелы, сделанные человеком, какими бы яркими они ни были, не помогут нам увидеть солнце. Солнце само являет себя нашему взору. Подобно этому, понять, каким образом действуют различные энергии Господа, или постичь Саму Личность Бога можно только с помощью света беспричинной милости Господа. Имперсоналисты утверждают, что Бога невозможно увидеть, однако на самом деле это не так. Бога можно увидеть, но только с помощью света, исходящего от Него Самого, а не с помощью домыслов мирских философов. В данном стихе на этот свет указывает слово *видйат*, которое является повелением Господа Брахме. Этот приказ Господа — проявление Его внутренней энергии, и именно эта энергия является тем средством, с помощью которого можно воочию увидеть Господа. Не только Брахма, но любой, кто по милости Господа получит возможность созерцать всемилостивую внутреннюю энергию, тоже способен постичь Личность Бога, не прибегая к помощи своего ума.

ШБ 2.9.35

*йатха маханти бхутани
бхутешуччавачешв ану
правиштанй аправиштани
татха тешу на тешв ахам*

йатха — так же как; *маханти* — вселенские; *бхутани* — элементы; *бхутешуучча-авачешу* — в мельчайшем и величайшем; *ану* — затем; *правиштани* — вошли; *аправиштани* — не вошли; *татха* — так; *тешу* — в них; *на* — не; *тешу* — в них; *ахам* — Я.

О Брахма, как первоэлементы вселенной входят в космос и в то же время не входят в него, так и Я пребываю во всем сотворенном и в то же время существую отдельно от всего.

Комментарий:

Стихии, из которых состоит материальное творение (земля, вода, огонь, воздух и эфир), входят в тела всего, что существует во вселенной: морей, гор, обитателей вод, растений, рептилий, птиц, зверей, людей, полубогов — словом, любых материальных созданий, и в то же время эти стихии пребывают вне их. Люди, находящиеся на высокой стадии развития сознания, изучают физику или физиологию, однако предметом изучения подобных наук являются всего лишь материальные стихии, не более того. Тело человека и тело горы, так же как тела полубогов, в том числе и Брахмы, построены из одних и тех же компонентов — земли, воды и т. д., но в то же время эти стихии существуют отдельно, вне их тел. Стихии были созданы на самом первом этапе творения, следовательно, они вошли в структуру тела позже, но на обоих этапах они вошли в космос и вместе с тем не вошли в него. Подобно этому, Верховный Господь в форме Своих энергий (внутренней и внешней) пронизывает все, что есть в проявленном космосе, и в то же время Сам находится вне всего, оставаясь, как уже говорилось, в царстве Бога (на Вайкунтхалоке). Об этом очень хорошо сказано в «Брахма-самхите» (5.37):

*ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис
табхир йа эва ниджа-рупатайа калабхих
голока эва нивасатй акхилатма-бхуто
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь Личности Бога, Говинде, который, распространяя Свою внутреннюю энергию трансцендентного бытия, знания и блаженства, наслаждается в Своей изначальной форме и в формах, производных от нее. Одновременно с этим Он входит в каждый атом творения».

Описание полных частей Господа, в форме которых Господь пронизывает все творение, приводится в другом месте «Брахма-самхиты» (5.35):

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

«Я поклоняюсь Личности Бога, Говинде, который в форме одной из Своих полных частей входит в каждую вселенную и в каждый атом, проявляя таким образом Свою безграничную энергию повсюду в материальном творении».

Имперсоналисты способны представить себе или даже ощутить вездесущность Верховного Брахмана, и из этого они делают вывод, что у Него не может быть личностной формы. Здесь кроется тайна трансцендентной науки о Всевышнем. Эта тайна — трансцендентная любовь к Богу, и тот, кого переполняет такая любовь, способен видеть Личность Бога в каждом атоме и каждом движущемся или неподвижном объекте. Одновременно он видит, как Личность Бога в Своей обители, Голоке, наслаждается вечными играми со Своими вечными спутниками — экспансиями Его трансцендентного бытия. Господь уже говорил (*сарахасйам тад-ангам ча*), что человек, обладающий таким видением, действительно проник в тайну духовного знания. Эта тайна — самая сокровенная часть знания о Всевышнем, и интеллектуальные упражнения спекулятивных мыслителей не помогут им проникнуть в нее. Тайна духовного знания открывается тому, кто следует путем, который Брахмаджи рекомендовал в «Брахма-самхите» (5.38):

*преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти*

*йам шйамасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами.*

«Я поклоняюсь изначальной Личности Бога, Говинде, которого всегда видят в своем сердце чистые преданные, чьи глаза умащены бальзамом любви к Богу. Этот Говинда, изначальная Личность Бога, и есть Шьямасундара, обладающий всеми трансцендентными качествами».

Таким образом, хотя Верховный Господь присутствует в каждом атоме, Он остается невидимым для тех, кто пытается постичь Его с помощью бесплодных абстрактных размышлений; эта тайна открывается только взорам чистых преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к Богу. А любовь к Богу можно обрести только в процессе трансцендентного любовного служения Господу, и никак иначе. Преданный видит мир иначе, нежели обыкновенный человек, поскольку в процессе преданного служения с его глаз спадает пелена. Иначе говоря, как стихии, из которых построена вселенная, находятся внутри и снаружи всего сущего, так и имя Господа, Его форма, качества, игры, окружение и т. д., о которых повествуют богооткровенные писания и которые можно увидеть на Вайкунтхалоках, далеко за пределами материального космоса, реально «транслируются» в сердце преданного. Невежественный человек не в состоянии понять этого, хотя даже материальная наука, используя телевизионную связь, позволяет видеть то, что находится на очень большом расстоянии. На самом деле духовно развитый человек всегда созерцает царство Бога, которое отражается в его сердце, связанном с духовным миром телевизионной связью. В этом заключается тайна постижения Личности Бога.

Освобождение из рабства материального существования (*мукти*) Господь может даровать кому угодно, но Его особый дар, любовь к Богу, достается лишь избранным. Это подтверждает Нарада (*муктим дадхати кархичит сма на бхакти-йогам*). Трансцендентное преданное служение Господу так могущественно, что все помыслы преданного, который занимается им (если он заслуживает того), полностью сосредоточиваются на Абсолюте. Таким образом, любовь к Богу, пробуждающаяся в сердце преданного, — это великое таинство. Брахмаджи уже говорил Нараде, что все его желания неизменно исполняются, поскольку он всегда погружен в трансцендентное любовное служение Господу и в его сердце нет других желаний, кроме желания служить

Господу. В этом красота и тайна *бхакти-йоги*. Желания Господа непогрешимы, ибо Он — *ачьюта*, и желания преданных Господа, занятых трансцендентным служением Ему, тоже *ачьюта* — непогрешимые. Однако мирскому человеку, не проникшему в тайну преданного служения, понять это чрезвычайно трудно. Понять это не менее трудно, чем постичь природу философского камня. Философский камень встречается очень редко, так же как и чистый преданный Господа — среди миллионов освобожденных душ с трудом можно найти одного чистого преданного (*котишв апи махамуне*). Из всех совершенств, обретаемых человеком в процессе познания истины, совершенство *йоги* в преданном служении — высочайшее и самое таинственное, оно даже более таинственно, чем восемь видов мистических совершенств, которые приходят в результате практики мистической *йоги*. Поэтому в «Бхагавад-гите» (18.64), рассказывая Арджуне о *бхакти-йоге*, Господь говорит:

*сарва-гухйатамам бхуйах
шрну ме парамам вачах*

«Поскольку ты — Мой очень близкий друг, Я открою тебе высшее и самое сокровенное знание». Это подтверждают также слова Брахмаджи, обращенные к Нараде:

*идам бхагаватам нама
йан ме бхагаватодитам
санграхо 'йам вибхутинам
твам этад випуликуру*

Бхаг., 2.7.5

Обращаясь к Нараде, Брахмаджи сказал: «Все, что я рассказал тебе о „Бхагаватам“, поведал мне Сам Верховный Господь, и я повелеваю тебе изложить это знание более подробно, чтобы, идя по пути трансцендентного любовного служения Господу, люди могли без труда постичь тайну *бхакти-йоги*». Здесь необходимо отметить, что тайну *бхакти-йоги* Брахме открыл Сам Господь. Брахмаджи посвятил в нее Нараду, Нарада открыл ее Вьясе, а Вьяса

передал ее Шукадеве Госвами — так это знание в неприкосновенности передается из рук в руки по цепи ученической преемственности, и тот, кому посчастливилось получить знание, передаваемое по цепи трансцендентной ученической преемственности, тоже получит возможность постичь Господа и проникнуть в тайну «Шримад-Бхагаватам» — звукового воплощения Господа.

ШБ 2.9.36

*этавад эва джиджнасйам
таттва-джиджнасунатманах
анвайя-вйатирекабхйам
йат сйат сарватра сарвада*

этават — до этого; *эва* — несомненно; *джиджнасйам* — необходимо вопрошать; *таттва* — Абсолютную Истину; *джиджнасуна* — изучающим; *атманах* — Сущности; *анвайя* — прямо; *вйатирекабхйам* — косвенно; *йат* — что бы ни; *сйат* — это могло быть; *сарватра* — всегда и везде; *сарвада* — при любых обстоятельствах.

Тот, кто ищет Высшую Абсолютную Истину, Личность Бога, должен во что бы то ни стало продолжать свой поиск вплоть до достижения своей цели — всегда и везде, при любых обстоятельствах, как прямыми, так и косвенными методами.

Комментарий:

Как было объяснено в предыдущем стихе, проникновение в тайну *бхакти-йоги* является итогом всех поисков, высшей целью всех ищущих. Есть много путей, которыми люди идут к самоосознанию: *карма-йога*, *гьяна-йога*, *дхьяна-йога*, *раджа-йога*, *бхакти-йога* и т. д. И долг каждого обладающего развитым сознанием живого существа заключается в том, чтобы познать себя. Перед человеком с развитым сознанием, какой бы деятельностью — общественной, политической, экономической, просветительской, духовной или религиозной

— он ни занимался, в любых отраслях и на любых поприщах неизбежно встают вопросы о природе души, тайнах вселенной и проблемах жизни. Но данный стих указывает на конечную цель всех этих поисков.

Философия «Веданта-сутры» начинается с вопроса о природе жизни и ее смысле, а «Бхагаватам» отвечает на все подобные вопросы, вплоть до самого главного — в чем заключается суть и цель всех наших вопросов и поисков. Господь Брахма хотел получить от Личности Бога совершенное знание, и четыре стиха, начиная со слов *ахам эва* и кончая этим стихом, *этавад эва*, является ответом Господа на вопросы Брахмы. Такова конечная цель всех путей самоосознания. Сбитые с толку отблеском света, мерцающим во тьме, люди не ведают того, что высшей целью жизни является Вишну, Верховная Личность Бога. Из-за этого все они, увлекаемые своими необузданными чувствами, попадают в темнейшие области материального творения. Весь материальный мир возникает из стремления к чувственным наслаждениям, в основе которых лежит сексуальное желание. Вследствие этого, несмотря на весь прогресс в познании мира, конечной целью любой деятельности живых существ остается чувственное наслаждение. Однако данный стих указывает на истинную цель жизни, которую должен осознать каждый, задавая вопросы духовному учителю, сведущему в науке *бхакти-йоги*, то есть живому олицетворению «Бхагаватам». Люди идут к истине разными путями, ища в писаниях ответы на свои вопросы, но каждому из них, независимо от избранного пути самоосознания, «Шримад-Бхагаватам» отвечает: высшей цели жизни невозможно достичь без большого труда и упорства. Тот, кто искренне хочет найти истину, должен обращаться с вопросами к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, которая начинается с Брахмаджи. В этом заключается смысл наставления, содержащегося в данном стихе. Поскольку эту тайну открыл Брахмаджи Сам Верховный Господь, Личность Бога, все вопросы, касающиеся таинства самоосознания, следует задавать такому духовному учителю, который является непосредственным представителем Господа, признанным авторитетом в данной цепи ученической преемственности. Истинный духовный учитель способен дать исчерпывающий ответ на все вопросы своего ученика, подтверждая свои слова прямыми и косвенными доказательствами из богооткровенных писаний. Хотя каждый из нас вправе сам попытаться найти ответ на свои вопросы в священных писаниях, тем не менее никто не может обойтись без руководства истинного духовного учителя, на что указывает данный стих. Истинный духовный учитель — это представитель Господа, облеченный Его доверием, и

наставления духовного учителя нужно принимать так же, как Брахмаджи принял наставления Верховной Личности Бога, Господа Кришны. Истинный духовный учитель, принадлежащий к авторитетной цепи ученической преемственности, никогда не станет утверждать, что он — Сам Господь, хотя на самом деле такой духовный учитель даже выше Господа в том смысле, что благодаря своему духовному опыту он может дать Господа другим. Чтобы найти Господа, недостаточно иметь хорошее образование или обладать блестящим умом, для этого необходим истинный духовный учитель, являющийся прозрачной средой, через которую искренний ученик может увидеть Господа.

Богооткровенные писания прямо указывают эту цель, но сбитые с толку живые существа ослеплены мерцающим во тьме отблеском света и потому неспособны постичь истинный смысл богооткровенных писаний. К примеру, вся «Бхагавад-гита» направляет нас к Личности Бога, Господу Шри Кришне, но, из-за того что в обществе нет истинного духовного учителя, последователя Брахмаджи или Арджуны, который услышал «Бхагавад-гиту» от Самого Шри Кришны, многочисленные неавторитетные комментаторы, движимые корыстными побуждениями, на все лады искажают это богооткровенное писание. Все признают «Бхагавад-гиту» одной из самых ярких звезд на горизонте духовного неба, однако различные толкования этой великой книги знаний настолько искажают ее смысл, что люди, изучающие «Бхагавад-гиту», по-прежнему остаются во тьме мерцающих материальных отражений. Изучение «Бхагавад-гиты» не приносит им практически никакой пользы. По сути дела, в «Гите» говорится то же самое, что и в четырех изначальных стихах «Бхагаватам», однако ложные толкования неавторитетных комментаторов, старающихся угодить моде, скрывают от человека основной вывод «Гиты». В «Бхагавад-гите» (18.61) ясно сказано:

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

Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной

материальной энергией. Таким образом, этот стих совершенно недвусмысленно утверждает, что Господь является верховным повелителем, а живые существа — Его подданными. Там же, в «Бхагавад-гите» (18.65), Господь говорит:

*ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси сатйам те
пратиджане прийо 'си ме*

В этом стихе «Бхагавад-гиты» Господь прямо выражает свою волю: Он хочет, чтобы мы сосредоточили все свои мысли на Боге, стали преданными Господа Кришны, поклонялись Ему и оказывали Ему почтение. Преданный, действующий таким образом, непременно вернется домой, к Богу.

Кроме того, данный стих подразумевает, что все члены общества, основанного на ведических принципах, действуют как составные части тела Господа. Сословие разумных людей (*брахманов*) располагается на лице Господа; сословие правителей и воинов (*кшатриев*) — на руках Господа; сословие людей, производящих материальные ценности (*вайшьев*), — на талии Господа, а класс рабочих (*шудр*) — на Его ногах. Таким образом, социальный организм в целом представляет собой тело Господа, и составные части этого организма — *брахманы, кшатрии, вайшьи* и *шудры* — призваны совместно служить всему телу Господа; в противном случае составные части социального организма перестают подчиняться высшему сознанию единства. Сознание своей общности может прийти к людям только тогда, когда они объединят свои усилия в служении Верховной Личности Бога, и одного этого достаточно, чтобы в обществе воцарилась гармония. Таким образом, ни великие ученые, ни великие философы, ни великие мыслители, ни великие политики, ни великие промышленные магнаты, ни великие социальные реформаторы не способны улучшить положение в вечно бурлящем обществе людей материального мира, поскольку им неизвестен секрет успеха, раскрытый в данном стихе «Шримад-Бхагаватам»: чтобы в обществе воцарился мир, люди должны проникнуть в тайну *бхакти-йоги*. В «Бхагавад-гите» (7.15) также сказано:

*на мам душкртино мудхах
прападйанте нарадхамах
майайа 'пахрта-джнана
асурам бхавам ашритах*

Так называемые великие лидеры человеческого общества, сбитые с толку внешней энергией Господа, ничего не знают о великой науке *бхакти-йоги* и во имя удовлетворения своих чувств постоянно совершают низкие и отвратительные поступки. Поэтому они упрямо восстают против верховной власти Личности Бога и, будучи глупцами, негодяями и самыми низкими из людей, ни за что не соглашаются предаться Господу. С точки зрения материалиста такие неверующие могут быть высокообразованными людьми, но на самом деле они — самые большие глупцы в мире, поскольку внешняя материальная природа обесценивает все их так называемые познания и превращает их в фикцию. В результате в обществе складывается ситуация, когда все достижения науки используются для выяснения отношений между кошками и собаками, которые дерутся друг с другом за чувственные наслаждения. 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. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» снова и снова повторяет, что, пока человеческое общество не поднимется на уровень *бхакти-йоги*, вся его деятельность заранее обречена на поражение. В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*парабхавас тавад абодха-джато
йаван на джиджнасата атма-таттвам
йават крийас тавад идам mano vai
карматмакам йена шарира-бандхах*

Бхаг., 5.5.5

До тех пор пока человек не начнет интересоваться духовными ценностями, он будет терпеть поражения на жизненном пути и испытывать страдания, порожденные невежеством. Любые корыстные действия (*карма*), как греховные, так и благочестивые, влекут за собой последствия. Ум того, кто совершает такие действия, называется *карматмака*, что значит «ум, оскверненный кармической деятельностью». Оскверненный ум затуманивает сознание живого существа, поэтому все, кто поглощен кармической деятельностью, обречены оставаться в темнице материального тела.

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

Бхаг., 5.5.6

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

Поэтому Шрила Джива Госвами Прабхупада, комментируя слова *сарватра сарвада*, говорит: принципы *бхакти-йоги*, преданного служения Господу, универсальны, то есть *бхакти-йогу* рекомендуют все богооткровенные писания, она нужна повсюду, ее практикуют все авторитеты, она объясняет все причины и следствия и т. д. Чтобы подкрепить это утверждение свидетельствами богооткровенных писаний, он приводит стих из «Сканда-пураны», где в рассказе о Брахме и Нараде говорится следующее:

*самсаре 'смин маха-гхоре
джанма-мртйу-самакуле*

*пуджанам васудевасйа
таракам вадибхих смртам*

Из материального мира, где царит тьма, где живое существо преследуют рождение и смерть и на каждом шагу подстерегают опасности, можно вырваться только с помощью трансцендентного любовного преданного служения Господу Васудеве. Эту истину признают все философы.

Шрила Джива Госвами приводит также другой знаменитый стих, встречающийся в трех Пуранах («Падма-пуране», «Сканда-пуране» и «Линга-пуране»).

*алодйа сарва-шастрани
вичарйа ча пунах пунах
идам экам сунипаннам
дхйейо нарайанах сада*

«Досконально изучив все богооткровенные писания, много раз прочитав их и тщательно обдумав все, о чем в них говорится, мы пришли к выводу, что Господь Нараяна является Высшей Абсолютной Истиной, и люди должны поклоняться только Ему».

«Гаруда-пурана» косвенно утверждает то же самое:

*парам гато 'пи веданам
сарва-шастрартха-ведй апи
йо на сарвешваре бхактас
там видйат пурушадхамам*

«Даже если человек прочел все Веды от корки до корки и досконально знает все богооткровенные писания, но при этом не является преданным

Верховного Господа, его следует считать низшим из людей». Близкое по смыслу утверждение встречается и в «Шримад-Бхагаватам» (5.18.12):

*йасйасти бхактир бхагаватй акинчана
сарваир гунаис татра самасате сурах
хараб абхактасйа куто махад-гуна
mano-ratхенасати дхавато бахих*

Тот, кто непоколебимо предан Верховной Личности Бога, обладает всеми достоинствами полубогов, и наоборот, тот, кто не является преданным Господа, попросту блуждает во тьме собственных домыслов и рассуждений и, следовательно, поглощен материальным и преходящим. В «Шримад-Бхагаватам» (11.11.18) сказано:

*шабда-брахмани нишнато
на нишнайат паре йади
шрамас тасйа шрама-пхало
хй адхенум ива ракшатах*

«Если человек прекрасно разбирается во всех трансцендентных ведических писаниях, но так и не узнал Всевышнего, это означает, что все его образование подобно вьюку на спине животного или заботам о корове, которая не дает молока».

Говорится также, что даже женщины, шудры, дикари, живущие в джунглях, и любые другие живые существа, рожденные в грехе, имеют право служить Господу с трансцендентной любовью.

*те ваи видантй атитаранти ча дева-майам
стри-шудра-хуна-шабара апи папа-дживах
йадй адбхута-крама-парайана-шилашикшас
тирийаг-джана апи киму шрута-дхарана йе*

Бхаг., 2.7.46

Даже низшие из людей могут достичь высшего уровня преданного служения, если пройдут обучение под руководством истинного духовного учителя, который в совершенстве постиг науку трансцендентного любовного служения Господу. Если низшие из людей могут подняться до этого уровня, что тогда говорить о тех, кто досконально знает ведические писания? Итак, доступ к преданному служению Господу открыт для всех живых существ, кем бы они ни были. Это доказывает, что преданным служением может заниматься каждый.

Таким образом, преданное служение под руководством истинного духовного учителя приводит к совершенному знанию и рекомендовано всем живым существам, а не только людям, что подтверждает «Гаруда-пурана»:

*кита-накши-мрганам ча
харау санньяста-четасам
урдхвам эва гатим манйе
ким пунар джнанинам нрнам*

«Даже черви, птицы и звери могут достичь высшего совершенства, если без остатка посвятят себя трансцендентному любовному служению Господу, — что же тогда говорить о людях, склонных к занятиям философией?»

Следовательно, нет никакой необходимости искать людей, готовых к преданному служению Господу. Неважно, хорошо или плохо воспитан человек, образован он или глуп, имеет материальные привязанности или отрекся от мира, достиг освобождения или только стремится к нему, неопытен в преданном служении или имеет в нем большой опыт, — занимаясь преданным служением под надлежащим руководством, он достигнет высшего совершенства. Об этом говорится и в «Бхагавад-гите» (9.30, 32):

*апи чет судурачаро
бхаджате мам ананья-бхак
садхур эва са мантавайах
самйаг вйавасито хи сах*

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

Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути. О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие) могут достичь высшей обители. Эта искренняя решимость — единственное качество, необходимое для достижения высшего совершенства. Однако, пока у человека нет такой безоговорочной решимости, его по-прежнему нужно судить с точки зрения материальных категорий чистоты и нечистоты, образованности и необразованности. Огонь — всегда огонь, и он обжигает любого, кто касается его, независимо от того, отдает человек себе отчет в том, что делает, или нет. Принцип таков: *харир харати папани душта-читтаир апи смртах*. Всемогущий Господь очищает преданного и избавляет его от последствий всех совершенных им грехов, так же как солнце своими палящими лучами уничтожает любую инфекцию. «Влечение к материальным наслаждениям не властно над чистым преданным Господа». В богооткровенных писаниях мы найдем сотни и тысячи афоризмов, подтверждающих это положение. *Атмарамах ча мунайах*: «Трансцендентное любовное служение Господу привлекает даже осознавших себя душ». *Кечит кевалайабхактйа васудева-парайанах*: «Одного слушания и повторения достаточно для того, чтобы стать великим преданным Господа Васудевы». *На чалати бхагават-падаравиндал лаванимишардхам апи са ваишнавагрийах*: «Того, кто ни на мгновение не оставляет лотосных стоп Господа, следует считать самым великим вайшнавом». *Бхагават-паршадатам прапте мат-севойа пратитам те*: «Чистые преданные уверены, что получают возможность общаться с Личностью Бога, и потому всегда занимаются трансцендентным

любовным служением Господу». Таким образом, преданным служением Господу, *бхакти-йогой*, занимаются на всех континентах, на всех планетах, во всех вселенных. Это утверждает «Шримад-Бхагаватам» и родственные ему священные писания. «Повсюду» означает «во всех уголках творения Господа». Господу можно служить всеми чувствами или даже одним умом. Известный *брахман* из Южной Индии, служивший Господу только в уме, также осознал Господа и воочию увидел Его. Преданному, который полностью займет любое из своих чувств в преданном служении Господу, успех обеспечен. Господу можно служить, предлагая Ему самые простые и доступные вещи — цветок, лист, плод или немного воды. Все это можно достать в любом уголке вселенной практически бесплатно, и потому повсюду во вселенной живые существа служат Господу. Ему можно служить, слушая о Нем, повторяя Его имена или читая о Его деяниях, Ему можно служить, преклоняясь перед Ним и признавая Его Господом.

«Бхагавад-гита» утверждает, что любой человек, независимо от рода его деятельности, может служить Господу, предлагая Ему плоды своего труда. Люди часто говорят, что они все делают по вдохновению свыше, однако этого еще недостаточно. Нужно также трудиться для Бога и служить Ему. В «Бхагавад-гите» (9.27) Господь говорит:

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

Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы *тапасью* ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне. Если ты занимаешься бизнесом или служишь где-то, делай это для Господа. Что бы ты ни ел, можешь предложить это Господу и быть уверенным, что, съев предложенное Ему, Он вернет тебе все сполна. Он — полное целое, поэтому Он принимает предложенную Ему пищу в знак благодарности за любовь Своего преданного, а затем возвращает ее уже в качестве прасада, чтобы преданный ел его и был счастлив. Иначе говоря, Кришна велит нам: стань слугой Бога, живи мирной жизнью, всегда памятуя о Боге, и в конце концов ты вернешься домой, к Богу.

В «Сканда-пуране» сказано:

*йасйа смртйа ча намоктйа
тапо-йаджна-крийадишу
нунам сампурнатам эти
сайдйо ванде там ачйутам*

«Я в почтении склоняюсь перед Ним, непогрешимым Господом, ибо, просто памятуя о Нем или произнося Его святое имя, человек может достичь цели совершения всех аскез, жертвоприношений и кармической ритуальной деятельности; этому методу могут следовать все и повсюду». «Бхагаватам» (2.3.10) рекомендует:

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

«И тот, кто полон желаний, и тот, кто свободен от них, могут идти безупречным путем *бхакти-йоги* и достичь полного совершенства». Нет никакого смысла стараться умиловить всех полубогов или богинь, поскольку Личность Бога — это корень всех полубогов. Поливая водой корень дерева, мы служим всем его ветвям и листьям, питая их. Подобно этому, служа Верховному Господу, мы тем самым служим всем богам и богиням. Господь всепроникающ, поэтому служение Ему тоже всепроникающе. Это подтверждает «Сканда-пурана»:

*арчите дева-девеше
шанкха-чакра-гада-дхаре
арчитах сарва-девах сйур
йатах сарва-гато харих*

Поклоняясь Верховному Господу, Личности Бога, который держит в Своих руках раковину, колесо, палицу и лотос, человек тем самым поклоняется всем полубогам, ибо Хари, Личность Бога, пронизывает Собой все сущее. Итак, трансцендентное любовное служение Господу благотворно для каждого и во всех падежах: именительном, объектном, каузативном, дательном, творительном, притяжательном, местном и пр. Такая деятельность благотворна для того, кто поклоняется Господу, для Самого Господа, которому поклоняются, для источника атрибутов поклонения, для причины, по которой поклоняются Господу, для места, где совершается поклонение, и т. д.

Бхакти-йогой можно заниматься даже во время уничтожения материального мира. *Калена нашта пралайе ванийам*: Господу поклоняются во время потопа, который опустошает вселенную, ибо Он спасает от уничтожения Веды. Ему поклоняются во все *юги*, или эпохи. В «Шримад-Бхагаватам» (12.3.52) сказано:

*крте йад дхйайато вишнум
третайам йаджато макхаих
двапаре паричарйайам
калау тад дхари-киртанат*

В «Вишну-пуране» есть такой стих:

*са ханис тан махач чхидрам
са мохах са ча вибхрамах
йан-мухуртам кшанам вапи
васудевам на чинтайет*

«Если человек даже на мгновение забыл о Васудеде, Верховной Личности Бога, то для него это величайшая потеря, величайшая иллюзия и величайшее заблуждение». Господу можно поклоняться на любой стадии жизни. Например, Махараджа Прахлада и Махараджа Парикшит поклонялись Ему, находясь во

чреве матери; Дхрува Махараджа поклонялся Господу в раннем детстве, в возрасте пяти лет; Махараджа Амбариша поклонялся Господу в юности, и уже в глубокой старости, пережив крушение всех своих надежд, Господу поклонялся Махараджа Дхритараштра. Аджамила поклонялся Господу в преддверии смерти, а Читракету поклонялся Ему на небесах и в аду. В «Нрисимха-пуране» говорится, что, начав повторять святое имя Господа, обитатели ада стали возноситься из ада в рай. Это подтверждает и Дурваса Муни: *мучйета йан-намнй удите нарако 'ни* — «Повторяя святое имя Господа, обитатели ада избавились от адских мук». Итак, вывод «Шримад-Бхагаватам», который Шукадева Госвами открыл Махарадже Парикшиту, гласит:

*этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам
йогинам нрпа нирнритам
харер наманукиртанам*

«О царь, окончательный вывод таков: чтобы достичь своих целей, люди, отрекшиеся от мира, *йоги*-мистики и те, кто наслаждается плодами своей кармической деятельности, должны, отринув все страхи и сомнения, повторять святое имя Господа» (Бхаг., 2.1.11).

Об этом же косвенно говорится в других местах богооткровенных писаний:

1. Того, кто не является преданным Верховного Господа, даже если он досконально изучил все Веды и священные писания, нужно считать низшим из людей.

2. «Гаруда-пурана», «Брихан-нарадия-пурана» и «Падма-пурана» повторяют то же самое: тому, кто не занят преданным служением Господу, все совершенные им аскезы и ведическая мудрость не принесут никакой пользы.

3. Даже тысячи *праджанати* не могут сравниться с одним преданным Господа.

4. Шукадева Госвами сказал (Бхаг., 2.4.17), что ни аскеты, ни люди, славящиеся своей щедростью, ни великие знаменитости и философы, ни великие оккультисты — словом, никто не может добиться успеха в своей деятельности, не посвятив себя служению Господу.

5. Место, где не прославляют Господа Вайкунтхи или Его чистого преданного, следует немедленно покинуть, даже если своим великолепием оно затмевает рай.

6. Желая служить Господу, чистый преданный отказывается от всех пяти видов освобождения.

Таким образом, окончательный вывод заключается в том, что необходимо всегда и везде петь славу Господу. Следует слушать повествования, воспевающие Господа, возносить Ему хвалу и всегда помнить о Его величии, ибо это — высшее совершенство жизни. Что касается кармической деятельности, то она ограничена телом, которым наслаждается живое существо; *йога* всего лишь позволяет обрести мистические силы; с помощью эмпирической философии в лучшем случае можно получить трансцендентное знание, а самое большее, чего можно достичь с помощью трансцендентного знания, — это спасение. Даже если прибегнуть к этим методам, их практика сопряжена с многочисленными трудностями, тогда как трансцендентное преданное служение Господу доступно всем, и тому, кто идет этим путем, не грозит падение. По милости Господа тем, кто начал заниматься преданным служением, гарантировано достижение высшей ступени совершенства в нем. На предварительных этапах преданного служения, несомненно, требуются определенные познания, но на более высоких ступенях преданного служения в знании нет необходимости. Следовательно, лучший и самый надежный путь духовного развития — это *бхакти-йога*, чистое преданное служение.

Иногда имперсоналисты вырывают эти четыре *шлоки*, являющиеся квинтэссенцией «Шримад-Бхагаватам», из контекста и истолковывают их по-своему, усматривая в них подтверждение собственных взглядов, однако не следует забывать, что эти четыре *шлоки* впервые были поведаны Самой Личностью Бога, и потому имперсоналисты, не имеющие понятия о Личности Бога, не способны проникнуть в их смысл. Поэтому имперсоналисты могут как угодно толковать эти стихи, но те, кто получил знания по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Брахмы, не признают их толкований. Это будет разъяснено в последующих стихах. Кроме того, *шрути* утверждают, что Высшая Истина, Абсолютная Личность Бога не открывает Себя тем, кто кичится своим академическим образованием. В *шрути-мантре* (Катха-упанишад, 1.2.23) четко сказано:

*найам атма правачанена лабхйо
на медхайа на бахудха шрутена
йам эваиша врнута тена лабхйас
тасйаиша атма виврнута танум свам*

Все это объясняет Сам Господь, и те, кому закрыт доступ к Господу в Его личностной форме, смогут постичь смысл «Шримад-Бхагаватам» только в том случае, если получат знания от *бхагават*, принадлежащих к цепи ученической преемственности, которая начинается с Брахмы.

ШБ 2.9.37

*этан матам саматиштха
парамена самадхина
бхаван калпа-викалпешу
на вимухйати кархичит*

этан — в этом; *матам* — выводе; *саматиштха* — оставайся тверд; *парамена* — высшим; *самадхина* — сосредоточением ума; *бхаван* — ты; *калпа* — в промежуточном опустошении; *викалпешу* — в окончательном

уничтожении вселенной; *на вимухйати* — никогда не собьёт с толку; *кархичит* — что-либо, подобное самодовольству.

О Брахма, неуклонно следуй этому заключению, сосредоточив на нем свой ум, и тогда ни во время частичного, ни во время полного уничтожения вселенной гордыня не обуяет тебя.

Комментарий:

В десятой главе «Шримад Бхагавад-гиты» Господь Кришна, Личность Бога, сформулировал суть этого произведения в четырех стихах (начиная с *ахам сарвасья прабхавах*). Весь «Шримад-Бхагаватам» также обобщен в четырех стихах, начиная со стиха *ахам эвасам эвагре*. Таким образом, сокровенный смысл самого важного вывода философии школы *бхагаваты* раскрыл Сам Господь Шри Кришна, Верховный Господь, поведавший миру и «Шримад-Бхагаватам», и «Бхагавад-гиту». Многие лингвисты и непредавшие Господу мирские философы пытаются неверно толковать эти четыре стиха «Шримад-Бхагаватам», однако Сам Господь советует Брахмаджи не отклоняться от того окончательного вывода, который Он поведал ему. Квинтэссенцию «Шримад-Бхагаватам» изложил Сам Господь, а Брахма воспринял это знание. Ложные и путанные толкования слова *ахам*, которые дают имперсоналисты, не должны смущать твердых последователей «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» — это книга Личности Бога и Его чистых преданных, которых также называют *бхагаватами*, и никого из посторонних не следует допускать к этому сокровенному писанию, повествующему о преданном служении Господу. Но, к сожалению, имперсоналисты, не имеющие никакого отношения к Верховной Личности Бога, иногда пытаются толковать «Шримад-Бхагаватам», опираясь на свои скудные познания в грамматике и абстрактные умозаключения. Поэтому Господь говорит Брахме (и в его лице всем преданным, последователям Брахмы в цепи ученической преемственности), чтобы он не позволял сбивать себя с толку заключениям так называемых лингвистов и прочих несведущих людей, и советует ему сосредоточить свой ум на знании, полученном по *парампаре*. Никому не следует пытаться давать какие-то новые толкования трансцендентной мудрости, опираясь на свои мирские познания. Поэтому первое, что нужно сделать, чтобы обрести знание, которое получил Брахма, — найти истинного *гуру*, который представляет

Господа в *парампаре*. Не следует высасывать из пальца собственное понимание священных писаний, прибегая к помощи несовершенных материальных знаний. Гуру, настоящий духовный учитель, способен вести ученика по истинному пути, начертанному в авторитетных ведических писаниях. Он никогда не станет жонглировать словами, пытаясь запутать ученика. Истинный духовный учитель на собственном примере показывает ученику, как заниматься преданным служением. Не служа личности, человек, подобно имперсоналистам, будет жизнь за жизнью проводить в бесплодных рассуждениях, но так и не сможет прийти к окончательному выводу. Следуя наставлениям духовного учителя, согласующимся с принципами богооткровенных писаний, ученик обретает полное знание. Это проявляется в том, что у него развивается отрешенность от мира чувственных удовольствий. Мирским спорщикам не понятно, как человек может отрешиться от мира чувственных удовольствий, и потому любую попытку сосредоточиться на познании Бога они считают мистикой. Отрешенность от мира чувств — это определенная стадия осознания трансцендентного, называемая *брахма-бхутой*, начальной ступенью трансцендентного преданного служения (*пара бхактих*). Эту ступень духовного развития по-другому называют стадией *атмарамы*. Достигнув этой стадии, человек черпает удовлетворение в самом себе и утрачивает влечение к миру чувственных удовольствий. Только на этой стадии, стадии полной самоудовлетворенности, можно действительно постичь трансцендентную науку о Личности Бога. Это подтверждает и «Шримад-Бхагаватам»:

*эвам прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-виджнана
мукта-сангасйа джайате*

Бхаг., 1.2.20

Обретая в процессе преданного служения полное удовлетворение, которое проявляется в отрешенности от мира чувственных удовольствий, освобожденная душа становится способной постичь науку о Боге.

Проникнуть в тайну науки о Боге со всеми ее сокровенными тонкостями можно только на ступени *брахма-бхуты*, когда человек обретает полное удовлетворение и отрешается от мира чувств. В этом ему не помогут ни знание санскрита, ни абстрактные академические рассуждения. Брахма был готов к восприятию науки о Боге, поэтому Господь, довольный им, раскрыл ему смысл «Шримад-Бхагаватам». Как сказано в «Бхагавад-гите» (10.10), получить такие наставления непосредственно от Господа может любой преданный, который отрешился от мира чувственных удовольствий:

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

Преданным, постоянно занятым трансцендентным любовным служением Господу (*прити-пурвакам*), Господь по Своей беспричинной милости Сам дает наставления, помогая им беспрепятственно продвигаться по пути, ведущему домой, к Богу. Поэтому не следует даже пытаться постичь смысл этих четырех стихов «Шримад-Бхагаватам» с помощью размышлений и логических умозаключений. На самом деле узнать все о Вайкунтхе, обители Господа, можно, только увидев Верховного Господа воочию, как Его увидел Брахмаджи. Таким образом, постичь Вайкунтху может любой преданный, который с помощью преданного служения достиг трансцендентного уровня.

В «Гопала-тапани-упанишад» (*шрути*) говорится: *гопа-вешо ме пурушах пурастад авирбабхува* — Господь предстал перед Брахмой в образе пастушка, то есть в Своей изначальной форме Личности Бога, Господа Шри Кришны — Говинды, которого Брахмаджи позже описал в «Брахма-самхите» (5.29):

*чинтамани-пракара-садмасу калпавркша-
лакшавртешу сурабхир абхипалайантам
лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Брахмаджи поклоняется изначальной Личности Бога, Господу Шри Кришне, пребывающему на высшей планете Вайкунтхи, Голоке Вриндаване, где Он в образе мальчика-пастушка пасет коров *сурабхи* и где Ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания (*гопи*).

Таким образом, Господь Шри Кришна является изначальной формой Верховного Господа (*кршнас ту бхагаван свайам*), о чем свидетельствует также данный стих. Верховная Личность Бога — это Господь Кришна, а не Нараяна и не *пуруша-аватары*, которые представляют собой Его вторичные проявления. Следовательно, «Шримад-Бхагаватам» — это, по сути дела, сознание Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны, и наравне с «Бхагавад-гитой» он является звуковым воплощением Господа. Итак, «Шримад-Бхагаватам» представляет собой науку о Господе, с помощью которой можно в совершенстве постичь Господа и Его обитель.

ШБ 2.9.38

*шри-шука увача
сампрадишйаивам аджанано
джананам парамештхинам
пашйатас тасйа тад рупам
атмано нйарунад дхарих*

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *сампрадишйа* — истощающе объяснив Брахмаджи; *эвам* — таким образом; *аджанах* — Верховный Господь; *джананам* — живых существ; *парамештхинам* — верховному предводителю, Брахме; *пашйатах* — когда тот созерцал; *тасйа* — Его; *тад рупам* — ту трансцендентную форму; *атманах* — Абсолюта; *нйарунат* — исчез; *харих* — Господь, Личность Бога.

Обращаясь к Махарадже Парикшиту, Шукадева Госвами сказал: Верховная Личность Бога, Хари, явивший Свой трансцендентный образ

Брахме, предводителю всех живых существ, дал ему эти наставления и исчез.

Комментарий:

В этом стихе ясно сказано, что Господь является *аджанах*, Верховной Личностью, и, давая наставления Брахмаджи и излагая ему в четырех стихах суть «Шримад-Бхагаватам», Он явил ему Свой трансцендентный образ (*атмано рупам*). Он — *аджанах*, Верховная Личность среди всех остальных личностей (*джананам*). *Шрути-мантра* (*нитйо нитйанам четанаш четананам*) подтверждает, что все живые существа являются индивидуальными личностями, среди которых Господь Хари — верховная личность. Таким образом, в трансцендентном мире, в отличие от материального, нет ничего безличного. Все то, что наделено *четаной*, то есть знанием, обладает чертами личности. В духовном мире все исполнено знания, и потому земля, вода, деревья, горы, реки, люди, животные, птицы, — одним словом, все в трансцендентном мире имеет единую природу *четаны*. Следовательно, в мире Вайкунтхи все сущее индивидуально и обладает качествами личности. Об этом мы узнаём из «Шримад-Бхагаватам» — самого сокровенного ведического писания, которое было поведано Брахмаджи Самим Верховным Господом, Личностью Бога. Господь поведал эту науку Брахмаджи, чтобы он, предводитель всех живых существ, распространил учение «Шримад-Бхагаватам» по всей вселенной, открыв ее обитателям высшее знание, *бхакти-йогу*. Брахмаджи в свою очередь передал послание «Шримад-Бхагаватам» своему любимому сыну Нараде, Нарада — Вьясадеве, а тот — Шукадеве Госвами. По милости Шукадевы Госвами и благодаря Махарадже Парикшиту людям на вечные времена дарован «Шримад-Бхагаватам», открывающий нам доступ к науке об Абсолютной Личности Бога, Господе Кришне.

ШБ 2.9.39

*антархитендрийартхайа
харайе вихитанджалих
сарва-бхутамайо вишвам
сасарджедам са пурвават*

антархита — после исчезновения; *индрийа-артхайа* — Личности Бога, цели всех чувств; *харайе* — Господу; *вихита-анджалих* — со сложенными ладонями; *сарва-бхута* — всех живых существ; *майах* — полную; *вишвам* — вселенную; *сасарджа* — создал; *идам* — эту; *сах* — он (Брахмаджи); *пурва-ват* — точно такой, как она была прежде.

После того как Верховная Личность Бога, Хари, который доставляет чувствам преданных трансцендентное наслаждение, скрылся из виду, Брахма, молитвенно сложив ладони, начал заново создавать вселенную такой, какой она была прежде, населяя ее живыми существами.

Комментарий:

Верховная Личность Бога, Хари, удовлетворяет чувства всех живых существ. Введенные в заблуждение отраженным светом, исходящим от внешней энергии, живые существа поклоняются своим чувствам, вместо того чтобы занять их той деятельностью, для которой они были созданы, — исполнением желаний Всевышнего.

В «Хари-бхакти-судходае» (13.2) есть такой стих:

*акшнох пхалам твадрша-даршанам хи
танох пхалам твадрша-гатра-сангах
джихва-пхалам твадрша-киртанам хи
судурлабха бхагавата хи локе*

«О преданный Господа, глаза даны нам только для того, чтобы видеть тебя, а прикосновение к твоему телу — награда осязанию. Язык создан для того, чтобы прославлять твои качества, ибо в этом мире чрезвычайно трудно найти чистого преданного Господа».

Изначально чувства были даны живому существу именно для того, чтобы использовать их в трансцендентном любовном служении Господу и Его преданным, однако введенные в заблуждение материальной энергией обусловленные души не могут устоять перед соблазном чувственных наслаждений. Поэтому вся практика сознания Бога нацелена на то, чтобы очистить чувства, занятые обусловленной деятельностью, а затем занять их непосредственным служением Господу. Вот почему Господь Брахма использовал свои чувства в служении Господу и вновь создал обусловленные живые существа, предоставив им возможность действовать в только что созданной вселенной. Таким образом, материальная вселенная создается и уничтожается по воле Господа. Она создана для того, чтобы дать обусловленным живым существам возможность действовать в ней и в конце концов вернуться домой, в царство Бога, и слуги Господа — Брахмаджи, Нарададжи, Вьясаджи и их последователи — помогают Господу осуществить этот замысел: вызволить обусловленные души из царства чувственных удовольствий и вернуть их в нормальное состояние, в котором они будут использовать свои чувства для служения Господу. Однако имперсоналисты, вместо того чтобы изменить объект приложения деятельности чувств, пытаются лишить чувств обусловленную душу и Самого Господа. Этот метод лечения обусловленных душ в корне неверен. 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. Так Брахмаджи в очередной раз создал вселенную и привел ее в движение.

ШБ 2.9.40

*праджапатир дхарма-патир
экада нийаман йаман
бхадрам праджанам анвиччханн
атиштхат свартха-камайайа*

праджа-патих — прародитель всех живых существ; *дхарма-патих* — отец религиозной жизни; *экада* — некогда; *нийаман* — правила и предписания; *йаман* — принципы контроля; *бхадрам* — блага; *праджанам* — живым существам; *анвиччхан* — желая; *атиштхат* — утвердился; *сва-артха* — свой интерес; *камйайа* — желая.

Так Господь Брахма, прародитель живых существ и отец религиозности, желая блага себе и всем живым существам, стал следовать регулирующим принципам.

Комментарий:

Ведя неправильный образ жизни и пренебрегая правилами и предписаниями, невозможно достичь высокого положения. Тот, кто не ограничивает себя в чувственных наслаждениях, ведет жизнь животного, и Господь Брахма, заботясь о благе грядущих поколений своих потомков, на собственном примере учил их, как ограничить деятельность чувств во имя исполнения высшего долга. Он сделал это, заботясь о благе всех живых существ, поскольку понимал, что они являются слугами Господа. Следуя его примеру, всякий, кто желает добра членам своей семьи и своим потомкам, должен жить в соответствии с принципами морали и религии. Идеалом нравственной жизни является жизнь преданного Господа, поскольку чистый преданный обладает всеми достоинствами Господа. С другой стороны, тот, кто не является преданным Господа, каким бы образцовым с материальной точки зрения человеком он ни был, на самом деле не имеет ни одного хорошего в полном смысле этого слова качества. Чистые преданные Господа — Брахма и его последователи в цепи ученической преемственности — сами следуют всему, чему учат своих учеников.

ШБ 2.9.41

там нарадах приятамо

*риктхаданам анувратах
шушрушаманах шилена
прашрайена дамена ча*

там — ему; *нарадах* — великий мудрец Нарада; *приятамах* — очень дорог; *риктха-аданам* — из сынов-наследников; *анувратах* — очень послушный; *шушрушаманах* — всегда готовый служить; *шила* — благодатью; *прашрайена* — кротостью; *дамена* — владением своими чувствами; *ча* — также.

Нарада, самый любимый из всех наследников Брахмы, всегда готов служить своему отцу. Он неукоснительно следует его наставлениям, являясь образцом безупречного поведения, кротости и умения владеть собой.

ШБ 2.9.42

*майам вивидишан вишнор
майешасйа маха-муних
маха-бхагавато раджан
питарам парйатошайат*

майам — энергии; *вивидишан* — желая знать; *вишнох* — Личности Бога; *майа-ишасйа* — владыки всех энергий; *маха-муних* — великий мудрец; *маха-бхагаватах* — великий преданный Господа; *раджан* — о царь; *питарам* — отца; *парйатошайат* — вполне удовлетворив.

О царь, отец Нарады был очень доволен своим сыном, и тогда Нарада захотел получить от него исчерпывающие знания об энергиях Вишну, владыки всех энергий, ибо был величайшим мудрецом и преданным.

Комментарий:

Господь Брахма, создатель всех живых существ во вселенной, прежде всего является отцом нескольких знаменитых сыновей, среди которых Дакша, *чатух-саны* и Нарада. Веды содержат в себе знание, касающееся трех сфер человеческой жизни: кармической деятельности (*карма-канда*), трансцендентного знания (*джнана-канда*) и преданного служения (*упасана-канда*). Деварши Нарада унаследовал от своего отца Брахмы преданное служение, Дакше досталась в наследство кармическая деятельность, а Санака, Санатана и др. получили от отца сведения, касающиеся *гьяна-канды*, трансцендентного знания. Здесь говорится, что Нарада — самый любимый из всех сыновей Брахмы, поскольку он благонравен, послушен, кроток и всегда готов служить своему отцу. Кроме того, Нарада слышет величайшим мудрецом, ибо он — самый великий преданный Господа. Нарада является духовным учителем многих прославленных преданных. Среди его учеников Прахлада, Дхрува и Вьяса, а также многие другие, вплоть до лесного охотника Кираты. Единственное его занятие — указывать каждому путь трансцендентного любовного служения Господу. Эти качества Нарады сделали его самым любимым сыном своего отца, и все только потому, что Нарада — совершенный преданный Господа. Преданные всегда хотят как можно больше знать о Верховном Господе, владыке всех энергий. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (10.9):

*мач-читта мад-гата-прана
бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам
тушйанти ча раманти ча*

Верховный Господь безграничен, и Его энергии также безграничны. Никто не способен познать их полностью. Поскольку Брахмаджи — самый великий полубог во вселенной и поскольку он получил наставления непосредственно от Господа, ему должно быть известно об энергиях Господа больше, чем кому бы то ни было другому во вселенной, хотя, разумеется, и его знание не может быть полным. Поэтому долг каждого человека — задавать вопросы о безграничном Господе духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, по которой это знание передавалось от Брахмы к Нараде, от Нарады к Вьясе, от Вьясы к Шукадеве и т. д.

ШБ 2.9.43

*туштам нишамйа питарам
локанам прапитамахам
деварших парипраччха
бхаван йан манупрччхати*

туштам — удовлетворенного; *нишамйа* — увидев; *питарам* — отца; *локанам* — всей вселенной; *прапитамахам* — прадеда; *деварших* — великий мудрец Нарада; *парипраччха* — спросил; *бхаван* — ты; *йат* — как; *ма* — меня; *анупрччхати* — спрашиваешь.

Увидев, что его отец Брахма, прадед всей вселенной, доволен им, великий мудрец Нарада стал так же подробно расспрашивать его, как ты расспрашиваешь меня.

Комментарий:

Духовное, или трансцендентное, знание получают, задавая вопросы человеку, который постиг его суть, однако это далеко не то же самое, что задавать вопросы школьному учителю. В наши дни школьные учителя получают плату за то, что сообщают детям те или иные сведения, тогда как духовного учителя нельзя нанять. Более того, чтобы стать духовным учителем и иметь право давать наставления, человек должен сначала получить соответствующие полномочия. В «Бхагавад-гите» (4.34) метод обретения трансцендентного знания описан следующим образом:

*тад виддхи пранипатена
парипрашна севайа
упадешьянти те джнанама
джнанинас таттва-даршинах*

Кришна говорит Арджуне, что получить трансцендентное знание можно только от человека, познавшего истину. И чтобы обрести его, необходимо вручить себя такому духовному учителю, задавая ему вопросы, и служить своему гуру. Тот, кто считает, что трансцендентное знание можно получить, заключив сделку и уплатив деньги, глубоко заблуждается. Чтобы обрести такое знание, необходимо служить духовному учителю. Господь открыл это знание Брахмаджи, когда тот полностью удовлетворил Его; подобно этому, чтобы получить знание от духовного учителя, ученик должен сначала удовлетворить его. Постичь трансцендентное знание может лишь тот, кто удовлетворил своего духовного учителя. Трансцендентное знание приходит к человеку не в результате изучения грамматики. Веды гласят:

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

Шветашватара-уп., 6.23

«Трансцендентное знание открывается только тому, кто непоколебимо предан Господу и духовному учителю». Отношения между учеником и духовным учителем вечны. Тот, кто сейчас является учеником, в будущем сам станет духовным учителем. Истинным, наделенным полномочиями духовным учителем может стать лишь тот, кто во всем послушен своему духовному учителю. Став учеником Верховного Господа, Брахмаджи получил истинное знание и передал его своему любимому ученику Нараде. В свою очередь Нарада, став духовным учителем, передал это знание Вьясе и так далее. Таким образом, формальные отношения, существующие между официальным «духовным учителем» и учеником, никак нельзя назвать точным подобием отношений между Брахмой и Нарадой или Нарадой и Вьясой. Отношения между Брахмой и Нарадой подлинны, тогда как так называемые официальные отношения — это отношения обманщика и обманутого. Здесь подчеркивается, что Нарада был не только дисциплинирован, кроток и послушен, но и умел владеть собой. Тот, кто не способен сдерживать себя, особенно в половой

жизни, не имеет права становиться ни учеником, ни духовным учителем. Сначала человек должен научиться укрощать свою речь, гнев, желания языка, ума, желудка и гениталий. Того, кто подчинил себе эти чувства, называют *госвами*. Не став *госвами*, человек не может стать ни учеником, ни духовным учителем. Так называемый духовный учитель, не овладевший своими чувствами, является обманщиком, а ученик такого мнимого учителя — обманутым.

Не следует думать, что Брахмаджи — это наш прапрадед, который давным-давно умер, как это обычно бывает на Земле. Он — самый старый прапрадед, но до сих пор жив, так же как и Нарада. Продолжительность жизни обитателей Брахмалоки описана в «Бхагавад-гите». Жителям этой крошечной планеты трудно даже представить себе, сколько длится всего лишь один день Брахмы.

ШБ 2.9.44

*тасма идам бхагаватам
пуранам даша-лакшанам
проктам бхагавата праха
притах путрайа бхута-крт*

тасмаи — затем; *идам* — эту; *бхагаватам* — славу Господа или науку о Господе; *пуранам* — дополнительное ведическое писание; *даша-лакшанам* — с десятью признаками; *проктам* — описанное; *бхагавата* — Личностью Бога; *праха* — поведал; *притах* — довольный; *путрайа* — сыну; *бхута-крт* — творец вселенной.

В ответ на вопросы Нарады его отец [Брахма] с радостью изложил ему «Шримад-Бхагаватам» — писание, дополняющее Веды, которое поведал Брахме Сам Верховный Господь и которое повествует о десяти предметах.

Комментарий:

Хотя весь «Шримад-Бхагаватам» был изложен всего в четырех стихах, он содержал в себе десять положений, о которых пойдет речь в следующей главе. В первом из четырех стихов говорится, что Господь существовал до сотворения материального космоса, поэтому «Шримад-Бхагаватам» начинается с афоризма «Веданты» *джанмадй асья. Джанмадй асья* — это самое начало, но четыре стиха, в которых говорится, что Господь является корнем всего сущего, начиная с сотворенного мира и кончая высшей обителью Господа, объясняют все десять положений. Однако отсюда не следует делать ложный вывод, что поскольку Господь произнес всего четыре стиха, то остальные 17996 стихов не имеют никакой ценности. Как станет ясно из следующей главы, чтобы раскрыть смысл каждого из десяти положений «Шримад-Бхагаватам», требуется очень много стихов. Уже говорилось, что Брахмаджи велел Нараде развить полученные от него идеи. Шри Чайтанья Махапрабху кратко пересказал их Шриле Рупе Госвами, а Его ученик, Рупа Госвами, детально разработал эти наставления. В дальнейшем ту же тему развивал Джива Госвами, а Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил этот предмет еще подробнее. Мы всего лишь пытаемся следовать по стопам этих великих *ачарьев*. Таким образом, «Шримад-Бхагаватам» — не художественный вымысел и не мирское произведение. Его могущество безгранично, и, сколько бы люди ни разрабатывали темы, затронутые в «Шримад-Бхагаватам», их объяснения никогда не исчерпают всей его глубины. «Шримад-Бхагаватам» — это воплощение Господа в звуке, и неважно, изложен он в четырех стихах или в четырех миллиардах стихов, он всегда остается тем же «Шримад-Бхагаватам», подобно Господу, который одновременно меньше атома и больше бескрайнего неба. Таково могущество «Шримад-Бхагаватам».

ШБ 2.9.45

*нарадах праха мунайе
сарасватйас тате нрпа
дхйайате брахма парамам
вйасайамита-теджасе*

нарадах — великий мудрец Нарада; *праха* — дал наставления; *мунайе* — великому мудрецу; *сарасватйах* — реки Сарасвати; *тате* — на берегу; *нрпа* — о царь; *дхйайате* — медитировавшему; *брахма* — на Абсолютную Истину; *парамам* — Всевышнего; *вйасайа* — Шриле Вьясадеве; *амита* — безгранично; *теджасе* — могущественному.

О царь, великий мудрец Нарада в свою очередь поведал «Шримад-Бхагаватам» безгранично могущественному Вьясадеве, который сидел на берегу реки Сарасвати и, погруженный в транс преданного служения, медитировал на Верховную Личность Бога, Абсолютную Истину.

Комментарий:

В пятой главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам» Нарада дал великому мудрецу Вьясадеве следующее наставление:

*атхо маха-бхага бхаван амогха-дрк
шучи-шравах сатйа-рато дхрта-вратах
урукрамасйахила-бандха-муктайе
самадхинанусмара тад вичештитам*

«О счастливейший из людей, благочестивый философ, слава о тебе разнеслась по всей вселенной. Обладая безупречным нравом и совершенным видением, ты сосредоточил свой ум на Абсолютной Истине. Прошу тебя, медитируй на деяния Верховного Господа, подвиги которого поистине уникальны» (Бхаг., 1.5.13). Таким образом, авторитеты в цепи ученической преемственности, именуемой Брахма-сампрадаей, не отвергают практику йогической медитации. Однако, поскольку преданные являются *бхакти-йогами*, они не утруждают себя медитацией на безличный Брахман; как сказано в этом стихе, они медитируют на *брахма парамам*, Верховный Брахман. Процесс осознания Брахмана начинается с осознания безличного сияния, углубление подобной медитации приводит к осознанию Верховной Души, Параматмы, а дальнейшее продвижение по этому пути позволяет человеку постичь Верховную Личность Бога. Как духовный учитель Вьясадевы,

Шри Нарада Муни прекрасно знал способности и качества своего ученика, поэтому он еще раз подтвердил, что ум Шрилы Вьясадевы сосредоточен на Абсолютной Истине, что он тверд в своих обетах и т. д. Нарада посоветовал ему медитировать на трансцендентные деяния Господа. Безличный Брахман не способен действовать, тогда как Личность Бога совершает множество деяний, и все они трансцендентны, то есть не имеют и тени материальных качеств. Если бы деяния Верховного Брахмана были материальной деятельностью, Нарада не стал бы советовать Вьясадеве медитировать на них. А *парам брахма* — это Господь Шри Кришна, что подтверждает и «Бхагавад-гита». В десятой главе «Бхагавад-гиты» Арджуна, осознав, кем на самом деле является Господь Кришна, обратился к Нему со следующими словами:

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

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

Постигнув Господа Шри Кришну, Арджуна так выразил суть «Бхагавад-гиты»: «Ты — Верховная Личность Бога, высшая обитель, чистейший, Абсолютная Истина. Ты — вечная, божественная, изначальная личность, нерожденный и величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину, и теперь Ты Сам говоришь мне об этом» (Б.-г., 10.12–13).

Погрузившись в медитацию и войдя в транс *бхакти-йоги*, Вьясадева воочию увидел Верховного Господа, а позади Него — *майю*, иллюзорную энергию. Как мы уже говорили, *майя* Господа, или иллюзия, — это одно из Его проявлений, поскольку существование *майи* зависит от Господа. Темнота существует не сама по себе, ее существование зависит от света. Не будь света, никто бы не знал, что такое его противоположность, тьма. Однако *майя*,

иллюзия, бессильна повлиять на Верховную Личность Бога и держится от Него на почтительном расстоянии (*апашрайам*).

Таким образом, совершенство медитации заключается в том, чтобы постичь Личность Бога и Его трансцендентные деяния. Медитация же на безличный Брахман связана с огромными трудностями, что подтверждается и в «Бхагавад-гите»: *клешо 'дхикатарас тешам авйактасакта-четасам*.

ШБ 2.9.46

*йад утахам твайа пршто
ваираджат пурушад идам
йатхасит тад упакхйасте
прашнан анйамш ча кртснашах*

йат — что; *ута* — есть, однако; *ахам* — я; *твайа* — тобой; *прштах* — вопрошаемый; *ваираджат* — из вселенской формы; *пурушат* — из Личности Бога; *идам* — этот мир; *йатха* — как он; *асит* — был; *тад* — то; *упакхйасте* — разъясню; *прашнан* — все вопросы; *анйан* — другие; *ча* — также; *кртснашах* — очень подробно.

О царь, разъясняя тебе приведенные выше четыре стиха, я подробно отвечу на твои вопросы о том, как из гигантской формы Личности Бога возникла вселенная, а также на все остальные вопросы.

Комментарий:

Как сказано в самом начале «Шримад-Бхагаватам», это великое трансцендентное произведение — зрелый плод древа ведической мудрости. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» содержит ответы на все вопросы, касающиеся деятельности вселенной, начиная с ее сотворения, какие только может задать человек. Ответы на эти вопросы зависят лишь от квалификации того, кто их

дает. В десяти разделах «Шримад-Бхагаватам», изложенных великим мудрецом Шрилой Шукадевой Госвами, даны исчерпывающие ответы на все вопросы, и, обратившись к ним, разумные люди смогут удовлетворить все свои интеллектуальные потребности.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Ответы Шукадевы Госвами со ссылкой на слова Господа».

ШБ 2.10: «Бхагаватам» отвечает на все вопросы

ШБ 2.10.1

*шри-шука увача
атра сарго висаргаш ча
стханам пошанам утайах
манвантарешанукатха
ниродхо муктир ашрайах*

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *атра* — в «Шримад-Бхагаватам»; *саргах* — описание сотворения вселенной; *висаргах* — описание вторичного творения; *ча* — также; *стханам* — планетные системы; *пошанам* — покровительство; *утайах* — движущая сила творения; *манвантара* — смены Ману; *иша-анукатхах* — наука о Боге; *ниродхах* — возвращение домой, к Богу; *муктих* — освобождение; *ашрайах* — суммум бонум.

Шри Шукадева Госвами сказал: «Шримад-Бхагаватам» затрагивает десять тем. Он рассказывает о сотворении вселенной, вторичном творении, планетных системах, покровительстве Господа, движущей силе творения, смене Ману, науке о Боге, возвращении домой, к Богу, об освобождении и суммум бонум.

ШБ 2.10.2

*дашамасйа вишуддхй-артхам
наванам иха лакшанам
варнайанти махатманах
шрутенартхена чанджаса*

дашамасйа — суммум бонум; *вишуддхи* — выделение; *артхам* — цель; *наванам* — других девяти; *иха* — в «Шримад-Бхагаватам»; *лакшанам* — признаки; *варнайанти* — описывают; *маха-атманах* — великих мудрецов; *шрутена* — свидетельствами Вед; *артхена* — прямым объяснением; *ча* — и; *анджаса* — вкратце.

Чтобы подчеркнуть трансцендентную природу суммум бонум, остальные темы раскрываются либо ссылкой на заключения Вед, либо непосредственным объяснением, либо с помощью кратких объяснений великих мудрецов.

ШБ 2.10.3

*бхута-матрендрийа-дхийам
джанма сарга удахртах
брахmano гуна-ваишамйад
висаргах паурушах смртах*

бхута — пять грубых элементов (небо и пр); *матра* — объекты, воспринимаемые органами чувств; *индрийа* — органы чувств; *дхийам* — ума; *джанма* — творение; *саргах* — проявление; *удахртах* — называется творением; *брахманах* — Брахмы, первого пуруши; *гуна-ваишамйат* — взаимодействием трех гун природы; *висаргах* — воссоздание; *паурушах* — вытекающая из этого деятельность; *смртах* — известна.

Сотворение шестнадцати элементов, из которых состоит материя: пяти стихий [огня, воды, земли, воздуха и неба], звука, формы, вкуса, запаха, осязаемого, а также глаз, ушей, носа, языка, кожи и ума, — называют саргой, а последующее взаимодействие гун материальной природы — висаргой.

Комментарий:

Семь стихов, начиная с этого, знакомят нас с содержанием каждого из десяти разделов «Шримад-Бхагаватам». Первый из них, который мы обсуждаем сейчас, описывает шестнадцать элементов: землю, воду и т. д., а также материальное эго, состоящее из материального разума и ума. Вторичное творение является результатом взаимодействия упомянутых выше шестнадцати энергий первого *пуруши* — воплощения Говинды в образе Маха-Вишну. Впоследствии Брахма в трактате «Брахма-самхита» (5.47) описал вторичное творение следующим образом:

*йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-
нидрам ананта-джагаданда-сарома-купах
адхара-шактим аваламбйа парам сва-муртим
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

Маха-Вишну — воплощение Говинды, Господа Кришны, в образе первого *пуруши* — погружен в мистический сон, называемый *йога-нидрой*, и в каждой из пор Его трансцендентного тела находятся в непроявленном состоянии бесчисленные вселенные.

В соответствии с версией Вед — *шрутена* (доказательство, о котором шла речь в предыдущем стихе) — творение возникает непосредственно из Самого Верховного Господа в результате проявления определенных Его энергий. Однако тем, кто не приемлет точку зрения Вед, творение представляется порождением материальной природы. Подобный вывод является следствием недостатка знаний. Веды гласят, что источник всех энергий (внутренней, внешней и пограничной) — это Верховная Личность Бога, но, согласно ложным

концепциям, как объяснялось выше, причиной творения является инертная материя. Ведическая точка зрения — это трансцендентный свет, а неведические теории — материальная тьма. Внутренняя энергия Верховного Господа неотлична от Самого Верховного Господа, и, приходя в соприкосновение с внешней энергией, она вдыхает в нее жизнь. Частицы внутренней энергии, которые вступают в контакт с внешней энергией, называют пограничной энергией, или живыми существами.

Таким образом, непосредственной причиной первичного творения является Верховная Личность Бога, Парамбрахман, а вторичное творение, являющееся результатом взаимодействия между собой первичных элементов, осуществляет Брахма. Так приходит в движение вся вселенная.

ШБ 2.10.4

*стхитир ваикунтха-виджайах
пошанам тад-ануграхах
манвантарани сад-дхарма
утайах карма-васанах*

стхитих — правильное положение; *ваикунтха-виджайах* — триумф Господа Вайкунтхи; *пошанам* — поддержание; *тад-ануграхах* — Его беспричинная милость; *манвантарани* — царствование Ману; *сад-дхармах* — совершенные предписанные обязанности; *утайах* — движущая сила деятельности; *карма-васанах* — желание кармической деятельности.

Живые существа занимают верную позицию, когда подчиняются законам Господа. Так под покровительством Верховной Личности Бога они обретают полное умиротворение. Ману и их законы существуют для того, чтобы направлять жизнь людей в правильное русло. Стимулом всякой деятельности является желание наслаждаться плодами своего труда.

Комментарий:

По воле Господа материальный мир создается, какое-то время существует и затем снова уничтожается. Сначала Господь Вишну в Своем первом и втором воплощении создает компоненты творения и вторичного творца, Брахму. Первое воплощение *пуруши* — это Маха-Вишну, а второе — Гарбходакашайи Вишну, создающий Брахму. Третья *пуруша-аватара* — Кширодакашайи Вишну, который является Сверхдушой всего, что есть во вселенной, и поддерживает творение, созданное Брахмой. А Шива, один из многочисленных сыновей Брахмы, уничтожает творение. Таким образом, изначальным творцом вселенной является Вишну, и Он же по Своей беспричинной милости поддерживает жизнь всех сотворенных существ во вселенной. Поэтому долг всех обусловленных душ — признать триумф Господа и стать чистыми преданными, обретя покой в этом мире, где на каждом шагу нас подстерегают опасности и страдания. Обусловленные души, считающие материальное творение местом, где можно удовлетворять свои чувства, иначе говоря, души, введенные в заблуждение внешней энергией Вишну, обречены снова и снова рождаться в этом мире, оставаясь под властью законов материальной природы — законов созидания и разрушения.

В «Бхагавад-гите» сказано, что все планеты этой вселенной, начиная с высшей и кончая низшей, Паталалокой, подлежат уничтожению, и, сколько бы обусловленные души ни путешествовали по космосу — пожиная плоды своей хорошей или плохой деятельности (*кармы*) или с помощью современных космических кораблей — им не избежать смерти, хотя продолжительность жизни на различных планетах может быть разной. Единственное средство достичь вечной жизни — это вернуться домой, в царство Бога, где нет рождения и смерти, преследующих живое существо в материальном мире. Обусловленные души, забывшие о своих отношениях с Господом Вайкунтхи, не знают этой простой истины и потому пытаются обрести бессмертие в материальном мире. Введенные в заблуждение внешней энергией, они занимаются различными формами экономической и религиозной деятельности, забывая о том, что их истинное предназначение — вернуться домой, к Богу. *Майя* заставляет обусловленные души так крепко забыть об этом, что они вообще не хотят возвращаться к Богу. Погоня за чувственными наслаждениями обрекает их снова и снова рождаться и умирать. Так они впустую растрачивают человеческую жизнь, упуская редкую возможность

вернуться к Вишну. Священные писания, в которых собраны законы и правила Ману, установленные ими для разных веков и эпох, называют *сад-дхармой* — руководством для людей, которые ради собственного же блага, во имя достижения цели жизни, должны следовать наставлениям всех священных писаний. Мироздание не иллюзорно, это временное проявление, единственное назначение которого — дать обусловленным душам возможность вернуться к Богу. Желание вернуться к Богу и любая деятельность, способствующая достижению этой цели, составляют правильный образ действий. Преданные, строящие свою жизнь в соответствии с этими предписаниями, находятся под покровительством Господа, тогда как непреданные, действующие на собственный страх и риск, запутываются в сетях кармических последствий своей деятельности. В этой связи особенно важным является слово *сад-дхарма*. *Сад-дхарма*, или обязанности, которые необходимо исполнять, чтобы вернуться к Господу и таким образом стать Его чистым преданным, — это единственная по-настоящему благочестивая деятельность; все прочие виды деятельности могут казаться благочестивыми, но на самом деле таковыми не являются. Только по этой причине в «Бхагавад-гите» Господь призывает нас оставить всю свою так называемую религиозную деятельность и полностью посвятить себя преданному служению Ему, избавившись таким образом от всех тревог, с которыми связано существование в полном опасностей материальном мире. Тот, кто действует в рамках *сад-дхармы*, стоит на верном пути. Мы должны стремиться вернуться домой, к Богу, выйдя из-под власти закона рождений и смертей, который обрекает нас снова и снова рождаться и умирать в материальном мире, получая во временное пользование хорошие или плохие тела. Тот, кто следует всем правилам и ограничениям *сад-дхармы*, проявляет разум, отличающий человека от низших существ, и потому каждый должен строить свою жизнь в соответствии с этими правилами.

ШБ 2.10.5

*аватаранучаритам
хареш часйанувартинам
пумсам иша-катхах прокта
нанакхйанопабрмхитах*

аватара — воплощение Бога; *анучаритам* — деяния; *харех* — Личности Бога; *ча* — также; *асйа* — Его; *анувартинам* — последователей; *пумсам* — людей; *иша-катхах* — наука о Боге; *проктах* — сказано; *нана* — различные; *акхйана* — повествования; *упабрмхитах* — описаны.

Наука о Боге описывает воплощения Личности Бога и Его деяния, а также деяния Его великих преданных.

Комментарий:

События, происходящие за время существования мироздания, фиксируются в исторических хрониках, повествующих о деятельности живых существ. Люди, как правило, любят изучать историю и читать о событиях минувших времен и исторических личностях, но из-за недостатка научных знаний о Боге они, к сожалению, не проявляют интереса к изучению истории воплощений Личности Бога. Однако мы должны всегда помнить о том, что материальное творение создано ради спасения обусловленных душ. Милосердный Господь по Своей беспричинной милости нисходит на различные планеты материального мира и делает все, чтобы спасти обусловленные души. Поэтому на самом деле читать стоит только исторические хроники и повествования, описывающие деяния Господа. В «Шримад-Бхагаватам» собраны трансцендентные истории, повествующие о взаимоотношениях Господа и великих преданных, и мы должны благоговейно внимать этим повествованиям о Господе и Его преданных.

ШБ 2.10.6

ниродхо 'сйанушайанам
атманах саха шактибхих
муктир хитванйатха рупам
сва-рупена вйавастхитих

ниродхах — свертывание космического проявления; *асйа* — Его; *анушайанам* — погружение воплощения пуруши (Маха-Вишну) в мистический сон; *атманах* — живых существ; *саха* — вместе; *шактибхих* — с энергиями; *муктих* — освобождение; *хитва* — оставив; *анйатха* — чуждую; *рупам* — форму; *сва-рупена* — в изначальной форме; *вйавастхитих* — неизменное положение.

Когда живое существо вместе с присущей ему тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Маха-Вишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение — это возвращение живого существа в свою неизменную форму, которую оно обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела.

Комментарий:

Мы уже неоднократно объясняли, что есть два типа живых существ. Большую часть живых существ составляют вечно освобожденные души, или *нитья-мукты*, однако какая-то часть живых существ являются вечно обусловленными. Вечно обусловленным душам присуще стремление к господству над материальной природой, поэтому сотворение материального мира преследует одновременно две цели. Первая — дать возможность обусловленной душе проявить свою склонность господствовать над мирозданием, а вторая — предоставить ей шанс вернуться к Богу. После свертывания космического проявления большинство обусловленных душ погружается в бытие Личности Бога, Маха-Вишну, пребывающего в мистическом сне, и остается в этом состоянии вплоть до начала нового цикла творения, когда они получают возможность воплотиться вновь. Однако те обусловленные души, которые следуют трансцендентному звуку в форме ведических писаний, возвращаются к Богу, и, оставляя обусловленное грубое и тонкое материальное тело, обретают свое изначальное духовное тело. Материальное тело обусловленного существа развивается вследствие того, что оно забывает о своих отношениях с Богом, и на проявленной стадии существования мироздания обусловленные души имеют возможность вернуться в свое изначальное, естественное состояние, если обратятся за помощью к богооткровенным писаниям, милостиво составленным

различными воплощениями Господа. Чтение или слушание трансцендентных писаний позволяет человеку достичь освобождения уже в обусловленном состоянии материального существования. Все ведические писания направляют человека на путь преданного служения Личности Бога, и тот, кто утверждает в преданном служении, сразу освобождается от обусловленной жизни. Причиной существования грубого и тонкого материального тела является невежество обусловленной души, поэтому, как только душа утверждает в преданном служении Господу, она получает возможность освободиться от своей обусловленности. Преданное служение — это трансцендентная привязанность к Всевышнему, который является источником всех наслаждений и вкусов. Все живые существа хотят наслаждаться, но им неведом изначальный источник всех наслаждений (*расо ваи сах расам хй эвайам лабдхвананди бхавати*). Сведения об этом содержатся в ведических гимнах, которые гласят, что неиссякаемым источником всех наслаждений является Личность Бога, и тот, кому посчастливится узнать об этом из «Шримад-Бхагаватам» и других трансцендентных писаний, обретет вечное освобождение и займет свое место в царстве Бога.

ШБ 2.10.7

*абхасаш ча ниродхаш ча
йато 'стй адхйавасийате
са ашрайах парам брахма
параматмети шабдйате*

абхасах — космическое проявление; *ча* — и; *ниродхах* — и его свертывание; *ча* — также; *йатах* — из источника; *астй* — есть; *адхйавасийате* — становятся проявленными; *сах* — Он; *ашрайах* — вместилище; *парам* — Верховное; *брахма* — Существо; *параматма* — Сверхдуша; *ити* — таким образом; *шабдйате* — называется.

Изначальным источником материального космоса, его вместилищем и причиной его свертывания является Всевышний, которого величают Верховным Существом или Высшей Душой. Он — Высший Источник всего сущего, Абсолютная Истина.

Комментарий:

Как объясняется в самом начале «Шримад-Бхагаватам», синонимами изначального источника всех энергий являются *джанмадй асйа йатах*, а также *ваданти тат таттва-видас таттвам йадж джнанам адвайам/брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*. Иначе говоря, Его называют Парамбрахмой, Параматмой и Бхагаваном. Употребленное в этом стихе слово *ити* завершает синонимический ряд, подчеркивая таким образом решающую роль Бхагавана. Более подробно это будет объяснено в следующих стихах, но в конечном счете под Бхагаваном подразумевают Господа Кришну, поскольку «Шримад-Бхагаватам» уже признал Кришну Верховной Личностью Бога: *кршнас ту бхагаван свайам*. Изначальный источник всех энергий, *суммум бонум*, — это Абсолютная Истина, которую называют Парамбрахмой и т. д., а Бхагаван является высшим аспектом Абсолютной Истины. Однако даже в ряду синонимов слова «Бхагаван»: Нараяна, Вишну, Пуруша и т. д. — последним стоит слово «Кришна», что подтверждается также в «Бхагавад-гите»: *ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате* и т. д. Кроме того, «Шримад-Бхагаватам», будучи звуковым воплощением Бога, олицетворяет Господа Кришну.

*кршне сва-дхамопагате
дхарма-джнанадибхих саха
калау нашта-дршам эшах
пуранарко 'дхунодитах*

Бхаг., 1.3.43

Таким образом, священные писания сходятся в том, что Господь Кришна является изначальным источником всех энергий — таково значение слова «Кришна», а чтобы объяснить, кто такой Кришна, то есть поведать науку о Кришне, был сложен «Шримад-Бхагаватам». В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» эта истина сформулирована в вопросах великих мудрецов во главе с Шаунакой и ответах на них Суты Госвами, изложенных в первой и второй

главах Первой песни. В третьей главе Первой песни этот вопрос рассматривается более обстоятельно, а в четвертой он разработан еще более детально. Во Второй песни придается еще большее значение личностному аспекту Абсолютной Истины, и там же говорится, что этой Личностью Бога является Верховный Господь Кришна. Как мы уже отмечали, представленная в четырех стихах суть «Шримад-Бхагаватам» изложена предельно сжато. Концепцию Верховной Личности Бога окончательно утверждает Брахма в своей «Брахма-самхите»: *ишварах парамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах*. Итог этому описанию подводится в Третьей песни «Шримад-Бхагаватам», а детально данный вопрос рассматривается в Десятой и Одиннадцатой песнях «Шримад-Бхагаватам». Господь Кришна также упоминается в связи с обсуждением смен Ману, или *манвантар*, например *Сваямбхува-манвантары* и *Чакшуша-манвантары*, описанных в Третьей, Четвертой, Пятой, Шестой и Седьмой песнях «Шримад-Бхагаватам». В Восьмой песни при описании *Вайвасвата-манвантары* та же тема затронута косвенно, и о том же идет речь в Девятой песни. В Двенадцатой песни эта тема разработана еще глубже, особенно вопрос о воплощениях Господа. Таким образом, изучение «Шримад-Бхагаватам» не оставляет никаких сомнений в том, что Господь Шри Кришна является *суммум бонум*, высшим источником всех энергий. И различные категории людей, поклоняющихся Ему, знают Его под разными именами: Нараяна, Брахма, Параматма и другими, — вкладывая в эти имена разный смысл.

ШБ 2.10.8

*йо 'дхйатмико 'йам пурушах
со 'сав эвадхидаивиках
йас татробхайа-виччхедах
пурушо хй адхибхаутиках*

йах — тот, кто; *адхйатмиках* — наделен органами чувств; *айам* — эта; *пурушах* — личность; *сах* — он; *асау* — то; *эва* — также; *адхидаивиках* — управляющее божество; *йах* — тот, который; *татра* — там; *убхайа* — обоих; *виччхедах* — разделение; *пурушах* — личность; *хи* — ибо; *адхибхаутиках* — видимое тело или воплощенное живое существо.

Индивидуальную личность, наделенную различными органами чувств, называют адхьятмика, а индивидуальное божество, управляющее чувствами, — адхидайвика. Доступное глазу воплощение называется адхибхаутика.

Комментарий:

Аспектом *суммум бонум*, наделенным верховной властью, является полная часть Верховной Личности Бога — Параматма, или Сверхдуша. В «Бхагавад-гите» (10.42) сказано:

*атха ва бахунаитена
ким джнатена таварджуна
виштабхйахам идам кртснам
экамшена стхито джагат*

Все управляющие божества этого мира, в частности Вишну, Брахма и Шива, суть различные проявления Параматмы, одного из аспектов Верховной Личности Бога Шри Кришны. В форме этих проявлений Параматма входит в каждую из созданных Господом вселенных. И тем не менее очевидно, что существуют категории контролирующего и контролируемого или властвующего и подвластного. К примеру, в системе контроля за качеством пищи человек, проверяющий ее качество, состоит из тех же элементов, что и тот, кто приготовил эту пищу. Подобно этому, 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. Подвластное живое существо называют *адхьятмика-*

пурушей, а властвующее — *адхидайвика-пурушей*. Различие в положении, которое они занимают в материальном мире, определяется их кармической деятельностью. Накопив определенный запас благочестивых поступков, любое живое существо может стать богом Солнца или даже Брахмой или каким-нибудь другим полубогом на высших планетных системах, а тот, кто занимается кармической деятельностью более низкого порядка, попадает под власть вышестоящих полубогов. Таким образом, в конечном счете все живые существа подчинены высшей власти Параматмы, которая определяет, какое положение — властвующего или подвластного — должно занять живое существо.

Властвующего от подвластного отличает тип материального тела, которое называют *адхибхаутика-пурушей*. Тело иногда именуют *пурушей*, что подтверждает следующий ведический гимн: *са ва эша пурушо 'нна-расамайах*. Материальное тело также называют воплощением *анна-раса*, поскольку оно нуждается в пище. Воплощенное в нем живое существо само ничего не ест, так как владелец тела по своей сути духовен. Но материальное тело — это механизм, который изнашивается и потому нуждается в поступлении материи извне. Таким образом, обычные живые существа отличаются от полубогов, управляющих планетами, только типом тела *анна-расамайах*. Солнце обладает гигантским телом, а у человека тело гораздо меньше, но все видимые тела состоят из материи. Однако и бог Солнца, и обычный человек, которые находятся во взаимоотношениях властвующего и подвластного, по своей сути являются одинаковыми духовными частицами Верховного Существа, и именно Верховное Существо ставит Свои различные частицы в разные положения. Поэтому Верховная Личность является прибежищем для всех живых существ.

ШБ 2.10.9

*экам экатарабхаве
йада нопалабхамахе
тритайам татра йо веда
са атма свашрайашрайах*

экам — один; *экатара* — другой; *абхаве* — в отсутствие; *йада* — так как; *на* — не; *упалабхамахе* — воспринимается; *тритайам* — на трех ступенях; *татра* — там; *йах* — тот; *веда* — кто знает; *сах* — он; *атма* — Сверхдуша; *сва* — собственное; *ашрайа* — прибежища; *ашрайах* — прибежище.

Все три упомянутые выше категории живых существ взаимозависимы. Отсутствие одного из них делает другого невоспринимаемым. Но Верховный Господь видит каждого из них, ибо Он не зависит ни от кого. Поэтому Он является последним прибежищем всего сущего.

Комментарий:

Существует бесчисленное множество живых существ, связанных друг с другом отношениями контролирующего и контролируемого. Однако, не будь чувственного восприятия, невозможно было бы распознать или понять, кто находится под контролем, а кто контролирует. Например, солнце контролирует наше зрение, мы видим солнце, потому что оно обладает телом, а солнечный свет имеет для нас значение лишь постольку, поскольку у нас есть глаза. Не будь у нас глаз, солнечный свет был бы для нас бесполезен, а в отсутствие солнечного света бесполезны глаза. Таким образом, эти три категории зависят друг от друга, и ни одна из них не является независимой. Резонно спросить: кто сделал их зависимыми друг от друга? Тот, кто установил отношения взаимозависимости между ними, сам должен быть в конечном счете абсолютно независимым. Как гласит первый стих «Шримад-Бхагаватам», изначальным источником всех взаимозависимых объектов является абсолютный независимый субъект. Этим изначальным источником всякой зависимости является Высшая Истина, или Параматма, Сверхдуша, не зависящая ни от чего другого. Она — *свашрайашрайах*. Это значит, что Она зависит только от Самой Себя и потому Она — прибежище всего сущего. Однако Параматма и Брахман подчинены Бхагавану, поскольку Бхагаван является Пурушоттамой, Сверхличностью. В «Бхагавад-гите» (15.18) Господь Кришна утверждает, что Он — Пурушоттама и источник всего сущего. Из этого следует, что изначальным источником и последним прибежищем всего сущего, включая Сверхдушу и Верховный Брахман, является Шри Кришна. Даже если

допустить, что между индивидуальной душой и Сверхдушой нет разницы, все же придется признать, что индивидуальная душа зависит от Сверхдуши во всем, что касается освобождения от иллюзии материальной энергии. Индивидуум находится в плену иллюзорной энергии и потому, несмотря на свое качественное единство со Сверхдушой, пребывает в иллюзии и отождествляет себя с материей. Чтобы избавиться от ложных представлений о реальной жизни, индивидуальная душа должна поставить себя в зависимость от Сверхдуши. Только тогда она может считаться единой с Ней. И в этом смысле Сверхдуша, вне всяких сомнений, также является высшим прибежищем.

Индивидуальное живое существо (*джива*) всегда зависимо от Сверхдуши (Параматмы), поскольку индивидуальная душа забывает о своей духовной природе, тогда как Сверхдуша (Параматма) всегда сознает Свое трансцендентное положение. «Бхагавад-гита» особо подчеркивает это различие в положении *джива-атмы* и Параматмы. В четвертой главе «Бхагавад-гиты» говорится, что Арджуна (*джива*) забыл о своих многочисленных предыдущих рождениях, но Господь, Сверхдуша, помнит их все. Господь помнит даже то, как несколько миллиардов лет назад Он поведал «Бхагавад-гиту» богу Солнца. Господь помнит события, происходившие миллионы и миллиарды лет назад. В «Бхагавад-гите» (7.26) Он Сам говорит об этом так:

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

Господь в Своем вечном, исполненном блаженства и знания теле знает обо всем, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и произойдет в будущем. Но несмотря на то что Он является прибежищем и Параматмы, и Брахмана, люди со скудным запасом знаний не могут постичь Его истинной природы.

Заявления о том, что сознание индивидуального живого существа тождественно космическому сознанию, лишены всяких оснований, поскольку даже такой человек (индивидуальная душа), как Арджуна, не помнит своих прошлых поступков, несмотря на то что всегда находится подле Господа. Что же тогда может знать о своем прошлом, настоящем и будущем обыкновенный ничтожный человек, претендующий на обладание космическим сознанием?

ШБ 2.10.10

*пурушо 'ндам винирбхидйа
йадасау са виниргатах
атмано 'йанам анвиччханн
апо 'сракшич чхучих шучих*

пурушах — Верховная Личность, Параматма; *андам* — вселенные; *винирбхидйа* — отделив друг от друга; *йада* — когда; *асау* — тот же; *сах* — Он (Господь); *виниргатах* — вышел; *атманах* — из Себя; *айанам* — лежа на месте; *анвиччхан* — пожелав; *апах* — воду; *асракшит* — сотворил; *шучих* — чистейшую; *шучих* — трансцендентную.

Отделив вселенные друг от друга, гигантская вселенская форма Господа [Маха-Вишну], вышедшая из Причинного океана — места появления на свет первой пуруша-аватары, — вошла в каждую из них, желая возлечь на трансцендентные воды сотворенного Ей океана [Гарбходака].

Комментарий:

Проанализировав положение живых существ и Верховного Господа, Параматмы, независимого источника всех остальных живых существ, Шрила Шukaдева Госвами переходит теперь к вопросу о первостепенной важности преданного служения Господу — единственной обязанности всех живых существ. Верховный Господь Шри Кришна и все Его полные части и экспансии

полных частей неотличны друг от друга, поэтому все они обладают высшей независимостью. Чтобы доказать это, Шукадева Госвами (выполняя свое обещание царю Парикшиту) описывает в данном стихе независимость Господа, которой *пуруша-аватара* Личности Бога располагает даже в материальном творении. Описанные здесь деяния Господа трансцендентны, поэтому они также относятся к *лилам*, или играм абсолютного Господа. Слушать рассказы об играх Господа благотворно для тех, кто идет путем преданного служения, ибо это помогает им осознать себя. Кто-то может спросить: почему бы тогда сразу не перейти к трансцендентным *лилам* Господа, явленным Им на земле Матхуры и Вриндавана, сладостнее которых нет ничего на свете? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в ответ на это говорит, что нектаром игр Господа во Вриндаване могут наслаждаться лишь те, кто уже достиг достаточно высокой ступени в преданном служении Господу. Преданные-неофиты не в состоянии правильно понять эти возвышенные трансцендентные игры Господа, поэтому *пракрита-бхактам*, то есть материалистичным преданным Господа, подлинное наслаждение приносят игры Господа, связанные с сотворением, поддержанием и разрушением материального мира. Так же как система *йоги*, основанная на телесных упражнениях, предназначена главным образом для тех, кто слишком привязан к телесному существованию, игры Господа, связанные с сотворением и разрушением материального мира, предназначены для тех, кто чрезмерно привязан к материальному миру. Для таких приземленных людей в концепцию верховного законодателя, Личности Бога, включают также описание того, как установленные Господом физические законы управляют функционированием космоса и материального тела. Объясняя механизм действия законов природы, ученые используют массу специальных терминов, но в слепоте своей забывают о том, кем эти законы были установлены. Однако «Шримад-Бхагаватам» указывает нам на законодателя. Мало просто поражаться сложному механическому устройству какого-нибудь мотора или динамо-машины, нужно прежде всего отдать должное таланту создателя этой замечательной машины. Этим преданный отличается от непреданного. Преданные неустанно восхваляют Господа, управляющего законами природы. В «Бхагавад-гите» (9.10) описывается, как Господь управляет материальной природой:

*майадхйакшена пракртих
суйате сачарачарам
хетунанена каунтейа
джагад випаривартате*

«Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается».

Однако люди со скудным запасом знаний, изучая физические законы, которые управляют жизнедеятельностью отдельного организма или всего космоса, поражаются их совершенству и по своей глупости начинают отрицать существование Бога, считая само собой разумеющимся, что физические законы независимы и над ними нет никакого метафизического контроля. Вот как отвечает на эту нелепость «Бхагавад-гита» (9.11):

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

«Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего». Глупый человек считает трансцендентное тело Господа чем-то вроде собственного и потому не может даже представить себе, какой безграничной властью обладает Господь, чье присутствие не видно в деятельности физических законов. Однако, когда Господь Сам с помощью Своей внутренней энергии нисходит на Землю, Его может увидеть любой человек. Господь Кришна воплотился на Земле в Своем изначальном образе и совершил здесь много удивительных подвигов, которые под силу только Самому Господу. Его удивительные деяния и трансцендентное знание описаны в «Бхагавад-гите». И тем не менее глупцы отказываются признать в Господе Кришне Верховного Господа. Как правило, их больше интересуют бесконечно малые и бесконечно большие проявления Господа, поскольку сами они не способны стать ни бесконечно малыми, ни бесконечно большими. Однако им не мешает знать, что высшее совершенство Господа заключается не в том, что Он может становиться бесконечно большим или бесконечно малым. Самое удивительное проявление Своего могущества безграничный Господь

демонстрирует тогда, когда предстает перед нашим взором как один из нас. Но и тогда Его деяния отличаются от деяний ограниченных живых существ. В возрасте семи лет Он поднял гору, а на заре Своей юности женился на шестнадцати тысячах царевен — таковы некоторые примеры проявленного Им безграничного могущества, но, несмотря на это, *мудхи*, даже наблюдая Его деяния или слыша о них, называют их сказками и принимают Господа за обыкновенного человека. Им не дано понять, что Господь Шри Кришна, по собственной воле принявший человеческий облик, остается Всевышним и обладает всем могуществом верховного повелителя.

Однако если *мудхи* будут со смирением слушать наставления Господа, запечатленные в «Шримад Бхагавад-гите» или «Шримад-Бхагаватам» и передающиеся по цепи ученической преемственности, то по милости Его чистых преданных они тоже смогут стать преданными Господа. Игры Господа в материальном мире описаны в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам» с единственной целью — просветить невежественных людей этого мира.

ШБ 2.10.11

*тасв аватсит сва-срштасу
сахасрам париватсаран
тена нарайано нама
йад апах пурушодбхавах*

тасу — в той; *аватсит* — пребывавший; *сва* — собственному; *срштасу* — относящейся к творению; *сахасрам* — тысячу; *париватсаран* — Своих лет; *тена* — по этой причине; *нарайанах* — Личность Бога Нараяна; *нама* — имя; *йат* — так как; *апах* — вода; *пуруша-удбхавах* — изошла из Верховной Личности.

Всевышний не безличен. Он, безусловно, нара, личность. Поэтому сотворенные Верховным Нарой трансцендентные воды называют нарой, а Его, возлежащего на этих водах, величают Нараяной.

ШБ 2.10.12

*дравйам карма ча калаш ча
свабхаво джива эва ча
йад-ануграхатах санти
на санти йад-упекшайа*

дравйам — материальные элементы; *карма* — действие; *ча* — и; *калаш* — время; *ча* — также; *сва-бхавахдживах* — живые существа; *эва* — несомненно; *ча* — также; *йат* — чьей; *ануграхатах* — милостью; *санти* — существует; *на* — не; *санти* — существуют; *йат-упекшайа* — пренебрежением.

Необходимо твердо знать, что материальные компоненты творения, деятельность, время, гуны, а также живые существа, созданные, чтобы наслаждаться всем этим, существуют только по милости Господа, и, как только Он перестает заботиться о них, все это уходит в небытие.

Комментарий:

Живые существа наслаждаются материей, временем, *гунами* и пр., поскольку стремятся господствовать над материальной природой. Однако Верховным наслаждающимся является Господь, а назначение живых существ — помогать Господу в Его наслаждениях, тем самым участвуя во всеобщем трансцендентном наслаждении. Наслаждение испытывает и тот, кем наслаждаются, и тот, кто наслаждается, но живые существа, введенные в заблуждение иллюзорной энергией, сами хотят стать такими же наслаждающимися, как Господь, хотя и не созданы для этого. В «Бхагавад-гите» говорится, что *дживы* (живые существа) принадлежат к высшей природе Господа, *пара пракрити*. То же самое утверждает и «Вишну-пурана». Таким образом, живые существа ни при каких обстоятельствах не могут быть *пурушами*, наслаждающимися, и, следовательно, стремление

наслаждаться, присущее живым существам в материальном мире, не соответствует их истинной природе. Живые существа, находящиеся в духовном мире, пребывают в своем естественном, чистом состоянии и потому принимают участие в наслаждениях Верховного Господа. В материальном мире под воздействием законов природы живые существа постепенно утрачивают стремление наслаждаться плодами своей деятельности (*кармы*), и тогда иллюзорная энергия начинает нашептывать обусловленным душам, что им необходимо слиться с Господом. Это — последняя ловушка иллюзорной энергии. Когда по милости Господа живое существо избавляется и от этой иллюзии, оно возвращается в свое изначальное состояние и обретает истинное освобождение. Чтобы предоставить живым существам возможность выпутаться из сетей материи, Господь Своей волей создает материальный мир, поддерживает его в течение некоторого времени (тысячу Своих лет, как говорилось в предыдущем стихе) и затем вновь уничтожает его. Таким образом, живые существа полностью зависят от милости Господа, и все их так называемые наслаждения и удобства, создаваемые современной наукой, по первому Его желанию рассыпаются в прах.

ШБ 2.10.13

*эко нанатвам анвиччхан
йога-талпат самуттхитах
вирйам хиранмайам дево
майайа вйасрджат тридха*

эках — Он, единый; *нанатвам* — разнообразие; *анвиччхан* — пожелав; *йога-талпат* — на ложе мистического сна; *самуттхитах* — произошедшее таким образом; *вирйам* — семя; *хиранмайам* — золотого цвета; *девах* — Господь; *майайа* — с помощью внешней энергии; *вйасрджат* — сотворил совершенным образом; *тридха* — в трех аспектах.

Возлежа на ложе мистического сна, Господь, движимый желанием проявить из Себя одного все разнообразие живых существ, с помощью Своей внешней энергии породил символ семени золотистого цвета.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (9.7–8) сотворение и уничтожение материального мира описаны следующим образом:

*сарва-бхутани каунтейа
пракртим йанти мамикам
кална-кшайе пунас тани
калнадау висрджамй ахам*

*пракртим свам аваштабхйа
висрджамй пунах пунах
бхута-грамам имам кртснам
авашам пракртер вашат*

«В конце каждой эпохи созидательные силы, то есть материальная природа и живые существа, ведущие в ней борьбу за существование, погружаются в трансцендентное тело Господа, а когда у Господа опять появляется желание проявить их, они вновь появляются на свет, послушные Его воле.

Таким образом, материальная природа подвластна Господу. По воле Господа и под Его контролем материальная природа снова и снова создает и уничтожает живые существа».

Итак, до сотворения (проявления) материального космоса Господь существует в форме недифференцированной совокупной энергии (*маха-самашти*), а затем, желая стать многими, Господь распространяет Себя, принимая форму дифференцированной совокупной энергии (*самашти*). Эта энергия продолжает дифференцироваться, давая начало индивидуальным экспансиям Господа трех категорий: *адхьяत्मик*,

адхидайвик и *адхибхаутик*, как объяснялось выше (*вйашти*). Таким образом, все творение и созидательные энергии одновременно тождественны Господу и отличны от Него. Все исходит из Господа (Маха-Вишну, или Маха-самашти), и в этом смысле все космические энергии тождественны Ему, но в то же время эти энергии, изошедшие из Господа, отличны от Него, поскольку каждая из них в соответствии с замыслом Господа имеет свое особое назначение и проявляется по-своему. Живые существа представляют собой одну из таких энергий Господа (Его пограничную энергию) и потому одновременно тождественны Господу и отличны от Него.

На непроявленной стадии существования материального мира жизненные энергии находятся в Господе в потенциальном состоянии, а когда во время космического проявления они высвобождаются, то под влиянием различных *гун* природы принимают разные формы в зависимости от своих желаний. Эти многообразные проявления жизненных энергий представляют собой обусловленное состояние живых существ. Между тем освобожденные живые существа, находящиеся в вечном мире (*санатана*), — это безраздельно преданные Господу души, и потому на них не распространяется власть законов творения и уничтожения. Итак, мироздание возникает, порожденное взглядом Господа, который возлежит на ложе мистического сна. Так появляются на свет и снова уходят в небытие материальные вселенные вместе с Брахмами, владыками этих вселенных.

ШБ 2.10.14

*адхидаивам атхадхйатмам
адхибхутам ити прабхух
атхаикам паурушам вирйам
тридхабхидйата тач чхрну*

адхидаивам — властвующие существа; *атха* — теперь; *адхйатмам* — подвластные существа; *адхибхутам* — материальные тела; *ити* — таким образом; *прабхух* — Господь; *атха* — таким путем; *экам* — единственную; *паурушам* — Верховного Повелителя; *вирйам* —

энергию; *тридха* — на три; *абхидйата* — разделил; *тат* — это; *шрну* — услышь от меня.

Услышь же от меня, каким образом энергия Верховного Повелителя разделяет единое на три вида экспансий, описанных выше, — властвующие существа, подвластные существа и материальные тела.

ШБ 2.10.15

*антах шарира акашат
пурушасйа вичештатах
оджах сахо балам джаджне
татах прано махан асук*

антах шарире — в теле; *акашат* — из неба; *пурушасйа* — Маха-Вишну; *вичештатах* — пытаюсь или желая; *оджах* — энергия чувств; *сах* — сила мысли; *балам* — физическая сила; *джаджне* — произошла; *татах* — затем; *пра*нах — жизненная сила; *махан асук* — источник жизни каждого.

Из неба, которое находится в трансцендентном теле проявляющегося Маха-Вишну, возникли энергия чувств, сила ума, физическая сила, а также источник совокупной жизненной энергии.

ШБ 2.10.16

*анупрананти йам пранах
пранатам сарва-джантушу
апанатам апананти
нара-девам иванугах*

анупрананти — следуют жизненные признаки; *йам* — за которым; *пранах* — чувства; *пранантам* — стремится; *сарва-джантушу* — во всех живых существах; *апанантам* — перестает стремиться; *апананти* — все остальные перестают; *нара-девам* — царя; *ива* — подобно; *анугах* — сопровождающим.

Как царская свита повсюду следует за своим повелителем, так и все живые существа движутся, когда находится в движении совокупная энергия, но стоит совокупной энергии перестать действовать, как деятельность чувств всех живых существ тотчас прекращается.

Комментарий:

Индивидуальные живые существа всецело зависят от совокупной энергии верховного *пуруши*. Ни одно живое существо не существует независимо, так же как ни одна лампочка не светит сама по себе. Все электрические приборы полностью зависят от работы электростанции, работа электростанции зависит от уровня воды в водохранилище, количество воды в водохранилище — от туч, тучи — от солнца, солнце — от творения, а творение — от мановения Верховной Личности Бога. Таким образом, Верховная Личность Бога является причиной всех причин.

ШБ 2.10.17

праненакшипата кшут трд
антара джайате вибхох
нипасато джакшаташ ча
пран мукхам нирабхидйата

пранена — жизненной силой; *акшипата* — возбужденный; *кшут* — голод; *трт* — жажда; *антара* — изнутри; *джайате* — порождается; *вибхох* — из Всевышнего; *нипасатах* — желая утолить жажду; *джакшатах* — желая есть; *ча* — и; *прак* — сначала; *мукхам* — рот; *нирабхидйата* — был открыт.

Жизненная сила, возбужденная вират-пурушей, породила голод и жажду, и, когда Он захотел есть и пить, открылся рот.

Комментарий:

Процесс формирования органов чувств и способности к чувственному восприятию живых существ в утробе матери идет по тем же принципам, что и эволюция *вират-пуруши* — совокупности всех живых существ. Следовательно, высшая причина происхождения всего сущего обладает свойствами личности и желаниями. Всевышний хочет иметь различные ощущения и органы чувств, поэтому аналогичные органы чувств развиваются и у индивидуальных личностей. Это желание заложено в природе высшего живого существа, Абсолютной Истины. Всевышний обладает совокупностью всех ртов, поэтому рты есть и у индивидуальных живых существ. Точно так же обстоит дело с другими чувствами и органами чувств. В данном стихе рот олицетворяет все органы чувств, поскольку все они развиваются по одному принципу.

ШБ 2.10.18

*мукхатас талу нирбхиннам
джихва татропаджайате
тато нана-расо джаджне
джихвайа йо 'дхигамйате*

мукхатах — изо рта; *талу* — небо; *нирбхиннам* — возникает; *джихва* — язык; *татра* — вслед за этим; *упаджайате* — проявляется; *татах* — вслед за этим; *нана-расах* — различные вкусы; *джаджне* — появились; *джихвайа* — язык; *йах* — которыми; *адхигамйате* — начинает наслаждаться.

Из Его рта возникло небо, а вслед за ним — язык, после чего появились различные вкусы, чтобы язык мог наслаждаться ими.

Комментарий:

Описание постепенного процесса эволюции объясняет принцип управляющих божеств (*адхидайва*). Так, например, Варуна — это божество, которое отвечает за все приносящие наслаждение вкусы. Поэтому во рту появляется язык, способный ощущать различные вкусы, за которые отвечает Варуна. Таким образом, появление Варуны связано с возникновением языка. Язык и нёбо, как органы тела, относятся к категории *адхибхутам*, то есть являются формами материи; божество, осуществляющее эту функцию, является живым существом и принадлежит к категории *адхидайвы*, а личность, с которой это происходит, относится к категории *адхьятмы*. Так дается еще одно объяснение того, как возникают эти три категории, после того как *вират-пуруша* открывает рот. Четыре понятия, упомянутые в данном стихе, раскрывают смысл трех основных принципов, о которых шла речь выше: принципов *адхьятмы*, *адхидайвы* и *адхибхутам*.

ШБ 2.10.19

*вивакшор мукхато бхумно
вахнир ваг вйахртам тайох
джале чаитасйа сучирам
ниродхах самаджайата*

вивакшох — когда возникла потребность говорить; *мукхатах* — изо рта; *бхумнах* — Всевышнего; *вахних* — огонь, или божество, управляющее огнем; *вак* — вибрация; *вйахртам* — речи; *тайох* — обеими; *джале* — в воде; *ча* — однако; *этайа* — всех этих; *сучирам* — очень долгое время; *ниродхах* — остановка; *самаджайата* — продолжалась.

Когда Всевышний пожелал говорить, из Его рта вышел звук. Затем изо рта появилось божество, управляющее огнем. Однако, пока Он лежал на воде, все эти функции находились в бездействии.

Комментарий:

Постепенное развитие различных чувств сопровождается одновременным появлением управляющих ими божеств. Отсюда следует, что деятельность органов чувств подчинена воле Всевышнего. Чувства как бы предоставляют обусловленным душам относительную свободу наслаждений, но при этом обусловленные живые существа должны по назначению использовать свои чувства, подчиняясь власти управляющих божеств, которых назначает на этот пост Верховный Господь. Того, кто нарушает установленные правила, законы природы наказывают, обрекая на рождение в более низких формах жизни. Возьмем, к примеру, язык и управляющее им божество, Варуну. Язык предназначен для того, чтобы есть пищу, и люди, животные, птицы — одним словом, все — наделены индивидуальным вкусом. Скажем, вкус человека отличается от вкуса свиньи. Когда у живого существа развивается вкус, отвечающий определенному сочетанию *гун* природы, управляющее божество награждает его телом соответствующего типа. Если человек развивает в себе неразборчивый вкус свиньи, то управляющее божество позаботится о том, чтобы в следующей жизни он получил тело свиньи. Свинья питается чем попало, даже испражнениями, и человек, развивший в себе подобную неразборчивость, должен приготовиться к тому, что в следующей жизни он опустится на более низкий уровень. Такая форма жизни — это тоже проявление милости Бога: в конце концов, обусловленная душа сама хотела обладать телом, в совершенстве приспособленным для того, чтобы наслаждаться соответствующим видом пищи. Если человек в следующей жизни получает тело свиньи, это нужно воспринимать как милость Господа, поскольку Господь предоставил ему возможность осуществить свои желания. Тип тела, которое живое существо получает после смерти, определяется не волей слепого случая, а высшей властью. Поэтому человек должен быть очень осторожным в своих поступках, понимая, что от них зависит тип тела, которое он получит в следующей жизни. Жить безответственно, не задумываясь над последствиями своих поступков, опасно — таково заключение всех священных писаний.

*насике нирабхидйетам
додхуйати набхасвати
татра вайур гандха-вахо
гхрано наси джигхркшатах*

насике — в ноздрях; *нирабхидйетам* — развившись; *додхуйати* — быстро дующий; *набхасвати* — поток воздуха; *татра* — затем; *вайух* — воздух; *гандха-вахах* — благоухание; *гхранах* — обоняние; *наси* — в носу; *джигхркшатах* — желающего вдыхать аромат.

Затем, когда верховный пуруша пожелал вдохнуть запахи, возникли ноздри и дыхание, появился носовой аппарат и ароматы. Вместе с этим на свет появилось божество, повелевающее воздухом, который переносит запахи.

Комментарий:

Носовой аппарат, запах, божество, управляющее воздухом, обоняние и пр. появились одновременно, когда Господь пожелал ощутить запах. Это положение подтверждают ведические *мантры* Упанишад, в которых говорится, что живое существо, подчиненное Господу, может сделать что-либо только после того, как этого захочет Всевышний. Живое существо способно видеть, только когда видит Господь, оно может обонять, только когда обоняет Господь, и так далее. Это означает, что живое существо не способно действовать независимо от Господа. Оно может независимо задумать что-либо, но не совершить задуманное. Свобода помыслов предоставляется живому существу по милости Господа, но на то, чтобы осуществить их, также необходима милость Господа. Это нашло выражение в известной поговорке: человек предполагает, а Бог располагает. Все эти разъяснения призваны проиллюстрировать идею полной зависимости живых существ и абсолютной независимости Верховного Господа. Недалекие люди, претендующие на равенство с Богом, прежде должны доказать, что они абсолютны и независимы, и лишь потом заявлять о своем тождестве с Богом.

ШБ 2.10.21

*йадатмани ниралокам
атманам ча дидркшатах
нирбхинне хй акшини тасйа
джйотиш чакшур гуна-грахах*

йада — пока; *атмани* — на Себя; *ниралокам* — без света; *атманам* — на Свое трансцендентное тело; *ча* — а также другие телесные формы; *дидркшатах* — пожелал посмотреть; *нирбхинне* — появились на свет; *хи* — ибо; *акшини* — глаз; *тасйа* — из Него; *джйотих* — солнце; *чакшух* — глаза; *гуна-грахах* — зрение.

Творение было погружено во тьму, и, когда Господь пожелал увидеть Себя и все сотворенное Им, возникли глаза, излучающий свет бог Солнца, зрение и объект зрения.

Комментарий:

Во вселенной царит непроглядный мрак — такова природа материальной вселенной, поэтому все творение называют *тамасом*, тьмой. Ночь — естественное состояние вселенной, поскольку ночью человек не видит ничего, даже самого себя. По Своей беспричинной милости Господь пожелал сначала увидеть Себя и все творение, после чего появилось Солнце, все живые существа обрели зрение и возникли объекты зрения. Иначе говоря, весь проявленный мир стал видимым после того, как было сотворено Солнце.

ШБ 2.10.22

бодхйаманасйа ршибхир

*атманас тадж джигхркишатах
карнау ча нирабхидйетам
дишах шротрам гуна-грахах*

бодхйаманасйа — желающего понять; *ршибхих* — авторитетами; *атманах* — Верховного Существа; *тат* — это; *джигхркишатах* — когда Он решил предпринять; *карнау* — уши; *ча* — также; *нирабхидйетам* — проявились; *дишах* — направление или бог воздуха; *шротрам* — слух; *гуна-грахах* — объекты слуха (звуки).

Когда в великих мудрецах проснулась жажда знаний, на свет появились уши, слух, божество, отвечающее за слух, и объекты слуха. Великие мудрецы хотели услышать о Душе.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» сказано, что процесс познания должен приводить человека к постижению Верховного Господа — *суммум бонум* всего сущего. Познание не сводится к одному естествознанию, то есть изучению законов природы, установленных Господом. Ученым никогда не надоедает слушать описания того, как действуют физические законы в материальном мире. Они готовы день и ночь слушать радио-и телепередачи, рассказывающие о том, что происходит на далеких планетах, но им не мешало бы знать, что слух и органы слуха даны им Господом для того, чтобы слушать повествования о Господе, то есть о Душе. К несчастью, слушая мирские разговоры, люди используют свой слух не по назначению. Великие мудрецы хотели услышать то, что сказано о Господе в Ведах. Ничто другое их не интересовало. Это желание стоит у истоков слухового восприятия знания.

ШБ 2.10.23

*вастуно мрду-катхинйа
лагху-гурв-ошна-шитатам*

*джигхркшатас тван нирбхинна
тасйам рома-маху-рухах
татра чантар бахир ватас
твача лабдха-гуно вртах*

вастунах — всей материи; *мрду* — мягкость; *катхинйа* — твердость; *лагху* — легкость; *гуру* — тяжесть; *ошна* — тепло; *шитатам* — холод; *джигхркшатах* — желающего воспринимать; *твак* — ощущение прикосновения; *нирбхинна* — распределено; *тасйам* — в коже; *рома* — волосы на теле; *маху-рухах* — а также деревья, управляющие божества; *татра* — там; *ча* — также; *антах* — внутри; *бахих* — снаружи; *ватах твача* — осязание или кожа; *лабдха* — воспринятые; *гунах* — объекты чувственного восприятия; *вртах* — произошли.

Желание воспринимать такие физические свойства материи, как мягкость, твердость, тепло, холод, легкость и тяжесть, привело к возникновению осязания, кожи, пор на коже, волос на теле и божеств, управляющих ими (деревьев). С обеих сторон кожи находится слой воздуха, который отвечает за осязание.

Комментарий:

Физические свойства материи (мягкость и др.) воспринимаются осязанием, поэтому осязание является для нас источником знаний о физическом мире. Например, притронувшись рукой к какому-нибудь предмету, можно определить его температуру, а по ощущению тяжести, возникающему при поднятии этого предмета, можно определить его вес. Осязание осуществляется кожей, порами на коже и волосками. Потоки воздуха с обеих сторон кожи также обеспечивают осязательную функцию. Осязание — это один из источников знания, и потому здесь говорится, что физическое или физиологическое знание является знанием низшего порядка по отношению к знанию о Душе, о котором шла речь в предыдущем стихе. Знание о Душе можно распространить на воспринимаемый чувствами мир, но физическое, материальное знание само по себе еще не приводит к постижению природы Души.

Что же касается волосков на теле человека и растительности на теле Земли, то они очень тесно связаны между собой. Растения позволяют поддерживать нормальное состояние кожи, являясь источником пищи и лекарств, о чем говорится в Третьей песни: *твачам асйа винирбхиннам вивишур дхишнйам ошадхих*.

ШБ 2.10.24

*хастау рурухатус тасйа
нана-карма-чикиршайа
тайос ту балаван индра
аданам убхайашрайам*

хастау — руки; *рурухатух* — проявились; *тасйа* — Его; *нана* — различной; *карма* — работы; *чикиршайа* — желая; *тайох* — их; *ту* — однако; *балаван* — чтобы дать силу; *индрах* — полубог рая; *аданам* — деятельность руки; *убхайа-ашрайам* — зависящая от полубога и от руки.

После этого, когда Он [Верховная Личность] пожелал заняться различными видами деятельности, возникли две руки, присущая им сила, полубог рая Индра, а также деятельность, осуществляемая руками и этим полубогом.

Комментарий:

Изучив приведенное здесь описание различных органов чувств живого существа, можно заметить, что ни один из них не является независимым ни на одной стадии своего развития. Господа называют Повелителем чувств (Хришикешей). Таким образом, органы чувств живых существ возникают по воле Господа, и каждый из них находится под властью определенного полубога. Следовательно, никто не вправе считать себя собственником чувств.

Живое существо подвластно чувствам, чувства подвластны полубогам, а полубоги служат Верховному Господу. Так устроено мироздание. В конечном счете всем управляет Верховный Господь, ни материя, ни живое существо не являются независимыми. Живое существо, пребывающее в иллюзии и возомнившее себя господином своих чувств, запуталось в сетях внешней энергии Господа. До тех пор пока крошечное живое существо не избавится от своего ложного самомнения, оно будет обречено находиться под властью внешней энергии Господа, и, сколько бы оно ни провозглашало себя освобожденной душой, ни о каком освобождении из плена иллюзии (*майи*) не может быть и речи.

ШБ 2.10.25

*гатим джигишатах падау
рурухате 'бхикамикам
падбхйам йаджнах свайам хавйам
кармабхих крийате нрбхих*

гатим — движения; *джигишатах* — желającego; *падау* — ноги; *рурухате* — были проявлены; *абхикамикам* — целенаправленного; *падбхйам* — из ног; *йаджнах* — Господь Вишну; *свайам* — Сам; *хавйам* — обязанности; *кармабхих* — своими предписанными обязанностями; *крийате* — заставил выполнять; *нрбхих* — разных людей.

Затем Он захотел двигаться, и тогда у Него появились ноги, а из ног возникло управляющее божество — Вишну. Под Его непосредственным наблюдением самые разные люди совершают предписанные им жертвоприношения.

Комментарий:

Все люди занимаются тем или иным делом, и о деятельности людей можно судить по их перемещениям. Особенно это заметно в больших городах, где

толпы озабоченных людей перемещаются с одного места на другое. Впрочем, это происходит не только в городах — с помощью различных транспортных средств люди едут из одного места в другое, из одного города в другой. Чтобы добиться успеха в своих делах, они ездят по земле на машинах и поездах, под землей в метро, летают по небу на самолетах, и цель всех этих перемещений одна — заработать как можно больше денег и окружить себя всевозможными удобствами. Над тем, чтобы сделать жизнь человека комфортнее, трудятся ученые, артисты, инженеры и многие другие — в самых разных сферах человеческой деятельности. Однако они не знают, как нужно строить свою деятельность, чтобы она приводила к достижению цели человеческой жизни. Им неведом этот секрет, поэтому все, что они делают, они делают только ради удовлетворения собственных чувств и так они, сами того не замечая, все глубже и глубже погружаются во тьму.

Очарованные внешней энергией Верховного Господа, они совершенно забыли о Верховном Господе Вишну. Поэтому им кажется само собой разумеющимся, что единственный смысл существования человека в материальном мире заключается в том, чтобы получить как можно больше чувственных наслаждений. Однако эти превратные представления о жизни никому не приносят душевного покоя, и потому, несмотря на научный прогресс, основанный на эксплуатации человеком ресурсов природы, люди в материалистическом обществе продолжают оставаться несчастными. Чтобы установить мир во всем мире, люди должны стараться совершать жертвоприношения. В «Бхагавад-гите» (18.45–46) этот секрет раскрывается в следующих стихах:

*све све карманй абхиратах
самсиддхим лабхате нарах
сва-карма-ниратах сиддхим
йатха виндати тач чхрну*

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

Господь сказал Арджуне: «Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Пожалуйста, послушай Меня: сейчас Я расскажу тебе о том, как сделать это. Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу — источнику всех живых существ».

В том, что люди имеют разные наклонности, нет ничего дурного, поскольку каждый человек наделен достаточной независимостью, чтобы самому выбрать между различными занятиями и строить свою жизнь в соответствии с этим выбором. Важно, однако, чтобы ни при каких обстоятельствах он не забывал о том, что не является абсолютно независимым. Человек всегда находится под властью Верховного Господа и Его представителей. Зная об этом, необходимо всю свою деятельность и все плоды своего труда посвящать служению Верховному Господу, сделав это принципом своей жизни, как предписывают авторитеты, сведущие в науке трансцендентного любовного служения Верховному Господу Вишну. С точки зрения выполнения предписанных обязанностей самой важной частью тела являются ноги, поскольку без ног человек не способен перемещаться с одного места на другое, и потому Господь Сам берет на Себя контроль за ногами людей, созданных для того, чтобы совершать *ягьи*.

ШБ 2.10.26

*нирабхидйата шишно ваи
праджанандамртартхинах
упастха асит каманам
прийам тад-убхайашрайам*

нирабхидйата — вышли; *шишнах* — гениталии; *ваи* — несомненно; *праджа-ананда* — сексуальное наслаждение; *амрта-артхинах* — желающего отведать нектар; *упастхах* — мужской или женский орган; *асит* — появился; *каманам* — для похотливых; *прийам* — очень дорогой; *тат* — тот; *убхайа-ашрайам* — прибежище для обоих.

Вслед за тем, чтобы испытывать эротические наслаждения, производить на свет потомство и вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им, Праджапати. Объект полового наслаждения и управляющее ими божество находятся под контролем гениталий Господа.

Комментарий:

Для обусловленной души наслаждение сексом, которое испытывают гениталии, является райским блаженством. Объектом сексуального наслаждения является женщина, а ощущение сексуального наслаждения, так же как и женщину, контролирует Праджапати, который, в свою очередь, находится под контролем гениталий Господа. Имперсоналист должен уяснить из этого стиха, что Господь не безличен, ибо у Него есть гениталии, от которых зависят все объекты сексуального наслаждения. Если бы не райское блаженство, которое приносят сексуальные отношения, никто не стал бы обременять себя заботами, связанными с воспитанием детей. Материальный мир создан для того, чтобы дать обусловленным душам возможность возродиться и вернуться домой, в царство Бога, поэтому воспроизведение живых существ необходимо для осуществления цели творения. Сексуальное наслаждение служит стимулом к деятельности такого рода, поэтому даже наслаждение половыми отношениями может быть формой служения Господу. Наслаждение сексом считается служением Господу, если дети, рожденные в результате этого, получают надлежащее воспитание в сознании Бога. Смысл существования материального творения в том, чтобы пробудить дремлющее в живых существах сознание Бога. В формах жизни, отличных от человеческой, половые наслаждения никак не связаны со служением миссии Господа. Но в человеческой форме жизни обусловленная душа имеет возможность служить Господу, производя на свет потомство и помогая ему обрести освобождение. Человек имеет право зачать сотни детей и наслаждаться райским блаженством половых отношений, но только при том условии, что сможет воспитать всех своих детей в сознании Бога. В противном случае, зачиная детей, он мало чем отличается от свиней. Свиньи в этом отношении даже более искусны, чем люди, потому что в одном приплоде свиньи может быть до двенадцати поросят, тогда как у человека, как правило, рождается только один ребенок.

Итак, необходимо всегда помнить, что гениталии, половое наслаждение, женщина и потомство связаны со служением Господу. Того, кто забывает об этой связи со служением Верховному Господу, законы природы обрекают на тройственные страдания материального существования. Половое наслаждение доступно даже собаке, но она лишена сознания Бога. Принципиальное отличие человека от собаки заключается только в том, что человек способен воспринять сознание Бога, а собака — нет.

ШБ 2.10.27

*утсисркшор дхату-малам
нирабхидйата ваи гудам
татах пайус тато митра
утсарга убхайашрайах*

утсисркшох — желającego вывести; *дхату-малам* — отходы пищеварения; *нирабхидйата* — открылось; *ваи* — несомненно; *гудам* — выводящее отверстие; *татах* — вслед за этим; *пайух* — орган, осуществляющий опорожнение кишечника; *татах* — вслед за тем; *митрах* — управляющее божество; *утсаргах* — выводимая субстанция; *убхайа* — оба; *ашрайах* — прибежище.

Затем, когда Он пожелал вывести остатки съеденного, появилось выводящее отверстие — анус, а также соответствующий орган чувств вместе с управляющим им божеством, Митрой, который отвечает за работу этого органа чувств, равно как и за субстанцию, выводимую из кишечника.

Комментарий:

Даже при опорожнении кишечника состав испражнений контролируется извне — и тем не менее живое существо осмеливается заявлять о своей независимости!

ШБ 2.10.28

*асисрпсох пурах пурйа
набхи-дварам апанатах
татрапанас тато мртйух
пртхактвам убхайашрайам*

асисрпсох — желающего перемещаться; *пурах* — в различные тела; *пурйах* — из одного тела; *набхи-дварам* — пупок или отверстие живота; *апанатах* — проявился; *татра* — затем; *апанах* — прекращение действия жизненной силы; *татах* — после этого; *мртйух* — смерть; *пртхактвам* — отдельно; *убхайа* — оба; *ашрайам* — прибежище.

Затем Он пожелал переселяться из одного тела в другое, и тогда были созданы пупок, воздух исхода [апана] и смерть. Пупок — это обитель смерти и разделяющей силы.

Комментарий:

Прана-ваю обеспечивает продолжение жизни, а *апана-ваю* останавливает жизненную силу. Обе вибрации исходят из углубления на животе (пупка). Через пупок осуществляется связь одного тела с другим. Господь Брахма родился из отверстия в животе Гарбходакашайи Вишну, и тот же принцип лежит в основе рождения обычных тел. Тело ребенка развивается из тела матери, а когда ему приходит пора начать самостоятельное существование, его отделяют от тела матери, перерезая пуповину. Так Верховный Господь проявляет Себя в виде отделенного множества. Следовательно, живые существа являются отделенными частицами Господа и потому лишены независимости.

ШБ 2.10.29

*адитсор анна-пананам
асан кукий-антра-надаях
надаях самудрах ча тайос
туштых пуштис тад-ашрайе*

адитсох — желающего иметь; *анна-пананам* — пищи и питья; *асан* — появились; *кукши* — живот; *антра* — кишечник; *надаях* — и артерии; *надаях* — реки; *самудрах* — моря; *ча* — также; *тайох* — их; *туштых* — питание; *пуштых* — обмен веществ; *тад* — их; *ашрайе* — источник.

Когда у Него возникло желание есть и пить, появились живот, кишечник и артерии. Источником их питания и обмена веществ являются реки и моря.

Комментарий:

Божества, управляющие кишечником, — это реки, а божества артерий — моря. Наполнение желудка пищей и питьем позволяет поддерживать существование тела, а затраченная телом энергия восполняется за счет усвоения еды и питья. Таким образом, здоровье тела зависит от нормального функционирования кишечника и артерий, а реки и моря — божества, управляющие кишечником и артериями, — поддерживают их в здоровом состоянии.

ШБ 2.10.30

*нидидхйасор атма-майам
хрдаям нирабхидйата
тато манаш чандра ити
санкалпах кама эва ча*

нидидхйасох — желающего знать; *атма-майам* — собственную энергию; *хрдайам* — местопребывание ума; *нирабхидйата* — проявилось; *татах* — затем; *манах* — ум; *чандрах* — божество, управляющее умом, луна; *ити* — таким образом; *санкалпах* — решимость; *камах* — желание; *эва* — а также; *ча* — и.

Когда у Него появилось желание размышлять о том, как действует Его энергия, возникли сердце (местопребывание ума), ум, луна, решимость и желание.

Комментарий:

Сердце каждого живого существа — это местопребывание Сверхдуши, Параматмы, полной экспансии Верховной Личности Бога. Присутствие Сверхдуши необходимо для того, чтобы живое существо могло войти в действующую энергию в соответствии со своими прошлыми поступками. Обусловленные живые существа, находящиеся в материальном мире, обладают определенными природными наклонностями, и, чтобы они могли проявить свои наклонности, материальная энергия по указанию Сверхдуши награждает каждого из них соответствующим материальным телом. Это объясняется в «Бхагавад-гите» (9.10). Поэтому, когда Сверхдуша входит в сердце обусловленной души, у последней формируется соответствующий ум, и она начинает осознавать, чем ей следует заниматься, подобно тому как, пробуждаясь ото сна, человек вспоминает о своих обязанностях. Таким образом, материальный ум живого существа начинает развиваться, когда в его сердце входит Сверхдуша. После этого проявляются ум, божество, управляющее умом (луна), и деятельность ума (то есть мышление, эмоции и желания). Ум не может начать действовать до тех пор, пока не появится сердце, а сердце возникает тогда, когда Господь желает созерцать деятельность материального творения.

ШБ 2.10.31

*твак-чарма-мамса-рудхира
медо-маджджастхи-дхатавах
бхумй-ап-теджомайах сапта
прано вйомамбу-вайубхих*

твак — тонкий слой поверх кожи; *чарма* — кожа; *мамса* — плоть; *рудхира* — кровь; *медах* — жир; *маджджа* — костный мозг; *астхи* — кость; *дхатавах* — элементы; *бхуми* — земля; *ап* — вода; *теджах* — огонь; *майах* — преобладающие; *сапта* — семь; *пранах* — воздух дыхания; *вйома* — небом; *амбу* — водой; *вайубхих* — воздухом.

Все семь элементов тела: тонкий слой поверх кожи, сама кожа, плоть, кровь, жир, костный мозг и кость — созданы из земли, воды и огня, а дыхание жизни состоит из неба, воды и воздуха.

Комментарий:

Материальный мир состоит главным образом из трех элементов: земли, воды и огня, тогда как жизненная сила возникает из неба, воздуха и воды. Таким образом, вода — это единственная стихия, которая входит как в грубые, так и в тонкие формы материального творения. Здесь необходимо отметить, что вода, будучи самым распространенным элементом в материальном творении, является главной из пяти стихий. Итак, материальное тело состоит из всех пяти стихий, а грубое проявление становится доступным восприятию благодаря трем из них: земле, воде и огню. Осязательная функция осуществляется тончайшим чувствительным слоем кожи, а кость не уступает по твердости камню. Дыхательный воздух жизни состоит из неба, воздуха и воды, поэтому открытый воздух, регулярные омовения и достаточное жизненное пространство благотворно сказываются на здоровье, а злаки, овощи и другие свежие продукты земли, так же как чистая вода и тепло, способствуют поддержанию грубого материального тела.

ШБ 2.10.32

гунатмаканиндрийани
бхутади-прабхава гунах
манах сарва-викаратма
буддхир виджнана-рупини

гуна-атмакани — привязанные к качествам; *индрийани* — чувства; *бхута-ади* — материальное эго; *прабхавах* — находящиеся под влиянием; *гунах* — гун материальной природы; *манах* — ум; *сарва* — все; *викара* — переживание (счастье и несчастье); *атма* — форма; *буддхих* — разум; *виджнана* — рассудительность; *рупини* — характеризующая.

Органы чувств привязаны к гунам материальной природы, а гуны материальной природы порождены ложным эго. Ум является источником всевозможных материальных переживаний (счастья и горя), а разум — это проявление способности ума анализировать и рассуждать.

Комментарий:

Введенное в заблуждение материальной природой, живое существо отождествляет себя с ложным эго. Говоря яснее, как только живое существо попадает в ловушку материального тела, оно сразу же забывает о своей духовной природе и начинает отождествлять себя с телесными отношениями. Ложное эго вступает в контакт с различными *гунами* материальной природы, и таким образом чувства привязываются к этим *гунам*. Ум — это не более чем механизм, с помощью которого живое существо воспринимает различные материальные ощущения, тогда как разум (интеллект) обладает способностью взвешивать и рассуждать и может изменить все к лучшему. Поэтому наделенный разумом человек, правильно применяя свой разум, способен избавиться от иллюзии материального существования. Разумный человек может осознать неестественность своего материального существования и задуматься над тем, кто он такой, почему ему приходится испытывать бесчисленные страдания и как от них можно избавиться. Тогда, при условии

благоприятного общения, по-настоящему разумный человек сможет повернуть свою жизнь к лучшему, встав на путь самоосознания. Поэтому *шастры* рекомендуют разумному человеку общаться с великими мудрецами и святыми, идущими путем освобождения. Общаясь с ними, он получит наставления, которые ослабят его привязанность к материи. Так разумный человек постепенно избавляется от иллюзии материи и ложного эго и обретает вечную жизнь, исполненную знания и блаженства.

ШБ 2.10.33

*этад бхагавато рупам
стхулам те вйахртам майа
махй-адибхиш чаваранаир
аштабхир бахир авртам*

этат — все эти; *бхагаватах* — Личности Бога; *рупам* — форма; *стхулам* — грубая; *те* — тебе; *вйахртам* — объяснена; *майа* — мной; *махи* — планеты; *адибхих* — и так далее; *ча* — безгранично; *аваранаих* — оболочками; *аштабхих* — восемью; *бахих* — внешними; *авртам* — покрыта.

Все это составляет грубые материальные формы — планеты и т. д., о которых я уже рассказывал тебе. Эти формы служат оболочками внешнего проявления Личности Бога.

Комментарий:

Как объясняется в «Бхагавад-гите» (7.4), отделенная материальная энергия Личности Бога покрыта материальными оболочками восьми видов: землей, водой, огнем, воздухом, небом, умом, разумом и ложным эго. Все они исходят из Личности Бога и составляют Его внешнюю энергию. Эти оболочки подобны облакам, закрывающим от нас солнце. Облако создано самим солнцем, но при этом оно заслоняет его от наших глаз. На самом деле облака не способны закрыть Солнце. Они могут покрывать лишь участок неба не больше

нескольких сотен миль в диаметре, тогда как диаметр Солнца превышает миллионы миль. Гряда облаков, растянувшаяся всего-навсего на сотню миль, не в состоянии закрыть Солнце. Подобно этому, одна из многочисленных энергий Верховной Личности Бога никак не может закрыть Господа. Все эти оболочки созданы Им для того, чтобы застлать глаза обусловленным душам, стремящимся господствовать над материальной природой. На самом деле это обусловленные души покрыты иллюзорным облаком созидательной энергии — материи, и Господь оставляет за Собой право не открывать Себя их взорам. Не обладая трансцендентным зрением, они лишены возможности видеть Личность Бога и потому отрицают существование Господа и Его трансцендентной формы. Такие невежественные люди не видят ничего, кроме оболочки гигантского материального аспекта Господа, и к чему это приводит, рассказывает следующий стих.

ШБ 2.10.34

*атах парам сушматамам
авйактам нирвишешанам
анади-мадхья-нидханам
нитйам ван-манасах парам*

атах — поэтому; *парам* — трансцендентное; *сушматамам* — тоньше тончайшего; *авйактам* — непроявленное; *нирвишешанам* — без материальных свойств; *анади* — без начала; *мадхья* — без промежуточного состояния; *нидханам* — без конца; *нитйам* — вечное; *ван* — относительно слов; *манасах* — ума; *парам* — трансцендентное.

А за пределами этого [грубого, материального проявления] простирается трансцендентный мир, который тоньше самых тонких форм. У него нет ни начала, ни середины, ни конца, поэтому его нельзя описать словами или постичь умом, и он полностью лишен материальных качеств.

Комментарий:

Грубое тело Всевышнего состоит из Его внешней энергии и существует в проявленном виде в течение определенных промежутков времени. Следовательно, внешнее проявление (форма) Верховной Личности Бога не принадлежит к числу Его вечных форм, которые не имеют ни начала, ни середины, ни конца. Все, что возникает в определенный момент времени, существует на протяжении какого-то срока, а затем разрушается, называют материальным. Материальный мир изошел из Господа, поэтому форма Господа, существовавшая до сотворения материального мира, вне всякого сомнения, трансцендентна к самым тонким проявлениям этого мира. Самым тонким элементом в материальном мире считается эфир. Тоньше эфира — ум, разум и ложное эго. Однако, как было объяснено в предыдущем стихе, все эти восемь оболочек являются внешними покровами Абсолютной Истины. Поэтому Абсолютную Истину невозможно выразить или постичь, оставаясь в пределах материальных концепций. Она трансцендентна к любым материальным проявлениям. Это Ее свойство называют *нирвишешанам*. Однако было бы неверным считать, что *нирвишешанам* подразумевает также отсутствие трансцендентных качеств. Слово *вишешанам* значит «качества», а приставка *нир* указывает на то, что Абсолютная Истина лишена материальных качеств или материального разнообразия. Отсутствие материальных признаков в Абсолютной Истине описывают в данном стихе четырьмя трансцендентными характеристиками: непроявленная, трансцендентная, вечная и непостижимая умом (невыразимая словами). Последнее качество подразумевает отрицание материальных концепций Абсолютной Истины. Следовательно, пока человек не достигнет трансцендентного уровня, он не сможет постичь трансцендентную форму Господа.

ШБ 2.10.35

*амуни бхагавад-рупе
майа те хй ануварните
убхе апи на грхнанти
майа-срште випашчитох*

амуни — все эти; *бхагават* — Верховной Личности Бога; *рупе* — в формах; *майа* — мной; *те* — тебе; *хи* — несомненно; *ануварните* — соответственно описаны; *убхе* — обе; *апи* — также; *на* — не; *грхнанти* — принимает; *майа* — внешние; *срште* — так проявленные; *випах-читах* — образованный человек, сведущий в этом.

Чистые преданные Господа, в совершенстве постигшие Его, не признают ни одной из тех форм Господа, которые я только что описал тебе с материальной точки зрения.

Комментарий:

Имперсоналисты представляют себе Абсолютную Личность Бога в одной из двух упомянутых выше форм. С одной стороны, они поклоняются *вишва-рупе*, всепроникающей вселенской форме Господа, а с другой — размышляют о Его непроявленной, не поддающейся описанию, тонкой форме. Этим двум концепциям Всевышнего — грубой и тонкой — соответствуют теории пантеизма и монизма, однако чистые преданные Господа отвергают обе эти концепции, поскольку им известно истинное положение вещей. Об этом недвусмысленно говорится в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты», где описана *вишва-рупа* Верховного Господа Шри Кришны, которую Он явил Арджуне.

*адришта-пурвам хршито 'сми дрштва
бхайена ча правйатхитам мано ме
тад эва ме даршайа देва рупам
прасида девеша джаган-ниваса*

Б.-г., 11.45

Арджуна, чистый преданный Господа, никогда прежде не видел вселенской формы Господа (*вишва-рупы*). Когда же он увидел ее, его любопытство было утолено, но, поскольку он был чистым преданным,

привязанным к Личности Бога, созерцание этой формы Господа не принесло ему истинного удовлетворения. Увидев вселенскую форму Господа, он испугался и стал молить Господа о том, чтобы Тот принял образ четырехрукого Нараяны или образ Кришны, ибо только этот образ мог доставить ему подлинное удовольствие. Ясно, что Господь, обладая величайшим могуществом, способен проявлять Себя в самых разнообразных формах, но Его чистых преданных привлекают только те из форм Господа, которые вечно существуют в Его обители, известной как *трипад-вибхути* — царство Бога. В царстве *трипад-вибхути* Господь пребывает в двух образах: четырехруком и двуруком. *Вишва-рупа*, проявленная в материальном мире, имеет бесчисленное количество рук, у нее гигантские размеры и т. д. Чистые преданные поклоняются тем образам Господа, в которых он пребывает на Вайкунтхе, — образам Нараяны или Кришны. Иногда формы Господа, проявленные на Вайкунтхе — Шри Рама, Шри Кришна, Шри Нрисимхадева и другие, — по Его милости являют Себя в материальном мире, и чистые преданные также поклоняются им. Однако те аспекты Господа, которые можно видеть в материальном мире, как правило, отсутствуют на планетах Вайкунтхи, и потому чистые преданные не признают их. Чистые преданные с самого начала поклоняются только вечным формам Господа, пребывающим на планетах Вайкунтхи. Непреданные-имперсоналисты создают в своем воображении материальные формы Господа, но их конечная цель — погружение в безличное *брахмаджьоти* Господа, тогда как чистые преданные Господа всегда поклоняются Личности Бога — и на самой первой ступени духовного развития, и на стадии совершенства, когда обретают освобождение. Освободившись от обусловленного бытия в материальном мире и погрузившись в безличную форму Господа — *брахмаджьоти*, имперсоналисты прекращают поклоняться Всевышнему, чистые же преданные никогда не перестают поклоняться Господу, и потому в этом стихе их называют *випашчита*, что значит «мудрецы, в совершенстве постигшие Господа».

ШБ 2.10.36

*са вачйа-вачакатайа
бхагаван брахма-рупа-дхрк
нама-рупа-крийа дхатте
сакармакармаках парах*

сах — Он; *вачйа* — Своими формами и деяниями; *вачакатайа* — Своими трансцендентными качествами и окружением; *бхагаван* — Личность Бога; *брахма* — абсолютный; *рупа-дхрк* — принимая видимые формы; *нама* — имя; *рупа* — форма; *крийа* — игры; *дхатте* — принимает; *са-карма* — занятый работой; *акармаках* — не подвергаясь воздействию; *парах* — трансцендентный.

Он, Личность Бога, проявляет Себя в трансцендентной форме, которой присущи трансцендентное имя, качества, игры, окружение и трансцендентное разнообразие. Однако вся эта деятельность не оказывает на Него никакого влияния, хотя Он и кажется вовлеченным в нее.

Комментарий:

Когда возникает необходимость в создании материального мира, трансцендентная Личность Бога воплощается в нем, чтобы творить, поддерживать и разрушать мироздание. Однако, вместо того чтобы тенденциозно заключать, что, нисходя в материальный мир, Он принимает форму, созданную материальной природой, следует попытаться постичь истинный смысл и природу Его деяний. Любой форме, созданной материальной природой, присуща привязанность ко всему, что происходит в материальном мире. Обусловленная душа, которая получает материальную форму для того, чтобы в течение определенного времени заниматься какой-то материальной деятельностью, подчиняется законам материального мира. Однако в этом стихе подчеркивается, что, хотя формы и деяния Господа внешне неотличны от форм и деяний обусловленной души, они сверхъестественны и недоступны для обусловленных душ. Подобная деятельность не оказывает никакого влияния на Верховную Личность Бога. В «Бхагавад-гите» (4.14) Господь говорит:

*на мам кармани лимпанти
на ме карма-пхале спрха*

*ити мам йо 'бхиджанати
кармабхир на са бадхйате*

Господа никогда не закрепощают последствия деятельности, которую Он как будто совершает в разных Своих воплощениях и личностных формах. Ему чуждо желание наслаждаться плодами кармической деятельности. Господь обладает всем богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью, и Ему, в отличие от обусловленной души, не нужно прилагать физических усилий, чтобы достичь Своих целей. Поэтому разумного человека, который способен отличить трансцендентные деяния Господа от деятельности обусловленных душ, также не связывают последствия его поступков. В образе Вишну, Брахмы и Шивы Господь управляет тремя *гунами* материальной природы. Вишну порождает Брахму, а Брахма — Шиву. Иногда пост Брахмы занимает отделенная частица Вишну, а иногда — Сам Вишну. Брахма создает различные виды жизни, населяя ими всю вселенную, — таким образом Господь создает весь материальный космос, делая это либо Сам, либо с помощью Своих полномочных представителей.

ШБ 2.10.37-40

*праджа-патин манун деван
ршин питр-ганан пртхак
сиддха-чарана-гандхарван
видйадхрасура-гухйакан*

*киннарапсарасо наган
сарпан кимпурушан наран
матр ракшах-пишачамш ча
прета-бхута-винайакан*

*кушмандонмада-веталан
йатудханан грахан апи
кхаган мрган пашун вркшан
гирин нрна сарисрпан*

*двн-вндохаш чатур-вндох йе 'нйе
джала-стхала-набхаукасах
кушалакушала мишрах
карманам гатайас тв имах*

праджа-патин — Брахму, его сына Дакшу и других сыновей; *манун* — появляющихся через определенные промежутки времени предводителей, таких как Вайвасвата Ману; *деван* — как Индра, Чандра и Варуна; *ршин* — как Бхригу и Васиштха; *питр-ганан* — обитателей планет Пита; *пртхак* — отдельно; *сиддха* — обитателей планеты Сиддха; *чарана* — обитателей планеты Чарана; *гандхарван* — обитателей планет Гандхарва; *видйадхра* — обитателей планет Видьядхара; *асура* — атеистов; *гухйакан* — обитателей планеты Якша; *киннара* — обитателей планеты Киннара; *апсарасах* — прекрасных ангелов с планеты Апсара; *наган* — змееподобных обитателей Нагалоки; *сарпан* — обитателей Сарпалоки (змей); *кимпурушан* — обезьяноподобных обитателей планеты Кимпуруша; *наран* — обитателей Земли; *матр* — обитателей Матрилоки; *ракшах* — обитателей планет демонов; *пишачан* — обитателей Пишачалоки; *ча* — также; *прета* — обитателей Преталоки; *бхута* — злых духов; *винайакан* — домовых; *кусманда* — блуждающие огоньки; *унмада* — сумасшедших; *веталан* — джиннов; *йатудханан* — особого вида злых духов; *грахан* — добрые и злые звезды; *апи* — также; *кхаган* — птиц; *мрган* — диких животных; *пашун* — домашних животных; *вркшан* — привидения; *гирин* — горы; *нрпа* — о царь; *сарисрпан* — пресмыкающихся; *двн-вндох* — движущиеся и неподвижные живые существа; *чатух-вндох* — живые существа, рожденные из эмбрионов, яиц, пота и семян; *йе* — других; *анйе* — все; *джала* — вода; *стхала* — суша; *набха-окасах* — птиц; *кушала* — в счастье; *акушалах* — в несчастье; *мишрах* — в смешанных счастье и несчастье; *карманам* — в соответствии со своими прошлыми действиями; *гатайах* — как результат; *ту* — но; *имах* — все они.

О царь, узнай же, что Верховный Господь создает все живые существа в соответствии с их прошлыми поступками. Это касается Брахмы и его сыновей (Дакши и других), периодически меняющихся прародителей человечества (Вайвасваты Ману и других), полубогов (Индры, Чандры

Варуны и т. д.), таких великих мудрецов, как Бхригу, Вьяса и Васиштха, обитателей Питрилоки и Сиддхалоки, чаран, гандхарвов, видьядхар, асуров, якш, киннара и ангелов, змей, обезьяноподобных кимпуруш, людей, обитателей Матрилоки, демонов, пишачей, призраков, духов, умалишенных, злых духов, благоприятных и неблагоприятных звезд, домовых, диких животных, птиц, домашних животных, пресмыкающихся, гор, движущихся и неподвижных живых существ, существ, рожденных из зародышей, яиц, пота, семян, и всех остальных, тех, кто живет в воде, на суше и в небе, в счастье и горе или в счастье пополам с горем. Все они созданы Верховным Господом в соответствии с их прошлыми поступками.

Комментарий:

Здесь перечислены всевозможные живые существа, относящиеся к различным видам жизни, которые населяют планеты этой вселенной, начиная с высших и кончая низшими, и все они созданы Всемогушим Отцом, Господом Вишну. Следовательно, во всей вселенной нет никого, кто был бы независим от Верховной Личности Бога. Поэтому в «Бхагавад-гите» (14.4) Господь утверждает, что все живые существа являются Его потомками:

*сарва-йонишу каунтейа
муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир
ахам биджа-прадах пита*

Материальная природа подобна матери. Хотя каждое живое существо появляется на свет из чрева матери, тем не менее мать не является первопричиной рождения ребенка. Первопричина его рождения — это отец. Ни одна мать не способна родить ребенка сама, без оплодотворения семенем отца. Следовательно, все живые существа, обитатели бесчисленных вселенных, принадлежащие к различным формам жизни и занимающие различные положения, рождаются из семени Всемогущего Отца, Личности Бога, и только невежественные люди могут считать их творением материальной природы. Все живые существа, находящиеся под властью материальной энергии Верховного Господа, начиная с Брахмы и кончая ничтожным муравьем,

появляются на свет в различных телах, которыми материальная природа награждает их в соответствии с поступками, совершенными в прошлом.

Материальная природа является одной из энергий Господа (Б.-г., 7.4). Она стоит ниже живых существ, принадлежащих к высшей природе. Все, что происходит во вселенной, является результатом сочетания высшей и низшей энергий Господа.

Одни живые существа, находящиеся в сравнительно хороших условиях, счастливы, тогда как на долю других выпадают одни несчастья. Но на самом деле среди тех, кто ведет обусловленную жизнь в материальном мире, нет по-настоящему счастливых. В тюрьме не может быть счастливых, хотя одни заключенные находятся в сравнительно лучших условиях, чем другие. Разумный человек должен прилагать усилия не к тому, чтобы из худшей тюремной камеры переселиться в лучшую, а к тому, чтобы выйти из тюрьмы на волю. Заключенный может добиться лучших условий содержания, но следующий срок наказания ему опять придется отбывать в ужасных условиях. Мы должны приложить все усилия, чтобы выйти из заключения и вернуться домой, обратно к Богу. Именно в этом заключается истинная цель жизни всех живых существ.

ШБ 2.10.41

*саттвам раджас тама ити
тисрах сура-нр-нараках
татрапй экаикашо раджан
бхидйанте гатайас тридха
йадаикаикатаро 'нйабхйам
сва-бхава упаханйате*

саттвам — гуна благости; *раджах* — гуна страсти; *тамах* — гуна тьмы; *ити* — таким образом; *тисрах* — три; *сура* — полубог; *нр* — человек; *нараках* — тот, кто страдает в аду; *татра апи* — даже там; *экаикашах* — другая; *раджан* — о царь; *бхидйанте* — делятся

на; *гатайах* — движения; *тридха* — три; *йада* — когда; *экаикатарах* — одна связана с другой; *анйабхйам* — от другой; *сва-бхавах* — наклонность; *упаханйате* — развивает.

Различные сотворенные существа (полубоги, люди и обитатели ада) находятся под влиянием разных гун материальной природы: гуны благодати, гуны страсти и гуны тьмы. Однако каждая из этих гун, о царь, смешиваясь с двумя другими, делится на три, поэтому все живые существа формируют свои наклонности под смешанным влиянием трех гун.

Комментарий:

Каждое живое существо находится под влиянием определенной *гуны* природы, но в то же время никто в этом мире не застрахован от влияния двух других *гун*. Обусловленные души, томящиеся в темнице материального мира, находятся главным образом под влиянием *гуны* страсти, поскольку все они стремятся добиться господства над материальной природой, чтобы осуществить свои желания. Но, несмотря на преобладающее влияние *гуны* страсти, человек всегда может оказаться под воздействием других *гун*, в зависимости от того, с кем он общается. Благоприятное общение способствует развитию в человеке качеств *гуны* благодати, а дурное общение приводит к развитию в нем качеств *гуны* тьмы, или невежества. В этом мире нет ничего застывшего. Хорошее или дурное общение может коренным образом изменить наши привычки, поэтому необходимо быть достаточно разумным, чтобы уметь отличать хорошее от плохого. Самый лучшей формой общения является служение преданным Господа. В процессе такого общения по милости чистых преданных Господа человек может достичь высшего совершенства. Как мы видели, Шрила Нарада Муни стал великим преданным Господа только потому, что общался с Его чистыми преданными. Он был сыном простой служанки, совсем не знал своего отца и не получил даже самого элементарного образования. Но благодаря тому, что у него была возможность общаться с преданными и есть остатки их пищи, он постепенно развил в себе трансцендентные качества преданного. В процессе общения с чистыми преданными у него появился вкус к восхвалению Господа и слушанию повествований о Его трансцендентном величии, а поскольку слава Господа неотлична от Него Самого, Нарада Муни непосредственно общался с Господом

в Его звуковом образе. Другой пример — Аджамила, история которого рассказана в Шестой песни «Шримад-Бхагаватам». Он был сыном *брахмана*, получил хорошее образование и знал, как выполнять обязанности *брахмана*, однако, когда он связался с проституткой, все это не спасло его от падения до уровня *чандалы*, низшего из людей. Поэтому «Бхагаватам» снова и снова призывает нас общаться с великой душой (*махат*), ибо такое общение распахивает перед человеком врата освобождения. Общение же с теми, кто пытается господствовать над материальной природой, приводит душу в темнейшие области ада. Человек должен прилагать все свои усилия к тому, чтобы возвыситься, общаясь с великой душой. Таков путь, ведущий к совершенству.

ШБ 2.10.42

*са эведам джагад-дхата
бхагаван дхарма-рупа-дхрк
пушнати стхапайан вишвам
тирйан-нара-сурадибхих*

сах — Он; *эва* — несомненно; *идам* — этот; *джагат-дхата* — хранитель всей вселенной; *бхагаван* — Личность Бога; *дхарма-рупа-дхрк* — принимающий форму принципов религии; *пушнати* — поддерживает; *стхапайан* — после установления; *вишвам* — вселенные; *тирйак* — более низкими живыми существами, чем люди; *нара* — людьми; *сура-адибхих* — воплощениями полубогов.

Сотворив вселенную, Он, Личность Бога, принимает на Себя роль ее хранителя и приходит туда в образе Своих воплощений, чтобы призвать к Себе все обусловленные души, имеющие тела людей, живых существ, стоящих на более низком уровне развития, и полубогов.

Комментарий:

Верховная Личность Бога, Вишну, воплощается среди живых существ различных видов, чтобы освободить их из сетей иллюзии. Эта деятельность Господа не ограничена рамками человеческого общества. Он воплощается в образе рыбы, вепря, дерева и во многих других формах, но недалекие люди, лишенные знаний о Господе, насмехаются над Ним, даже когда Он приходит в образе человека. Поэтому в «Бхагавад-гите» (9.11) Господь говорит:

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

В предыдущих стихах уже объяснялось, что Господь не является творением материальной природы. Его трансцендентное положение всегда неизменно. Он есть вечная форма знания и блаженства, и Свою всемогущую волю Он осуществляет с помощью Своих многообразных энергий. Поэтому Сам Господь никогда не испытывает на Себе никаких последствий Своих деяний. Он трансцендентен ко всем причинно-следственным закономерностям этого мира. Даже те воплощения Господа, которые приходят в материальный мир, представляют собой проявления Его внутренней энергии, и потому Он всегда находится вне мирских представлений о хорошем или дурном. В материальном мире рыба или свинья считаются существами более низкими, чем человек, но, когда Господь принимает образ рыбы или свиньи, это вовсе не означает, что Он стал рыбой или свиньей в материальном смысле слова. Он воплощается среди представителей каждого сообщества живых существ только по Своей беспричинной милости, однако нельзя считать, что Он принадлежит к этим видам жизни. Бытующие в материальном мире представления о хорошем и плохом, низшем и высшем, важном и несущественном относятся к материальной энергии. Верховный Господь трансцендентен ко всем таким представлениям. Слова *парам бхавам*, то есть «трансцендентная природа», указывают на то, что Его ни в коем случае нельзя ставить в один ряд с объектами материального мира. Следует всегда помнить, что сила Всемогущего Господа неизменна и не убывает от того, что Он принимает образ низшего животного. Между Господом Шри Рамой, Господом Шри Кришной и Его воплощениями в образе рыбы и вепря нет никакой разницы. Он всепроникающ и в то же время в Своей индивидуальной форме пребывает в каждом уголке творения. Невежественные глупцы, которые не

понимают *парам бхавам* Господа, не способны понять и то, каким образом Верховный Господь принимает облик человека или рыбы. Тот, кто судит обо всем, исходя из собственного опыта, подобен колодезной лягушке, которая считает море похожим на свой колодец. Колодезная лягушка и представить себе не может, что такое море, а когда ей сообщают о том, что оно огромно, она делает вывод, что море, должно быть, немного больше ее колодца. Поэтому человеку несведущему в трансцендентной науке о Господе, трудно понять, как Господь Вишну способен одинаково проявлять Себя в каждом сообществе живых существ.

ШБ 2.10.43

*татах калагни-рудратма
йат срштам идам атманах
саннийаччхати тат кале
гхананикам иванилах*

татах — затем, в конце; *кала* — разрушение; *агни* — огонь; *рудра-атма* — в образе Рудры; *йат* — все, что; *срштам* — создано; *идам* — все эти; *атманах* — Свои собственные; *сам* — полностью; *нийаччхати* — уничтожает; *тат кале* — в конце эпохи; *гхана-аникам* — стайки облаков; *ива* — как и; *анилах* — воздух.

Затем, в конце калпы, Сам Господь в образе Рудры, разрушителя, полностью уничтожит мироздание, подобно ветру, разгоняющему облака.

Комментарий:

В этом стихе материальное творение очень удачно сравнивают с облаками. Облака образуются в небе, плавают в нем, а когда рассеиваются, то по-прежнему остаются в небе, но уже в непроявленном состоянии. Точно так же в положенный срок Верховная Личность Бога в образе Брахмы создает материальный космос, Он же в образе Вишну поддерживает его, и Он же в

образе Рудры (Шивы) разрушает мироздание. Сотворение, поддержание и разрушение вселенной замечательно описаны в «Бхагавад-гите» (8.19–20):

*бхута-грамах са эвайам
бхутва бхутва пралийате
ратрй-агаме 'вашах партха
прабхаватй ахар-агаме*

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

Материальный мир так устроен, что сначала он совершенным образом создается, затем эволюционирует и в течение очень долгого времени остается неизменным (так долго, что даже величайшие математики не в состоянии определить его возраст), но по истечении этого срока, с наступлением ночи Брахмы, он вновь разрушается. Когда же ночь Брахмы подходит к концу, этот мир создается вновь, и в нем действуют те же законы сохранения и разрушения. Если у глупой обусловленной души, принимающей этот временный мир за свое постоянное жилище, осталась хоть крупица разума, она должна попытаться понять причину создания и уничтожения материального мира. Люди, живущие в этом мире и занятые кармической деятельностью, с необычайным воодушевлением создают огромные предприятия, огромные здания, гигантские империи, разветвленные отрасли промышленности и множество других грандиозных вещей из энергии и компонентов, которыми Верховный Господь снабжает их через Своего материального представителя. Пользуясь этими ресурсами и тратя драгоценную энергию, обусловленная душа занимается созидательной деятельностью, чтобы удовлетворить все свои прихоти, но затем ей против воли приходится расстаться со всем, что она создала, и вступить в следующую фазу жизни, чтобы все начать сначала. Чтобы дать глупым обусловленным душам, растрачивающим свою энергию в преходящем материальном мире, хоть какую-то надежду, Господь дает им знание о том, что существует другая, вечная природа, несотворимая и неуничтожимая, и по Его милости обусловленная душа может понять, что ей надлежит делать и как использовать свою драгоценную энергию. Вместо того

чтобы бессмысленно растрачивать свою энергию в материальном мире, который по высшей воле в положенный срок неминуемо будет уничтожен, обусловленная душа должна направить ее на преданное служение Господу и таким образом перенестись в другой, вечный мир, где нет ни рождения, ни смерти, ни творения, ни разрушения, где жизнь вечна, исполнена знания и безграничного блаженства. Итак, временное материальное творение проявляется и уничтожается для того, чтобы обусловленные души, привязанные к временным вещам, могли обрести знание. Этот мир создан для того, чтобы обусловленные души могли осознать себя, а не для того, чтобы они удовлетворяли здесь свои чувства, к чему так стремятся все, кто поглощен кармической деятельностью.

ШБ 2.10.44

*иттхам-бхавена катхито
бхагаван бхагаваттамах
неттхам-бхавена хи парам
драштум арханти сурайах*

иттхам — в таких чертах; *бхавена* — в том, что касается творения и разрушения; *катхитах* — описывается; *бхагаван* — Личность Бога; *бхагаваттамах* — великими трансценденталистами; *на* — не; *иттхам* — в этих; *бхавена* — чертах; *хи* — только; *парам* — самое возвышенное; *драштум* — видеть; *арханти* — заслуживают; *сурайах* — великие преданные.

Так великие трансценденталисты описывают деяния Верховной Личности Бога, но чистые преданные получают право видеть более возвышенные трансцендентные миры, простирающиеся за пределами материальных проявлений.

Комментарий:

Господь не только творит и разрушает материальные проявления, созданные Его разнообразными энергиями. Он больше, чем просто творец и разрушитель, поскольку обладает также *анандой*, потенцией наслаждения. Этот аспект природы Господа способны постичь только Его чистые преданные. Имперсоналист довольствуется постижением всепроникающего влияния Господа. Это называют осознанием Брахмана. Выше имперсоналиста стоит мистик, который видит Господа, пребывающего в его сердце в форме Параматмы (частичного проявления Господа). Однако кроме них есть еще чистые преданные, которые, служа Господу с любовью, находятся в непосредственном контакте с Его энергией наслаждения (*анандой*). В Своей обители на вечных планетах Вайкунтхи Господь всегда окружен Своими спутниками и наслаждается трансцендентным любовным служением Своих чистых преданных в различных трансцендентных *расах*. Поэтому, пока материальное творение существует в проявленном виде, чистые преданные учатся в нем преданному служению Господу и таким образом извлекают из своего пребывания в материальном мире полное благо, подготавливая себя к вступлению в царство Бога. Это подтверждается также в «Бхагавад-гите» (18.55):

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

Те, кто следует путем чистого преданного служения, постигают истинную природу Господа, а постигнув ее, они приступают к служению Господу и получают право вступить в непосредственное общение с Ним в самых разных качествах. Самое близкое и возвышенное общение с Господом возможно на планете Голока Вриндавана, где Господь Кришна наслаждается в обществе *гопи* и Своих любимых животных, коров *сурабхи*. Описание трансцендентного царства Кришны приводится в «Брахма-самхите», которую Господь Шри Чайтанья считал самым авторитетным произведением на эту тему.

*насьа кармани джанмадау
парасьянувидхийате
карттва-пратишедхартхам
майайаропитам хи тат*

на — никогда; *асьа* — творения; *кармани* — в предмете; *джанма-адау* — творение и разрушение; *парасья* — Всевышнего; *анувидхийате* — это так описано; *карттва* — создание; *пратишедха-артхам* — противодействовать; *майайа* — внешней энергией; *аропитам* — проявлено; *хи* — чтобы; *тат* — творец.

Сам Господь не занимается ни творением, ни разрушением материального мира. Когда Веда говорят о Его непосредственном вмешательстве, то делают это, только чтобы опровергнуть представления о том, что творцом является материальная природа.

Комментарий:

О сотворении, поддержании и разрушении материального мира в Ведах говорится следующее: *йато ваимани бхутани джайанте, йена джатани дживанти. йат прайантй абхисамвишанти*, — весь этот мир создается Брахманом, поддерживается Брахманом и после уничтожения погружается в Брахман. Вульгарные материалисты, которые ничего не знают о Брахмане, Параматме и Бхагаване, считают первопричиной материального проявления природу. Такой же точки зрения придерживаются и современные ученые, которые видят в материальной природе изначальную причину всех явлений материального мира. Подобные представления опровергаются во всех произведениях ведического канона. Философия веданты утверждает, что первопричина сотворения, поддержания и разрушения вселенной — это Брахман, а «Шримад-Бхагаватам», являющийся естественным комментарием к философии «Веданты», гласит: *джанмадй асьа йато 'нвайад итараташ чартхешв адхиджнах сварат* и т. д.

Инертная материальная энергия, бесспорно, наделена способностью вступать во взаимодействия, однако она не может выступать в роли активного начала. Поэтому в комментарии к афоризму *джанмадй асья* автор «Шримад-Бхагаватам» употребляет слова *абхиджнах* и *сварат*. Иначе говоря, «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что Верховный Брахман — это не инертная материя, а высшее сознание, обладающее абсолютной независимостью. Таким образом, безжизненная материя не может быть изначальной причиной сотворения, поддержания и разрушения материального мира. При поверхностном рассмотрении причиной творения, поддержания и разрушения кажется материальная природа, однако на самом деле материальную природу приводит в движение и побуждает творить высшее сознающее существо, Личность Бога. Именно Он является рычагом всех процессов творения, поддержания и разрушения в материальном мире. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.10):

*майадхйакшена пракртих
суйате са-чарачарам
хетунанена каунтейа
джагад випаривартате*

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. Представления о том, что причиной созидания, поддержания и разрушения является материальная природа, называют «логикой сосцов на шее козла» (*аджа-гала-стана-нйайа*). В «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнада Кавираджа Госвами описывает эту логику следующим образом (в изложении Его Божественной Милости Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи): «Материальную природу, выступающую в качестве вещественной причины, именуют *прадханой*. Материальную природу

в роли действенной причины называют *майей*, но, поскольку материальная природа — это инертная материя, она не является глубинной причиной творения». Кавираджа Госвами говорит:

*атаэва кршна мула-джагат-карана
пракрти — карана йаичхе аджа-гала-стана*

Ч.-ч., Ади, 5.61

Поскольку Каранарнавамайи Вишну является полной экспансией Кришны, это Он электризует материю и приводит ее в движение. Пример с электризацией достаточно точен. Кусок железа, безусловно, не огонь, но если раскалить его докрасна, он приобретает свойства огня и обжигает так же, как огонь. Материю сравнивают с куском железа, и, когда Вишну бросает на нее Свой взгляд, то есть когда материя попадает в поле влияния Его высшего сознания, она электризуется, или раскаляется докрасна. Только благодаря такой электризации энергия материи начинает проявляться в форме различных действий и противодействий. Таким образом, на самом деле инертная материя не является ни действенной, ни вещественной причиной космического проявления. Как говорит Шри Капиладева:

*йатхолмукад виспхулингад
дхумад вапи сва-самбхават
апй атматвенабхиматад
йатхагних пртхаг улмукат*

Бхаг., 3.28.40

Сам огонь, его пламя, искры и дым суть одно, поскольку пламя, искры и дым порождены огнем, и тем не менее огонь отличен от пламени, пламя — от искр, а искры — от дыма. И в пламени, и в искрах, и в дыму присутствует огонь как таковой, и тем не менее по отношению друг к другу все они занимают различное положение. Космическое проявление сравнивают с дымом, потому

что, когда дым проплывает по небу, он принимает самые разнообразные и причудливые очертания, напоминающие знакомые и незнакомые образы этого мира. Искры сравнивают с живыми существами, а пламя — с материальной природой (*прадханой*). Однако необходимо понять, что и дым, и искры, и пламя способны действовать лишь постольку, поскольку наделены свойствами огня, из которого они изошли. Итак, и материальная природа, и космическое проявление, и живые существа — это не что иное, как различные энергии Господа (огня). Поэтому те, кто считает изначальной причиной космического проявления материальную природу (*пракрити*, источник творения в философии *санкхьи*), пребывают в заблуждении. Материальная природа не существует отдельно от Господа. Таким образом, не принимать во внимание Верховного Господа — причину всех причин — значит следовать логике *аджа-гала-стана-нйайа*, то есть пытаться надоить молоко из сосцов на шее козла. Сосцы на шее козла похожи на вымя, но тот, кто попытается выдоить из них молоко, поставит себя в очень глупое положение.

ШБ 2.10.46

*айам ту брахманах калпах
савикалпа удахртах
видхих садхарано йатра
саргах пракрта-ваикртах*

айам — этот процесс творения и уничтожения; *ту* — но; *брахманах* — Брахмы; *калпах* — один его день; *са-викалпах* — вместе со временем существования вселенных; *удахртах* — иллюстрированный; *видхих* — регулирующие принципы; *садхаранах* — вкратце; *йатра* — там, где; *саргах* — творение; *пракрта* — в том, что касается материальной природы; *ваикртах* — рассеивание.

Описанный здесь вкратце процесс творения и уничтожения является законом, который действует в течение одного дня Брахмы. Тому же закону подчиняется творение махат, в котором рассеивается материальная энергия.

Комментарий:

Существует три типа творения: *маха-кална*, *викална* и *кална*. В *маха-калпу* Господь принимает образ первого воплощения *пуруши* — Каранодакашайи Вишну, в котором сосредоточена вся энергия *махат-таттвы*, а также шестнадцать начал созидающей материи и инструментов созидания. Инструментов созидания насчитывают одиннадцать, а компонентов материи — пять, и все их порождает *махат* — материальное эго. Процесс создания этих элементов Господом Каранодакашайи Вишну называется *маха-кална*. Сотворение Брахмы и рассеивание материальных компонентов творения называют *викалпой*, а созидательную деятельность Брахмы в течение каждого дня его жизни — *калпой*. Поэтому каждый день Брахмы также называют *калпой*. Всего насчитывают тридцать различных *калп*, по числу дней в месяце Брахмы. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (8.17):

сахасра-йуга-парйантам
ахар йад брахmano видух
ратим йуга-сахасрантам
те 'хо-ратра-видо джанам

На высших планетах вселенной (райских планетах) сутки длятся один земной год. Это признают даже современные ученые и подтверждают космонавты. На более высоких планетных системах сутки длятся еще дольше. Цикл из четырех *юг* исчисляется по календарю райских планет и соответствуют двенадцати тысячам лет на этих планетах. Этот цикл называют *дивья-югой*. Тысяча *дивья-юг* составляет один день Брахмы. Процесс творения, происходящий в течение одного дня Брахмы, называют *калпой*, а сотворение самого Брахмы — *викалпой*. Дыхание Маха-Вишну, создающее условия для *викалпы*, известно как *маха-кална*. *Маха-калпы*, *викалпы* и *калпы* повторяются с определенной периодичностью. Ответ Шukaдевы Госвами на связанный с этим вопрос Махараджи Парикшита приводится в Прабхасакханде «Сканда-пураны»:

пратхамах швета-калпаш ча
д्वитийо нила-лохитах
вамадеवास тртийас ту
тато гатхантаро 'парах

рауравах панчамах проктах
шаштхах прана ити смртах
саптамо 'тха брхат-калпах
кандарпо 'штама учйате

сद्यотха навамах калпа
ишано дашамах смртах
дхйана экадашах проктас
татха сарасвато 'парах

трайодаша уданас ту
гарудо 'тха чатурдашах
каурмах панчадашо джнейах
паурнамаси праджапатех

шодашо нарасимхас ту
самадхис ту тато 'парах
агнейо вишнуджах саурах
сома-калпас тато 'парах

двавимшо бхаванах проктах
супуман ити чапарах
ваикунтхаш чарштишас тадвад
вали-калпас тато 'парах

саптавимшо 'тха ваираджо

*гаури-калпас татхапарох
махешварас татха проктас
трипуро йатра гхатитах
питр-калпас татха чанте
йах кухур брахманах смрта*

Ниже приводятся названия тридцати *калп* Брахмы: 1)Швета-калпа, 2)Нилалохита, 3)Вамадева, 4)Гатхантара, 5)Раурава, 6)Прана, 7)Брихат-калпа, 8)Кандарпа, 9)Садьотха, 10)Ишана, 11)Дхьяна, 12)Сарасвата, 13)Удана, 14)Гаруда, 15)Каурма, 16)Нрисимха, 17)Самадхи, 18)Агня, 19)Вишнуджа, 20)Саура, 21)Сома-калпа, 22)Бхавана, 23)Супума, 24)Вайкунтха, 25)Арчиша, 26)Вали-калпа, 27)Вайраджа, 28)Гаури-калпа, 29)Махешвара, 30)Пайтри-калпа.

Здесь перечислены только дни Брахмы, а он живет месяцы и годы, доживая до ста лет, так что можно представить себе, сколько раз вселенная создается заново в одних только *калпах*. А кроме того, существуют еще *викалпы*, порождаемые дыханием Маха-Вишну, о чем сказано в «Брахма-самхите» (*йасйаика-нишвасита-калам атхаваламбйа дживанти лома-виладжа джагад-анда-натхах*). Брахмы живут всего лишь в течение одного вздоха Маха-Вишну. Таким образом, выдохи и вдохи Вишну — это *маха-калпы*, а изначальной причиной всего сущего является Верховная Личность Бога, ибо Он один — владыка всех творений.

ШБ 2.10.47

*париманам ча каласйа
калпа-лакшана-виграхам
йатха пурастад вйакхйасйе
падмам калпам атхо шрну*

париманам — измерение; *ча* — также; *каласйа* — времени; *калпа* — дня Брахмы; *лакшана* — признаки; *виграхам* — форма; *йатха* — так же как; *пурастат* — в дальнейшем; *вйакхйасйе* — будет описано; *падмам* — по

имени Падма; *калпам* — продолжительность дня; *атхо* — таким образом; *шрну* — услышь.

О царь, когда придет срок, я объясню тебе, как измеряют время в его грубом и тонком аспектах, и опишу отличительные признаки того и другого, а сейчас позволь мне приступить к описанию Падма-калпы.

Комментарий:

Текущая *кална* Брахмы носит название Вараха-калпы или Шветавараха-калпы, потому что в начале *калпы*, когда Брахма, родившийся на лотосе, выросшем из живота Вишну, заново создавал вселенную, Господь воплотился в образе Варахи. Поэтому Вараха-калпу называют также Падма-калпой, что подтверждают такие *ачарьи*, как Джива Госвами и Вишванатха Чакраварти Тхакур, соглашаясь в этом с мнением первого комментатора «Шримад-Бхагаватам», Свами Шридхары. Таким образом, разные названия этой *калпы* Брахмы — Вараха-калпа и Падма-калпа — никак не противоречат друг другу.

ШБ 2.10.48

шаунака увача
йад аха но бхаван сута
кшатта бхагаватоттамах
чачара тиртхани бхувас
тйактва бандхун судустйаджан

шаунаках увача — Шри Шаунака Муни сказал; *йат* — как; *аха* — ты сказал; *нах* — нам; *бхаван* — сам; *сута* — о Сута; *кшатта* — Видура; *бхагавата-уттамах* — один из величайших преданных Господа; *чачара* — совершил; *тиртхани* — места паломничества; *бхувах* — на Земле; *тйактва* — оставив; *бандхун* — всех родственников; *су-дустйаджан* — очень трудно отказаться.

Выслушав рассказ Суты Госвами о сотворении вселенной, Шаунака Риши спросил его о Видуре, поскольку ранее Сута Госвами упомянул, что Видура ушел из дома, покинув всех своих родственников, с которыми ему было так нелегко расстаться.

Комментарий:

Риши во главе с Шаунакой хотели узнать, что случилось с Видурой, который, совершая паломничество по святым местам, встретился с Майтреей Риши.

ШБ 2.10.49-50

*кшаттух каушаравес тасйа
самвадо 'адхйатма-самшритах
йад ва са бхагавамс тасмаи
прштас таттвам увача ха*

*брухи нас тад идам саумйа
видурасйа вичештитам
бандху-тйага-нимиттам ча
йатхаивагатаван пунах*

кшаттух — Видуры; *каушаравех* — как и Майтреи; *тасйа* — их; *самвадах* — новости; *адхйатма* — касающиеся трансцендентного знания; *самшритах* — полные; *йат* — которые; *ва* — что-либо еще; *сах* — он; *бхагаван* — Его Милость; *тасмаи* — ему; *прштах* — спрошенный; *таттвам* — истину; *увача* — отвечал; *ха* — в прошлом; *брухи* — пожалуйста, расскажи; *нах* — нам; *тат* — о том; *идам* — здесь; *саумйа* — о благородный; *видурасйа* — Видуры; *вичештитам* — деяния; *бандху-тйага* — отказ от друзей; *нимиттам*

— причина; *ча* — также; *йатха* — как; *эва* — также; *агатаван* — вернулся; *пунах* — снова (домой).

Шаунака Риши сказал: Будь добр, поведай нам, какие вопросы обсуждали Видура и Майтрея, беседуя о трансцендентном. О чем спрашивал Видура и что отвечал ему Майтрея? Расскажи также о причине, по которой Видура порвал отношения с членами своей семьи, и о том, почему он снова вернулся домой. Поведай нам также о том, что делал Видура в местах паломничества.

Комментарий:

Шри Сута Госвами рассказывал о сотворении и разрушении материального мира, но из этого стиха становится ясно, что *риши* во главе с Шаунакой хотели услышать от него о трансцендентном, то есть о предметах более возвышенных, нежели физическая реальность. Всех людей можно разделить на две категории — тех, кто очень привязан к грубому физическому телу и материальному миру, и тех, кто, находясь на более высоком уровне развития, интересуется трансцендентным знанием. И те и другие, то есть и материалисты, и трансценденталисты, смогут найти много полезного для себя на страницах «Шримад-Бхагаватам». Те, кто слушает рассказы о славных деяниях Господа в материальном мире, получают от «Шримад-Бхагаватам» то же благо, что и те, кто слушает повествования о Его деятельности в трансцендентном мире. Материалистов больше интересуют законы природы и механизм их действия. Разные физические эффекты кажутся им чудом, и иногда, очарованные этими чудесами, они забывают о величии Господа. Им следует понять, что материальная энергия, творящая эти чудеса, приводится в движение Господом. Роза, расцветающая в саду, постепенно принимает присущие ей очертания и становится такой прекрасной не просто потому, что подчиняется слепому закону природы, хотя кому-то может показаться, что это так. За этим законом природы стоит совершенное сознание Верховного Господа — в противном случае в мире форм не царила бы такая гармония. С каким бы тщанием и вкусом художник ни изображал розу на холсте, нарисованная им роза по своей красоте не сможет соперничать с настоящей. Что же тогда дает нам основания утверждать, будто красота настоящей розы возникла волею слепого случая, без участия разума? К подобному выводу

может прийти только невежественный человек. Из приведенного выше описания процесса сотворения и уничтожения вселенной становится ясно, что высшее сознание, пронизывающее собой весь этот мир, способно устроить все самым совершенным образом. В этом проявляется вездесущность Верховного Господа. Но находятся люди, которые, хотя и называют себя трансценденталистами, на самом деле еще глупее вульгарных материалистов. Они заявляют, что тоже обладают всепроникающим высшим сознанием, хотя и бессильны доказать это. Подобные глупцы не знают, что происходит у них за стеной, но, несмотря на это, мнят себя обладателями космического, всепроникающего сознания Верховной Личности. Им тоже будет полезно послушать «Шримад-Бхагаватам». Из «Шримад-Бхагаватам» они смогут понять, что одних претензий на обладание высшим сознанием еще не достаточно, чтобы действительно обрести его. Тот, кто претендует на обладание высшим сознанием, должен доказать это в физическом мире. Однако *риши* из Наймишараньи были выше и вульгарных материалистов, и псевдотрансценденталистов, поэтому их интересовали только трансцендентные материи, и им не терпелось услышать о них от подлинного авторитета.

ШБ 2.10.51

*сута увача
раджна парикшита пршто
йад авочан маха-муних
тад во 'бхидхасйе шрнута
раджнах прашнанусаратах*

сутах увача — Шри Сута Госвами ответил; *раджна* — царем; *парикшита* — Парикшитом; *прштах* — спрошенный; *йат* — что; *авочат* — сказал; *маха-муних* — великий мудрец; *тат* — именно это; *вах* — тебе; *абхидхасйе* — я объясню; *шрнута* — пожалуйста, послушай; *раджнах* — царя; *прашна* — вопрос; *анусаратах* — в соответствии.

Шри Сута Госвами сказал: Теперь я расскажу вам, о чем говорил великий мудрец, отвечая на вопросы царя Парикшита. Пожалуйста, внимательно выслушайте все его ответы.

Комментарий:

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.

*ишварах парамах крشناх
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

Так склонимся же перед Верховным Господом, чья рука видна во всем.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к десятой главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «„Бхагаватам“ отвечает на все вопросы».

КОНЕЦ ВТОРОЙ ПЕСНИ

Об авторе

Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада явился в этот мир в 1896 году в Калькутте (Индия). Там же, в Калькутте, в 1922 году он впервые встретился со своим духовным учителем, Шрилой Бхактисиддхантой

Сарасвати Госвами. Бхактисиддханте Сарасвати, выдающемуся религиозному философу и основателю шестидесяти четырех Гаудия-матхов (вайшнавских храмов, монастырей и проповеднических центров), понравился образованный молодой человек, и он убедил его посвятить свою жизнь распространению ведического знания. Так он стал духовным учителем Шрилы Прабхупады, который одиннадцать лет спустя получил от него официальное посвящение в ученики.

При первой же их встрече Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур попросил Шрилу Прабхупаду распространять ведическое знание на английском языке. В последующие годы Шрила Прабхупада участвовал в деятельности Гаудия-матхов, написал комментарий к «Бхагавад-гите», а в 1944 году в одиночку начал выпускать журнал на английском языке под названием «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), выходявший два раза в месяц. В настоящее время журнал «Бэк ту Годхед» продолжают выпускать последователи Шрилы Прабхупады.

В 1950 году Шрила Прабхупада отошел от семейной жизни, приняв *ванапрастху*, чтобы отдавать еще больше времени изучению и написанию духовной литературы. Он поселился в священном городе Вриндаване, где жил в очень скромной обстановке в знаменитом храме Радхи-Дамодары. В течение ряда лет Шрила Прабхупада был полностью поглощен литературными занятиями. В 1959 году он отрекся от мира, приняв *санньясу*. Именно в храме Радхи-Дамодары Шрила Прабхупада начал работу над своим шедевром — многотомным переводом и комментарием к «Шримад-Бхагаватам» («Бхагавата-пуране»), классическому философскому произведению на санскрите, состоящему из восемнадцати тысяч стихов. Там же он написал небольшую книгу «Легкое путешествие на другие планеты».

Опубликовав первые три тома «Шримад-Бхагаватам», Шрила Прабхупада в 1965 году отправился в США, чтобы исполнить миссию, возложенную на него духовным учителем. В последующие годы он выпустил более пятидесяти томов переводов с комментариями и авторитетных изложений индийских классических трудов по философии и религии.

В сентябре 1965 года, когда Шрила Прабхупада на грузовом судне прибыл в Нью-Йорк, он не имел практически никаких средств. Прожив в США почти год и преодолев немало препятствий, он в июле 1966 года основал Международное общество сознания Кришны (ИСККОН). Когда он покинул этот мир (14 ноября 1977 года), общество, основанное им, представляло собой всемирную конфедерацию, состоящую из более чем ста храмов, *ашрамов*, школ, институтов и сельскохозяйственных общин.

В 1972 году он ввел на Западе ведическую систему начального и среднего образования, основав в Далласе *гурукулу*. Впоследствии подобные школы были открыты не только в США, но и в других странах.

Кроме того, Шрила Прабхупада был вдохновителем строительства нескольких больших международных культурных центров в Индии. В Шридхаме Майяпуре (Западная Бенгалия) его последователи возводят духовный город, в центре которого будет возвышаться величественный храм. Осуществление этого грандиозного проекта займет десятки лет. Во Вриндаване построены храм Кришны-Баларамы, гостиница для паломников со всего мира, школа (*гурукула*); там же находится мемориальный комплекс Шрилы Прабхупады (*самадхи* и музей). Крупные храмы и культурные центры ИСККОН есть также в Дели, Мумбай (Бомбее) и многих других городах Индии.

Однако самое важное из того, что Шрила Прабхупада оставил людям, — это его книги. Высоко ценимые учеными за их авторитетность, глубину и ясность изложения, они служат учебниками во многих колледжах и университетах. Его труды переведены более чем на восемьдесят языков. «Бхактиведанта бук траст» (издательство, основанное им в 1972 году) является самым большим издательством в мире, публикующим книги по индийской философии и религии.

Всего за двенадцать лет, невзирая на свой преклонный возраст, Шрила Прабхупада объехал вокруг света четырнадцать раз, читая лекции на всех пяти континентах. Но, несмотря на предельную занятость, он никогда не прекращал писать книги. Произведения Шрилы Прабхупады составляют подлинную энциклопедию ведической философии, религии, литературы и культуры.

Иллюстрации

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

ачарья-основатель Международного общества сознания Кришны

Когда *йогам*-мистикам ценой огромных усилий удастся обуздать чувства, они входят в состояние *йогического* транса, в котором непосредственно созерцают духовный мир, простирающийся за пределами материальной вселенной.

Обратившись к своему отцу, Господу Брахме, Наряда Муни спросил его о том, кто является изначальным творцом вселенной, и тогда Брахма стал рассказывать ему о Верховной Личности Бога, изначальном создателе всего сущего.

В медитации на *вираг-рупу* человек осознаёт, что планеты, моря, горы, реки, птицы, звери, люди, полубоги и всё, что мы видим вокруг, суть различные части формы *вираг* Господа.

Всего на разных планетах вселенной насчитывается 8 400 000 форм жизни, и живое существо беспрестанно переселяется из одного тела в другое в зависимости от того, каких наслаждений ищет.

Глупцы глумятся над Господом, когда Он нисходит в этот мир в образе человека.

Содержанием концепции *вираг-рупы* является гигантская вселенская форма Личности Бога, которая находится внутри вселенной, покрытой семислойной оболочкой материальных элементов.

Пока человек находится в иллюзии и стремится к материальной выгоде, он будет обращаться с просьбами к полубогам в надежде подучить от них блага, которые на самом деле иллюзорны и преходящи.

Верховный Господь вечно обитает на планетах Вайкунтхи, где Его окружают любящие слуги и преданные.

По велению Своего отца Махараджи Дашаратхи Господь Рамачандра в сопровождении жены и младшего брата отправился в изгнание в лес и прожил там четырнадцать лет.

Когда мир изнемогал под игом жестоких царей-*кшатриев*, Господь Кришна и Его первая экспансия, Господь Баларама, воплотились на Земле, дабы явить Свое трансцендентное могущество и облегчить время мира.

Услышав мольбу слона, Верховный Господь понял, что тот попал в страшную беду, и тотчас явился туда на крыльях царя птиц Гаруды, вооруженный Своим диском.

Когда человечество полностью вырождается, Господь приходит в образе Калки и безжалостно уничтожает демонов.

Господь Брахма пребывал в растерянности, не зная, с чего начать сотворение материальной вселенной. Пытаясь выяснить это, он погрузился в медитацию, и звук флейты Кришны вошел в его ухо. Так Брахма получил посвящение от Верховного Господа и стал изначальным духовным учителем вселенной.

Примечания

1

Имеется в виду *махат-таттва* — недифференцированное состояние гун материальной природы. (Примеч. переводчика.)

2

Ноумен — то, что постигается умом или в процессе откровения, в отличие от феномена, воспринимаемого грубыми материальными чувствами. (Примеч. переводчика.)

3

Еще пятьдесят лет назад в индуистском обществе не читали книг, которые не повествуют о деяниях Господа, не ставили пьес и не устраивали праздников, не имеющих отношения к Господу, не проводили церемоний, не связанных с Господом, и не посещали мест, не освященных играми Господа и не считающихся святыми. Поэтому даже простые деревенские жители уже с раннего детства говорили о «Рамаяне» и «Махабхарате», «Гите» и «Бхагаватам». Однако под влиянием века Кали люди опустились до уровня собак и свиней и с трудом зарабатывают себе на кусок хлеба, совершенно забыв о трансцендентном знании.

4

Смысл человеческого существования — зарабатывать ценности. Его называют *артхадам* — «то, что может принести нечто ценное». Что же является величайшей ценностью жизни? Возвращение домой, обратно к Богу, как о том сказано в «Бхагавад-гите» (8.15). Человек должен понять, что вернуться обратно к Богу в его интересах. Осел не знает, что является благом для него, и потому надрывается ради других. Человека, работающего в поте лица только на других и забывающего о собственных потребностях, которые

можно удовлетворить только в человеческой форме жизни, сравнивают с ослом. В «Брахма-вайварта-пуране» сказано:

*ашитим чатураш чаива
лакшамс тан джива-джатишу
бхрамадбхих пурушаих прайам
манушйам джанма-парйайат*

*тад апй абхалатам джатах
тешам атмабхиманинам
вараканам анашритйа
говинда-чарана-двайам*

5

В русской транскрипции — Мухаммед Гури. (Примеч. переводчика.)

6

Суммум бонум — высшее благо (лат.).