«Шримад-Бхагаватам»

Песнь 4 Творение четвертого уровня

Часть 3

Главы 24-31

Перевод и комментарии Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады

Содержание

Предисловие к английскому изданию
От автора
ШБ 4.24: Песнь, пропетая Господом Шивой
ШБ 4.25: Описание качеств царя Пуранджаны
ШБ 4.26: Царь Пуранджана отправляется в лес на охоту, а царица впадает в гнев
ШБ 4.27: Нападение Чандавеги на город царя Пуранджаны и характер Калаканьи
ШБ 4.28: Как Пуранджана в следующей жизни родился женщиной
ШБ 4.29: Беседы Нарады и царя Прачинабархи
ШБ 4.30: Деяния Прачетов
ШБ 4.31: Нарада дает наставления Прачетам
Об авторе
Иллюстрации

Аннотация

«Шримад-Бхагаватам» (в переводе с санскрита — «Всепрекрасное 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 русской транслитерацией, пословным переводом, литературным переводом и комментариями

Его Божественной Милости

А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

ачарьи-основателя Международного общества сознания Кришны

пада шарат-падма-палаша-рочиша
накха-дйубхир но ’нтар-агхам видхунвата
прадаршайа свийам апаста-садхвасам
падам гуро марга-гурус тамо-джушам

(4.24.52)

Предисловие к английскому изданию

«Эта «Бхагавата-пурана" сияет словно солнце. Она взошла 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 Вйасадевой — «литературным воплощением Бога». Составив Веды, Вйасадева 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 Наимишаранйа. 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 Наимишаранйе. 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 Наимишаранйа. 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 абаддхават̄й 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 неправедной 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 4.24: Песнь, пропетая Господом Шивой

ШБ 4.24.1

маитрейа увача
виджиташво 'дхираджасит
пртху-путрах пртху-шравах
йавийобхйо 'дадат каштха
бхратрбхйо бхратр-ватсалах

маитрейах увача — Майтрея продолжал говорить; *виджиташвах* — по имени Виджиташва; *адхираджа* — императором; *асит* — стал; *пртху-путрах* — сын Махараджи Притху; *пртху-шравах* — великих деяний; *йавийобхйах* — младшим братьям; *ададат* — предложил; *каштхах* — разные стороны света; *бхратрбхйах* — братьям; *бхратр-ватсалах* — из любви к своим братьям.

Великий мудрец Майтрея продолжал: Виджиташва, старший сын Махараджи Притху, столь же прославленный, как его отец, стал императором всего мира и из любви к своим младшим братьям сделал их правителями разных сторон света.

Комментарий:

В предыдущей главе великий мудрец Майтрея поведал Видуре о жизни и замечательных качествах Махараджи Притху, а теперь он начинает рассказывать о его сыновьях и внуках, продолжателях династии Притху. После смерти Махараджи Притху императором стал его старший сын Виджиташва. Царь Виджиташва очень любил своих младших братьев и хотел, чтобы каждый из них правил одной из сторон света. С незапамятных времен повелось, что после смерти царя престол переходит к его старшему сыну. Когда власть над Землей перешла к Пандавам, Махараджа Юдхиштхира, старший сын царя Панду, стал императором, а его младшие братья помогали ему. Точно так же царь Виджиташва назначил своих младших братьев правителями разных сторон света.

ШБ 4.24.2

харйакшайадишат прачим
дхумракешайа дакшинам
пратичим врка-самджнайа
турйам дравинасе вибхух

харйакшайа — Харьякше; *адишат* — передал; *прачим* — восточную; *дхумракешайа* — Дхумракеше; *дакшинам* — южную сторону; *пратичим* — западную сторону; *врка-самджнайа* — своему брату по имени Врика; *турйам* — северную сторону; *дравинасе* — другому брату, которого звали Дравиной; *вибхух* — повелитель.

Восточную часть мира Махараджа Виджиташва отдал во владение своему брату Харьякше, южную — Дхумракеше, западную — Врике, а северную — Дравине.

ШБ 4.24.3

антардхана-гатим шакрал
лабдхвантардхана-самджнитах
апатйа-трайам адхатта
шикхандинйам сусамматам

антардхана — исчезновения; *гатим* — достижение; *шакрат* — от царя Индры; *лабдхва* — получив; *антардхана* — по имени; *самджнитах* — названного так; *апатйа* — детей; *трайам* — троих; *адхатта* — зачал; *шикхандинйам* — во чреве своей жены Шикхандини; *су-самматам* — одобренных всеми.

Некогда Махараджа Виджиташва сумел угодить Индре, царю небес, за что получил от него имя Антардхана. Его жена, которую звали Шикхандини, родила ему трех замечательных сыновей.

Комментарий:

Махараджу Виджиташву величали Антардханой, что значит «исчезновение». Он получил это имя от Индры после того, как Индра украл с арены жертвоприношения коня Махараджи Притху. Когда Индра похищал коня, его не видел никто, кроме Виджиташвы, сына Махараджи Притху. Но, несмотря на это, Виджиташва не стал нападать на Индру. Это свидетельствует о том, что Махараджа Виджиташва знал, кому следует оказывать почтение. Хотя Индра похитил коня, который принадлежал его отцу, Виджиташве было хорошо известно, что Индра — не простой вор. Из уважения к Индре, великому и могущественному полубогу, слуге Верховной Личности Бога, Виджиташва простил его, несмотря на то что Индра совершил неблаговидный поступок, поэтому Индра остался очень доволен Виджиташвой. Полубоги обладают чудесной способностью при желании делаться невидимыми, и Индра, очень довольный Виджиташвой, наделил его этим мистическим даром. С тех пор Виджиташву стали называть Антардханой.

ШБ 4.24.4

паваках павамана̄ш ча
шучир итй агнайах пура
васиштха-шапад утпаннах
пунар йога-гатим гатах

паваках — по имени Павака; *павамана̄х* — по имени Павамана; *ча* — также; *шучих* — по имени Шучи; *ити* — так; *агнайах* — боги огня; *пура* — прежде; *васиштха* — великим мудрецом Васиштхой; *шапат* — про́клятые; *утпаннах* — теперь родились в таком облике; *пунах* — опять; *йога-гатим* — цели занятий мистической йогой; *гатах* — достигли.

Трех сыновей Махараджи Антардханы звали Павака, Павамана и Шучи. Некогда они были богами огня, но, проклятые великим мудрецом Васиштхой, стали сыновьями Махараджи Антардханы. Поэтому неудивительно, что они были такими же могущественными, как повелители огненной стихии. Достигнув совершенства в мистической йоге, они вновь стали богами огня.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (6.41 – 43) говорится, что человек, прекративший заниматься *йогой,* после смерти попадает на райские планеты и, изведав там всевозможные материальные наслаждения, вновь рождается на Земле в очень богатой семье или в семье *брахмана*. Иначе говоря, полубоги, лишившись своего места на райских планетах, рождаются на Земле детьми богатых и благочестивых родителей. В таких семьях живое существо получает возможность развить в себе сознание Кришны и тем самым достичь любой цели. Сыновья Махараджи Антардханы прежде были полубогами, повелителями стихии огня. Прожив жизнь на Земле, они вновь стали богами огня и благодаря своим мистическим способностям вернулись на райские планеты.

ШБ 4.24.5

антардхано набхасватйам
хавирдханам авиндата
йа индрам ашва-хартарам
видван апи на джагхниван

антардханах — царь по имени Антардхана; *набхасватйам* — в своей жене Набхасвати; *хавирдханам* — по имени Хавирдхана; *авиндата* — получил; *йах* — который; *индрам* — царя Индру; *ашва-хартарам* — похищавшего коня его отца; *видван апи* — хотя он знал это; *на джагхниван* — не убил.

У Махараджи Антардханы была другая жена по имени Набхасвати. Она подарила ему сына, которого нарекли Хавирдханой. Махараджа Антардхана был очень великодушным и потому не стал убивать Индру, когда тот уносил коня, которого отец Антардханы собирался принести в жертву.

Комментарий:

Из различных писаний и Пуран известно, что Индра, владыка рая, был искусным вором и похитителем чужих жен. Сделавшись невидимым, он мог украсть все что угодно или похитить чью угодно жену и остаться незамеченным. Некогда, пользуясь своим умением делаться невидимкой, он овладел женой Гаутамы Муни, и точно так же, став невидимым, он украл коня у Махараджи Притху. В человеческом обществе подобные поступки считаются безнравственными, но это еще не значит, что, совершив их, полубог Индра потерял свое высокое положение. Антардхана видел, что царь Индра крадет у его отца коня, но не убил Индру, так как знал, что, когда человек или полубог, наделенный необыкновенным могуществом, совершает неблаговидные поступки, этому не следует придавать значение. В «Бхагавад-гите» (9.30) очень определенно сказано:

апи чет судурачаро
бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва са мантавйах
самйаг вйавасито хи сах

Господь говорит, что человека, непоколебимо преданного Господу, даже если он совершит предосудительный поступок, все равно следует считать *садху,* праведником, за его преданность Господу. Преданные Господа никогда не грешат умышленно, но порой из-за дурных привычек, приобретенных в прошлом, они могут совершить неблаговидный поступок. Однако этим поступкам не нужно придавать большое значение, поскольку преданные Господа, где бы они ни жили — на райских планетах или на Земле, — наделены огромным могуществом. Если случайно они совершают какой-нибудь греховный поступок, мы не должны обращать на это внимание.

ШБ 4.24.6

раджнам врттим карадана
данда-шулкади-дарунам
манйамано диргха-саттра
вйаджена висасарджа ха

раджнам — царей; *врттим* — источник средств к существованию; *кара* — налогов; *адана* — взимание; *данда* — наказание; *шулка* — штрафы; *ади* — и тому подобное; *дарунам* — очень суровые; *манйаманах* — думая таким образом; *диргха* — длительное; *саттра* — жертвоприношение; *вйаджена* — под предлогом; *висасарджа* — оставил; *ха* — в прошлом.

Всякий раз, когда Антардхане, верховному правителю, приходилось взимать налоги, наказывать своих подданных или налагать на них высокие штрафы, он делал это против воли. Это послужило причиной того, что он сложил с себя царские обязанности и стал совершать жертвоприношения.

Комментарий:

Из этого стиха явствует, что царю во имя долга порой приходится действовать наперекор своим желаниям. Например, у Арджуны не было ни малейшего желания вступать в сражение: никто не захочет сражаться со своими родными и близкими и убивать их. Тем не менее *кшатриям* нередко приходилось, исполняя свой долг, делать то, чего они не хотели. Махарадже Антардхане не нравилось взимать налоги или наказывать своих подданных, преступавших закон, поэтому он объявил, что хочет все свое время посвятить совершению жертвоприношений, и совсем молодым сложил с себя царские обязанности.

ШБ 4.24.7

татрапи хамсам пурушам
параматманам атма-дрк
йаджамс тал-локатам апа
кушалена самадхина

татра апи — несмотря на свое занятие; *хамсам* — тот, кто рассеивает печали своих родных и близких; *пурушам* — Верховной Личности; *парама-атманам* — возлюбленной Сверхдуше; *атма-дрк* — тот, кто видел или осознал свою истинную природу; *йаджан* — поклоняясь; *тат-локатам* — достиг той же планеты; *апа* — достиг; *кушалена* — без труда; *самадхина* — всегда находясь в экстазе.

Хотя Махараджа Антардхана совершал жертвоприношения, он был осознавшей себя душой и потому использовал свой недюжинный разум в преданном служении Господу, который избавляет Своих преданных от всех страхов. Таким образом, Махараджа Антардхана всегда поклонялся Верховному Господу, постоянно пребывая в экстазе, и потому без труда достиг обители Господа.

Комментарий:

Как правило, жертвоприношения совершают те, кто хочет наслаждаться плодами своего труда. Поэтому в данном стихе подчеркивается *(татрапи),* что, хотя Махараджа Антардхана и совершал жертвоприношения, его главным занятием было преданное служение — *шраванам* и *киртанам.* Иными словами, он проводил традиционные жертвоприношения, пользуясь методом *санкиртана-ягьи,* который заключается в следующем:

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

Бхаг., 7.5.23

Преданное служение называют *киртана-ягьей,* и человек, совершающий *санкиртана-ягью,* быстро попадает на ту планету, где обитает Верховный Господь. Попасть на планету Верховного Господа и жить вместе с Ним — значит получить освобождение, называемое *салокья-мукти*.

ШБ 4.24.8

хавирдханад дхавирдхани
видурасута шат сутан
бархишадам гайам шуклам
кршнам сатйам джитавратам

хавирдханат — от Хавирдханы; *хавирдхани* — имя жены Хавирдханы; *видура* — о Видура; *асута* — родила; *шат* — шестерых; *сутан* — сыновей; *бархишадам* — по имени Бархишат; *гайам* — по имени Гая; *шуклам* — по имени Шукла; *кршнам* — по имени Кришна; *сатйам* — по имени Сатья; *джитавратам* — по имени Джитаврата.

У Хавирдханы, сына Махараджи Антардханы, была жена по имени Хавирдхани, которая родила ему шестерых сыновей: Бархишата, Гаю, Шуклу, Кришну, Сатью и Джитаврату.

ШБ 4.24.9

бархишат сумаха-бхаго
хавирдханих праджапатих
крийа-кандешу нишнато
йогешу ча курудваха

бархишат — по имени Бархишат; *су-маха-бхагах* — очень удачливый; *хавирдханих* — по имени Хавирдхани; *праджа-патих* — пост Праджапати; *крийа-кандешу* — связанных с кармической деятельностью; *нишнатах* — погруженный; *йогешу* — в занятия мистической йогой; *ча* — также; *куру-удваха* — о лучший из Куру (Видура).

Великий мудрец Майтрея продолжал: Дорогой Видура, необыкновенно могущественный Бархишат, сын Хавирдханы, знал, как нужно совершать различные жертвоприношения для достижения тех или иных материальных целей, и в совершенстве овладел методом мистической йоги. За его выдающиеся качества его стали называть Праджапати.

Комментарий:

На заре творения во вселенной было не так много живых существ, поэтому самые могущественные люди и полубоги были произведены в Праджапати и им было поручено зачинать детей и увеличивать численность населения вселенной. Титул Праджапати носили Брахма, Дакша, Ману и многие другие. К их числу также принадлежал и Бархишат, сын Хавирдханы.

ШБ 4.24.10

йасйедам дева-йаджанам
ануйаджнам витанватах
прачинаграих кушаир асид
астртам васудха-талам

йасйа — чье; *идам* — это; *дева-йаджанам* — удовлетворяя полубогов жертвоприношениями; *ануйаджнам* — проводя одно жертвоприношение за другим; *витанватах* — выполняя; *прачина-аграих* — кладя траву куша так, чтобы ее стебли были обращены на восток; *кушаих* — трава куша; *асит* — оставаясь; *астртам* — рассыпанной; *васудха-талам* — по всей поверхности земного шара.

Махараджа Бархишат совершил множество жертвоприношений повсюду в мире и устлал всю поверхность земного шара травой куша, кончики которой были обращены на восток.

Комментарий:

Как было сказано в предыдущем стихе *(крийа-кандешу нишнатах),* Махараджа Бархишат был целиком поглощен материальной деятельностью и для достижения своих целей совершил великое множество жертвоприношений. Это значит, что стоило ему завершить одну *ягью,* как совсем рядом он начинал следующую. Точно так же сейчас необходимо по всему миру совершать *санкиртана-ягью*. Участники Движения сознания Кришны проводят *санкиртана-ягью* в самых разных уголках земли, и мы видим, что, где бы мы ни проводили *санкиртана-ягью,* на нее собираются тысячи людей и все они, иногда даже не подозревая об этом, получают огромное благо. Наш долг — продолжать нести это благо людям во всех уголках мира. Преданные из Движения сознания Кришны должны проводить одну *санкиртана-ягью* за другой, чтобы каждый человек шутя или всерьез повторял Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Очищая сердца людей, эти звуки несут им великое благо. Святое имя Господа *(харер нама)* столь могущественно, что, как бы ни произносил его человек, шутя или всерьез, трансцендентные звуки

святого имени окажут на него воздействие. В настоящее время невозможно всюду проводить *ягьи* по примеру Махараджи Бархишата, но каждому вполне по силам совершать *санкиртана-ягью,* которая не требует никаких затрат. Где бы ни находился человек, он может повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если звуки *мантры* Харе Кришна затопят весь мир, все люди станут очень счастливы.

ШБ 4.24.11

самудрим девадевоктам
упайеме шатадрутим
йам викшйа чару-сарвангим
кишорим суштхв-аланкртам
парикрамантим удвахе
чакаме ’гних шуким ива

самудрим — на дочери океана; *дева-дева-уктам* — по совету повелителя полубогов, Господа Брахмы; *упайеме* — женился; *шатадрутим* — по имени Шатадрути; *йам* — которую; *викшйа* — видя; *чару* — очень привлекательные; *сарва-ангим* — все черты; *кишорим* — юную; *суштху* — богато; *аланкртам* — убранную украшениями; *парикрамантим* — обходящей вокруг; *удвахе* — во время свадебной церемонии; *чакаме* — привлекшись; *агних* — бог огня; *шуким* — к Шуки; *ива* — как.

Повелитель полубогов, Господь Брахма, велел Махарадже Бархишату (которого я буду называть Прачинабархи) жениться на дочери океана, Шатадрути. Она была совсем юной и очень красивой. Когда Шатадрути, облаченная в роскошные одежды, вышла на площадку, где проводился свадебный обряд, и стала обходить вокруг жениха, Агни, бог огня, плененный ее красотой, возжелал близости с ней, так же как до этого он хотел наслаждаться обществом Шуки.

Комментарий:

Особенно важным в этом стихе является слово *сушткв-аланкртам*. В ведическом обществе новобрачную облачают в дорогое и очень красивое сари и надевают на нее драгоценные украшения. Во время свадебной церемонии невеста семь раз обходит вокруг жениха, после этого они смотрят друг на друга, и между ними возникает привязанность на всю жизнь. Жених видит, как прекрасна его невеста, и его привязанность к ней становится сильной и глубокой. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что мужчины и женщины испытывают естественное влечение друг к другу, а когда они соединяются в браке, это влечение становится еще сильнее. Привязанность побуждает молодого мужа стараться обзавестись хорошим домом с участком плодородной земли. После этого у них рождаются дети, появляются друзья и собственность. Так мужчина оказывается во власти материальных представлений о жизни и думает: «Все это принадлежит мне» и «Все это — результат моего труда». Тем самым он только глубже погружается в иллюзию материального существования.

Следует обратить внимание также на употребленные здесь слова *шуким ива:* когда Шатадрути обходила вокруг Прачинабархи, своего жениха, Агни, бог огня, был очарован ее красотой так же, как в свое время он был пленен красотой Шуки, жены Саптарши. Давным-давно, когда Агни присутствовал на собрании Саптарши, его привлекла красота Шуки, которая так же обходила вокруг своего жениха. Тогда жена Агни, Сваха, приняла облик Шуки и соединилась с Агни. Не только Агни, бог огня, но и царь небес Индра, а иногда даже Господь Брахма и Господь Шива — необыкновенно могущественные полубоги — могут оказаться во власти вожделения. Половое влечение в живых существах настолько сильно, что является основной движущей силой материального мира. Именно оно удерживает живое существо в материальном мире и заставляет его менять одно материальное тело на другое. Более подробно о природе полового влечения рассказывается в следующем стихе.

ШБ 4.24.12

вибудхасура-гандхарва
муни-сиддха-нарорагах
виджитах сурйайа дикшу

кванайантйаива нупураих

вибудха — ученые; *асура* — демоны; *гандхарва* — жители Гандхарвалоки; *муни* — великие мудрецы; *сиддха* — жители Сиддхалоки; *нара* — обитатели планет типа Земли; *урагах* — жители Нагалоки; *виджитах* — очарованные; *сурйайа* — новобрачной; *дикшу* — во все стороны света; *кванайантйа* — звоном; *эва* — только; *нупураих* — колокольчиков на ее ногах.

Звон колокольчиков на ногах Шатадрути во время ее свадебного обряда заворожил демонов, обитателей Гандхарвалоки, великих мудрецов, обитателей Сиддхалоки, а также жителей планет, населенных людьми, и Нагалоки, несмотря на то что все они были очень возвышенными личностями.

Комментарий:

Как правило, женщина становится еще красивее после того, как, в юности выйдя замуж, родит ребенка. Дать жизнь ребенку — естественное предназначение женщины, поэтому чем больше у нее рождается детей, тем красивее она становится. Но Шатадрути уже во время свадебной церемонии была так прекрасна, что пленила всю вселенную. Одним звоном своих колокольчиков она покорила мудрых и возвышенных полубогов. Это значит, что полубоги хотели созерцать ее красоту, но не могли увидеть ее тело, так как оно было скрыто одеждами и украшениями. Их взорам были доступны лишь стопы Шатадрути, поэтому их привлекли колокольчики на ее лодыжках, которые нежно позванивали при каждом шаге. Иными словами, чтобы влюбиться в Шатадрути, полубогам достаточно было услышать звон колокольчиков на ее ногах. Им не нужно было даже видеть красоту всего ее тела. Порой, чтобы оказаться во власти вожделения, мужчине достаточно услышать звон браслетов на руках женщины или колокольчиков на ее лодыжках, а то и просто увидеть сари. Поэтому женщину считают олицетворением *майи*. Вишвамитра Муни сидел, погруженный в йогический транс, глаза его были закрыты, но стоило ему услышать звон браслетов на руках Менаки, и его трансцендентной медитации пришел конец. Так Вишвамитра Муни пал жертвой чар Менаки и стал отцом девочки, которая прославилась в мире под именем Шакунталы. Таким образом, спастись от

женских чар не может никто, даже великие полубоги и обитатели высших планет. Устоять против них может только преданный Господа, плененный Кришной. Того, кто испытывает влечение к Кришне, не может привлечь иллюзорная энергия этого мира.

ШБ 4.24.13

прачинабархишах путрах
шатадрутйам дашабхаван
тулйа-нама-вратах сарве
дхарма-снатах прачетасах

прачинабархишах — царя Прачинабархи; *путрах* — сыновья; *шатадрутйам* — во чреве Шатадрути; *даша* — десять; *абхаван* — появились; *тулйа* — одинаково; *нама* — имя; *вратах* — обет; *сарве* — все; *дхарма* — благочестие; *снатах* — полностью поглощенные; *прачетасах* — всех их называли Прачетами.

Царь Прачинабархи зачал во чреве Шатадрути десятерых сыновей. Их называли Прачетами, и все они были очень благочестивы.

Комментарий:

Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово *дхарма-снатах,* указывающее на то, что все десять сыновей царя Прачинабархи были целиком поглощены духовной практикой. Кроме того, они были от природы наделены всеми добродетелями. Человек достигает совершенства, когда он неукоснительно следует религиозным принципам, исполняет все обеты, связанные с преданным служением, обладает совершенным знанием, безупречным поведением и т. д. Все Прачеты находились на одной ступени совершенства.

ШБ 4.24.14

питрадиштах праджа-сарге
тапасе ’рнавам авишан
даша-варша-сахасрани
тапасарчамс тапас-патим

питра — от отца; *адиштах* — получив распоряжение; *праджа-сарге* — касающееся зачатия детей; *тапасе* — чтобы совершать аскезы; *арнавам* — в океан; *авишан* — вошли; *даша-варша* — десять лет; *сахасрани* — такие тысячи; *тапаса* — своими аскезами; *арчан* — поклонялись; *тапах* — аскез; *патим* — повелителю.

Получив от своего отца указание жениться и произвести на свет потомство, Прачеты погрузились в океанские глубины, где на протяжении десяти тысяч лет совершали суровые аскезы. Так они поклонялись владыке всех аскез, Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Обычно великие мудрецы и аскеты, спасаясь от мирской суеты, уходят в Гималаи. Но Прачеты, сыновья Прачинабархи, как явствует из этого стиха, в поисках уединенного места для совершения аскез погрузились в океанские глубины. Они совершали аскезы на протяжении десяти тысяч лет, из чего можно заключить, что они жили в Сатья-югу, когда продолжительность жизни людей составляла сто тысяч лет. Существенно также, что, совершая аскезы, Прачеты поклонялись владыке аскез, Шри Кришне, Верховной Личности Бога. Тому, кто с помощью аскез хочет достичь высшей цели жизни, необходимо снискать милость Верховной Личности Бога. Если же человек добился благосклонности Верховного Господа, это значит, что он уже совершил все аскезы и достиг цели, ради которой их совершают. С другой стороны, если человек не достиг совершенства в преданном служении Господу, все его аскезы были напрасными, так как без милости Верховного Господа невозможно достичь высшей цели, ради которой они совершаются. В «Бхагавад-гите» (5.29) сказано, что владыкой всех аскез и жертвоприношений является Господь Шри

Кришна: *бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам.* Иначе говоря, результат любых аскез посылает человеку Господь Кришна.

В «Шримад-Бхагаватам» (3.33.7) сказано:

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

Человек, повторяющий святые имена Господа, даже если он родился в семье *чандалов,* то есть происходит из самых низких слоев общества, достоин славы, так как повторять святые имена Господа способен только тот, кто в прошлой жизни уже совершил все аскезы. По милости Господа Чайтаньи любой человек, повторяющий *маха-мантру* (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), может подняться на высшую ступень совершенства, которой в былые времена достигали те, кто на протяжении десяти тысяч лет совершал аскезы в океанских глубинах. Возможность повторять *мантру* Харе Кришна — это великая привилегия, которую получили падшие люди века Кали, и, если человек не пользуется этой возможностью, значит, он целиком находится во власти иллюзорной энергии Господа.

ШБ 4.24.15

йад уктам патхи дрштена
гиришена прасидата
тад дхйайанто джапанташ ча
пуджайанташ ча самйатах

йат — это; *уктам* — сказал; *патхи* — на пути; *дрштена* — во время встречи; *гиришена* — Господь Шива; *прасидата* — очень довольный; *тат* — это; *дхйайантах* — медитируя; *джапантах ча* — а также повторяя; *пуджайантах ча* — и поклоняясь; *самйатах* — безупречно владея собой.

После того как сыновья Прачинабархи ушли из дома, чтобы совершать аскезы, они повстречались с Господом Шивой, который оказал Прачетам великую милость, открыв им Абсолютную Истину. После этой встречи сыновья Прачинабархи постоянно размышляли о его наставлениях, повторяли их и благоговейно поклонялись им.

Комментарий:

Хорошо известно, что совершать аскезы или заниматься любым другим видом преданного служения нужно под руководством духовного учителя. В этом стихе прямо говорится, что сыновьям Махараджи Прачинабархи посчастливилось встретить на своем пути Господа Шиву, который оказал им великую милость, объяснив смысл совершения аскез. По сути дела, Господь Шива стал духовным учителем десяти сыновей Прачинабархи, а его ученики, в свою очередь, настолько серьезно отнеслись к указаниям учителя, что, просто размышляя о них *(дхйайантах),* достигли совершенства. В этом заключается секрет успеха. Получив духовное посвящение и выслушав указания духовного учителя, ученик должен отбросить все сомнения и размышлять над тем, как выполнить эти указания, не отвлекаясь ни на что другое. То же самое утверждает и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который в комментарии к одному из стихов «Бхагавад-гиты» (*вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана,* Б.-г., 2.41) говорит, что указания духовного учителя должны стать целью и смыслом жизни ученика. Он не должен думать о том, вернется ли он домой, к Богу, его первоочередной долг — выполнить указания своего *гуру*. Поэтому ученик должен постоянно медитировать на указания духовного учителя, и тогда его медитация будет совершенной. Ученик должен не только думать об указаниях духовного учителя, но и искать способы и средства, с помощью которых он сможет исполнить их, поклоняясь таким образом словам своего *гуру*.

ШБ 4.24.16

видура увача
прачетасам гиритрена

йатхасит патхи сангамах
йад утаха харах притас
тан но брахман вадартхават

видурах увача — Видура спросил; *прачетасам* — всех Прачетов; *гиритрена* — Господом Шивой; *йатха* — как; *асит* — это было; *патхи* — на дороге; *сангамах* — встреча; *йат* — который; *ута аха* — сказал; *харах* — Господь Шива; *притах* — довольный; *тат* — это; *нах* — нам; *брахман* — о великий брахман; *вада* — расскажи; *артха-ват* — с ясным смыслом.

Видура спросил Майтрею: Дорогой брахман, как случилось, что Прачеты встретили на своем пути Господа Шиву? Расскажи мне, как произошла эта встреча, чем Прачеты угодили Господу Шиве и какие он дал им наставления. Такие беседы всегда исполнены глубокого смысла, поэтому я прошу тебя оказать мне милость и подробно пересказать их.

Комментарий:

Каждый человек должен стремиться узнать содержание бесед Господа с Его преданными или бесед возвышенных преданных между собой. Так, когда Сута Госвами рассказывал великим мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, «Шримад-Бхагаватам», мудрецы попросили его рассказать им о беседе Махараджи Парикшита с Шукадевой Госвами, полагая, что эта беседа была не менее значительной, чем беседа Господа Кришны с Арджуной. Люди, стремящиеся обрести совершенное знание, по сей день с большим желанием изучают «Бхагавад-гиту», и точно так же Видура горел желанием услышать рассказ великого мудреца Майтреи о беседе Господа Шивы с Прачетами.

ШБ 4.24.17

сангамах кхалу випрарше
шивенеха шариринам
дурлабхо мунайо дадхйур
асангад йам абхипситам

сангамах — общение; *кхалу* — несомненно; *випра-рше* — о лучший из брахманов; *шивена* — вместе с Господом Шивой; *иха* — в этом мире; *шариринам* — те, кто оказался в клетке материального тела; *дурлабхах* — очень редко; *мунайах* — великие мудрецы; *дадхйух* — занимались медитацией; *асангат* — ни к чему другому не привязанные; *йам* — на которого; *абхипситам* — желая.

Великий мудрец Видура продолжал: О лучший из брахманов, живым существам, заключенным в материальное тело, очень трудно встретиться с Господом Шивой. Этой чести не удостаиваются даже великие мудрецы, свободные от материальных привязанностей, несмотря на то что они постоянно занимаются медитацией, надеясь увидеть Господа Шиву.

Комментарий:

Господь Шива никогда не появляется в материальном мире без особой причины, поэтому обыкновенному человеку очень трудно встретиться с ним. Господь Шива нисходит на землю только в тех случаях, когда получает указание Верховной Личности Бога. Так, в «Падма-пуране» говорится, что в век Кали Господь Шива приходит на землю в облике *брахмана,* чтобы проповедовать философию *майявады,* которая представляет собой разновидность буддизма. В «Падма-пуране» сказано:

майавадам асач-чхастрам
праччханнам бауддхам учйате
майаива вихитам деви
калау брахмана-муртина

В беседе с Парвати-деви Господь Шива предсказал, что придет на землю в облике *санньяси-брахмана,* чтобы проповедовать философию *майявады* и таким образом искоренить буддизм. Этим *санньяси* был Шрипада Шанкарачарья. Чтобы преодолеть последствия проповеди буддизма и распространить философию Веданты, Шрипаде Шанкарачарье пришлось пойти на определенный компромисс с философией буддизма, поэтому он, в

соответствии с требованиями времени, проповедовал философию монизма. Никаких других причин для того, чтобы проповедовать философию *майявады,* у него не было. В настоящее время нет необходимости ни в *майяваде,* ни в буддизме, поэтому Господь Чайтанья отверг и то, и другое. Движение сознания Кришны распространяет философию Господа Чайтаньи, борясь против обеих разновидностей философии *майявады*. Строго говоря, и буддистская философия, и учение Шанкары суть разные формы философии *майявады,* которая в основе своей материалистична. Ни одна из этих философий не обладает духовной ценностью. Только приняв философию «Бхагавад-гиты», высшим проявлением которой является преданность Верховной Личности Бога, человек сможет достичь духовного уровня. Обычно люди поклоняются Господу Шиве в надежде получить от него те или иные материальные блага, и, хотя они не встречаются с ним лично, поклоняясь ему, они, как правило, становятся очень богатыми.

ШБ 4.24.18

атмарамо ’пи йас тв асйа
лока-калпасйа радхасе
шактйа йукто вичарати
гхорайа бхагаван бхавах

атма-арамах — самодостаточен; *апи* — хотя он; *йах* — тот, кто; *ту* — но; *асйа* — этот; *лока* — материальный мир; *калпасйа* — когда перешел в проявленное состояние; *радхасе* — чтобы поддержать его существование; *шактйа* — энергии; *йуктах* — занятый; *вичарати* — он действует; *гхорайа* — грозные; *бхагаван* — Его Милость; *бхавах* — Шива.

Господь Шива, самый могущественный из полубогов, которого превосходит лишь Господь Вишну, является самодостаточным. Ему самому в материальном мире ничего не нужно, но на благо тех, кто живет в этом мире, он неустанно трудится здесь, и его повсюду сопровождают его грозные энергии — богиня Кали и богиня Дурга.

Комментарий:

Господь Шива — величайший преданный Верховной Личности Бога. Его считают лучшим из вайшнавов *(ваишнаванам йатха шамбхух).* Поэтому у Господа Шивы есть своя *сампрадая,* основанная им цепь ученической преемственности, которая называется Рудра-сампрадаей и относится к числу вайшнавских *сампрадай*. Подобно тому как Брахма-сампрадая ведет начало от Господа Брахмы, у истоков Рудра-сампрадаи стоит Господь Шива. Господь Шива является одним из двенадцати *махаджан* (великих личностей), список которых приводится в «Шримад-Бхагаватам» (6.3.20):

свайамбхур нарадах шамбхух
кумарах капило манух
прахладо джанако бхишмо
балир ваийасакир вайам

В этом стихе перечислены двенадцать великих авторитетов, великих проповедников сознания Бога. Шамбху — это имя Господа Шивы. Цепь ученической преемственности, ведущую начало от Господа Шивы, называют также *сампрадаей* Вишнусвами, а в наше время *сампрадая* Вишнусвами известна под именем Валлабха-сампрадаи, подобно тому как нынешняя Брахма-сампрадая называется Мадхва-гаудия-сампрадаей. Господь Шива воплотился на земле в облике Шанкарачарьи, чтобы проповедовать философию *майявады,* однако ближе к концу своих игр в этом мире он стал проповедовать вайшнавскую философию: *бхаджа говиндам бхаджа говиндам бхаджа говиндам мудха-мате*. В этом стихе он трижды подчеркивает необходимость поклоняться Господу Кришне, Говинде, и открыто предупреждает своих последователей о том, что жонглирование словами и грамматические головоломки не помогут им обрести освобождение, *мукти*. Тот, кто действительно хочет получить *мукти,* должен поклоняться Господу Кришне. Таково последнее наставление Шрипады Шанкарачарьи.

В этом стихе говорится о том, что Господа Шиву всегда сопровождает его материальная энергия *(шактйагхорайа)*. Материальная энергия — богиня Дурга, или богиня Кали — всегда находится в подчинении у Господа Шивы. Богини Кали и Дурга служат ему, убивая *асуров,* демонов. Иногда Кали приходит в такую ярость, что начинает убивать всех *асуров* без разбора. На

одном из самых известных изображений богини Кали ее шею украшает гирлянда из голов *асуров,* в левой руке богиня держит отрубленную голову, а в правой — огромную *кадгу,* секиру, которой она убивает *асуров*. Великие войны символизируют деятельность Кали, уничтожающей *асуров,* и в действительности эти войны — дело ее рук.

сришти-стхити-пралайа-садхана-шактир эка

Б.-с., 5.44

Пытаясь умилостивить богиню Кали, или Дургу, *асуры* поклоняются ей, совершая пышные обряды, но, когда деятельность *асуров* переходит границы допустимого, терпение богини Кали иссякает и она начинает убивать их без разбора. Не зная тайны энергии Господа Шивы, *асуры* предпочитают поклоняться богине Кали (Дурге) или Господу Шиве в надежде получить от них материальные блага. Как сказано в «Бхагавад-гите» (7.15), обладая демонической природой, они не хотят предаваться Кришне:

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

На Господе Шиве лежат обязанности, выполнение которых сопряжено с большим риском, поскольку ему приходится пользоваться услугами энергии богини Кали (Дурги). На другом известном изображении богиня Кали нарисована стоящей на распростертом теле Господа Шивы. Это означает, что иногда Господу Шиве приходится бросаться под ноги богине Кали, чтобы заставить ее прекратить уничтожение *асуров*. Поскольку Господь Шива повелевает могущественной материальной энергией (богиней Дургой), те, кто поклоняется Господу Шиве, становятся обладателями огромных материальных богатств. Следуя указаниям Господа Шивы, его преданный обретает всевозможные материальные блага. В противоположность этому, люди, поклоняющиеся Господу Вишну (вайшнавы), в материальном отношении становятся беднее, так как Господь Вишну не хочет, чтобы Его преданные

запутались в сетях материальных привязанностей. Но при этом Господь Вишну, находясь в сердце Своих преданных, наделяет их разумом, о чем говорится в «Бхагавад-гите» (10.10):

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Итак, Господь Вишну наделяет Своего преданного разумом, который помогает ему идти по пути, ведущему домой, к Богу. И поскольку преданный не имеет никакой материальной собственности, власть богини Кали, или Дурги, не распространяется на него.

Кроме того, в материальном мире Господь Шива повелевает *тамо-гуной, гуной* невежества. Говорится, что его энергия, богиня Дурга, держит всех живых существ во тьме невежества *(йа деви сарва-бхутешу нидра-рупам самстхита)*. И Господь Брахма, и Господь Шива являются воплощениями Господа Вишну, но Господь Брахма творит вселенную, а Господь Шива разрушает ее с помощью своей материальной энергии — богини Кали, или Дурги. Поэтому в данном стихе сказано, что Господа Шиву всегда сопровождают его грозные энергии *(шактйа гхорайа)*. Таково истинное положение Господа Шивы.

ШБ 4.24.19

маитрейа увача
прачетасах питур вакйам
ширасадайа садхавах
дишам пратичим прайайус
тапасй адрта-четасах

маитрейах увача — великий мудрец Майтрея продолжал говорить; *прачетасах* — все сыновья царя Прачинабархи; *питух* — отца; *вакйам* — слова; *ширасa* — на голову; *адайа* — приняв; *садхавах* — все благочестивые; *дишам* — направление; *пратичим* — западное; *прайайух* — ушли; *тапаси* — в аскезах; *адрта* — серьезно приняв; *четасах* — в сердце.

Великий мудрец Майтрея продолжал: Дорогой Видура, все сыновья Прачинабархи были очень благочестивы, поэтому они со всей серьезностью отнеслись к словам своего отца, приняв их близко к сердцу. Со словами отца на голове они двинулись на запад, чтобы выполнить его волю.

Комментарий:

Употребленное в этом стихе слово *садхавах* («благочестивый» или «благонравный»), является очень важным, особенно в наше время. Оно происходит от слова *садху*. Идеальный *садху* — это тот, кто постоянно служит Верховной Личности Бога. Сыновья Прачинабархи названы здесь *садхавах,* так как они были во всем послушны своему отцу. Отец, царь и духовный учитель считаются представителями Верховной Личности Бога, поэтому их следует почитать наравне с Верховным Господом. Долг отца, духовного учителя и царя — руководить своими подопечными так, чтобы они в конце концов стали чистыми, беспримесными преданными Господа. Это долг старших, а те, кто находится у них в подчинении, обязаны беспрекословно и безукоризненно выполнять все распоряжения старших. Особого внимания заслуживает также употребленное здесь слово *ширасa,* что значит «на головах»: получив указания своего отца, Прачеты несли их на голове, то есть были готовы беспрекословно исполнить их.

ШБ 4.24.20

са-самудрам упа вистирнам
апашйан сумахат сарах

махан-мана ива сваччхам
прасанна-салилашайам

са-самудрам — почти рядом с океаном; *упа* — более или менее; *вистирнам* — очень широкий и длинный; *апашйан* — они увидели; *су-махат* — огромнейший; *сарах* — водоем; *махат* — великой души; *манах* — ум; *ива* — как; *су-аччхам* — ясный; *прасанна* — исполненные радости; *салила* — в воде; *ашайам* — укрывшись.

В своих странствиях Прачеты пришли к огромному озеру, которое казалось бескрайним, как океан. Невозмутимая гладь этого озера напоминала ум великой души, а живые существа, обитавшие в его водах, выглядели счастливыми и умиротворенными.

Комментарий:

Са-самудра значит «у моря». Озеро, которое увидели Прачеты, было похоже на залив, так как находилось недалеко от моря. Слово *упа,* означающее «что-то вроде», употребляется в разных случаях. Оно является, например, частью слова *упапати,* которое означает «что-то вроде мужа» — так называют любовника, выступающего в роли мужа. Кроме того, *упа* может означать «больше», «меньше» или «ближе». Отсюда можно заключить, что водоем, который Прачеты увидели во время своих странствий, был большим заливом или озером. В отличие от моря или океана с их вечно бурлящими волнами, этот водоем был очень тихим и спокойным. Его вода была чистой и прозрачной, как ум великой души. К категории великих душ относят *гьяни, йогов* и *бхакт,* чистых преданных Господа. Всех их называют великими душами, но чистые преданные Господа встречаются очень редко. Среди *йогов* и *гьяни* немало великих душ, но истинно великая душа, чистый преданный, во всем послушный Господу, встречается очень редко *(са махатмасудурлабхах).* Ум преданного неизменно тих, спокоен и свободен от желаний, потому что преданный всегда остается *анйабхилашита-шунйам:* его единственное желание — служить Кришне в качестве личного слуги, друга, отца, матери или возлюбленной. Благодаря общению с Кришной преданный всегда спокоен и умиротворен. Следует обратить внимание и на упоминание о том, что все обитатели этого водоема тоже были спокойными и умиротворенными.

Ученики преданного становятся спокойными и безмятежными, и их перестают тревожить волны материальной жизни, так как они приняли покровительство великой души.

Материальный мир часто называют океаном неведения. В этом океане постоянно бушуют бури. Ум великого преданного тоже подобен океану или очень большому озеру, но он всегда остается спокойным. В «Бхагавад-гите» (2.41) сказано: *вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана*. Тех, чьи помыслы сосредоточены на служении Господу, ничто не может вывести из равновесия. Об этом же говорится в другом месте «Бхагавад-гиты» (6.22): *йасмин стхито на духкхена гурунапи вичалйате*. С какими бы жизненными невзгодами ни сталкивался преданный, он всегда остается невозмутимым. Поэтому каждый, кто принял покровительство великой души, великого преданного, обретает покой и умиротворение. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.149) сказано: *кршна-бхакта — нишкама, атаэва ‘шанта’*. Преданный Господа Кришны всегда умиротворен, ибо, в отличие от *йогов, карми* и *гьяни,* не имеет желаний. Нам могут возразить, сказав, что у преданных есть желание — они хотят вернуться домой, к Богу, но это желание не возбуждает ум преданного. Хотя преданный хочет вернуться к Богу, он остается удовлетворенным при любых обстоятельствах. Таким образом, слово *махан-манах,* употребленное в этом стихе, указывает на то, что увиденный Прачетами водоем был так же спокоен и тих, как ум великого преданного.

ШБ 4.24.21

нила-рактотпаламбходжа
кахларендиваракарам
хамса-сараса-чакрахва
карандава-никуджитам

нила — синий; *ракта* — красный; *утпала* — лотос; *амбхах-джа* — рожденный из воды; *кахлара* — другой вид лотоса; *индивара* — еще один вид лотоса; *акарам* — рудник; *хамса* — лебеди; *сараса* — журавли; *чакрахва* — порода уток; *карандава* — порода птиц; *никуджитам* — где раздавались их голоса.

В этом огромном озере росли лотосы разных видов. Одни из них были голубыми, а другие — красными. Одни распускались ночью, другие — днем, а третьи, такие, как лотос индивара, — вечером. Озеро так заросло лотосами, что казалось неисчерпаемым месторождением этих цветов. Неудивительно, что на берегах этого озера обитало множество лебедей, цапель, чакравак, карандав и других чудесных водоплавающих птиц.

Комментарий:

Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово *акарам* («месторождение»): оно указывает на то, что увиденный Прачетами водоем был похож на месторождение лотосов. Одни лотосы распускались днем, другие — ночью, а третьи — вечером, поэтому у них были разные названия и разные цвета. Поверхность этого тихого и спокойного озера была покрыта лотосами, а на его берегах обитали благородные птицы: лебеди, *чакраваки, карандавы,* — и их чудесное пение придавало картине, открывшейся перед Прачетами, особую прелесть. Птицы, пчелы, деревья и т. д., так же как и люди, делятся на различные категории в зависимости от того, под влиянием каких *гун* материальной природы они находятся. Все в этом мире делится в соответствии с тремя *гунами* материальной природы. Такие птицы, как лебеди и цапли, наслаждающиеся прозрачной водой озер и играющие цветами лотоса, не похожи на ворон, которые предпочитают рыться в отбросах. Подобно этому, одни люди находятся под влиянием *гун* невежества и страсти, а другие — под влиянием *гуны* благости. Материальный мир исполнен разнообразия, и в пределах каждого класса можно встретить самых разных живых существ. Итак, на берегу этого поросшего лотосами озера жили, наслаждаясь царившей в этом месте атмосферой, все благородные виды птиц.

ШБ 4.24.22

матта-бхрамара-саусварйа
хршта-рома-латангхрипам
падма-коша-раджо дикшу
викшипат-паванотсавам

матта — сумасшедшие; *бхрамара* — шмели; *сау-сварйа* — с громким гудением; *хршта* — радостно; *рома* — волосы на теле; *лата* — ползучие растения; *ангхрипам* — деревья; *падма* — цветок лотоса; *коша* — чашечка; *раджах* — шафран; *дикшу* — во все стороны; *викшипат* — разбрасывая; *павана* — воздух; *утсавам* — праздник.

По берегам озера росли разнообразные деревья, увитые лианами, вокруг которых кружились опьяненные шмели. Деревья, казалось, с радостью внимали мелодичному гудению шмелей, а цветы лотоса наполняли воздух шафрановой пыльцой. Все это создавало атмосферу праздника.

Комментарий:

Деревья и лианы тоже являются живыми существами. Когда на них садятся шмели, чтобы собрать мед, они, безусловно, очень радуются этому, а ветер, пользуясь случаем, разносит вокруг шафрановую пыльцу с цветов лотоса. Эту картину дополняют крики лебедей, скользящих по глади озера. Как показалось Прачетам, над озером царила атмосфера нескончаемого праздника. Из этого описания явствует, что Прачеты достигли Шивалоки, которая, по свидетельству *шастр,* находится у подножия Гималайских гор.

ШБ 4.24.23

татра гандхарвам акарнйа
дивйа-марга-манохарам
висисмйу раджа-путрас те
мрданга-панавадй ану

татра — там; *гандхарвам* — музыкальные звуки; *акарнйа* — слыша; *дивйа* — райские; *марга* — симметричные; *манах-харам* — красивые; *висисмйух* —

они изумились; *раджа-путрах* — все сыновья царя Бархишата; *те* — все они; *мрданга* — барабаны; *панава* — литавры; *ади* — все вместе; *ану* — всегда.

Сыновья царя были изумлены, услышав бой барабанов, гром литавр и другие радующие слух мелодичные звуки, издаваемые музыкальными инструментами.

Комментарий:

Помимо того, что озеро было усыпано цветами лотоса, а на его берегах обитало множество живых существ, над озером постоянно звучали чудесные мелодии. Можно ли сравнить подобную сцену с лишенной разнообразия безрадостной пустотой, о которой твердят имперсоналисты? На самом деле предназначение живого существа заключается в том, чтобы достичь совершенства *сач-чид-ананды,* вечности, блаженства и знания. Поскольку имперсоналисты отрицают разнообразие творения, они лишены возможности испытать трансцендентное блаженство. Место, куда пришли Прачеты, было обителью Господа Шивы. Имперсоналисты, как правило, поклоняются Господу Шиве, однако обитель Господа Шивы отнюдь не лишена разнообразия. Так что, куда бы ни попал человек — на планету Господа Шивы, Господа Вишну или Господа Брахмы, — он найдет там разнообразие, которым наслаждаются те, кто обрел знание и блаженство.

ШБ 4.24.24-25

тархй эва сарасас тасман
нишкрамантам саханугам
упагийаманам амара
праварам вибудханугаих

тапта-хема-никайабхам
шити-кантхам три-лочанам
прасада-сумукхам викшйа
пранемур джата-каутуках

тархи — в тот самый миг; *эва* — несомненно; *сарасах* — из воды; *тасмат* — оттуда; *нишкрамантам* — выходящего; *саха-анугам* — в сопровождении великих душ; *упагийаманам* — прославляемого своими спутниками; *амара-праварам* — главного из полубогов; *вибудха-анугаих* — за которым следовали его спутники; *тапта-хема* — расплавленное золото; *никайа-абхам* — части тела; *шити-кантхам* — синее горло; *три-лочанам* — с тремя глазами; *прасада* — милостивого; *су-мукхам* — прекрасное лицо; *викшйа* — увидев; *пранемух* — почтительно склонились; *джата* — возникло; *каутуках* — изумленные происходящим.

Прачетам выпала огромная удача: они увидели Господа Шиву, главного из полубогов, который вышел из воды вместе со своей свитой. Его тело сияло, как расплавленное золото, горло было синеватого оттенка, а три его глаза милостиво взирали на тех, кто ему поклонялся. Господа Шиву сопровождали прославлявшие его певцы и музыканты. Увидев Господа Шиву, изумленные Прачеты тут же выразили ему почтение, пав к лотосным стопам владыки.

Комментарий:

Слово *вибудханугаих* указывает на то, что Господа Шиву повсюду сопровождают обитатели высших планет, гандхарвы и киннары. Искусные певцы и музыканты, они всегда прославляют Господа Шиву. Как правило, Господа Шиву изображают белым, но из этого стиха мы узнаем, что у него на самом деле не белая, а скорее золотистая кожа, по цвету напоминающая расплавленное золото. Господь Шива всегда очень милостив, поэтому его называют Ашутошей. В отличие от других полубогов умилостивить Господа Шиву могут даже люди самого низкого происхождения: для этого достаточно склониться перед ним и предложить ему листья дерева бель. Имя «Ашутоша» означает, что Господу Шиве очень легко угодить.

Как правило, те, кто очень хочет достичь материального процветания, обращаются к Господу Шиве с просьбами помочь им в этом. Необыкновенно милостивый владыка легко дарует своим преданным все благословения, о

которых они просят. Пользуясь его снисходительностью, демоны порой получают от Господа Шивы дары, которые представляют опасность для других. Например, по просьбе Врикасуры Господь Шива наделил его способностью убивать любого, чьей головы он коснется. Временами Господь Шива очень щедро раздает своим преданным такие благословения, но беда в том, что у коварных демонов нередко возникает желание воспользоваться ими неподобающим образом. Так, Врикасура, получив это благословение, попытался дотронуться до головы самого Господа Шивы. Что же касается преданных Господа Вишну, то они никогда не просят у Него подобных благословений, да и Сам Господь Вишну никогда не награждает Своих преданных способностями, которые могут причинить беспокойство всему миру.

ШБ 4.24.26

са тан прапаннарти-харо
бхагаван дхарма-ватсалах
дхарма-джнан шила-сампаннан
притах притан увача ха

сах — Господь Шива; *тан* — им; *прапанна-арти-харах* — тот, кто вызволяет из любых опасностей; *бхагаван* — повелитель; *дхарма-ватсалах* — тот, кто очень привязан к заповедям религии; *дхарма-джнан* — те, кому известны законы религии; *шила-сампаннан* — очень благонравные; *притах* — довольный; *притан* — учтивостью и благородством; *увача* — говорил с ними; *ха* — в прошлом.

Господь Шива остался доволен Прачетами, потому что он всегда покровительствует добродетельным и благонравным людям. Очень довольный сыновьями царя, Господь Шива обратился к ним с такими словами.

Комментарий:

Верховную Личность Бога, Вишну, или Кришну, называют *бхакта-ватсалой,* а Господа Шиву в этом стихе именуют *дхарма-ватсалой*. Разумеется, словом *дхарма-ватсала* прежде всего называют тех, кто живет в соответствии с религиозными заповедями. Это понятно. Однако у этих двух слов есть также другое значение. Иногда Господу Шиве приходится иметь дело с людьми, находящимися под влиянием *гун* страсти и невежества. Такие люди обычно не слишком религиозны и благочестивы, они следуют религиозным принципам лишь тогда, когда поклоняются Господу Шиве ради тех или иных материальных благ. Стоит Господу Шиве увидеть, что его преданные соблюдают законы религии, как он тут же дает им свои благословения. Прачеты, сыновья Прачинабархи, от природы были очень добропорядочными и праведными людьми, поэтому им не составило труда угодить Господу Шиве. Зная, что царевичи были потомками вайшнавов, Господь Шива вознес молитвы Верховной Личности Бога.

ШБ 4.24.27

шри-рудра увача
йуйам ведишадах путра
видитам ваш чикиршитам
ануграхайа бхадрам ва
эвам ме даршанам кртам

шри-рудрах увача — Господь Шива заговорил; *йуйам* — все вы; *ведишадах* — царя Прачинабархи; *путрах* — сыновья; *видитам* — зная; *вах* — ваши; *чикиршитам* — желания; *ануграхайа* — чтобы оказать вам милость; *бхадрам* — пусть вам всегда сопутствует удача; *вах* — все вы; *эвам* — так; *ме* — со мной; *даршанам* — встреча; *кртам* — вы сделали.

Господь Шива сказал: О сыновья Прачинабархи, пусть вам во всем сопутствует удача. Зная о ваших намерениях, я предстал перед вами, чтобы оказать вам милость.

Комментарий:

Из этого стиха явствует, что Господь Шива знал о намерениях царевичей. Они и в самом деле собирались поклоняться Господу Вишну, совершая суровые аскезы. Поняв это, Господь Шива, как видно из следующего стиха, остался очень доволен ими. Отсюда следует, что тот, кто еще не стал преданным Верховного Господа, но хочет служить Ему, получает благословения всех полубогов во главе с Господом Шивой. Поэтому преданному Господа не нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы доставить удовольствие полубогам. Просто поклоняясь Верховному Господу, преданный удовлетворяет всех полубогов. Незачем ему просить у полубогов и материальных благ, так как полубоги, довольные преданным, сами обеспечивают его всем необходимым. Полубоги — это слуги Господа, и они готовы помочь преданному при любых обстоятельствах. Вот почему Шрила Билвамангала Тхакур говорит, что чистому преданному Господа готова служить сама богиня освобождения, не говоря уже о полубогах, дарующих материальные богатства. На самом деле все полубоги ищут случая услужить преданному Господа Кришны, поэтому преданному не нужно прилагать усилия для того, чтобы получить те или иные материальные блага или обрести освобождение. Занимаясь преданным служением, преданный достигает трансцендентного уровня и получает все блага, которые можно обрести на путях *дхармы, артхи, камы* и *мокши*.

ШБ 4.24.28

йах парам рамхасах сакшат
три-гунадж джива-самджнитат
бхагавантам васудевам
прапаннах са прийо хи ме

йах — всякий; *парам* — трансцендентного; *рамхасах* — повелителя; *сакшат* — непосредственно; *три-гунат* — от трех гун материальной природы; *джива-самджнитат* — живые существа, именуемые дживами; *бхагавантам* — Верховной Личности Бога; *васудевам* — Кришне; *прапаннах* — предавшийся; *сах* — он; *прийах* — очень дорог; *хи* — несомненно; *ме* — мне.

Господь Шива продолжал: Любой, кто предался Верховной Личности Бога, Кришне, повелителю всего сущего, владыке материальной энергии и живых существ, становится по-настоящему дорог мне.

Комментарий:

Господь Шива объясняет здесь, почему он предстал перед царевичами. Причина этого в том, что царевичи были преданными Господа Кришны. В «Бхагавад-гите» (7.19) сказано:

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

«Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается Мне, поняв, что Я — причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко».

Обыкновенным людям редко выпадает удача увидеть Господа Шиву, так же как и чистого преданного Васудевы, Кришны, ибо те, кто полностью предался Верховному Господу, редко встречаются в этом мире *(са махатма судурлабхах)*. Из этого можно заключить, что Господь Шива не случайно появился перед Прачетами: он пришел к ним только потому, что они были безраздельно преданы Верховной Личности Бога, Васудеве. Имя «Васудева» также упоминается в *мантре,* с которой начинается «Шримад-Бхагаватам»: *ом намо бхагавате васудевайа*. Васудева — это высшая истина, поэтому Господь Шива открыто провозглашает, что ему очень дорог каждый, кто предан Господу Васудеве, кто вручил себя Господу Кришне. Господу Васудеве, Кришне, поклоняются не только обыкновенные живые существа, но и полубоги, такие, как Господь Шива, Господь Брахма и другие: *йам брахма-варунендра-рудра-марутахстуванти дивйаих ставаих* (Бхаг., 12.13.1). Кришне поклоняются Господь Брахма, Господь Шива, Варуна, Индра, Чандра и все остальные полубоги. То же самое относится и к преданным Господа. Человек, обратившийся к сознанию Кришны, сразу же становится дорог каждому, кто

пытается узнать или начинает понимать, что представляет собой сознание Кришны. Соответственно, все полубоги стараются найти тех, кто действительно предан Господу Васудеве. Поскольку Прачеты были преданными Васудевы, Господь Шива сам захотел встретиться с ними.

В «Бхагавад-гите» Господь Васудева, или Кришна, назван Пурушоттамой. Он — истинный наслаждающийся *(пуруша)* и Всевышний *(уттама)*. Он наслаждается всем — и *пракрити,* и *пурушей*. Находясь под влиянием трех материальных *гун,* живое существо пытается господствовать над материальной природой, но, в сущности, оно не является *пурушей* (наслаждающимся). Живые существа принадлежат к *пракрити,* о чем сказано в «Бхагавад-гите»: *апарейам итас тв анйам пракртим виддхи ме парам*. Таким образом, *джива,* живое существо, на самом деле представляет собой *пракрити,* пограничную энергию Верховного Господа. Но, пока оно находится в контакте с материальной энергией, оно пытается господствовать над материальной природой. Подтверждение этому мы тоже находим в «Бхагавад-гите» (15.7):

мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани
пракрти-стхани каршати

«Живые существа в этом обусловленном мире — Мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится и ум».

Пытаясь утвердить свое господство над материальной природой, *дживы* вступают в тяжелую борьбу за существование. Эта борьба за наслаждения отнимает у живого существа столько сил, что оно практически не может по-настоящему наслаждаться ресурсами материальной природы. Поэтому живое существо иногда называют *пракрити* или *дживой,* имея в виду, что оно относится к пограничной энергии Господа. Когда живое существо покрыто тремя *гунами* материальной природы, его называют *джива-самджнита*. Есть два вида живых существ: одних называют *кшара,* а других — *акшара*. *Кшара* — это те, кто попал в материальный мир и ведет обусловленное существование, а *акшара* — те, кто не обусловлен. Подавляющее большинство живых существ

находится в духовном мире и относится к категории *акшара*. Они пребывают на уровне Брахмана, чистого духовного бытия, и отличны от тех, кто обусловлен тремя *гунами* материальной природы.

Господь Кришна, Васудева, является владыкой как *кшар,* так и *акшар,* поэтому в «Бхагавад-гите» (15.18) Его называют Пурушоттамой. Имперсоналисты утверждают, что Васудева — это безличный Брахман, но на самом деле, согласно «Бхагавад-гите» (14.27), безличный Брахман подчинен Кришне: *брахмано хи пратиштхахам*. То, что Кришна является источником безличного Брахмана, подтверждает и «Брахма-самхита» (5.40): *йасйа прабха прабхавато джагаданда-коти*. Безличный Брахман — это сияние Кришны, лучи, исходящие от Его тела, и в этих лучах плавают бесчисленные вселенные. Таким образом, Васудева, Кришна, со всех точек зрения является Верховным Господом, и Господь Шива очень доволен теми, кто всецело предался Ему. В последней главе «Бхагавад-гиты» (18.66) Кришна Сам говорит, что Он хочет, чтобы каждое живое существо безраздельно предалось Ему: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экамшаранам враджа*.

В этом стихе большую смысловую нагрузку несет также слово *сакшат,* что значит «непосредственно». Есть много так называемых преданных, которые на самом деле являются *карми* и *гьяни,* так как они не преданы непосредственно Господу Кришне. Иногда *карми* жертвуют плоды своего труда Господу Васудеве, и такое подношение называется *кармарпанам*. Однако этот акт относится к кармической деятельности, поскольку *карми* считают Господа Вишну одним из полубогов, ставя Его на один уровень с Господом Шивой и Господом Брахмой. Уравнивая Господа Вишну с полубогами, они заявляют, что поклоняться полубогам — это то же самое, что поклоняться Васудеве. Данный стих опровергает эти представления: если бы они соответствовали действительности, Господь Шива сказал бы, что неважно, кому поклоняется человек — Господу Шиве, Господу Васудеве, Вишну, или Брахме. Но Господь Шива не говорит этого, потому что он сам поклоняется Васудеве и ему очень дорог каждый, кто предан Васудеве. Он прямо говорит об этом в данном стихе. Итак, человек, преданный Господу Кришне, гораздо дороже Господу Шиве, чем тот, кто предан ему самому.

ШБ 4.24.29

сва-дхарма-ништхах шата-джанмабхих пуман
виринчатам эти татах парам хи мам
авйакртам бхагавато ’тха ваишнавам
падам йатхахам вибудхах калатйайе

сва-дхарма-ништхах — тот, кто следует своей дхарме, то есть исполняет предписанные ему обязанности; *шата-джанмабхих* — в течение ста жизней; *пуман* — живое существо; *виринчатам* — пост Господа Брахмы; *эти* — получает; *татах* — затем; *парам* — выше; *хи* — несомненно; *мам* — достигает меня; *авйакртам* — неуклонно; *бхагаватах* — Верховной Личности Бога; *атха* — поэтому; *ваишнавам* — чистый преданный Господа; *падам* — пост; *йатха* — как; *ахам* — я; *вибудхах* — полубоги; *кала-атйайе* — после разрушения материального мира.

Тот, кто в течение ста жизней добросовестно выполнял все предписанные обязанности, может занять пост Брахмы. Поднявшись на еще более высокий уровень, он может стать одним из приближенных Господа Шивы. Но тот, кто вручил себя Господу Кришне, или Вишну, и целиком посвятил себя чистому преданному служению Ему, сразу переносится на духовные планеты. Господь Шива и другие полубоги достигают этих планет только после уничтожения материального мира.

Комментарий:

В этом стихе рассказывается о высшей ступени эволюции. Поэт-вайшнав Джаядева Госвами говорит: *пралайа-пайодхи-джале дхртаван аси ведам*. Рассмотрим процесс эволюции с момента разрушения вселенной *(пралаи),* когда вся вселенная затоплена водой. На этом этапе существуют только рыбы и другие обитатели вод. В процессе эволюции обитатели вод становятся растениями, деревьями и т. д. Из них, в свою очередь, развиваются насекомые и пресмыкающиеся, которые затем превращаются в птиц, животных, людей и, наконец, цивилизованных людей. Цивилизованный человек — это переходное звено в цепи эволюции, так как с этой ступени может начаться духовное развитие живого существа. В данном стихе сказано, что в цивилизованном

человеческом обществе должна существовать *сва-дхарма,* то есть деление людей на сословия в соответствии с родом их деятельности и качествами *(сва-дхарма-ништхах)*. Об этом также говорится в «Бхагавад-гите» (4.13):

чатур-варнйам майа сриштам
гуна-карма-вибхагашах

«В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и связанной с ними деятельностью Я разделил человеческое общество на четыре сословия».

В цивилизованном обществе должны существовать сословия *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр,* и каждый человек должен добросовестно исполнять предписанные ему обязанности. Как сказано в этом стихе, *сва-дхарма-ништхах:* не имеет значения, какое положение занимает человек, является ли он *брахманом, кшатрием, вайшьей* или *шудрой*. Того, кто знает свое положение в обществе и добросовестно исполняет свои обязанности, называют цивилизованным человеком. В противном случае человек мало чем отличается от животного. В этом стихе говорится, что каждый, кто исполняет предписанные обязанности *(сва-дхарму)* в течение ста жизней (например, если *брахман* на протяжении ста жизней действует как подобает *брахману)*, становится достойным того, чтобы попасть на Брахмалоку, планету Господа Брахмы. Существует также планета, называемая Шивалокой или Садашивалокой, которая находится на границе духовного и материального мира. Когда обитатель Брахмалоки достигает еще более высокого уровня духовного развития, он переносится на Садашивалоку, а поднявшись на еще более высокую ступень, он сможет достичь Вайкунтхалок. Вайкунтхалоки — это цель, к которой стремится каждое живое существо, даже полубоги, но достичь этих планет может только преданный, не ищущий материальной выгоды. Из «Бхагавад-гиты» (8.16) мы узнаём, что и на Брахмалоке живое существо продолжает испытывать материальные страдания *(абрахма-бхуванал локах пунар авартино 'рджуна)*. Даже положение обитателей Шивалоки нельзя назвать прочным, потому что Шивалока находится на границе между духовным и материальным миром. Но тот, кто попадает на Вайкунтхалоку, достигает высшего совершенства и завершает свою эволюцию *(мам упетйа ту каунтейа пунар джанма на видйате)*. Иными словами, в этом стихе Господь Шива говорит о том, что каждый человек, обладающий развитым сознанием, должен пробудить в себе сознание Кришны, и тогда, оставив тело, он сможет

перенестись на Вайкунтхалоку или Кришналоку. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со ’рджуна* (Б.-г., 4.9). Преданный, который полностью развил в себе сознание Кришны и которого не привлекают никакие другие *локи,* или планеты, в том числе Брахмалока и Шивалока, сразу попадает на Кришналоку *(мам эти)*. Это и есть высшее совершенство жизни и вершина процесса эволюции.

ШБ 4.24.30

атха бхагавата йуйам
прийах стха бхагаван йатха
на мад бхагаватанам ча
прейан анйо ’сти кархичит

атха — вот почему; *бхагаватах* — преданные; *йуйам* — все вы; *прийах* — очень дороги мне; *стха* — вы есть; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *йатха* — как; *на* — ни; *мат* — чем я; *бхагаватанам* — преданных; *ча* — также; *прейан* — очень дорог; *анйах* — другие; *асти* — есть; *кархичит* — когда бы то ни было.

Все вы — преданные Господа, и потому вас следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. Я знаю, что преданные по той же причине оказывают почтение мне и что я очень дорог им. Таким образом, для преданных нет никого дороже меня.

Комментарий:

Ваишнаванам йатха шамбхух: Господь Шива — лучший из преданных Верховной Личности Бога. Поэтому все преданные Господа Кришны одновременно являются преданными Господа Шивы. Во Вриндаване есть храм Господа Шивы, который называется храмом Гопишвары. *Гопи* поклонялись не только Господу Шиве, но и богине Катьяяни, Дурге, однако делали они это только для того, чтобы снискать расположение Господа Кришны. Преданные Господа Кришны никогда не станут непочтительно относиться к Господу

Шиве, они уважают его как самого возвышенного преданного Верховной Личности Бога. Поэтому, когда преданный поклоняется Господу Шиве, он не просит у него материальных благ, а молит его о том, чтобы он помог ему снискать милость Кришны. В «Бхагавад-гите» (7.20) сказано, что люди обычно поклоняются полубогам в надежде на материальное вознаграждение. *Камаис таис таир хрта-джнанах*. Движимые материальным вожделением, они поклоняются полубогам, но преданный никогда не станет делать этого, потому что он свободен от вожделения. Именно в этом заключается разница между почтением, которое оказывает Господу Шиве преданный и *асур. Асуры,* поклоняясь Господу Шиве, получают от него какое-то благословение, используют его не по назначению и в конце концов погибают от руки Верховного Господа, который дарует им освобождение.

Как великий преданный Верховного Господа, Господь Шива любит всех Его преданных. Шива сказал Прачетам, что очень любит их за то, что они преданы Господу. Господь Шива добр и милостив не только к Прачетам: ему очень дороги все, кто предан Верховной Личности Бога. Более того, Господь Шива почитает преданных наравне с Верховной Личностью Бога. А преданные Верховного Господа почитают Господа Шиву как самого дорогого преданного Господа Кришны. Поклоняясь Господу Шиве, они не считают его вторым Богом. В перечне *нама-апарадх* говорится, что тот, кто считает повторение имени Хары (Шивы) равноценным повторению имени Хари, наносит оскорбление святому имени. Преданные должны всегда помнить о том, что Господь Вишну — это Верховная Личность Бога, а Господь Шива — Его преданный. Преданного следует почитать наравне с Верховным Господом, а иногда ему нужно оказывать даже бóльшие почести. Сам Господь Рама, который является Верховной Личностью Бога, иногда поклонялся Господу Шиве. Если даже Сам Господь поклоняется преданному, то почему другим преданным не почитать этого преданного наравне с Господом? Таков вывод, следующий из данного стиха. Господь Шива благословляет *асуров* лишь для того, чтобы соблюсти формальности. По-настоящему он любит только тех, кто предан Верховной Личности Бога.

ШБ 4.24.31

идам вивиктам джаптавйам
павитрам мангалам парам

нихшрейаса-карам чапи
шруйатам тад вадами вах

идам — эту; *вивиктам* — очень, особенную; *джаптавйам* — которую нужно повторять всегда; *павитрам* — очень чистую; *мангалам* — благоприятную; *парам* — трансцендентную; *нихшрейаса-карам* — в высшей степени благотворную; *ча* — также; *апи* — несомненно; *шруйатам* — пожалуйста, выслушайте; *тат* — то; *вадами* — что я скажу; *вах* — вам.

А сейчас я произнесу одну мантру, которая не только трансцендентна, чиста и благотворна, но и является лучшей молитвой для каждого, кто стремится достичь высшей цели жизни. Слушая эту мантру, будьте, пожалуйста, очень внимательны.

Комментарий:

Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово *вивиктам*. Молитвы, вознесенные Господом Шивой, ни в коем случае не являются сектантскими. Напротив, они исполнены сокровенного знания, так что каждый, кто хочет обрести высшее благо и достичь заветной цели жизни, должен следовать наставлениям Господа Шивы и по его примеру возносить молитвы Верховному Господу и прославлять Его.

ШБ 4.24.32

маитрейа увача
итй анукроша-хрдайо
бхагаван аха тан чхивах
баддханджалин раджа-путран
нарайана-паро вачах

маитрейах увача — великий святой Майтрея продолжал говорить; *ити* — так; *анукроша-хрдайах* — очень милосердный; *бхагаван* — владыка; *аха* —

сказал; *тан* — Прачетам; *шивах* — Господь Шива; *баддха-анджалин* — которые стояли, молитвенно сложив ладони; *раджа-путран* — сыновьям царя; *нарайана-парах* — Господь Шива, великий преданный Нараяны; *вачах* — слова́.

Великий мудрец Майтрея продолжал: Господь Шива, необыкновенно возвышенная личность и великий преданный Господа Нараяны, стал возносить Ему молитвы, являя свою беспричинную милость сыновьям царя, которые стояли перед ним, сложив ладони.

Комментарий:

Господь Шива захотел встретиться с сыновьями царя, чтобы благословить и облагодетельствовать их. Он сам произнес для них *мантру,* чтобы она стала более могущественной, и велел сыновьям царя *(раджа-путрам)* повторять ее. Когда *мантру* произносит великий преданный, она становится еще более могущественной. Харе Кришна *маха-мантра* сама по себе обладает огромной силой, но во время посвящения ученик должен услышать ее от духовного учителя, так как *мантра,* произнесенная духовным учителем, становится более могущественной. Господь Шива велел сыновьям царя слушать его внимательно, ибо тот, кто слушает духовного учителя невнимательно, наносит ему оскорбление.

ШБ 4.24.33

шри-рудра увача
джитам та атма-вид-варйа
свастайе свастир асту ме
бхаватарадхаса раддхам
сарвасма атмане намах

шри-рудрах увача — Господь Шива заговорил; *джитам* — слава; *те* — Тебе; *атма-вит* — сознающие свою истинную природу; *варйа* — лучший; *свастайе* — несущему благо; *свастих* — благополучие; *асту* — пусть будет; *ме* — меня; *бхавата* — Тобой; *арадхаса* — всесовершенным; *раддхам* —

достойный поклонения; *сарвасмаи* — Высшая Душа; *атмане* — Высшей Душе; *намах* — поклоны.

Господь Шива обратился к Верховной Личности Бога с такой молитвой: Слава Тебе, о Верховный Господь! Ты — самая возвышенная из всех познавших себя душ. Ты всегда благоволишь к тем, кто осознал свою духовную природу, поэтому я прошу, чтобы Ты стал источником счастья и для меня. Тебе поклоняются, следуя Твоим всесовершенным наставлениям. Ты — Сверхдуша, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, верховным живым существом.

Комментарий:

Когда преданный, вдохновленный Господом, решает вознести Ему молитвы, он начинает с хвалы Господу, говоря: «Слава Тебе, о мой Господь!» Господа прославляют потому, что Он стоит во главе всех душ, осознавших свою природу. В Ведах (Катха-упанишад, 2.2.13) сказано: *нитйо нитйанам четанашчетананам* — Верховное Существо, Личность Бога, является главным из всех живых существ. Есть разные виды живых существ, одни из них находятся в материальном мире, а другие — в духовном. Те, кто живет в духовном мире, полностью сознают свою истинную природу, так как в духовном мире живое существо никогда не забывает о том, что оно — вечный слуга Господа. Поэтому все живые существа, обитающие в духовном мире, никогда не прекращают любовного служения Господу, ибо они сознают, какое положение занимает Верховное Существо и в каком положении они находятся по отношению к Нему. Таким образом, среди познавших себя душ Господь является самой совершенной душой: *нитйо нитйанам четанашчетананам*. Когда индивидуальная душа действительно постигает, что Господь является Верховным Существом, она обретает вечное счастье. Поэтому здесь Господь Шива молит Всевышнего о том, чтобы Он милостиво позволил ему всегда оставаться в этом положении.

Верховный Господь всесовершенен, и Сам Господь обещает, что тот, кто будет поклоняться Ему, тоже обретет совершенство. В «Бхагавад-гите» (15.15) сказано: *маттах смртир джнанам апоханам ча*. Господь в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого, но, оказывая особую милость Своим преданным,

Он дает им наставления, которые помогают им на духовном пути. Тот, кто получил наставления от всесовершенного живого существа, никогда не собьется с пути. Подтверждение этому мы также находим в «Бхагавад-гите» (10.10): *дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те*. Господь всегда готов дать чистому преданному наставления, чтобы помочь ему продвигаться по пути преданного служения. Верховный Господь дает наставления в образе *сарватмы,* Сверхдуши, поэтому Господь Шива, выражая Ему почтение, говорит: *сарватма атмане намах*. Индивидуальную душу называют *атмой,* и Господа тоже называют *атмой* или Параматмой. Господь находится в сердце каждого живого существа, поэтому Его называют верховной *атмой* и всегда выражают Ему почтение. Об этом говорится, например, в молитвах Кунти в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.8.20):

татха парамахамсанам
мунинам амалатманам
бхакти-йога-видханартхам
катхам пашйема хи стрийах

Господь всегда готов дать наставления *парамахамсам,* самым возвышенным из Своих преданных, которые полностью очистились от материальной скверны. Господь всегда дает таким преданным Свои наставления, заботясь о том, чтобы они не сошли с пути преданного служения. Подобно этому, в *атмарама-шлоке* (Бхаг., 1.7.10) говорится:

атмарамаш ча мунайо
ниргрантха апй урукраме
курванти ахаитуким бхактим
иттхам-бхута-гуно харих

Слово *атмарама* относится к тем, кто поглощен духовной деятельностью и утратил интерес к материальному миру. Таких осознавших себя душ обычно делят на две категории: имперсоналистов и преданных Верховной Личности Бога. Впрочем, когда имперсоналистов начинают привлекать личностные трансцендентные качества Господа, они тоже становятся преданными. Иначе говоря, смысл этого стиха в том, что Господь Шива хотел всегда оставаться преданным Верховной Личности Бога, Васудевы. Из последующих стихов

станет ясно, что у Господа Шивы, в отличие от имперсоналистов, никогда не возникает желания слиться с бытием Верховного Господа. Напротив, он думает, что если удача улыбнется ему, то он сможет помнить о том, что Господь является верховным живым существом. Тот, кто осознал это, понимает, что все живые существа, в том числе Господь Шива, Господь Брахма и другие полубоги, являются слугами Верховного Господа.

ШБ 4.24.34

намах панкаджа-набхайа
бхута-сукшмендрийатмане
васудевайа шантайа
кута-стхайа сва-рочише

намах — поклон Тебе; *панкаджа-набхайа* — Верховному Господу, из пупка которого вырастает лотос; *бхута-сукшма* — объектов чувств; *индрийа* — чувств; *атмане* — источнику; *васудевайа* — Господу Васудеве; *шантайа* — всегда исполненному покоя; *кута-стхайа* — неизменному; *сва-рочише* — высшему свету.

О Господь, из Твоего пупка вырастает цветок вселенского лотоса, поэтому Тебя называют источником творения. Ты — верховный повелитель чувств и объектов чувств, и Ты же — вездесущий Васудева. Ничто не может нарушить Твоего покоя, и, благодаря лучезарности Твоего бытия, шесть видов изменений не беспокоят Тебя.

Комментарий:

В образе Гарбходакашайи Вишну Господь возлежит на водах вселенского океана Гарбха, и из Его пупка вырастает лотос. Из этого лотоса возникает Господь Брахма, который начинает творить материальный мир. Таким образом, Верховная Личность Бога, Гарбходакашайи Вишну, является источником материальных органов чувств и объектов чувств. Поскольку Господь Шива считает себя порождением материального мира, его чувства

тоже подвластны верховному Творцу. Верховного Господа иногда называют Хришикешей, повелителем чувств, так как именно Он создает наши чувства и объекты чувств. Это значит, что Он управляет нашими чувствами и по Своей милости дает нам возможность занять их служением повелителю чувств. Находясь в материальном мире, обусловленное живое существо ведет борьбу за существование, и чувства его заняты поисками материальных удовольствий. Но, если Верховная Личность Бога явит живому существу Свою милость, оно сможет занять те же самые чувства служением Господу. Господь Шива просит Господа позволить ему всегда заниматься преданным служением, чтобы не стать жертвой материальных чувств и оградить себя от оскверняющего влияния материальной энергии. По милости вездесущего Господа Васудевы мы можем с Его помощью занять свои чувства преданным служением, действуя так же целеустремленно, как Сам Господь.

Очень важными в этом стихе являются слова *шантайа кута-стхайа сва-рочише*. Хотя Господь находится в материальном мире, волны материальной жизни не могут нарушить Его покой. Но обусловленные души постоянно испытывают беспокойства, подвергаясь изменениям шести видов: их охватывает беспокойство, когда они голодны, когда испытывают жажду, когда чем-то удручены, когда впадают в заблуждение, когда чувствуют приближение старости и когда лежат на смертном одре. Эти состояния, которые обусловленная душа переживает в материальном мире, легко повергают ее в иллюзию, однако Верховная Личность Бога в образе Сверхдуши, Васудевы, не подвержена этим изменениям и не испытывает связанных с ними беспокойств. Поэтому в данном стихе говорится, что Господь всегда невозмутим и свободен от тревог *(кута-стхайа),* ибо обладает могуществом, которое в данном стихе названо словом *сва-рочише*. Это слово указывает на то, что Его трансцендентное положение лучезарно. Иными словами, индивидуальная душа, хотя и пребывает в сиянии Всевышнего, будучи бесконечно малой Его частицей, иногда падает из этого сияния и начинает вести обусловленную жизнь в материальном мире. Господь же никогда не оказывается в обусловленном состоянии, поэтому Он назван здесь лучезарным. Таким образом, каждая обусловленная душа в материальной вселенной может достичь высшего совершенства, если она примет покровительство Васудевы, то есть будет заниматься преданным служением Господу.

ШБ 4.24.35

санкаршанайа сукшмайа
дурантайантакайа ча
намо вишва-прабодхайа
прадйумнайантар-атмане

санкаршанайа — тому, кто управляет процессами интеграции; *сукшмайа* — тонким непроявленным материальным элементам; *дурантайа* — непревзойденному; *антакайа* — тому, кто управляет процессами распада; *ча* — также; *намах* — поклоны; *вишва-прабодхайа* — тому, кто управляет процессом развития вселенной; *прадйумнайа* — Господу Прадьюмне; *антах-атмане* — Сверхдуше, пребывающей в сердце каждого.

О мой Господь, Ты — источник тонких материальных элементов, Божество по имени Санкаршана, управляющее всеми процессами интеграции и распада, и Ты же — Господь Прадьюмна, повелитель разума. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

Комментарий:

Вся вселенная существует, поддерживаемая связующей энергией Верховного Господа, которого в этой роли называют Санкаршаной. Ученые-материалисты открыли закон всемирного тяготения, который управляет интеграционными процессами в пределах материальной энергии, но тот, кто стоит за всеми процессами интеграции, способен уничтожить космическое мироздание всепожирающим пламенем, вырывающимся из Его рта. Об этом рассказывается в одиннадцатой главе «Бхагавад-гиты», где описана вселенская форма Господа. Тот, кто управляет процессами интеграции, способен также Своей дезинтегрирующей энергией разрушить весь материальный мир. Санкаршана управляет процессами интеграции и распада, а Прадьюмна, другая экспансия Господа Васудевы, отвечает за развитие и сохранение вселенной. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово *сукшмайа,* которое указывает на то, что внутри грубого материального тела находятся тонкие материальные тела: ум, разум и эго. Господь в Своих различных экспансиях (Васудевы, Анируддхи, Прадьюмны и Санкаршаны)

поддерживает существование как грубых, так и тонких материальных элементов, из которых состоит этот мир. Как сказано в «Бхагавад-гите», к грубым материальным элементам относятся земля, вода, огонь, воздух и эфир, а к тонким — ум, разум и эго. Все они находятся под властью Верховного Господа в образе Его экспансий: Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи. Более подробно это объясняется в следующем стихе.

ШБ 4.24.36

намо намо ’нируддхайа
хршикешендрийатмане
намах парамахамсайа
пурнайа нибхртатмане

намах — снова и снова склоняюсь перед Тобой; *намах* — снова и снова склоняюсь перед Тобой; *анируддхайа* — Господом Анируддхой; *хршикеша* — повелителем чувств; *индрийа-атмане* — руководящим деятельностью чувств; *намах* — снова и снова склоняюсь перед Тобой; *парама-хамсайа* — высшему совершенству; *пурнайа* — высшему целому; *нибхрта-атмане* — находящемуся в стороне от материального творения.

О Господь, в образе Верховного Владыки, Божества по имени Анируддха, Ты повелеваешь чувствами и умом. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Тебя называют Анантой и Санкаршаной, ибо пламенем, вырывающимся из Твоих уст, Ты способен уничтожить всю вселенную.

Комментарий:

Хршикешендрийатмане. Ум руководит деятельностью чувств, а умом повелевает Господь Анируддха. Чтобы заниматься преданным служением, необходимо сосредоточить свой ум на лотосных стопах Кришны, поэтому Господь Шива молит повелителя ума, Господа Анируддху, явить ему Свою милость и помочь устремить ум к лотосным стопам Господа. В «Бхагавад-гите»

(9.34) сказано: *ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру*. Преданное служение подразумевает, что ум человека постоянно занят медитацией на лотосные стопы Господа. В «Бхагавад-гите» (15.15) сказано: *маттах смртир джнанам апоханам ча* — от Господа исходят память, знание и забвение. Поэтому, если Господь Анируддха доволен преданным, Он может помочь ему занять свой ум служением Господу. Кроме того, в этом стихе содержится указание на то, что в виде одной из Своих экспансий Господь Анируддха является богом Солнца. Поскольку бог Солнца является экспансией Господа Анируддхи, эта молитва Господа Шивы обращена также к богу Солнца.

Господь Кришна в форме Своих четверичных экспансий (Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анируддхи) является повелителем психической деятельности: Он повелевает нашими мыслями, эмоциями, желаниями и поступками. В своей молитве Господь Шива обращается к Господу Анируддхе как к богу Солнца, то есть божеству, управляющему внешними материальными элементами, из которых состоит материальное тело. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии говорит, что слово *парамахамса* также является одним из имен бога Солнца. В этом стихе Шива называет бога Солнца *нибхртатмане,* имея в виду то, что он поддерживает жизнь на различных планетах вселенной, регулируя выпадение осадков. Бог Солнца испаряет воду с поверхности морей и океанов, собирает ее в облаках и затем орошает ею сушу. Когда дождей выпадает достаточно, земля приносит урожай зерна, которое является главным продуктом питания обитателей всех планет. Кроме того, бог Солнца назван здесь *пурна,* что значит «полный», потому что лучам, исходящим от Солнца, нет конца. На протяжении многих миллионов лет, с того момента, как была создана вселенная, бог Солнца обеспечивает ее теплом и светом. *Парамахамсами* называют тех, кто полностью очистился от материальной скверны. Когда солнечного света достаточно, ум становится ясным и прозрачным; иначе говоря, бог Солнца помогает живому существу поднять свой ум на уровень *парамахамсы*. Поэтому Господь Шива молит Анируддху явить Свою милость, чтобы его ум всегда оставался кристально чистым и был занят преданным служением Господу. Как огонь стерилизует все нечистое, так и бог Солнца уничтожает любую грязь, особенно ту, которая скопилась в уме, и тем самым помогает человеку осознать свою духовную природу.

ШБ 4.24.37

сваргапаварга-дварайа
нитйам шучи-шаде намах
намо хиранйа-вирйайа
чатур-хотрайа тантаве

сварга — райских планет; *апаварга* — путь к освобождению; *дварайа* — к двери; *нитйам* — вечно; *шучи-саде* — чистейшему; *намах* — мои поклоны Тебе; *намах* — мои поклоны; *хиранйа* — золото; *вирйайа* — семя; *чатух-хотрайа* — название ведических жертвоприношений; *тантаве* — Тому, кто распространяет Себя.

О Господь Анируддха, это Ты открываешь перед живыми существами двери высших планетных систем и указываешь путь, ведущий к освобождению. Ты всегда пребываешь в чистом сердце живого существа. Поэтому в глубоком почтении я склоняюсь перед Тобой. Твое семя подобно золоту, и потому Ты в виде огня помогаешь проведению разнообразных ведических жертвоприношений, начиная с чатур-хотры. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

Комментарий:

Словом *сварга* называют высшие, или райские, планетные системы, а *апаварга* значит «освобождение». Те, кто привязан к деятельности, описанной в Ведах в разделе *карма-кандия,* по сути дела, находятся в плену трех *гун* материальной природы. Поэтому в «Бхагавад-гите» сказано, что человек должен подняться над кармической деятельностью. Есть разные виды освобождения, или *мукти,* и самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу. Таким образом, Господь Анируддха помогает не только тем, кто занят кармической деятельностью, открывая им доступ на высшие планетные системы, но и преданным, которым Он с помощью Своей неисчерпаемой энергии позволяет заниматься преданным служением. Как тепло является источником материальной энергии, так и вдохновение, посылаемое Господом Анируддхой, является той энергией, которая помогает преданному служить Господу.

ШБ 4.24.38

нама урджа ише траййах
патайе йаджна-ретасе
трпти-дайа ча дживанам
намах сарва-расатмане

намах — я снова и снова склоняюсь перед Тобой; *урдже* — тем, кто обеспечивает всем необходимым жителей Питрилоки; *ише* — тем, кто обеспечивает всем необходимым полубогов; *траййах* — трех Вед; *патайе* — повелителем; *йаджна* — жертвоприношения; *ретасе* — верховному божеству Луны; *трпти-дайа* — тому, кто доставляет удовлетворение каждому; *ча* — также; *дживанам* — живых существ; *намах* — я выражаю свое почтение; *сарва-раса-атмане* — вездесущей Сверхдуше.

О мой Господь, Ты обеспечиваешь всем необходимым обитателей Питрилок и всех полубогов. Ты — повелитель Луны и владыка трех Вед. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, ибо Ты — изначальный источник, в котором черпают удовлетворение все живые существа.

Комментарий:

Живое существо, родившееся в материальном мире, особенно в теле человека, сразу оказывается в долгу перед полубогами, святыми людьми и обыкновенными живыми существами. В *шастрах* сказано: *деварши-бхутаптанрнам питрнам* — человек находится в долгу перед своими предками, перед ушедшими членами своего рода. Господь Шива молит Господа Анируддху дать ему силы освободиться от всех долгов и обязательств перед *питами,* полубогами, обыкновенными живыми существами, а также святыми людьми, чтобы он мог целиком посвятить себя преданному служению Господу. В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

деварши-бхутапта-нрнам питрнам
на кинкаро найам рни ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукундам парихртйа картам

Бхаг., 11.5.41

Тот, кто посвятил себя преданному служению Господу, освобождается от всех долгов перед полубогами, святыми, *питами* (праотцами) и т. д. Поэтому Господь Шива молит Господа Анируддху дать ему силы освободиться от своих долгов и заниматься только служением Господу.

Сома, бог Луны, наделяет живое существо способностью ощущать с помощью языка вкус пищи. Господь Шива молит Господа Анируддху дать ему силы воздерживаться от любой пищи, кроме *прасада* Господа. В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура говорится, что из всех органов чувств самым грозным врагом человека является язык. Тому, кто обуздал язык, не составляет труда подчинить себе и все остальные органы чувств. Обуздать язык способен только тот, кто питается одним *прасадом,* пищей, предложенной Божеству. Именно об этом Господь Шива просит Господа Анируддху *(трпти-дайа)*. Он молит Анируддху помочь ему довольствоваться одним *прасадом,* пищей, предложенной Господу.

ШБ 4.24.39

сарва-саттватма-дехайа
вишешайа стхавийасе
намас траилокйа-палайа
саха оджо-балайа ча

сарва — все; *саттва* — бытие; *атма* — душа; *дехайа* — телом; *вишешайа* — разнообразие; *стхавийасе* — материальным миром; *намах* — склоняюсь перед; *трай-локйа* — трех планетных систем; *палайа* — хранитель; *саха* — вместе с; *оджах* — мощью; *балайа* — силой; *ча* — также.

Дорогой Господь, Ты — гигантская вселенская форма, вмещающая в себя все тела индивидуальных живых существ. Ты — хранитель трех миров, а значит, и хранитель ума, чувств, тела и жизненного воздуха всех живых существ, поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

Комментарий:

Подобно тому как тело каждого живого существа состоит из миллионов клеток, бактерий и других микроорганизмов, вселенское тело Верховного Господа содержит в себе тела всех индивидуальных живых существ. Господь Шива выражает свое почтение вселенскому телу, включающему в себя все остальные тела, и молит Господа о том, чтобы тело каждого живого существа было полностью поглощено преданным служением. Поскольку тело индивидуального живого существа состоит из органов чувств, все они должны быть заняты преданным служением Господу. Например, нос, орган обоняния, может вдыхать аромат цветов, предложенных лотосным стопам Господа, руки — убирать Его храм и т. д. Господь, ставший жизненным воздухом в теле каждого живого существа, воистину является хранителем трех миров, поэтому Он способен побудить любое живое существо отдать все свои физические и умственные силы исполнению истинного долга. Это значит, что каждое живое существо должно своей *праной* (жизнью), *артхой* (богатством), разумом и речью служить Верховной Личности Бога. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (10.22.35):

этавадж джанма-сапхалйам
дехинам иха дехишу
пранаир артхаир дхийа вача
шрейа-ачаранам сада

Как бы ни хотело живое существо служить Господу, оно не сможет делать это, пока не получит соответствующего разрешения. Вознося молитвы Всевышнему, Господь Шива обращается к Его различным экспансиям, чтобы показать живым существам, как нужно заниматься преданным служением Господу.

ШБ 4.24.40

артха-лингайа набхасе
намо ’нтар-бахир-атмане
намах пунйайа локайа
амушмаи бхури-варчасе

артха — смысл; *лингайа* — раскрывая; *набхасе* — небу; *намах* — выражая почтение; *антах* — внутри; *бахих* — и снаружи; *атмане* — душе; *намах* — выражая почтение; *пунйайа* — благочестивая деятельность; *локайа* — для творения; *амушмаи* — неподвластное смерти; *бхури-варчасе* — божественное сияние.

О мой Господь, распространяя Свои трансцендентные звуки, Ты открываешь нам истинный смысл всего сущего. Ты — всепроникающее небо, находящееся внутри и вовне, и высшая цель благочестивой деятельности как в материальном мире, так и за его пределами. Поэтому я снова и снова в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

Комментарий:

Веды называют *шабда-брахмой*. Многое в мире недоступно восприятию наших несовершенных чувств, но звуки священных писаний являются источником совершенного знания. Веды называют *шабда-брахмой,* потому что истины Вед составляют высшее знание. Причина этого в том, что Веды, или *шабда-брахма,* олицетворяют Верховную Личность Бога. Однако истинной квинтэссенцией *шабда-брахмы* являются звуки *мантры* Харе Кришна. Тому, кто произносит эти трансцендентные звуки, открываются все, как материальные, так и духовные, истины. *Мантра* Харе Кришна неотлична от Верховного Господа. Смысл всего, что мы знаем, открывается нам с помощью звуков, передающихся по воздуху. Эти звуки могут быть материальными или духовными, но без помощи звука никакое познание невозможно. В Ведах говорится: *антар бахиш ча тат сарвам вйайа нарайанах стхитах* — «Нараяна

вездесущ, Он пребывает как внутри всего, так и вне всего». Это также подтверждается в «Бхагавад-гите» (13.34):

йатха пракашайатй эках
кртснам локам имам равих
кшетрам кшетри татха кртснам
пракашайати бхарата

«О сын Бхараты, как одно солнце освещает всю вселенную, так живое существо вместе со Сверхдушой озаряют все тело сознанием».

Иными словами, сознание индивидуальной души и Сверхдуши проникает всюду: ограниченное сознание живого существа пронизывает все тело, а высшее сознание Господа — всю вселенную. Благодаря присутствию души материальное тело пронизано сознанием, и точно так же благодаря присутствию во вселенной Высшей Души, Кришны, вселенский механизм работает четко и слаженно. *Майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам:* «О сын Кунти, материальная природа работает под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа» (Б.-г., 9.10).

Поэтому в своих молитвах Господь Шива просит Верховную Личность Бога явить нам Свою милость, чтобы, просто повторяя *мантру* Харе Кришна, мы смогли постичь все существующее в материальном и духовном мире. В связи с этим особого внимания в данном стихе заслуживает слово *амушмаи,* указывающее на цель, к которой должно стремиться живое существо после того, как оно достигнет высших планетных систем. Те, кто действует ради наслаждения плодами своего труда *(карми),* поднимаются на высшие планеты, *гьяни,* последователи философии монизма, мечтающие раствориться в сиянии Верховного Господа или слиться с ним, тоже достигают желаемого результата, но высшей цели достигают только преданные, которые стремятся к общению с Личностью Бога и в конце концов попадают на Вайкунтхалоки или на Голоку Вриндавану.

В «Бхагавад-гите» (10.12) Господь назван «чистейшим из чистых» *(павитрам парамам)*. В данном стихе мы находим подтверждение этому.

Шукадева Госвами говорил, что мальчики-пастушки, игравшие с Господом Кришной, не были обыкновенными живыми существами. Только прожив великое множество жизней и совершив множество благочестивых поступков, живое существо может получить право непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. Иначе говоря, достичь Господа могут только те, кто полностью очистился от материальной скверны, поэтому Его называют чистейшим из чистых.

ШБ 4.24.41

правртта̄йа нивртта̄йа
питр̣-девайа карма̄не
нама̄ ’дхарма-випа̄кайа
мр̣тйаве дух̣кха-дайа ча̄

правртта̄йа — привязанность; *нивртта̄йа* — неприязнь; *питр̣-девайа* — повелителю Питрилоки; *карма̄не* — плодам кармической деятельности; *нама̄х* — выражаю почтение; *адхарма* — безбожный; *випа̄кайа* — результату; *мр̣тйаве* — смерти; *дух̣кха-дайа* — причина всевозможных страданий; *ча̄* — также.

Дорогой Господь, это Ты даруешь живым существам плоды их благочестивой деятельности. Ты — и привязанность, и неприязнь, и Ты же суть поступки, продиктованные ими. Ты — причина страданий, к которым приводит безбожие, и, стало быть, смерть. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

Комментарий:

Господь, Верховная Личность Бога, пребывает в сердце каждого, и от Него исходит привязанность и неприязнь, которые испытывает живое существо. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.15):

сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение».

Господь, Верховная Личность, помогает *асурам* забыть Его, а преданным — помнить о Нем. Источником неприязни в живом существе является Верховная Личность Бога. В «Бхагавад-гите» (16.7) сказано: *правртти̇м ча нивртти̇м ча джана на видур асурах — асуры* не знают, к какой деятельности следует проявлять склонность, а к какой — неприязнь. *Асуры* отвергают преданное служение, но даже эта их неприязнь в конечном счете вызвана Верховной Личностью Бога. *Асуры* не хотят служить Господу, и Господь помогает им забыть о Нем, наделяя их соответствующим разумом. Обычные *кармы,* как сказано в «Бхагавад-гите» (9.25), стремятся попасть на Питрилоку. *Йанти дева-врата деван питрн йанти питр-вратах:* «Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов, а поклоняющиеся предкам отправятся к предкам».

Кроме того, очень важным в этом стихе является слово *духкха-дайа*. Оно указывает на то, что люди, не преданные Господу, постоянно вращаются в круговороте рождений и смертей, испытывая при этом жестокие муки. Положение, в котором оказывается живое существо, определяется его деятельностью, и в этом кроется причина того, что на *асуров,* или непреданных, обрушиваются такие страдания.

ШБ 4.24.42

намас та ашишам иша
манаве каранатмане
намо дхармайа брхате
кршнайакунтха-медхасе
пурушайа пуранайа
санкхйа-йогешварайа ча

намах — склоняюсь; *те* — перед Тобой; *ашишам иша* — о величайший из тех, кто дарует благословения; *манаве* — верховному уму или верховному Ману; *карана-атмане* — высшей причине всех причин; *намах* — отдавая поклоны; *дхармайа* — Тому, кто знает сокровенную сущность религии; *брхате* — величайшему; *кршнайа* — Кришне; *акунтха-медхасе* — Тому, чья умственная деятельность ничем не ограничена; *пурушайа* — Верховной Личности; *пуранайа* — старейшему; *санкхйа-йога-ишварайа* — повелителю принципов санкхья-йоги; *ча* — и.

Дорогой Господь, Ты — величайший из тех, кто дарует благословения. Ты — старейший и главный среди всех наслаждающихся. Метафизическая философия всех миров подвластна Тебе, ибо Ты — высшая причина всех причин, Господь Кришна. Ты — величайший из религиозных принципов, высший разум и обладатель мозга, работе которого не могут помешать никакие обстоятельства. Поэтому я снова и снова склоняюсь перед Тобой.

Комментарий:

Большое значение в этом стихе имеют слова *кршнайа акунтха-медхасе*. Открыв принцип неопределенности, современные ученые положили предел своей умственной деятельности, но фактически у живого существа не может быть умственной деятельности, не ограниченной рамками времени и пространства. Живое существо называют *ану,* то есть атомом, крошечной частицей Высшей Души, поэтому мозг живого существа тоже крошечных размеров. Он не может вместить в себя безграничное знание. Однако это не значит, что мозг Верховной Личности Бога, Кришны, также ограничен. Слова и деяния Кришны не ограничены временем и пространством. В «Бхагавад-гите» (7.26) Господь говорит:

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

«О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю все, что происходило в прошлом, происходит в настоящем и должно произойти в будущем. Я также знаю всех живых существ, Меня же не знает никто».

Кришна знает все, но познать Кришну способен только тот, к кому Он проявит Свою благосклонность. Поэтому в случае Кришны и Его представителя закон неопределенности перестает действовать. Слова Кришны всесовершенны, в них нет неопределенности, и все, что Он говорит, одинаково применимо к прошлому, настоящему и будущему. Для того, кто точно знает, чтó говорит Кришна, тоже нет никакой неопределенности. Движение сознания Кришны основано на «Бхагавад-гите» как она есть, то есть на «Бхагавад-гите» в том виде, в каком она была поведана Господом Кришной, поэтому для участников этого Движения не существует неопределенности.

Кроме того, в данном стихе Шива называет Господа Кришну *ашишам иша*. Великие святые, мудрецы и полубоги способны давать благословения обыкновенным живым существам, но сами они получают благословения от Верховной Личности Бога. Только тот, кто благословлен Кришной, способен давать благословения другим. Большое значение имеет и слово *манаве,* означающее «верховному Ману». Главный из Ману, описанных в ведической литературе, — это Сваямбхува Ману, который является воплощением Кришны. Все Ману — это воплощения Кришны, наделенные особыми полномочиями *(манвантара-аватары).* За один день Брахмы сменяется четырнадцать Ману, за месяц — 420, за год — 5040, а за всю жизнь Брахмы — 504 000. Поскольку все Ману осуществляют руководство человеческим родом, в конечном счете предводителем всего человечества является Кришна. Слово *манаве* может также означать «самая совершенная из всех *мантр»*. *Мантра* освобождает обусловленную душу от рабства, поэтому тот, кто просто повторяет *мантру* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, сможет освободиться, в каком бы положении он ни находился.

Каранатмане: все имеет свою причину. Этот стих опровергает теорию случайного происхождения мира. Поскольку у всего есть причина, о случайности не может быть и речи. Так называемые философы и ученые не способны обнаружить истинную причину всего происходящего и потому выдвинули глупую теорию, согласно которой все происходит по воле случая. В

«Брахма-самхите» Кришна назван причиной всех причин, поэтому в данном стихе Шива тоже называет Его *каранатмане*. Именно Его личность является изначальной причиной, корнем и семенем всего сущего. В «Веданта-сутре» (1.1.2) об этом сказано так: *джанмадй асйа йатах* — Абсолютная Истина является высшей причиной всех эманаций.

Слово *санкхйа-йогешварайа* также имеет большое значение. В «Бхагавад-гите» Кришна назван Йогешварой, повелителем всех мистических сил. Того, кто не обладает непостижимыми мистическими способностями, нельзя признавать Богом. В век Кали люди, обладающие крупицей мистического могущества, объявляют себя Богом, но на самом деле этих «богов» следует называть глупцами, потому что только Кришна, Верховная Личность, обладает всеми мистическими и йогическими совершенствами. Основателем распространенной в наши дни системы *санкхья-йоги* является атеист Капила, но задолго до него истинную *санкхья-йогу* изложил другой Капила, сын Девахути, который был воплощением Кришны. Даттатрея, другое воплощение Кришны, тоже объяснял систему *санкхья-йоги*. Итак, именно Кришна стоит у истоков всех систем *санкхья-йоги* и наделяет мистическими способностями тех, кто практикует *йогу.*

Особого внимания заслуживают также слова *пурушайа пуранайа*. В «Брахма-самхите» Кришна назван *ади-пурушей,* изначальной личностью и изначальным наслаждающимся. В «Бхагавад-гите» Кришна также назван *пурана-пурушей,* старейшей личностью. Но хотя Он самый старый, в то же время Он является самым молодым, *нава-йаувана*. Еще одно важное слово — *дхармайа*. Все религиозные принципы исходят от Кришны, поэтому сказано: *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам* (Бхаг., 6.3.19). Никто не может придумать новую религию, поскольку религия уже существует: она дана Господом Кришной. В «Бхагавад-гите» Кришна сообщает нам, в чем заключается истинная *дхарма,* и просит отказаться от всех прочих законов и заповедей религии. Истинная *дхарма* — предаться Ему. В «Махабхарате» об этом сказано так:

йе ча веда-видо випра
йе чадхйатма-видо джанах
те ваданти махатманам
кршнам дхармам санатанам

Смысл этого стиха в следующем: тот, кто в совершенстве изучил Веды и является настоящим *випрой,* знатоком Вед, кто действительно понял смысл духовной жизни, видит свою *санатана-дхарму* в том, чтобы говорить о Кришне, Верховной Личности. Таким образом, здесь Господь Шива учит нас принципам *санатана-дхармы*.

ШБ 4.24.43

шакти-трайа-саметайа
мидхуше 'ханкртатмане
чета-акути-рупайа
намо вачо вибхутайе

шакти-трайа — три вида энергий; *саметайа* — вместилищу; *мидхуше* — Рудре; *аханкрта-атмане* — источнику эгоизма; *четах* — знание; *акути* — жажда деятельности; *рупайа* — форме; *намах* — мои поклоны; *вачах* — звуку; *вибхутайе* — всевозможным достояниям.

Дорогой Господь, Тебе подвластны деятель, деятельность его органов чувств и результаты этой деятельности [карма]. Стало быть, именно Ты управляешь деятельностью тела, ума и чувств. Кроме того, Ты — Рудра, верховный повелитель эго, и Ты же — источник знаний и деятельности, предписанной Ведами.

Комментарий:

Каждое живое существо поступает так, как велит ему ложное эго. Поэтому Господь Шива пытается очистить свое ложное эго, взывая к милости Верховной Личности Бога. А поскольку Господь Шива, или Рудра, сам является повелителем эго, в его молитве кроется просьба о том, чтобы Господь Своей милостью очистил его и пробудил в нем истинное эго. Разумеется, Господь Рудра всегда духовно бодрствует. Он возносит эту молитву, заботясь о нас. Для

имперсоналиста чистое эго — это *ахам брахмасми:* «Я не есть тело, я — духовная душа». Но когда душа возвращается в свое истинное положение, она начинает заниматься деятельностью в преданном служении. Поэтому Шива молит Господа о том, чтобы Он позволил ему умом и телом всегда заниматься преданным служением в соответствии с указаниями Вед. Только так можно очистить свое эго. *Четах* означает «знание». Человек, не обладающий совершенным знанием, не способен действовать совершенным образом. Истинным источником знания является *вачах,* звук, точнее говоря, звуки ведических наставлений. В данном стихе слово *вачах* (звук) относится к звукам Вед. Со звуковой вибрации начинается творение, и, если звуковая вибрация является чистой и неосквернённой, она порождает совершенное знание и совершенную деятельность. Этого можно достичь, повторяя *маха-мантру:* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Так Господь Шива снова и снова молит Господа очистить его тело, ум и деятельность, подчинив его знания и образ действий чистым наставлениям Вед. Господь Шива молит Верховную Личность Бога о том, чтобы его ум, чувства и речь были поглощены только преданным служением и ничем другим.

ШБ 4.24.44

даршанам но дидркшунам
дехи бхагаватарчитам
рупам прийатамам сванам
сарвендрийа-гунанджанам

даршанам — зрение; *нах* — наше; *дидркшунам* — желающему видеть; *дехи* — пожалуйста, яви; *бхагавата* — преданных; *арчитам* — которой они поклоняются; *рупам* — форму; *прийа-тамам* — самую дорогую; *сванам* — Твоих преданных; *сарва-индрийа* — все чувства; *гуна* — качества; *анджанам* — приносящую огромную радость.

Дорогой Господь, я хочу видеть Тебя в том образе, которому поклоняются Твои самые любимые преданные. У Тебя много других форм, но я хочу увидеть ту форму, которую преданные любят больше всего. Будь

милостив ко мне, яви мне эту форму, ибо только эта почитаемая преданными форма может полностью насытить мои чувства.

Комментарий:

В *шрути (веда-мантре)* говорится, что Высшая Абсолютная Истина есть *сарва-камах сарва-гандхах сарва-расах,* иными словами, Верховный Господь — это *расо ваи сах,* источник всех сладостных отношений *(рас).* У нас есть разные органы чувств, которые позволяют нам видеть, воспринимать вкусы, запахи, ощущать прикосновения и т. д., и все потребности наших чувств можно удовлетворить, только заняв их служением Господу. *Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате:* «*Бхакти* — это использование всех органов чувств в служении повелителю чувств, Хришикеше» (Нарада-панчаратра). Однако материальные органы чувств невозможно использовать в служении Господу, поэтому прежде всего нужно избавиться от всех самоотождествлений. *Сарвопадхи-винирмуктам татпаратвена нирмалам*. Надо полностью избавиться от ложного самоотождествления, или ложного эго, и таким образом очиститься. Используя свои чувства в служении Господу, можно осуществить все желания и устремления чувств. Поэтому Господь Шива хочет увидеть Господа в форме, непостижимой для последователей философии Будды, или буддистов.

Имперсоналисты и буддисты тоже вынуждены созерцать форму Абсолюта. В буддистских храмах установлены формы медитирующего Господа Будды, но им поклоняются не так, как формам Господа в вайшнавских храмах (к этим формам относятся, например, Радха-Кришна, Сита-Рама и Лакшми-Нараяна). Последователи разных *сампрадай* (вайшнавских школ) поклоняются либо Радхе-Кришне, либо Лакшми-Нараяне. Господь Шива, как и все преданные, хочет ясно видеть перед собой именно эту форму. В данном стихе не случайно употреблены слова *рупам прийатамам сванам:* Господь Шива хочет созерцать ту форму, которая очень дорога преданным. Особенно важную роль играет слово *сванам,* ибо только преданные очень дороги Верховной Личности Бога. *Гьяни, йоги* и *карми* не так дороги Верховному Господу, потому что *карми,* например, хотят видеть в Нем исполнителя их желаний. *Гьяни* хотят видеть Его, чтобы слиться с Ним, а *йоги* хотят видеть Его частичное проявление (Параматму, пребывающую в их сердце), но *бхакты,* преданные, хотят видеть Его в самом совершенном из Его обликов. В «Брахма-самхите» (5.30) говорится:

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

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который неподражаемо играет на Своей флейте. Его глаза подобны лепесткам распустившегося лотоса, голова украшена павлиньими перьями, а Его прекрасное тело синеватым цветом напоминает темную тучу. Весь Его облик исполнен такой красоты и очарования, что Он пленяет сердца миллионов Купидонов». Именно таким хочет увидеть Господа, Верховную Личность, Господь Шива. Иными словами, он хочет увидеть Его в том образе, в каком Господь являет Себя Своим преданным *(бхагаватам)*. Итак, Господь Шива хочет увидеть Господа в Его самой совершенной форме, а не таким, каким Он предстает перед имперсоналистами или буддистами. И хотя Господь в любой из Своих форм *(адваитам ачйутам анадим)* всегда остается Самим Собой, Его форма юноши, который наслаждается *гопи* и дружит с мальчиками-пастушками *(кишора-мурти),* является самой совершенной. Поэтому вайшнавы считают ту форму Господа, в которой Он проводит Свои игры во Вриндаване, главной.

ШБ 4.24.45-46

снигдха-праврд-гхана-шйамам
сарва-саундарйа-санграхам
чарв-айата-чатур-баху
суджата-ручирананам

падма-коша-палашакшам
сундара-бхру сунасикам
судвиджам сукаполасйам
сама-карна-вибхушанам

снигдха — блестящий; *праврт* — сезон дождей; *гхана-шйамам* — затянутый тучами; *сарва* — вся; *саундарйа* — красота; *санграхам* — собрание; *чару* — прекрасная; *айата* — часть тела; *чатух-баху* — четырехрукому; *су-джата* — бесконечно красивое; *ручира* — очень приятное; *ананам* — лицо; *падма-коша* — чашечка цветка лотоса; *палаша* — лепестки; *акшам* — глаза; *сундара* — красивые; *бхру* — брови; *су-насикам* — точеный нос; *су-двиджам* — изумительные зубы; *су-капола* — прекрасный лоб; *асйам* — лицо; *сама-карна* — одинаково красивые уши; *вибхушанам* — украшенный.

Красотой Своего облика Господь напоминает темную тучу в сезон дождей, и все члены Его тела сверкают, как струи дождя. Воистину, Господь — средоточие всей красоты. У Господа четыре руки и безупречно прекрасное лицо с глазами, подобными лепесткам лотоса, прекрасным точеным носом, пленяющей ум улыбкой, красивым лбом и столь же прекрасными ушами, увешанными украшениями.

Комментарий:

После изнурительной летней жары приятно увидеть плывущие по небу темные тучи. В «Брахма-самхите» тоже говорится: *бархаватамсам аситамбуда-сундарангам*. В волосах у Господа павлинье перо, а Его тело цветом напоминает черную тучу. Слово *сундара,* или *снигдха,* означает «радующий глаз». *Кандарпа-коти-каманийа*. Красота Кришны так радует глаз, что миллионы миллионов Купидонов меркнут в сравнении с Ним. В образе Вишну Господь убран всевозможными украшениями; это значит, что Господь Шива пытается увидеть именно эту форму Господа — утопающего в роскоши Нараяну, Вишну. Как правило, поклонение Господу начинается с поклонения Нараяне, Вишну, тогда как поклонение Господу Кришне и Радхе является более сокровенным. Господу Нараяне поклоняются в соответствии с *панчаратрика-видхи,* то есть следуя регулирующим принципам, тогда как Господу Кришне поклоняются в соответствии с *бхагавата-видхи*. Пока человек не очистился, следуя предписаниям *панчаратрика-видхи,* он не имеет права поклоняться Господу по правилам *бхагавата-видхи*. Преданные-неофиты должны поклоняться Господу в соответствии с правилами *панчаратрика-видхи,* то есть регулирующими принципами, указанными в «Нарада-панчаратре». Преданные-неофиты не имеют доступа к Радхе-Кришне, поэтому поклонение Божеству в храме, основанное на регулирующих принципах, — это поклонение

Лакшми-Нараяне. Хотя в храме может быть установлена *вираха* (форма) Радхи-Кришны, поклонение преданных-неофитов считается поклонением Лакшми-Нараяне. Поклонение в соответствии с правилами *панчаратрика-видхи* называется *видхи-маргом,* а поклонение в соответствии с принципами *бхагавата-видхи* называется *рага-маргом*. Принципы *рага-марга* предназначены только для тех преданных, которые достигли уровня, на котором находятся обитатели Вриндавана.

Обитатели Вриндавана — *гопи,* мать Яшода, Нанда Махараджа, мальчики-пастушки, коровы и все остальные — находятся на уровне *рага-марга,* или *бхагавата-марга*. Они участвуют в пяти основных *расах: дасье, сакхье, ватсалье, мадхурье* и *шанте*. Но хотя *бхагавата-марг* охватывает все пять *рас,* в первую очередь он предназначен для *ватсальи* и *мадхурьи,* то есть родительских и супружеских отношений. Кроме того, в нем есть *випраламбха-сакхья,* или поклонение Господу на высшей ступени дружеских отношений, которыми наслаждаются только мальчики-пастушки во Вриндаване. Кришна и мальчики-пастушки находятся в дружеских отношениях, однако эта дружба отлична от дружбы Кришны и Арджуны, которая относится к категории *айшварьи*. Когда Арджуна увидел *вишва-рупу,* грандиозную вселенскую форму Господа, ему стало страшно из-за того, что он обращался с Кришной как с обыкновенным другом, и он стал просить у Кришны прощения. Но мальчики-пастушки, друзья Кришны во Вриндаване, иногда катаются на плечах у Кришны. Они относятся к Кришне как к равному, обращаясь с Ним так же, как они обращаются друг с другом, и никогда не боятся Его и не просят у Него прощения. Таким образом, в *рага-марге,* или *бхагавата-марге,* дружба с Кришной находится на более высоком уровне, который называется *випраламбха-сакхьей*. Отношение к Кришне как к другу, родительское служение и супружеское служение — таковы *расы рага-марга* во Вриндаване.

Недобросовестные люди, не желая служить Кришне в соответствии с регулирующими принципами *видхи-марга,* описанными в «Панчаратрике», хотят миновать этот этап и сразу перейти к принципам *рага-марга*. Таких людей называют *сахаджиями*. А еще есть демоны, которые наслаждаются описанием Кришны и Его игр с *гопи,* видя в этом оправдание своей распущенности. Эти демоны, авторы книг и лирических стихов о *рага-марге,* безусловно, идут прямой дорогой в ад. К несчастью, они ведут за собой многих других. Преданным, сознающим Кришну, нужно стараться избегать таких демонов. Мы должны строго следовать принципам *видхи-марга,*

регламентирующим поклонение Лакшми-Нараяне, несмотря на то, что Господь присутствует в храме в образе Радхи-Кришны. Радха-Кришна включает в себя Лакшми-Нараяну, и, когда Господу поклоняются в соответствии с регулирующими принципами, Он принимает это служение, выступая в роли Лакшми-Нараяны. В «Нектаре преданности» даны подробные наставления о том, как нужно поклоняться Радхе-Кришне или Лакшми-Нараяне в соответствии с принципами *видхи-марга*. Тот, кто поклоняется Господу в соответствии с принципами *видхи-марга,* может нанести Божеству оскорбления шестидесяти четырех видов, но к поклонению на уровне *рага-марга* это не относится, так как преданные, находящиеся на этом уровне, настолько возвышенны, что ни о каких оскорблениях с их стороны просто не может быть и речи. Однако, если мы не будем следовать регулирующим принципам *видхи-марга* и не приучим свои глаза замечать нарушения этих принципов, мы не сможем прогрессировать.

Описывая красоту Кришны, Господь Шива использует слова *чарв-айата-чатур-баху суджата-ручирананам*. При этом он имеет в виду прекрасную четырехрукую форму Нараяны, или Вишну. *Суджата-ручирананам* — так обычно называют Господа те, кто поклоняется Кришне. *Вишну-таттва* включает в себя сотни, тысячи и миллионы форм Верховного Господа, но самая прекрасная из них — это форма Кришны. Иначе говоря, слово *суджата-ручирананам* использовано здесь ради тех, кто поклоняется Кришне.

Каждая из четырех рук Господа Вишну имеет свое предназначение. Руки, которые держат лотос и раковину, предназначены для преданных, а две другие руки, держащие диск и палицу, или булаву, — для демонов. По сути дела, все руки Господа — и те, в которых Он держит раковины и цветы, и те, в которых у Него палицы и диски, — приносят благо. Демоны, убитые *чакрой,* диском Господа Вишну, или Его палицей, попадают в духовный мир, так же как и преданные, которых защищают руки Господа, держащие лотос и раковину. Однако демоны, попавшие в духовный мир, не идут дальше сияния безличного Брахмана, тогда как преданным разрешается вступить на планеты Вайкунтхи. Те же, кто поклонялся Господу Кришне, сразу попадают на планету, называемую Голокой Вриндаваной.

Красоту Господа сравнивают с дождевыми струями, потому что в сезон дождей потоки дождя приносят людям все возрастающую радость. После

изнурительного летнего зноя люди очень радуются наступлению сезона дождей. Жители деревень так радуются дождю, что даже выходят из своих домов и встают под дождевые струи. Поэтому члены тела Господа сравнивают с тучами в сезон дождей. Преданные наслаждаются красотой Господа, ибо тело Господа — это вместилище всей красоты. На это указывает слово *сарва-саундарйа-санграхам*. Нельзя сказать, что телу Господа чего-то недостает. Тело Господа — *пурнам*. Все, что имеет отношение к Богу, является законченным целым: творение Бога, Его красота и каждая часть Его тела. Все это обладает законченностью и совершенством, поэтому тот, кто созерцает красоту Господа, испытывает полное удовлетворение. Слово *сарва-саундарйа* указывает на то, что в материальном и духовном мире есть разные виды красоты и все они присутствуют в Господе. Наслаждаться красотой Господа могут и материалисты, и идеалисты. Господь привлекает всех: демонов и преданных, материалистов и идеалистов, поэтому Его называют Кришной. В этом смысле преданные Кришны подобны Господу: они тоже притягательны для всех. Об этом говорится в «Шад-госвами-стотре»: *дхирадхира-джана-прийау* — Госвами были одинаково дороги как *дхирам* (преданным), так и *адхирам* (демонам). Когда во Вриндаване жил Господь Кришна, демоны боялись Его, но, когда там поселились шесть Госвами, этому радовались даже демоны. В этом особая прелесть взаимоотношений Господа и Его преданных: порой Господь устраивает так, что Его преданный удостаивается бóльших почестей, чем Он Сам. Так, находясь на поле битвы Курукшетра, Господь Кришна просто давал указания, а вся слава за победу в битве досталась Арджуне. *Нимитта-матрам бхава савйасачин:* «Ты, о Савьясачи [Арджуна], — лишь орудие в этой битве» (Б.-г., 11.33). Победа Арджуны была обеспечена Господом, но лавры победителя достались Арджуне. Подобно этому, Общество сознания Кришны всего лишь осуществляет предсказание Господа Чайтаньи, но лавры получают искренние слуги Господа Чайтаньи. Поэтому Шива называет здесь Господа *сарва-саундарйа-санграхам*.

ШБ 4.24.47-48

прити-прахаситапангам
алакаи рупа-шобхитам
ласат-панкаджа-кинджалка
дукулам мршта-кундалам

спхурат-кирита-валайа
хара-нупура-мекхалам
шанкха-чакра-гада-падма
мала-маний-уттамарддхимат

прити — милостивый; *прахасита* — улыбающийся; *апангам* — взгляд искоса; *алакаих* — с вьющимися волосами; *рупа* — красота; *шобхитам* — возросшая; *ласат* — сияющие; *панкаджа* — лотоса; *киндзалка* — шафрановая пыльца; *дукулам* — одеяния; *мршта* — сверкающие; *кундалам* — серьги; *спхурат* — блестящий; *кирита* — шлем; *валайа* — браслеты; *хара* — ожерелье; *нупура* — колокольчики на ногах; *мекхалам* — пояс; *шанкха* — раковина; *чакра* — диск; *гада* — палица; *падма* — лотос; *мала* — гирлянда; *мани* — драгоценные камни; *уттама* — самые лучшие; *рддхи-мат* — который от этого становится еще красивее.

Открытая и необыкновенно милостивая улыбка Господа, так же как Его взгляды, когда Он краем глаза смотрит на Своих преданных, делают Господа неповторимо прекрасным. У Него черные вьющиеся волосы, а Его одежды, развевающиеся на ветру, подобны шафрановой пыльце, летящей с цветов лотоса. Сверкающие серьги Господа, Его блестящий шлем, браслеты, гирлянда на Его шее, колокольчики на ногах, пояс, которым перехвачена Его талия, и другие украшения на Его теле в сочетании с раковиной, диском, палицей и лотосом только оттеняют красоту драгоценного камня Каустубха, который украшает Его грудь.

Комментарий:

Слово *прахаситапанга,* относящееся к улыбке Кришны и Его взглядам, чаще всего употребляется в описаниях Его взаимоотношений с *гопи*. Чтобы усилить в сердцах *гопи* чувства супружеской любви, Кришна беспрестанно шутит с ними. Раковину, палицу, диск и лотос Господь держит в Своих руках, и изображения этих предметов также украшают Его ладони. Тому, кто знаком с хиромантией, известно, что знаки раковины, палицы, цветка лотоса и диска можно увидеть только на ладонях великих личностей, и прежде всего они являются отличительными чертами Верховной Личности Бога.

ШБ 4.24.49

симха-скандха-твишо бибхрат
саубхага-грива-каустубхам
шрийанапайинйа кшипта
никашашморасолласат

симха — лев; *скандха* — плечи; *твишах* — завитки волос; *бибхрат* — нося; *саубхага* — счастливый; *грива* — шея; *каустубхам* — название драгоценного камня; *шрийа* — красота; *анапайинйа* — никогда не убывающая; *кшипта* — превосходящая; *никаша* — камень, которым проверяют золото; *ашма* — камень; *ураса* — с грудью; *улласат* — блестящий.

У Господа львиные плечи, украшенные гирляндами, ожерельями и эполетами, от которых исходит яркое сияние. Кроме того, Господь носит драгоценный камень Каустубха-мани, а Его темную грудь украшают полосы, которые называются Шриватса и являются символом богини процветания. Их блеск затмевает сияние золотых полос, которыми испещрен пробирный камень. Воистину, Его грудь красотой превосходит пробирный камень.

Комментарий:

Кольца волос на плечах у льва всегда выглядят необыкновенно красиво. Плечи Господа напоминают плечи льва, а благодаря надетым на Него гирляндам и украшениям, в том числе ожерелью из жемчуга Каустубха, Господь по красоте намного превосходит льва. Грудь Господа украшена полосами Шриватса, знаком богини процветания, поэтому грудь Господа своей красотой затмевает камень, на котором проверяют золото. Черный кремнистый камень, по которому проводят золотом, чтобы определить качество, всегда испещрен золотыми полосами, что делает его необыкновенно красивым, однако грудь Господа своей красотой превосходит даже пробирный камень.

ШБ 4.24.50

пура-речака-самвигна
вали-валгу-далодарам
пратисанкрамайад вишвам
набхйаварта-габхирайа

пура — вдох; *речака* — выдох; *самвигна* — приведенный в движение; *вали* — складки на животе; *валгу* — красивые; *дала* — как лист баньяна; *ударам* — живот; *пратисанкрамайат* — уходя кольцами вниз; *вишвам* — вселенная; *набхйа* — пупок; *аварта* — закручиваясь; *габхирайа* — глубиной.

Три складки кожи на животе Господа придают ему особое очарование. Живот Господа очертаниями напоминает округлый лист баньянового дерева, и, когда Господь делает выдох или вдох, складки на Его животе очень красиво движутся. Воронка пупка Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто вся вселенная выросла из Его пупка и теперь хочет вернуться обратно.

Комментарий:

Вселенная появляется из стебля лотоса, возникающего из пупка Господа. На вершине этого лотоса появляется Господь Брахма, который создает вселенную. Воронкообразный пупок Господа уходит так глубоко внутрь, что кажется, будто вселенная, покоренная красотой Господа, хочет снова вернуться в Его лоно. Пупок Господа и складки на Его животе придают Его телу неповторимую прелесть. Это детальное описание тела Господа прежде всего указывает на то, что Он является божественной Личностью. Имперсоналисты не могут восхищаться прекрасным телом Верховного Господа, которое описывает в своих молитвах Господь Шива. Хотя имперсоналисты поклоняются Господу Шиве, они не способны понять содержание его молитв, в которых он прославляет красоту тела Господа Вишну. Господа Вишну

называют *шива-виринчи-нутам* (Бхаг., 11.5.33), ибо Ему всегда поклоняются Господь Брахма и Господь Шива.

ШБ 4.24.51

шйама-шроній-адхи-рочишну
дукула-сварна-мекхалам
сама-чарв-ангхри-джангхору
нимна-джану-сударшанам

шйама — темные; *шрони* — чресла; *адхи* — особо; *рочишну* — радующие взор; *дукула* — одежды; *сварна* — золотой; *мекхалам* — пояс; *сама* — симметричные; *чару* — красивые; *ангхри* — лотосные стопы; *джангха* — икры; *уру* — бедра; *нимна* — ниже; *джану* — колени; *су-даршанам* — очень красивые.

Чресла Господа темного цвета. Они задрапированы в желтую ткань и украшены расшитым золотом поясом. Его симметрично расположенные лотосные стопы, икры, бедра и суставы ног отличаются редкой красотой. Поистине, все тело Господа поражает своим гармоничным сложением.

Комментарий:

Господь Шива — один из двенадцати великих авторитетов, перечисленных в «Бхагаватам» (6.3.20). К ним относятся Сваямбху, Нарада, Шамбху, Кумара, Капила, Ману, Прахлада, Джанака, Бхишма, Бали, Ваясаки (Шукадева Госвами) и Ямараджа. Имперсоналистам, которые в большинстве своем поклоняются Господу Шиве, следовало бы узнать от него о трансцендентной *сач-чид-ананда-виграхе* Господа. В этих стихах Господь Шива по своей беспричинной милости подробно описывает тело Господа, поэтому мы никогда не согласимся с утверждением имперсоналистов о том, что у Верховного Господа нет формы.

ШБ 4.24.52

пада шарат-падма-палаша-рочиша
накха-дйубхир но ’нтар-агхам видхунвата
прадаршайа свийам апаста-садхвасам
падам гуро марга-гурус тамо-джушам

пада — лотосными стопами; *шарат* — осенью; *падма* — лотос; *палаша* — лепестки; *рочиша* — очень красивые; *накха* — ногти; *дйубхих* — сиянием; *нах* — нашу; *антах-агхам* — скверну; *видхунвата* — способные очистить; *прадаршайа* — яви же; *свийам* — Свои; *апаста* — рассеивающие; *садхвасам* — тревоги материального мира; *падам* — лотосные стопы; *гуро* — о верховный учитель; *марга* — путь; *гурух* — духовный учитель; *тамах-джушам* — страдающих в невежестве.

Дорогой Господь, Твои прекрасные лотосные стопы похожи на лепестки цветущего осенью лотоса. А ногти на пальцах Твоих лотосных стоп излучают такое яркое сияние, что мрак, царящий в сердце обусловленной души, сразу же рассеивается. Дорогой Господь, я прошу Тебя явить мне ту Свою форму, которая способна рассеять тьму в сердце преданного. Дорогой Господь, Ты — верховный учитель каждого, поэтому только Ты способен озарить светом знания все обусловленные души, погруженные во тьму невежества.

Комментарий:

Итак, Господь Шива авторитетно описал облик Господа, а теперь он хочет созерцать Его лотосные стопы. Желая увидеть трансцендентную форму Господа, преданный приступает к медитации на образ Господа, начиная с Его лотосных стоп. «Шримад-Бхагаватам» считается трансцендентным звуковым образом Господа, и двенадцать песней «Бхагаватам» соответствуют различным частям Его трансцендентного тела. Первую и Вторую песни «Шримад-Бхагаватам» называют двумя лотосными стопами Господа. Поэтому Господь Шива советует нам сначала устремить свой взгляд на лотосные стопы Господа. Это также означает, что тот, кто серьезно относится к изучению «Шримад-Бхагаватам», должен прежде всего как следует понять Первую и Вторую песни.

Лотосные стопы Господа столь прекрасны, что их сравнивают с лепестками лотосов, цветущих в осеннюю пору. По закону природы грязные и мутные воды рек и озер осенью становятся кристально чистыми. Лотосы, расцветающие в озерах в эту пору, кажутся особенно яркими и красивыми. Цветок лотоса сравнивают с лотосными стопами Господа, а его лепестки — с ногтями на пальцах Его стоп. В «Брахма-самхите» сказано, что от ногтей на пальцах ног Господа исходит яркое сияние. *Ананда-чинмайа-сад-удждждвала-виграхасйа:* каждый член трансцендентного тела Господа создан из *ананда-чинмая-сад-удждждвалы* и потому всегда излучает сияние. Как солнечный свет рассеивает тьму, опускающуюся на материальный мир, так и сияние, исходящее от тела Господа, сразу же рассеивает тьму в сердце обусловленной души. Иными словами, каждый, кто действительно хочет обрести трансцендентное знание и увидеть трансцендентный образ Господа, должен прежде всего сосредоточить свой взгляд на Его лотосных стопах, изучая Первую и Вторую песни «Шримад-Бхагаватам». Когда человек созерцает лотосные стопы Господа, всем сомнениям и страхам в его сердце приходит конец.

В «Бхагавад-гите» сказано, что тот, кто стремится достичь духовного совершенства, должен обрести бесстрашие. *Абхайам саттва-самшуддхих* (Б.-г., 16.1). Страх возникает из-за того, что живое существо отождествляет себя с материальным телом. Об этом также говорится в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.37): *бхайам двитийабхинивешатах сйат* — чувство страха порождено телесными представлениями о жизни. Пока живое существо отождествляет себя с материальным телом, им владеет страх, но, как только оно освобождается от материальных представлений, оно тут же становится *брахма-бхута,* то есть начинает осознавать свою истинную природу и обретает бесстрашие. *Брахма-бхутах прасаннатма* (Б.-г., 18.54). Пока человек не избавится от страха, он не сможет находиться в радостном расположении духа. *Бхакты,* преданные, не ведают страха и всегда исполнены радости, потому что они неустанно служат лотосным стопам Господа. В «Шримад-Бхагаватам» также сказано:

эвам прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-виджнанам

мукта-сангасйа джайате

Бхаг., 1.2.20

Занятия *бхагавад-бхакти-йогой* делают человека бесстрашным и приносят радость. Пока человек не станет бесстрашным и радостным, он не сможет постичь науку о Боге. *Бхагават-таттва-виджнанам мукта-сангасйа джайате*. В этом стихе говорится о тех, кто полностью избавился от страха, царящего в материальном мире. Только человек, полностью избавившийся от страха, способен постичь трансцендентную природу образа Верховного Господа. Поэтому Господь Шива советует каждому вступить на путь *бхагават-бхакти-йоги*. Как станет ясно из последующих стихов, занимаясь *бхакти-йогой,* человек может обрести истинное освобождение и изведать духовное блаженство.

Говорится также:

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

Господь — верховный духовный учитель всех живых существ, и Его истинный представитель также является духовным учителем. Господь просвещает преданных, озаряя их сердца сиянием ногтей на пальцах Своих лотосных стоп, а Его представитель, *гуру,* дает наставления извне. Только тот, кто постоянно размышляет о лотосных стопах Господа и неукоснительно следует указаниям духовного учителя, сможет обрести духовное совершенство и овладеть знанием Вед.

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

В этом стихе из Вед (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано, что тому, кто обладает непоколебимой верой в лотосные стопы Господа, а также в духовного учителя, открывается истинный смысл ведического знания.

ШБ 4.24.53

этад рупам анудхйейам
атма-шуддхим абхипсатам
йад-бхакти-його 'бхайадах
сва-дхармам анутиштхатам

этат — на эту; *рупам* — форму; *анудхйейам* — следует медитировать; *атма* — душа; *шуддхим* — очищение; *абхипсатам* — те, кто стремится к этому; *йат* — то, которое; *бхакти-йогах* — преданное служение; *абхайа-дах* — подлинное бесстрашие; *сва-дхармам* — предписанные ему обязанности; *анутиштхатам* — выполняя.

Дорогой Господь, те, кто стремится очиститься от материальной скверны, должны постоянно медитировать на Твои лотосные стопы, которые я только что описал. Каждый, кто серьезно относится к выполнению предписанных обязанностей и хочет обрести бесстрашие, должен вступить на путь бхакти-йоги.

Комментарий:

Говорится, что грубыми материальными органами чувств невозможно постичь трансцендентное имя, форму, игры и окружение Господа. Поэтому человек должен встать на путь преданного служения, чтобы очиститься и получить возможность созерцать Верховную Личность Бога. В этом стихе сказано, что, постоянно медитируя на лотосные стопы Господа, преданные очищают свои органы чувств от материальной скверны и благодаря этому обретают способность видеть Верховного Господа воочию. В наши дни слово

«медитация» стало очень популярным, однако люди в большинстве своем не понимают истинного смысла медитации. Из Вед же мы узнаём, что *йоги* всегда погружены в медитацию на лотосные стопы Господа. *Дхйанавастхита-тад-гатена манаса пашйанти йам йогинах* (Бхаг., 12.13.1). Это то, чем должны заниматься *йоги:* думать о лотосных стопах Господа. Поэтому тем, кто действительно хочет очиститься от материальной скверны, Господь Шива советует медитировать на лотосные стопы Верховного Господа или заниматься мистической *йогой,* что позволит им не только постоянно созерцать Господа в своем сердце, но и встретиться с Ним лицом к лицу, став одним из Его приближенных на Вайкунтхалоке или Голоке Вриндаване.

Слово *сва-дхармам (сва-дхармам анутиштхатам)* указывает на то, что каждый, кто действительно хочет обрести бесстрашие, должен следовать принципам *варнашрамы* (совершенной системы общественного устройства, которая определяет обязанности сословий *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр)* и при этом заниматься *бхакти-йогой*. Как правило, люди думают, что, если *брахманы, кшатрии, вайшьи* или *шудры,* равно как *брахмачари, грихастхи, ванапрастхи* и *санньяси* будут просто выполнять свои обязанности, они смогут стать бесстрашными и обрести освобождение, но на самом деле тот, кто не сочетает выполнение предписанных обязанностей с занятиями *бхакти-йогой,* не способен полностью избавиться от страха. В «Бхагавад-гите» описаны системы *карма-йоги, гьяна-йоги, бхакти-йоги, дхьяна-йоги* и т. д., но до тех пор, пока человек не поднимется на уровень *бхакти-йоги,* никакая другая система *йоги* не позволит ему достичь высшей ступени совершенства. Иными словами, *бхакти-йога* — единственный путь, ведущий к освобождению. К этому выводу также пришли Господь Чайтанья и Рамананда Рай, которые обсуждали пути, ведущие к освобождению из материального мира. Во время их беседы, приведенной в «Чайтанье-чаритамрите», Рамананда Рай сказал, что тому, кто стремится к освобождению, необходимо следовать принципам *варнашрама-дхармы,* но Господь Чайтанья назвал этот метод поверхностным *(эхо бахйа)*. Господь Чайтанья хотел, чтобы Рамананда Рай понял, что исполнение обязанностей в системе *варнашрама-дхармы* само по себе еще не гарантирует человеку освобождения. В конце концов Рамананда Рай заговорил о методе *бхакти-йоги: стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхих* (Бхаг., 10.14.3). Какое бы положение ни занимал человек, если он вступит на путь *бхакти-йоги,* который начинается со слушания *(шрути-гатам)* трансцендентных слов Господа, пересказываемых чистыми преданными, он рано или поздно победит непобедимого Бога.

Бога называют непобедимым, но человек, смиренно слушающий то, что говорят осознавшие себя души, одерживает победу над непобедимым Господом. Таким образом, тот, кто действительно стремится к освобождению, должен не только выполнять свои обязанности в системе *варнашрама-дхармы,* но и заниматься *бхакти-йогой,* слушая людей, осознавших свою духовную природу. Так он сможет победить непобедимого Господа и, оставив материальное тело, стать одним из Его приближенных.

ШБ 4.24.54

бхаван бхактимата лабхйо
дурлабхах сарва-дехинам
свараджйасйапй абхимата
экантенатма-вид-гатих

бхаван — Твоя Милость; *бхакти-мата* — преданным; *лабхйах* — достижимая; *дурлабхах* — которой очень трудно достичь; *сарва-дехинам* — всем остальным живым существам; *свараджйасйа* — владыке рая; *апи* — даже; *абхиматах* — высшая цель; *экантена* — единством; *атма-вит* — тех, кто осознал свою истинную сущность; *гатих* — обитель Всевышнего.

Дорогой Господь, даже владыка райского царства стремится достичь высшей цели жизни — преданного служения. К Тебе же в конечном счете стремятся и те, кто отождествляет себя с Тобой [ахам брахмасми]. Однако они достигают своей цели ценой огромных усилий, тогда как преданному не составляет никакого труда приблизиться к Твоей Милости.

Комментарий:

В «Брахма-самхите» сказано: *ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау*. Это значит, что, только изучая философию «Веданты» или ведические писания, очень трудно достичь высшей цели жизни и попасть в обитель Всевышнего, на

Вайкунтхалоку или Голоку Вриндавану. Однако преданные без труда достигают высшей ступени совершенства. Таков смысл слов *ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау*. В данном стихе Господь Шива подтверждает это. Тем, кто занимается *карма-йогой, гьяна-йогой* и *дхьяна-йогой,* очень трудно достичь Господа. Но для *бхакти-йога* это не составляет никакого труда. В слове *свараджйасйа* корень *свар* указывает на Сваргалоку, райскую планету; соответственно, слово *свараджйа* относится к владыке рая, Индре. Как правило, *карми* мечтают попасть на райские планеты, но сам царь Индра стремится достичь совершенства в *бхакти-йоге*. Те, кто осознал свою духовную природу как *ахамбрахмасми* («Я — Верховный Брахман, неотличный от Абсолютной Истины»), в конечном счете тоже стремятся достичь высшей формы освобождения и попасть на планеты Вайкунтхи или Голоку Вриндавану. В «Бхагавад-гите» (18.55) сказано:

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

«Постичь Верховного Господа таким, как Он есть, можно, только занимаясь преданным служением. И тот, кто в процессе преданного служения Господу полностью осознал Его, получает доступ в царство Бога».

Итак, тот, кто хочет попасть в духовный мир, должен постичь Верховную Личность Бога, практикуя *бхакти-йогу*. Просто занимаясь *бхакти-йогой,* можно до конца постичь Верховного Господа, но тот, кто не постиг Господа, никогда не сможет войти в духовное царство. Такой человек может подняться на райские планеты или осознать себя Брахманом *(ахам брахмасми),* но ни то, ни другое не является вершиной самоосознания. Только тот, кто, занимаясь *бхакти-йогой,* понял, какое положение занимает Верховная Личность Бога, достигает истинного совершенства.

ШБ 4.24.55

там дурарадхйам арадхйа

сатам апи дурапайа
эканта-бхактйа ко ванчхет
пада-мулам вина бахих

там — Тебе; *дурарадхйам* — которому очень трудно поклоняться; *арадхйа* — поклоняясь; *сатам апи* — даже самым возвышенным личностям; *дурапайа* — очень трудно достичь; *эканта* — чистым; *бхактйа* — преданным служением; *ках* — какой человек; *ванчхет* — захочет; *пада-мулам* — лотосные стопы; *вина* — без; *бахих* — посторонние.

О мой Господь, получить доступ к чистому преданному служению трудно даже тем, кто уже освободился из материального плена, но удовлетворить Тебя можно, только занимаясь преданным служением. Так станет ли человек, действительно стремящийся к совершенству, помышлять о других методах самоосознания?

Комментарий:

Словом *сатам* называют трансценденталистов. Трансценденталисты делятся на три категории, а именно на *гьяни, йогов* и *бхакт*. Из них *бхакты* считаются самыми достойными для того, чтобы приблизиться к Верховной Личности Бога. В этом стихе подчеркивается, что только люди, чуждые преданному служению, не станут искать лотосных стоп Господа. Глупцы иногда заявляют, что Бога можно постичь любыми методами, будь то *карма-йога, гьяна-йога, дхьяна-йога* и т. д., но в данном стихе ясно сказано, что обрести милость Господа можно, только занимаясь *бхакти-йогой*. Особенно важным в этом стихе является слово *дурарадхйа*. Достичь лотосных стоп Господа с помощью любого другого метода, кроме *бхакти-йоги,* очень трудно.

ШБ 4.24.56

йатра нирвиштам аранам
кртанто набхиманйате
вишвам видхвамсайан вирйа

шаурйа-виспхурджита-бхрува

йатра — в котором; *нирвиштам аранам* — полностью предавшаяся душа; *крта-антах* — непобедимое время; *на абхиманйате* — не нападать; *вишвам* — всю вселенную; *видхвамсайан* — уничтожая; *вирйа* — сила; *шаурйа* — власть; *виспхурджита* — одним движением; *бхрува* — бровей.

Одним движением бровей олицетворение неодолимого времени может мгновенно уничтожить всю вселенную. Но даже грозное время не властно над преданным, который нашел прибежище под сенью Твоих лотосных стоп.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (10.34) сказано, что Господь в облике смерти лишает человека всего, что у него есть. *Мртйух сарва-хараш чахам:* «Я — всепожирающая смерть». В облике смерти Господь отбирает у обусловленной души все созданное ею. В материальном мире всему рано или поздно приходит конец. Но, несмотря на все свое могущество, время не может помешать деятельности преданного, который укрылся под сенью лотосных стоп Господа. Безраздельная преданность Господу делает *бхакту* неподвластным грозному времени. Деятельность *карми* и *гьяни,* никак не связанная с преданным служением, приносит только преходящие результаты. Материальному благополучию *карми* рано или поздно приходит конец, и *гьяни,* осознавшие безличный Брахман, с течением времени тоже лишаются плодов своего труда.

арухйа крччхрена парам падам татах
патантй адхо 'надрта-йушмад-ангхрайах

Бхаг., 10.2.32

Даже *гьяни,* которые совершают суровые аскезы, чтобы достичь безличного *брахмаджьоти,* снова падают в материальный мир, так как они не

нашли прибежища под сенью лотосных стоп Господа. Что же тогда говорить о *карми?* Даже те, кто достиг райских планет или сияния безличного Брахмана, не могут быть уверены в том, что они навсегда освободились из материального плена, до тех пор пока они не поднимутся на уровень чистого преданного служения. Но результаты, которых достиг преданный, неподвластны времени. Даже если ему не удалось пройти путь преданного служения до конца, в следующей жизни он начнет с того уровня, которого достиг в этой. *Карми* и *гьяни* лишены такой возможности: они теряют все, чего им удалось достичь. *Бхакта* же никогда не лишается своих приобретений: все достигнутое им остается с ним навсегда. Это подтверждают все ведические писания. *Шучинам шриматам гехе йога-бхрашто 'бхиджайате*. Тот, кому не удалось дойти до конца по пути *бхакти-йоги,* в следующей жизни получает возможность родиться в семье чистых преданных или богатых людей. Родившись в такой семье, он имеет все необходимое для того, чтобы продолжать совершенствоваться в преданном служении.

Когда Ямараджа, повелитель смерти, давал наставления своим помощникам, он велел им не трогать преданных Господа. «Выражайте преданным почтение, — сказал он, — но не подходите к ним близко». Таким образом, даже Ямараджа не имеет власти над преданными Господа. Ямараджа является представителем Верховной Личности Бога, и именно он определяет время смерти каждого живого существа, однако преданных он обходит стороной. Олицетворенному времени достаточно моргнуть глазом, чтобы разрушить весь материальный космос, но его власть не распространяется на преданных Господа. Иными словами, служение, которым преданный занимается в этой жизни, не подлежит уничтожению временем. Духовные приобретения неподвластны времени и потому всегда остаются неизменными.

ШБ 4.24.57

кшанардхенапи тулайе
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам ким уташишах

кшана-ардхена — за полсекунды; *апи* — даже; *тулайе* — сравниться; *на* — никогда не; *сваргам* — райские планеты; *на* — ни; *апунах-бхавам* — погруженный в бытие Всевышнего; *бхагават* — Верховная Личность Бога; *санги* — спутник; *сангасйа* — тот, кто пользуется возможностью общения; *мартйанам* — обусловленной души; *ким ута* — какие еще; *ашишах* — благословения.

Тот, кому выпала удача даже в течение краткого мига общаться с преданным, утрачивает всякий интерес к плодам кармы и гьяны. Станет ли такой человек добиваться благословений полубогов, на которых распространяются законы рождения и смерти?

Комментарий:

В этом стихе говорится, что из трех категорий людей — *карми, гьяни* и *бхакт* — самыми возвышенными являются преданные Господа. В одной из песен Шрилы Прабодхананды Сарасвати есть такие слова: *каивалйам наракайате тридаша-пур акаша-пушпайате* (Чайтанья-чандрамрита). *Кайвалйа* значит «погружение в сияние Верховной Личности Бога», а словом *тридаша-пур* называют райские планеты, на которых живут полубоги. Преданный считает слияние с бытием Господа *(кайвалья-сукху),* подобным аду, так как для него лишиться индивидуальности и погрузиться в сияние Брахмана — все равно что совершить самоубийство. *Бхакта* всегда стремится сохранить свою индивидуальность, чтобы иметь возможность служить Господу. Даже жизнь на высших планетах представляется ему фантасмагорией. Для преданного эфемерное материальное счастье не имеет никакой ценности. Положение преданного столь возвышенно, что его не привлекают ни *карма,* ни *гьяна*. Преданному, достигшему трансцендентного уровня, плоды *кармы* и *гьяны* кажутся такими ничтожными, что он не проявляет к ним ни малейшего интереса. Для полного счастья преданному достаточно заниматься *бхакти-йогой*. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6) сказано: *йайатма супрасидати*. Чтобы обрести полное удовлетворение, достаточно просто заниматься преданным служением, и эту возможность человек получает в результате общения с преданным. Не получив благословения чистого преданного, невозможно обрести полное удовлетворение и постичь трансцендентную природу Верховной Личности Бога.

ШБ 4.24.58

атханагхангхрес тава кирти-тиртхайор
антар-бахих-снана-видхута-папманам
бхутешв анукроша-сусаттва-шилинам
сйат сангамо ’нугграха эша нас тава

атха — поэтому; *анагха-ангхрех* — моего Господа, лотосные стопы которого уничтожают все неблагоприятное; *тава* — Тебя; *кирти* — прославление; *тиртхайох* — во́ды священной Ганги; *антах* — внутри; *бахих* — и снаружи; *снана* — совершая омовение; *видхута* — омытый; *папманам* — оскверненное состояние ума; *бхутешу* — обыкновенным живым существам; *анукроша* — благословение или милость; *су-саттва* — всецело в благости; *шилинам* — тех, кто обладает такими качествами; *сйат* — да будет; *сангамах* — общение; *анугграхах* — милость; *эшах* — эта; *нах* — нам; *тава* — Твоя.

Дорогой Господь, Твои лотосные стопы даруют любые блага и уничтожают всю скверну греха в нашем сердце. Поэтому я молю Твою Милость дать мне благословенную возможность общения с Твоими преданными, которые, поклоняясь Твоим лотосным стопам, полностью очистились от материальной скверны и беспредельно милостивы к обусловленным душам. Думаю, что истинным благословением для меня будет Твое позволение общаться с такими преданными.

Комментарий:

Воды Ганги славятся своей способностью смывать с человека последствия любых грехов. Иными словами, человек, совершивший омовение в Ганге, избавляется от всей скверны, накопленной им в течение жизни. Воды Ганги обладают этой удивительной способностью потому, что стекают с лотосных стоп Верховной Личности Бога. Подобно этому, те, кто укрылся под сенью лотосных стоп Верховного Господа и неустанно прославляет Его, очищаются от всей материальной скверны. Такие чистые преданные Господа способны

оделить милостью обыкновенные обусловленные души. В одной из песен Шрилы Вриндавана даса Тхакура говорится, что преданные Господа Чайтаньи столь могущественны, что каждый из них способен освободить целую вселенную. Иными словами, преданные должны всюду прославлять Господа и спасать обусловленные души, поднимая их на уровень *шуддха-саттвы,* чистой благости. Употребленное в этом стихе слово *су-саттва* значит *шуддха-саттва* — трансцендентный уровень, находящийся выше материальной благости. В этих молитвах Господь Шива на своем примере показывает нам, что самое лучшее для нас — найти прибежище у Господа Вишну и Его преданных, вайшнавов.

ШБ 4.24.59

на йасйа читтам бахир-артха-вибхрамам
тамо-гухайам ча вишуддхам авишат
йад-бхакти-йоганугрхитам анджаса
мунир вичаште нану татра те гатим

на — никогда; *йасйа* — чье; *читтам* — сердце; *бахих* — внешний; *артха* — интерес; *вибхрамам* — сбитый с толку; *тамах* — тьма; *гухайам* — в дыру; *ча* — также; *вишуддхам* — очищенный; *авишат* — вошел; *йат* — того; *бхакти-йога* — преданное служение; *анугрхитам* — пользуясь благосклонностью; *анджаса* — счастливо; *муних* — обладающий знанием; *вичаште* — видит; *нану* — однако; *татра* — там; *те* — Твои; *гатим* — деяния.

Внешняя энергия, которая подобна темному колодцу, не способна ввести в заблуждение преданного, который, служа Господу, полностью очистил свое сердце и снискал благосклонность Бхактидеви. Полностью очистившись от материальной скверны, преданный радостно постигает Твое имя, величие, форму, деяния и прочее.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» (3.25.25) сказано:

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

Просто общаясь с чистыми преданными, человек постигает трансцендентное имя, величие, качества и деяния Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху повторял:

‘садху-санга’, ‘садху-санга’ — сарва-шастре кайа
лава-матра садху-санге сарва-сиддхи хайа

Ч.-ч., Мадхья, 22.54

Просто общаясь с чистым преданным, человек чудесным образом обретает сознание Кришны. Общаться с преданным *(садху-санга)* — значит всегда действовать в сознании Кришны, то есть повторять *мантру* Харе Кришна и служить Господу. Преданный очищается прежде всего благодаря повторению *мантры* Харе Кришна, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху рекомендовал постоянно повторять эту *мантру*. *Чето-дарпана-марджанам:* когда преданный повторяет имена Кришны, зеркало его сердца очищается и он утрачивает интерес ко всему внешнему. У того, кто находится под влиянием внешней энергии Господа, сердце осквернено. А когда сердце осквернено, человек не способен видеть, что все в этом мире связано с Верховной Личностью Бога. *Идам хи вишвам бхагаван иветарах* (Бхаг., 1.5.20). Человек с чистым сердцем видит, что весь материальный космос — не что иное, как Верховная Личность Бога, но тот, чье сердце осквернено, видит все по-другому. Таким образом, благодаря *сат-санге,* общению с преданными, сердце человека полностью очищается.

Тот, кто чист сердцем, никогда не попадает под влияние внешней энергии, которая заставляет индивидуальную душу стремиться к господству над материальной природой. Ничто не омрачает покой, царящий в чистом сердце

преданного, когда он занимается преданным служением, слушая и повторяя святые имена и повествования о Господе, думая о Нем и т. д. Преданное служение включает в себя девять основных видов деятельности. Но, каким бы из них ни занимался преданный, имеющий чистое сердце, он никогда не испытывает беспокойства. Занимаясь *бхакти-йогой,* необходимо избегать десяти оскорблений святого имени и шестидесяти четырех оскорблений, которые можно нанести в процессе поклонения Божеству. Если преданный неукоснительно следует всем правилам и предписаниям, он доставляет удовольствие Бхактидеви и тогда никакие внешние воздействия не способны нарушить его покой. Преданных иногда называют *муни*. Слово *муни* означает «мыслитель». Преданный так же склонен к размышлениям, как непреданный — к спекулятивным рассуждениям. В отличие от спекулятивных рассуждений непреданных, мысли преданных всегда чисты. Господа Капилу и Шукадеву Госвами тоже называют *муни,* а Вьясадеву величают Махамуни. Преданному присваивают титул *муни,* «мыслителя», если он очистился от материальной скверны и постиг Верховную Личность Бога. Итак, если человек общается с преданными и старается избегать оскорблений при повторении имени Господа и поклонении Божеству, его сердце очищается, и тогда Господь открывает ему Свое трансцендентное имя, форму и деяния.

ШБ 4.24.60

йатредам вйаджйате вишвам
вишвасминн авабхати йат
тат твам брахма парам джйотир
акашам ива вистртам

йатра — где; *идам* — это; *вйаджйате* — проявленная; *вишвам* — вселенная; *вишвасмин* — в материальном космосе; *авабхати* — проявлена; *йат* — тот; *тат* — тот; *твам* — Ты; *брахма* — безличный Брахман; *парам* — трансцендентный; *джйотих* — сияние; *акашам* — небо; *ива* — как; *вистртам* — распространяешь.

Дорогой Господь, безличный Брахман, подобно солнечным лучам или эфиру, пребывает всюду. Этот безличный Брахман, который пронизывает собой всю вселенную и в котором проявляется вся вселенная, суть Ты.

Комментарий:

В Ведах сказано, что все сущее есть Брахман и только Брахман. Все мироздание покоится в лучах Брахмана. Однако имперсоналисты неспособны понять, как этот беспредельный материальный космос может покоиться на личности. Они не понимают, что Верховная Личность Бога обладает непостижимым могуществом, и, сбитые с толку, постоянно отрицают, что Абсолютная Истина является личностью. Однако сам Господь Шива доказывает ошибочность их представлений; он говорит, что безличный Брахман, который пронизывает собой всю вселенную, — не что иное, как Сам Верховный Господь. В этом стихе ясно сказано, что в аспекте Брахмана Господь, подобно солнечному свету, пребывает всюду. Понять этот пример совсем нетрудно. Все планеты плавают в лучах солнечного света, однако сами они не тождественны ни солнечному свету, ни его источнику. Подобно этому, эфир или воздух находится всюду; воздух заполняет горшок, он касается как грязных, так и освященных мест, но сам всегда остается чистым. Солнечный свет тоже касается и грязных, и освященных предметов — собственно, и те, и другие являются порождением солнца, но само солнце никогда не оскверняется. Подобно этому, Господь пребывает всюду. В этом мире существует добродетель и порок, но в *шастрах* сказано, что добродетель является «лицом» Верховного Господа, а порок — «спиной» Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» (9.4) Господь ясно говорит:

майа татам идам сарвам
джагад авйакта-муртина
мат-стхани сарва-бхутани
на чахам тешв авастхитах

«В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я остаюсь вне их».

В этом стихе «Бхагавад-гиты» объясняется, что в аспекте Брахмана Господь пребывает всюду. Все мироздание покоится в Нем, но Сам Он находится вне всего. Таким образом, без *бхакти-йоги,* преданного служения

Господу, даже имперсоналисты не могут постичь *брахма-таттву,* аспект Господа, называемый Брахманом. В «Веданта-сутре» сказано: *атхато брахма-джиджнаса*. Это значит, что каждый человек должен постичь Брахман, Параматму или Парабрахман. В «Шримад-Бхагаватам» также говорится, что Абсолютная Истина одна, но Ее постигают в трех аспектах: как безличный Брахман, как локализованную Параматму и как Верховную Личность Бога. Верховная Личность Бога — это высший аспект Абсолютной Истины, и в данном стихе Господь Шива подтверждает, что в конечном счете Абсолютная Истина является личностью. Он ясно говорит: *тат твам брахма парам джйотир акашам ива висттртам*. Можно привести простой пример: у преуспевающего бизнесмена может быть много заводов и офисов, и все это держится на его распоряжениях. Если о человеке говорят, что на нем держится все дело, это не значит, что он буквально держит все заводы и конторы на своей голове. Вовсе нет — речь идет о том, что благодаря его уму, то есть его энергии, дела идут гладко, без заминок. Точно так же материальный и духовный миры существуют благодаря уму и энергии Верховной Личности Бога. Философия монизма, суть которой хорошо изложена в данном стихе, полностью согласуется с тем, что высшим источником всей энергии является Верховная Личность Бога, Кришна. Об этом здесь сказано предельно ясно. В «Бхагавад-гите» тоже объясняется, как можно понять безличный аспект Кришны:

расо ’хам апсу каунтейа
прабхасми шаши-сурйайох
пранавах сарва-ведешу
шабдах кхе паурушам нршу

«О сын Кунти, Я — вкус воды, свет солнца и луны, слог *ом* в ведических *мантрах,* Я — звук в эфире и талант в человеке» (Б.-г.,7.8).

Таким образом Кришну можно постичь как мистическую силу, заключенную во всем сущем.

ШБ 4.24.61

йо майайедам пуру-рупайасрджад
бибхарти бхуйах кшапайатй авикрийах
йад-бхеда-буддхих сад иватма-духстхайа
твам атма-тантрам бхагаван пратимахи

йах — кто; *майайа* — Своей энергией; *идам* — это; *пуру* — разнообразное; *рупайа* — проявление; *асрджат* — создал; *бибхарти* — поддерживает; *бхуйах* — опять; *кшапайати* — уничтожает; *авикрийах* — оставаясь неизменным; *йат* — то; *бхеда-буддхих* — способность к различению; *сат* — вечные; *ива* — как; *атма-духстхайа* — причиняющие себе беспокойство; *твам* — Тебе; *атма-тантрам* — полностью независимому; *бхагаван* — о Господь, Верховная Личность Бога; *пратимахи* — я знаю.

Дорогой Господь, у Тебя есть множество различных энергий, проявляющихся в самых разнообразных формах. Этими энергиями Ты создал материальный космос, и, хотя Ты поддерживаешь в нем порядок, так что кажется, будто он будет существовать вечно, в конце концов Ты уничтожаешь его. Все эти изменения и преобразования нисколько не тревожат Тебя, но они лишают покоя живые существа, и потому им кажется, что проявленный космос отличен или отделен от Тебя. О Господь, Ты всегда сохраняешь независимость, и я отчетливо вижу это.

Комментарий:

В Ведах сказано, что у Господа Кришны есть много различных энергий, которые можно разделить на три группы, отнеся каждую из них либо к внешней энергии, либо к внутренней, либо к пограничной. Существуют также различные миры, духовный и материальный, и разные типы живых существ. Одни живые существа являются обусловленными, а другие — вечно освобожденными. Вечно освобожденных живых существ называют *нитья-муктами,* так как они никогда не соприкасаются с материальной энергией. В отличие от них, те живые существа, которые являются обусловленными и обитают в материальном мире, считают себя отделенными от Верховного Господа. Находясь под влиянием материальной энергии, такие живые существа постоянно пребывают в беспокойстве. Все время страдая и бедствуя,

обусловленная душа считает, что материальная энергия причиняет ей массу беспокойств. Один вайшнав-поэт *(кави)* объяснил это так:

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

Когда живое существо забывает Верховного Господа и хочет наслаждаться независимо от Него, подражая Всевышнему, оно оказывается в плену ложных представлений и начинает считать себя наслаждающимся. При этом ему кажется, что оно отделено от Верховного Господа. Поэтому материальная энергия причиняет живому существу, которое принадлежит к духовной энергии, множество страданий, но Верховному Господу она не доставляет никаких беспокойств. По сути дела, для Верховного Господа не существует разницы между материальной и духовной энергиями. В этом стихе Господь Шива говорит, что материальная энергия не причиняет Верховному Господу никаких беспокойств. Верховный Господь всегда свободен и независим, чего нельзя сказать о живых существах. Поэтому, когда ими движет ложное желание обрести счастье независимо от Господа, материальная энергия начинает причинять им страдания. Таким образом материальная энергия порождает дифференциацию.

Философы-*майявади* не понимают этого и потому хотят освободиться из плена материальной энергии. Но философ-вайшнав, обладающий полным знанием о Верховной Личности Бога, не испытывает никаких беспокойств, даже когда находится в царстве материальной энергии. Причина этого в том, что он знает, как использовать материальную энергию в служении Господу. Простые люди могут по-разному относиться к ведомству, занимающемуся борьбой с преступностью, и ведомству, занимающемуся гражданскими делами, но для правительства между ними нет разницы. Ведомство, борющееся с преступностью, не дает покоя преступникам, но оно не трогает тех, кто соблюдает закон. И точно так же материальная энергия причиняет страдания обусловленным душам, но не оказывает влияния на освобожденные души, занятые служением Господу. Верховный Господь в образе *пуруша-аватары* Маха-Вишну создал весь материальный космос. Выдыхая материальные вселенные, Господь в форме Господа Вишну создает материальный мир и поддерживает его существование, и Он же в образе Санкаршаны уничтожает его. Однако, хотя Господь творит, поддерживает и уничтожает материальный

космос, это никак не сказывается на Нем. Бесконечно малым живым существам вся эта деятельность Господа причиняет множество беспокойств, но она никак не сказывается на Самом Господе, ибо Он — величайший из великих. Господь Шива, так же как и любой другой чистый преданный, отчетливо видит это, потому что он не ослеплен *бхеда-буддхи,* то есть видит связь всего сущего с Господом. Для преданного Господь — это высшая душа. И поскольку Он обладает величайшим могуществом, Его разнообразные энергии также имеют духовную природу. Для преданного нет ничего материального, так как материальная жизнь — это не что иное, как забвение Верховной Личности Бога.

ШБ 4.24.62

крийа-калапаир идам эва йогинах
шраддханвитах садху йаджанти сиддхайе
бхутендрийантах-каранопалакшитам
веде ча тантре ча та эва ковидах

крийа — деятельность; *калапаих* — методами; *идам* — эта; *эва* — несомненно; *йогинах* — трансценденталисты; *шраддха-анвитах* — с верой и убежденностью; *садху* — должным образом; *йаджанти* — поклоняются; *сиддхайе* — чтобы достичь совершенства; *бхута* — материальная энергия; *индрийа* — чувства; *антах-карана* — сердце; *упалакшитам* — признаками которого являются; *веде* — в Ведах; *ча* — также; *тантре* — в священных писаниях, дополняющих Веды; *ча* — также; *те* — Твоя Милость; *эва* — несомненно; *ковидах* — те, кто сведущ.

Дорогой Господь, Твоя вселенская форма состоит из пяти материальных элементов, чувств, ума, разума, ложного (то есть материального) эго, а также Твоей частичной экспансии, Параматмы, которая руководит всем происходящим. Йоги, не являющиеся преданными, а именно карма-йоги и гьяна-йоги, поклоняются Тебе, занимаясь соответствующей деятельностью. И в Ведах, и в шастрах, которые дополняют Веды, так же как и во всех других священных писаниях, говорится, что только Ты достоин поклонения. С этим согласны все знатоки Вед.

Комментарий:

В одном из предыдущих стихов Господь Шива выразил желание увидеть ту форму Господа, которой поклоняются преданные. Наряду с ней есть и другие формы Господа, которые проявлены в материальном мире и которым поклоняются материалисты. К их числу относятся, например, Брахма и прочие полубоги. В третьей главе Второй песни «Шримад-Бхагаватам» сказано, что людям, жаждущим материальных благ, следует поклоняться различным полубогам, однако в заключение «Бхагаватам» дает такой совет:

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

Бхаг., 2.3.10

Все — и преданные, и *гьяни* (которых называют *мокша-кама)*, и *карми* (их называют *сарва-кама)* — должны поклоняться Верховной Личности Бога, Вишну. Даже совершая *ягьи* (*крийа-калапаих,* как сказано в этом стихе), нужно всегда помнить о том, что полубоги являются слугами Верховного Господа. По-настоящему достоин поклонения только Господь Вишну, Ягьешвара. Таким образом, даже те ведические и тантрические жертвоприношения, которые совершают, поклоняясь полубогам, на самом деле предназначены для Господа Вишну. Поэтому в «Бхагавад-гите» (9.23) сказано:

йе ’пй анйа-девата-бхакта
йаджанте шраддхайанвитах
те ’пи мам эва каунтейа
йаджантй авидхи-пурвакам

«О сын Кунти, все, что человек приносит в жертву другим богам, на самом деле предназначено Мне одному, но те, кто приносит эти жертвы, лишены истинного знания».

Таким образом, люди, приносящие жертвы различным полубогам, тоже поклоняются Верховному Господу, но делают это вопреки правилам и предписаниям. Цель соблюдения всех правил и предписаний *шастр* — удовлетворить Господа Вишну. Подтверждение этому содержится в «Вишну-пуране» (3.8.9):

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

В рассматриваемом же стихе ясно сказано, что если человек, кем бы он ни был — *карми, гьяни* или *йогом,* действительно знает Веды и Тантры, то он поклоняется Господу Вишну. Слово *ковидах* является очень важным, поскольку указывает на преданных Верховного Господа. Только преданные в точности знают, что Вишну, Верховная Личность Бога, вездесущ. В материальной энергии Он представлен пятью материальными стихиями, умом, разумом и эго. Он также представлен еще одной энергией — живыми существами, поэтому как в духовном, так и в материальном мире нет ничего, кроме проявлений различных энергий Господа. Подводя итог, можно сказать, что Господь один, а все сущее — это Его экспансии. Таков смысл ведического афоризма *сарвам кхалв идам брахма*. Тот, кто знает это, отдает все свои силы поклонению Господу Вишну.

ШБ 4.24.63

твам эка адйах пурушах супта-шактис
тайа раджах-саттва-тамо вибхидйате
махан ахам кхам маруд агни-вар-дхарах
сураршайо бхута-гана идам йатах

твам — Твоя Милость; *эках* — одна; *адйах* — изначальная; *пурушах* — личность; *супта* — спящая; *шактих* — энергия; *тайа* — которой; *раджах* — энергия страсти; *саттва* — благость; *тамах* — невежество; *вибхидйате* — делается разнообразной; *махан* — совокупная материальная энергия; *ахам* — эгоизм; *кхам* — эфир; *марут* — воздух; *агни* — огонь; *вах* — вода; *дхарах* — земля; *сура-ршайах* — полубоги и великие мудрецы; *бхута-ганах* — живые существа; *идам* — все это; *йатах* — из которого.

Дорогой Господь, Ты — единственная Верховная Личность, причина всех причин. До сотворения этого мира Твоя материальная энергия находится в дремлющем состоянии. Когда же эта энергия приводится в движение, начинают действовать три гуны: благость, страсть и невежество, — в результате чего возникает совокупная материальная энергия, состоящая из эго, эфира, воздуха, огня, воды, земли, а также полубогов и святых мудрецов. Так возникает материальный мир.

Комментарий:

Если все творение суть Верховный Господь, Вишну, то почему сведущие трансценденталисты выделяют в нем разные категории, перечисленные в данном стихе? Почему знатоки священных писаний проводят разграничение между материей и духом? Отвечая на эти вопросы, Господь Шива говорит здесь, что дух и материя не являются творением тех или иных философов, они созданы Господом Вишну *(твам эка адйахпурушах)*. Духовные и материальные категории возникают по воле Верховной Личности Бога, но те живые существа, которые вечно служат Господу, не видят между ними разницы. Материальный мир существует только для тех, кто хочет подражать Господу и притворяться наслаждающимся. По сути дела, материальный мир — это не что иное, как забвение изначальной Верховной Личности Бога, творца всего сущего. Различие между материей и духом создает спящая энергия Господа, когда Господь хочет предоставить живым существам, которые, подражая Ему, стремятся наслаждаться так же, как Он, соответствующие возможности. Именно для таких живых существ спящая энергия Господа создает материальный мир. Иногда дети, глядя на мать, хотят сами готовить на кухне, и мать дает им игрушечную посуду, чтобы они могли повторять то, что делает

она. Точно так же, когда некоторые живые существа хотят подражать Господу, Господь создает для них материальный космос. Таким образом, материальный мир создается Господом, который пользуется для этого Своей материальной энергией. Окидывая материальную энергию взглядом, Господь приводит ее в движение. Вслед за этим начинают действовать три *гуны* материальной природы и материальная энергия переходит в проявленное состояние, принимая сначала форму *махат-таттвы,* а затем эго, эфира, воздуха, огня, воды и земли. Создав материальный космос, Господь оплодотворяет его живыми существами: сначала на свет появляется Господь Брахма и семь великих *риши,* а затем различные полубоги. От полубогов происходят люди, животные, деревья, птицы, звери и т. д. Однако изначальной причиной всего сущего, как сказано в данном стихе, является Верховная Личность Бога: *твам эка адйах пурушах*. Подтверждение этому мы находим в «Брахма-самхите» (5.1):

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

Живые существа, покрытые материальной энергией, не способны понять, что источником всего сущего является Верховная Личность Бога, Кришна. Таков смысл афоризма «Веданты»: *джанмадй асйа йатах* (Веданта-сутра, 1.1.2). Кришна также подтверждает это в «Бхагавад-гите» (10.8)

ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах

«Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, преданно служат и всем сердцем поклоняются Мне».

Говоря, что все исходит из Него *(ахам сарвасйа прабхавах),* Кришна имеет в виду, что Он является причиной появления на свет даже Господа Брахмы,

Господа Шивы, *пуруша-аватар,* материального космоса и всех живых существ в материальном мире. На самом деле слово *прабхава* («творение») относится только к материальному миру, так как духовный мир существует вечно и говорить о его сотворении не имеет смысла. В *чатух-шлоке* «Шримад-Бхагаватам» Господь говорит: *ахам эвасам эвагре* — «Я существовал до начала творения» (Бхаг., 2.9.33). В Ведах также сказано: *эко нарайана асит* — «До начала творения существовал только Нараяна». То же самое утверждает Шанкарачарья: *нарайанах паро ’вйактат* — «Нараяна трансцендентен к творению» (Гита-бхашья). Все деяния Нараяны духовны, поэтому, когда Нараяна сказал: «Да будет мир», — сотворенный Им мир был всецело духовным. «Материальное» существует только для тех, кто забыл, что изначальной причиной всего сущего является Нараяна.

ШБ 4.24.64

сриштам сва-шактйедам ануправишташ
чатур-видхам пурам атмамшакена
атхо видус там пурушам сантам антар
бхункте хршикаир мадху сара-гхам йах

сриштам — в творении; *сва-шактйа* — Твоей энергией; *идам* — это космическое проявление; *ануправиштах* — затем входя; *чатух-видхам* — четыре типа; *пурам* — тел; *атма-амшакена* — Своей частью; *атхо* — поэтому; *видух* — знаешь; *там* — его; *пурушам* — наслаждающегося; *сантам* — существуя; *антах* — внутри; *бхункте* — наслаждается; *хршикаих* — чувствами; *мадху* — сладость; *сара-гхам* — мед; *йах* — тот, кто.

Дорогой Господь, создав посредством Своих энергий материальный мир, Ты вошел в него в четырех формах. Пребывая в сердце всех живых существ, Ты знаешь их самих и то, как они наслаждаются здесь. Так называемое счастье, существующее в этом мире, подобно радости пчел, которые наслаждаются собранным в соты медом.

Комментарий:

Материальный космос представляет собой проявление внешней энергии Верховной Личности Бога, но, поскольку неодушевленная материя не способна действовать самостоятельно, Господь Сам входит в материальный мир в форме Своей частичной экспансии (Параматмы), а также в форме Своих отделенных частиц (то есть живых существ). Иными словами, и живые существа, и Верховная Личность Бога входят в материальное творение только для того, чтобы привести его в движение. В «Бхагавад-гите» (7.5) сказано:

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

«Помимо низшей энергии, о могучерукий Арджуна, существует Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут борьбу с материальной природой и поддерживают существование вселенной».

Поскольку материальный мир не может действовать самостоятельно, в него входят живые существа, получая тела четырех типов. В связи с этим заслуживает внимания употребленное в этом стихе слово *чатур-видхам*. Живые существа в материальном мире делятся на четыре категории. Одни из них развиваются из зародыша *(джараю-джа),* другие рождаются из яиц *(анда-джа),* третьи — из пота *(сведа-джа),* а четвертые, например деревья, вырастают из семян *(удбхидж-джа)*. Но, каким бы образом живые существа ни появлялись на свет, все они приходят в материальный мир в поисках чувственных наслаждений.

Этот стих опровергает представления ученых-материалистов о том, что ни у одного живого существа, кроме человека, нет души. Все живые существа, принадлежащие к 8 400 000 форм жизни, независимо от того, появляются ли они на свет из зародышей, яиц, пота или семян, являются частицами Верховной Личности Бога, то есть каждое из них — это индивидуальная духовная искра, душа. Верховная Личность Бога также находится в сердце каждого живого существа, будь то человек, животное, дерево, микроб или

бактерия. Господь пребывает в сердце каждого, и, поскольку все живые существа приходят в материальный мир в поисках чувственных наслаждений, Господь руководит их действиями так, чтобы они могли исполнить это свое желание. Иначе говоря, Параматме, Верховной Личности Бога, известны желания каждого живого существа. В «Бхагавад-гите» (15.15) сказано:

сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение».

Пребывая в сердце каждого, Господь наделяет живые существа памятью, которая позволяет им испытывать те или иные наслаждения. Так живые существа создают свои медовые соты и наслаждаются ими. Пример с пчелами очень удачен, потому что, когда пчелы пытаются наслаждаться собранным в соты медом, им приходится страдать от укусов других пчел. Поскольку пчелы жалят друг друга, когда наслаждаются медом, их наслаждения неразрывно связаны со страданиями. Иными словами, живые существа, которые пытаются наслаждаться в материальном мире, испытывают удовольствия и страдания, но к Верховному Господу, который знает об их желании наслаждаться, это не относится. В Упанишадах приводится пример двух птиц, сидящих на одном дереве. Одна птица (*джива,* или живое существо) наслаждается плодами этого дерева, а другая (Параматма) просто наблюдает за ней. В «Бхагавад-гите» (13.23) Верховную Личность Бога в аспекте Параматмы называют *упадраштой* (наблюдателем) и *анумантой* (санкционирующим).

Таким образом, Господь только наблюдает за действиями живого существа и позволяет ему в той или иной форме наслаждаться в этом мире. Именно Параматма наделяет пчел разумом, который помогает им построить улей, собирать с разных цветов мед, хранить его и наслаждаться им. Хотя Господь в аспекте Параматмы не вмешивается в деятельность живых существ, Он знает об их намерениях и дает им возможность наслаждаться или страдать, пожиная плоды своих поступков. Человеческое общество очень похоже на улей: люди собирают с разных цветов мед, то есть добывают где только можно деньги, а затем создают огромные империи, чтобы предоставить каждому

возможность наслаждаться. Однако людям, живущим в таких империях, приходится страдать от укусов других стран. Нередко государства объявляют друг другу войну, и тогда человеческие ульи становятся источником страданий. Люди создают свои ульи, чтобы наслаждаться медом чувственных удовольствий, но в то же время им приходится страдать от укусов других людей или целых народов. А Верховная Личность Бога в аспекте Параматмы просто взирает на их деятельность. Таким образом, Верховная Личность Бога входит в материальный мир вместе с *дживами,* однако Верховный Господь, Параматма, является объектом поклонения, ибо это Он устроил так, что живое существо в материальном мире может быть счастливым. Но, поскольку этот мир материален, счастье в нем неразрывно связано со страданиями. К материальным наслаждениям всегда примешана горечь страданий, тогда как в духовном мире живые существа находятся под покровительством Верховной Личности Бога и всегда испытывают ничем не омраченное блаженство.

ШБ 4.24.65

са эша локан атичанда-вего
викаршаси твам кхалу кала-йанах
бхутани бхутаир анумейа-таттво
гханавалир вайур ивавишахйах

сах — то; *эшах* — это; *локан* — все планетные системы; *ати* — чрезвычайно; *чанда-вегах* — огромная сила; *викаршаси* — разрушает; *твам* — Твоя Милость; *кхалу* — однако; *кала-йанах* — в назначенный срок; *бхутани* — все живые существа; *бхутаих* — другими живыми существами; *анумейа-таттвах* — об Абсолютной Истине можно догадываться; *гхана-авалих* — облака; *вайух* — воздух; *ива* — как; *авишахйах* — невыносимый.

Дорогой Господь, никто не может непосредственно убедиться в том, что Ты обладаешь абсолютной властью, однако об этом можно догадаться, наблюдая за тем, что происходит в этом мире. Нетрудно увидеть, что со временем здесь всему приходит конец. Велико могущество времени, и один материальный объект становится причиной гибели другого материального объекта, подобно тому как одно животное пожирает

другое. Время развеивает в прах все, подобно тому как ветер разгоняет плывущие по небу облака.

Комментарий:

Процессы разрушения протекают в соответствии с законами природы. В материальном мире нет и не может быть ничего вечного, хотя ученые, философы, рабочие и все остальные пытаются создать то, что не будет уничтожено временем. Например, недавно один глупый ученый объявил, что со временем наука сделает человека бессмертным. Другие горе-ученые пытаются создать в своих лабораториях живых существ. Так каждый из них по-своему пытается отрицать существование Верховной Личности Бога и отвергает верховную власть Господа. Но Господь настолько могуществен, что, принимая облик смерти, разрушает все. В «Бхагавад-гите» (10.34) Кришна говорит: *мртйух сарва-хараш чахам* — «Я — всепожирающая смерть». Перед атеистами Господь предстает в облике смерти и забирает у них все, что они накопили в материальном мире. Хираньякашипу, отец Прахлады, упрямо отрицал существование Бога и даже пытался убить своего пятилетнего сына за его непоколебимую веру в Господа. Но настал день, когда Господь явился в образе Нрисимхадевы и убил Хираньякашипу на глазах у его сына. В «Шримад-Бхагаватам» (1.13.47) сказано, что в этом мире одно живое существо убивает другое и это вполне естественно: *дживо дживасйа дживанам* — «одно животное является пищей для другого». Лягушка служит пищей для змеи, змея — для мангуста, а мангуст — еще для кого-нибудь. Так по высшей воле Господа гибнут все живые существа. Мы не можем непосредственно видеть за всем происходящим руку Господа, но можем ощутить Его присутствие, наблюдая, как гибнет все сущее. Мы видим, что ветер разгоняет собравшиеся в небе облака, но не видим, как он это делает, потому что увидеть ветер невозможно. Точно так же, не видя Господа, Верховную Личность, непосредственно, мы можем понять, что Он управляет всеми процессами разрушения. По воле Господа все в материальном мире обречено на гибель, но атеисты не способны понять это.

ШБ 4.24.66

праматтам уччаир ити кртйа-чинтайа

праврддха-лобхам вишайешу лаласам
твам апраматтах сахасабхипадйасе
кшул-лелихано ’хир ивакхум антаках

праматтам — безумцы; *уччаих* — громко; *ити* — так; *кртйа* — должно быть сделано; *чинтайа* — таким желанием; *праврддха* — очень сильно развитая; *лобхам* — жадность; *вишайешу* — в материальных удовольствиях; *лаласам* — желая этого; *твам* — Твоя Милость; *апраматтах* — полностью трансцендентный; *сахаса* — совершенно неожиданно; *абхипадйасе* — хватает их; *кшут* — голодная; *лелиханах* — ненасытным языком; *ахих* — змея; *ива* — как; *акхум* — мыши; *антаках* — разрушитель.

О мой Господь, все живые существа в материальном мире, как безумные, без конца строят всевозможные планы и постоянно охвачены жаждой деятельности. Виной тому их необузданная жадность. Живые существа постоянно жаждут материальных наслаждений, но от Твоего зоркого глаза ничто не может укрыться, и в назначенный срок Ты поражаешь их, подобно змее, которая хватает мышь и мгновенно проглатывает ее.

Комментарий:

Каждый в этом мире обуян жадностью и беспрестанно строит планы, рассчитывая испытать как можно больше материальных наслаждений. Живое существо, охваченное жаждой материальных наслаждений, писания называют безумным. В «Бхагавад-гите» (3.27) сказано:

пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате

«Под влиянием трех материальных *гун* сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа».

Все происходит в соответствии с законами природы, которыми управляет Верховная Личность Бога. Атеисты, то есть неразумные люди, не понимают этого. Они строят собственные планы, так же как великие нации стремятся завоевать новые земли. Но история мира знала множество великих империй, от которых не осталось и следа. Дойдя до крайности в своем безумии, люди основали немало аристократических родов, которые постигла та же участь, что и великие империи. Но, несмотря на это, глупые атеисты не желают признавать верховную власть Господа. Эти глупцы без нужды придумывают себе обязанности, не считаясь с высшей волей Господа. Так называемые политические лидеры строят планы, которые, как им кажется, принесут людям их стран материальное процветание, но в действительности эти политики стремятся лишь к тому, чтобы занять высокие государственные посты. Желание достичь высокого положения в обществе заставляет их выдавать себя за великих вождей и собирать голоса избирателей, хотя сами они находятся в полной власти законов материальной природы. Таковы некоторые недостатки современной цивилизации. До тех пор пока люди не разовьют в себе сознание Бога и не признают Его верховную власть, все их планы будут терпеть крах. Из-за идущих вразрез с волей Бога планов экономического развития во всех странах мира с каждым днем увеличиваются цены на основные товары, от чего в первую очередь страдают бедные слои населения. А поскольку люди в обществе не обладают сознанием Кришны, они становятся жертвами так называемых политиков и экономистов-прожектеров, и потому их страдания становятся все более жестокими. По законам природы, которые подчиняются Господу, в материальном мире ничто не существует вечно, поэтому необходимо, чтобы каждый человек имел возможность найти прибежище у Абсолюта и спастись. В связи с этим Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (5.29):

бхоктарам йаджна-тапасам
сарва-лока-махешварам
сухрдам сарва-бхутанам
джнатва мам шантим рччхати

«Мудрецы, знающие, что Я — высшая цель всех жертвоприношений и аскез, Верховный Владыка всех планет и полубогов, а также благодетель и доброжелатель всех живых существ, избавляются от материальных страданий и обретают умиротворение».

Тот, кто хочет, чтобы в его уме воцарился мир, а в обществе — спокойствие, должен признать, что истинным наслаждающимся является Верховный Господь. Господу принадлежит все, что существует во вселенной, и Он же — лучший друг всех живых существ. Осознав это, каждый человек в отдельности и все люди вместе смогут обрести счастье и покой.

ШБ 4.24.67

кас тват-падабджам виджахати пандито
йас те ’вамана-вйайамана-кетанах
вишанкайасмад-гурур арчати сма йад
винопапаттим манаваш чатурдаша

ках — кто; *тват* — Твоих; *пада-абджам* — лотосных стоп; *виджахати* — избегает; *пандитах* — ученый; *йах* — кто; *те* — Тебе; *авамана* — осмеивая; *вйайамана* — разрушающееся; *кетанах* — это тело; *вишанкайа* — без всяких сомнений; *асмат* — наш; *гурух* — духовный учитель, отец; *арчати* — поклоняется; *сма* — в прошлом; *йат* — то; *вина* — без; *упапаттим* — волнения; *манавах* — Ману; *чатух-даша* — четырнадцать.

Дорогой Господь, каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться Тебе, то проживет жизнь впустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться Твоим лотосным стопам? Даже наш отец и духовный учитель, Господь Брахма, поклонялся Тебе, не ведая сомнений, а четырнадцать Ману брали с него пример.

Комментарий:

Слово *пандитах* значит «мудрец». Кого же можно считать по-настоящему мудрым? Вот что об этом сказано в «Бхагавад-гите» (7.19):

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

«Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается Мне, поняв, что Я — причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко».

Таким образом, когда мудрец, проживший множество жизней и предпринявший множество попыток своими силами постичь природу души, становится по-настоящему мудрым, он предается Верховной Личности Бога, Кришне. Такой *махатма,* мудрец, знает, что Кришна, Васудева, есть все *(васудевах сарвам ити)*. Он сознает, что, если он не будет поклоняться Господу Кришне, то есть не станет Его преданным, его жизнь будет прожита впустую. Шрила Рупа Госвами также говорит, что, достигнув определенного уровня в преданном служении, человек начинает понимать, что ему следует быть сдержанным и терпеливым *(кшантих)* и что он должен постоянно служить Господу, а не тратить время попусту *(авйартха-калатвам)*. Кроме того, ему необходимо избавиться от материальных привязанностей *(виракти*х*)* и не ожидать материальных почестей в награду за свои труды *(мана-шунйата)*. Такой преданный должен быть уверен, что Кришна одарит его Своей милостью *(аша-бандхах),* и всегда стремиться служить Господу с любовью и преданностью *(самуткантха).* По-настоящему мудрый человек всегда горит желанием прославлять Господа, повторяя и слушая Его имена *(нама-гане сада ручих),* а также рассказывать другим о Его трансцендентных качествах *(асактис тад-гунакхйане)*. Кроме того, его должны привлекать места, в которых проходили игры Господа *(притис тад-васати-стхале)*. По этим признакам можно узнать преданного, достигшего высокой ступени духовного развития.

Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знание и достиг духовного совершенства, никогда не прекращает служить лотосным стопам

Господа. Даже Брахма, продолжительность жизни которого поистине огромна (4 320 000 000 земных лет составляют двенадцать часов одного дня Брахмы), боится смерти и потому преданно служит Господу. Все Ману, приходящие на смену друг другу в течение одного дня Брахмы, тоже служат Верховному Господу. За один день Брахмы приходит и уходит четырнадцать Ману. Первый из них — Сваямбхува Ману. Каждый Ману живет семьдесят одну *югу,* которая длится около 4 320 000 лет. Хотя продолжительность жизни Ману огромна, все они готовят себя к следующей жизни, занимаясь преданным служением Господу. Люди нынешнего века живут всего шестьдесят или восемьдесят лет, и даже этот короткий срок постепенно сокращается. Поэтому для людей еще важнее вступить на путь служения Господу и поклоняться Его лотосным стопам, постоянно повторяя *мантру* Харе Кришна, как велел Господь Чайтанья Махапрабху.

трнад апи суничена
тарор ива сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих

Шикшаштака, 3

Того, кто занимается преданным служением, нередко окружают завистливые люди; у преданного появляется немало врагов, которые пытаются сокрушить или остановить его. Все это не ново: даже Прахладу Махараджу, который жил в давно минувшие времена и занимался преданным служением Господу, преследовал его отец-демон Хираньякашипу. Атеисты всегда притесняют преданных, поэтому Чайтанья Махапрабху советовал относиться к таким людям с огромной терпимостью. Несмотря на все их происки, преданный должен продолжать повторять *мантру* Харе Кришна и учить этому других, потому что проповедь и повторение святых имен — это высшее совершенство жизни. Преданный должен сам повторять святые имена и убеждать людей в настоятельной необходимости сделать свою жизнь во всех отношениях совершенной. Именно так нужно заниматься преданным служением Господу, идя по стопам великих *ачарьев* прошлого — Господа Брахмы и других.

ШБ 4.24.68

атха твам аси но брахман
парама̄тман випашчитам
вишвам рудра-бхайа-дхвастам
акуташчид-бхайа гатих

атха — поэтому; *твам* — Ты, мой Господь; *аси* — есть; *нах* — наш; *брахман* — о Верховный Брахман; *парама-атман* — о Сверхдуша; *випашчитам* — для ученых и мудрых людей; *вишвам* — вся вселенная; *рудра-бхайа* — трепещущая перед Рудрой; *дхвастам* — уничтожающим; *акуташчит-бхайа* — где нет места страху; *гатих* — обитель.

Дорогой Господь, все по-настоящему сведущие люди знают, что Ты — Верховный Брахман и Сверхдуша. Вся вселенная трепещет перед Господом Рудрой, который в конце концов уничтожает ее, но для преданных, обладающих знанием, Ты — цель, достигнув которой можно избавиться от всех страхов.

Комментарий:

Творением, сохранением и уничтожением материального мира ведают три бога: Брахма, Вишну и Шива (Махешвара). В момент смерти материальному телу живого существа приходит конец. И вселенское тело, и его крошечная часть — тело индивидуального живого существа, обречены на гибель. Однако преданные не боятся смерти, так как знают, что, оставив тело, вернутся домой, к Богу *(тйактва дехам пунар джанма наити мам эти со ’рджуна)*.

Тот, кто строго следует принципам преданного служения, не ведает страха смерти, поскольку ему обеспечено возвращение домой, к Богу. Но непреданные всегда боятся смерти, потому что не знают, что их ждет после смерти и какое тело они получат в следующей жизни. Очень важным в этом стихе является слово *рудра-бхайа:* сам Рудра, Господь Шива, говорит о «страхе перед Рудрой». На самом деле существует много (одиннадцать) Рудр, и тот Рудра (Господь

Шива), который возносит Верховной Личности Бога эти молитвы, отличен от других Рудр, хотя и обладает таким же могуществом, как и они. Иначе говоря, один Рудра боится другого Рудры, потому что все они участвуют в разрушении материального космоса. Кроме преданных Верховного Господа, все, даже сам Рудра, боятся Рудры. Но преданный не испытывает страха перед Рудрой, так как чувствует себя в полной безопасности, укрывшись под сенью лотосных стоп Господа. В «Бхагавад-гите» (9.31) Шри Кришна говорит: *каунтейа пратиджанихи на ме бхактахпранашйати* — «О Арджуна, смело заявляй каждому, что Мой чистый преданный никогда не погибнет».

ШБ 4.24.69

идам джапата бхадрам во
вишуддха нрпа-нанданах
сва-дхармам анутиштханто
бхагаватй арпиташайах

идам — это; *джапата* — повторяя; *бхадрам* — все благоприятное; *вах* — все вы; *вишуддхах* — очищенные; *нрпа-нанданах* — сыновья царя; *сва-дхармам* — предписанные вам обязанности; *анутиштхантах* — выполняя; *бхагавати* — Верховной Личности Бога; *арпита* — отказавшись; *ашайах* — будучи верными во всех отношениях.

Дорогие царевичи, с чистым сердцем исполняйте возложенные на вас обязанности и повторяйте эту молитву, сосредоточив свой ум на лотосных стопах Господа. Это принесет вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами.

Комментарий:

Молитвы Господа Шивы являются авторитетными и очень важными. Даже если человек поглощен выполнением предписанных обязанностей, он может достичь совершенства, просто вознося Верховному Господу молитвы. Истинная цель жизни — стать преданным Господа. Неважно, какое положение

занимает человек. Кем бы он ни был — *брахманом, кшатрием, вайшьей, шудрой,* американцем, англичанином, индийцем, и в какой бы части материального мира ни жил, — он может заниматься преданным служением, просто вознося молитвы Верховной Личности Бога. Харе Кришна *маха-мантра* — это тоже молитва, потому что любая молитва представляет собой обращение к Верховному Господу по имени и просьбу к Господу оказать нам милость, позволив служить Ему. Произнося Харе Кришна *маха-мантру,* мы молим: «Дорогой Господь Кришна, дорогой Господь Рама, о энергия Господа, Харе, займите меня, пожалуйста, служением Вам». Служить Господу может любой человек, какое бы положение в обществе он ни занимал; *ахаитукй апратихата* — «Преданному служению не могут помешать никакие материальные препятствия» (Бхаг., 1.2.6). Тот же метод рекомендовал и Господь Чайтанья Махапрабху:

джнане прайасам удапасйа наманта эва
дживанти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам
стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайашо ’джита джито ’пй аси таис три-локйам

Бхаг., 10.14.3

Человек может оставаться на своем месте, то есть продолжать исполнять свои обязанности, и вместе с тем слушать послание Господа в изложении осознавших себя душ. Именно на этом принципе основана деятельность Движения сознания Кришны: мы открываем свои центры по всему миру, чтобы дать каждому возможность услышать послание Господа Кришны и вернуться домой, к Богу.

ШБ 4.24.70

там эватманам атма-стхам
сарва-бхутешв авастхитам
пуджайадхвам грнанташ ча
дхйайанташ часакрд дхарим

там — Ему; *эва* — безусловно; *атманам* — Верховной Душе; *атма-стхам* — в ваших сердцах; *сарва* — все; *бхутешу* — в каждом живом существе; *авастхитам* — находящийся; *пуджайадхвам* — просто поклоняйтесь Ему; *грнантах ча* — всегда воспевая; *дхйайантах ча* — всегда медитируя на Него; *асакрт* — непрерывно; *харим* — Верховную Личность Бога.

О сыновья царя, Верховный Господь, Хари, пребывает в сердце каждого живого существа. Он находится и в ваших сердцах. Поэтому всегда прославляйте Господа и непрерывно медитируйте на Него.

Комментарий:

Особенно важным в этом стихе является слово *асакрт,* которое означает не «несколько минут», а «постоянно». Именно этому учит в Своей «Шикшаштаке» Господь Чайтанья Махапрабху: *киртанийах садахарих* — «Святое имя Господа нужно повторять непрерывно, круглые сутки». Поэтому в Движении сознания Кришны мы просим преданных ежедневно повторять не менее шестнадцати кругов *мантры* на четках. На самом деле *мантру* нужно повторять двадцать четыре часа, как Тхакур Харидас, который произносил *мантру* Харе Кришна триста тысяч раз в день. Ничем другим он просто не занимался. Некоторые из Госвами, например Рагхунатха дас Госвами, тоже повторяли очень много кругов *мантры* и, кроме того, делали строго определенное число поклонов каждый день. В молитве Шринивасачарьи, обращенной к шести Госвами Вриндавана («Шад-госвами-аштаке»), говорится: *санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-кртау*. *Санкхйа-пурвака* значит «придерживаясь определенного числа». Рагхунатха дас Госвами не только каждый день повторял святое имя Господа определенное число раз, но и столько же раз кланялся Господу и вайшнавам.

Ради того, чтобы поклоняться Господу, царевичи готовы были совершать суровые аскезы, поэтому Господь Шива велел им неустанно прославлять Верховного Господа и медитировать на Него. Очень важно, что Господь Шива вознес молитвы Верховной Личности Бога так, как его учил отец, Господь Брахма. И, проповедуя царевичам, он также придерживался принципов

парампары. Нужно не только самому следовать указаниям духовного учителя, но и передавать это знание своим ученикам.

Большое значение имеют и употребленные здесь слова *атманам атма-стхам сарва-бхутешв авастхитам*. Верховная Личность Бога — источник всех живых существ. Живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа, поэтому Он — отец всех живых существ. Найти Верховного Господа совсем нетрудно, ибо Он пребывает в сердце каждого живого существа. Из этого стиха явствует, что поклоняться Верховному Господу очень легко, потому что любой человек, где бы и в каких бы условиях он ни находился, всегда может сесть и повторять святые имена Господа. Повторение и слушание этих имен само по себе является медитацией.

ШБ 4.24.71

йогадешам упасадйа
дхарайанто муни-вратах
самахита-дхийах сарва
этад абхйасатадртах

йога-адешам — это наставление, касающееся бхакти-йоги; *упасадйа* — постоянно читая; *дхарайантах* — и принимая в сердце; *муни-вратах* — дайте обет великих мудрецов, обет молчания; *самахита* — всегда держа ум сосредоточенным; *дхийах* — разумом; *сарве* — все вы; *этат* — это; *абхйасата* — делайте; *адртах* — с благоговением.

Дорогие царевичи, в своих молитвах я описал йогу повторения святого имени. Каждый из вас должен запечатлеть эту замечательную стотру в своем уме и дать обещание хранить ее, чтобы стать великим мудрецом. Вы должны неукоснительно и благоговейно применять этот метод, храня обет молчания, как это делают великие мудрецы.

Комментарий:

Человеку, занимающемуся *хатха-йогой,* приходится выполнять различные физические упражнения, практиковать *дхьяну, дхарану, асану,* заниматься медитацией и т. д. Кроме того, он должен сидеть без движения в определенной позе, сосредоточив взгляд на кончике носа. В *хатха-йоге* столько различных правил и предписаний, что в этот век заниматься ею практически невозможно. Вместе с тем, альтернативная система, *бхакти-йога,* очень проста и доступна, причем не только людям этого века — даже в те далекие времена, когда Господь Шива наставлял царевичей, сыновей Махараджи Прачинабархишата, он отдал предпочтение именно этой системе *йоги*. *Бхакти-йога* не является нововведением, потому что еще пять тысяч лет назад Господь Кришна изложил принципы *бхакти-йоги,* назвав ее самой лучшей системой *йоги*. В «Бхагавад-гите» (6.47) Кришна говорит Арджуне:

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

«Тот, кто обладает непоколебимой верой, всегда выполняет Мои указания и поклоняется Мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, теснее всех связан со Мной в *йоге* и превосходит других трансценденталистов».

Величайшим *йогом* является тот, кто всегда поглощен мыслями о Кришне и неустанно прославляет Господа. Иными словами, система *бхакти-йоги* существует с незапамятных времен, и сейчас эту *йогу* практикуют участники Движения сознания Кришны.

В этой связи особого внимания заслуживает употребленное здесь слово *муни-вратах:* те, кто стремится достичь духовного совершенства, должны хранить обет молчания. Хранить молчание — значит говорить только о Кришне *(кришна-катха)*. Этому принципу следовал Махараджа Амбариша:

са ваи манах кршна-падаравиндайор

вачамси ваикунтха-гунануварнане

«Царь Амбариша всегда думал о лотосных стопах Господа и говорил только о Нем» (Бхаг., 9.4.19). Мы тоже должны воспользоваться предоставленной нам возможностью и стать великими святыми: единственное, что для этого нужно, — это избегать пустых разговоров с нежелательными людьми. Мы должны либо говорить о Кришне, либо повторять *мантру* Харе Кришна, не отвлекаясь ни на что другое. Этот обет на санскрите называется *муни-врата*. Наш разум должен стать очень ясным *(самахита-дхийах)* и всегда действовать в сознании Кришны. Слова *этад абхйасатадртах* указывают на то, что человеку, который с благоговением *(адрта)* примет эти наставления от духовного учителя и станет неукоснительно следовать им, практика *бхакти-йоги* покажется очень простой и приятной.

ШБ 4.24.72

идам аха пурасмакам
бхагаван вишвасрк-патих
бхргв-адинам атмаджанам
сисркшух самсисркшатам

идам — это; *аха* — сказал; *пура* — прежде; *асмакам* — нам; *бхагаван* — владыка; *вишва-срк* — творцов вселенной; *патих* — повелитель; *бхргу-адинам* — великих мудрецов во главе с Бхригу; *атмаджанам* — своих сыновей; *сисркшух* — желающих творить; *самсисркшатам* — отвечающих за творение.

Впервые я услышал эту молитву от Господа Брахмы, владыки всех творцов. Создатели вселенной во главе с Бхригу хотели творить и потому получили соответствующие наставления в этих молитвах.

Комментарий:

Господь Вишну создал Господа Брахму, который в свою очередь произвел на свет Господа Шиву и других великих мудрецов во главе с Бхригу Муни. Среди этих мудрецов были Бхригу, Маричи, Атрея, Васиштха и другие. Всем им было поручено заселить вселенную. На заре творения во вселенной было совсем немного живых существ, поэтому Вишну поручил Брахме завершить процесс творения, и тогда Брахма создал тысячи полубогов и великих мудрецов, чтобы они продолжили начатое им дело. Вместе с тем Господь Брахма дал всем своим сыновьям и ученикам наставления в форме молитв, которые здесь повторил Господь Шива. Создавая материальные объекты, люди вовлекаются в материальную деятельность, и, чтобы избежать последствий материальной деятельности, нужно постоянно помнить о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, описанных в молитвах Господа Шивы. Это позволит нам сохранять постоянную связь с Верховной Личностью Бога. Тогда, даже занимаясь созидательной деятельностью, мы будем оставаться в сознании Кришны. Такую возможность предоставляет людям Движение сознания Кришны. В материальном мире каждый человек выполняет определенные обязанности, предписываемые *варнашрама-дхармой*. *Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры* и т. д. заняты исполнением своих обязанностей, но только того, кто помнит о своей главной обязанности — постоянно сохранять связь с Верховной Личностью Бога, во всем ожидает успех. Если человек просто соблюдает правила и предписания *варнашрама-дхармы,* действуя как *брахман, кшатрий, вайшья* или *шудра,* и старается как можно лучше исполнять свои обязанности, но при этом не помнит о своих вечных отношениях с Господом, то все его труды будут напрасными. Об этом говорится в Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.2.8):

дхармах сванушт̣хитах пумсам
вишваксена-катхасу йах
нотпадайед йади ратим
шрама эва хи кевалам

Иначе говоря, исполнение предписанных обязанностей не является препятствием для развития сознания Кришны. Чтобы культивировать сознание Кришны, достаточно заниматься преданным служением в соответствии с методом *шраванам киртанам,* то есть слушать повествования о Господе, повторять их и думать о них. При этом человеку вовсе не обязательно отказываться от исполнения своих обязанностей. В «Бхагавад-гите» (18.46) сказано:

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

«Если человек поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ, он может продолжать исполнять свои обязанности и, делая это, со временем достичь совершенства».

Таким образом, мы можем продолжать исполнять свои обязанности, и, если при этом мы будем поклоняться Верховной Личности Бога в соответствии с наставлениями Господа Шивы, мы обретем совершенство. *Сванушткхитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошанам* (Бхаг., 1.2.13). Мы не должны пренебрегать своими обязанностями, но, если, исполняя их, мы будем стараться удовлетворить Верховную Личность Бога, наша жизнь станет совершенной.

ШБ 4.24.73

те вайам нодитах сарве
праджа-сарге праджешварах
анена дхваста-тамасах
сисркшмо вивидхах праджах

те — от него; *вайам* — все мы; *нодитах* — получив распоряжение; *сарве* — все; *праджа-сарге* — во время заселения вселенной; *праджа-ишварах* — повелители всех живых существ; *анена* — этим; *дхваста-тамасах* — полностью избавившись от невежества; *сисркшмах* — мы создали; *вивидхах* — разные виды; *праджах* — живых существ.

Когда Господь Брахма велел всем Праджапати приступить к созидательной деятельности, мы вознесли эти молитвы во славу

Верховной Личности Бога и, полностью избавившись от невежества, смогли создать разные виды живых существ.

Комментарий:

Из этого стиха явствует, что различные виды живых существ были созданы одновременно на заре творения. Это доказывает полную несостоятельность эволюционной теории Дарвина. Неверно думать, будто миллионы лет назад в мире не было разумных существ. Напротив, самое разумное существо во вселенной, Господь Брахма, было создано первым. Брахма произвел на свет святых мудрецов: Маричи, Бхригу, Атрею, Васиштху и Господа Шиву, а они, в свою очередь, создали разные типы материальных тел в соответствии с *кармой* живых существ. В «Шримад-Бхагаватам» Господь Капиладева говорит Своей матери, что живое существо получает то или иное тело в зависимости от своих поступков и что тип его будущего тела определяют представители высшей власти. Этими представителями, которых назначает Верховная Личность Бога, являются Господь Брахма, другие Праджапати и Ману. Итак, мы видим, что первое существо во вселенной, появившееся на свет в самом начале творения, является также самым разумным. Не следует думать, будто пресловутый «разум современного человека» развился в результате постепенной эволюции. В «Брахма-вайварта-пуране» говорится о постепенном эволюционном процессе, но при этом не имеется в виду эволюция тела. Все типы материальных тел создаются одновременно. Эволюционирует духовное существо, или духовная искра, которая под надзором свыше и в соответствии с законами природы переходит из одного материального тела в другое. Из этого стиха следует, что разнообразные формы жизни существовали с самого начала творения. Мнение о том, что те или иные виды живых существ вымерли, является ошибочным. Все они продолжают существовать, просто по своему невежеству мы не можем понять истинное положение вещей.

Очень важным в этом стихе является слово *дхваста-тамасах:* не избавившись от невежества, невозможно управлять созданием разных видов живых существ. В «Шримад-Бхагаватам» (3.31.1) говорится: *даива-нетрена* — живые существа получают свои тела по указанию свыше. Разве могли бы эти высшие силы управлять процессом эволюции живого существа, если бы сами были несовершенными? Последователи философии Вед не могут принять

эволюционную теорию, созданную Дарвином — человеком, чьи познания были далеко не совершенны.

ШБ 4.24.74

атхедам нитйада йукто
джапанн авахитах пуман
ачирач чхрейа апноти
васудева-парайанах

атха — так; *идам* — это; *нитйада* — регулярно; *йуктах* — с огромным вниманием; *джапан* — читая молитву; *авахитах* — очень внимательный; *пуман* — человек; *ачират* — немедленно; *шрейах* — благо; *апноти* — получает; *васудева-парайанах* — преданный Господа Кришны.

Если преданный Господа Кришны, ум которого всегда поглощен мыслями о Господе, сосредоточенно и с благоговением произнесет эту стотру [молитву], он немедленно достигнет высшей ступени совершенства.

Комментарий:

Достичь совершенства — значит стать преданным Господа Кришны. В Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.2.28) сказано: *васудева-пара веда васудева-пара макхах*. Высшей целью жизни является Васудева, Кришна. Каждый преданный Господа Кришны может достичь совершенства и любых материальных целей, а также обрести освобождение, просто вознося Ему молитвы. Есть много разных молитв, с которыми к Господу Кришне обращались великие мудрецы и великие полубоги, такие, как Господь Брахма и Господь Шива. Господа Кришну называют *шива-виринчи-нутам* (Бхаг., 11.5.33). *Шива* — это Господь Шива, а *виринчи* — Господь Брахма. Оба они возносят молитвы Господу Васудеве, Кришне. Если мы последуем примеру этих великих личностей и станем преданными Господа Кришны, наша жизнь увенчается успехом. К сожалению, людям неизвестен этот секрет. *На те видух свартха-*

гатим хи вишнум: «Они не знают, что истинный смысл и высшее совершенство жизни заключаются в поклонении Господу Вишну [Кришне]» (Бхаг., 7.5.31). Манипулируя внешней энергией, невозможно обрести удовлетворение. До тех пор пока человек не станет преданным Кришны, он будет встречать на своем пути одни неудачи и разочарования. Чтобы спасти от этого живые существа, Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.19):

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

«Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается Мне, поняв, что Я, Васудева, суть всё. Такая великая душа встречается очень редко».

Просто став преданными Васудевы, мы сможем достичь любых целей и исполнить все свои желания.

ШБ 4.24.75

шрейасам иха сарвешам
джнанам нихшрейасам парам
сукхам тарати душпарам
джнана-наур вйасанарнавам

шрейасам — из всех благословений; *иха* — в этом мире; *сарвешам* — каждого человека; *джнанам* — знание; *нихшрейасам* — высшее благо; *парам* — трансцендентное; *сукхам* — счастье; *тарати* — переправляется через; *душпарам* — непреодолимый; *джнана* — знание; *наух* — корабль; *вйасана* — опасность; *арнавам* — океан.

В материальном мире люди стремятся к достижению разных целей, но величайшим из всех достижений считается знание, потому что пересечь океан неведения можно только на корабле знания. Тому, кто лишен знания, никогда не переправиться через этот океан.

Комментарий:

По сути дела, все страдания живых существ в материальном мире являются результатом их невежества. Очень часто мы видим, как человек по своему невежеству совершает преступление, за которое его затем арестовывают и подвергают наказанию, хотя сам он мог даже не отдавать себе отчета в том, что его поступок предосудителен. Это невежество царит сейчас во всем мире. Люди не подозревают о том, что, вступая в недозволенные половые отношения, убивая ради удовлетворения своего языка животных, принимая одурманивающие средства и играя в азартные игры, они рискуют жизнью. Можно только пожалеть о том, что лидеры человечества ничего не знают о последствиях этих греховных действий. Вместо того чтобы принять срочные меры, они смотрят на все это сквозь пальцы, и таким образом лишь расширяют границы океана неведения.

Полное знание, в противоположность невежеству, является самым большим достижением в материальном мире. Легко видеть, что человек, обладающий знанием, избегает многих опасностей, которые подстерегают его на жизненном пути. В «Бхагавад-гите» (7.19) сказано: *бахунам джанманам анте джнанаван мампрападйате* — «Тот, кто обрел истинное знание, предается Верховной Личности Бога». *Васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах:* «Такая великая душа встречается очень редко».

Члены Общества сознания Кришны исполнены решимости открыть глаза так называемым вождям общества, погрязшим в невежестве, чтобы спасти их от многочисленных опасностей. Самая большая из грозящих нам опасностей — получить тело, относящееся к более низкой, чем человеческая, форме жизни. Получить человеческое тело очень трудно. Это тело дается живому существу для того, чтобы оно могло восстановить свои отношения с Верховной Личностью Бога, Говиндой. Господь Шива говорит здесь, что те, кто будет

повторять его молитвы, очень скоро станут преданными Господа Васудевы, что позволит им пересечь океан неведения и достичь цели жизни.

ШБ 4.24.76

йа имам шраддхайа йукто
мад-гитам бхагават-ставам
адхийано дурарадхйам
харим арадхайатй асау

йах — всякий; *имам* — это; *шраддхайа* — с великой верой; *йуктах* — с преданностью; *мат-гитам* — песнь, сложенную или пропетую мной; *бхагават-ставам* — молитву, обращенную к Верховной Личности Бога; *адхийанах* — регулярно изучая; *дурарадхйам* — которому очень трудно поклоняться; *харим* — Господу, Верховной Личности; *арадхайати* — он, однако, сможет поклоняться Ему; *асау* — такой человек.

Заниматься преданным служением Господу, Верховной Личности, и поклоняться Ему очень трудно, но тому, кто произнесет или просто прочтет эту стотру [молитву], сложенную и пропетую мной, будет очень легко добиться благосклонности Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Нужно помнить, что Господь Шива — чистый преданный Господа Васудевы. *Ваишнаванам йатхашамбхух:* «Из всех вайшнавов величайшим является Господь Шива». Поэтому у Господа Шивы есть своя *сампрадая,* одна из вайшнавских школ, которая называется Рудра-сампрадаей. В настоящее время цепь ученической преемственности, ведущую начало с Рудры, Господа Шивы, представляют вайшнавы *сампрадаи* Вишнусвами. Стать преданным Господа Кришны, Васудевы, очень трудно. Чтобы подчеркнуть это, в данном стихе употреблено слово *дурарадхйам*. Поклоняться полубогам сравнительно легко, но стать преданным Господа Васудевы, Кришны, далеко не просто. Однако тому, кто по совету Господа Шивы будет придерживаться всех

регулирующих принципов и следовать примеру высших авторитетов, не составит труда стать преданным Господа Васудевы. Это также подтверждает Прахлада Махараджа. Кабинетный философ не может посвятить себя преданному служению. Преданное служение — это особая привилегия, которую может получить лишь тот, кто предался чистому преданному. Прахлада Махараджа говорит: *махийасам пада-раджо-’бхишекам нишкинчананам на врнита йават* — «До тех пор пока человек не примет пыль с лотосных стоп чистого преданного, свободного от материальной скверны, он не сможет встать на путь преданного служения Господу» (Бхаг., 7.5.32).

ШБ 4.24.77

виндате пурушо ’мушмад
йад йад иччхатй асатварам
мад-гита-гитат супритач
чхрейасам эка-валлабхат

виндате — получает; *пурушах* — преданный; *амушмат* — от Личности Бога; *йат йат* — то, что; *иччхати* — хочет; *асатварам* — твердо следующий; *мат-гита* — пропетую мной; *гитат* — песнь; *су-притат* — от Господа, который очень доволен; *шрейасам* — всех благословений; *эка* — один; *валлабхат* — от самого дорогого.

Все благословения ведут к одной цели — возлюбленному Господу. Повторяя молитву, только что произнесенную мной, человек сможет доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Такой преданный, никогда не отклоняющийся от пути преданного служения, может получить от Верховного Господа все, что пожелает.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (6.22) сказано: *йам лабдхва чапарам лабхам манйате надхикам татах* — тот, кому удалось снискать благосклонность Верховной

Личности Бога, больше ничего не желает и ни к чему не стремится. Когда Дхрува Махараджа, совершая аскезы, достиг совершенства и увидел перед собой Верховную Личность Бога, Господь был готов исполнить любое его желание. Но Дхрува сказал, что ему ничего не нужно — он был полностью удовлетворен тем, что имеет возможность видеть Господа. Все наши желания, не связанные со служением Верховному Господу, называются иллюзией, *майей*. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: *дживера 'сварупа' хайа — кршнера 'нитйа-даса'* (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Каждое живое существо — вечный слуга Господа, поэтому тот, кто занимается преданным служением Господу, достигает высшей ступени совершенства. Господин может исполнить любые желания своего верного слуги, и соответственно, человеку, занятому трансцендентным любовным служением Господу, не нужно прилагать дополнительные усилия, чтобы осуществить свои желания. Все его желания исполняются просто благодаря тому, что он постоянно занимается любовным служением Господу. Господь Шива объясняет нам, что, просто повторяя произнесенные им молитвы, любой преданный может достичь совершенства.

ШБ 4.24.78

идам йах калйа уттхайа
пранджалих шраддхайанвитах
шрнуйач чхравайен мартйо
мучйате карма-бандханаих

идам — эту молитву; *йах* — преданный, который; *калйе* — рано утром; *уттхайа* — встав с постели; *пранджалих* — сложив ладони; *шраддхайа* — с верой и преданностью; *анвитах* — поглощенный этим; *шрнуйат* — сам повторяет и слушает; *шравайет* — и дает другим возможность услышать; *мартйах* — такой человек; *мучйате* — освобождается; *карма-бандханаих* — от любых последствий кармической деятельности.

Преданный, который ранним утром, смиренно сложив ладони, читает эти молитвы, пропетые Господом Шивой, и дает другим возможность услышать их, непременно освободится от пут кармической деятельности.

Комментарий:

Обрести *мукти,* освобождение, — значит избавиться от всех последствий кармической деятельности. В «Шримад-Бхагаватам» (2.10.6) сказано: *муктир хитванйатха-рупам*. *Мукти* подразумевает, что живое существо прекращает заниматься материальной деятельностью и возвращается в свое изначальное положение *(сварупена вйавастхитих)*. В своем нынешнем, обусловленном, состоянии мы связаны по рукам и ногам многочисленными последствиями своей кармической деятельности. *Карма-бандхана* значит «путы кармической деятельности». Пока ум человека поглощен кармической деятельностью, он будет постоянно строить планы, которые должны сделать его счастливым. В противоположность кармической деятельности, *бхакти-йога* — это деятельность в соответствии с указаниями высшего авторитета. Тот, кто действует под руководством свыше, не запутывается в сетях кармических последствий. К примеру, Арджуна сражался потому, что этого хотел Верховный Господь, в силу чего он не нес ответственности за исход сражения. Для того, кто занят преданным служением, даже слушание и повторение повествований о Кришне приравнивается к деятельности тела, ума и органов чувств. По сути, слушание и повторение — это тоже деятельность чувств. Тот, кто использует свои органы чувств, чтобы наслаждаться, запутывается в сетях кармической деятельности, но, когда те же органы чувств используются для удовлетворения Господа, они помогают живому существу обрести *бхакти*.

ШБ 4.24.79

гитам майедам нарадева-нанданах
парасйа пумсах параматманах ставам
джапанта экагра-дхийас тапо махат
чарадхвам анте тата апсйатхепситам

гитам — пропетую; *майа* — мной; *идам* — эту; *нарадева-нанданах* — о сыновья царя; *парасйа* — Всевышнего; *пумсах* — Личности Бога; *парама-атманах* — Сверхдуши каждого; *ставам* — молитву; *джапантах* — повторяя; *эка-агра* — сосредоточив все внимание; *дхийах* — разум; *тапах* — аскезы; *махат* — великие; *чарадхвам* — вы выполняйте; *анте* — в конце; *татах* — затем; *апсйатха* — достигнете; *ипситам* — желаемого результата.

Дорогие царевичи, произнесенные мной молитвы предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога, Сверхдуше. Повторяйте эти молитвы, и это принесет вам не меньшее благо, чем совершение великих аскез. Так вы обретете духовную зрелость и достигнете совершенства, и тогда все ваши желания непременно исполнятся.

Комментарий:

Если мы будем неустанно заниматься преданным служением, то в свой срок все наши желания исполнятся.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцать четвертой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой».

ШБ 4.25: Описание качеств царя Пуранджаны

ШБ 4.25.1

маитрейа увача
ити сандишйа бхагаван
бархишадаир абхипуджитах
пашйатам раджа-путранам
татраивантардадхе харах

маитрейах увача — великий мудрец Майтрея продолжил свой рассказ; *ити* — так; *сандишйа* — дав наставления; *бхагаван* — могущественный владыка; *бархишадаих* — сыновья царя Бархишата; *абхипуджитах* — которому поклонялись; *пашйатам* — когда они смотрели; *раджа-путранам* — сыновья царя; *татра* — там; *эва* — несомненно; *антардадхе* — стал невидимым; *харах* — Господь Шива.

Обращаясь к Видуре, великий мудрец Майтрея сказал: Дорогой Видура, выслушав наставления Господа Шивы, сыновья царя Бархишата с великой преданностью и благоговением оказали Господу Шиве подобающие почести, после чего Господь Шива скрылся у них из виду.

Комментарий:

Эта глава в высшей степени поучительна. В ней, в частности, рассказывается о том, как правили цари в давно минувшие времена. Прежде чем сложить с себя царские обязанности, царь Бархишат отправил своих сыновей совершать аскезы, чтобы они на благо своим подданным стали совершенными правителями. Тем временем сам царь Бархишат выслушал наставления великого мудреца Нарады, который рассказал ему о природе материального мира и о живом существе, которое хочет наслаждаться им. Отсюда видно, какую подготовку получали цари и царевичи, которым доверялось управлять государством. Цари заботились о благополучии своих подданных, видя смысл своей деятельности в том, чтобы дать простым людям возможность постичь Верховную Личность Бога. Человеческая форма жизни создана именно для того, чтобы живые существа могли постичь Господа и свои взаимоотношения с Ним и служить Ему. Цари старались обеспечить своим подданным все возможности для духовного развития, поэтому и царь, и подданные, обладавшие сознанием Кришны, были счастливы. В этой связи напомним, что царская династия, к которой принадлежал Прачинабархишат, вела начало от Махараджи Дхрувы, великого преданного Господа, прославленного ученика Нарады Муни. В то время царь Прачинабархишат был полностью поглощен кармической деятельностью, проводя разнообразные жертвоприношения. Благодаря *ягьям* человек может попасть на высшие или на райские планеты, но о его освобождении или возвращении домой, к Богу, не может быть и речи. Увидев, что потомок Махараджи Дхрувы увлекся кармической деятельностью и сбился с пути, Нарада проникся к нему состраданием и сам пришел рассказать ему о *бхакти-йоге,* которая является высшим благом для людей. Эта глава — увлекательный рассказ о том, как Нарада Муни с помощью иносказаний познакомил царя Прачинабархишата с системой *бхакти-йоги*.

ШБ 4.25.2

рудра-гитам бхагаватах
стотрам сарве прачетасах
джапантас те тапас тепур
варшанам айутам джале

рудра-гитам — песнь Господа Шивы; *бхагаватах* — Господа; *стотрам* — молитву; *сарве* — все; *прачетасах* — царевичи, которых называли Прачетами; *джапантах* — повторяя; *те* — все они; *тапах* — аскезы; *тепух* — совершали; *варшанам* — лет; *айутам* — десять тысяч; *джале* — в воде.

На протяжении десяти тысяч лет все царевичи-Прачеты находились под водой и повторяли молитвы, которые дал им Господь Шива.

Комментарий:

Современный человек, возможно, удивится, услышав, что царевичи провели под водой десять тысяч лет. Но жить в воде не труднее, чем на воздухе: этому просто нужно научиться. Рыбы проводят под водой всю свою жизнь. Определенные обстоятельства помогают им приспособиться к жизни в воде. В те времена люди жили по сто тысяч лет, и если из них десять тысяч лет человек посвящал аскезам, то ему был гарантирован успех в будущей жизни. В то время это было в порядке вещей. Сейчас совершать такие аскезы невозможно, но людям Сатья-юги это было вполне по силам.

ШБ 4.25.3

прачинабархишам кшаттах
кармасв асакта-манасам
нарадо ’дхйатма-таттва-джнах
крпалух пратйабодхайат

прачинабархишам — царю Прачинабархишату; *кшаттах* — о Видура; *кармасу* — к кармической деятельности; *асакта* — привязанному; *манасам* — с таким умонастроением; *нарадах* — великий мудрец Нарада; *адхйатма* — духовная наука; *таттва-джнах* — тот, кто знает истину; *крпалух* — из сострадания; *пратйаводхайат* — дал наставления.

Пока царевичи совершали в воде суровые аскезы, их отец занимался разнообразной кармической деятельностью. Узнав об этом, святой мудрец Нарада, великий знаток духовной науки, проникся состраданием к царю и решил дать ему наставления, касающиеся духовной жизни.

Комментарий:

Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур, великий преданный Господа Чайтаньи, сравнивает *кайвалью,* слияние с сиянием Брахмана, с адом, а жизнь на высших планетах и райские наслаждения он называет фантасмагорией. Это значит, что преданный ни во что не ставит высшую цель *карми* и *гьяни*. Высшая цель *карми* — попасть на райские планеты, а цель *гьяни* — погрузиться в сияние Брахмана. *Гьяни,* безусловно, стоят гораздо выше *карми,* о чем говорил сам Господь Чайтанья: *коти-кармаништха-мадхйе эка ‘джнани’шрештха* — «Один *гьяни,* или имперсоналист, стоит многих тысяч людей, занятых кармической деятельностью» (Ч.-ч., Мадхья, 19.147). Поэтому преданный никогда не встает на путь *кармы,* то есть избегает заниматься кармической деятельностью. Увидев, что царь Прачинабархишат полностью поглощен кармической деятельностью, Нарада Муни пожалел его. Разумеется, те, кто совершает *ягьи,* рассчитывая попасть на высшие планеты, занимают гораздо более высокое положение, чем обыкновенные материалисты. Но, с точки зрения чистого преданного, и *карма,* и *гьяна* — это различные проявления иллюзорной энергии, которые сбивают человека с истинного пути.

ШБ 4.25.4

шрейас твам катамад раджан

карманатмана ихасе
духкха-ханих сукхаваптих
шрейас тан неха чешйате

шрейах — высшее благо; *твам* — ты; *катамат* — что за; *раджан* — о царь; *кармана* — кармической деятельностью; *атманах* — души; *ихасе* — ты желаешь; *духкха-ханих* — избавление от всех страданий; *сукха-аваптих* — достижение полного счастья; *шрейах* — благословение; *тат* — то; *на* — никогда не; *иха* — в этой связи; *ча* — и; *ишйате* — доступно.

Нарада Муни спросил царя Прачинабархишата: Дорогой царь, чего ты хочешь достичь, занимаясь кармической деятельностью? Главная цель жизни заключается в том, чтобы полностью избавиться от страданий и обрести счастье, но ее нельзя достичь с помощью кармической деятельности.

Комментарий:

Материальный мир — это царство иллюзии, которая затмевает истинный разум живого существа. Под влиянием *гуны* страсти человек трудится не покладая рук, чтобы насладиться плодами своего труда, но ему не приходит в голову, что время не позволит ему ничем наслаждаться вечно. Достигнутая им цель, как правило, не стоит тех сил, которые он затратил на ее достижение. Но, даже если его усилия окупаются, все то, чего он достигает, достается ему очень дорогой ценой. Если человек, родившийся в небогатой семье, хочет иметь дом, машину и прочие материальные вещи, то ради этого он вынужден трудиться в поте лица своего на протяжении многих лет. Таким образом, никакое счастье нельзя обрести, не страдая.

В сущности, в материальном мире не бывает безоблачного счастья. За любые наслаждения здесь нужно расплачиваться страданием. В общем, страдание заложено в природе материального мира, а любые удовольствия, которых мы ищем, — это иллюзия. В конце концов, всем приходится испытывать страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Сколько бы замечательных лекарств мы ни создали, нам не удастся

избежать страданий, которые приносят болезни или смерть. На самом деле медицина бессильна помочь человеку справиться с болезнями и смертью. Строго говоря, в материальном мире нет счастья, но введенный в заблуждение человек работает не покладая рук в надежде обрести его. Более того, он думает, что его тяжелый труд и есть счастье. Это называется иллюзией.

Зная об этом, Нарада Муни спросил царя Прачинабархишата, чего он хочет достичь, устраивая так много дорогостоящих жертвоприношений. Даже попав на райские планеты, человек не сможет избежать страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Нам могут возразить, что преданным тоже приходится страдать, совершая аскезы, сопряженные с преданным служением Господу. Безусловно, неофитам зачастую бывает тяжело исполнять свои обязанности в преданном служении, но у них, по крайней мере, есть надежда на то, что в конце концов они смогут избавиться от всех страданий и, достигнув совершенства, обрести подлинное счастье. У обыкновенных *карми* такой надежды нет: даже попав на высшие планеты, они не смогут избавиться от страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Даже Господу Брахме, живущему на высшей планете материального мира, Брахмалоке, приходится умирать. Хотя Господь Брахма рождается и умирает не так, как обыкновенный человек, но и он, находясь в материальном мире, не может избежать мук рождения, старости, болезней и смерти. Тот, кто действительно хочет избавиться от этих страданий, должен встать на путь преданного служения. Господь Сам подтверждает это в «Бхагавад-гите» (4.9):

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

«Тот, кто постиг трансцендентную природу Моего явления и Моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна».

Итак, преданный, который полностью развил в себе сознание Кришны, после смерти не рождается снова в материальном мире, а возвращается домой, к Богу. Это и есть настоящее счастье, не омраченное никакими страданиями.

ШБ 4.25.5

раджовача
на джанами маха-бхага
парам кармапавиддха-дхих
брухи ме вималам джнанам
йена мучйейа кармабхих

раджа увача — царь ответил; *на* — не; *джанами* — я знаю; *маха-бхага* — о великая душа; *парам* — трансцендентное; *карма* — кармической деятельностью; *апавиддха* — пронзенный; *дхих* — мой разум; *брухи* — пожалуйста, расскажи; *ме* — мне; *вималам* — безупречное; *джнанам* — знание; *йена* — с помощью которого; *мучйейа* — я смогу освободиться; *кармабхих* — из плена кармической деятельности.

Царь ответил: О великая душа, Нарада, мой разум запутался в сетях кармической деятельности, поэтому я не знаю, в чем заключается высшая цель жизни. Прошу тебя, открой мне чистое знание, которое поможет мне освободиться от пут кармической деятельности.

Комментарий:

В одной из песен Шри Нароттамы даса Тхакура есть такие слова:

сат-санга чхади' каину асате виласа
те-каране лагила йе карма-бандха-пханса

Пока живое существо находится в сетях кармической деятельности, оно вынуждено менять одно материальное тело за другим. Это и называется *карма-бандха-пханса* — «путы кармической деятельности». Занимаемся мы благочестивой деятельностью или греховной, не имеет значения: и в том и в другом случае нам придется получать все новые и новые материальные тела. Человеку, совершавшему благочестивые поступки, представляется возможность родиться в богатой семье, получить хорошее образование и иметь красивую внешность, но это еще не значит, что он полностью избавляется от страданий. В западных странах много людей, родившихся в знатных, богатых семьях, получивших хорошее образование и имеющих красивую внешность, но это не значит, что жители Запада не ведают горя. Современные молодые люди в западных странах образованны, красивы, богаты, и, хотя у них достаточно еды, одежды и есть все возможности для чувственных наслаждений, эти юноши и девушки несчастливы. Разочаровавшись во всем, они становятся хиппи, и законы природы заставляют их влачить жалкое существование. Они ходят немытыми и полуголодными, не имеют крова и вынуждены спать на улице. Таким образом, благочестивая деятельность сама по себе не может сделать нас счастливыми. Даже человек, родившийся в рубашке, обречен на страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью. Поэтому, совершая благочестивые или греховные поступки, нельзя стать счастливым. Подобная деятельность приводит только к тому, что живое существо еще больше запутывается в сетях материальной жизни, переселяясь из одного тела в другое. Нароттама дас Тхакур называет это *карма-бандха-пханса*.

Признав это, царь Прачинабархишат прямо спросил у Нарады Муни, как ему вырваться из сетей кармической деятельности, *карма-бандха-пхансы*. Это определенная ступень познания, о которой говорится в первом стихе «Веданта-сутры»: *атхато брахма-джиджнаса*. Тот, кто больше не питает никаких иллюзий относительно *карма-бандха-пхансы,* задается вопросом об истинном смысле жизни. Поиски ответа на этот вопрос называются *брахма-джиджнаса*. Человеку, который стремится узнать о высшей цели жизни, Веды (Мундака-упанишад, 11.2.12) рекомендуют: *тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет* — «Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо найти истинного духовного учителя».

Царь Прачинабархишат нашел лучшего из духовных учителей, Нараду Муни, и спросил его, как можно вырваться из сетей *карма-бандха-пхансы,*

кармической деятельности. Именно в этом заключается смысл человеческой жизни. *Дживасйа таттва-джиджнаса нартхо йаш чеха кармабхих*. Во второй главе Первой песни «Шримад-Бхагаватам» (1.2.10) сказано, что единственное, чем должен заниматься человек, — это задавать вопросы истинному духовному учителю, чтобы он помог ему освободиться от пут *карма-бандха-пхансы*.

ШБ 4.25.6

грхешу кута-дхармешу
путра-дара-дханартха-дхих
на парам виндате мудхо
бхрамйан самсара-вартмасу

грхешу — в семейной жизни; *кута-дхармешу* — в иллюзорных обязанностях; *путра* — сыновей; *дара* — жену; *дхана* — богатство; *артха* — целью жизни; *дхих* — тот, кто считает; *на* — не; *парам* — трансцендентного; *виндате* — достигает; *мудхах* — негодяй; *бхрамйан* — блуждая; *самсара* — материальной жизни; *вартмасу* — по дорогам.

Те, кто стремятся только к так называемой благополучной жизни, то есть хотят жить как домохозяева, обремененные женой и детьми и мечтающие разбогатеть, думают, что это и есть высшая цель жизни. Такие люди просто переселяются из одного материального тела в другое и скитаются по материальному миру, так и не узнав, в чем заключается высшая цель человеческой жизни.

Комментарий:

Те, кто слишком привязан к семейной жизни, то есть к жене, детям, богатству и дому, исполняют мнимые обязанности, называемые *кута-дхарма*. Прахлада Махараджа сравнил такие обязанности с темным, заброшенным колодцем *(андха-купам).* Прахлада не случайно сделал такое сравнение, имея в виду, что человек, упавший в заброшенный колодец, обречен на гибель. Он

может сколько угодно кричать и звать на помощь, но его никто не услышит и не придет на его зов.

Большое значение в этом стихе имеют слова *бхрамйан самсара-вартмасу*. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.151) Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *брахманда бхрамите кона бхагйаван джива*. Все живые существа переселяются из одного тела в другое, с одной планеты на другую, и только тем из них, кому во время этих странствий попадется на жизненном пути преданный, посланный к ним Верховной Личностью Бога, удается достичь высшей цели жизни. Великий мудрец Нарада Муни пришел к царю Прачинабархишату, несмотря на то, что тот был поглощен кармической деятельностью. Царю необыкновенно повезло: он получил возможность общаться с Нарадой, который открыл ему духовное знание. Долг всех святых людей — по примеру Нарады Муни путешествовать по всему миру, объезжая все страны и селения, рассказывать введенным в заблуждение людям о цели жизни и вызволять их из сетей *карма-бандхи,* кармической деятельности.

ШБ 4.25.7

нарада увача
бхо бхох праджапате раджан
пашун пашйа твайадхваре
самджнапитан джива-сангхан
ниргхрнена сахасрашах

нарадах увача — великий мудрец Нарада ответил; *бхох бхох* — здравствуй; *праджа-пате* — правящий своим народом; *раджан* — о царь; *пашун* — на животных; *пашйа* — взгляни же; *твайа* — тобой; *адхваре* — во время жертвоприношений; *самджнапитан* — убитых; *джива-сангхан* — группы животных; *ниргхрнена* — без жалости; *сахасрашах* — тысячами.

Великий мудрец Нарада сказал: О царь, повелевающий своим народом, узри же на небесах тех животных, которых ты безжалостно убил во время жертвоприношений.

Комментарий:

Поскольку жертвоприношения животных рекомендованы в Ведах, они являются частью почти всех религиозных ритуалов. Однако это не значит, что человек должен довольствоваться закланием животных в соответствии с указаниями священных писаний. Он должен подняться над уровнем обрядов и ритуалов и постараться постичь истину, понять смысл человеческой жизни. Нарада Муни хотел объяснить царю, в чем заключается истинный смысл жизни, и вселить в его сердце дух отречения. Знание и отречение от мира *(гьяна-вайрагья)* являются высшей целью человеческой жизни. Не обладая знанием, невозможно избавиться от стремления к материальным наслаждениям, а не избавившись от привязанности к материальным наслаждениям, невозможно продвигаться по духовному пути. *Карми* в большинстве своем живут ради чувственных удовольствий и для достижения этой цели готовы пойти на любой грех. Одним из таких грехов является принесение в жертву животных. Поэтому Нарада Муни воспользовался своими мистическими способностями и показал царю Прачинабархишату животных, которых тот умертвил во время жертвоприношений.

ШБ 4.25.8

эте твам сампратикшанте
смаранто ваишасам тава
сампаретам айах-кутаиш
чхиндантй уттхита-манйавах

эте — все они; *твам* — тебя; *сампратикшанте* — ожидают; *смарантах* — помня; *ваишасам* — смертельные раны; *тава* — тебя; *сампаретам* — после твоей смерти; *айах* — железными; *кутаих* — рогами; *чхинданти* — пронзают; *уттхита* — возбужденные; *манйавах* — гнев.

Все эти животные ждут твоей смерти, чтобы отомстить тебе за нанесенные им смертельные раны. Когда ты умрешь, они будут в ярости пронзать твое тело железными рогами.

Комментарий:

Нарада Муни хотел обратить внимание царя Прачинабархишата на то, к каким последствиям приводит убийство животных во время жертвоприношений. В *шастрах* сказано, что человек, приносящий животных в жертву, дает им возможность в следующей жизни родиться людьми. Подобно этому, *кшатрии,* которые, сражаясь за правое дело, убивают на поле битвы своих врагов, после смерти попадают на райские планеты. В «Ману-самхите» говорится, что царь должен непременно казнить убийцу, чтобы в следующей жизни тот не страдал из-за совершенных им преступлений. Исходя из этого, Нарада Муни предупреждает царя о том, что животные, которых он убил во время жертвоприношений, ждут его смерти, чтобы отомстить за себя. В словах Нарады Муни нет противоречия. Нарада Муни хотел убедить царя в том, что слишком увлекаться принесением в жертву животных рискованно, потому что даже незначительная ошибка, допущенная в ходе жертвоприношения, может привести к тому, что убитое животное не получит человеческого тела. Это значит, что человеку, принесшему его в жертву, придется отвечать за смерть животного, так же как убийце человека приходится отвечать за свой поступок. Когда животных убивают на бойне, за это убийство несут ответственность шесть человек, которые причастны к нему. Тот, кто дает разрешение на убийство, тот, кто совершает его, тот, кто помогает убийце, тот, кто покупает мясо, тот, кто готовит это мясо, и тот, кто ест его, — все они считаются соучастниками убийства. Вот на что хотел указать царю Нарада Муни. Таким образом, в убийстве животных нет ничего хорошего, даже если их убивают во время жертвоприношений.

ШБ 4.25.9

атра те катхайишйе ’мум
итихасам пуратанам
пуранджанасйа чаритам
нибодха гадато мама

атра — в связи с этим; *те* — тебе; *катхайишйе* — я расскажу; *амум* — об этом; *итихасам* — историю; *пуратанам* — очень древнюю; *пуранджанасйа* — о Пуранджане; *чаритам* — его характере; *нибодха* — постарайся понять; *гадатах мама* — пока я буду говорить.

В этой связи я хочу поведать тебе одну очень древнюю историю о царе по имени Пуранджана. Слушай же меня как можно внимательнее.

Комментарий:

Великий мудрец Нарада Муни переводит разговор на другую тему: он хочет рассказать царю историю Пуранджаны. В сущности, это история самого царя Прачинабархишата. Иначе говоря, история царя Пуранджаны является аллегорией. Слово *пуран-джана* значит «тот, кто наслаждается, находясь в теле». Более подробно об этом будет рассказано в последующих главах. Людям, поглощенным материальной деятельностью, очень нравится слушать рассказы о ней, поэтому Нарада Муни решил рассказать историю царя Пуранджаны, имея в виду царя Прачинабархишата. Нарада Муни не стал прямо высказывать свое неодобрение и осуждать принесение в жертву животных. В отличие от него, Господь Будда безоговорочно отверг подобные жертвоприношения. Как говорит Шрила Джаядева Госвами, *ниндаси йаджна-видхер ахаха шрути-джатам*. Слово *шрути-джатам* указывает на то, что жертвоприношения животных рекомендованы в Ведах, поэтому Господь Будда, чтобы прекратить их, отверг авторитет Вед. Вот почему последователи Вед не признают учение Господа Будды. Поскольку Господь Будда не признавал авторитет Вед, его называют агностиком или атеистом. Великий мудрец Нарада не мог подвергнуть сомнению авторитетность Вед, но тем не менее он хотел указать царю Прачинабархишату на то, что путь *карма-канды* очень труден и рискован.

В поисках чувственных наслаждений глупцы вступают на тернистый путь *карма-канды.* Тех, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям, называют *мудхами* (негодяями). *Мудхам* очень трудно понять, в чем заключается высшая цель человеческой жизни. Проповедуя философию

сознания Кришны, мы видим, что многих людей эта философия не привлекает, потому что они — *мудхи,* поглощенные кармической деятельностью. Известный афоризм гласит: *упадешо хи муркханам пракопайа на шантайе* — если глупцу или негодяю дать добрый совет, он только рассердится и, вместо того чтобы воспользоваться этим советом, поступит наперекор ему. Прекрасно зная об этом, Нарада Муни рассказал царю аллегорию, в которой описал историю всей его жизни. Чтобы иметь возможность носить золотое или бриллиантовое украшение в носу или серьги в ушах, человек должен проколоть себе нос или уши. Эта боль является платой за чувственные наслаждения и сопутствует любой кармической деятельности, относящейся к сфере *карма-канды*. Тот, кто хочет наслаждаться в будущем, должен быть готов перенести те или иные лишения сейчас. Если человек хочет стать миллионером и наслаждаться своим богатством, он должен трудиться не покладая рук, чтобы накопить денег. Такова природа *карма-кандии*. Однако люди, привязанные к кармической деятельности, ради чувственных наслаждений готовы мириться с этим. Нарада Муни хотел показать царю Прачинабархишату, что кармическая деятельность связана со множеством хлопот и страданий. Человека, который очень привязан к материальной деятельности, называют *вишаи*. *Вишаи* — это тот, кто наслаждается *вишаей,* то есть спит, ест, совокупляется и заботится о собственной безопасности. Рассказывая историю Пуранджаны, Нарада Муни хочет объяснить царю Прачинабархишату, что еда, сон, совокупление и самозащита — хлопотные и рискованные занятия.

Слова *итихасам* («история») и *пуратанам* («древняя»), указывают на то, что, хотя живое существо живет в недолговечном материальном теле, история его жизни в материальном теле восходит к глубокой древности. В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: *анади карама-пхале, пади' бхаварнава-джале, тарибаре на декхи упайа* — «Из-за того, что в прошлом я пытался наслаждаться плодами своего труда, я попал в океан материальной жизни и теперь не знаю, как выбраться из него». Каждое живое существо в материальном мире страдает из-за поступков, совершенных в прошлых жизнях, и потому история его скитаний в материальном мире уходит корнями в глубокую древность. Глупые ученые-материалисты придумали теорию эволюции, которая касается только материального тела. Но на самом деле эволюцию тела нельзя назвать подлинной эволюцией. Настоящая эволюция — это история живого существа, *пуранджаны,* «того, кто живет в теле». В этих главах «Шримад-Бхагаватам» Шри Нарада Муни даст объяснение теории эволюции, предназначенное для разумных людей.

ШБ 4.25.10

асит пуранджано нама
раджа раджан брхач-чхравах
тасйавиджната-намасит
сакхавиджната-чештитах

асит — был; *пуранджанах* — Пуранджана; *нама* — по имени; *раджа* — царь; *раджан* — о царь; *брхат-шравах* — вершивший великие дела; *тасйа* — его; *авиджната* — неизвестный; *нама* — по имени; *асит* — был; *сакха* — друг; *авиджната* — непонятны; *чештитах* — действия которого.

Дорогой царь, жил некогда на свете правитель по имени Пуранджана, совершивший много великих дел. У него был друг, которого звали Авигьятой [«неизвестным»]. Понять действия Авигьяты не мог никто.

Комментарий:

Каждое живое существо является *пуранджаной*. Слово *пурам* значит «в этом теле, в этой форме жизни», а *джана* — «живое существо». Таким образом, каждый из нас — *пуранджана*. Каждое живое существо считается царем своего тела, так как обладает полным правом распоряжаться им по своему усмотрению. Обычно живые существа используют свое тело для того, чтобы наслаждаться, поскольку те, кто находится во власти телесных представлений о жизни, считают служение чувствам своей высшей целью. В этом заключается суть *карма-канды*. Человека, лишенного духовных знаний, человека, который не сознает, что он — духовная душа, живущая в теле, и, как зачарованный, исполняет все прихоти своих чувств, называют материалистом. Материалиста, жаждущего чувственных удовольствий, можно назвать *пуранджаной*. А поскольку он использует свои чувства, как ему заблагорассудится, его также можно назвать царем. Безответственный царь считает государство своей собственностью и тратит содержимое казны на собственные наслаждения.

Большое значение в этом стихе также имеет слово *брхач-чхравах*. *Шравах* значит «известность». Живое существо славится с незапамятных времен, ибо, как сказано в «Бхагавад-гите» (2.20), *на джайате мрийате ва:* «Живое существо никогда не рождается и не умирает». Оно вечно, поэтому все его поступки также являются вечными, хотя и совершаются в разных телах. *На ханйате ханйамане шарире:* «Живое существо не умирает даже после смерти тела». Живое существо просто переселяется из одного тела в другое, и в каждом из них оно занимается разнообразной деятельностью. Иногда оно становится великим героем, таким, как Хираньякашипу и Камса, или в современную эпоху Наполеон и Гитлер. Эти люди, безусловно, совершили много великих дел, но со смертью их тела пришел конец и всем их свершениям. Все, что осталось от них, — это имена. Поэтому живое существо можно назвать *брхач-чхравах:* не исключено, что совершенные им поступки некогда принесли ему громкую славу. При всем том у него есть друг, о котором живое существо ничего не знает. Материалистам неизвестно, что Бог в образе Сверхдуши находится в сердце каждого живого существа. Как друг *дживатмы,* Параматма всегда находится рядом с живым существом, но оно не знает об этом. Вот почему его называют *авиджната-сакха,* что значит «тот, у кого есть неведомый ему друг». Слово *авиджната-чештитах* также несет большую смысловую нагрузку. Оно указывает на то, что живое существо, направляемое Параматмой, неустанно трудится и находится в полной власти законов природы. Но, несмотря на это, оно думает, что не зависит ни от Бога, ни от незыблемых законов материальной природы. В «Бхагавад-гите» (2.24) говорится:

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

«Индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь или иссушить. Неуничтожимая, вездесущая, неизменная и неподвижная, она существует вечно».

Живое существо бессмертно. Поэтому его называют *санатана.* Его нельзя убить никаким оружием, испепелить огнем, пропитать или намочить водой и иссушить воздухом, поэтому говорится, что оно не подвержено материальным воздействиям. Хотя живое существо меняет тела, материальные условия не оказывают на него влияния. Оно попадает в те или иные материальные условия и действует под руководством своего друга, Сверхдуши. В «Бхагавад-гите» (15.15) сказано:

сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение». Таким образом, Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого, и под Его руководством живое существо получает возможность действовать, как оно того хочет. Ни в предыдущих жизнях, ни сейчас живое существо не подозревает, что это Господь дает ему возможность исполнить свои желания. Без позволения Господа никто не смог бы осуществить ни одного своего желания. Все то, чем располагает обусловленная душа, дано ей Господом, но она ничего не знает об этом.

ШБ 4.25.11

со ’нвешаманах шаранам
бабхрама пртхивим прабхух
нанурупам йадавиндад
абхут са вимана ива

сах — этот царь Пуранджана; *анвешаманах* — в поисках; *шаранам* — убежища; *бабхрама* — странствовал; *пртхивим* — по всей земле; *прабхух* — чтобы стать независимым господином; *на* — никогда не; *анурупам* — на его вкус; *йада* — когда; *авиндат* — он мог найти; *абхут* — стал; *сах* — он; *виманах* — угрюмым; *ива* — как.

В поисках подходящего места для жилья царь Пуранджана объехал весь мир. Но и после долгих странствий он не нашел места, которое пришлось бы ему по нраву. В конце концов, отчаявшись, он погрузился в уныние.

Комментарий:

Странствия Пуранджаны похожи на странствия современных хиппи. В большинстве своем хиппи — это выходцы из зажиточных семей, имеющие состоятельных родителей. Далеко не все из них жили в бедности. Но по той или иной причине они отказались от опеки своих богатых родителей и теперь скитаются по свету. Как сказано в этом стихе, живое существо стремится стать *прабху,* господином. Слово *прабху* означает «господин», но на самом деле живое существо не является господином: оно — вечный слуга Бога. Когда живое существо отказывается от опеки Бога, Кришны, и само пытается стать господином, оно начинает скитаться по материальному миру. Многие миллиарды и триллионы планет материального мира заселены 8 400 000 видов жизни. Живое существо получает разные типы тел и попадает на разные планеты, подобно царю Пуранджане, который путешествовал по всему миру в поисках подходящего места для жилья.

В одной из песен Шри Нароттамы даса Тхакура есть такие слова: *карма-канда, джнана-канда, кевала вишера бханда* — «Пути *карма-канды* [кармической деятельности] и *гьяна-канды* [философских изысканий] подобны кубкам с ядом». *Амрта балийа йеба кхайа, нана йони сада пхире:* «Тот, кто принимает этот яд за нектар и пьет его, обречен на бесконечные скитания по материальному миру в разных формах жизни». *Кадарйа бхакшана каре:* «В зависимости от полученного им тела живое существо питается омерзительной пищей». Например, получив тело свиньи, живое существо ест испражнения, а оказавшись в теле вороны, питается отбросами, не брезгая даже гноем и слизью, и получает от этого огромное удовольствие. Таким образом, Нароттама дас Тхакур указывает на то, что живое существо переселяется из одного тела в другое и питается чем попало. В конце концов, так и не найдя счастья, оно впадает в уныние или становится хиппи.

Как сказано в этом стихе *(на анурупам),* царю так и не удалось найти для себя подходящее жилье. Имеется в виду, что, в какой бы форме жизни и на какой бы планете ни оказалось живое существо, оно нигде не находит счастья, потому что духовной душе не место в материальном мире. Здесь сказано, что живое существо хочет стать *прабху* и ни от кого не зависеть. И до тех пор, пока оно не избавится от этого желания и не станет слугой Бога, Кришны, оно не сможет обрести счастье. В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура говорится:

мичхе майара ваше,
йаччха бхесе',
кхаччха хабудубу, бхаи

«О живое существо, почему тебя носят волны *майи?»* В «Бхагавад-гите» (18.61) по этому поводу сказано:

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

«Верховный Господь, о Арджуна, находится в сердце каждого и направляет странствия всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии».

В машине материального тела живое существо путешествует по разным формам жизни и бесчисленным планетам материальной вселенной. Бхактивинода Тхакур спрашивает живое существо, что заставляет его бесконечно скитаться в этих машинах, оказываясь в различных ситуациях. Он советует живому существу предаться Кришне, чтобы обуздать волны *майи:*

джива кришна-даса,
э вишваса,
карле та' ара духкха наи

Как только мы обращаемся к Кришне, Он говорит нам:

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

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю Тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего» (Б.-г., 18.66).

Если мы последуем совету Кришны, то наши странствия по разным телам и планетам материальной вселенной прекратятся. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *брахманда бхрамите кона бхагйаван джива* (Ч.-ч., Мадхья, 19.151). Если во время скитаний по материальному миру живому существу выпадет удача, оно получит благословенную возможность встретиться с преданными и обрести сознание Кришны. С этого момента начинается его настоящая жизнь. Движение сознания Кришны предоставляет всем живым существам, скитающимся по вселенной, эту возможность: благодаря этому Движению каждое живое существо может найти прибежище у лотосных стоп Кришны и обрести счастье.

Очень важными в этом стихе являются слова *вимана ива*. В материальном мире всех без исключения, даже великого повелителя райских планет, обуревают тревоги. Если даже самого Господа Брахму одолевают беспокойства, то что тогда говорить об обыкновенных живых существах, обитателях планеты Земля? В «Бхагавад-гите» (8.16) сказано:

абрахма-бхуванал локах
пунар авартино 'рджуна

«Все планеты материального мира, от самой высшей и до самой низшей, являются юдолью страданий, где снова и снова повторяется рождение и

смерть». В материальном мире живое существо не может быть счастливым. Даже став Брахмой, Индрой или Чандрой, живое существо не знает покоя по той простой причине, что оно надеется обрести счастье в материальном мире.

ШБ 4.25.12

на садху мене тах сарва
бхутале йаватих пурах
каман камайамано ’сау
тасйа тасйопапаттайе

на — никогда не; *садху* — хорошие; *мене* — думал; *тах* — их; *сарвах* — все; *бху-тале* — на планете Земля; *йаватих* — всевозможные; *пурах* — жилища; *каман* — то, что доставляет наслаждение; *камайаманах* — желая; *асау* — тот царь; *тасйа* — его; *тасйа* — его; *упапаттайе* — чтобы получить.

Желаниям царя Пуранджаны не было конца, он хотел постоянно наслаждаться и потому странствовал по всему миру в поисках места, где он смог бы осуществить все свои желания. Но, к сожалению, ощущение неудовлетворенности и неполноты повсюду преследовало его.

Комментарий:

В одной из песен Шрилы Видьяпати, великого поэта-вайшнава, есть такие слова:

татала саикате, вари-бинду-сама,
сута-мита-рамани-самадже

Он сравнивает материальное наслаждение, которое доставляет человеку светское общение, дружба и любовь, с каплей воды, упавшей в пустыне. Чтобы напоить пустыню, нужны океаны воды — что толку от одной капли? Подобно

этому, живое существо является неотъемлемой частицей Верховного Господа, который, согласно «Веданта-сутре», исполнен блаженства, *анандамайо 'бхйасат*. Будучи частицей Верховной Личности Бога, живое существо тоже ищет абсолютного блаженства, но его невозможно обрести независимо от Верховного Господа. Попадая в разные тела, принадлежащие к разным формам жизни, живое существо может получить те или иные наслаждения, но ни в одном из материальных тел невозможно испытать абсолютное блаженство. Так Пуранджана, живое существо, странствует по всей вселенной, меняя материальные тела, но все попытки Пуранджаны насладиться жизнью приносят ему одни разочарования. Иными словами, духовная искра, покрытая материей, не может в полной мере удовлетворить свои чувства, в каких бы материальных условиях она ни находилась. Оленя пленяют звуки свирели охотника, но за это наслаждение ему приходится расплачиваться собственной жизнью. Рыба получает огромное наслаждение от вкуса пищи, но, съев наживку, насаженную рыбаком на крючок, она тоже будет вынуждена расстаться с жизнью. Даже могучий слон попадает в ловушку и лишается свободы, когда пытается удовлетворить свои гениталии, наслаждаясь слонихой. В каждой форме жизни живое существо получает тело, позволяющее ему удовлетворить те или иные чувства, но ему не дано удовлетворить все чувства одновременно. Только получив тело человека, живое существо получает возможность в извращенной форме удовлетворить все органы чувств, но эти попытки так изнуряют его, что в конце концов оно становится подавленным и угрюмым. Чем упорнее оно пытается удовлетворить свои чувства, тем сильнее запутывается в сетях материальной деятельности.

ШБ 4.25.13

са экада химавато
дакшинешв атха санушу
дадарша навабхир дварбхих
пурам лакшита-лакшанам

сах — этот царь Пуранджана; *экада* — однажды; *химаватах* — Гималайских гор; *дакшинешу* — южном; *атха* — после этого; *санушу* — на плоскогорье; *дадарша* — нашел; *навабхих* — с девятью; *дварбхих* — воротами; *пурам* — город; *лакшита* — видимый; *лакшанам* — со всеми благоприятными возможностями.

В своих странствиях он дошел до земли, лежащей к югу от Гималаев, которая носит имя Бхарата-варши [Индии], и там увидел город с девятью воротами. В том городе было все, что необходимо для счастливой жизни.

Комментарий:

Земля, лежащая к югу от Гималайских гор, — это Индия, которую в былые времена называли Бхарата-варшей. Считается, что живым существам, родившимся в Бхарата-варше, очень повезло. Сам Чайтанья Махапрабху говорил:

бхарата-бхумите хаила манушйа-джанма йара
джанма сартхака кари' кара пара-упакара

Ч.-ч., Ади, 9.41

Каждый, кто родился в Бхарата-варше, получает все необходимое для жизни. Воспользовавшись этими возможностями, он может развиваться как в материальном, так и в духовном отношении и в конце концов достичь цели человеческой жизни. А достигнув цели жизни, он должен служить человечеству, делясь своими знаниями и опытом со всем миром. Иными словами, тот, кто благодаря своим благочестивым поступкам рождается на земле Бхарата-варши, получает все возможности для дальнейшей эволюции в теле человека. Климатические условия Индии позволяют человеку жить мирной и счастливой жизнью в самых благоприятных материальных условиях. Во времена Махараджи Юдхиштхиры или Господа Рамачандры люди вообще не знали невзгод. Они не страдали ни от сильного холода, ни от изнуряющей жары. В те времена, когда миром правили эти цари, люди не испытывали тройственных страданий — *адхьятмики, адхибхаутики* и *адхидайвики* (страданий, обусловленных телом и умом; страданий, причиняемых другими живыми существами, и страданий, связанных со стихийными бедствиями). Сейчас, по сравнению с другими странами мира, Индия переживает период искусственно вызванного кризиса. Но, несмотря на то что материальные

условия жизни в Индии сейчас не такие благоприятные, как раньше, культура этой страны позволяет человеку, родившемуся в ней, без труда достичь цели жизни, то есть освободиться из материального плена. Поэтому родиться в Индии может только тот, кто в прошлых жизнях совершил много благочестивых поступков.

Употребленное в этом стихе слово *лакшита-лакшанам* указывает на то, что родиться человеком в Бхарата-варше — великая удача. Ведическая культура является сокровищницей знаний, и у человека, родившегося в Индии, есть все возможности для того, чтобы воспользоваться этими знаниями и преимуществами социальной системы *варнашрама-дхармы*. Даже сейчас, путешествуя по миру, мы видим, что в некоторых странах у людей есть все материальные удобства, но при этом они лишены возможности духовно развиваться. Повсюду мы сталкиваемся с отрицательными последствиями такой односторонности. Слепой может ходить, но ничего не видит, а хромой не может ходить, зато видит все. *Андха-пангу-ньяя*. Если слепой посадит хромого себе на плечи, тот будет указывать ему путь. Только объединившись, они смогут достичь чего-то, но поодиночке ни слепой, ни хромой не дойдут до цели. Подобно этому, человеческая форма жизни предоставляет живому существу все возможности для духовного развития и удовлетворения материальных потребностей. Жители западных стран имеют в своем распоряжении всевозможные материальные блага, но практически ничего не знают о пути духовного развития. Многие из них стремятся к духовной жизни, но, как правило, становятся жертвами многочисленных мошенников, которые обирают их и уходят. К счастью, сейчас жители западных стран могут присоединиться к Движению сознания Кришны, которое открывает перед ними все возможности для материального и духовного развития, и жители Запада могут воспользоваться этими возможностями. В Индии каждый деревенский житель, не испытавший на себе пагубного влияния жизни в больших городах, может и сейчас продвигаться по духовному пути, довольствуясь любыми условиями жизни. Тело называют городом «с девятью воротами». Девять ворот тела — это два глаза, два уха, две ноздри, рот, детородный орган и прямая кишка. Если эти девять ворот чисты и функционируют нормально — значит, тело находится в здоровом состоянии. Жители индийских деревень содержат эти ворота в чистоте, вставая рано утром, совершая омовение в водоеме или реке, приходя в храм на *мангала-арати,* повторяя Харе Кришна *маха-мантру* и вкушая *прасад*. Таким образом они используют все возможности, которые предоставляет живому существу человеческая форма жизни. Постепенно мы внедряем эту систему и в разных

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

ШБ 4.25.14

пракаропаванаттала
парикхаир акша-торанаих
сварна-раупйайасаих шрнгаих
санкулам сарвато грхаих

пракара — стены; *упавана* — парки; *аттала* — башни; *парикхаих* — со рвами; *акша* — окна; *торанаих* — с воротами; *сварна* — золото; *раупйа* — серебро; *айасаих* — сделанными из железа; *шрнгаих* — с куполами; *санкулам* — переполненный; *сарватах* — везде; *грхаих* — домами.

В этом городе, окруженном стенами и парками, были башни, окна, каналы и запирающиеся двери, а дома были украшены золотыми, серебряными и железными куполами.

Комментарий:

Стены, защищающие тело, — это кожа. Растущие на теле волосы сравнивают с парками, а выступающие части тела, например нос и голову, — с башнями. Морщины и углубления на разных частях тела подобны рвам или каналам, глаза — окнам, а веки — запирающимся дверям. Три металла (золото, серебро и железо) — это три *гуны* материальной природы. Золото

символизирует благость, серебро — страсть, а железо — невежество. Иногда тело также называют бурдюком, заполненным тремя компонентами, из которых состоит тело *(три-дхату):* слизью, желчью и воздухом *(капхой, питтой* и *ваю). Йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке*. В «Бхагаватам» (10.84.13) говорится, что человек, отождествляющий себя с этим бурдюком, ничем не лучше коровы или осла.

ШБ 4.25.15

нила-спхатика-ваидурйа
мукта-маракатарунаих
клпта-хармйа-стхалим диптам
шрийа бхогаватим ива

нила — сапфиры; *спхатика* — хрусталь; *ваидурйа* — бриллианты; *мукта* — жемчугá; *мараката* — изумруды; *арунаих* — рубинами; *клпта* — украшенные; *хармйа-стхалим* — полы дворцов; *диптам* — сверкающие; *шрийа* — красотой; *бхогаватим* — небесный город Бхогавати; *ива* — как.

Полы домов в этом городе были сделаны из сапфира, хрусталя, бриллиантов, жемчугов, изумрудов и рубинов. Дома в центральной части города блестели и сверкали, так что он напоминал райский город Бхогавати.

Комментарий:

Центром города-тела является сердце. Подобно тому как в столице государства особенно много красивых высотных зданий и великолепных дворцов, сердце, столица тела, тоже переполнено всевозможными желаниями и планами, связанными с удовлетворением материальных чувств. Иногда такие планы сравнивают с драгоценными камнями: сапфирами, рубинами, жемчугами и изумрудами. Сердце является центром, в котором сосредоточены все замыслы живого существа, поглощенного поисками материальных наслаждений.

ШБ 4.25.16

сабха-чатвара-ратхйабхир
акридайатанапанаих
чаитйа-дхваджа-патакабхир
йуктам видрума-ведибхих

сабха — домами собраний; *чатвара* — площадями; *ратхйабхих* — улицами; *акрида-айатана* — игорными домами; *апанаих* — лавками; *чаитйа* — местами для отдыха; *дхваджа-патакабхих* — флагами и гирляндами; *йуктам* — украшенные; *видрума* — без деревьев; *ведибхих* — с возвышениями.

В этом городе было много домов собраний, перекрестков, улиц, ресторанов, игорных домов, базаров, мест для отдыха, украшенных флагами и гирляндами, и прекрасных парков. Все это окружало город.

Комментарий:

В этом стихе приведено описание столицы, увиденной Пуранджаной. В этой столице были дома собраний, площади, перекрестки, проспекты и улицы, а также игорные дома, базары и места для отдыха, причем все они были украшены флагами и гирляндами. Площади были обнесены оградой, и на них не росло ни одного дерева. Сердце материального тела сравнивают с домом собраний, так как, согласно «Бхагавад-гите» (15.15), именно в нем пребывает живое существо вместе с Параматмой: *сарвасйа чахам хрди саннивишто маттах смртир джнанам апоханам ча*. Сердце является тем центром, который отвечает за память, забывчивость и способность к размышлению. Глаза, уши и нос подобны увеселительным заведениям, где люди наслаждаются, а разбегающиеся в разных направлениях улицы можно сравнить с циркулирующими в теле воздушными потоками. Метод *йоги,* позволяющий управлять воздушными потоками в теле и нервными каналами, называется *сушумной,* то есть путем, ведущим к освобождению. Кроме того, тело является

местом отдыха, поскольку, устав, живое существо отдыхает в теле. Ладони и подошвы ног сравнивают с флагами и гирляндами.

ШБ 4.25.17

пурйас ту бахйопаване
дивйа-друма-латакуле
надад-вихангали-кула
колахала-джалашайе

пурйах — этого города; *ту* — затем; *бахйа-упаване* — в загородном саду; *дивйа* — прекрасные; *друма* — деревья; *лата* — лианы; *акуле* — со множеством; *надат* — певчих; *виханга* — птиц; *али* — пчел; *кула* — роями; *колахала* — жужжащих; *джала-ашайе* — с озером.

В предместьях города располагалось чудесное озеро, по берегам которого росли красивые деревья, увитые лианами. Над озером постоянно кружили стайки щебечущих птиц и роились жужжащие пчелы.

Комментарий:

Тело — это огромный город, и в нем должны быть озера и парки для отдыха и развлечений. В этом стихе речь идет о тех частях тела, которые возбуждают чувственность. Тело снабжено половыми органами, поэтому живое существо, будь то мужчина или женщина, достигнув определенного возраста, начинает испытывать половое влечение. При виде красивой женщины ребенок не возбуждается. У него тоже есть соответствующие органы, но до наступления половой зрелости ребенок не испытывает влечения к противоположному полу. Условия, способствующие возбуждению полового инстинкта, в этом стихе уподобляются саду или красивому пустынному парку. Когда представители противоположного пола видят друг друга, в них непроизвольно пробуждается сексуальное желание. Говорится, что мужчину, который, увидев в безлюдном месте женщину, не приходит в возбуждение, следует считать настоящим *брахмачари*. Но на это почти никто не способен.

Половой инстинкт настолько силен, что, просто видя женщину, прикасаясь к ней, разговаривая или встречаясь с ней или даже только думая или вспоминая о ней, мужчина испытывает половое возбуждение. Вот почему *брахмачари* и *санньяси* запрещено общаться с женщинами, особенно в уединенном месте. Согласно *шастрам,* мужчина никогда не должен оставаться с женщиной наедине, будь то даже его дочь, сестра или мать. Половой инстинкт так силен, что даже очень образованного человека в таких условиях охватывает желание. Что же тогда говорить о молодом человеке, который видит красивую девушку на аллее чудесного парка?

ШБ 4.25.18

хима-нирджхара-випрушмат
кусумакара-вайуна
чалат-правала-витапа
налини-тата-сампади

хима-нирджхара — от водопада, низвергающегося с покрытой льдом горы; *випрут-мат* — несущий водяную пыль; *кусума-акара* — весна; *вайуна* — воздухом; *чалат* — движущиеся; *правала* — ветви; *витапа* — деревья; *налини-тата* — на берегу озера, усыпанного лотосами; *сампади* — великолепный.

На ветви деревьев, росших по берегам озера, оседала водяная пыль, которую весенний ветер приносил от водопадов, низвергавшихся с покрытых льдом гор.

Комментарий:

Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово *хима-нирджхара*. Водопад символизирует жидкость, «сок» в теле или *расу* (взаимоотношения). В теле есть разные жидкости и разные *расы*. Высшей *расой* (типом взаимоотношений) называют половые отношения *(ади-расу).* Соприкасаясь с потоком весеннего воздуха, несомого Купидоном, эта *ади-раса* приходит в возбуждение. Иными словами, данный стих содержит

символическое описание *рупы, расы, гандхи, шабды* и *спарши*. Ветер — это *спарша,* прикосновение. Водопад — *раса,* или вкус. Весенний воздух *(кусумакара)* символизирует запах. Все эти виды чувственных удовольствий делают жизнь в материальном мире очень приятной и удерживают нас в плену материального существования.

ШБ 4.25.19

нанаранйа-мрга-вратаир
анабадхе муни-вратаих
ахутам манйате пантхо
йатра кокила-куджитаих

нана — разнообразных; *аранйа* — лесных; *мрга* — животных; *вратаих* — со стаями; *анабадхе* — не склонные к насилию; *муни-вратаих* — как великие мудрецы; *ахутам* — словно приглашала; *манйате* — думает; *пантхах* — путник; *йатра* — где; *кокила* — кукушек; *куджитаих* — кукованием.

В этой атмосфере даже лесные звери стали такими же кроткими и беззлобными, как великие мудрецы, и потому ни на кого не нападали. Кукушки оглашали все вокруг своим кукованием. Сама атмосфера, царившая там, как бы приглашала каждого путника отдохнуть в этом прекрасном саду.

Комментарий:

Мирную семейную жизнь с женой и детьми сравнивают с атмосферой спокойствия, царящей в лесу. Дети подобны безобидным животным. Впрочем, иногда жену и детей называют *сваджакхйа-дасйу,* грабителями с большой дороги, скрывающимися под маской родственников. Отец семейства трудится не покладая рук, чтобы заработать на жизнь, а кончается все тем, что жена и дети обирают его, как лесные разбойники, которые грабят одиноких путников. Тем не менее для семейного человека голоса жены и детей подобны кукованию кукушек в саду семейной жизни. Очарованный этой атмосферой, человек,

ведущий счастливую семейную жизнь, хочет во что бы то ни стало всегда находиться в кругу своей семьи.

ШБ 4.25.20

йадрччхайагатам татра
дадарша прамадоттамам
бхртйаир дашабхир айантим
экаика-шата-найаках

йадрччхайа — неожиданно, праздно; *агатам* — зашел; *татра* — туда; *дадарша* — он увидел; *прамада* — одну женщину; *уттамам* — очень красивую; *бхртйаих* — окруженную слугами; *дашабхих* — десятью; *айантим* — идущими навстречу; *эка-эка* — каждый из них; *шата* — сотен; *найаках* — предводители.

Бродя по чудесному саду, царь Пуранджана неожиданно увидел необыкновенно красивую женщину, которая праздно гуляла там. Ее сопровождало десять слуг, и каждого из них окружали сотни жен.

Комментарий:

Как уже говорилось, тело в этой аллегории уподобляют саду. В юности у человека просыпается половое желание, и его разум, рисующий картины будущего счастья, заставляет его искать контакта с противоположным полом. Юноши и девушки стремятся к общению друг с другом, побуждаемые к этому своим воображением. Разум воздействует на ум, а ум управляет десятью органами чувств. Пять из них являются познающими, а другие пять — действующими. У каждого органа чувств множество желаний и запросов. Такова природа тела, определяющая положение его обладателя, *пуранджаны,* который обитает в теле.

ШБ 4.25.21

панча-ширшахина гуптам
пратихарена сарватах
анвешаманам ршабхам
апраудхам кама-рупиним

панча — пять; *ширша* — голов; *ахина* — змеем; *гуптам* — защищенная; *пратихарена* — телохранителем; *сарватах* — со всех сторон; *анвешаманам* — которая искала; *ршабхам* — мужа; *апраудхам* — отнюдь не старая; *кама-рупиним* — сладострастная.

Женщину со всех сторон защищал пятиглавый змей. Она была очень молода и привлекательна и, казалось, горела желанием найти себе достойного мужа.

Комментарий:

Жизненная сила живого существа включает в себя пять воздушных потоков, циркулирующих в теле, которые называются *прана, апана, вьяна, самана* и *удана*. Жизненную силу сравнивают со змеей, потому что змея может жить, питаясь одним воздухом. Жизненная сила, переносимая воздухом, названа здесь *пратихарой,* телохранителем. Лишившись жизненной силы, мы не сможем прожить ни мгновения. Более того, жизненная сила защищает все органы чувств и обеспечивает их функционирование.

Женщина, символизирующая разум, искала мужа. Это значит, что разум не может действовать самостоятельно, без помощи сознания. Красивая женщина немногого стоит, если не находится под опекой достойного мужа. Разум всегда должен сохранять чистоту и свежесть, вот почему в этом стихе употреблено слово *апраудхам* («очень молодая»). Разум того, кто ищет чувственных удовольствий, целиком сосредоточен на *рупе, расе, гандхе, шабде* и *спарше,* то есть на форме, вкусе, запахе, звуке и прикосновении.

ШБ 4.25.22

сунасам судатим балам
сукаполам варананам
сама-винйаста-карнабхйам
бибхратим кундала-шрийам

су-насам — очень красивый нос; *су-датим* — очень красивые зубы; *балам* — молодая женщина; *су-каполам* — красивый лоб; *вара-ананам* — красивое лицо; *сама* — одинаково; *винйаста* — расположенные; *карнабхйам* — оба уха; *бибхратим* — сверкающими; *кундала-шрийам* — с красивыми серьгами.

Нос, зубы и лоб женщины были безупречно прекрасны. Не менее красивы были и ее уши, в которых сверкали серьги.

Комментарий:

Тело разума наслаждается покрывающими его объектами чувств, такими, как запахи, образы и звуки. Слово *сунасам* («красивый нос») относится к органу обоняния, одному из познающих органов чувств. А рот — это орган чувств, позволяющий получать знания о вкусе: пережевывая что-либо или дотрагиваясь языком до какого-либо объекта, мы узнаем его вкус. Слово *сукаполам* («красивый лоб») указывает на ясный разум, дающий человеку возможность видеть все в истинном свете. Разум позволяет все расставить на свои места. Продетые в уши серьги оказались в ушах благодаря деятельности разума. Таким образом, с помощью этих метафор в данном стихе описаны разные способы и пути обретения знания.

ШБ 4.25.23

пишанга-нивим сушроним
шйамам канака-мекхалам
падбхйам кванадбхйам чалантим

нупураир деватам ива

пишанга — желтые; *нивим* — одежды; *су-шроним* — красивая талия; *шйамам* — черный; *канака* — золотой; *мекхалам* — пояс; *падбхйам* — стопами; *кванадбхйам* — позванивая; *чалантим* — двигаясь; *нупураих* — колокольчиками на ногах; *деватам* — жительница райских планет; *ива* — как.

У женщины была очень красивая талия и бедра. Она была одета в желтое сари и перепоясана золотым поясом. При ходьбе колокольчики на ее ногах мелодично позванивали, и всем своим обликом она напоминала небожительницу.

Комментарий:

В этом стихе описана радость, которую испытывает ум мужчины, увидевшего женщину с высокой грудью, крутыми бедрами, наряженную в красивое *сари* и надевшую на себя богатые украшения.

ШБ 4.25.24

станау вйанджита-каишорау
сама-врттау нирантарау
вастрантена нигухантим
вридайа гаджа-гаминим

станау — груди; *вйанджита* — являющиеся признаком; *каишорау* — цветущей юности; *сама-врттау* — одинаково округлые; *нирантарау* — расположенные рядом, друг подле друга; *вастра-антена* — концом сари; *нигухантим* — стараясь прикрыть; *вридайа* — из стыдливости; *гаджа-гаминим* — идущая, как величавый слон.

Концом сари женщина старалась прикрыть свои плотно прижатые друг к другу, одинаково округлые груди. Проходя мимо величавой поступью слонихи, она снова и снова стыдливо поправляла сари на своей груди.

Комментарий:

Две груди символизируют привязанность и неприязнь. Симптомы *раги* и *двеши* (привязанности и неприязни) описаны в «Бхагавад-гите» (3.34):

индрийасйендрийасйартхе
рага-двешау вйавастхитау
тайор на вашам агаччхет
тау хй асйа парипантхинау

«Воплощенные существа испытывают привязанность и неприязнь к объектам чувств, но человек не должен слепо подчиняться чувствам и их объектам, так как они препятствуют самоосознанию».

Различные формы привязанности и неприязни очень мешают духовному развитию. Мужчина не должен терять голову при виде груди молодой женщины. Великий святой Шанкарачарья говорил, что грудь женщины, особенно молодой, — это всего лишь мышцы и кровь, поэтому нам не следует поддаваться влиянию иллюзорной энергии в форме высокой груди с сосками. Груди женщины — это подручные *майи,* призванные поработить мужчину. Обе груди женщин одинаково привлекательны, их называют *сама-врттау*. Половое желание остается в сердце человека вплоть до самой смерти. Даже глубокие старики не свободны от него. Полностью избавиться от этого желания может лишь тот, кто достиг очень высокого духовного уровня. Примером такого человека является Ямуначарья, который говорил:

йад-авадхи мама четах кршна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане

бхавати мукха-викарах суштху ништхиванам ча

«С тех пор как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне, черпая в нем неиссякаемое блаженство, при одной мысли о близости с женщиной я сплевываю и губы мои с отвращением кривятся». Человек, достигший высокого духовного уровня, остается равнодушным при виде куска плоти, которой является грудь молодой женщины.

Слово *нирантарау* тоже несет определенную смысловую нагрузку: хотя две груди расположены в разных местах, они одинаково воздействуют на мужчину. Между привязанностью и неприязнью, по сути дела, нет никакой разницы. В «Бхагавад-гите» (3.37) сказано, что и то, и другое порождено *раджо-гуной (кама эша кродха эша раджо-гуна-самудбхавах).*

Слово *нигухантим* («стараясь прикрыть») указывает на то, что, даже если человек осквернен *камой, лобхой, кродхой* и т. д., он может преобразовать их в сознании Кришны. Иначе говоря, *каму* (вожделение) тоже можно использовать в служении Господу. Обыкновенный человек трудится не разгибая спины, подгоняемый вожделением, а преданный не менее усердно трудится ради того, чтобы доставить удовольствие Кришне. *Карми* трудятся не жалея сил, чтобы удовлетворить *кама-кродху,* а преданный должен точно так же трудиться, чтобы удовлетворить Кришну. *Кродху* (гнев) тоже можно использовать в служении Кришне, если обратить его на демонов. Именно так использовал гнев Хануманджи. Этот великий преданный Господа Рамачандры обрушил свой гнев на демона-непреданного Равану, предав огню его царство. Таким образом, *каму* (вожделение) можно использовать, чтобы доставить удовольствие Кришне, а *кродху* (гнев) — чтобы наказывать демонов. Поставленные на службу Кришне, вожделение и гнев перестают быть материальными и обретают духовную ценность.

ШБ 4.25.25

там аха лалитам вирах
саврида-смита-шобханам
снигдхенапанга-пункхена

спрштах премодбхрамад-бхрува

там — к ней; *аха* — обратился; *лалитам* — очень вежливо; *вирах* — герой; *са-врида* — стыдливо; *смита* — улыбаясь; *шобханам* — необыкновенно красивая; *снигдхена* — половым желанием; *апанга-пункхена* — стрелой взора; *спрштах* — пронзенный; *према-удбхрамат* — возбуждающими любовь; *бхрува* — бровями.

Красавица пленила доблестного Пуранджану своими бровями и улыбкой, и стрелы вожделения пронзили его. Ее лицо, освещенное застенчивой улыбкой, казалось Пуранджане необыкновенно красивым, поэтому он, хоть и был героем, не удержался и заговорил с ней.

Комментарий:

Каждое живое существо является героем с двух точек зрения. С одной стороны, когда живое существо падает жертвой иллюзорной энергии, оно берет на себя роль великого героя в материальном мире и становится великим вождем, политиком, бизнесменом, промышленником и т. д. Его героическая деятельность в этих ролях способствует материальному прогрессу человеческой цивилизации. Но высокого звания героя заслуживает также тот, кто обуздал чувства и стал *госвами*. Любые подвиги на поприще материальной деятельности — это ложный героизм. Истинный героизм состоит в том, чтобы удержать свои чувства от материальной деятельности. Каким бы великим героем ни был человек в материальном мире, он не сможет устоять перед двумя кусками плоти, называемыми женской грудью. История материалистической цивилизации подтверждает это многочисленными примерами: так, римского героя Антония покорила красота Клеопатры. Точно так же великий герой Индии Баджи Рао в период политической борьбы в Махараштре стал жертвой женских чар и из-за этого потерпел поражение. Из истории известно, что в былые времена политики часто прибегали к услугам красивых девушек, которых превращали в *виша-каний*. В тела этих девушек с детства вводили небольшие дозы яда, так что со временем у них вырабатывался иммунитет к этому яду, но сами они при этом становились настолько ядовитыми, что одного их поцелуя было достаточно, чтобы убить человека. Этих девушек подсылали к врагу, и они убивали его своим поцелуем.

Мировая история знает немало примеров героев, которые пали жертвой женских чар. Как неотъемлемая частица Кришны, живое существо, безусловно, является великим героем, но из-за своей слабости оно не может устоять перед материальными соблазнами.

кршна-бахирмукха хана бхога-ванчха каре
никата-стха майа таре джапатийа дхаре

В «Према-виварте» сказано, что, как только у живого существа возникает желание наслаждаться материальной природой, оно тут же становится жертвой материальной энергии. Никто не заставляет живое существо приходить в материальный мир. Оно само делает этот выбор, привлеченное женской красотой. У каждого живого существа есть право выбора: оно может либо поддаться обольщению материальной природы, либо остаться героем и противостоять ее соблазнам. Все зависит от того, привлекают его материальные приманки или нет. Никто не заставляет живое существо вступать в контакт с материальной энергией. Тот, кто, сохраняя стойкость, не поддается соблазнам материальной природы, несомненно, является героем и заслуживает титула *госвами*. *Госвами* может стать только тот, кто обуздал свои чувства. В материальном мире живое существо стоит перед выбором: оно может стать либо слугой своих органов чувств, либо их хозяином. Служа чувствам, живое существо становится великим героем материального мира, а обуздав чувства, оно превращается в *госвами,* духовного героя.

ШБ 4.25.26

ка твам канджа-палашакши
касйасиха кутах сати
имам упа пурим бхиру
ким чикиршаси шамса ме

ка — кто; *твам* — ты; *канджа-палаша* — словно лепестки лотоса; *акши* — глаза; *касйа* — чья; *аси* — ты есть; *иха* — здесь; *кутах* — откуда; *сати* — о целомудренная; *имам* — этот; *упа* — рядом; *пурим* — город; *бхиру* — о робкая;

ким — что; *чикиршаси* — ты намереваешься сделать; *шамса* — скажи, пожалуйста; *ме* — мне.

О лотосоокая, поведай мне, откуда ты пришла, кто ты и чья ты дочь. Ты производишь впечатление очень целомудренной девушки. С какой целью ты явилась сюда? Что намереваешься делать? Пожалуйста, расскажи мне об этом.

Комментарий:

Первый афоризм «Веданта-сутры» гласит: *атхато брахма-джиджнаса*. Тот, кто получил тело человека, должен задать множество вопросов самому себе и своему разуму. У живых существ, принадлежащих к менее развитым, чем человек, видам жизни, деятельность разума не выходит за рамки удовлетворения основных жизненных потребностей: еды, сна, совокупления и самозащиты. Собаки, кошки и тигры либо заняты поисками еды или места для сна, либо стараются защитить себя от врагов и насладиться сексом. Но человек должен быть достаточно разумным, чтобы задаться вопросом о том, кто он, зачем пришел в этом мир, в чем заключается его долг, кто повелевает миром, чем мертвая материя отличается от живого существа и т. д. Можно ломать голову над разрешением множества самых разных вопросов, но тот, кто действительно разумен, должен стремиться узнать о высшем источнике всего сущего, не отвлекаясь ни на что другое *(атхато брахма-джиджнаса)*. Любое живое существо наделено определенным разумом, но те, кто получил тело человека, должны стараться постичь свою духовную природу. Только таких людей можно назвать по-настоящему разумными. Говорится, что человек, сознание которого сосредоточено исключительно на удовлетворении телесных потребностей, ничем не лучше животного, хотя и имеет облик человека. В «Бхагавад-гите» (15.15) Шри Кришна говорит: *сарвасйа чахам хрди саннивишто маттахсмртир джнанам апоханам ча* — «Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходит память, знание и забвение». Живое существо, находящееся в теле животного, не помнит о своих взаимоотношениях с Богом. Это называется *апоханам,* забвением. Но, поскольку человек обладает более развитым сознанием, у него есть возможность понять то, в каких отношениях он находится с Богом. Поэтому люди должны использовать данный им разум для того, чтобы найти ответы на главные вопросы, которые Пуранджана, живое существо, задал незнакомой

девушке. Он спросил, откуда она пришла, чем занимается, с какой целью находится здесь и т. д. Все это вопросы, связанные с *атма-таттвой,* познанием себя. Подводя итог всему сказанному выше, можно утверждать, что человек, не пытающийся постичь свою истинную природу, практически ничем не отличается от животного.

ШБ 4.25.27

ка эте ’нупатха йе та
экадаша маха-бхатах
эта ва лаланах субхру
ко ’йам те ’хих пурах-сарах

ке — кто; *эте* — все эти; *анупатхах* — спутники; *йе* — те, которые; *те* — твои; *экадаша* — одиннадцать; *маха-бхатах* — могучих телохранителей; *этах* — все эти; *ва* — также; *лаланах* — женщины; *су-бхру* — о прекраснооkая; *ках* — кто; *айам* — это; *те* — твой; *ахих* — змей; *пурах* — впереди; *сарах* — движущийся.

О лотосоокая красавица, кто эти одиннадцать могучих телохранителей, которые следуют за тобой, и кто эти десять особо приближенных слуг? Кто эти женщины, идущие за десятью слугами, и что за змей возглавляет вашу процессию?

Комментарий:

Десять могучих слуг ума — это пять органов действия и пять познающих органов чувств. Все эти десять органов действуют под эгидой ума. Ум и десять органов чувств — это одиннадцать могучих телохранителей. Сотни женщин, подчиненных этим телохранителям, названы в этом стихе *лаланах*. Деятельностью ума руководит разум, под началом ума находятся десять органов чувств, а десяти чувствам подчинены бесчисленные еще не осуществленные желания человека. Но все они зависят от жизненной силы, которую в этом стихе олицетворяет змей. Пока живое существо обладает

жизненной силой, его ум работает, и под началом ума действуют чувства, порождающие разнообразные материальные желания. На самом деле живое существо, *пуранджана,* обременено этими многочисленными атрибутами, которые являются для него источником бесконечных тревог, и избавиться от этих тревог может лишь тот, кто предался Верховному Господу и поручил себя Его заботам. Вот почему Прахлада Махараджа советует человеку, живущему в материальном мире, где все преходяще и нет ничего постоянного, найти прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, сложить с себя все свои так называемые обязанности и тем самым полностью избавиться от тревог.

ШБ 4.25.28

твам хрир бхаванй асй атха ваг рама патим
вичинвати ким мунивад рахо ване
твад-ангхри-камапта-самаста-камам
ква падма-кошах патитах караграт

твам — ты; *хрих* — застенчивость; *бхавани* — женой Господа Шивы; *аси* — являешься; *атха* — скорее; *вак* — Сарасвати, богиней мудрости; *рама* — богиней процветания; *патим* — мужа; *вичинвати* — ищущей и думающей о; *ким* — ты ли; *муни-ват* — подобно мудрецу; *рахах* — в этом пустынном месте; *ване* — в лесу; *тват-ангхри* — твоих стоп; *кама* — желая; *апта* — достиг; *самаста* — всего; *камам* — что можно пожелать; *ква* — где; *падма-кошах* — цветок лотоса; *патитах* — упал; *кара* — из рук; *аграт* — из передней части, или ладони.

О красавица, ты точно сама богиня процветания или жена Господа Шивы, а может, ты богиня мудрости, супруга Господа Брахмы. Хотя ты наверняка одна из них, я вижу тебя бесцельно бродящей по этому лесу. Поистине, ты молчалива, как великие мудрецы. Может быть, ты ищешь своего мужа? Кем бы он ни был, увидев, как ты верна ему, он явится сюда, чтобы стать обладателем всех богатств мира. Мне кажется, что ты — богиня процветания, но я не вижу лотоса у тебя в руке. Скажи мне, где ты уронила его?

Комментарий:

Каждый человек считает, что наделен безупречным разумом. Некоторые люди сосредоточивают свой разум на поклонении Уме, супруге Господа Шивы, чтобы получить красивую жену. Те, кто хочет стать таким же мудрым, как Господь Брахма, сосредоточивают свой разум на поклонении Сарасвати, богине мудрости. А те, кто хочет стать таким же богатым, как Господь Вишну, поклоняются богине процветания, Лакшми. Все вопросы в этом стихе задает царь Пуранджана, живое существо, которое пребывает в замешательстве и не знает, как использовать данный ему разум. На самом деле человек должен использовать свой разум в служении Верховной Личности Бога, тогда сама богиня процветания возьмет его под свое покровительство. Богиня процветания, Лакшми, никогда не расстается со своим супругом, Господом Вишну. Поэтому тот, кто поклоняется Господу Вишну, сразу же удостаивается благосклонности богини процветания. Нельзя поклоняться богине процветания и не поклоняться при этом ее мужу, как это делал Равана, поскольку она не может долго оставаться без мужа. Из-за этого ее иногда называют Чанчалой, «непоседливой». В этом стихе Пуранджана, разговаривающий с девушкой, олицетворяет разум живого существа. Застенчивость девушки с первого взгляда понравилась Пуранджане и все больше привлекала его. На самом деле он уже решил стать ее мужем и потому спрашивал, не замужем ли она и не думает ли о замужестве. Это типичный пример *бхога-иччхи* — желания наслаждаться. Одержимое этим желанием, живое существо обрекает себя на обусловленное существование в материальном мире, но тот, кто избавляется от него, обретает освобождение. Девушка была так красива, что царю Пуранджане она показалась богиней процветания, поэтому он старался быть осторожным, памятуя о том, что богиней процветания может наслаждаться только Господь Вишну, и никто другой. Однако Пуранджана не был до конца уверен в том, что эта девушка является богиней процветания и, чтобы выяснить это, спросил, почему у нее в руке нет цветка лотоса. Материальный мир — это тоже богиня процветания, поскольку, согласно «Бхагавад-гите», материальная энергия действует под надзором Господа Вишну *(майадхйакшена пракртихсуйате са-чарачарам).*

Ни одно живое существо не может наслаждаться материальной энергией. Тот, кто хочет наслаждаться ею, сразу становится демоном, подобным Раване, Хираньякашипу или Камсе. Равана хотел наслаждаться богиней процветания, Ситой-деви, и потому погиб вместе со всей своей семьей, лишившись богатства

и могущества. Однако живое существо может наслаждаться *майей,* которую дарует ему Господь Вишну. Удовлетворять свои чувства и желания — значит наслаждаться *майей,* а не богиней процветания.

ШБ 4.25.29

насам варорв анйатама бхуви-спрк
пурим имам вира-варена сакам
архасй аланкартум адабхра-кармана
локам парам шрир ива йаджна-пумса

на — не; *асам* — из этих; *варору* — о счастливейшая; *анйа-тама* — ни одна; *бхуви-спрк* — касаясь земли; *пурим* — город; *имам* — этот; *вира-варена* — великий герой; *сакам* — вместе с; *архаси* — ты заслуживаешь; *аланкартум* — украсить; *адабхра* — славные; *кармана* — деяния которого; *локам* — мир; *парам* — трансцендентный; *шрих* — богиня процветания; *ива* — как; *йаджна-пумса* — вместе с Тем, кто наслаждается плодами всех жертвоприношений.

О счастливейшая, судя по всему, ты не относишься к числу женщин, которых я упомянул, ибо я вижу, что стопы твои касаются земли. Но, даже если ты — жительница этой планеты, ты сможешь сделать этот город еще прекраснее, соединившись со мной, подобно тому как богиня процветания, неразлучная с Господом Вишну, приумножает красоту планет Вайкунтхи. Знай же, что я — великий герой и один из самых могущественных царей на этой планете.

Комментарий:

Склад ума демона коренным образом отличается от склада ума преданного. Преданные знают, что ни одно живое существо не может наслаждаться обществом богини процветания, которая никогда не разлучается с Вишну, Нараяной. Эту, более высокую, форму сознания называют сознанием Кришны. Но в материальном мире все хотят стать счастливыми, подражая Нараяне. В этом стихе Пуранджана говорит, что встретившаяся ему девушка,

по-видимому, является обыкновенной женщиной. Но, очарованный ею, он предлагает ей заключить с ним брачный союз и стать такой же счастливой, как богиня процветания. Чтобы она согласилась выйти за него замуж и стать такой же счастливой, как богиня процветания, он называет себя великим и очень могущественным царем. Когда живое существо желает наслаждаться в материальном мире, сознавая себя подвластным Верховной Личности Бога, его желание является благочестивым. Демоны же хотят наслаждаться материальным миром, не считаясь с Верховной Личностью Бога. В этом разница между демонами и полубогами.

Очень важным является употребленное в этом стихе слово *бхуви-спрк*. Приходя на Землю, полубоги не касаются ее поверхности. Увидев, что стопы девушки касаются земли, Пуранджана заключил, что она пришла сюда не из трансцендентного мира и не с высших планет. А поскольку в этом мире каждая женщина мечтает, чтобы ее муж был очень влиятельным, богатым и могущественным, Пуранджана, желая обольстить девушку, заверил ее, что обладает всеми этими достояниями. В материальном мире все, и мужчины, и женщины, ищут наслаждений. Мужчина хочет наслаждаться красивой женщиной, а женщина — могущественным и богатым мужчиной. Живое существо, у которого есть эти материальные желания, называют *пурушей,* наслаждающимся. На первый взгляд может показаться, что наслаждается мужчина, а женщина является объектом наслаждения, но на самом деле и мужчина, и женщина являются наслаждающимися. Поэтому все существующее в материальном мире называют *майей*.

ШБ 4.25.30

йад эша мапанга-викхандитендрийам
саврида-бхава-смита-вибхрамад-бхрува
твайопасршто бхагаван мано-бхавах
прабадхате ’тханугрхана шобхане

йат — поскольку; *эшах* — это; *ма* — меня; *апанга* — твоими взглядами; *викхандита* — возбужденные; *индрийам* — чьи чувства или ум; *са-врида* — стыдливо; *бхава* — любовь; *смита* — улыбаясь; *вибхрамат* — вводя в заблуждение; *бхрува* — бровями; *твайа* — тобой; *упасрштах* — плененный;

бхагаван — самый могущественный; *манах-бхавах* — Купидон; *прабадхате* — не дает покоя; *атха* — поэтому; *анугрхана* — смилуйся; *шобхане* — о прекраснейшая.

Когда сегодня ты взглянула на меня, твой взгляд лишил мой ум покоя. Твоя улыбка, стыдливая и в то же время сладострастная, пробуждает во мне могущественного Купидона. Поэтому, о прекраснейшая, я прошу тебя сжалиться надо мной.

Комментарий:

Вожделение живет в каждом человеке, поэтому стоит какой-нибудь красавице повести бровями, как мужчина теряет покой и живущий в нем Купидон пронзает стрелой его сердце. Так красивая женщина может в одно мгновение покорить мужчину одним движением своих бровей. Чувства человека, охваченного вожделением, привлекают к себе разнообразные объекты наслаждения (так называемые *вишаи)*: звук, прикосновение, форма, запах и вкус. Одержимый желанием наслаждаться этими объектами чувств мужчина неизбежно оказывается во власти женщины. С этого начинается обусловленная жизнь живого существа. Вести обусловленное существование — значит находиться во власти женщины, и все без исключения живые существа в этом мире находятся под властью либо женщины, либо мужчины. Так живые существа попадают в рабскую зависимость друг от друга и, введенные в заблуждение *майей,* продолжают влачить обусловленное существование в материальном мире.

ШБ 4.25.31

твад-ананам субхру сутара-лочанам
вйаламби-нилалака-врнда-самвртам
уннийа ме даршайа валгу-вачакам
йад вридайа набхимукхам шучи-смите

тват — твое; *ананам* — лицо; *су-бхру* — с красивыми бровями; *су-тара* — с блестящими зрачками; *лочанам* — глаза; *вйаламби* — распущенными; *нила* — иссиня-черными; *алака-врнда* — прядями волос; *самвртам* — обрамленное; *уннийа* — подняв; *ме* — мне; *даршайа* — покажи; *валгу-вачакам* — произносящая слова, которые ласкают слух; *йат* — чье лицо; *вридайа* — застенчивостью; *на* — не; *абхимукхам* — лицом к лицу; *шучи-смите* — о женщина с пленительной улыбкой.

Милая девушка, твои блестящие глаза, изогнутые брови и распущенные иссиня-черные волосы делают твое лицо неотразимым. И вдобавок ко всему уста твои издают сладчайшие звуки. И все же ты так застенчива и стыдлива, что боишься посмотреть мне в глаза. Поэтому, милая девушка, прошу тебя, улыбнись, подними голову и обрати на меня свой взор.

Комментарий:

Такие речи очень характерны для человека, ставшего жертвой женских чар. Это и есть иллюзия, в которой оказывается живое существо, обусловленное материальной природой. Прельщенное красотой материальной энергии, оно начинает искать чувственных удовольствий. Именно это произошло с Пуранджаной, которого пленила красота встретившейся ему женщины. Обусловленное живое существо могут привлечь лицо, брови или глаза, голос и т. д. Одним словом, для него все становится привлекательным. Когда мужчину и женщину влечет друг к другу, красота значения не имеет. Любящий человек считает объект своей любви верхом совершенства и потому тянется к нему. Это влечение является причиной падения живого существа в материальный мир, о чем говорится в «Бхагавад-гите» (7.27):

иччха-двеша-самуттхена
двандва-мохена бхарата
сарва-бхутани саммохам
сарге йанти парантапа

«О потомок Бхараты [Арджуна], о покоритель врагов, появляясь на свет, все живые существа оказываются во власти иллюзии, порожденной двойственностью желания и ненависти».

Такое состояние живого существа называется *авидьей*. Противоположностью *авидьи* является истинное знание. Разница между *видьей* и *авидьей,* знанием и невежеством, объясняется в «Шри Ишопанишад». Живое существо, находящееся во власти *авидьи* (невежества), становится обусловленным, а благодаря *видье* (знанию) обретает освобождение. В этом стихе Пуранджана признает, что его привлекла *авидья,* и теперь он хочет увидеть *авидью* во всей ее красе. Поэтому он просит девушку поднять голову, чтобы взглянуть ей в лицо. Это значит, что Пуранджана хочет поближе увидеть различные черты *авидьи,* которые делают ее такой привлекательной.

ШБ 4.25.32

нарада увача
иттхам пуранджанам нари
йачаманам адхирават
абхйанандата там вирам
хасанти вира мохита

нарадах увача — великий мудрец Нарада продолжал свой рассказ; *иттхам* — после этого; *пуранджанам* — к Пуранджане; *нари* — женщина; *йачаманам* — умолявшему; *адхира-ват* — не в силах сдержаться; *абхйанандата* — она обратилась; *там* — ему; *вирам* — герою; *хасанти* — улыбаясь; *вира* — о герой; *мохита* — увлеченная им.

Нарада продолжал: Дорогой царь, когда Пуранджана почувствовал сильное влечение к девушке и неудержимое желание прикоснуться к ней и насладиться ею, она, тоже очарованная им и плененная его речами, в знак согласия улыбнулась. К этому моменту сердце ее уже принадлежало царю.

Комментарий:

Этот случай свидетельствует о том, что, когда мужчина начинает настойчиво ухаживать за женщиной, у женщины возникает ответное чувство. Об этом говорится также в другом месте «Бхагаватам» (5.5.8): *пумсах стрийа митхуни-бхавам этам*. В основе этого взаимного влечения лежит половой инстинкт. Иначе говоря, половой инстинкт составляет основу материальной деятельности. Обусловленная жизнь, которая зиждется на желании удовлетворять материальные чувства, является причиной забвения духовной жизни. Так изначально присущее живому существу сознание Кришны покрывается материальной скверной и превращается в материальное сознание, которое побуждает живое существо пускаться в погоню за чувственными удовольствиями.

ШБ 4.25.33

на видама вайам самйак
картарам пурушаршабха
атманаш ча парасйапи
готрам нама ча йат-кртам

на — не; *видама* — знаю; *вайам* — я; *самйак* — точно; *картарам* — зачавшего; *пуруша-ршабха* — о лучший из людей; *атманах* — меня; *ча* — и; *парасйа* — других; *апи* — тоже; *готрам* — история рода; *нама* — имя; *ча* — и; *йат-кртам* — которые были кем-то созданы.

Девушка сказала: О лучший из людей, я не знаю, кто зачал меня. Мне трудно дать тебе определенный ответ. Имена и происхождение моих спутников мне тоже неизвестны.

Комментарий:

Живое существо ничего не знает о своем происхождении. Оно не знает, почему был создан материальный мир, почему другие живут и действуют в этом мире и какова его первопричина. Ответов на эти вопросы не знает никто. Это называется невежеством. Пытаясь разрешить загадку происхождения жизни, маститые ученые выявляют жизненно важные химические соединения или комбинации клеток, но на самом деле никто из них не знает, как возникла жизнь в материальном мире. Слова *брахма-джиджнаса* указывают на стремление найти первопричину нашего появления в материальном мире. В действительности ни один философ, ученый или политик не знает, откуда мы пришли, почему мы ведем упорную борьбу за существование в этом мире и куда попадем после смерти. Как правило, люди думают, что все мы оказались здесь случайно и, как только нашему телу придет конец, спектакль с нашим участием тоже закончится, а мы уйдем в небытие. Ученых и философов, которые придерживаются подобных взглядов, называют имперсоналистами и буддистами. В этом стихе девушка описывает истинное положение живого существа. Она не может назвать Пуранджане имя своего отца, потому что не знает, откуда она пришла. Не знает она и того, почему оказалась здесь. Она откровенно признается, что ей об этом ничего не известно. Таково положение живого существа в материальном мире. В этом мире много ученых, философов и выдающихся государственных деятелей, но им неизвестно, откуда они пришли и почему стараются обрести в материальном мире так называемое счастье. В материальном мире люди имеют в своем распоряжении все необходимое для жизни, но они настолько глупы, что не задумываются над тем, кто сделал этот мир пригодным для жилья и снабдил его всем необходимым. Здесь все функционирует по определенным законам, и тем не менее люди по глупости своей думают, что они появились в материальном мире случайно и после смерти уйдут в небытие, а мир, так хорошо приспособленный для жизни, будет продолжать свое существование, но уже без них.

ШБ 4.25.34

ихадйа сантам атманам
видама на татах парам
йенейам нирмита вира
пури шаранам атманах

иха — здесь; *адйа* — сегодня; *сантам* — существуя; *атманам* — живые существа; *видама* — это все, что нам известно; *на* — не; *татах парам* — сверх того; *йена* — кем; *ийам* — этот; *нирмита* — создан; *вира* — о великий герой; *пури* — город; *шаранам* — приют; *атманах* — всех живых существ.

О великий герой, нам известно только, что сейчас мы находимся здесь. Мы не знаем, что будет потом. В сущности, мы настолько глупы, что даже не пытаемся узнать, кто создал этот прекрасный город и поселил нас сюда.

Комментарий:

Отсутствие сознания Кришны называют невежеством. Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5), *парабхавас тавад абодха-джатах* — все живые существа рождаются невежественными. Таким образом, согласно «Бхагаватам», все мы, обитатели материального мира, родились невежественными. В невежестве своем мы создали национализм и филантропию, интернационализм, науку, философию и многое другое. В основе всего этого лежит невежество. Но чего стоит весь прогресс нашей науки, если она основана на невежестве? Пока человек не обретет сознание Кришны, вся его деятельность будет абсолютно бессмысленной. Жизнь дана человеку для того, чтобы он мог рассеять тьму невежества, но люди, не зная, как это сделать, создают множество планов и стараются их реализовать. Однако вместе со смертью всем их планам приходит конец.

ШБ 4.25.35

эте сакхайах сакхйо ме
нара нарйаш ча манада
суптайам майи джагарти
наго 'йам палайан пурим

эте — все эти; *сакхайах* — друзья; *сакхйах* — подруги; *ме* — мои; *нарах* — мужчины; *нарйах* — женщины; *ча* — и; *мана-да* — о досточтимый; *суптайам* —

пока сплю; *майи* — я; *джагарти* — бодрствует; *нагах* — змей; *айам* — этот; *палайан* — защищая; *пурим* — этот город.

О досточтимый, все эти мужчины и женщины, сопровождающие меня, — мои друзья, а этот змей, не смыкая глаз, стережет мой город, даже когда я сплю. Вот и все, что я знаю. Больше мне ничего не известно.

Комментарий:

Пуранджана спросил женщину об одиннадцати мужчинах, об их женах и о змее, и женщина вкратце рассказала о них. Очевидно, что она не обладала полным знанием ни о сопровождавших ее мужчинах и женщинах, ни о змее. Как уже говорилось, змей — это жизненная сила живого существа. Жизненная сила постоянно бодрствует, даже когда ум и чувства утомляются и прекращают свою деятельность. Даже во сне, когда мы не сознаем окружающий нас мир, этот змей, или жизненная сила, бодрствует и продолжает действовать, поэтому мы видим сны. Когда живое существо покидает материальное тело, жизненная сила остается с ним и переходит в другое материальное тело. Это называется переселением души или сменой тела, но для нас это выглядит как смерть. На самом деле смерти не существует. Жизненная сила всегда остается вместе с душой, и, пробудившись от своего «сна», душа сможет увидеть одиннадцать друзей, или органы чувств и ум, а также их жен, то есть многочисленные желания материальных чувств и ума. Жизненная сила никогда не покидает нас. Даже во сне мы продолжаем дышать, а это значит, что змей жизненной силы питается воздухом, циркулирующим в теле. Циркуляция воздуха в теле обеспечивается дыханием, и, пока спящий человек дышит, он продолжает жить. Даже когда грубое тело спит, жизненная сила бодрствует, защищая тело. Поэтому здесь сказано, что змей живет и питается воздухом, поддерживая жизнь в материальном теле.

ШБ 4.25.36

диштйагато ’си бхадрам те
грамйан каман абхипсасе
удвахишйами тамс те ’хам

сва-бандхубхир ариндама

диштйа — к счастью для меня; *агатах аси* — ты пришел сюда; *бхадрам* — всех благ; *те* — тебе; *грамйан* — чувственных; *каман* — все желаемое, что доставляет удовольствие; *абхипсасе* — ты хочешь наслаждаться; *удвахишйами* — я обеспечу; *тан* — всем; *те* — тебя; *ахам* — я; *сва-бандхубхих* — со всеми моими друзьями; *арим-дама* — о покоритель врагов.

О покоритель врагов, какова бы ни была причина твоего появления здесь, для меня это, безусловно, великая удача. Я желаю тебе всех благ. Ты жаждешь наслаждений, и я, так же как мои спутники, сделаю все, что в моих силах, чтобы исполнить твои желания.

Комментарий:

Живое существо приходит в материальный мир в поисках чувственных наслаждений, и разум, олицетворяемый женщиной, дает живому существу советы, следуя которым оно может в полной мере удовлетворить желания своих чувств. Но в действительности разумом нас наделила Сверхдуша, то есть Верховный Господь, и именно Он обеспечивает живое существо, пришедшее в материальный мир, всем необходимым. В «Бхагавад-гите» (2.41) сказано:

вйавасайатмика буддхир
экеха куру-нандана
баху-шакха хй ананташ ча
буддхайо ’вйавасайинам

«У тех, кто идет духовным путем, одна цель, и они непреклонно стремятся к достижению этой цели. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен».

У преданного, идущего по пути духовного развития, только одна цель — служить Верховной Личности Бога. Его не привлекает никакая другая

материальная или духовная деятельность. Царь Пуранджана олицетворяет обыкновенное живое существо, а женщина — его разум. В союзе с разумом живое существо наслаждается материальными органами чувств, и разум обеспечивает его всем, что для этого необходимо. Получив тело человека, живое существо сразу попадает в сети семейных и национальных традиций, обычаев и т. д. Всем этим его обеспечивает *майя,* энергия Верховной Личности Бога. Так живое существо, находящееся во власти телесных представлений о жизни, использует свой разум для того, чтобы в полной мере удовлетворить свои чувства.

ШБ 4.25.37

имам твам адхитиштхасва
пурим нава-мукхим вибхо
майопанитан грхнанах
кама-бхоган шатам самах

имам — этом; *твам* — ты; *адхитиштхасва* — оставайся; *пурим* — в городе; *нава-мукхим* — с девятью воротами; *вибхо* — о мой повелитель; *майа* — мной; *упанитан* — возведенный; *грхнанах* — получая; *кама-бхоган* — все необходимое для удовлетворения чувств; *шатам* — сто; *самах* — лет.

О мой господин, для тебя я возвела этот город с девятью вратами, в котором ты изведаешь все удовольствия. Ты можешь жить здесь сто лет, получая все, что тебе нужно для удовлетворения чувств.

Комментарий:

Дхармартха-кама-мокшанам дарах сампрапти-хетавах. Жена — причина всех успехов мужчины на поприще религиозной и экономической деятельности, она дарует ему наслаждения и в конце концов помогает обрести освобождение. Предназначение жены — помогать мужу продвигаться по пути, ведущему к освобождению. В начале жизни мальчика воспитывают как *брахмачари,* после чего он может жениться на достойной девушке и стать

домохозяином. Тот, кто как следует подготовлен к семейной жизни, найдет в ней все, что необходимо человеку — семейная жизнь обеспечит все его потребности в еде, сне, совокуплении и самозащите. Все это человек сможет получить в семейной жизни, если будет строго придерживаться регулирующих принципов.

ШБ 4.25.38

кам ну твад-анйам рамайе
хй арати-джнам аковидам
асампарайабхимукхам
ашвастана-видам пашум

кам — кому; *ну* — тогда; *тват* — кроме тебя; *анйам* — другому; *рамайе* — я позволю наслаждаться; *хи* — безусловно; *арати-джнам* — не знающему принципов, регулирующих половые отношения; *аковидам* — и потому мало чем отличающемуся от глупца; *асампарайа* — лишенному знания о следующей жизни; *абхимукхам* — глядя вперед; *ашвастана-видам* — тот, кто не знает, чему суждено случиться; *пашум* — как животные.

С кем, кроме тебя, могу я связать свою судьбу? Все другие несведущи в вопросах секса и не могут наслаждаться ни при жизни, ни после смерти. Такие глупцы ничуть не лучше животных, ибо им неизвестно, как нужно получать удовольствия в этой жизни и в следующей.

Комментарий:

Существует 8 400 000 видов живых существ, а значит, и огромное разнообразие условий жизни. Низшие формы жизни (растения и деревья) лишены возможности вступать в половые отношения. У более высокоразвитых живых существ, например у птиц и пчел, половые отношения существуют, но насекомые и животные не знают, как наслаждаться ими. Этим знанием в полной мере обладает только человек. Есть даже так называемые философы,

которые дают людям советы, как наслаждаться сексом. Более того, существует целая наука, занимающаяся этими вопросами, *кама-шастра*.

Жизнь человека делится на несколько этапов: *брахмачарья, грихастха, ванапрастха* и *санньяса*. Половые отношения разрешены только в *грихастха-ашраме,* то есть в них могут вступать только семейные люди. *Брахмачари* запрещено вступать в половые отношения, *ванапрастхи* добровольно воздерживаются от них, а *санньяси* полностью отрекаются от мира. *Карми* не следуют принципам *брахмачарьи* и никогда не принимают *ванапрастхи* или *санньясы,* так как очень привязаны к жизни *грихастх*. Иными словами, люди очень материалистичны по своей природе. В сущности, это относится не только к людям, но и ко всем живым существам. Люди предпочитают жизнь *грихастх* потому, что в этом *ашраме* им позволено вступать в половые отношения. *Карми* думают, что *брахмачари, ванапрастхи* и *санньяси* находятся в худшем положении, чем животные: ведь даже животные могут удовлетворять свои сексуальные потребности, тогда как *брахмачари, ванапрастхи* и *санньяси* полностью лишены этой возможности. Вот почему эти уклады духовной жизни вызывают у *карми* непреодолимое отвращение.

ШБ 4.25.39

дхармо хй атрартха-камау ча
праджанандо ’мртам йашах
лока вишока вираджа
йан на кевалино видух

дхармах — религиозный обряд; *хи* — несомненно; *атра* — здесь (в грихастха-ашраме, то есть в семейной жизни); *артха* — деятельность, ведущая к материальному процветанию; *камау* — удовлетворение чувств; *ча* — и; *праджа-анандах* — счастье в обзаведении потомством; *амртам* — плоды жертвоприношений; *йашах* — слава; *локах* — планетные системы; *вишоках* — где нет скорби; *вираджах* — где нет болезней; *йан* — которые; *на* — никогда не; *кевалинах* — трансценденталисты; *видух* — знают.

Женщина продолжала: В материальном мире семейная жизнь приносит человеку счастье, успех на поприще религиозной деятельности, материальное благополучие, чувственные наслаждения и потомство: сыновей и внуков. Обретя все это, человек начинает стремиться к освобождению и ищет материальной славы. Домохозяин дорожит тем, что жертвоприношения дают ему возможность попасть на высшие планеты. Трансценденталистам же все эти виды материального счастья практически неизвестны. Они даже не могут представить себе такое счастье.

Комментарий:

Согласно Ведам, есть два направления человеческой деятельности: *правритти-марг* и *нивритти-марг*. Оба эти пути основаны на религиозных принципах. Животным доступен только *правритти-марг*. *Правритти-марг* — это путь чувственных наслаждений, а *нивритти-марг* — путь духовного развития. Животные и демоны понятия не имеют о *нивритти-марге,* также, впрочем, нет у них и ясного представления о том, что такое *правритти-марг*. Согласно принципам *правриттти-марга,* человек, стремящийся к чувственным наслаждениям, может удовлетворять свои чувства в соответствии с предписаниями Вед. Например, половой инстинкт есть у каждого, но демоны вступают в половые отношения, не придерживаясь никаких ограничений, а люди ведической культуры наслаждаются половыми отношениями регламентированно. Таким образом, следуя указаниям Вед, цивилизованные люди могут удовлетворять свои потребности в чувственных наслаждениях.

На пути духовного самоосознания *(нивритти-марге)* половые отношения запрещены полностью. В обществе должны существовать четыре уклада духовной жизни: *брахмачарья, грихастха, ванапрастха* и *санньяса,* и, согласно Ведам, принципам *правритти-марга* должны или могут следовать только домохозяева. Во всех остальных *ашрамах* половые отношения запрещены.

В этом стихе женщина превозносит *правритти-марг* и осуждает другой путь, *нивритти-марг*. Она прямо говорит, что *яти,* трансценденталисты, которых интересует только духовная жизнь *(кайвалья),* не могут даже

представить себе счастье *правритти-марга*. Иными словами, человек, ведущий материалистический образ жизни в соответствии с предписаниями Вед, счастливо проживает эту жизнь, а в следующей попадает на райские планеты. Поскольку такой человек регулярно совершает различные религиозные обряды, в этой жизни он получает всевозможные материальные награды в виде, например, сыновей и внуков. В материальном мире рождение, старость, болезни и смерть являются источником постоянных страданий для живых существ, но те, кто идет путем *правритти-марга,* обставляют рождение, старость, болезни и смерть многочисленными религиозными обрядами. Не обращая внимания на страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью, они целиком поглощены совершением ведических обрядов и ритуалов.

Однако основу *правритти-марга* составляют половые отношения. В этой связи в «Шримад-Бхагаватам» (7.9.45) сказано: *йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам*. Если домохозяин слишком привязан к *правритти-маргу,* его нужно называть не *грихастхой,* а *грихамедхи*. *Грихастха* хочет наслаждаться материальными удовольствиями, но при этом действует в соответствии с указаниями Вед. *Грихамедхи* же ищет только чувственных удовольствий и не придерживается никаких ведических предписаний. *Грихамедхи* отстаивает свое право вступать в половые отношения без всяких ограничений и позволяет своим сыновьям и дочерям вести беспорядочную половую жизнь, лишая их возможности достичь истинной цели жизни. *Грихастха* наслаждается сексом и в этой жизни, и в следующей, тогда как *грихамедхи* не знает, что ожидает его после смерти, он думает только о том, как удовлетворить свою похоть в этой жизни. Как правило, такие люди не проявляют интереса к трансцендентной, духовной жизни. Особенно в наше время, в век Кали, никто не стремится к духовному совершенству. Даже те, кто обнаруживает некоторый интерес к духовной жизни, в большинстве случаев становятся жертвами многочисленных шарлатанов и избирают ложные пути.

ШБ 4.25.40

питр-деварши-мартйанам
бхутанам атманаш ча ха
кшемйам ваданти шаранам
бхаве 'смин йад грхашрамах

питр — предкам; *дева* — полубогам; *рши* — мудрецам; *мартйанам* — всему человечеству; *бхутанам* — бесчисленным живым существам; *атманах* — себе; *ча* — также; *ха* — несомненно; *кшемйам* — приносит благо; *ваданти* — говорят; *шаранам* — убежище; *бхаве* — в материальном мире; *асмин* — эта; *йат* — та, которая; *грха-ашрамах* — семейная жизнь.

Женщина продолжала: По словам сведущих людей, семейная жизнь приносит радость не только самому домохозяину, но и его предкам, а также полубогам, великим мудрецам, святым людям и всем остальным. В этом ее благотворность.

Комментарий:

Согласно Ведам, человек, родившийся в материальном мире, сразу оказывается в долгу перед очень многими. Он в долгу перед полубогами: повелителями Солнца и Луны, царем Индрой, Варуной и другими, — потому что они обеспечивают нас всем необходимым для жизни. Тепло, свет, воду и остальные дары природы мы получаем по милости полубогов. Кроме того, мы в долгу перед своими предками, благодаря которым мы получили материальное тело, собственность, разум и родились в определенном обществе, где нас окружают друзья и любимые. Мы в долгу перед всем обществом с его политическими и социальными структурами, а также перед животными: лошадьми, коровами, ослами, собаками и кошками. Таким образом, у того, кто, родившись в материальном мире, получил тело человека, огромное количество долгов, которые он обязан отдать. Человек, не отдавший эти долги, обрекает себя на дальнейшие страдания в круговороте рождений и смертей. Но *грихамедхи,* поглощенные материальной деятельностью, не знают, что, укрывшись под сенью лотосных стоп Мукунды, они тут же освободятся от всех своих долгов и обязательств. К сожалению, *грихамедхи* не проявляют никакого интереса к сознанию Кришны. Прахлада Махараджа говорит:

матир на кршне паратах свато ва
митхо ’бхипадйета грха-вратанам

Бхаг., 7.5.30

Гриха-врата означает то же, что и *грихамедхи*. Тот, кто считает, что нет ничего превыше сексуальных отношений, не способен понять смысл деятельности в сознании Кришны. Руководствуясь собственными соображениями, беря пример с других или прислушавшись к чьему-то совету, он пристращается к сексу и потому оказывается неспособным действовать в сознании Кришны.

ШБ 4.25.41

ка нама вира викхйатам
ваданйам прийа-даршанам
на врнита прийам праптам
мадрши твадршам патим

ка — кто; *нама* — поистине; *вира* — о герой; *викхйатам* — прославленный; *ваданйам* — великодушный; *прийа-даршанам* — красивый; *на* — не; *врнита* — принял бы; *прийам* — легко; *праптам* — доставшегося; *мадрши* — как мне; *твадршам* — как ты; *патим* — мужа.

Мой дорогой герой, кто в этом мире откажется от такого мужа, как ты? Ты так знаменит, щедр, красив и так легко мне достался.

Комментарий:

Каждый муж в глазах своей жены, безусловно, великий герой. Иными словами, когда женщина любит мужчину, он кажется ей очень красивым и щедрым. Чтобы посвятить мужчине свою жизнь, женщина должна считать его прекрасным. Мужа считают очень щедрым, потому что от него жена получает столько детей, сколько захочет. Все женщины любят детей, поэтому мужа,

который способен удовлетворить сексуальные потребности своей жены и подарить ей детей, считают очень щедрым. Щедрость мужа проявляется не только в том, что он зачинает детей: он также дарит своей жене украшения и наряды, кормит ее и заботится о ней. Этим муж покоряет сердце своей жены. Если жена довольна и счастлива в семейной жизни, она никогда не оставит своего мужа. Согласно «Ману-самхите», чтобы жена всегда была довольна, муж должен дарить ей украшения, потому что женщины, как правило, очень привязаны к дому, украшениям, нарядам, детям и т. п. Таким образом женщина становится центром всех материальных удовольствий.

В этой связи следует обратить особое внимание на слово *викхйатам*. Мужчины славятся тем, что всегда осаждают красивых женщин; иногда они даже силой овладевают ими. Изнасилование запрещено законом, но на самом деле женщинам нравятся мужчины, которые могут изнасиловать их.

ШБ 4.25.42

касйа манас те бхуви бхоги-бхогайох
стрийа на садждхед бхуджайор маха-бхуджа
йо ’натха-варгадхим алам гхрноддхата-
смитавалокена чаратй апохитум

касйах — чей; *манах* — ум; *те* — твоими; *бхуви* — в этом мире; *бхоги-бхогайох* — подобными телу змеи; *стрийах* — женщины; *на* — не; *садждхет* — привлечется; *бхуджайох* — руками; *маха-бхуджа* — о сильнорукий; *йах* — тот, кто; *анатха-варга* — несчастных женщин, вроде меня; *адхим* — поразившие ум печали; *алам* — способен; *гхрна-уддхата* — напористой милостью; *смита-авалокена* — привлекательной улыбкой; *чарати* — путешествует; *апохитум* — чтобы рассеять.

О могучерукий, какая женщина в этом мире останется равнодушной при виде твоих подобных змеям рук? Поистине, своей привлекательной улыбкой и напористой милостью ты рассеиваешь печали незамужних женщин, вроде меня. Мне кажется, будто ты путешествуешь по всему миру только ради меня.

Комментарий:

Подвергаясь нападению напористого мужчины, незамужняя женщина воспринимает это как милость с его стороны. Как правило, женщин очень привлекают длинные руки мужчин. У змеи округлое тело, которое сужается к хвосту. Красивые мужские руки кажутся женщине похожими на змей, и ей очень хочется, чтобы эти руки обнимали ее.

Очень важным в этом стихе является слово *анатха-варга*. *Натха* значит «муж», *а* — «без». Молодую женщину, у которой нет мужа, называют *анатха,* что значит «незащищенная». Как только женщина достигает половой зрелости, ее начинают мучить сексуальные желания. Поэтому долг отца — выдать свою дочь замуж прежде, чем она достигнет половой зрелости. В противном случае она будет очень мучиться из-за того, что у нее нет мужа. Всякий, кто в этом возрасте удовлетворит ее вожделение, станет очень дорог ей. Психология женщины такова, что мужчину, которого она встретила, едва достигнув половой зрелости, и который удовлетворил ее половое желание, она будет любить всю жизнь, кем бы он ни был. Это значит, что так называемая любовь в материальном мире сводится к удовлетворению сексуального желания.

ШБ 4.25.43

нарада увача
ити тау дам-пати татра
самудйа самайам митхах
там правишйа пурим раджан
мумудате шатам самах

нарадах увача — великий мудрец Шри Нарада сказал; *ити* — так; *тау* — они; *дам-пати* — муж и жена; *татра* — там; *самудйа* — с одинаковым воодушевлением; *самайам* — приняв друг друга; *митхах* — взаимно; *там* — в том месте; *правишйа* — войдя; *пурим* — в тот город; *раджан* — о царь; *мумудате* — они наслаждались жизнью; *шатам* — сто; *самах* — лет.

Великий мудрец Нарада продолжал: Дорогой царь, договорившись друг с другом, эти двое, мужчина и женщина, вошли в город, где в течение ста лет наслаждались жизнью.

Комментарий:

В этом стихе не случайно говорится о ста годах: сто лет — это срок жизни, отведенный человеку. Продолжительность жизни на разных планетах различна и зависит от расстояния между ними и Солнцем. Иными словами, сто лет на Земле и сто лет на другой планете не равны друг другу. По времяисчислению, существующему на Брахмалоке, Господь Брахма тоже живет сто лет, но один день Брахмы составляет миллионы земных лет. Подобно этому, один день на райских планетах равен шести земным месяцам. Однако на каждой планете продолжительность человеческой жизни составляет около ста лет. Таким образом, продолжительность жизни на разных планетах различна, и чем она больше, тем выше уровень жизни на данной планете.

ШБ 4.25.44

упагийамано лалитам
татра татра ча гайаками
кридан паривртах стрибхир
храдиним авишач чхучау

упагийаманах — которые воспевали; *лалитам* — очень красиво; *татра татра* — тут и там; *ча* — также; *гайаками* — певцы; *кридан* — играющими; *паривртах* — окруженный; *стрибхих* — женщинами; *храдиним* — в воды реки; *авишат* — входил; *шучау* — когда было слишком жарко.

Многочисленные певцы и сказители прославляли царя Пуранджану и его великие подвиги. Летом, в сильную жару, он омывался в водах реки. Всегда окруженный множеством женщин, он наслаждался их обществом.

Комментарий:

Живое существо в течение жизни может находиться в разных состояниях и соответственно заниматься различной деятельностью. Одно из таких состояний называется *джаграта,* что значит «бодрствование», а другое — *свапна,* «сон». Есть также состояние *сусупти* («бессознательное состояние»), и еще одно состояние, в котором живое существо находится после смерти. В предыдущем стихе было описано состояние бодрствования: поженившись, мужчина и женщина в течение ста лет наслаждались жизнью. А в этом стихе описывается состояние сна, поскольку все то, что Пуранджана делал в течение дня, ночью отражалось в его снах. Пуранджана жил со своей женой ради того, чтобы наслаждаться чувственными удовольствиями, а в его снах эти же удовольствия принимали другие формы. Человек, который сильно устал, спит очень крепко, а когда устает богатый человек, он вместе со своими подругами отправляется в сад и купается там, наслаждаясь их обществом. Таковы наклонности любого живого существа, находящегося в материальном мире. Если мужчина не прошел подготовку *брахмачари,* он никогда не сможет довольствоваться одной женщиной. Как правило, мужчина хочет наслаждаться многими женщинами, и даже в самом конце жизни половой инстинкт так силен, что мужчина, каким бы старым он ни был, по-прежнему хочет наслаждаться обществом молодых девушек. Так сильное сексуальное желание приводит к тому, что живое существо все больше запутывается в сетях материальной жизни.

ШБ 4.25.45

саптопари крта дварах
пурас тасйас ту две адхах
пртхаг-вишайа-гатй-артхам
тасйам йах кашчанешварах

сапта — семь; *упари* — вверх; *кртах* — сделаны; *дварах* — ворота; *пурах* — го́рода; *тасйах* — того; *ту* — затем; *две* — двое; *адхах* — вниз; *пртхак* —

разные; *вишайа* — в места; *гати-артхам* — чтобы идти; *тасйам* — в том городе; *йах* — тот, кто; *кашчана* — кем бы он ни был; *ишварах* — правитель.

Из девяти ворот этого города семь были расположены на поверхности, а двое под землей. Всего было построено девять ворот, от которых расходились дороги, ведущие в разные места. Правитель города пользовался всеми этими воротами.

Комментарий:

Семь ворот тела, расположенных наверху, — это два глаза, две ноздри, два уха и рот, а двое подземных ворот — прямая кишка и гениталии. Пользуясь этими воротами, царь, или правитель тела, живое существо, может испытать различные виды материальных удовольствий. В старых индийских городах было принято делать несколько ворот, от которых расходились дороги в различных направлениях. В былые времена столица государства была окружена крепостными стенами, и человек мог выйти через разные ворота в зависимости от того, в какой город лежал его путь. В Старом Дели до сих пор сохранились остатки крепостных стен и нескольких ворот. Среди них Кашмирские ворота, Лахорские ворота и т. д. Точно так же в Ахмадабаде есть Делийские ворота. Смысл приведенного здесь сравнения в том, что живое существо хочет наслаждаться различными материальными благами, поэтому природа дает ему тело с разными отверстиями, которые живое существо может использовать для удовлетворения своих чувств.

ШБ 4.25.46

панча дварас ту паурастйа
дакшинаика татхоттара
пашчиме две амушам те
намани нрпа варнайе

панча — пятеро; *дварах* — ворот; *ту* — затем; *паурастйах* — обращенных на восток; *дакшина* — южные; *эка* — одни; *татха* — также; *уттара* — одни на

север; *пашчиме* — а также на западной стороне; *две* — двое; *амушам* — их; *те* — тебе; *намани* — названия; *нрпа* — о царь; *варнайе* — я приведу.

Дорогой царь, из девяти ворот пять выходили на восток, одни — на север, одни — на юг, а двое — на запад. Я постараюсь назвать тебе все эти ворота.

Комментарий:

Из семи ворот, расположенных на поверхности, то есть двух глаз, двух ушей, двух ноздрей и рта, пять смотрят вперед, и здесь они названы воротами, обращенными на восток. Поскольку смотреть вперед — значит видеть солнце, эти ворота называют восточными, так как солнце встает на востоке. Северные и южные ворота символизируют два уха, а двое западных ворот — это прямая кишка и гениталии. Ниже приводится описание всех этих ворот и дверей.

ШБ 4.25.47

кхадйотавирмукхи ча праг
дварав экатра нирмите
вибхраджитам джанападам
йати табхйам дйумат-сакхах

кхадйота — называемые Кхадьотой; *авирмукхи* — называемые Авирмукхи; *ча* — также; *прак* — на восток; *дварау* — двое ворот; *экатра* — в одном месте; *нирмите* — были сооружены; *вибхраджитам* — называемый Вибхраджитой; *джана-падам* — город; *йати* — ходил; *табхйам* — через них; *дйумат* — по имени Дьюман; *сакхах* — со своим другом.

Ворота, называемые Кхадьотой и Авирмукхи, выходили на восток, но сооружены были в одном месте. Через эти ворота царь ходил в город Вибхраджиту, сопровождаемый своим другом по имени Дьюман.

Комментарий:

Названия Кхадьота и Авирмукхи означают «светлячок» и «факел». Это указывает на то, что левый глаз обладает меньшей зоркостью. Хотя оба глаза расположены в одном месте, один из них видит лучше, чем другой. Чтобы как следует видеть мир, царь, то есть живое существо, пользуется обоими воротами, но его зрение бессильно, если ему не помогает друг по имени Дьюман. Этим другом является Солнце. Два глаза расположены в одном месте, но без солнечного света они не способны видеть. *Вибхраджитамджанападам*. Чтобы как следует разглядеть какой-либо предмет *(вибхраджитам),* человек должен смотреть на него обоими глазами, прибегнув к помощи своего друга, солнечного света. Каждый, кто находится в теле, является царем, поскольку использует разные ворота тела по своему желанию. Но, хотя живые существа гордятся своей способностью видеть или слышать, ни одно из них не может обойтись без помощи природы.

ШБ 4.25.48

налини налини ча праг
дварав экатра нирмите
авадхута-сакхас табхйам
вишайам йати саурабхам

налини — называемые Налини; *налини* — называемые Налини; *ча* — также; *прак* — восточные; *дварау* — двое ворот; *экатра* — в одном месте; *нирмите* — сооруженные; *авадхута* — по имени Авадхута; *сакхах* — со своим другом; *табхйам* — через эти двое ворот; *вишайам* — место; *йати* — ходил; *саурабхам* — называемое Саурабхой.

Там же, на востоке, находилось двое других ворот, Налини и Налини, которые тоже были сооружены в одном месте. Через эти ворота царь вместе со своим другом Авадхутой ходил в город Саурабху.

Комментарий:

Двое ворот, называемые Налини и Налини, — это две ноздри. Живое существо использует эти ворота, чтобы наслаждаться с помощью различных *авадхут,* или воздушных потоков, которые возникают в процессе дыхания. Через эти ворота живое существо направляется в Саурабху, город запахов. Иными словами, в материальном мире ноздри с помощью своего друга, воздуха, наслаждаются различными запахами. Налини и Налини — это дыхательные пути, через которые живое существо вдыхает и выдыхает воздух, наслаждаясь ароматом чувственных удовольствий.

ШБ 4.25.49

мукхйа нама пурастад двас
тайапана-бахуданау
вишайау йати пура-рад
расаджна-випананвитах

мукхйа — главными; *нама* — назывались; *пурастат* — с восточной стороны; *двах* — ворота; *тайа* — через них; *апана* — называемое Апаной; *бахуданау* — называемое Бахуданой; *вишайау* — два места; *йати* — ходил; *пура-рат* — правитель города (Пуранджана); *раса-джна* — по имени Расагья; *випана* — по имени Випана; *анвитах* — вместе.

Пятые ворота, обращенные на восток, назывались Мукхьей, «главными». Через эти ворота Пуранджана со своими друзьями Расагьей и Випаной ходил в Бахудану и Апану.

Комментарий:

В этом стихе рот назван главными или самыми важными воротами. Рот играет очень важную роль, так как выполняет две функции. С его помощью человек ест и говорит. Когда мы едим, нам помогает наш друг Расагья, язык, способный ощущать вкус разнообразной пищи. Кроме того, человек пользуется языком для того, чтобы говорить. Говорить можно либо о материальных чувственных наслаждениях, либо о ведическом знании. Безусловно, в этих стихах речь идет прежде всего о материальных чувственных удовольствиях, поэтому здесь употреблено слово *расагья*.

ШБ 4.25.50

питрхур нрпа пурйа двар
дакшинена пуранджанах
раштрам дакшина-панчалам
йати шрутадхаранвитах

питрхух — называемые Питриху; *нрпа* — о царь; *пурйах* — города; *двах* — ворота; *дакшинена* — с южной стороны; *пуранджанах* — царь Пуранджана; *раштрам* — страна; *дакшина* — южная; *панчалам* — называемая Панчалой; *йати* — ходил; *шрута-дхара-анвитах* — со своим другом Шрутадхарой.

Южные ворота назывались Питриху, и через них царь Пуранджана вместе со своим другом Шрутадхарой ходил в город Дакшина-панчалу.

Комментарий:

Правое ухо используется в *карма-кандии,* то есть кармической деятельности. Пока у человека сохраняется желание наслаждаться ресурсами материальной природы, он слушает через правое ухо и использует пять органов чувств для того, чтобы попасть на высшие планеты, в частности на Питрилоку. Вот почему правое ухо названо в этом стихе воротами Питриху.

ШБ 4.25.51

девахур нама пурйа два
уттарена пуранджанах
раштрам уттара-панчалам
йати шрутадхаранвитах

девахух — Деваху; *нама* — их называли; *пурйах* — города; *двах* — ворота; *уттарена* — с северной стороны; *пуранджанах* — царь Пуранджана; *раштрам* — страна; *уттара* — северная; *панчалам* — называемая Панчалой; *йати* — ходил; *шрута-дхара-анвитах* — со своим другом Шрутадхарой.

Северные ворота города назывались Деваху. Через эти ворота царь Пуранджана со своим другом Шрутадхарой ходил в Уттара-панчалу.

Комментарий:

Одно ухо расположено с северной, а другое — с южной стороны. Ухо, находящееся на южной стороне, обладает острым слухом и всегда готово слушать о чувственных наслаждениях. А ухо, расположенное с северной стороны, используют для того, чтобы получить посвящение от духовного учителя и достичь духовного неба. Правое ухо, то есть ухо, находящееся на южной стороне, называется Питриху. Это указывает на то, что его используют для достижения одной из высших планет вселенной, Питрилоки. Левое же ухо, называемое Деваху, предназначено для того, чтобы слушать рассказы о планетных системах, расположенных еще выше: Махарлоке, Таполоке и Брахмалоке, — или о находящихся над ними планетах духовного мира, попав на которые живое существо в значительной степени избавляется от желания менять свое положение. Это объясняется 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 духам и привидениям появятся на свет в этих формах жизни; те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам, а те, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной».

Обычно те, кто ищет счастья на земле и заботится о своей посмертной участи, стремятся попасть на Питрилоку. Такие люди могут слушать наставления Вед правым ухом. Но тому, кто хочет попасть на Таполоку, Брахмалоку, на планеты Вайкунтхи или Кришналоку, необходимо получить посвящение у духовного учителя.

ШБ 4.25.52

асури нама пашчад двас
тайа йати пуранджанах
грамакам нама вишайам
дурмадена саманвитах

асури — Асури; *нама* — называемые; *пашчат* — с западной стороны; *двах* — ворота; *тайа* — через которые; *йати* — ходил; *пуранджанах* — царь Пуранджана; *грамакам* — Грамакой; *нама* — называемый; *вишайам* — город чувственных наслаждений; *дурмадена* — Дурмадой; *саманвитах* — сопровождаемый.

С западной стороны находились ворота Асури. Через эти ворота царь Пуранджана со своим другом Дурмадой ходил в город Грамаку.

Комментарий:

Западные ворота города назывались Асури, так как предназначались главным образом для *асуров*. *Асурами* называют людей, привязанных к

чувственным наслаждениям, и в первую очередь к сексу. Таким образом, гениталии являются источником величайшего удовольствия для Пуранджаны, живого существа. Вот почему Пуранджана часто ходил в город Грамаку. Материальные наслаждения иногда называют *грамьей,* поэтому место, где люди предаются разврату, называется Грамакой. Всякий раз, когда Пуранджана отправлялся в Грамаку, его сопровождал друг по имени Дурмада. Слово *вишайа* относится к четырем потребностям материального тела, то есть к еде, сну, совокуплению и самозащите. Значение слова *дурмадена* можно объяснить следующим образом: приставка *дур* происходит от слова *душта,* «греховный», а *мада* означает «безумие». Каждое живое существо, связанное с материальной природой, называют *мада,* безумным. В писаниях говорится:

пишачи паиле йена мати-ччханна хайа
майа-граста дживера хайа се бхава удайа

Према-виварта

Человек, одержимый духами, ведет себя как сумасшедший. Во время приступов безумия он болтает всякую чепуху. Таким образом, чтобы удовлетворять чувства, нужно завести сумасшедшего друга *(дурмаду),* который страдает тяжелой формой материализма.

Слова *асури нама пашчад двах* имеют еще одно значение. Солнце восходит на востоке, со стороны Бенгальского залива, а затем постепенно движется на запад. Опыт показывает, что жители западных стран больше привязаны к чувственным наслаждениям. Об этом говорил Сам Шри Чайтанья Махапрабху: *пашчимера лока саба мудха аначара* (Ч.-ч., Ади, 10.89). Чем дальше на запад, тем слабее интерес людей к духовной жизни. Поскольку жители стран Запада не следуют ведическим принципам, они сильнее привязаны к чувственным наслаждениям. Об этом же говорится в «Бхагаватам»: *асури нама пашчад двах*. Иными словами, жителей Запада привлекает демоническая культура, то есть материалистический образ жизни. Поэтому Господь Чайтанья хотел, чтобы Движение сознания Кришны распространилось в западных странах и люди, привязанные к чувственным наслаждениям, могли получить благо, познакомившись с Его учением.

ШБ 4.25.53

нирртир нама пашчад двас
тайа йати пуранджанах
ваишасам нама вишайам
лубдхакена саманвитах

нирртих — Ниррити; *нама* — называемые; *пашчат* — западные; *двах* — ворота; *тайа* — через которые; *йати* — ходил; *пуранджанах* — царь Пуранджана; *ваишасам* — Вайшасой; *нама* — называемое; *вишайам* — место; *лубдхакена* — другом по имени Лубдхака; *саманвитах* — сопровождаемый.

Другие западные ворота назывались Ниррити. Через эти ворота Пуранджана вместе со своим другом Лубдхакой ходил в место, называемое Вайшасой.

Комментарий:

В этом стихе речь идет о прямой кишке. Считается, что прямая кишка расположена с западной стороны от глаз, носа и ушей. Это ворота смерти. Покидая тело, обыкновенное живое существо, как правило, выходит через прямую кишку и потому испытывает боль. Когда человек чувствует сильный позыв к опорожнению кишечника, он также испытывает боль. Друга, вместе с которым живое существо проходит через эти ворота, зовут Лубдхакой, «жадностью». От жадности мы едим больше, чем следует, и это обжорство служит причиной боли при опорожнении кишечника. Если же опорожнение кишечника происходит нормально, человек чувствует себя хорошо. Эти ворота называют Ниррити, «воротами боли».

ШБ 4.25.54

андхав амишам пауранам
нирвак-пешаскртав убхау
акшанватам адхипатис
табхйам йати кароти ча

андхау — слепые; *амишам* — среди тех; *пауранам* — обитателей; *нирвак* — по имени Нирвак; *пешаскртау* — по имени Пешаскрит; *убхау* — оба они; *акшанватам* — тех, у кого есть глаза; *адхипатих* — правитель; *табхйам* — с ними обоими; *йати* — ходил; *кароти* — действовал; *ча* — и.

В том городе жило много людей, и среди них двое по имени Нирвак и Пешаскрит. Хотя царь Пуранджана правил зрячими подданными, сам он, к сожалению, тесно общался с этими двумя слепцами. Вместе с ними он ходил в разные места и занимался разнообразной деятельностью.

Комментарий:

В этом стихе речь идет о руках и ногах живого существа. Ноги не могут ни говорить, ни видеть. Если человек позволит ногам идти, куда идется, скорее всего, он свалится в яму или наткнется на что-нибудь. Доверившись незрячим ногам, человек подвергает свою жизнь опасности.

Как органы действия, руки и ноги играют очень важную роль, но они не способны видеть, потому что у них нет глаз. Это значит, что на руках и ногах нет отверстий. В голове много отверстий: два глаза, две ноздри, два уха и рот, но ниже, на руках и ногах, отверстий нет. Поэтому руки и ноги называют *андха,* что значит «слепые». В теле живого существа много отверстий, но работать ему приходится руками, особенно кистями рук. В распоряжении живого существа имеется много разных органов чувств, но, когда ему нужно куда-то пойти, что-нибудь сделать или к чему-нибудь прикоснуться, оно вынуждено прибегать к помощи слепых ног и рук.

ШБ 4.25.55

са йархй антахпура-гато
вишучина-саманвитах
мохам прасадам харшам ва
йати джайатмаджодбхавам

сах — он; *йархи* — когда; *антах-пура* — в свои покои; *гатах* — уходил; *вишучина* — ума; *саманвитах* — в сопровождении; *мохам* — иллюзия; *прасадам* — удовлетворение; *харшам* — счастье; *ва* — или; *йати* — испытывал; *джайа* — жена; *атма-джа* — дети; *удбхавам* — порожденные ими.

Иногда он удалялся в свои покои вместе с одним из главных слуг [умом], которого звали Вишучиной. Тогда жена и дети становились для него источником иллюзий, удовлетворения и счастья.

Комментарий:

Согласно Ведам, душа находится в сердце живого существа. В Ведах сказано: *хрдй айам атмапратиштхитах* — душа пребывает в сердце. Но, когда живое существо получает материальное тело, душу покрывают материальные качества: благость, страсть и тьма, которые взаимодействуют в сердце живого существа. Например, под влиянием *гуны* благости живое существо испытывает счастье; *гуна* страсти позволяет живому существу обрести удовлетворение, предаваясь материальным наслаждениям, а попадая во тьму, живое существо погружается в иллюзию. Все это — деятельность ума в форме размышлений, эмоций и волеизъявления.

Вся деятельность человека, живущего в семье, в окружении жены и детей, протекает на уровне ума. Иногда он очень счастлив, иногда испытывает удовлетворение, иногда — неудовлетворенность, а иногда находится в замешательстве. Замешательство на санскрите называется *мохой,* иллюзией. Введенный в заблуждение обществом, друзьями и любимыми, человек думает, что его так называемое общество, дружба и любовь, нация, община и т. д. защитят его. Он не знает, что после смерти окажется в руках могущественной

материальной природы, которая заставит его войти в тело определенного типа в соответствии с результатами его нынешней деятельности. И не исключено, что это тело даже не будет телом человека. Поэтому ощущение безопасности, которое появляется у человека, живущего в обществе жены и друзей, — это не более чем иллюзия. Все живые существа, заключенные в разнообразные материальные тела, введены в иллюзию своей нынешней деятельностью, которая направлена на поиски материальных удовольствий. Они забывают, что их истинный долг заключается в том, чтобы вернуться домой, к Богу.

Каждый, кто не обладает сознанием Кришны, находится в иллюзии. Так называемые счастье и удовлетворение, вызванные материальными причинами, также иллюзорны. На самом деле ни общество, ни дружба, ни любовь, ни что бы то ни было другое не спасут живое существо от натиска внешней энергии, которая заставляет каждого рождаться, умирать, стареть и болеть. Избавить от этой иллюзии хотя бы одно живое существо чрезвычайно трудно, поэтому в «Бхагавад-гите» (7.14) Господь Кришна говорит:

даиви хй эша гунамайи
мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте
майам этам таранти те

«Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы, невероятно трудно. Но тем, кто предался Мне, легко выйти из-под ее влияния». Таким образом, лишь тот, кто безраздельно предался Кришне, найдя прибежище у Его лотосных стоп, может вырваться из плена трех *гун* материальной природы.

ШБ 4.25.56

эвам кармасу самсактах
каматма ванчито ’будхах
махиши йад йад ихета
тат тад эванвавартата

эвам — так; *кармасу* — кармической деятельностью; *самсактах* — поглощенный; *кама-атма* — переполняемый желаниями; *ванчитах* — обманутый; *абудхах* — неразумный; *махиши* — царица; *йат йат* — чего бы; *ихета* — она ни пожелала; *тат тат* — все это; *эва* — неизменно; *анвавартата* — он выполнял.

Запутавшись таким образом в собственных измышлениях, царь Пуранджана целиком погрузился в кармическую деятельность и потому оказался в полной власти материального разума. Обманутый им, он выполнял любые прихоти своей жены, царицы.

Комментарий:

Когда иллюзия завладевает живым существом настолько, что оно оказывается в полной власти своей жены, то есть материального разума, ему приходится удовлетворять разум своей так называемой жены и делать все, что она прикажет. В *шастрах* сказано, что, если муж хочет жить спокойно, он должен стараться угодить своей жене, покупая ей украшения и во всем слушаясь ее. Тогда их семейную жизнь не будут омрачать ссоры и размолвки. Поэтому мужчина ради собственного же спокойствия должен действовать так, чтобы его жена была довольна им. Так мужчина становится слугой своей жены и выполняет все ее прихоти, все больше и больше запутываясь в сетях семейной жизни. В Бенгалии говорят, что тот, кто стал послушным слугой своей жены, потерял доброе имя. Однако беда в том, что, пока муж не станет покорным слугой своей жены, в семье не будет мира. В западных странах семейные распри привели к появлению закона о разводе, а в восточных странах, например в Индии, вместо развода иногда практикуется раздельное жительство супругов. В наши дни эта проблема стоит настолько остро, что закон о разводе принят даже в Индии. Находясь в сердце, ум действует, мыслит, чувствует и желает, и оказаться во власти своей жены — все равно что оказаться во власти материального разума. Идя на поводу у собственных измышлений, мужчина вместе со своей женой заводит детей и все больше и больше запутывается в сетях материальной деятельности.

ШБ 4.25.57-61

квачит пибантйам пибати
мадирам мада-вихвалах
ашнантйам квачид ашнати
джакшатйам саха джакшити

квачид гайати гайантйам
рудатйам рудати квачит
квачид дхасантйам хасати
джалпантйам ану джалпати

квачид дхавати дхавантйам
тиштхантйам ану тиштхати
ану шете шайанайам
анваste квачид асатим

квачич чхрноти шрнвантйам
пашйантйам ану пашйати
квачидж джигхрати джигхрантйам
спршантйам спршати квачит

квачич ча шочатим джайам
ану шочати динават
ану хршйати хршйантйам
мудитам ану модате

квачит — иногда; *пибантйам* — когда пила; *пибати* — он пил; *мадирам* — хмельной напиток; *мада-вихвалах* — захмелевший; *ашнантйам* — когда она ела; *квачит* — иногда; *ашнати* — он ел; *джакшатйам* — когда она жевала; *саха* — вместе с ней; *джакшити* — он жевал; *квачит* — порой; *гайати* — он пел; *гайантйам* — когда его жена пела; *рудатйам* — когда жена плакала; *рудати* — он тоже плакал; *квачит* — иногда; *квачит* — иногда; *хасантйам* — когда она смеялась; *хасати* — он тоже смеялся; *джалпантйам* — когда она

болтала; *ану* — вслед за ней; *джалпати* — он тоже занимался болтовней; *квачит* — иногда; *дхавати* — он тоже гулял; *дхавантйам* — когда гуляла она; *тиштхантйам* — когда она молча стояла; *ану* — следуя ее примеру; *тиштхати* — он стоял; *ану* — вслед за ней; *шете* — он ложился; *шайанайам* — когда она ложилась в постель; *ану* — как и она; *асте* — он тоже сидел; *квачит* — порой; *асатим* — когда она сидела; *квачит* — порой; *шрноти* — он слушал; *шрнвантйам* — когда она слушала; *пашйантйам* — когда она на что-либо смотрела; *ану* — вслед за ней; *пашйати* — он тоже смотрел; *квачит* — иногда; *джигхрати* — он вдыхал запахи; *джигхрантйам* — когда его жена вдыхала запахи; *спршантйам* — когда жена к чему-либо прикасалась; *спршати* — он тоже прикасался; *квачит* — тогда; *квачит ча* — а порой; *шочатим* — когда она скорбела; *джайам* — его жена; *ану* — вслед за ней; *шочати* — он тоже скорбел; *дина-ват* — как несчастный человек; *ану* — вслед за ней; *хршйати* — радовался; *хршйантйам* — когда она испытывала радость; *мудитам* — когда она была удовлетворена; *ану* — вместе с ней; *модате* — он испытывал удовлетворение.

Когда царица пила хмельные напитки, царь Пуранджана тоже пил хмельные напитки. Когда царица обедала, он обедал вместе с ней, а когда она жевала, одновременно с ней жевал и царь. Когда царица пела, он тоже пел; когда она плакала, он тоже плакал, а когда она смеялась, смеялся и он. Когда царица принималась болтать, он вторил ей, а когда она выходила на прогулку, царь шел вслед за ней. Когда царица стояла, он тоже стоял, а когда она ложилась в постель, вместе с ней ложился и царь. Когда царица садилась, он тоже садился, а когда она что-либо слушала, он старался слушать то же самое. Он смотрел туда, куда смотрела царица, и нюхал то же, что нюхала она. Если царица прикасалась к какому-нибудь предмету, царь тоже прикасался к нему. Когда его дорогая царица скорбела, несчастному царю приходилось скорбеть вместе с ней, когда царице было радостно, радовался и царь, а когда она была довольна, он тоже испытывал удовлетворение.

Комментарий:

Ум — это место, в котором находится наше «Я», а управляет умом разум. Живое существо, пребывающее в сердце, во всем слушается разума, который в этих стихах назван царицей. Оказавшись под властью ума, душа следует за

материальным разумом так же, как царь следовал за своей женой. Это значит, что, когда живое существо получает материальный разум, оно попадает в рабство, и, чтобы освободиться от этого рабства, нужно одухотворить свой разум.

Из рассказа о жизни Махараджи Амбариши мы узнаём, что этот великий царь прежде всего сосредоточил свой ум на лотосных стопах Кришны. Благодаря этому его разум очистился от материальной скверны. Точно так же Махараджа Амбариша использовал в служении Господу и все остальные чувства. Его глаза созерцали украшенное цветами Божество в храме, нос вдыхал аромат этих цветов, а ноги несли его в храм Господа. Руками он убирал храм, а ушами — слушал повествования о Кришне. Пользуясь языком, он либо говорил о Кришне, либо вкушал *прасад* — пищу, предложенную Божеству. Люди, ведущие материалистический образ жизни и находящиеся в полной власти материального разума, не способны заниматься такой деятельностью. Поэтому осознанно или неосознанно они подчиняются диктату материального разума, о чем сказано в следующем стихе.

ШБ 4.25.62

випралабдхо махишйаивам
сарва-пракрти-ванчитах
неччханн анукаротй аджнах
клаибйат крида-мрго йатха

випралабдхах — плененный; *махишйа* — царицей; *эвам* — так; *сарва* — всю; *пракрти* — жизнь; *ванчитах* — обманутый; *на иччхан* — не желая; *анукароти* — следовал и подражал; *аджнах* — глупый царь; *клаибйат* — силой; *крида-мргах* — ручной зверек; *йатха* — как.

Так был обманут царь Пуранджана, очарованный своей красавицей-женой. По сути, вся его жизнь в материальном мире была обманом. Этот глупый и несчастный царь, сам того не желая, исполнял все прихоти своей жены, словно ручной зверек, танцующий по приказу своей хозяйки.

Комментарий:

Очень важным в этом стихе является слово *випралабдхах*. *Ви* значит «в частности», а *пралабдха* — «получил». Чтобы исполнить свои желания, царь получил в жены царицу, в результате чего оказался обманутым материальным существованием. Сам того не желая, он позволил материальному разуму приручить себя и оказался в полной его власти. Царь плясал под дудку царицы, как ручная обезьянка пляшет по приказу своего хозяина. В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.2) сказано: *махат-севам дварам ахур вимуктех* — перед тем, кто общается со святым человеком, преданным Господа, открывается путь к освобождению. Но человек, который общается с женщиной или с тем, кто слишком привязан к женщине, заковывает себя в кандалы материального рабства.

В целом, чтобы развиваться духовно, необходимо отказаться от общения с женщинами. В этом смысл *санньясы,* обета отречения от мира. Прежде чем принять *санньясу,* то есть полностью отречься от материального мира, нужно научиться избегать недозволенных половых отношений. По сути дела, между дозволенными и недозволенными половыми отношениями нет никакой разницы, но недозволенные половые отношения все больше и больше порабощают человека. Тот же, кто регламентирует свою половую жизнь, способен со временем отказаться от нее, то есть прекратить всякое общение с женщинами, и тогда ему будет очень легко развиваться духовно.

В этой главе Нарада Муни объяснил, как, общаясь с любимой женой, человек попадает в рабство. Привязанность к жене — это привязанность к материальным *гунам*. Тот, кто привязан к материальной *гуне* тьмы, стоит на самой низкой ступени развития. Человек, привязанный к материальной *гуне* благости, находится в несколько лучшем положении. Порой мы видим, что человека, находящегося под влиянием материальной благости, в той или иной степени привлекает процесс познания. Это, конечно, неплохо, так как у человека, обладающего знанием, больше возможностей вступить на путь преданного служения. Не овладев знанием, то есть не поднявшись на ступень *брахма-бхуты,* человек не сможет продвигаться по пути преданного служения. В «Бхагавад-гите» (18.54) Кришна говорит:

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

«Достигнув трансцендентного уровня, человек сразу постигает природу Верховного Брахмана и сердце его наполняется радостью. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. С этого момента человек посвящает себя чистому преданному служению Мне».

У того, кто обладает знанием, есть много преимуществ, так как знание помогает человеку достичь уровня преданного служения. Но, если человек сразу начинает заниматься преданным служением, знание само приходит к нему, без каких-либо дополнительных усилий с его стороны. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.7):

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

Преданное служение раскрывает человеку глаза, так что он начинает понимать природу материального бытия. Тот, кто достаточно разумен, сразу же отрекается от так называемого общества, семьи и любви, равно как и от всего остального. Пока мы привязаны к обществу, семье и любви в материальном мире, ни о каком знании не может быть и речи. Но тот, кто непосредственно приступает к преданному служению, обретает знание и проникается духом отречения. Благодаря этому такой человек достигает цели жизни.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцать пятой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Описание качеств царя Пуранджаны».

ШБ 4.26: Царь Пуранджана отправляется в лес на охоту, а царица впадает в гнев

ШБ 4.26.1-3

нарада увача
са экада махешвасо
ратхам панчашвам ашу-гам
двишам дви-чакрам экакшам
три-венум панча-бандхурам

эка-рашмй эка-даманам
эка-нидам дви-кубарам
панча-прахаранам сапта
варутхам панча-викрамам

хаимопаскарам арухйа
сварна-вармакшайешудхих
экадаша-чаму-натхах
панча-прастхам агад ванам

нарадах увача — Нарада сказал; *сах* — царь Пуранджана; *экада* — как-то раз; *маха-ишвасах* — неся свой могучий лук и стрелы; *ратхам* — колесницу; *панча-ашвам* — пять лошадей; *ашу-гам* — очень быстрых; *дви-ишам* — две стрелы; *дви-чакрам* — два колеса; *эка* — одна; *акшам* — ось; *три* — три; *венум* — флага; *панча* — пять; *бандхурам* — препятствий; *эка* — одна; *рашми* — веревка, вожжа; *эка* — один; *даманам* — колесничий; *эка* — одно; *нидам* — сиденье; *дви* — два; *кубарам* — дышла; *панча* — пять; *прахаранам* — видов оружия; *сапта* — семь; *варутхам* — оболочек или компонентов тела; *панча* — пять; *викрамам* — процессов; *хаима* — золотые; *упаскарам* — украшения; *арухйа* — выезжая на; *сварна* — золотые; *варма* — доспехи; *акшайа* — неистощимый; *ишу-дхих* — колчан; *экадаша* — одиннадцать; *чаму-натхах* — военачальников; *панча* — пять; *прастхам* — мест назначения, целей; *агат* — отправился; *ванам* — в лес.

Великий мудрец Нарада продолжал: Дорогой царь, однажды Пуранджана облачился в золотые доспехи и, взяв свой могучий лук и колчан с бесчисленными стрелами, сел на колесницу, запряженную пятью быстрыми лошадьми, и в сопровождении одиннадцати военачальников отправился в лес Панча-прастха. На этой колеснице царь вез две разрывные стрелы. У самой колесницы было два колеса, закрепленных на одной оси. На колеснице было три флага, одна вожжа, один колесничий, одно сиденье, два дышла, она была снабжена пятью видами оружия, и у нее было семь внешних покрытий. Колесница двигалась пятью способами, и на ее пути лежало пять препятствий. Все украшения на колеснице были сделаны из золота.

Комментарий:

В этих трех стихах говорится о том, как три *гуны* внешней энергии управляют материальным телом живого существа. Тело — это колесница, а живое существо — владелец тела, как сказано в «Бхагавад-гите» (2.13): *дехино 'смин йатха дехе*. Владельца тела называют *дехи,* и он находится внутри тела, а точнее, в сердце. Живое существо везет один колесничий, а сама колесница создана из трех *гун,* трех качеств материальной природы, что также подтверждает «Бхагавад-гита» (18.61): *йантрарудхани майайа*. *Йантра* значит «колесница». Живое существо получает тело от материальной природы, а его водителем является Параматма, Сверхдуша. Живое существо восседает на колеснице тела. Таково истинное положение дел.

Живое существо всегда находится под влиянием трех качеств: *саттвы* (благости), *раджаса* (страсти) и *тамаса* (невежества). Об этом также говорится в «Бхагавад-гите» (7.13): *трибхир гунамайаир бхаваих* — живое существо введено в заблуждение тремя качествами материальной природы. В этом стихе три качества природы названы тремя флагами. По флагу судят о том, кому принадлежит колесница; точно так же по характеру влияния трех качеств материальной природы нетрудно определить направление, в котором движется колесница. Иными словами, человек, обладающий некоторой прозорливостью, способен увидеть, что тело движется под влиянием разных качеств материальной природы. Из описания деятельности живого существа,

приведенного в этих трех стихах, следует, что тело может попасть под влияние качества невежества, даже если человек хочет следовать религиозным принципам. Нарада Муни хотел доказать царю Прачинабархишату, что тот находится под влиянием *тамо-гуны,* или качества невежества, хотя на первый взгляд кажется очень религиозным.

Занимаясь кармической деятельностью *(карма-кандией),* человек совершает различные ведические жертвоприношения, и в ходе этих жертвоприношений приходится убивать животных, чтобы ценой их жизни проверить силу ведических *мантр*. Убийство животных, несомненно, совершается под влиянием *гуны* невежества. Даже склонным к религиозной деятельности людям в *шастрах* — не только в Ведах, но и в более поздних писаниях других религиозных традиций — рекомендуется приносить в жертву животных. Но, хотя жертвоприношения животных и совершаются под видом религиозных обрядов, на самом деле они предназначены для людей, находящихся под влиянием *гуны* невежества. Убивая животных, такие люди, по крайней мере, действуют в соответствии с религиозными принципами. Однако трансцендентные религиозные системы, к которым относится и религия вайшнавов, полностью исключают жертвоприношения животных. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна призывает людей следовать принципам такой трансцендентной религии:

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

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Поскольку царь Прачинабархишат проводил жертвоприношения, связанные с убийством животных, Нарада Муни указал ему, что такие жертвоприношения совершаются под влиянием *гуны* невежества. В самом начале «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2) говорится: *проджджхита-каитаво ’тра*. «Шримад-Бхагаватам» безоговорочно отвергает все религиозные системы, основанные на обмане. *Бхагавад-дхарма,* религия, которая открывает живому существу истину о его взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, не рекомендует совершать жертвоприношения животных. При проведении *санкиртана-ягьи* — Харе Кришна, Харе Кришна,

Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — нет необходимости приносить в жертву животных.

Царь Пуранджана, который, как сказано в этих трех стихах, отправился в лес убивать животных, олицетворяет собой живое существо, которое под влиянием *гуны* невежества действует ради того, чтобы испытать чувственные наслаждения. Наличие материального тела само по себе свидетельствует о том, что живое существо находится под влиянием трех *гун* материальной природы и стремится наслаждаться ее ресурсами. Когда тело живого существа находится под влиянием *гуны* невежества, его материальная болезнь проявляется в острой форме. В *гуне* страсти симптомы этой болезни не такие острые, а под влиянием *гуны* благости тело постепенно очищается от материальной инфекции. Религиозные обряды и ритуалы, безусловно, относятся к *гуне* благости, но, поскольку в материальном мире даже *гуна* благости время от времени оскверняется другими качествами (страстью и невежеством), человек в *гуне* благости иногда действует под влиянием невежества.

В этих стихах рассказывается о том, как царь Пуранджана однажды отправился в лес убивать животных. Это значит, что он (живое существо) попал под влияние *гуны* невежества. Лес, в котором охотился царь Пуранджана, назывался Панча-прастхой. Слово *панча* означает «пять» и символизирует пять объектов чувств. В теле есть пять органов действия: руки, ноги, язык, прямая кишка и гениталии. В полной мере используя их, тело наслаждается материальной жизнью. Колесницу Пуранджаны везли пять лошадей, символизирующие пять органов чувств: глаза, уши, нос, кожу и язык. Объекты чувств очень легко притягивают к себе эти органы чувств. Поэтому здесь сказано, что лошади Пуранджаны бежали очень быстро. Царь Пуранджана вез на колеснице две разрывные стрелы, которые можно сравнить с *аханкарой,* ложным эго. Под влиянием ложного эго живое существо, во-первых, отождествляет себя с материальным телом *(ахanта)* и, во-вторых, начинает считать себя собственником всего, что связано с телом *(мамата)*.

Два колеса колесницы можно сравнить с греховным и религиозным образом жизни. Три флага, которыми украшена колесница, символизируют три *гуны* материальной природы. Пять видов препятствий, или неровных дорог, — это пять воздушных потоков, циркулирующих в теле. Они называются *прана,*

апана, удана, самана и *вьяна*. Само тело покрыто семью оболочками: кожей, мышцами, жиром, кровью, костным мозгом, костью и семенем. Живое существо покрыто тремя тонкими и пятью грубыми материальными элементами. Все это — препятствия, мешающие живому существу освободиться из материального плена.

Слово *рашми* («веревка») в данном стихе относится к уму. Большое значение имеет и слово *нида:* так называют гнездо, куда птица прилетает, чтобы отдохнуть. В данном случае *нида* — это сердце, в котором пребывает живое существо. Живое существо может находиться только в одном месте. Оно попадает в рабство по двум причинам, которыми являются скорбь и иллюзия. В материальном мире живое существо вечно жаждет того, чего никогда не сможет получить. Поэтому оно пребывает в иллюзии. Это, в свою очередь, приводит к тому, что живое существо постоянно о чем-то скорбит. Вот почему скорбь и иллюзия названы в этом стихе *дви-кубара,* двумя дышлами, на которых держатся путы живого существа.

Живое существо удовлетворяет свои желания пятью различными способами, то есть с помощью пяти органов действия. Золотые украшения и одежды указывают на то, что живое существо находится под влиянием *раджо-гуны,* или *гуны* страсти. Влиянию *гуны* страсти в первую очередь подвержены те, у кого много денег или богатств. Под влиянием *гуны* страсти у человека возникает множество желаний, вызванных стремлением наслаждаться в материальном мире. Одиннадцать военачальников символизируют десять органов чувств и ум. Ум вместе с десятью другими военачальниками постоянно вынашивает планы, осуществление которых должно принести живому существу материальные наслаждения. Лес Панча-прастха, куда царь отправился на охоту, — это лес пяти объектов чувств: формы, вкуса, звука, запаха и прикосновения. Таким образом, в этих трех стихах Нарада Муни описал материальное тело и положение заточенного в нем живого существа.

ШБ 4.26.4

чачара мргайам татра
дрпта аттешу-кармуках
вихайа джайам атад-архам

мрга-вйасана-лаласах

чачара — занимался; *мргайам* — охотой; *татра* — там; *дрптах* — гордый; *атта* — взяв; *ишу* — стре́лы; *кармуках* — лук; *вихайа* — оставив; *джайам* — свою жену; *а-тат-архам* — хотя это было невозможно; *мрга* — охотой; *вйасана* — порочной деятельностью; *лаласах* — вдохновленный.

Царь Пуранджана не мог расстаться со своей женой даже на мгновение. Но в тот день его охватило такое сильное желание поохотиться, что, позабыв о жене, он взял лук и стрелы и отправился в лес.

Комментарий:

Одним из видов охоты является охота за женщинами. Обусловленное живое существо никогда не довольствуется одной женой. В особенности мужчины, неспособные совладать со своими чувствами, пытаются охотиться за многими женщинами. Поступок царя Пуранджаны, оставившего жену, с которой он состоял в священном браке, символизирует попытку обусловленного живого существа, охваченного жаждой наслаждений, охотиться за женщинами. Обычно царя повсюду сопровождает царица, но когда царем, то есть обусловленной душой, овладевает желание чувственных удовольствий, он забывает о религиозных заповедях. Обуянный гордыней, он берет в руки лук и стрелу привязанности и ненависти. Наше сознание всегда действует двояко: оно может вести нас по истинному или по ложному пути. Когда человек под влиянием *гуны* страсти начинает чрезмерно гордиться своим положением, он сходит с истинного пути и вступает на ложный. Иногда царям-*кшатриям* рекомендуют охотиться в лесу на свирепых хищников, чтобы попрактиковаться в военном искусстве, но этого ни в коем случае нельзя делать ради собственного удовольствия: человеку запрещено убивать животных и питаться их плотью.

ШБ 4.26.5

асурим врттим аштритйа
гхоратма нирануграхах
нйаханан нишитаир банаир
ванешу вана-гочаран

асурим — демоническое; *врттим* — занятие; *аштритйа* — сделав прибежищем; *гхора* — ужасное; *атма* — сознание, сердце; *нирануграхах* — безжалостно; *нйаханат* — убивал; *нишитаих* — острыми; *банаих* — стрелами; *ванешу* — в лесах; *вана-гочаран* — лесных животных.

Демонические наклонности так овладели царем Пуранджаной, что его сердце ожесточилось, и своими острыми стрелами он не задумываясь во множестве убивал ни в чем неповинных лесных животных.

Комментарий:

Человек, гордящийся своим материальным положением, под влиянием *гун* страсти и невежества пытается наслаждаться в этом мире, ни в чем себя не ограничивая. Такого человека называют *асуром,* демоном. Демоничные по натуре люди не испытывают сострадания к несчастным животным и потому содержат многочисленные скотобойни. На санскрите подобная деятельность называется *суна* или *химса,* что значит «убийство живых существ». В Кали-югу из-за влияния *гун* страсти и невежества почти все люди стали *асурами,* или демонами, поэтому они так любят мясо и содержат бесчисленные скотобойни.

Сейчас, в век Кали, люди практически лишены милосердия, поэтому между людьми и целыми народами не прекращаются раздоры и войны. Люди не понимают, что, из-за того что они без всяких ограничений забивают животных, их самих будут убивать, как на бойне, во время больших войн. Это особенно хорошо видно на примере западных стран. На Западе правительства никак не ограничивают деятельность скотобоен, поэтому каждые пять-десять лет там вспыхивают войны, во время которых погибает огромное количество людей, убиваемых с еще большей жестокостью, чем животные. Иногда во время войны солдаты держат военнопленных в концентрационных лагерях, где их зверски убивают. Все это последствия неограниченного истребления животных на

бойнях и во время охоты. Обуянные гордыней демоны не знают законов природы, законов Бога. Поэтому они без всяких ограничений убивают несчастных животных, не испытывая к ним никакой жалости. В Движении сознания Кришны убийство животных запрещено полностью. Стать полноправным членом этого Движения и быть принятым в ученики может только тот, кто обещает следовать четырем регулирующим принципам: не убивать животных, не употреблять одурманивающих средств, не вступать в недозволенные половые отношения и не играть в азартные игры. Движение сознания Кришны — единственная сила, способная противостоять греховной деятельности людей Кали-юги.

ШБ 4.26.6

тиртхешу пратидрштешу
раджа медхйан пашун ване
йавад-артхам алам лубдхо
ханйад ити нийамйате

тиртхешу — в святых местах; *пратидрштешу* — в соответствии с указаниями Вед; *раджа* — царь; *медхйан* — рекомендованных для жертвоприношений; *пашун* — животных; *ване* — в лесу; *йават* — столько, сколько; *артхам* — необходимо; *алам* — не более того; *лубдхах* — из-за жадности; *ханйат* — может убить; *ити* — так; *нийамйате* — это регулируется.

Если какой-нибудь царь сильно привязан к мясной пище, он может отправиться в лес и охотиться на животных, которых священные писания рекомендуют приносить в жертву. Но никому не позволено убивать животных без надобности или без ограничений. Веды упорядочивают убийство животных, чтобы не позволять глупцам, попавшим под влияние гун страсти и невежества, безудержно потакать своим чувствам.

Комментарий:

Может возникнуть вопрос: зачем ограничивать живое существо в его стремлении к наслаждениям? Если царь, чтобы научиться убивать, может отправиться в лес и охотиться на животных, то почему живому существу, наделенному органами чувств, нельзя удовлетворять их без всяких ограничений? В наши дни подобное возражение можно услышать даже от так называемых *свами* и *йогов,* которые открыто заявляют, что, поскольку мы обладаем органами чувств, мы должны их удовлетворять, то есть искать чувственных наслаждений. Но этим глупым *свами* и *йогам* не известны предписания *шастр*. Более того, порой эти негодяи даже пытаются опровергнуть *шастры*. Они публично заявляют, что *шастры* и книги больше не нужны. «Приходите ко мне, — говорят они. — Я прикоснусь к вам, и вы сразу достигнете духовного совершенства».

Демоничные люди хотят быть обманутыми, поэтому сейчас появилось так много мошенников. В наше время, в век Кали, все человеческое общество превратилось в сборище обманщиков и обманутых. Вот почему Веды содержат подробные указания о том, как правильно удовлетворять свои чувства. В Кали-югу каждый склонен есть мясо и рыбу, пить спиртное и заниматься сексом, но, согласно ведическим предписаниям, половые отношения допустимы только в браке, есть мясо можно, только предложив убитое животное богине Кали, и принимать одурманивающие средства тоже можно, лишь придерживаясь определенных ограничений. Слово *нийамйате* в данном стихе указывает на то, что все эти виды деятельности: употребление в пищу мяса, прием одурманивающих средств и половые отношения — должны быть ограничены.

Предписания *шастр* существуют для людей, а не для животных. Дорожные указатели, которые велят двигаться по правой или левой стороне улицы, предназначены не для животных, а для людей. Человек, нарушивший правила дорожного движения, подлежит наказанию, но никто не станет наказывать за это животное. Веды рассчитаны не на животных, а на людей, обладающих разумом. Человек, который бездумно нарушает предписания Вед, должен понести наказание. Поэтому, вместо того чтобы потакать своим чувствам, мы должны ограничивать себя в соответствии с регулирующими принципами Вед. Если царю и разрешается охотиться в лесу, то не ради того, чтобы он получил удовольствие от охоты. Мы не можем просто упражняться в искусстве убивать. Если царь боится воров и разбойников, но в то же время убивает несчастных животных и ест их мясо в уютных покоях своего дворца, он неминуемо лишится своего положения. Поскольку в нынешнюю эпоху цари стали

проявлять такие демонические наклонности, по законам природы повсюду в мире монархия была упразднена.

Люди этой эпохи настолько деградировали, что, с одной стороны, запретили многоженство, но в то же время изобрели множество способов для того, чтобы наслаждаться сексом вне брака. Многие фирмы, рекламируя свои клубы и магазины, объявляют, что посетителей в них встретят девушки с обнаженным бюстом. Так женщины в современном обществе превратились в машины для наслаждений. Но в соответствии с предписаниями Вед, если мужчина хочет наслаждаться более чем одной женой (эту склонность порой обнаруживают представители высших сословий: *брахманы, кшатрии* и *вайшьи,* — а иногда и *шудры)*, ему разрешается иметь несколько жен. Вступая в брак, мужчина берет на себя все заботы о женщине и мирно живет с ней, а не занимается развратом. Современные же мужчины предаются разврату, не сдерживаемые никакими ограничениями, и вместе с тем общество принимает закон, запрещающий мужчине иметь более одной жены. Это типичный признак демонического общества.

ШБ 4.26.7

йа эвам карма нийатам
видван курвита манавах
кармана тена раджендра
джнанена на са липйате

йах — каждый, кто; *эвам* — так; *карма* — деятельность; *нийатам* — регулируемая; *видван* — знающий; *курвита* — должен заниматься; *манавах* — человек; *кармана* — такой деятельностью; *тена* — этим; *раджа-индра* — о царь; *джнанена* — обладая знанием; *на* — никогда не; *сах* — он; *липйате* — окажется вовлеченным.

Обращаясь к царю Прачинабархишату, Нарада Муни продолжал: Дорогой царь, тот, кто действует в соответствии с указаниями Вед, никогда не запутается в сетях кармической деятельности.

Комментарий:

Подобно тому как правительство выдает гражданам специальные разрешения на торговлю, чтобы упорядочить ее, Веды содержат предписания, ограничивающие и регламентирующие все виды кармической деятельности. Все живые существа пришли в материальный мир, чтобы наслаждаться. И для того, чтобы упорядочить эти наслаждения, людям были даны Веды. Тот, кто наслаждается в этом мире в соответствии с предписаниями Вед, не запутывается в своих действиях и их последствиях. В «Бхагавад-гите» (3.9) сказано: *йаджнартхат карманах:* все наши действия должны стать *ягьей,* то есть совершаться ради удовлетворения Господа Вишну. *Анйатра локо 'йам карма-бандханах:* в противном случае каждый наш поступок будет вызывать последствия, которые станут причиной нашего рабства. Смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы освободиться от оков рождения, смерти, старости и болезней. Поэтому предписания Вед регламентируют деятельность людей таким образом, чтобы люди могли исполнить свои желания, испытав чувственные удовольствия, и в то же время постепенно освободиться от оков материального рабства. Деятельность в соответствии с принципами Вед называется знанием. Само слово *веда* означает «знание». Слова *джнанена на са липйате* указывают на то, что человек, следующий ведическим принципам, не запутывается в сетях *кармы,* то есть в сетях своих действий и их последствий.

В силу этого человеку рекомендуется действовать не так, как ему заблагорассудится, а в соответствии с предписаниями Вед. Если гражданин действует строго в соответствии с законом и пользуется правами, предоставленными государством, он никогда не будет вовлечен в преступную деятельность. Но законы, созданные людьми, всегда несовершенны, поскольку их авторы склонны допускать ошибки, заблуждаться, обманывать и к тому же обладают несовершенными органами чувств. В отличие от людских законов, предписания Вед свободны от этих четырех недостатков. В них нет никаких ошибок. Содержащееся в Ведах знание получено непосредственно от Бога, поэтому в данном случае не приходится говорить об иллюзии, обмане, ошибках или несовершенных органах чувств. Ведическое знание совершенно, ибо получено от Самого Господа по *парампаре,* то есть по цепи ученической преемственности. В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) сказано: *тене брахма*

хрда йа ади-кавайе. Кришна вложил это знание в сердце первого сотворенного существа во вселенной, которого называют *ади-кави,* или Господом Брахмой. Получив ведическое знание от Самого Господа Кришны, Брахма передал его по *парампаре* Нараде, а Нарада — Вьясе. Таким образом, ведическое знание является совершенным, и, выполняя предписания Вед, мы никогда не совершим греха.

ШБ 4.26.8

анйатха карма курвано
манарудхо нибадхйате
гуна-праваха-патито
нашта-праджно враджатй адхах

анйатха — в противном случае; *карма* — кармической деятельностью; *курванах* — занимаясь; *мана-арудхах* — под влиянием самомнения; *нибадхйате* — человек запутывается; *гуна-праваха* — под влиянием материальных гун; *патитах* — падший; *нашта-праджнах* — полностью лишенный разума; *враджати* — так он опускается; *адхах* — вниз.

В противном случае, действуя по собственной прихоти, человек становится жертвой самомнения и падает. Так он оказывается во власти законов природы, то есть во власти трех гун [благости, страсти и невежества]. В результате живое существо лишается истинного разума и навеки попадает в круговорот рождений и смертей. Оно то возвышается, то деградирует, рождаясь то полубогом на Брахмалоке, то микробом в испражнениях.

Комментарий:

В этом стихе много слов, заслуживающих внимания. Первое из них, *анйатха* («в противном случае»), относится к тому, кто пренебрегает правилами и предписаниями Вед. Изложенные в Ведах правила и предписания называются *шастра-видхи*. В «Бхагавад-гите» ясно говорится, что тот, кто

отвергает *шастра-видхи,* правила и предписания Вед, и действует как ему заблагорассудится или под влиянием самомнения, в этой жизни никогда не достигнет совершенства и не обретет ни счастья, ни освобождения из материального плена.

йах шастра-видхим утсрджйа
вартате кама-каратах
на са сиддхим авапноти
на сукхам на парам гатим

«Тот, кто, пренебрегая указаниями *шастр,* действует по собственной прихоти, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели» (Б.-г., 16.23). Таким образом, человек, сознательно нарушающий правила и предписания *шастр,* только еще больше запутывается в сетях материальной жизни, оставаясь во власти трех *гун* природы. Поэтому жизнь человеческого общества должна строиться в соответствии с ведическими принципами, суть которых изложена в «Бхагавад-гите». Иначе человек будет продолжать влачить материальное существование. Глупцы не знают, что душа проходит через 8 400 000 форм жизни. Когда в результате длительной эволюции живое существо наконец получает человеческое тело, оно должно придерживаться предписаний Вед. Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что живое существо, с незапамятных времен находящееся в царстве материальной энергии, испытывает тройственные страдания из-за своей демонической природы, заставившей его восстать против власти Верховной Личности Бога. О том же говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (15.7):

мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани
пракрти-стхани каршати

«Живые существа в этом обусловленном мире — Мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится и ум». Каждое живое существо является неотъемлемой частицей Бога. Оно испытывает тройственные материальные страдания только потому, что по собственной воле пришло в материальный

мир, движимое иллюзорной надеждой стать наслаждающимся. Чтобы вывести живое существо из этого ужасного состояния, Господь воплотился в образе Вьясадевы и дал людям все ведические писания. Об этом сказано в «Чайтанья-чаритамрите»:

кришна бхули' сеи джива анади-бахирмукха
атаэва майа таре дейа самсара-духкха

«Забыв Кришну, живое существо с незапамятных времен ведет материалистический образ жизни. Поэтому иллюзорная энергия Кришны причиняет всем, кто находится в материальном мире, бесчисленные страдания» (Ч.-ч., Мадхья, 2.117).

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

«Околдованное внешней энергией, живое существо не способно собственными силами возродить изначально присущее ему сознание Кришны. Поэтому Кришна милостиво дал ему ведические писания, к числу которых относятся четыре Веды и восемнадцать Пуран» (Ч.-ч., Мадхья, 20.122). Таким образом, каждый человек должен следовать предписаниям Вед; в противном случае, лишенный ориентиров, он будет действовать по собственной прихоти и запутается в последствиях своей деятельности.

Очень важным в этом стихе является и слово *манарудхах*. В мире есть очень много людей, которые, желая стать великими учеными и философами, полагаются исключительно на собственный ум. Как правило, такие люди не являются преданными, поскольку пренебрегают наставлениями, которые Господь дал первому сотворенному существу, Господу Брахме. Поэтому в «Бхагаватам» (5.18.12) сказано:

харав абхактасйа куто махад-гуна
мано-ратхенасати дхавато бахих

У непреданного нет никаких хороших качеств, потому что он руководствуется в своих действиях только собственным умом. Такому человеку приходится периодически менять свои взгляды и убеждения. В результате один философ расходится во мнениях с другим, а ученый выдвигает теории, противоречащие теориям другого ученого. Причина этого в том, что они доверяют только своему уму, не имея авторитетного источника знаний. Но, согласно ведическим принципам, знание должно быть получено из авторитетного источника, даже если оно порой содержит кажущиеся противоречия. Поскольку этим авторитетным источником знаний являются Веды, мы должны следовать всем изложенным в них наставлениям, несмотря на наличие кажущихся противоречий. Тот, кто нарушает указания Вед, становится рабом материальных условий.

Материальные условия названы в этом стихе *гуна-праваха,* потоком трех *гун* материальной природы. Поэтому в одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: *мичхе майара ваше, йаччха бхеше', кхаччха хабудубу, бхаи* — «Почему ты страдаешь? Почему ты то погружаешься в волны материальной природы, то всплываешь на поверхность?» *Джива кришна-даса, э вишваса, карле та' ара духкха наи:* «Пожалуйста, пойми, что ты — слуга Кришны. Тогда ты избавишься от всех страданий». Как только человек предается Кришне и получает знание из совершенного источника — «Бхагавад-гиты» такой, как она есть, — он выходит из-под влияния материальных *гун* и уже никогда не падает и не утрачивает знания.

Нашта-праджнах. Слово *праджна* означает «совершенное знание», а *нашта-праджна* — «лишенный совершенного знания». Если человек не обладает совершенным знанием, он руководствуется в своей жизни только собственными измышлениями и условия его жизни все больше и больше напоминают ад. Тот, кто нарушает изложенные в *шастрах* законы, никогда не сможет очистить свое сердце. А человек с нечистым сердцем действует под влиянием трех *гун* материальной природы. Подробное описание этой деятельности содержится в начальных стихах (с первого по шестой) семнадцатой главы «Бхагавад-гиты». В «Бхагавад-гите» (2.45) также сказано:

траигунйа-вишайа веда

нистраигунйо бхаварджуна
нирдвандво нитйа-саттва-стхо
нирйога-кшема атмаван

«Веды имеют дело главным образом с тремя *гунами* материальной природы. Поднимись же над этими *гунами,* о Арджуна. Стань трансцендентным к ним. Перестань зависеть от противоположностей [этого мира], избавься от всех тревог, связанных со стремлением к наживе и самосохранению, и утвердись в себе». Весь материальный мир и все существующее в нем знание осквернено тремя *гунами* материальной природы. Человек должен выйти из-под влияния этих *гун,* а чтобы достичь этого уровня, необходимо следовать наставлениям Верховной Личности Бога и таким образом обрести совершенство. В противном случае нас собьют с ног волны трех *гун* материальной природы. Более подробно об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (7.5.30), где Прахлада Махараджа говорит:

матир на кршне паратах свато ва
митхо ’бхипадйета грха-вратанам
аданта-гобхир вишатам тамисрам
пунах пунаш чарвита-чарвананам

Материалистов, которые поглощены погоней за чувственными удовольствиями и ничего не знают о том, что выходит за рамки их материального опыта, уносят бурные волны материальной природы. Всю жизнь они «жуют пережеванное» и находятся во власти своих необузданных чувств. Так эти люди прокладывают себе путь в самые мрачные области ада.

ШБ 4.26.9

татра нирбхинна-гатранам
читра-ваджаих шилимукхаих
виплаво ’бхуд духкхитанам
духсахах карунатманам

татра — там; *нирбхинна* — пронзенные; *гатранам* — чьи тела; *читра-ваджаих* — с разнообразным оперением; *шили-мукхаих* — стрелами; *виплавах* — разрушение; *абхут* — было сделано; *духкхитанам* — убитых горем; *духсахах* — невыносимое; *каруна-атманам* — для тех, кто исполнен сострадания.

Когда царь Пуранджана охотился в лесу, множество животных в великих муках расстались с жизнью, пронзенные его острыми стрелами. Страшная, разрушительная деятельность царя очень огорчила людей, сострадательных от природы, которые наблюдали за ней. Милосердным людям было невыносимо видеть эти убийства.

Комментарий:

Когда демоничные люди убивают животных, полубоги, или преданные Господа, при виде этого испытывают невыносимые страдания. В наше время цивилизованные демоны открывают бойни по всему миру. Негодяи, выдающие себя за *свами* и *йогов,* поощряют глупцов, которые питаются плотью убитых животных и в то же время продолжают заниматься так называемой медитацией и *йогой*. Все это вызывает ужас, и сострадательные по природе преданные Господа, видя подобные зрелища, чувствуют себя очень несчастными. Как уже было сказано, существуют разные виды охоты. Охота за женщинами, употребление спиртных напитков и других одурманивающих средств, убийство животных и наслаждение сексом составляют основу современной цивилизации. *Вайшнавам* невыносимо видеть то, что происходит в мире, поэтому они не жалея сил распространяют среди людей учение сознания Кришны.

Преданным больно видеть, как люди убивают животных, охотясь в лесу и устраивая массовое истребление скота на бойнях, как они эксплуатируют молодых девушек в публичных домах, действующих под вывесками различных клубов и обществ. Из сострадания к животным, которых царь Прачинабархишат убивал во время жертвоприношений, великий мудрец Нарада решил наставить его на путь истинный. В своих наставлениях Нарада Муни объяснил царю, что все убийства, совершаемые в человеческом обществе, причиняют таким преданным, как он, невыносимую боль. Более того, эти убийства причиняют боль не только святым, но и Самому Господу,

поэтому Он приходит в материальный мир в образе Господа Будды. В одной из песен Джаядевы Госвами говорится: *садайа-хрдайа-даршита-пашу-гхатам*. Движимый состраданием, Господь Будда явился на землю только для того, чтобы остановить убийство животных. Находятся негодяи, которые выдвигают теорию о том, что у животных нет души или, другими словами, что они мало чем отличаются от мертвого камня. Так эти люди пытаются оправдать убийство животных, заявляя, что в этом нет никакого греха. Но в действительности животные — не мертвый камень. Это у тех, кто их убивает, каменное сердце. Поэтому они глухи к любым доводам разума и философским объяснениям и продолжают открывать бойни и убивать животных в лесу. Подводя итог сказанному выше, можно утверждать, что те, кто пренебрегает наставлениями святых, таких, как Нарада и его ученики и последователи, безусловно, относятся к категории *нашта-праджна* и потому всем им уготован ад.

ШБ 4.26.10

шашан варахан махишан
гавайан руру-шалйакан
медхйан анйамш ча вивидхан
винигхнан шрамам адхйагат

шашан — зайцев; *варахан* — кабанов; *махишан* — буйволов; *гавайан* — бизонов; *руру* — черных оленей; *шалйакан* — дикобразов; *медхйан* — дичь; *анйан* — другую; *ча* — и; *вивидхан* — разнообразную; *винигхнан* — убивая; *шрамам адхйагат* — очень утомился.

Таким образом царь Пуранджана убил множество животных, среди которых были зайцы, кабаны, буйволы, бизоны, черные олени, дикобразы и другие звери. В конце концов охота утомила его.

Комментарий:

Человек, находящийся под влиянием *гуны* невежества, совершает множество греховных поступков. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами объясняет, что человек становится грешником только из-за невежества. Греховная жизнь неизбежно приводит к страданиям. Тех, кто, не зная законов государства, нарушает их, ждет наказание, предусмотренное уголовным кодексом. Столь же неумолимы и законы природы. Если ребенок прикоснется к огню, не подозревая о последствиях, он все равно обожжется, хотя это всего-навсего несмышленый ребенок. Законы природы не щадят того, кто нарушает их, неважно, ребенок это или взрослый. Только невежество заставляет человека преступать законы природы, но тот, кто обрел знание, сразу же прекращает грешить.

Убив великое множество животных, царь почувствовал усталость. Общаясь со святой личностью, человек узнает о суровых законах материальной природы и начинает следовать заповедям религии. Безбожники и атеисты подобны животным, но, присоединившись к Движению сознания Кришны, такие люди могут научиться видеть вещи в истинном свете и отказаться от четырех форм греховной деятельности: недозволенных половых отношений, мясоедения, азартных игр и употребления одурманивающих средств. Именно с этого начинается религиозная жизнь. Те, кто, объявляя себя поборниками религии, занимаются четырьмя видами греховной деятельности, являются псевдоверующими. Религиозная жизнь несовместима с греховной деятельностью. Тот, кто действительно хочет посвятить свою жизнь религии, то есть обрести спасение, должен неукоснительно следовать четырем основным принципам. Каким бы грешником ни был человек, если он получает от истинного духовного учителя знание, раскаивается в прошлых грехах и прекращает грешить, то тут же получает право вернуться домой, к Богу. Для этого необходимо просто следовать предписаниям *шастр* и указаниям истинного духовного учителя.

Современный мир готов к тому, чтобы отказаться от бездумного материалистического образа жизни, который можно уподобить лесной охоте. Люди должны воспользоваться возможностями, которые открывает перед ними Движение сознания Кришны, перестать убивать животных и таким образом избавиться от всех своих тревог. Говорится, что тем, кто убивает животных, не стоит ни жить, ни умирать. Если они живут только для того, чтобы убивать животных и наслаждаться женщинами, их жизнь далека от идеала. А как только такой убийца умрет, для него начнется новый жизненный

цикл, но на этот раз в низших формах жизни, что тоже нежелательно. Таким образом, убийцы должны отказаться от убийства и присоединиться к Движению сознания Кришны, чтобы достичь совершенства. Сбитый с толку и отчаявшийся человек не избавится от страданий, совершив самоубийство: покончив с собой, он просто родится в низших формах жизни или станет привидением, лишенным возможности получить грубое материальное тело. Поэтому самое лучшее — раз и навсегда покончить с греховной деятельностью и вступить на путь сознания Кришны. Так человек сможет достичь высшей ступени совершенства и вернуться домой, к Богу.

ШБ 4.26.11

татах кшут-трт-паришранто
нивртто грхам эйиван
крта-снаночитахарах
самвивеша гата-кламах

татах — после этого; *кшут* — голодом; *трт* — жаждой; *паришрантах* — смертельно уставший; *нивруттах* — прекратив; *грхам эйиван* — вернулся домой; *крта* — совершив; *снана* — омовение; *учита-ахарах* — предназначенные специально для него блюда; *самвивеша* — отдохнул; *гата-кламах* — полностью избавившись от усталости.

После этого царь, смертельно уставший, измученный голодом и жаждой, вернулся к себе во дворец. Там он совершил омовение и съел достойный его обед. Затем он отдохнул и таким образом полностью избавился от усталости.

Комментарий:

Материалист целую неделю работает не покладая рук и все время думает: «Как заработать побольше денег?» А в конце недели, желая отдохнуть от своих трудов, он уезжает куда-нибудь, чтобы побыть в одиночестве. Царь Пуранджана вернулся домой, потому что охота в лесу очень утомила его.

Проснувшаяся в нем совесть удержала его от новых греховных поступков и заставила вернуться домой. В «Бхагавад-гите» Кришна называет материалистов словом *душкртинах,* что значит «погрязшие в грехах». Одумавшись, человек понимает, что он живет греховной жизнью, и начинает прислушиваться к голосу совести, символом которой в этом стихе является дворец. Как правило, люди, ведущие материалистический образ жизни, находятся под влиянием *гун* страсти и невежества. Страсть и невежество порождают в человеке вожделение и жадность. Для материалиста действовать — значит трудиться под влиянием вожделения и жадности. Но, когда человек приходит в себя, у него возникает желание отойти от дел. По законам ведической цивилизации каждому человеку рекомендуется в какой-то момент отойти от материальной деятельности. Соответствующий этап жизни называется *ванапрастхой*. Материалист, который хочет прекратить греховную деятельность, обязан отойти от дел.

Возвращение Пуранджаны домой, совершенное им омовение и съеденный обед указывают на то, что материалист должен прекратить заниматься греховной деятельностью и очиститься, приняв духовного учителя и слушая его наставления о том, что нужно ценить в этой жизни. Если он сделает это, то почувствует себя свежим и бодрым, как после омовения. Получив у истинного духовного учителя посвящение, человек должен раз и навсегда покончить с греховной деятельностью, то есть перестать вступать в недозволенные половые отношения, употреблять одурманивающие средства, играть в азартные игры и есть мясо.

Большое значение в этом стихе имеет слово *учитахарах*. *Учита* значит «достойный его». Человек должен есть предназначенную для него пищу, а не уподобляться свиньям, поедающим испражнения. В «Бхагавад-гите» (17.8) пища, предназначенная для человека, названа *саттвика-ахарой,* пищей в *гуне* благости. Человеку не следует употреблять пищу, принадлежащую к *гунам* страсти и невежества. Именно этот смысл вкладывается в слово *учитахара,* «достойное питание». Тот, кто постоянно ест мясо или пьет вино, то есть ест и пьет под влиянием страсти и невежества, должен прекратить это, чтобы пробудилось его истинное сознание. Тогда он почувствует себя умиротворенным и отдохнувшим. Обеспокоенному или усталому человеку трудно постичь науку о Боге. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.20) сказано:

эвам прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-виджнанам
мукта-сангасйа джайате

Пока человек не выйдет из-под влияния *гун* страсти и невежества, он не обретет умиротворения, а без этого он не сможет понять науку о Боге. Возвращение царя Пуранджаны домой символизирует возвращение человека к своему изначальному сознанию, которым является сознание Кришны. Сознание Кришны абсолютно необходимо тем, кто безудержно грешил, особенно убивая животных или охотясь в лесу.

ШБ 4.26.12

атманам архайам чакре
дхупалепа-сраг-адибхих
садхв-аланкрта-сарванго
махишйам ададхе манах

атманам — сам; *архайам* — как подобает; *чакре* — делал; *дхупа* — благовония; *алепа* — покрыв тело сандаловой пастой; *срак* — гирлянды; *адибхих* — начиная с; *садху* — как подобает святому, красиво; *аланкрта* — украшенный; *сарва-ангах* — все тело; *махишйам* — царице; *ададхе* — он отдал; *манах* — ум.

Затем царь Пуранджана надел на себя соответствующие случаю украшения. После этого он умастил свое тело ароматной сандаловой пастой и надел на себя свежие гирлянды. Так царь полностью восстановил свои силы. Сделав это, он принялся искать царицу.

Комментарий:

Когда человек, придя в себя, находит святого человека и принимает его своим духовным учителем, он получает от него много ведических наставлений в форме философских бесед, историй и повествований о великих преданных и об отношениях преданных с Богом. Благодаря этому его ум становится ясным, как ум человека, который покрыл свое тело душистой сандаловой пастой и надел украшения. Эти украшения можно сравнить со знанием заповедей религии и пониманием своей духовной природы. Такое знание позволяет человеку отказаться от материалистического образа жизни и постоянно слушать «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиту» и другие ведические писания. Употребленное в этом стихе слово *садхв-аланкрта* указывает на то, что человек должен обрести знание, слушая наставления святых людей. Подобно царю Пуранджане, который стал искать свою лучшую половину, царицу, человек, обладающий знанием и украшенный наставлениями святых, должен стремиться восстановить свое изначальное сознание, сознание Кришны. Обрести сознание Кришны можно, только получив наставления от святого человека. В одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура есть такие слова: *садху-шастра-гуру-вакйа, читтете карийа аикйа*. Если мы хотим стать святыми, то есть восстановить изначально присущее нам сознание Кришны, то должны обратиться к *садху* (святому человеку), *шастрам* (авторитетным ведическим писаниям) и *гуру* (истинному духовному учителю). Таков путь самоосознания.

ШБ 4.26.13

трпто хрштах судрпташ ча
кандарпакршта-манасах
на вйачашта варарохам
грхиним грха-медхиним

трптах — удовлетворенный; *хрштах* — радостный; *су-дрптах* — очень гордый; *ча* — также; *кандарпа* — Купидоном; *акршта* — плененный; *манасах* — его ум; *на* — не стал; *вйачашта* — пытаться; *вара-арохам* — более высокий уровень сознания; *грхиним* — жена; *грха-медхиним* — которая удерживает своего мужа в плену материальной жизни.

После того как царь Пуранджана пообедал и утолил голод и жажду, на сердце у него стало веселее. Но, вместо того чтобы одухотворить свое сознание, он поддался чарам Купидона, и в нем проснулось желание найти свою жену, которая была для него источником счастья в семейной жизни.

Комментарий:

Этот стих особенно важен для тех, кто хочет достичь высот в сознании Кришны. Получив посвящение от духовного учителя, человек меняет свои привычки и перестает употреблять в пищу недозволенные продукты; он не ест мяса, не пьет спиртного, не вступает в запрещенные половые отношения и не играет в азартные игры. К *саттвика-ахаре,* пище в *гуне* благости, *шастры* относят пшеницу, рис, овощи, фрукты, молоко, сахар и молочные продукты. Простая пища, такая, как рис, *дал, чапати,* овощи, молоко и сахар, составляет полноценную диету, но иногда даже человек, получивший духовное посвящение, позволяет себе питаться изысканными блюдами, оправдывая это тем, что ест *прасад*. Из-за своего греховного прошлого он не может устоять перед соблазнами Купидона и безудержно наслаждается вкусной пищей. Можно видеть, что, если неофит в сознании Кришны ест слишком много, он обычно падает. Вместо того чтобы обрести чистое сознание Кришны, он поддается чарам Купидона. Так называемый *брахмачари* начинает испытывать влечение к женщинам, а *ванапрастха,* не устояв перед соблазном, может снова вступить в половые отношения со своей женой или начать искать себе другую жену. Бывает, что человек в порыве чувств уходит от своей жены и начинает общаться с преданными и духовным учителем, но из-за совершенных в прошлом грехов ему не удается долго оставаться с ними. Вместо того чтобы обрести сознание Кришны, он падает и, соблазненный Купидоном, находит новую жену, чтобы вместе с ней наслаждаться сексом. Падение преданного-неофита и его уход из сознания Кришны в материальную жизнь описаны в «Шримад-Бхагаватам» (1.5.17) Нарадой Муни:

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

Из этого стиха следует, что преданный-неофит из-за своей незрелости может сойти с пути сознания Кришны, однако его служение Кришне не пропадает даром. С другой стороны, человек, который никогда не забывает о своем долге перед семьей, о своих так называемых общественных или семейных обязанностях, не получит от этого никакой пользы, если не вступит на путь сознания Кришны. Тот, кто пришел в сознание Кришны, должен быть очень осторожным и всячески избегать запрещенных действий, перечисленных Рупой Госвами в «Упадешамрите»:

атйахарах прайасаш ча
праджалпо нийамаграхах
джана-сангаш ча лаулйам ча
шадбхир бхактир винашйати

Преданный-неофит не должен слишком много есть или накапливать денег больше, чем необходимо. Переедание или накопительство называется *атйахара*. Ради *атьяхары* человеку приходится трудиться не покладая рук. Это называется *прайаса*. Делая вид, что строго соблюдает правила и предписания, неофит вместе с тем может нарушать регулирующие принципы. Это называется *нийамаграха*. Из-за *джана-санги,* нежелательного общения, в сердце неофита пробуждается вожделение и жадность, в результате чего он сходит с пути преданного служения.

ШБ 4.26.14

антахпура-стрийо ’прччхад
вимана ива ведишат
апи вах кушалам рамах
сешваринам йатха пура

антах-пура — живущих в доме; *стрийах* — женщин; *апрччхат* — он спросил; *виманах* — очень встревоженный; *ива* — как; *ведишат* — о царь Прачинабархи; *апи* — ли; *вах* — ваше; *кушалам* — благополучие; *рамах* — о красавицы; *са-ишваринам* — с вашей госпожой; *йатха* — как; *пура* — прежде.

Испытывая некоторое беспокойство, царь Пуранджана спросил у живущих в доме женщин: О красавицы, счастливы ли вы и ваша госпожа так же, как прежде, или нет?

Комментарий:

Употребленное в этом стихе слово *ведишат* относится к царю Прачинабархи. Когда человек, вдохновленный общением с преданными, пробуждается к сознанию Кришны, он обращается за советом к уму, функции которого сводятся к мышлению, ощущению и волеизъявлению, и решает, вернуться ли ему к материальной деятельности или оставаться в духовном сознании. Слово *кушалам* означает «то, что приносит благо». Дом и семья могут стать для человека источником всех благ, если он вступит на путь преданного служения Господу Вишну. Тот, кто занят не *вишну-бхакти,* иначе говоря, человек, поглощенный материальной деятельностью, все время пребывает в беспокойстве. Разумный человек должен обратиться за советом к своему уму с его способностью мыслить, ощущать и желать, и решить, как он будет использовать эти способности. Если человек всегда думает о Кришне, ощущает вкус служения Ему и желает исполнить волю Кришны — значит, он получил добрый совет от своего разума, который называют матерью. Хотя царь уже восстановил свои силы, он все же спросил о своей жене. Это значит, что он хотел посоветоваться со своими мыслями, ощущениями и желаниями о том, как восстановить свое чистое сознание и утвердиться в нем. Ум может предложить человеку искать наслаждений *(вишая-бхоги)* и таким образом стать счастливым, но тому, кто развил в себе сознание Кришны, материальная деятельность не приносит счастья. Это объясняется в «Бхагавад-гите» (2.59):

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

«Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, обусловленная душа может по-прежнему испытывать влечение к объектам чувств. Но когда она

изведает более возвышенный вкус, то оставит эти занятия и утвердится в сознании». Человек не сможет избавиться от привязанности к объектам чувств, пока не найдет лучшего занятия в преданном служении Господу. *Парам дрштва нивартате*. Прекратить материальную деятельность может только тот, кто полностью поглощен преданным служением.

ШБ 4.26.15

на татхаитархи рочанте
грхешу грха-сампадах
йади на сйад грхе мата
патни ва пати-девата
вйанге ратха ива праджнах
ко намасита динават

на — не; *татха* — как прежде; *этархи* — в этот момент; *рочанте* — приносит радость; *грхешу* — до́ма; *грха-сампадах* — вся домашняя обстановка; *йади* — если; *на* — не; *сйат* — находится; *грхе* — в доме; *мата* — мать; *патни* — жена; *ва* — или; *пати-девата* — преданная своему мужу; *вйанге* — без колес; *ратхе* — в колеснице; *ива* — как; *праджнах* — ученый человек; *ках* — кто тот; *нама* — воистину; *асита* — станет сидеть; *дина-ват* — словно нищий.

Царь Пуранджана сказал: Не понимаю, почему все то, что окружает меня дома, уже не радует меня, как раньше. По-моему, дом, в котором нет ни матери, ни верной, любящей жены, подобен колеснице без колес. Какой глупец станет сидеть на этой негодной колеснице?

Комментарий:

Великий политик Чанакья Пандит сказал:

мата йасйа грхе насти
бхарйа чаприйа-вадини

аранйам тена гантавйам
йатхаранйам татха грхам

«Если у человека дома нет ни матери, ни любимой жены, он должен покинуть свой дом и уйти в лес, потому что для него нет разницы между лесом и домом». Наша истинная мать, *мата,* — это преданное служение Господу, а настоящая *патни,* преданная жена, — это жена, которая помогает мужу исполнять религиозные обязанности в преданном служении. Если у человека есть такая мать и жена, то он будет счастлив в семейной жизни.

На самом деле женщина является энергией мужчины. История свидетельствует, что за каждым великим мужчиной стояла либо мать, либо жена. Жизнь семейного человека будет очень счастливой, если у него есть и хорошая жена, и мать. Тогда домашние дела и вся обстановка в доме будут приносить человеку радость. У Господа Чайтаньи Махапрабху была добродетельная мать и замечательная жена, поэтому Он был очень счастлив в семейной жизни. Тем не менее, заботясь о благе всего человечества, Он принял *санньясу* и расстался с ними. Иными словами, чтобы домохозяин был по-настоящему счастлив, ему обязательно нужны хорошие мать и жена. В противном случае нет никакого смысла жить дома. Если человек не руководствуется в своей жизни разумом, который побуждает его идти по пути религии, и не занимается преданным служением Верховной Личности Бога, то святой не испытает радости от посещения его дома. Иными словами, если у человека есть хорошая мать или хорошая жена, ему незачем принимать *санньясу,* — разумеется, если в этом нет абсолютной необходимости, как это было в случае с Господом Чайтаньей Махапрабху.

ШБ 4.26.16

ква вартате са лалана
маджджантам вйасанарнаве
йа мам уддхарате праджнам
дипайанти паде паде

ква — где; *вартате* — сейчас находится; *са* — она; *лалана* — женщина; *маджджантам* — когда тону; *вйасана-арнаве* — в океане опасностей; *йа* — которая; *мам* — меня; *уддхарате* — спасает; *праджнам* — хороший разум; *дипайанти* — освещая; *паде паде* — на каждом шагу.

Скажите же, где та прекрасная женщина, которая всякий раз спасает меня, когда я тону в океане опасностей. Следя за каждым моим шагом и давая мне разумные советы, она много раз уберегала меня от беды.

Комментарий:

Между хорошей женой и ясным разумом нет никакой разницы. Человек, обладающий ясным разумом, способен все тщательно обдумать и избежать многих опасностей. Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.58), в материальном мире опасности подстерегают нас на каждом шагу: *падам падам йад випадам на тешам*. В сущности, материальный мир не место для разумного человека или преданного, поскольку он полон опасностей. Настоящий дом преданного — это Вайкунтха, где нет опасностей и тревог. Ясным разумом обладает тот, кто старается развить в себе сознание Кришны. В «Чайтанья-чаритамрите» сказано: *кршна йе бхадже се бада чатура*. По-настоящему разумным можно назвать только того человека, который обладает сознанием Кришны.

В этом стихе рассказывается о том, как царь Пуранджана искал свою верную жену, которая много раз помогала ему найти выход из опасных ситуаций, постоянно возникающих в материальном мире. Как уже было сказано, настоящая жена — это *дхарма-патни*. Иными словами, женщину, состоящую с мужчиной в религиозном браке, называют *дхарма-патни;* это означает, что она взята в жены с соблюдением законов религии. Дети, родившиеся у *дхарма-патни,* то есть женщины, вступившей в брак, освященный религией, наследуют имущество отца, тогда как дети, рожденные женщиной, не состоящей в религиозном браке, лишены права наследования. *Дхарма-патни* также называют целомудренную жену. Жену считают целомудренной, если до брака у нее не было никаких контактов с мужчинами. Женщине, которая в юности свободно общалась с разными мужчинами, очень трудно оставаться целомудренной. Как правило, ей это не удается. Если масло

поднести к огню, оно растает. Женщина подобна огню, а мужчина — маслу. Но, если у мужчины целомудренная жена, с которой его связывают священные узы брака, она может оказать ему неоценимую помощь, когда он окажется в опасной ситуации. По сути дела, такая жена может стать для него источником разума. Когда у мужчины хорошая жена, вся семья занимается преданным служением Господу, а их дом становится настоящим *грихастха-ашрамом,* жилищем домохозяев, посвятивших свою жизнь духовному развитию.

ШБ 4.26.17

рама учух
нара-натха на джанимас
тват-прийа йад вйавасйати
бхутале нираваставре
шайанам пашйа шатру-хан

рамах учух — женщины сказали следующее; *нара-натха* — о государь; *на джанимах* — мы не знаем; *тват-прийа* — твоя любимая; *йат вйавасйати* — почему она избрала такой образ жизни; *бху-тале* — на земле; *нираваставре* — без постели; *шайанам* — лежащая; *пашйа* — посмотри; *шатру-хан* — о истребитель врагов.

Женщины отвечали царю: О государь, мы не знаем, почему твоя любимая жена избрала такую жизнь. Взгляни на нее, о истребитель врагов. Она лежит на голой земле, без постели. Мы не знаем, почему она так ведет себя.

Комментарий:

Если человек не занят преданным служением, *вишну-бхакти,* он совершает множество греховных поступков. Царь Пуранджана покинул дом, забыв о своей жене, и отправился убивать животных. Так ведут себя все материалисты. Им нет дела до своей законной, целомудренной жены. Для них жена — лишь инструмент для наслаждений, а не помощница в преданном служении. Чтобы

бесконтрольно наслаждаться сексом, *карми* трудятся не покладая рук. Они поняли, что лучше всего заниматься сексом с любой женщиной и просто платить за нее, как за обыкновенный товар. Поэтому они направляют свою энергию на то, чтобы усердно трудиться и иметь возможность делать подобные материальные приобретения. Такие люди утратили ясный разум и должны снова отыскать его у себя в сердце. Разум человека, у которого нет целомудренной жены, состоящей с ним в освященном браке, всегда будет осквернен.

Жена царя Пуранджаны лежала на земле, потому что муж перестал заботиться о ней. На самом деле женщина всегда должна находиться под опекой своего мужа. Говорится, что обителью богини процветания является грудь Нараяны. Иными словами, женщина должна постоянно находиться в объятиях мужа, тогда он будет любить и оберегать ее. Человек, который копит деньги, сам следит за их сохранностью. Точно так же нужно заботиться и о своей жене, лично следя за ее безопасностью. Подобно тому как разум всегда находится в сердце, любимая, целомудренная жена всегда должна занимать место на груди хорошего мужа. Такими должны быть отношения между мужем и женой. Поэтому жену называют *ардхангани,* «половиной тела». Человек не может нормально жить с одной ногой, одной рукой или одной половиной тела. У него должны быть обе половины. Подобно этому, муж и жена по законам природы должны жить вместе. Природа устроила так, что в низших формах жизни, среди птиц и зверей, муж и жена живут вместе. И точно так же идеалом семейной жизни для человека является совместная жизнь мужа и жены. Дом должен быть местом преданного служения, жена — целомудренной, а брак — освященным религиозным обрядом. Только тогда мужчина будет по-настоящему счастлив в семейной жизни.

ШБ 4.26.18

нарада увача
пуранджанах сва-махишим
нирикшйавадхутам бхуви
тат-сангонматхита-джнано
ваиклавйам парамам йайау

нарадах увача — великий мудрец Нарада сказал; *пуранджанах* — царь Пуранджана; *сва-махишим* — свою царицу; *нирикшйа* — увидев; *авадхутам* — подобно нищенке; *бхуви* — на земле; *там* — ее; *санга* — общением; *унматхита* — воодушевленное; *джнанах* — чье знание; *ваиклавйам* — в смятение; *парамам* — величайшее; *йайау* — пришел.

Великий мудрец Нарада продолжал: Дорогой Прачинабархи, при виде царицы, лежавшей на земле, словно нищенка, царь Пуранджана пришел в смятение.

Комментарий:

Особого внимания заслуживает употребленное в этом стихе слово *авадхутам:* так называют нищих странников, не заботящихся о своем теле. Увидев, что царица лежит на голой земле, не одетая как следует, царь Пуранджана сильно огорчился. Он стал раскаиваться в том, что пренебрег советом своего разума и отправился в лес убивать животных. Иными словами, тот, кто не хочет прислушиваться к советам своего разума или пренебрегает ими, погрязает в греховной деятельности. Отвергнув свой истинный разум, или сознание Кришны, живое существо сбивается с истинного пути и начинает грешить. Когда человек осознает это, к нему приходит раскаяние. Вот что говорит об этом Нароттама дас Тхакур:

хари хари випхале джанама гонаину
манушйа-джанама паийа,

радха-кршна на бхаджийа,
джанийа шунийа виша кхаину

Нароттама дас Тхакур раскаивается в том, что, находясь в теле человека, он загубил свою жизнь, сознательно принимая яд. Тот, кто не обладает сознанием Кришны, добровольно пьет яд материальной жизни. Иначе говоря, если человек лишается хорошей, целомудренной жены или если он теряет

разум и отказывается вступить на путь сознания Кришны, он обречен вести жизнь, исполненную греха и порока.

ШБ 4.26.19

сантвайан шлакшнайа вача
хрдайена видуйата
прейасйах снеха-самрамбха
лингам атмани набхйагат

сантвайан — успокаивая; *шлакшнайа* — ласковыми; *вача* — словами; *хрдайена* — с сердцем; *видуйата* — полным раскаяния; *прейасйах* — его любимой; *снеха* — из-за привязанности; *самрамбха* — гнева; *лингам* — признак; *атмани* — в ее сердце; *на* — не; *абхйагат* — появился.

Царь, ум которого был охвачен горем, стал говорить своей жене ласковые слова. Исполненный раскаяния, он пытался успокоить ее, но не мог разглядеть в сердце своей дорогой жены никаких признаков гнева, вызванного любовью.

Комментарий:

Царь сильно сожалел о том, что покинул свою жену и отправился в лес, где совершил множество грехов. Когда человек начинает раскаиваться в грехах, которые он совершил, утратив сознание Кришны и ясный разум, перед ним открывается путь к освобождению из материального плена. В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5) сказано: *парабхавас тавад абодха-джато йаван на джиджнасата атма-таттвам*. Тот, кто утратил сознание Кришны и вместе с ним интерес к самоосознанию, обречен вести греховную жизнь. Любая деятельность человека, не обладающего сознанием Кришны, заканчивается поражением, и он напрасно проживает свою жизнь. Но тот, кто развил в себе сознание Кришны, не может не раскаиваться в грехах, которые он совершил за время жизни в теле человека. Только так можно освободиться от оков невежества, которое лежит в основе материалистического образа жизни.

ШБ 4.26.20

анунинйе ’тха шанакаир
виро ’нунайа-ковидах
паспарша пада-йугалам
аха чотсанга-лалитам

анунинйе — начал льстить; *атха* — так; *шанакаих* — постепенно; *вирах* — герой; *анунайа-ковидах* — искусный льстец; *паспарша* — дотронувшись; *пада-йугалам* — до обеих стоп; *аха* — он сказал; *ча* — также; *утсанга* — на колени; *лалитам* — оказавшись в объятиях.

Искусный льстец, царь стал постепенно успокаивать царицу. Сначала он прикоснулся к обеим ее стопам, а затем, усадив царицу к себе на колени, нежно обнял ее и обратился к ней с такими словами.

Комментарий:

Чтобы пробудить в себе сознание Кришны, человек должен сначала раскаяться в своих прошлых поступках. Подобно царю Пуранджане, который стал льстить своей царице, человек должен тщательно обдумать свое положение и постараться достичь уровня сознания Кришны. Чтобы прийти к этой цели, нужно прикоснуться к лотосным стопам духовного учителя. Сознание Кришны невозможно обрести собственными усилиями. Для этого необходимо обратиться к тому, кто уже постиг свою духовную природу и обрел сознание Кришны, и прикоснуться к его лотосным стопам. Об этом говорил Прахлада Махараджа:

наишам матис тавад урукрамангхрим
спршатй анартхапагамо йад-артхах
махийасам пада-раджо-’бхишекам
нишкинчананам на врнита йават

Бхаг., 7.5.32

Человек не сможет обрести сознание Кришны до тех пор, пока не прикоснется к пыли с лотосных стоп того, кто стал *махатмой,* великим преданным. С этого начинается вручение себя Господу. Кришна хочет, чтобы человек предался Ему, и этот процесс начинается с прикосновения к лотосным стопам истинного духовного учителя. Искренне служа такому духовному учителю, человек начинает свою духовную жизнь в сознании Кришны. Прикоснуться к лотосным стопам духовного учителя — значит расстаться с самомнением и перестать гордиться своим дутым авторитетом в материальном мире. Те, кто занимают якобы престижное положение в этом мире и из-за этого остаются во тьме материального бытия — так называемые ученые и философы, — в действительности являются атеистами. Им неизвестна высшая причина бытия. Но, несмотря на это, они не готовы припасть к лотосным стопам человека, обладающего истинным знанием. Иными словами, чтобы пробудить в себе сознание Кришны, недостаточно просто философствовать. Человек должен предаться истинному духовному учителю. Ничто другое не поможет человеку осознать Кришну.

ШБ 4.26.21

пуранджана увача
нунам тв акрта-пунйас те
бхртйа йешв ишварах шубхе
кртагахсв атмасат кртва
шикша-дандам на йунджате

пуранджанах увача — Пуранджана сказал; *нунам* — несомненно; *ту* — тогда; *акрта-пунйах* — те, кто неблагочестив; *те* — такие; *бхртйах* — слуги; *йешу* — которым; *ишварах* — хозяева; *шубхе* — о приносящая счастье; *крта-агахсу* — совершившие проступок; *атмасат* — считая своими; *кртва* — сделав это; *шикша* — служащее уроком; *дандам* — наказание; *на йунджате* — не дают.

Царь Пуранджана сказал: Дорогая красавица-жена, если хозяин считает слугу членом своей семьи, но не наказывает его за проступки, значит, слуге просто не повезло.

Комментарий:

По законам ведической цивилизации с домашними животными и слугами следует обращаться как с родными детьми. Животных и детей порой наказывают, но не из мести, а из любви к ним. Подобно этому, хозяин тоже иногда наказывает своего слугу, движимый не желанием отомстить, а любовью к нему, надеясь, что тот исправится и впредь будет поступать, как подобает. Вот почему царь Пуранджана воспринял наказание, которому подвергла его царица-жена, как милость. Он считал себя ее покорнейшим слугой. Царица рассердилась на него за совершенные им грехи: за то, что он бросил ее одну дома и отправился на охоту в лес. Царь Пуранджана воспринял наказание, которому подвергла его жена, как проявление ее любви и привязанности к нему. Точно так же тот, кого законы природы по воле Бога подвергают наказанию, не должен сокрушаться об этом. Так думает истинный преданный. Оказавшись в затруднительном положении, он видит в этом милость Верховного Господа.

тат те ’нукампам сусамикшамано
бхунджана эватма-кртам випакам
хрд-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайа-бхак

Бхаг., 10.14.8

В этом стихе говорится о том, что преданный воспринимает все невзгоды как благословение Господа и потому, когда они приходят, лишь чаще кланяется Ему и чаще возносит Ему молитвы, думая, что Господь наказывает его за совершенные в прошлом грехи, в значительной степени смягчив наказание. Наказание, которому подвергают преступника государство или Бог, по сути дела, является для него благом. В «Ману-самхите» сказано, что, осуждая убийцу на смерть, царь делает это из сострадания к нему, потому что убийца,

наказанный в этой жизни, искупает свой грех и в следующей жизни рождается свободным от грехов. Слуга, который воспринимает наказание как награду, полученную от хозяина, становится достаточно разумным, чтобы не совершать таких же ошибок в будущем.

ШБ 4.26.22

парамо ’нуграхо дандо
бхртйешу прабхунарпитах
бало на веда тат танви
бандху-кртйам амаршанах

парамах — свыше; *анугрaхах* — милость; *дандах* — кара; *бхртйешу* — слуг; *прабхуна* — хозяином; *арпитах* — дарованная; *балах* — глупый; *на* — не; *веда* — знает; *тат* — то; *танви* — о стройная дева; *бандху-кртйам* — долг друга; *амаршанах* — рассерженный.

О стройная дева, когда хозяин наказывает слугу, тот должен принимать это как великую милость. Тот же, кто в ответ начинает гневаться, безусловно, является глупцом, ибо не понимает того, что его друг просто исполняет свой долг.

Комментарий:

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

ШБ 4.26.23

са твам мукхам судати субхрв анурага-бхара-
врида-виламба-виласад-дхаситавалокам
нилалакалибхир упаскртам уннасам нах
сванам прадаршайа манасвини валгу-вакйам

са — эта (ты, моя жена); *твам* — ты; *мукхам* — твое лицо; *су-дати* — с красивыми зубами; *су-бхру* — с красивыми бровями; *анурага* — привязанность; *бхара* — несущий бремя; *врида* — женская стыдливость; *виламба* — распущенными; *виласат* — блестящими; *хасита* — улыбающаяся; *авалокам* — со взорами; *нила* — иссиня-черными; *алака* — с волосами; *алибхих* — подобная пчеле; *упаскртам* — обладая такой красотой; *уннасам* — с точеным носом; *нах* — мне; *сванам* — который принадлежит тебе; *прадаршайа* — покажи, пожалуйста; *манасвини* — о самая рассудительная из женщин; *валгу-вакйам* — ласковыми словами.

Дорогая жена, у тебя красивые ровные зубы, и благодаря своей красоте ты выглядишь очень рассудительной. Сжалься же надо мной, отбрось свой гнев и улыбнись мне с любовью. Когда на твоем прекрасном лице заиграет улыбка, когда я увижу твои чудесные, иссиня-черные волосы и твой точеный нос, когда услышу твои ласковые речи, ты станешь для меня еще прекраснее, очаровав и покорив меня. Ты — моя высокочтимая госпожа.

Комментарий:

Оказавшись под каблуком у жены, муж, которого пленила внешняя красота жены, старается стать ее покорным слугой. Поэтому Шрипада Шанкарачарья советовал нам не влюбляться в комок плоти и крови. Есть история о том, как один мужчина влюбился в очень красивую женщину и так надоел ей своими ухаживаниями, что она решила показать ему, из чего состоит ее красота. Назначив ему свидание, она накануне приняла слабительное, после которого весь день и всю ночь ходила в туалет, собирая испражнения в горшок. На следующий вечер, когда была назначена их встреча, она выглядела безобразной и истощенной. Придя на свидание, мужчина спросил ее, не видела

ли она женщину, с которой он должен был встретиться, и в ответ услышал, что она и есть та самая женщина. Мужчина не поверил ей, не подозревая о том, что она потеряла свою красоту, приняв сильное слабительное, из-за которого весь день и всю ночь бегала в туалет. Когда мужчина стал спорить с ней, женщина сказала, что она выглядит некрасивой потому, что отделила от себя компоненты своей красоты. Когда мужчина спросил ее, как она сделала это, женщина сказала: «Пойдем со мной, и я тебе их покажу». С этими словами она показала ему горшок, полный жидких испражнений и рвоты. Так мужчина понял, что красивая женщина — это просто комок материи, состоящий из крови, экскрементов, мочи и других малопривлекательных вещей. Такова реальность, но, находясь в иллюзии, человек пленяется иллюзорной красотой и становится жертвой *майи*.

Царь Пуранджана умолял царицу сделать так, чтобы к ней вернулась ее былая красота. Он пытался оживить ее точно так же, как живое существо пытается восстановить свое изначальное сознание, сознание Кришны, которое необыкновенно прекрасно. Все прекрасные черты царицы можно сравнить с прекрасными чертами сознания Кришны. Когда человек восстанавливает изначально присущее ему сознание Кришны, он становится по-настоящему непоколебимым и достигает цели жизни.

ШБ 4.26.24

тасмин дадхе дамам ахам тава вира-патни
йо ’нйатра бхусура-кулат крта-килбишас там
пашйе на вита-бхайам унмудитам три-локйам
анйатра ваи мура-рипор итаратра дасат

тасмин — ему; *дадхе* — назначу; *дамам* — наказание; *ахам* — я; *тава* — тебе; *вира-патни* — о жена героя; *йах* — тот, кто; *анйатра* — кроме; *бху-сура-кулат* — из числа полубогов на земле (брахманов); *крта* — нанесенное; *килбишах* — оскорбление; *там* — его; *пашйе* — я вижу; *на* — не; *вита* — без; *бхайам* — страха; *унмудитам* — без тревог; *три-локйам* — в трех мирах; *анйатра* — где бы то ни было еще; *ваи* — несомненно; *мура-рипох* — врага Муры (Кришны); *итаратра* — с другой стороны; *дасат* — чем слуга.

О жена героя, если кто-нибудь обидел тебя, пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов наказать обидчика, если только он не принадлежит к касте брахманов. В этих трех мирах и за их пределами я не пощажу никого, кроме слуг Мурарипу [Кришны]. Любой, кто обидел тебя, не сможет спокойно жить, ибо я готов покарать его.

Комментарий:

В соответствии с законами ведической цивилизации на *брахманов,* то есть на тех, кто обладает качествами, необходимыми для постижения Абсолютной Истины, иначе говоря, на тех, кто принадлежит к числу самых разумных людей общества, так же как и на преданных, поклоняющихся Кришне, которого называют Мурадвишей, врагом демона Муры, не распространяются действующие в государстве правила и предписания. Иными словами, за нарушение законов государства правительство может наказать любого, кроме *брахмана* и вайшнава. *Брахманы* и вайшнавы никогда не преступают законов государства или законов природы, потому что им прекрасно известны последствия нарушения этих законов. Тем не менее, царь не должен наказывать их даже тогда, когда кажется, будто они нарушили закон. Такое наставление получил царь Прачинабархишат от Нарады Муни. Рассказывая о царе Пуранджане, Нарада Муни имел в виду самого Прачинабархишата, и он напомнил царю о его предке, Махарадже Притху, который никогда не наказывал *брахманов* и вайшнавов.

Чистый разум живого существа, то есть чистое сознание Кришны, оскверняется материальной деятельностью. Восстановить чистое сознание можно, совершая жертвоприношения, давая пожертвования, занимаясь благочестивой деятельностью и т. д., но тому, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив *брахмана* или вайшнава, очень трудно восстановить его. Шри Чайтанья Махапрабху назвал *вайшнава-апарадху,* оскорбление, нанесенное вайшнаву, «бешеным слоном». Поэтому нужно быть очень осторожным и стараться не оскорблять вайшнавов или *брахманов*. Даже великому *йогу* Дурвасе Муни пришлось убегать от Сударшаны-чакры, после того как он оскорбил вайшнава Махараджу Амбаришу, который был не *брахманом* и не *санньяси,* а обыкновенным домохозяином. Но, поскольку

Махараджа Амбариша был вайшнавом, оскорбивший его Дурваса Муни был сурово наказан.

Итак, если сознание Кришны покрыто материальными грехами, освободиться от них можно, просто повторяя *мантру* Харе Кришна, но тот, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив *брахмана* или вайшнава, не сможет восстановить его, пока не искупит свой грех, то есть не заслужит прощение оскорбленного им вайшнава или *брахмана*. Так пришлось поступить Дурвасе Муни, который в конце концов сдался на милость Махараджи Амбариши. Искупить *вайшнава-апарадху* можно, только вымолив у оскорбленного вайшнава прощение, и никак иначе.

ШБ 4.26.25

вактрам на те витилакам малинам вихаршам
самрамбха-бхимам авимрштам апета-рагам
пашйе станав апи шучопахатау суджатау
бимбадхарам вигата-кункума-панка-рагам

вактрам — лицо; *на* — никогда не; *те* — твое; *витилакам* — лишенное украшений; *малинам* — неумытое; *вихаршам* — угрюмое; *самрамбха* — с гневом; *бхимам* — грозное; *авимрштам* — лишенное сияния; *апета-рагам* — лишенное любви; *пашйе* — я видел; *станау* — твои груди; *апи* — также; *шуча-упахатау* — мокрые от слез; *су-джатау* — такие красивые; *бимба-адхарам* — алые губы; *вигата* — без; *кункума-панка* — шафранового; *рагам* — цвета.

Дорогая жена, никогда прежде я не видел твоего лица не украшенным тилаком, угрюмым и не озаренным любовью. Не видел я и того, чтобы твои прекрасные груди стали мокрыми от слез из твоих глаз. И никогда я не видел, чтобы твои губы, обычно алые, как плод бимба, побелели.

Комментарий:

Любая женщина, украшенная тилаком и киноварью, кажется очень красивой. Как правило, когда губы женщины подкрашены красноватым шафраном или киноварью, она становится очень привлекательной. Но, когда сознание и разум человека не озарены мыслями о Кришне, они становятся мрачными и тусклыми, и, каким бы острым ни был разум человека, он не приносит ему никакой пользы.

ШБ 4.26.26

тан ме прасида сухрдах крта-килбишасйа
сваирам гатасйа мргайам вйасанатурасйа
ка деварам ваша-гатам кусумастра-вега-
висраста-паумснам ушати на бхаджета кртйе

тат — поэтому; *ме* — ко мне; *прасида* — будь милостива; *су-хрдах* — верному другу; *крта-килбишасйа* — совершившему много грехов; *сваирам* — независимо; *гатасйа* — который отправился; *мргайам* — на охоту; *вйасана-атурасйа* — побуждаемый греховным желанием; *ка* — какая женщина; *деварам* — мужа; *ваша-гатам* — находящегося в ее власти; *кусума-астра-вега* — пронзенного стрелой Купидона; *висраста* — лопнувшее; *паумснам* — его терпение; *ушати* — очень красивая; *на* — никогда не; *бхаджета* — обняла бы; *кртйе* — исполняя долг.

Дорогая царица, побуждаемый греховными желаниями, я без твоего позволения отправился на охоту в лес. Поэтому я должен признать, что обидел тебя. И все же, поскольку я самый верный из твоих подданных, ты должна быть очень довольна мной. На самом деле я очень сожалею о случившемся, но в то же время, пронзенный стрелой Купидона, томлюсь вожделением. Впрочем, какая красавица отвергнет своего охваченного вожделением мужа и откажется соединиться с ним?

Комментарий:

Мужчину и женщину влечет друг к другу, и это влечение составляет основу материальной жизни. Большинство женщин стараются всегда выглядеть красивыми, чтобы привлечь своих сластолюбивых мужей. Когда охваченный вожделением муж подходит к своей жене, она наслаждается его напористостью и получает удовольствие от жизни. Как правило, женщины настолько похотливы, что, когда на них нападает мужчина, будь то муж или кто-то другой, им это доставляет удовольствие. Иными словами, когда человек правильно использует свой разум, то и сам разум, и его обладатель получают от этого огромное удовольствие. В «Шримад-Бхагаватам» (7.9.45) сказано:

йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам
кандуйанена карайор ива духкха-духкхам

Для *карми* единственным источником счастья является секс. На работе они трудятся не покладая рук, а затем в расчете на вознаграждение за свой нелегкий труд возвращаются домой, чтобы насладиться сексом. Царь Пуранджана отправился на охоту и, изрядно потрудившись, вернулся домой, чтобы удовлетворить свое вожделение. Если человек живет вне дома и проводит всю неделю в городе или в каком-нибудь другом месте, в конце недели он спешит домой, чтобы насладиться близостью со своей женой. Подтверждение этому мы находим в «Шримад-Бхагаватам»: *йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам*. *Карми* работают до седьмого пота только для того, чтобы наслаждаться сексом. Современное общество достигло столь многого на пути материального прогресса только благодаря тому, что были сняты ограничения и запреты на разнообразные формы сексуальных удовольствий. Это особенно бросается в глаза в странах Запада.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцать шестой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Царь Пуранджана отправляется в лес на охоту, а царица впадает в гнев».

ШБ 4.27: Нападение Чандавеги на город царя Пуранджаны и характер Калаканьи

ШБ 4.27.1

нарада увача
иттхам пуранджанам садхрйаг
вашаманийа вибхрамаих
пуранджани махараджа
реме рамайати патим

нарадах увача — Нарада сказал; *иттхам* — так; *пуранджанам* — царя Пуранджану; *садхрйак* — полностью; *вашаманийа* — подчинив своей власти; *вибхрамаих* — своими чарами; *пуранджани* — жена царя Пуранджаны; *маха-раджа* — о царь; *реме* — наслаждалась; *рамайати* — полностью удовлетворяя; *патим* — своего мужа.

Великий мудрец Нарада продолжал: Дорогой царь, прибегнув к различным уловкам, жена царя Пуранджаны совершенно обворожила его и подчинила своей власти, а затем удовлетворила его страсть и насладилась с ним любовью.

Комментарий:

Вернувшись с охоты, царь Пуранджана совершил омовение, вкусно поел и, восстановив силы, принялся искать свою жену. Увидев, что она лежит на голой земле, словно покинутая всеми, и что одежда ее в беспорядке, он очень расстроился. Затем у него возникло влечение к жене и он стал наслаждаться ее обществом. Живое существо, подобно царю Пуранджане, занимается греховной деятельностью в материальном мире. Эти греховные наслаждения можно сравнить с охотой царя Пуранджаны.

Искупить совершенные грехи можно занимаясь различными видами религиозной деятельности, такими, как *ягья, врата* и *дана,* то есть совершая жертвоприношения, давая те или иные обеты, связанные с исполнением какого-либо ритуала, и раздавая пожертвования. Так человек сможет освободиться от последствий своей греховной деятельности и вместе с тем пробудить в себе сознание Кришны, которое изначально присуще ему. Когда

царь Пуранджана вернулся домой, совершил омовение, вкусно поел и, восстановив силы, занялся поисками жены, он вновь обрел нормальное сознание семейного человека. Иными словами, упорядоченная семейная жизнь, основанная на предписаниях Вед, лучше безответственной греховной жизни. Если муж и жена, которых объединяет служение Кришне, мирно живут вместе, это замечательно. Но, если муж слишком сильно привязывается к жене и забывает о цели жизни, он вновь запутывается в последствиях материальной деятельности. Вот почему Шрила Рупа Госвами советует нам: *анасактасйа вишайан* (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.255). Если муж и жена не привязаны к сексуальным отношениям, они могут жить вместе, чтобы продвигаться по духовному пути. Муж должен заниматься преданным служением, а жена — хранить верность мужу и следовать предписаниям Вед. Такой союз можно только приветствовать. Но, если у мужа развивается слишком сильное половое влечение к жене, оба оказываются в очень опасном положении. Как правило, женщины очень сладострастны. Говорится даже, что у женщин половое желание в девять раз сильнее, чем у мужчин. Поэтому мужчина обязан всегда держать женщину в узде, исполняя ее желания, покупая ей украшения, вкусную еду и красивую одежду и следя за тем, чтобы она совершала религиозные обряды. Безусловно, у женщины должно быть несколько детей, чтобы она не беспокоила мужа. К сожалению, когда привязанность мужчины к женщине основана только на вожделении, их семейная жизнь становится постыдной и греховной.

Великий политик Чанакья Пандит говорил: *бхарйа рупавати шатрух* — «Красивая жена — это враг». Безусловно, в глазах своего мужа жена всегда красавица. Даже если другие не считают ее таковой, муж настолько привязан к ней, что она кажется ему очень красивой. Если муж считает жену очень красивой, это значит, что он слишком привязан к ней. Такого рода привязанность — проявление вожделения. Весь мир находится во власти двух *гун* материальной природы: *раджо-гуны* и *тамо-гуны,* страсти и невежества. Большинство женщин очень страстны и не слишком умны, поэтому мужчина должен всячески стараться не попасть под влияние их страсти и невежества. Занимаясь *бхакти-йогой,* преданным служением, мужчина может подняться на уровень *гуны* благости. Если муж, находящийся под влиянием *гуны* благости, способен держать в узде свою жену, на которую влияют *гуны* страсти и невежества, для нее это большое благо. Забыв о своей врожденной склонности к страсти и невежеству, женщина становится послушной и верной своему мужу, находящемуся в *гуне* благости. Такая жизнь всячески приветствуется. В этом случае разум мужчины и разум женщины будут прекрасно сотрудничать

друг с другом, и они смогут вместе продвигаться по пути духовного самоосознания. Однако если муж попадает под власть жены и приносит в жертву свою благость, подчинившись влиянию страсти и невежества, тогда все его существование оскверняется.

Таким образом, семейная жизнь лучше безответственной греховной жизни, но, если, живя в семье, муж оказывается под властью жены, он снова начинает вести материалистический образ жизни, который все больше и больше порабощает его. Вот почему Веды рекомендуют мужчине по достижении определенного возраста оставить семейную жизнь и принять *ванапрастху,* а затем *санньясу*.

ШБ 4.27.2

са раджа махишим раджан
суснатам ручирананам
крта-свастйайанам трптам
абхйанандад упагатам

сах — он; *раджа* — царь; *махишим* — царицу; *раджан* — о царь; *су-снатам* — тщательно вымытую; *ручира-ананам* — привлекательное лицо; *крта-свасти-айанам* — облаченную в приносящие счастье одежды и надевшую украшения; *трптам* — удовлетворенную; *абхйанандат* — он приветствовал; *упагатам* — приблизился.

Совершив омовение, царица облачилась в приносящие счастье одежды и надела на себя украшения. Затем она поела и, довольная, вернулась к царю. Глядя на ее привлекательное, разукрашенное лицо, царь сердечно приветствовал ее.

Комментарий:

Обычно женщинам нравится наряжаться в красивые одежды и носить украшения. Иногда они даже украшают свои волосы цветами. Особенно тщательно женщины одеваются к вечеру, потому что вечером после тяжелых дневных трудов возвращаются домой их мужья. Жена должна быть одета так, чтобы муж, вернувшись домой, радовался, любуясь ее красивой одеждой и ее чистотой. Иными словами, жена должна вдохновлять мужа и пробуждать в нем разум. Видя свою нарядно одетую жену, мужчина способен трезво обдумать семейные дела. Тот, кто слишком беспокоится о семье, не может как следует исполнять свои семейные обязанности. Итак, жена призвана вдохновлять мужа, чтобы его разум работал нормально и ничто не мешало им вместе заниматься семейными делами.

ШБ 4.27.3

тайопагудхах парирабдха-кандхаро
рахо 'нумантраир апакрита-четанах
на кала-рамхо бубудхе дуратйайам
дива нишети прамада-парихрахах

тайа — царицей; *упагудхах* — был обнят; *парирабдха* — обнял; *кандхарах* — за плечи; *рахах* — в уединенном месте; *анумантраих* — шутливыми словами; *апакрита-четанах* — с осквернённым сознанием; *на* — не; *кала-рамхах* — течение времени; *бубудхе* — осознавал; *дуратйайам* — непреодолимое; *дива* — день; *ниша* — ночь; *ити* — так; *прамада* — женщиной; *парихрахах* — плененный.

Царица Пуранджани обняла царя, и в ответ он тоже обнял ее за плечи. Так они наслаждались, сидя в уединенном месте и обмениваясь шутками. Очарованный своей прелестной женой, царь Пуранджана совсем потерял голову. Бесцельно проводя время, он забыл о том, что с каждым прошедшим днем и ночью ему остается жить все меньше и меньше.

Комментарий:

Большое значение в этом стихе имеет слово *прамада*. Вдохновляя мужа, красивая жена вместе с тем становится причиной его падения. *Прамада* значит «вдохновляющий», а также «сводящий с ума». Как правило, семейный человек особенно не задумывается над течением дней и ночей. По своему невежеству он считает, что смена дней и ночей — это нечто само собой разумеющееся. Таков закон материальной природы. Ему не приходит в голову, что с каждым восходом солнце сокращает срок его жизни. С каждым прошедшим днем ему остается жить все меньше, но глупец, забывший о главной обязанности человека, не расстается со своей женой и наслаждается ее обществом в уединенном месте. Такое состояние сознания называют *апакршта-четана,* оскверненным. Человек должен использовать свое сознание для того, чтобы развить в себе сознание Кришны. Но тот, кто слишком привязан к своей жене и поглощен семейными делами, не принимает сознание Кришны всерьез. Поэтому такой человек деградирует, не зная, что ни одно мгновение жизни нельзя вернуть даже за миллионы долларов. Самая большая потеря в жизни — это время, не использованное для постижения Кришны. Мы должны правильно использовать каждое мгновение своей жизни, а правильно использовать время — значит совершенствоваться в преданном служении Господу. Любая деятельность, не связанная с преданным служением Господу, является напрасной тратой времени. *Шрама эва хи кевалам*. Безупречное исполнение обязанностей само по себе не приносит человеку никакой пользы. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.8):

дхармах сванушт̣хитах пумсам
вишваксена-катхасу йах
нотпадайед йади ратим
шрама эва хи кевалам

Если, совершенным образом исполнив предписанные обязанности, человек не развил в себе сознания Кришны, значит, все его труды были напрасными и он лишь зря потерял время.

ШБ 4.27.4

шайана уннаддха-мадо маха-мана
махарха-талпе махиши-бхуджопадхих

там эва виро мануте парам йатас
тамо-’бхибхуто на ниджам парам ча йат

шайанах — лежа; *уннаддха-мадах* — все больше погружаясь в иллюзию; *маха-манах* — обладая развитым сознанием; *маха-арха-талпе* — на богатом ложе; *махиши* — царицы; *бхуджа* — руки; *упадхих* — подушка; *там* — ее; *эва* — несомненно; *вирах* — герой; *мануте* — он считал; *парам* — целью жизни; *йатах* — от которой; *тамах* — невежества; *абхибхутах* — находясь во власти; *на* — не; *ниджам* — свою истинную сущность; *парам* — Верховная Личность Бога; *ча* — и; *йат* — что.

Так царь Пуранджана, несмотря на развитое сознание, все больше погружался в иллюзию. Все свое время он проводил в постели, и голова его, как на подушке, всегда покоилась на руках жены. Иначе говоря, целью и смыслом его жизни стала женщина. Оказавшись таким образом во власти гуны невежества, он не мог понять смысл самоосознания, а также постичь свою духовную природу и Верховную Личность Бога.

Комментарий:

Человеческая жизнь предназначена для самоосознания. Прежде всего человек должен постичь свою природу, которая в этом стихе названа *ниджам*. Затем ему необходимо понять или осознать Сверхдушу — Параматму, Верховную Личность Бога. Но для того, у кого слишком сильны материальные привязанности, смыслом жизни является женщина. Это основа всех материальных привязанностей. В таком состоянии живое существо не способно постичь ни свою духовную природу, ни Верховную Личность Бога. Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» (5.5.2) сказано: *махат-севам дварам ахур вимуктес тамо-дварам йошитам санги-сангам*. Перед тем, кто общается с *махатмами,* преданными Господа, открывается путь к освобождению. Но перед тем, кто слишком привязан к женщинам или общается с людьми, которые привязаны к женщинам, иными словами, перед тем, кто прямо или косвенно общается с женщинами, распахиваются *тамо-дварам,* двери, ведущие в самые мрачные области ада.

Царь Пуранджана был великой душой, наделенной развитым разумом и сознанием, но из-за сильной привязанности к женщинам его сознание покрылось материальной скверной. Сознание современных людей тоже осквернено вином, женщинами и мясом, поэтому они абсолютно не способны продвигаться по пути самоосознания. Первый шаг на этом пути — осознание себя душой, духовной по природе и отличной от материального тела. На следующем этапе человек постигает, что каждая душа, каждое индивидуальное живое существо, является неотъемлемой частицей Верховной Души, Параматмы, или Верховной Личности Бога. Подтверждение этому мы находим в «Бхагавад-гите» (15.7):

мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани
пракрти-стхани каршати

«Живые существа в этом обусловленном мире — Мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится и ум».

Все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. К сожалению, в современном обществе мужчины и женщины имеют возможность с раннего возраста общаться между собой; так у них развивается влечение друг к другу, из-за которого они оказываются неспособными вступить на путь самоосознания. Они не знают, что человек, не сумевший постичь свою духовную природу, упустил величайшую возможность, которую предоставляет ему человеческая форма жизни. Постоянно думать о женщине, храня ее образ в своем сердце, — все равно что лежать с ней на роскошном ложе. Сердце — это ложе, и притом самое драгоценное. Когда человек думает о женщинах и деньгах, он покоится на руках своей возлюбленной или жены. Это приводит к тому, что он слишком часто вступает в половые отношения и таким образом утрачивает способность осознать свою духовную природу.

ШБ 4.27.5

тайаивам рамаманасйа
кама-кашмала-четасах
кшанардхам ива раджендра
вйатикрантам навам вайах

тайа — с ней; *эвам* — так; *рамаманасйа* — наслаждаясь; *кама* — исполненное вожделения; *кашмала* — греховное; *четасах* — его сердце; *кшана-ардхам* — полмгновения; *ива* — как; *раджа-индра* — о царь; *вйатикрантам* — прошла; *навам* — новая; *вайах* — жизнь.

Дорогой царь Прачинабархишат, так Пуранджана, сердце которого было осквернено вожделением и грехом, наслаждался близостью со своей женой, и его молодость пролетела, как одно мгновение.

Комментарий:

В одной из песен Шрилы Говинды даса Тхакура есть такие слова:

э-дхана, йаувана, путра, париджана,
итхе ки ачхе паратити ре
камала-дала-джала, дживана таламала,
бхаджа хум хари-пада нити ре

В этом стихе Шрила Говинда дас говорит, что наслаждения молодости не приносят никакого счастья. В молодые годы человек, одержимый вожделением, жаждет насладиться всеми объектами чувств. К объектам чувств относятся форма, вкус, запах, прикосновение и звук. Современная наука и основанная на ней культура побуждают человека наслаждаться всеми пятью чувствами. Молодым людям нравится смотреть на красивые формы, слушать передаваемые по радио мирские новости и любовные песни, наслаждаться запахом духов или цветов, а также прикасаться к нежному телу или груди, а потом и к половым органам молодой женщины. Животным все это тоже доставляет большое удовольствие, однако в человеческом обществе действуют

предписания, ограничивающие наслаждения пятью объектами чувств. Те, кто не придерживается этих ограничений, полностью уподобляются животным.

В данном стихе поэтому особо подчеркивается, что сознание царя Пуранджаны было осквернено вожделением и греховной деятельностью *(кама-кашмала-четасах).* В предыдущем стихе говорилось о том, что, хотя царь Пуранджана и обладал развитым сознанием, тем не менее он возлежал со своей женой в мягкой постели. Это значит, что он слишком увлекался сексом. Важными в этом стихе являются также слова *навам вайах*. Так называют период жизни человека с шестнадцати до тридцати лет. Именно в течение этих тринадцати-пятнадцати лет человек может интенсивно наслаждаться с помощью своих органов чувств. Достигнув этого возраста, человек думает, что всю свою жизнь он будет только наслаждаться, но, как говорится, время никого не ждет. Молодость пролетает очень быстро. Если человек много грешит в молодости, бесцельно растрачивая свое время, то, когда молодость проходит, его ждет крах иллюзий и разочарование. Материальные наслаждения особенно привлекательны для молодого человека, не получившего духовного воспитания. Тот, кому в детстве внушили телесные представления о жизни, в конце концов разочаровывается в жизни, потому что к сорока годам его тело уже не может наслаждаться как прежде. После сорока лет человек, утратив иллюзии, остается ни с чем, поскольку не обладает духовным знанием. Для такого человека молодость пролетает, как одно мгновение. Таким образом, удовольствия, которые царь Пуранджана испытывал, лежа в постели со своей женой, закончились очень быстро.

Слово *кама-кашмала-четасах* также указывает на то, что сами законы природы не позволяют человеку неограниченно наслаждаться. Тот, кто наслаждается, не придерживаясь никаких ограничений, ведет греховную жизнь. Животные никогда не нарушают законов природы. Так, половой инстинкт у животных усиливается только в определенные месяцы года. Лев очень могучее животное. Он питается плотью и обладает огромной силой, но наслаждается сексом только раз в год. Подобно этому, человек, согласно религиозным предписаниям, может вступать в половые отношения только раз в месяц, после окончания менструального периода жены, а если жена беременна, о половой близости с ней не может быть и речи. Таковы законы, установленные для людей. Мужчине позволено иметь несколько жен, потому что он не может наслаждаться половыми отношениями с женой, когда она беременна. Если в это время у него возникнет половое желание, он может

пойти к другой жене, которая не ждет ребенка. Эти законы записаны в «Ману-самхите» и других священных писаниях.

Священные писания и изложенные в них законы предназначены для людей. Поэтому тот, кто нарушает эти законы, становится грешником. Иначе говоря, человек, который наслаждается, не придерживаясь никаких ограничений, погрязает в грехе. Недозволенными называют половые отношения, вступая в которые человек нарушает законы священных писаний. Нарушая законы писаний, или Вед, он совершает грех. А тот, кто грешит, не способен изменить свое сознание. Наш истинный долг заключается в том, чтобы превратить свое греховное сознание *(кашмала)* в безукоризненно чистое сознание, то есть сознание Кришны. В «Бхагавад-гите» Кришна назван чистейшим *(парам брахма парам дхама павитрам парамамбхаван),* поэтому если, вместо того чтобы думать о материальных удовольствиях, мы сосредоточим ум на Кришне, то сможем очистить свое сознание. Это метод, рекомендованный Господом Чайтаньей Махапрабху, который назвал его *чето-дарпана-марджанам,* «очищением зеркала сердца».

ШБ 4.27.6

тасйам аджанайат путран
пуранджанйам пуранджанах
шатанй экадаша вирад
айушо ’рдхам атхатйагат

тасйам — в ней; *аджанайат* — он зачал; *путран* — сыновей; *пуранджанйам* — в Пуранджани; *пуранджанах* — царь Пуранджана; *шатани* — сотен; *экадаша* — одиннадцать; *вират* — о царь; *айушах* — жизни; *ардхам* — половину; *атха* — таким образом; *атйагат* — он провел.

Затем, обращаясь к царю Прачинабархишату, великий мудрец Нарада сказал: О ты, кому отпущена долгая жизнь [вират], так царь Пуранджана зачал в лоне своей жены, Пуранджани, тысячу сто сыновей. Однако за этим занятием прошла половина его жизни.

Комментарий:

В этом стихе есть несколько важных слов, начиная с *экадаша шатани*. В лоне своей жены Пуранджана зачал тысячу сто сыновей, на что ушла половина его жизни. В сущности, таков удел каждого мужчины. Человек, живущий максимум сто лет, женившись, до пятидесяти лет просто зачинает детей. К сожалению, сейчас люди не доживают даже до ста лет, но зачинают детей до шестидесяти. Важно также отметить, что в прежние времена люди зачинали от ста до двухсот сыновей и дочерей. Как станет ясно из следующего стиха, царь Пуранджана зачал не только тысячу сто сыновей, но и сто десять дочерей. В наши дни никто не может произвести на свет такое количество детей. Напротив, человечество озабочено тем, чтобы с помощью всевозможных противозачаточных средств сдержать рост населения.

В ведических писаниях мы не найдем упоминания о том, что в былые времена люди пользовались противозачаточными средствами, хотя и производили на свет сотни детей. Искусственное сдерживание роста населения тоже является грехом, но в век Кали люди так порочны, что не задумываются о последствиях греховной жизни. Возлежа в постели со своей женой Пуранджани, царь Пуранджана зачал огромное количество детей, однако нигде не говорится, что он пользовался противозачаточными средствами. Согласно предписаниям Вед, единственным противозачаточным средством должно быть половое воздержание. Недопустимо, чтобы человек без меры занимался сексом, а чтобы избежать появления детей, использовал контрацептивы. Здравомыслящий мужчина во всем советуется со своей добродетельной религиозной женой; благодаря этому он будет действовать разумно и постепенно осознает ценность человеческой жизни. Иными словами, если человеку повезло и у него есть хорошая, добродетельная жена, то, посоветовавшись с ней, он сможет понять, что смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы развить в себе сознание Кришны, а не в том, чтобы зачать как можно больше детей. Детей называют *паринама,* что значит «побочные продукты», и человек, посоветовавшись со своим разумом, становится способным понять, что побочным продуктом его жизнедеятельности должно стать углубление его сознания Кришны.

ШБ 4.27.7

духитрр дашоттара-шатам
питр-матр-йашаскарих
шилаударйа-гунопетах
пауранджанйах праджа-пате

духитрх — дочерей; *даша-уттара* — на десять больше, чем; *шатам* — сто; *питр* — как отец; *матр* — и мать; *йашаскарих* — почитаемые; *шила* — благонравием; *аударйа* — великодушием; *гуна* — добродетелями; *упетах* — обладавшие; *пауранджанйах* — дочери Пуранджаны; *праджа-пате* — о Праджапати.

О Праджапати, о царь Прачинабархишат, у Пуранджаны также родилось сто десять дочерей. Все они были достойны своего отца и матери и отличались благонравием, великодушием и другими добродетелями.

Комментарий:

Дети, зачатые в соответствии с предписаниями *шастр,* обычно так же добродетельны, как их отец и мать, но дети, зачатые порочно, как правило, становятся *варна-санкарой*. Вырастая, они безответственно относятся к своей семье, обществу и даже к самим себе. В былые времена, чтобы предотвратить появление на свет *варна-санкары,* родители перед зачатием ребенка совершали очистительный обряд *гарбхадхана-самскару*. Царь Пуранджана произвел на свет огромное количество детей, но, как явствует из этого стиха, они не относились к категории *варна-санкары*. Все они были хорошими, благонравными детьми, наделенными такими же добродетелями, как и их родители.

Однако, даже если у нас родится много хороших детей, наше желание вступать в недозволенные половые отношения следует считать греховным. Любые излишества (не только сексуальные) являются грехом. Вот почему в

конце жизни человек должен стать *свами* или *госвами*. До пятидесяти лет он может зачинать детей, но после пятидесяти нужно прекратить зачинать детей и стать *ванапрастхой*. Это значит, что человек должен уйти из дома и впоследствии принять *санньясу*. *Санньяси* носят титул *свами* или *госвами:* это означает, что они полностью отказались от чувственных наслаждений. *Санньясу* не следует принимать необдуманно: человек должен быть полностью уверен в том, что способен побороть в себе желание чувственных наслаждений. Безусловно, царь Пуранджана был очень счастлив в семейной жизни. В этих стихах сказано, что он произвел на свет тысячу сто сыновей и сто десять дочерей. Каждый хочет, чтобы у него было много сыновей, и отсюда можно сделать вывод, что семейная жизнь царя Пуранджаны сложилась удачно и была счастливой, так как сыновей у него было больше, чем дочерей.

ШБ 4.27.8

са панчала-патих путран
питр-вамша-вивардханан
дараих самйоджайам аса
духитрх садршаир вараих

сах — он; *панчала-патих* — царь Панчалы; *путран* — сыновей; *питр-вамша* — род отца; *вивардханан* — увеличивая; *дараих* — с женами; *самйоджайам аса* — поженил; *духитрх* — дочерей; *садршаих* — достойными; *вараих* — с мужьями.

Затем, чтобы увеличить число продолжателей рода, царь Пуранджана, правитель Панчалы, нашел своим сыновьям добродетельных жен, а дочерям — достойных мужей.

Комментарий:

По законам ведической цивилизации каждый человек должен вступить в брак. Мужчина должен жениться, чтобы жена родила ему детей, которые, в свою очередь, будут предлагать предкам пищу и устраивать для них

погребальные церемонии, чтобы предки их рода, где бы они ни находились, были счастливы. Подношения, предлагаемые Господу Вишну, называются *пиндодака,* и члены семьи должны обязательно предлагать *пинду* своим предкам.

Пуранджана, царь Панчалы, не только был доволен своей семейной жизнью, но и позаботился о том, чтобы его тысяча сто сыновей и сто десять дочерей тоже могли вести полноценную семейную жизнь. Так можно превратить аристократическую семью в династию. Особое внимание следует обратить на то, что Пуранджана нашел жен и мужей для своих сыновей и дочерей. Долг отца и матери — женить своих сыновей и выдать замуж дочерей. Таков закон ведического общества. Пока сыновья и дочери не вступили в брак, им нельзя позволять свободно общаться с представителями противоположного пола. Ведическая система общественного устройства хороша тем, что ограничивает недозволенные половые связи и препятствует появлению на свет *варна-санкары,* известной в наши дни под разными именами. К сожалению, хотя современные отцы и матери также заботятся о том, чтобы их дети женились или выходили замуж, дети отказываются вступать в брак, устроенный родителями. Вот почему в мире в целом увеличилось число людей, принадлежащих к категории *варна-санкары,* хотя в разных странах их называют по-разному.

ШБ 4.27.9

путранам чабхаван путра
экаикасйа шатам шатам
йаир ваи пауранджано вамшах
панчалешу самедхитах

путранам — сыновей; *ча* — также; *абхаван* — были рождены; *путрах* — сыновья; *эка-экасйа* — у каждого; *шатам* — сотня; *шатам* — сотня; *йаих* — благодаря которым; *ваи* — несомненно; *пауранджанах* — царя Пуранджаны; *вамшах* — род; *панчалешу* — в земле Панчалы; *самедхитах* — в значительной степени умножился.

У каждого из этих многочисленных сыновей родились сотни своих детей. Так сыновья и внуки царя Пуранджаны буквально заполонили город Панчалу.

Комментарий:

Напомним, что Пуранджана — это живое существо, а город Панчала — материальное тело. В «Бхагавад-гите» сказано, что для живого существа тело является полем деятельности: *кшетра-кшетраджна*. Живое существо *(кшетра-джна)* и его тело *(кшетра)* отличны друг от друга. Каждое живое существо может понять, что оно покрыто телом, как оболочкой: для этого достаточно немного подумать над тем, что представляет собой тело. Чуть-чуть поразмыслив, нетрудно понять, что живое существо является владельцем тела. Понять это можно, опираясь на собственный опыт или на свидетельства *шастр.* В «Бхагавад-гите» (2.13) говорится: *дехино 'смин йатха дехе*. Владелец тела, душа, находится внутри тела. Тело называется *панчала-деша,* что значит поле деятельности, где живое существо может удовлетворять свои органы чувств, взаимодействующие с пятью объектами чувств: *гандхой, расой, рупой, спаршей* и *шабдой,* то есть с объектами чувственного восприятия, созданными из земли, воды, огня, воздуха и эфира. В материальном мире каждое живое существо, покрытое тонким и грубым материальным телом, совершает поступки, влекущие за собой те или иные последствия, которые в этом стихе аллегорически названы сыновьями и внуками. Поступки и порождаемые ими последствия бывают благочестивыми и греховными. Таким образом, живя в материальном мире, мы запутываемся в сетях бесчисленных действий и их последствий. В связи с этим Шрила Нароттама дас Тхакур говорит:

карма-канда, джнана-канда,

кевала вишера бханда,
амрта балийа йеба кхайа
нана йони сада пхире,

кадарйа бхакшана каре,
тара джанма адхах-пате йайа

«Кармическая деятельность и эмпирические философские размышления — это две чаши с ядом. Каждому, кто пьет из них, принимая яд за нектар, приходится жизнь за жизнью вести отчаянную борьбу за существование в различных материальных телах. Такой человек питается чем попало и, гоняясь за так называемыми чувственными наслаждениями, обрекает себя на страдания».

Итак, поле действий и их последствий, с помощью которых живое существо продолжает свой род, начинается с половой жизни. Род Пуранджаны вырос благодаря тому, что он зачал много сыновей, от которых, в свою очередь, произошли его внуки. Так живое существо, привязанное к сексуальным наслаждениям, совершает сотни и тысячи поступков, а затем пожинает их плоды. По этой причине оно остается в материальном мире и переселяется из одного тела в другое только ради того, чтобы наслаждаться. Его половая жизнь, в результате которой на свет появляются многочисленные сыновья и внуки, приводит к возникновению так называемых обществ, наций, кланов и т. д. Все эти кланы, сообщества, роды и нации являются не чем иным, как результатом половой жизни. Прахлада Махараджа говорит (Бхаг., 7.9.45): *йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам*. *Грихамедхи* — это человек, который хочет продолжать жить в своем материальном окружении. Это значит, что он хочет оставаться в своем нынешнем теле или обществе и наслаждаться дружбой, любовью и общением с родными и близкими. Его единственная радость заключается в том, чтобы увеличивать число наслаждающихся сексом. Он сам наслаждается сексом и производит на свет детей, которые, в свою очередь, женятся и рожают ему внуков. Внуки тоже женятся и рожают правнуков. Так земля оказывается перенаселенной, и на человеческий род неожиданно обрушиваются войны, засухи, эпидемии, землетрясения и т. д., посылаемые нам за наши грехи материальной природой. В результате численность населения резко сокращается, чтобы все началось сначала. В «Бхагавад-гите» (8.19) этот процесс назван повторяющимся циклом созидания и разрушения: *бхутва бхутва пралийате*. Цикл созидания и разрушения, называемый человеческой цивилизацией, существует лишь потому, что люди лишены сознания Кришны и ничего не знают о душе и о Верховной Личности Бога.

ШБ 4.27.10

тешу тад-риктха-харешу
грха-кошанудживишу
нирудхена маматвена
вишайешв анвабадхйата

тешу — к ним; *тат-риктха-харешу* — грабителям, отнявшим у него деньги; *грха* — дому; *коша* — казне; *ануджившу* — к последователям; *нирудхена* — глубоко укоренившейся; *маматвена* — привязанностью; *вишайешу* — к объектам чувств; *анвабадхйата* — оказался связан.

Эти сыновья и внуки были настоящими грабителями, отнимавшими у царя Пуранджаны его богатства, в том числе дом, казну, слуг, помощников, словом, все, к чему Пуранджана был так сильно привязан.

Комментарий:

Очень важным в этом стихе является слово *риктха-харешу,* что значит «расхитители богатств». Сыновья, внуки и другие родственники в конечном счете являются грабителями, которые отнимают у человека все накопленные им богатства. Есть немало знаменитых предпринимателей и промышленных магнатов, которые прославились тем, что накопили огромные богатства, но в конечном счете все накопленные ими деньги становятся добычей их детей и внуков. В Индии мне довелось видеть одного промышленника, который, подобно царю Пуранджане, был сильно привязан к женщинам и имел полдюжины жен. Каждая из этих жен жила в отдельном доме, на содержание которого уходило несколько тысяч рупий. Разговаривая с ним, я заметил, что он очень озабочен тем, как раздобыть денег, чтобы оставить в наследство каждому из сыновей и дочерей не менее пятисот тысяч рупий. Вот почему в *шастрах* таких промышленников и бизнесменов, или *карми,* называют *мудхами*. Они работают не покладая рук, чтобы накопить денег, а потом с умилением смотрят на то, как эти деньги расхищают их сыновья и внуки. Такие люди не хотят возвращать свои богатства их истинному владельцу. В «Бхагавад-гите» (5.29) сказано: *бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам* — на самом деле все богатства принадлежат Верховной Личности

Бога. Он — истинный наслаждающийся. Люди, умеющие, так сказать, «делать деньги», просто пользуются уловками, с помощью которых они присваивают принадлежащие Богу деньги, называя это «предпринимательской деятельностью». Сколотив состояние, они наслаждаются, глядя на то, как их сыновья и внуки расхищают накопленные ими богатства. К этому сводится жизнь материалиста. Ведущая такой образ жизни душа заточена в клетку материального тела и введена в заблуждение ложным эго. Поэтому она думает: «Я есть тело», «Я человек», «Я американец», «Я индиец». Все эти представления порождены ложным эго. Введенная ложным эго в заблуждение, душа отождествляет себя со своей семьей, нацией или родом. Таким образом она все сильнее привязывается к материальному миру, и ей становится очень трудно вырваться из сетей, в которые она попала. Замечательное описание таких людей дано в шестнадцатой главе «Бхагавад-гиты» (16.13 – 15):

идам адйа майа лабдхам
имам прапсйе маноратхам
идам астидам апи ме
бхавишйати пунар дханам

асау майа хатах шатрур
ханишйе чапаран апи
ишваро ’хам ахам бхоги
сиддхо ’хам балаван сукхи

адхйо ’бхиджанаван асми
ко ’нйо ’сти садршо майа
йакшйе дасйами модишйа
итй аджнана-вимохитах

«„Сегодня, — думает демоничный человек, — я получил огромную прибыль, а осуществив свои планы, получу еще больше. Сейчас я владею огромным состоянием, которое приумножится в будущем. У меня был враг, и я убил его. Со временем я так же расправлюсь с остальными врагами. Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, добился власти и счастья. Я купаюсь в роскоши, окруженный знатными родственниками. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Совершая жертвоприношения

и раздавая пожертвования, я буду жить, радуясь и наслаждаясь“. Так эти люди становятся жертвой собственного невежества».

Те, кто придерживается подобных взглядов, занимаются различной трудоемкой деятельностью, и привязанность к телу, дому, семье, нации и общине пускает в их сердце все более глубокие корни.

ШБ 4.27.11

идже ча кратубхир гхораир
дикшитах пашу-мараках
деван питрн бхута-патин
нана-камо йатха бхаван

идже — он поклонялся; *ча* — также; *кратубхих* — жертвоприношениями; *гхораих* — вызывающими ужас; *дикшитах* — вдохновленный; *пашу-мараках* — в которых убивают несчастных животных; *деван* — полубогам; *питрн* — предкам; *бхута-патин* — великим государственным деятелям; *нана* — разнообразные; *камах* — обуреваемый желаниями; *йатха* — как; *бхаван* — ты.

Великий мудрец Нарада продолжал: Дорогой царь Прачинабархишат, как и тебя, царя Пуранджану обуревали многочисленные желания. Поэтому он поклонялся полубогам, предкам и сильным мира сего, совершая жертвоприношения одно ужаснее другого, ибо все они были вызваны желанием убивать животных.

Комментарий:

В этом стихе великий мудрец Нарада дает понять царю Прачинабархишату, что он описал качества Пуранджаны в назидание ему. По сути, весь рассказ Нарады был иносказанием, повествующим о деятельности царя Прачинабархишата. В этом стихе Нарада прямо говорит: «как и тебя» *(йатха бхаван),* указывая, что царь Пуранджана — это не кто иной, как сам

царь Прачинабархишат. Будучи великим вайшнавом, Нарада Муни хотел остановить принесение в жертву животных. Он знал, что, если он попытается удержать царя от совершения жертвоприношений, тот не станет его слушать. Вот почему Нарада решил рассказать ему историю царя Пуранджаны. Но в этом стихе словами «как и тебя» он впервые, хотя и не полностью, раскрывает свои намерения. Обычно *карми,* желая увеличить численность своих потомков, вынуждены совершать множество жертвоприношений и поклоняться различным полубогам, а также ублажать многочисленных государственных деятелей, политиков, философов и ученых, чтобы обеспечить своим потомкам счастливое будущее. Так называемые ученые, стремясь обеспечить будущим поколениям беззаботную жизнь, ищут новые источники энергии для поездов, машин, самолетов и т. д. Пока что они усиленно истощают запасы нефти. В «Бхагавад-гите» (2.41) о подобной деятельности сказано:

вйавасайатмика буддхир
экеха куру-нандана
баху-шакха хй ананташ ча
буддхайо ’вйавасайинам

«У тех, кто идет по духовному пути, одна цель, и они непреклонно стремятся к достижению этой цели. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен».

Люди, постигшие природу всего сущего, полны решимости действовать в сознании Кришны, но негодяи *(мудхах),* грешники *(душкртинах)* и низшие из людей *(нарадхамах),* а также те, кто лишен разума *(майайапахрта-джнанах),* и те, кто ведет демонический образ жизни *(асурам бхавам ашритах),* не проявляют интереса к сознанию Кришны. Поэтому они начинают заниматься многообразной деятельностью и запутываются в ее последствиях. Эта деятельность главным образом связана с убийством животных. Вокруг убийства животных сосредоточена вся жизнь современной цивилизации. *Карми* заявляют, что, если человек перестанет есть мясо, ему будет не хватать витаминов или жизненных сил, поэтому тот, кто хочет много трудиться, должен есть мясо. Чтобы переваривать мясо, нужно пить спиртное, а для того, чтобы сбалансировать потребление мяса и алкоголя, человек должен регулярно вступать в половые отношения. Все это даст ему достаточно сил, и он сможет работать, как осел.

Есть две формы убийства животных. Одна из них — принесение животных в жертву в соответствии с религиозными предписаниями. Во всех мировых религиях, за исключением буддизма, предусмотрено убийство животных в местах проведения религиозных обрядов. По законам ведической цивилизации те, кто питается мясом животных, должны, соблюдая определенные правила, принести козла в жертву в храме богини Кали, и только после этого они могут есть его плоть. Вино же можно пить, совершив обряд поклонения богине Чандике. Цель этих предписаний — ограничить употребление мяса и вина, но современные люди не хотят придерживаться никаких ограничений. Открывая все новые ликеро-водочные заводы и скотобойни, они без меры пьют вино и питаются плотью животных. *Ачарье*-вайшнаву Нараде Муни прекрасно известно, что те, кто, прикрываясь религией, убивают животных, остаются в круговороте рождений и смертей, забыв о том, что истинная цель жизни — вернуться домой, к Богу.

Вот почему, когда великий мудрец Нарада велел Вьясе Муни записать «Шримад-Бхагаватам», он осудил кармическую деятельность *(карма-канду),* описанную в Ведах. Нарада сказал Вьясе:

джугупситам дхарма-крте 'нушасатах
свабхава-ракташйа махан вйатикрамах
йад вакйато дхарма ититарах стхито
на манйате тасйа нивараным джанах

«Стремление наслаждаться заложено в людях от природы, и ты лишь поощрил эту склонность, освятив ее авторитетом религии. Этот поступок крайне неразумен и предосудителен. Руководствуясь твоими наставлениями, люди будут заниматься кармической деятельностью под именем религии и очень скоро забудут обо всех запретах» (Бхаг., 1.5.15).

Нарада Муни отчитал Вьясадеву за то, что в дополнение к Ведам он составил множество писаний, которые должны регламентировать деятельность обыкновенных людей. Нарада Муни подверг эти писания критике, поскольку в них не говорится прямо о преданном служении Господу.

Выполняя указание Нарады, Вьясадева написал «Шримад-Бхагаватам», в котором он рекомендует людям поклоняться непосредственно Верховной Личности Бога. Иначе говоря, ни Верховная Личность Бога, Вишну, ни Его преданные никогда не позволяют убивать животных под предлогом совершения религиозных обрядов. Более того, Кришна Сам воплотился на земле в образе Господа Будды, чтобы прекратить убийство животных под прикрытием религии. Жертвоприношения животных во имя религии проводятся под влиянием *тамо-гуны* (*гуны* невежества), о чем сказано в восемнадцатой главе «Бхагавад-гиты» (18.31, 32):

йайа дхармам адхармам ча
карйам чакарйам эва ча
айатхават праджанати
буддхих са партха раджаси

адхармам дхармам ити йа
манйате тамасаврта
сарвартхан випаритамш ча
буддхих са партха тамаси

«О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, дозволенное действие от запрещенного, является ущербным и находится под влиянием *гуны* страсти. А разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, окутанный тьмой иллюзии и уводящий человека с истинного пути, о Партха, относится к *гуне* невежества».

Люди, находящиеся под влиянием *гуны* невежества, создают религии, поощряющие убийство животных. Но истинная *дхарма* трансцендентна. Господь Шри Кришна призывает нас отбросить все религии и просто предаться Ему *(сарва-дхарман паритйаджйа).* Так Господь, Его преданные и Его посланники учат людей принципам трансцендентной *дхармы,* которая полностью исключает убийство животных. К великому сожалению, в современной Индии объявилось множество самозванных миссионеров, которые проповедуют безбожие, выдавая его за религию. Они провозглашают обыкновенного человека Богом и рекомендуют всем, в том числе и так называемым *санньяси,* есть мясо.

ШБ 4.27.12

йуктешв эвам праматтасйа
кутумбасакта-четасах
асасада са ваи кало
йо ’прийах прийа-йошитам

йуктешу — к благотворной деятельности; *эвам* — так; *праматтасйа* — не проявляя внимания; *кутумба* — к родным и близким; *асакта* — привязанный; *четасах* — сознание; *асасада* — пришло; *сах* — то; *ваи* — несомненно; *калах* — время; *йах* — которое; *априйах* — не доставляет удовольствия; *прийа-йошитам* — для тех, кто привязан к женщинам.

В конце концов для царя Пуранджаны, привязанного к кармической деятельности [карма-кандие], к своим родным и близким, и изнуренного осквернённым сознанием, наступило время, которое не по душе тем, в ком сильна привязанность к материальному.

Комментарий:

В этом стихе большое значение имеют слова *прийа-йошитам* и *априйах*. *Йошит* значит «женщина», а *прийа* — «дорогая, любимая». Тех, кто слишком привязан к материальным удовольствиям, самым сильным из которых является секс, не радует приближение смерти. В связи с этим уместно вспомнить одну поучительную историю. Как-то раз некий святой человек, идя по дороге, встретил царевича, сына царя, и, благословляя его, сказал: «Дорогой царевич, живи вечно». Вслед за тем мудрецу повстречался святой, которому он сказал: «Ты можешь жить, а можешь умереть». Спустя некоторое время мудрец встретил преданного-*брахмачари* и благословил его словами: «Дорогой *брахмачари,* тебе лучше умереть прямо сейчас». Последним мудрец увидел охотника, которому он дал следующее благословение: «Не живи и не умирай». Смысл этой истории в том, что сладострастные люди, привязанные к материальным наслаждениям, не хотят умирать. Как правило, у царских детей

достаточно денег для того, чтобы наслаждаться, поэтому великий мудрец пожелал сыну царя жить вечно: пока длится его жизнь, он может наслаждаться ею, но после смерти его ждет ад. Преданный-*брахмачари* всю жизнь совершает суровые аскезы, чтобы вернуться к Богу, вот почему мудрец сказал, что ему лучше умереть немедленно и таким образом освободиться от тяжких трудов и попасть в царство Бога. Святой может жить, а может умереть, ибо его жизнь посвящена служению Господу и после смерти он тоже будет служить Ему. Поэтому для чистого преданного нет разницы между этой и следующей жизнью: и в той и в другой он служит Господу. Жизнь охотника, который убивает животных, ужасна, а после смерти он попадет в ад, вот почему мудрец посоветовал ему не жить и не умирать.

В конце концов и к царю Пуранджане пришла старость. В старости органы чувств теряют свою силу и человек оказывается в очень жалком положении: он по-прежнему жаждет чувственных наслаждений, особенно сексуальных, но инструменты, с помощью которых он наслаждался, больше не действуют. Такие сластолюбцы никогда не готовы к смерти. Они хотят продолжать жить до бесконечности и стараются увеличить продолжительность жизни с помощью так называемых научных методов. Несколько глупых русских ученых заявили, что сделают человека бессмертным, используя достижения научного прогресса. В наши дни подобные безумцы определяют ход развития человеческой цивилизации. Но даже к тем, кто хочет жить вечно, рано или поздно приходит жестокая смерть и забирает их с собой. Хираньякашипу тоже рассчитывал жить вечно, но, когда пришло его время, Господь Сам в мгновение ока убил его.

ШБ 4.27.13

чандавега ити кхйато
гандхарвадхипатир нрпа
гандхарвас тасйа балинах
шаштй-уттара-шата-трайам

чандавегах — Чандавега; *ити* — так; *кхйатах* — известен; *гандхарва* — живущий на Гандхарвалоке; *адхипатих* — царь; *нрпа* — о царь; *гандхарвах* —

другие гандхарвы; *тасйа* — его; *балинах* — могучие воины; *шашти* — шестьдесят; *уттара* — больше; *шата* — сотен; *трайам* — трех.

О царь! На Гандхарвалоке живет царь по имени Чандавега. В его подчинении находятся триста шестьдесят могучих воинов-гандхарвов.

Комментарий:

Царь Чандавега, о котором говорится в этом стихе, олицетворяет время. Время не ждет никого, поэтому здесь оно названо Чандавегой, «быстро проходящим». Ход времени исчисляется в годах. Год состоит из трехсот шестидесяти дней, символом которых в этом стихе являются воины Чандавеги. Время летит быстро: могучие воины-гандхарвы Чандавеги незаметно уносят дни нашей жизни. С каждым восходом и заходом солнце сокращает отведенный нам срок жизни. Это значит, что с каждым прошедшим днем нам остается жить все меньше и меньше. Поэтому говорится, что сохранить отведенное нам время жизни невозможно. Но солнце не в силах отнять время того, кто занят преданным служением Господу. В «Шримад-Бхагаватам» (2.3.17) сказано: *айур харати ваи пумсам удйанн астам ча йанн асау*. Иначе говоря, тот, кто хочет обрести бессмертие, должен отказаться от чувственных удовольствий. Идя по пути преданного служения, такой человек в конце концов сможет войти в вечное царство Бога.

Миражи и другие иллюзорные явления иногда называют гандхарвами. Уменьшение срока жизни равносильно приближению старости. Незаметно проходят дни нашей жизни, которых в этом стихе олицетворяют гандхарвы. В последующих стихах говорится, что среди этих гандхарвов есть существа мужского и женского пола. Это значит, что и мужчины, и женщины незаметно для себя растрачивают отведенное им время жизни, находясь во власти времени, которое в этом стихе названо Чандавегой.

ШБ 4.27.14

гандхарвйас тадршир асйа

маитхунйаш ча ситаситах
паривртттйа вилумпанти
сарва-кама-винирмитам

гандхарвйах — гандхарви; *тадрших* — так же как и; *асйа* — Чандавеги; *маитхунйах* — половые партнеры; *ча* — также; *сита* — белые; *аситах* — черные; *паривртттйа* — окружая; *вилумпанти* — они расхищали; *сарва-кама* — все, чего желаем; *винирмитам* — созданные.

У Чандавеги было столько же женщин, гандхарви, сколько и воинов, и все они постоянно расхищали то, чем наслаждается человек.

Комментарий:

В предыдущем стихе дни названы воинами Чандавеги. Как правило, ночь — это время любовных утех. Дни называют белыми, а ночи — черными. С другой стороны, есть два вида ночей: черные и белые. Но все эти дни и ночи, чередуясь, отнимают у нас время нашей жизни и все то, что мы создали в надежде насладиться этим. Заниматься материальной деятельностью — значит создавать предметы, доставляющие чувственное наслаждение. Ученые проводят исследования, чтобы найти все более изощренные способы удовлетворения органов чувств. Сейчас, в Кали-югу, демонические умы работают над созданием всевозможных механизмов, которые должны принести людям новые наслаждения. Даже в домашнем хозяйстве люди используют сейчас множество разных приспособлений. Люди изобрели машины для мытья посуды и пола, приборы для бритья и стрижки волос — все это сегодня делают машины. В этом стихе приспособления для удовлетворения органов чувств названы *сарва-кама-винирмитам*. Однако время необыкновенно могущественно: оно не только сокращает срок нашей жизни, но и приводит в негодность любые машины и приспособления для удовлетворения чувств. Вот почему в этом стихе употреблено слово *вилумпанти* («расхищающий»). С первых же дней нашей жизни у нас начинают отнимать все, чем мы обладаем.

Это расхищение нашей собственности и времени жизни начинается с момента нашего рождения. Наступит день, когда смерть всему положит конец и живому существу придется войти в новое тело и начать новую главу своей жизни, то есть вступить в очередной цикл материальных наслаждений. Прахлада Махараджа назвал этот процесс *пунах пунаш чарвита-чарвананам* (Бхаг., 7.5.30). Вести материалистический образ жизни — значит снова и снова жевать уже пережеванное. Чувственные наслаждения являются сутью материального существования. В различных телах живое существо наслаждается по-разному, с помощью различных органов чувств, и, создавая для этого всевозможные приспособления, жует всю ту же жвачку. Чем бы мы ни выжимали сок из сахарного тростника, зубами или машиной, результат будет один и тот же — мы получим только сок сахарного тростника. Можно изобрести много различных способов выжимания сока из сахарного тростника, но результат будет один и тот же.

ШБ 4.27.15

те чандавеганучарах
пуранджана-пурам йада
хартум аребхире татра
пратйашедхат праджагарах

те — все они; *чандавега* — Чандавеги; *анучарах* — подручные; *пуранджана* — царя Пуранджаны; *пурам* — город; *йада* — когда; *хартум* — грабить; *аребхире* — начали; *татра* — там; *пратйашедхат* — защищал; *праджагарах* — огромный змей.

Когда царь Гандхарва-раджа [Чандавега] и его подручные начали грабить город Пуранджаны, пятиглавый змей встал на его защиту.

Комментарий:

Когда живое существо спит, деятельность его жизненного воздуха продолжается в форме сновидений. Пять голов змея — это пять воздушных

потоков, окружающих жизненный воздух: *прана, апана, вьяна, удана* и *самана*. Даже когда тело бездействует, *прана,* или жизненный воздух, продолжает действовать. До пятидесяти лет человек активно трудится, чтобы наслаждаться в этом мире, но после пятидесяти его энергия начинает идти на убыль, хотя, напрягая все свои силы, он может проработать еще два-три года, самое большее до пятидесяти пяти лет. Вот почему согласно правилам, установленным государством, в пятьдесят пять лет человеку обычно разрешают уйти на пенсию. Энергию, которая после пятидесяти лет начинает убывать, в этом стихе символизирует пятиглавый змей.

ШБ 4.27.16

са саптабхих шатаир эко
вимшатйа ча шатам самах
пуранджана-пурадхйакшо
гандхарваир йуйудхе бали

сах — он; *саптабхих* — с семью; *шатаих* — сотнями; *эках* — один; *вимшатйа* — с двадцатью; *ча* — также; *шатам* — сто; *самах* — лет; *пуранджана* — царя Пуранджаны; *пура-адхйакшах* — градоначальник; *гандхарваих* — с гандхарвами; *йуйудхе* — сражался; *бали* — очень храбрый.

Пятиглавый змей, градоначальник и защитник города царя Пуранджаны, бился с гандхарвами на протяжении ста лет. Он один сражался со всеми ими, хотя их было семьсот двадцать.

Комментарий:

Триста шестьдесят дней и триста шестьдесят ночей — это семьсот двадцать воинов Чандавеги (времени). Живому существу приходится сражаться с ними всю жизнь, с рождения и до самой смерти. Эту битву называют борьбой за существование. Но, хотя живое существо и ведет борьбу за существование, оно не умирает. В «Бхагавад-гите» (2.20) сказано, что живое существо бессмертно:

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

«Душа не рождается и не умирает. Она никогда не прекращает своего существования. Нерожденная, вечная, всегда существующая, неумирающая и изначальная, душа не погибает со смертью тела». В действительности живое существо не рождается и не умирает, однако ему всю жизнь приходится сражаться с неумолимыми законами материальной природы и испытывать всевозможные страдания. Тем не менее, находясь во власти иллюзии, живое существо думает, что у него есть все возможности для того, чтобы наслаждаться.

ШБ 4.27.17

кшийамане сва-самбандхе
экасмин бахубхир йудха
чинтам парам джагамартах
са-раштра-пура-бандхавах

кшийамане — когда он ослабел; *сва-самбандхе* — его близкий друг; *экасмин* — в одиночку; *бахубхих* — со множеством воинов; *йудха* — в сражении; *чинтам* — тревога; *парам* — великая; *джагама* — охватила; *артах* — удрученные; *са* — вместе; *раштра* — царства; *пура* — го́рода; *бандхавах* — с друзьями и родственниками.

Вынужденный в одиночку сражаться с таким количеством воинов, каждый из которых был отважным бойцом, пятиглавый змей совсем обессилел. Увидев, что его самый близкий друг теряет силы, царь Пуранджана, а также все его друзья и остальные жители города не на шутку встревожились.

Комментарий:

Живое существо обитает в теле и ведет борьбу за существование с помощью различных органов тела, которые в этом стихе названы подданными и друзьями Пуранджаны. Сражаться в одиночку с многочисленными воинами можно лишь в течение некоторого времени, но не до бесконечности. Находясь в теле, живое существо может бороться за существование в лучшем случае до ста лет, но после этого продолжать борьбу уже невозможно. Тогда живое существо вынуждено примириться со своим поражением. В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура говорится: *врддха кала аола саба сукха бхагала*. С приходом старости человек лишается возможности наслаждаться материальным счастьем. Принято считать, что религиозным и благочестивым человек становится в конце жизни, в это время у него появляется склонность к созерцанию и, чтобы отвлечься и расслабиться, он начинает заниматься медитацией по системе так называемой *йоги*. Но, если человек всю жизнь кутил и наслаждался, его занятия медитацией — просто фарс. В шестой главе «Бхагавад-гиты» говорится, что медитация *(дхьяна, дхарана)* — нелегкое искусство, которому нужно учиться смолоду. Чтобы заниматься медитацией, человек должен полностью отказаться от чувственных наслаждений. К сожалению, в наши дни медитация вошла в моду среди тех, кто чрезмерно привязан к сексу и другим объектам чувств. В условиях суровой борьбы за существование подобная медитация терпит крах. Иногда такие методы медитации выдают за трансцендентальную медитацию. Итак, царь Пуранджана, то есть живое существо, не выдержав тяжелой борьбы за существование, вместе с друзьями и родственниками решил заняться трансцендентальной медитацией.

ШБ 4.27.18

са эва пурйам мадху-бхук
панчалешу сва-паршадаих
упанитам балим грхнан
стри-джито навидад бхайам

сах — он; *эва* — несомненно; *пурйам* — в городе; *мадху-бхук* — наслаждаясь сексом; *панчалешу* — в царстве Панчалы (пяти объектов чувств); *сва-паршадаих* — со своими спутниками; *упанитам* — принесенные; *балим* — налоги; *грхнан* — принимая; *стри-джитах* — покоренный женщинами; *на* — не; *авидат* — ведал; *бхайам* — страха смерти.

Царь Пуранджана собирал налоги в городе Панчале, и это давало ему возможность наслаждаться сексом. Находясь в полной власти женщин, он не мог понять, что его жизнь проходит и что приближается его смерть.

Комментарий:

Лица, облеченные властью: цари, президенты, секретари и министры, — могут тратить собранные с людей налоги на свои наслаждения. В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что в Кали-югу государи *(раджаньи)* и все те, кто допущен к управлению государством: высокопоставленные чиновники, министры, секретари и президенты, — будут взимать налоги только для того, чтобы потом наслаждаться. В аппарате власти окажется слишком много людей, и правительство не сможет содержать себя, если не будет повышать налоги. Собранные налоги правительственные чиновники тратят на свои удовольствия. Такие безответственные политики забывают, что настанет день, когда смерть отберет у них все радости жизни. Некоторые из них убеждены в том, что со смертью всему приходит конец. Эта атеистическая концепция существует с давних пор, ее автором является философ по имени Чарвака. Чарвака говорил, что человек должен жить в свое удовольствие, даже если для этого ему придется попрошайничать, брать взаймы или воровать. Он также заявлял, что у человека не должно быть страха ни перед смертью, ни перед следующей жизнью, ему не следует бояться последствий своей прошлой жизни или совершенных им грехов: после того как его тело сгорит на погребальном костре, от него самого ничего не останется. Такова философия людей, имеющих слишком много материальных привязанностей. Подобное философствование не спасет человека ни от смерти, ни от ужасов, уготованных ему в следующей жизни.

ШБ 4.27.19

каласйа духита качит
три-локим варам иччхати
парйатанти на бархишман
пратйанандата кашчана

каласйа — грозного Времени; *духита* — дочь; *качит* — кого-нибудь; *три-локим* — в трех мирах; *варам* — мужа; *иччхати* — желая; *парйатанти* — путешествуя по всей вселенной; *на* — никогда не; *бархишман* — о царь Прачинабархишат; *пратйанандата* — принял ее предложение; *кашчана* — кто-либо.

Дорогой царь Прачинабархишат, в ту пору дочь грозного Времени бродила по трем мирам, ища себе мужа. Никто не соглашался взять ее в жены, но она все равно приходила к каждому.

Комментарий:

Со временем, когда тело становится старым и ни на что не годным, к нему приходит *джара,* старость со всеми ее страданиями. Есть четыре основных вида страданий: рождение, старость, болезни и смерть. Ни одному ученому или философу еще не удалось избавить человечество от этих страданий. Старческую дряхлость, *джару,* в этом стихе фигурально называют дочерью Времени. Никто не любит ее, но она готова обручиться с любым. Никому не хочется стареть и становиться немощным, но избежать этого невозможно.

ШБ 4.27.20

даурбхагйенатмано локе
вишрута дурбхагети са
йа тушта раджаршайе ту
вртадат пураве варам

даурбхагйена — из-за несчастливой судьбы; *атманах* — своей; *локе* — в мире; *вишрута* — приобрела славу; *дурбхага* — самой несчастной; *ити* — так; *са* — она; *йа* — которая; *тушта* — оставшись удовлетворена; *раджа-ршайе* — великому царю; *ту* — но; *врта* — будучи принята; *адат* — дала; *пураве* — царю Пуру; *варам* — благословение.

Дочери Времени [Джаре] очень не везло, поэтому ее прозвали Дурбхагой [«несчастной»]. Но некогда один великий царь угодил ей. Этот царь приветил ее, и потому она даровала ему чудесное благословение.

Комментарий:

В одной из песен Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: *саба сукха бхагала* — в старости человек лишается всех радостей жизни. Неудивительно, что старость, *джару,* никто не любит. Поэтому Джару, дочь Времени, прозвали несчастной. Но однажды ее приветил великий царь Яяти. Он был вынужден принять старость из-за проклятия своего тестя, Шукрачарьи. Когда дочь Шукрачарьи вышла замуж за царя Яяти, одна из ее подруг, Шармиштха, отправилась вместе с ней в дом Яяти. Впоследствии царь Яяти очень привязался к Шармиштхе, и дочь Шукрачарьи пожаловалась на него своему отцу. Тогда Шукрачарья проклял царя Яяти, чтобы тот состарился раньше времени. У царя Яяти было пятеро юных сыновей, и он попросил их обменять свою молодость на его старость. Ни один из его сыновей не согласился на это, кроме младшего сына по имени Пуру. Вместе со старостью Яяти отдал ему и свое царство. Говорится, что двум другим сыновьям, которые не выполнили его просьбу, Яяти отдал царства, расположенные за пределами Индии, вероятнее всего, на месте современной Турции и Греции. Суть этой истории в том, что, сколько бы денег и других материальных богатств ни накопил человек, он не может наслаждаться ими в старости. Пуру получил царство своего отца, но не мог наслаждаться его богатствами, поскольку принес в жертву свою молодость. Не следует рассчитывать на то, что мы успеем обрести сознание Кришны в старости. В старости человек лишается сил и ему трудно продвигаться по пути сознания Кришны, какими бы материальными богатствами он ни обладал.

ШБ 4.27.21

кадачид атамана са
брахма-локан махим гатам
вавре брхад-вратам мам ту
джанати кама-мохита

кадачит — однажды; *атамана* — путешествуя; *са* — она; *брахма-локат* — с Брахмалоки, высшей планеты вселенной; *махим* — на Землю; *гатам* — придя; *вавре* — она предложила; *брхат-вратам* — давшему обет брахмачарьи; *мам* — мне; *ту* — тогда; *джанати* — зная; *кама-мохита* — введенная в иллюзию вожделением.

Однажды, когда я спустился на Землю с высшей планетной системы, Брахмалоки, я встретился с дочерью Времени, которая бродила по вселенной. Зная, что я дал обет брахмачарьи, она воспылала ко мне страстью и предложила мне обручиться с ней.

Комментарий:

Великий мудрец Нарада Муни был *найштика-брахмачари,* то есть никогда не вступал в половые отношения. Поэтому он оставался вечно молодым, и старость *(джара)* не могла подступиться к нему. Старость может отнять силы у обыкновенного человека, но ей никогда не одолеть такого преданного, как Нарада Муни. Охваченная вожделением, дочь Времени предстала перед Нарадой Муни, приняв его за обыкновенного человека. Чтобы не поддаться женским чарам, нужно обладать огромной силой. Это нелегко даже старикам, не говоря уже о молодых. Те, кто дал обет *брахмачарьи,* должны идти по стопам великого мудреца Нарады Муни, безоговорочно отвергнувшего предложения Джары. Жертвами *джары* становятся похотливые люди, и срок их жизни быстро сокращается. Жертвы *джары* не используют человеческую форму жизни для того, чтобы развить в себе сознание Кришны, и очень скоро в этом мире их настигает смерть.

ШБ 4.27.22

майи самрабхйа випула
мадач чхапам судухсахам
стхатум архаси наикатра
мад-йачна-вимукхо муне

майи — на меня; *самрабхйа* — разгневавшись; *випула* — безграничной; *мадат* — из-за иллюзии; *шапам* — проклятие; *су-духсахам* — невыносимое; *стхатум архаси* — сможешь оставаться; *на* — никогда не; *экатра* — в одном месте; *мат* — мою; *йачна* — на просьбу; *вимукхах* — ответив отказом; *муне* — о великий мудрец.

Великий мудрец Нарада продолжал: Когда я отказался выполнить ее просьбу, она разгневалась и предала меня суровому проклятию. Поскольку я отказал ей, она сказала, что отныне я не смогу подолгу оставаться в одном месте.

Комментарий:

Великий мудрец Нарада Муни обладает духовным телом, поэтому он не знает страданий старости, болезней, рождения и смерти. Нарада — самый милостивый преданный Верховного Господа, и его единственное занятие заключается в том, чтобы путешествовать по вселенной и давать ее обитателям сознание Бога. Иными словами, он стремится превратить всех обитателей вселенной в вайшнавов. Поэтому ему, как правило, незачем оставаться в одном месте дольше, чем это необходимо для проповеди. Он по собственной воле путешествует всюду, вот почему говорится, что проклятие Калаканьи было для него благословением. Подобно Нараде Муни, многие преданные проповедуют и прославляют Господа во всех уголках этой и других вселенных. Такие люди неподвластны законам материальной природы.

ШБ 4.27.23

тато вихата-санкалпа
канйака йаванешварам
майопадиштам асадйа
вавре намна бхайам патим

татах — затем; *вихата-санкалпа* — которой не удалось осуществить свои намерения; *канйака* — дочь Времени; *йавана-ишварам* — к царю неприкасаемых; *майа упадиштам* — указанному мной; *асадйа* — приблизившись; *вавре* — взяла; *намна* — по имени; *бхайам* — Страх; *патим* — в мужья.

Отвергнутая мной, она с моего разрешения обратилась к царю яванов по имени Бхая, Страх, и вышла за него замуж.

Комментарий:

Шри Нарада Муни — лучший из вайшнавов, поэтому он всегда стремится делать добро другим, даже тем, кто его проклинает. Хотя Калаканья, дочь Времени, была отвергнута Нарадой Муни, она не осталась без прибежища. Нет ничего удивительного в том, что никто не хотел приютить ее, но вайшнав обязательно найдет для такой несчастной девушки какое-нибудь пристанище. Человек, подвергшийся нападению *джары,* старости, становится слабым и дряхлым. Нарада Муни решил сразу две задачи: он нашел прибежище для Калаканьи и направил Джару против обыкновенных людей, *кармиТот*, кто последует наставлениям Нарады Муни, по милости этого великого вайшнава очень быстро выберется из океана страха *(бхаи).*

ШБ 4.27.24

ршабхам йавананам твам
врне вирепситам патим

санкалпас твайи бхутанам
кртах кила на ришйати

ршабхам — лучшего; *йавананам* — из неприкасаемых; *твам* — тебя; *врне* — я принимаю; *вира* — о великий герой; *ипситам* — желанный; *патим* — муж; *санкалпах* — решимость; *твайи* — к тебе; *бхутанам* — всех живых существ; *кртах* — если сделана; *кила* — несомненно; *на* — никогда не; *ришйати* — терпит поражения.

Приблизившись к царю яванов, Калаканья обратилась к нему как к великому герою: Мой повелитель, ты — лучший из неприкасаемых. Я влюблена в тебя и хочу выйти за тебя замуж. Я знаю, что тот, кто дружит с тобой, никогда не потерпит поражения.

Комментарий:

Йавананам ршабхам значит «царь *яванов»*. Санскритские слова *йавана* и *млеччха* относятся к тем, кто не следует указаниям Вед. Согласно ведическим принципам, человек должен вставать рано утром и, совершив омовение, повторять *мантру* Харе Кришна, проводить *мангала-арати* для Божеств, изучать ведические писания, принимать *прасад,* одевать и украшать Божества. Он должен также собирать пожертвования на нужды храма, а семейному человеку следует работать, исполняя обязанности, предписанные *брахманам, кшатриям, вайшьям* или *шудрам*. Это одухотворит жизнь человека, и именно таким образом была построена жизнь ведического общества. Того, кто не придерживается этих правил, называют *яваной* или *млеччхой*. Было бы ошибкой думать, что эти слова относятся к определенным группам людей, живущих за пределами Индии. Эти понятия не ограничены национальными рамками. Живет человек в Индии или за ее пределами, не имеет значения — если он не следует ведическим принципам, его называют *яваной* или *млеччхой*. Тот, кто не соблюдает правил гигиены, указанных в Ведах, будет подвержен многочисленным инфекционным заболеваниям. Мы рекомендуем всем участникам Движения сознания Кришны следовать ведическим принципам, поэтому все они ведут естественный и здоровый образ жизни.

Человек, обладающий сознанием Кришны, даже в возрасте семидесяти пяти или восьмидесяти лет может трудиться, как молодой. Таким образом, дочь Калы (Времени) не в силах одолеть вайшнава. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами приступил к работе над «Чайтанья-чаритамритой» в глубокой старости, но, несмотря на это, он создал самое изумительное произведение о деяниях Господа Чайтаньи. Шрила Рупа Госвами и Санатана Госвами начали свою духовную жизнь в пожилом возрасте, после того как отошли от дел и оставили семейную жизнь. Тем не менее они подарили миру множество драгоценных книг — руководств по духовной практике. Шрила Шриниваса Ачарья говорит об этом в стихах, прославляющих этих Госвами:

нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау
локанам хита-каринау три-бхуване манйау шаранйакарау
радха-кришна-падаравинда-бхаджанананданена матталикау
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед шестью Госвами: Шри Санатаной Госвами, Шри Рупой Госвами, Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагхунатхой дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалой Бхаттой Госвами, которые глубоко и тщательно изучили все богооткровенные писания, чтобы установить принципы вечной религии на благо всего человечества. За это их почитают во всех трех мирах, и каждый может найти прибежище у их стоп, ибо они всегда поглощены переживаниями *гопи* и трансцендентным любовным служением Радхе и Кришне».

Итак, *джара,* старость, обходит стороной преданных, потому что они следуют наставлениям Нарады Муни и исполняют его волю. Все преданные принадлежат к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Нарады Муни, поскольку они поклоняются Божеству в соответствии с указаниями Нарады, изложенными в «Нарада-панчаратре», то есть следуют *панчаратрика-видхи*. Преданные придерживаются принципов *панчаратрика-видхи* и *бхагавата-видхи*. *Бхагавата-видхи* — это проповедническая деятельность: *шраванам киртанам вишнох,* то есть слушание повествований о Господе Вишну, Верховной Личности Бога, и прославление Господа. К *панчаратрика-видхи* относятся *арчанам ванданам дасйамсакхйам атма-ниведанам*. Поскольку преданный неукоснительно выполняет указания Нарады Муни, ему не страшны старость, болезни и смерть. Внешне может показаться, что

преданный стареет, но ему неведома горечь поражения, которой омрачена старость обыкновенного человека. Поэтому, в отличие от обыкновенных людей, преданного в старости не преследует страх смерти. Когда *джара,* старость, настигает преданного, Калаканья избавляет его от страха. Преданный знает, что после смерти он вернется домой, к Богу, поэтому он не боится смерти. Таким образом, приближение старости не угнетает преданного. Наоборот, оно помогает ему обрести бесстрашие, а значит, и счастье.

ШБ 4.27.25

двав имав анушочанти
балав асад-аваграхау
йал лока-шастропанатам
на рати на тад иччхати

двау — два вида; *имау* — эти; *анушочанти* — они скорбят; *балау* — невежественные; *асат* — глупцов; *аваграхау* — вставая на путь; *йат* — тот, который; *лока* — обычаями; *шастра* — писаниями; *упанатам* — установлен; *на* — никогда не; *рати* — следует; *на* — ни; *тат* — того; *иччхати* — желает.

Считается, что тот, кто не раздает пожертвования, как того требуют обычаи или священные писания, а также тот, кто не принимает их, находятся под влиянием гуны невежества. Такие люди идут путем глупцов и потому в конце скорбят и жалеют о прожитой жизни.

Комментарий:

В этом стихе говорится, что тот, кто действительно хочет прожить достойную и счастливую жизнь, должен действовать в строгом соответствии с предписаниями *шастр*. Об этом также сказано в «Бхагавад-гите» (16.23):

йах шастра-видхим утсрджйа
вартате кама-каратах

на са сиддхим авапноти
на сукхам на парам гатим

«Тот, кто, пренебрегая указаниями *шастр,* действует по собственной прихоти, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели». Без соблюдения ведических предписаний человек никогда не достигнет успеха в жизни и не станет счастливым, не говоря уже о возвращении домой, к Богу.

Одно из предписаний *шастр* гласит, что домохозяин из числа *кшатриев,* или людей, облеченных властью, не должен отказывать женщине, которая просит взять ее в жены. Поскольку Нарада Муни направил Калаканью, дочь Времени, к Явана-радже, царь *яванов* не мог отказать ей. В любом деле нужно руководствоваться предписаниями *шастр,* авторитет которых признают великие мудрецы, такие, как Нарада Муни. Как говорит Нароттама дас Тхакур, *садху-шастра-гуру-вакйа, читтете карийа аикйа.* Человек должен следовать принципам, установленным святыми, писаниями и духовным учителем. Тогда он непременно достигнет цели жизни. Обратившись к царю *яванов,* Калаканья, дочь Времени, поступила в точном соответствии с указаниями *садху, шастр* и *гуру*. Поэтому у него не было никаких оснований отвергнуть ее.

ШБ 4.27.26

атхо бхаджасва мам бхадра
бхаджантим ме дайам куру
этаван паурушо дхармо
йад артан анукампате

атхо — поэтому; *бхаджасва* — прими; *мам* — меня; *бхадра* — о благородный муж; *бхаджантим* — желающую служить; *ме* — мне; *дайам* — милость; *куру* — окажи; *этаван* — столько; *паурушах* — для любого порядочного человека; *дхармах* — религиозный принцип; *йат* — тот; *артан* — к бедствующим; *анукампате* — сострадателен.

Калаканья продолжала: О благородный муж, я пришла для того, чтобы служить тебе. Будь же милостив ко мне и возьми меня в жены. Первый долг каждого порядочного человека — проявлять сострадание к тому, кто оказался в беде.

Комментарий:

Явана-раджа, царь *яванов,* тоже мог отказать Калаканье, дочери Времени, но он отнесся к ее просьбе с вниманием, ибо получил соответствующее указание Нарады Муни. Поэтому он оказал ей другой прием. Иными словами, получить указания Нарады Муни, то есть вступить на путь преданного служения, может любой из обитателей трех миров, в том числе, разумеется, и царь *яванов.* Сам Господь Чайтанья просил каждого проповедовать культ *бхакти-йоги* по всему миру, в каждом городе и деревне. Проповедники Движения сознания Кришны на собственном опыте убедились в том, что, руководствуясь принципами *панчаратрика-видхи* Нарады Муни, даже *яваны* и *млеччхи* могут встать на путь духовного развития. Когда, вняв совету Чайтаньи Махапрабху, человечество станет исполнять указания, передающиеся по цепи ученической преемственности, каждый из живущих на земле людей получит огромное благо.

ШБ 4.27.27

кала-канйодита-вачо
нишамйа йаванешварах
чикиршур дева-гухйам са
сасмитам там абхашата

кала-канйа — дочерью Времени; *удита* — сказанные; *вачах* — слова; *нишамйа* — слушая; *йавана-ишварах* — царь яванов; *чикиршух* — желая выполнить; *дева* — провидения; *гухйам* — тайную миссию; *сах* — он; *са-смитам* — улыбаясь; *там* — к ней; *абхашата* — обратился.

Услышав слова Калаканьи, дочери Времени, царь яванов улыбнулся и стал думать о том, как исполнить тайную миссию, порученную ему провидением. Затем он обратился к Калаканье со следующими словами.

Комментарий:

В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 5.142) сказано:

экале ишвара кршна, ара саба бхртйа
йаре йаичхе начайа, се таичхе каре нртйа

Верховным повелителем является Личность Бога, Кришна, а все остальные живые существа — Его слуги. Явана-раджа, царь *яванов,* тоже был слугой Кришны. Поэтому он хотел с помощью Калаканьи осуществить замысел Господа. Хотя Калаканья — это дряхлость или старость, Явана-раджа хотел услужить Кришне и дать возможность Калаканье распространить свое влияние на весь мир. В результате, когда к нормальному человеку приходит старость, он начинает бояться смерти. Глупцы занимаются материальной деятельностью так, как будто они будут жить вечно и вечно наслаждаться плодами материального прогресса, но в действительности материального прогресса не существует. Находясь в иллюзии, люди думают, что материальные богатства спасут их, но, несмотря на все научные достижения человечества, такие проблемы, как рождение, смерть, старость и болезни, до сих пор остаются нерешенными. И тем не менее горе-ученые думают, что достигли вершин материального прогресса. Когда на таких ученых нападает Калаканья, старческая немощь, у тех из них, кто находится в здравом уме, появляется страх смерти. Те же, кто лишился рассудка, просто не задумываются о смерти; не знают они и того, что произойдет с ними после смерти. По своему невежеству они считают, что после смерти нет жизни, и потому живут безответственно и не зная меры предаются чувственным наслаждениям. Разумного человека приближение старости побуждает обратиться к духовной жизни. Неотвратимая смерть внушает людям вполне понятный страх. Для этого и собирался использовать Калаканью царь *яванов.*

ШБ 4.27.28

майа нирупитас тубхйам
патир атма-самадхина
набхинандати локо ’йам
твам абхадрам асаммататам

майа — мной; *нирупитах* — определен; *тубхйам* — для тебя; *патих* — муж; *атма* — ума; *самадхина* — после размышлений; *на* — никогда не; *абхинандати* — приветствуют; *локах* — люди; *айам* — эти; *твам* — тебя; *абхадрам* — приносящую несчастье; *асаммататам* — отвергаемую.

Царь яванов ответил: Тщательно все обдумав, я решил, кто будет твоим мужем. На самом деле каждый знает, что от тебя нечего ждать, кроме неприятностей и вреда. Кто же возьмет тебя в жены, если ты никому не нравишься?

Комментарий:

Обдумав все как следует, царь *яванов* решил использовать неудачное приобретение с максимальной пользой. Неудачным приобретением была никому не нравившаяся Калаканья, но в мире нет ничего, что нельзя было бы использовать в служении Господу. Поэтому царь *яванов* решил найти применение для Калаканьи. Ранее уже говорилось о том, как можно использовать Калаканью, то есть *джару,* старческую немощь: она должна внушать людям чувство страха, чтобы они смогли приготовиться к следующей жизни, посвятив себя служению в сознании Кришны.

ШБ 4.27.29

твам авйакта-гатир бхункшва
локам карма-винирмитам
йа хи ме пртана-йукта
праджа-нашам пранешйаси

твам — ты; *авйакта-гатих* — которая приближается незаметно; *бхункшва* — наслаждаются; *локам* — этим миром; *карма-винирмитам* — созданным кармической деятельностью; *йа* — тот, кто; *хи* — несомненно; *ме* — моих; *пртана* — воинов; *йукта* — с помощью; *праджа-нашам* — уничтожение живых существ; *пранешйаси* — ты будешь осуществлять без помех.

Этот мир является результатом кармической деятельности, поэтому ты можешь исподтишка нападать на всех живущих в нем людей. С помощью моих воинов ты будешь убивать их, не встречая сопротивления.

Комментарий:

Карма-винирмитам значит «созданный кармической деятельностью». Весь материальный мир, особенно в наши дни, является результатом кармической деятельности. Люди изо всех сил стараются украсить его магистралями, автомобилями, электрическим освещением, небоскребами, промышленными комплексами, офисами и т. д. Все это очень нравится тем, кто ищет только чувственных наслаждений, ничего не зная о своей духовной природе. В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.4) сказано:

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

Те, кто не обладает знанием о душе, как одержимые, занимаются материальной деятельностью и ради того, чтобы испытать чувственные наслаждения, готовы совершить любой грех. По словам Ришабхадевы, такой образ жизни пагубен для человека, поскольку приводит к тому, что в следующей жизни человеку приходится появляться на свет в теле, приносящем одни страдания. Каждый по собственному опыту знает, что, как бы мы ни пытались окружить комфортом свое тело, оно всегда причиняет нам боль и испытывает тройственные страдания. Иначе для чего существует

столько лечебных, благотворительных и страховых учреждений? На самом деле в этом мире нет счастья. Люди здесь просто пытаются противостоять несчастьям. Глупцы принимают страдания за счастье, поэтому царь *яванов* решил исподтишка насылать на них старость, болезни и в конце концов смерть. Разумеется, за смертью должно последовать новое рождение, поэтому Явана-раджа решил, что разумнее всего будет с помощью Калаканьи убивать тех, кто занимается кармической деятельностью, и тем самым заставить их понять, что материальный прогресс не является прогрессом. Каждое живое существо духовно по природе, поэтому человек, не стремящийся достичь духовного совершенства, напрасно проживает свою жизнь.

ШБ 4.27.30

праджварo ’йам мама бхрата
твам ча ме бхагини бхава
чарамй убхабхйам локе ’сминн
авйакто бхима-саиниках

праджварах — по имени Праджвара; *айам* — этот; *мама* — мой; *бхрата* — брат; *твам* — ты; *ча* — тоже; *ме* — моей; *бхагини* — сестрой; *бхава* — станешь; *чарами* — я буду ходить; *убхабхйам* — с помощью вас двоих; *локе* — в мире; *асмин* — этом; *авйактах* — оставаясь невидимым; *бхима* — грозными; *саиниках* — с воинами.

Царь яванов продолжал: Вот мой брат Праджвара, ты же будешь моей сестрой. С вашей помощью, а также с помощью моих грозных воинов я буду, оставаясь невидимым, действовать в этом мире.

Комментарий:

Нарада Муни послал Калаканью к Явана-радже, чтобы она вышла за него замуж, но, вместо того чтобы жениться на ней, Явана-раджа объявил ее своей сестрой. Люди, не следующие ведическим принципам, не признают ограничений в половой жизни. Поэтому иногда они вступают в половые

отношения даже со своими сестрами. Сейчас, в век Кали, подобное кровосмешение — довольно распространенное явление. Из уважения к Нараде Муни Явана-раджа согласился выполнить его просьбу, но сам тем не менее помышлял о грехе. Для царя *млеччхов* и *яванов* это вполне естественно.

Очень большое значение в этом стихе имеет слово *праджварах,* что значит «жар, насылаемый Господом Вишну». При таком жаре температура тела поднимается до сорока двух градусов, а для человека это означает смерть. Итак, царь *млеччхов* и *яванов* попросил Калаканью, дочь Времени, стать его сестрой. Ему не было нужды брать ее в жены, поскольку *яванам* и *млеччхам* все равно, с кем заниматься сексом. Они могут вступать в половые отношения даже со своей сестрой, матерью или дочерью. Праджвара приходился Явана-радже братом, Калаканья же была олицетворением немощи. Объединенными усилиями и при поддержке воинов Явана-раджи: антисанитарных условий, недозволенных сексуальных отношений, и, в конечном счете, смертельного жара — они способны сокрушить материалистический образ жизни. В этой связи важно отметить, что *джара,* старческая немощь, не могла совладать с Нарадой Муни, и с тех пор *джара,* или разрушительная сила, никогда не нападает на последователей Нарады Муни, чистых преданных Господа.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцать седьмой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Нападение Чандавеги на город царя Пуранджаны и характер Калаканьи».

ШБ 4.28: Как Пуранджана в следующей жизни родился женщиной

ШБ 4.28.1

нарада увача
саиника бхайа-намно йе
бархишман дишта-каринах
праджвара-кала-канйабхйам
вичерур аваним имам

нарадах увача — великий мудрец Нарада продолжал говорить; *саиниках* — воины; *бхайа-намнах* — Бхаи (Страха); *йе* — все те, кто; *бархишман* — о царь Прачинабархишат; *дишта-каринах* — подручные; *праджвара* — с Праджварой; *кала-канйабхйам* — и с Калаканьей; *вичерух* — странствовал; *аваним* — по земле; *имам* — этой.

Великий мудрец Нарада продолжал: Дорогой царь Прачинабархишат, вскоре после этого царь яванов по имени Страх пустился странствовать по всему миру, сопровождаемый Праджварой, Калаканьей и своими воинами.

Комментарий:

Период жизни, предшествующий смерти, безусловно, очень опасен, потому что в это время на людей, как правило, нападает старческая немощь и всевозможные недуги. В этом стихе болезни, поражающие тело, сравнивают с воинами. Это не обычные воины: они действуют под началом царя *яванов,* который является их главнокомандующим, на что указывает употребленное здесь слово *дишта-каринах*. Когда человек молод, он не думает о старости и вволю наслаждается сексом, не зная о том, что подобные развлечения в конце жизни принесут ему всевозможные болезни, которые так измучат его тело, что он будет молить Бога о скорой смерти. Чем больше человек наслаждается сексом в молодости, тем больше страдает, когда наступает старость.

ШБ 4.28.2

та экада ту рабхаса
пуранджана-пурим нрпа
рурудхур бхаума-бхогадхйам
джарат-паннага-палитам

те — они; *экада* — однажды; *ту* — тогда; *рабхаса* — стремительно; *пуранджана-пурим* — город Пуранджаны; *нрпа* — о царь; *рурудхух* — окружили; *бхаума-бхога-адхйам* — полный чувственных удовольствий; *джарат* — старым; *паннага* — змеем; *палитам* — защищаемый.

Однажды грозные воины царя яванов стремительно напали на город Пуранджаны. Хотя в этом городе было все необходимое для чувственных наслаждений, его единственным защитником оказался старый змей.

Комментарий:

Тело человека, предающегося чувственным наслаждениям, с каждым днем становится все слабее. В конце концов жизненная сила ослабевает настолько, что в этом стихе ее сравнивают с немощным змеем. Сравнение жизненного воздуха со змеем уже встречалось в предыдущей главе. Когда жизненная сила в теле слабеет, вместе с ней ослабевает и само тело. В это время предвестники смерти, грозные воины повелителя смерти Ямараджи, начинают яростно атаковать тело. Согласно ведическим принципам, человек должен до наступления этого времени уйти из дома и принять *санньясу,* чтобы до конца своей жизни проповедовать послание Бога. Тот же, кто остается дома и пользуется услугами любимой жены и детей, от избытка наслаждений с каждым днем становится все слабее. Когда к нему наконец приходит смерть, он оставляет тело, не имея никакого духовного багажа. В наши дни даже самый старый член семьи не уходит из дома из-за привязанности к жене, детям, деньгам, комфорту, апартаментам и т. д. Поэтому в конце жизни его охватывает тревога о том, кто после его смерти будет заботиться о его жене и как она справится с многочисленными семейными обязанностями. В результате перед смертью мужчина обычно думает о своей жене. В «Бхагавад-гите» (8.6) сказано:

йам йам вапи смаран бхавам
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
сада тад-бхава-бхавитах

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя тело, этого состояния он и достигнет в следующей жизни».

В момент смерти человек думает о том, что он сделал на протяжении всей жизни, и его мысли и желания в конце жизни определяют, каким будет его следующее тело *(дехантара).* Тот, кто очень привязан к дому, перед смертью, естественно, будет думать о своей любимой жене. Поэтому в следующей жизни он получит тело женщины и будет пожинать плоды своей благочестивой и неблагочестивой деятельности. В этой главе подробно объясняется, как и почему царь Пуранджана получил тело женщины.

ШБ 4.28.3

кала-канйапи бубхудже
пуранджана-пурам балат
йайабхибхутах пурушах
садйо нихсаратам ийат

кала-канйа — дочь Калы; *апи* — также; *бубхудже* — завладела; *пуранджана-пурам* — городом Пуранджаны; *балат* — силой; *йайа* — которой; *абхибхутах* — одолеваемый; *пурушах* — человек; *садйах* — тут же; *нихсаратам* — недееспособным; *ийат* — становится.

С помощью этих грозных воинов Калаканья нападала на одного жителя города Пуранджаны за другим и выводила их всех из строя.

Комментарий:

На исходе жизни, когда на человека нападает старческая немощь, его тело становится ни на что не годным. Поэтому, в соответствии с ведической системой, каждый мальчик должен воспитываться как *брахмачари,* то есть все свое время он должен посвящать служению Господу и тщательно избегать общения с женщинами. Возмужав и достигнув двадцати-двадцатипятилетнего возраста, он может жениться. Это самый подходящий возраст для женитьбы, поэтому молодой человек способен тут же зачать крепких, здоровых сыновей. Сейчас рождается больше девочек, потому что юноши в половом отношении очень слабы. Мальчики рождаются в том случае, если муж в половом

отношении сильнее жены, но если сильнее женщина, то у супругов родится девочка. Поэтому, если, женившись, мужчина хочет зачать мальчика, ему нужно следовать принципам *брахмачарьи*. По достижении пятидесяти лет мужчина должен оставить семью. К этому времени его сын уже станет взрослым, и отец сможет переложить на него семейные обязанности. Отойдя от дел, муж и жена могут покинуть свою страну и отправиться в паломничество по святым местам. Когда оба они избавятся от привязанности к семье и дому, жена возвращается домой, где о ней заботятся ее взрослые дети, сама же она больше не занимается домашними делами. А муж принимает *санньясу* и посвящает себя служению Верховной Личности Бога.

Такова идеальная система общественного устройства. Человек появляется на свет прежде всего для того, чтобы постичь Бога. Тот, кто не может следовать принципам сознания Кришны с самого начала жизни, должен научиться следовать им на ее исходе. К сожалению, сейчас люди не только не получают такого воспитания в детстве, но и в конце жизни оказываются неспособными оставить семью. В этих стихах участь таких людей сравнивается с положением, в котором оказался город Пуранджаны.

ШБ 4.28.4

тайопабхуджйаманам ваи
йаванах сарвато-дишам
дварбхих правишйа субхршам
прардайан сакалам пурим

тайа — Калаканьей; *упабхуджйаманам* — захваченный; *ваи* — несомненно; *йаванах* — яваны; *сарватах-дишам* — со всех сторон; *дварбхих* — через ворота; *правишйа* — войдя; *су-бхршам* — жестоко; *прардайан* — истязая; *сакалам* — по всему; *пурим* — городу.

Когда Калаканья, дочь Времени, напала на тело, грозные воины царя яванов через разные ворота вошли в город и стали жестоко мучить всех его жителей.

Комментарий:

У тела есть девять ворот: два глаза, две ноздри, два уха, рот, прямая кишка и гениталии. Когда на человека нападает старческая немощь, ворота его тела поражают различные болезни. Например, зрение становится таким слабым, что человек не может обойтись без очков, а слух настолько притупляется, что ему становится необходим слуховой аппарат. Из-за того что ноздри его постоянно заложены, человеку приходится то и дело подносить к носу пузырек с нашатырным спиртом. Рот становится слишком слабым для того, чтобы жевать, и ему требуются вставные зубы. Немало беспокойств причиняет человеку и анус — ему все труднее становится опорожнять кишечник. Иногда человеку приходится делать себе клизмы или пользоваться катетером, чтобы облегчить мочеиспускание. Так воины Явана-раджи через разные ворота напали на город Пуранджаны. Это значит, что в старости все ворота тела поражают многочисленные болезни и человеку приходится прибегать к помощи всевозможных лекарств и медицинских аппаратов.

ШБ 4.28.5

тасйам прапидйаманайам
абхимани пуранджанах
авапору-видхамс тапан
кутумби маматакулах

тасйам — когда город; *прапидйаманайам* — оказался в трудном положении; *абхимани* — слишком поглощенный; *пуранджанах* — царь Пуранджана; *авапа* — стал испытывать; *уру* — много; *видхан* — видов; *тапан* — страданий; *кутумби* — семейный человек; *мамата-акулах* — сильно привязанный к своей семье.

Когда на город Пуранджаны напали воины Явана-раджи с Калаканьей, Пуранджана, который был очень сильно привязан к своей семье, оказался в весьма затруднительном положении.

Комментарий:

Говоря о теле, мы имеем в виду не только грубое тело и его органы, но также ум, разум и эго. В старости все они подвергаются различным болезням и ослабевают. Владелец тела, живое существо, очень страдает из-за того, что больше не может должным образом пользоваться своим полем деятельности. В «Бхагавад-гите» ясно сказано, что живое существо — это владелец тела *(кшетра-джна),* а тело — поле его деятельности *(кшетра).* Когда поле зарастает колючками и сорняками, владельцу поля очень трудно его обрабатывать. В таком же положении оказывается и бессмертная душа, когда тело из-за болезней становится для нее бременем. А бесконечные тревоги и общее ослабление функций организма делают эту ношу еще тяжелее.

ШБ 4.28.6

канйопагудхо нашта-шрих
крпано вишайатмаках
нашта-праджно хртаишварйо
гандхарва-йаванаир балат

канйа — дочерью Времени; *упагудхах* — обнятый; *нашта-шрих* — лишенный всей своей красоты; *крпанах* — скупец; *вишайа-атмаках* — привыкший потворствовать своим чувствам; *нашта-праджнах* — лишенный разума; *хрта-аишварйах* — лишенный богатств; *гандхарва* — гандхарвами; *йаванаих* — и яванами; *балат* — силой.

Очутившись в объятиях Калаканьи, царь Пуранджана со временем полностью утратил свою былую красоту. Из-за сильной привязанности к сексу он выжил из ума и лишился всех богатств. Отняв у него все, что было, гандхарвы и яваны своей силой сокрушили его.

Комментарий:

Если человек, став старым и дряхлым, продолжает наслаждаться, он постепенно лишается красоты, разума и всех накопленных богатств. Иными словами, он не может противостоять мощному натиску дочери Времени.

ШБ 4.28.7

виширнам сва-пурим викшйа
пратикулан анадртан
путран паутранугаматйан
джайам ча гата-саухрдам

виширнам — разрушенный; *сва-пурим* — его город; *викшйа* — увидев; *пратикулан* — противников; *анадртан* — относящихся непочтительно; *путран* — сыновей; *паутра* — внуков; *ануга* — слуг; *аматйан* — министров; *джайам* — жена; *ча* — и; *гата-саухрдам* — безразличная.

Тогда царь Пуранджана увидел, что в его городе царит хаос, а его сыновья, внуки, слуги и министры постепенно превращаются в его врагов. Он заметил, что даже его жена становится все более холодной и безразличной к нему.

Комментарий:

Когда человек лишается здоровья, его органы чувств и члены тела ослабевают. Иными словами, он больше не может управлять ими. Тогда органы и объекты чувств оборачиваются против него. Когда человек оказывается в тяжелом положении, даже члены его семьи: дети, внуки и жена — перестают почитать его. Они уже больше не подчиняются хозяину дома. Подобно этому, мы хотим наслаждаться с помощью своих органов чувств, но органам чувств тоже нужна сила, которую они получают от тела. Человек создает семью, чтобы наслаждаться, но его домашние тоже требуют, чтобы глава семьи обеспечил их наслаждениями. Если они не получают от него достаточно денег, то становятся

равнодушными к нему и начинают игнорировать его распоряжения и желания. Все это происходит потому, что такой человек является *крипаной* (скупцом). Слово *крпана,* употребленное в шестом стихе этой главы, — это антоним слова *брахмана*. Тот, кто получил тело человека, должен стать *брахманом,* то есть постичь природу Абсолютной Истины, Брахмана, а затем посвятить себя служению Ему, став вайшнавом. Это возможно для любого, кто имеет тело человека, но тот, кто не пользуется предоставленной ему возможностью, становится *крипаной,* скупцом. Скупцом называют того, кто, обладая деньгами, не расходует их должным образом. Человеческая жизнь дается нам в первую очередь для того, чтобы мы могли постичь Брахман и стать *брахманами,* но если мы не используем ее по назначению, то становимся *крипанами*. Нетрудно видеть, что человек, который, имея деньги, не тратит их, из-за своей скупости никогда не бывает счастлив. Точно так же тот, кто из-за чрезмерной привязанности к чувственным наслаждениям лишается ясного разума, всю свою жизнь остается скупцом.

ШБ 4.28.8

атманам канйайа грастам
панчалан ари-душитан
дуранта-чинтам апанно
на лебхе тат-пратикрийам

атманам — он сам; *канйайа* — Калаканьей; *грастам* — обнятый; *панчалан* — Панчала; *ари-душитан* — пораженный врагами; *дуранта* — неодолимой; *чинтам* — тревогой; *апаннах* — охваченный; *на* — не; *лебхе* — достиг; *тат* — того; *пратикрийам* — противодействие.

Увидев, что все члены его семьи, родственники, последователи, слуги, секретари и приближенные настроены против него, царь Пуранджана не на шутку встревожился. Но поправить положение он не мог, поскольку находился в полной власти Калаканьи.

Комментарий:

Когда в старости человек дряхлеет, его домашние, слуги и секретари отворачиваются от него, и он ничего не может с этим поделать. Поэтому он испытывает все возрастающее беспокойство и оплакивает свою судьбу.

ШБ 4.28.9

каман абхилашан дино
йата-йамамш ча канйайа
вигататма-гати-снехах
путра-дарамш ча лалайан

каман — объекты наслаждения; *абхилашан* — вечно желая; *динах* — несчастный человек; *йата-йаман* — поблекший; *ча* — также; *канйайа* — под воздействием Калаканьи; *вигата* — утратил; *атма-гати* — истинный смысл жизни; *снехах* — привязанность; *путра* — к сыновьям; *даран* — жене; *ча* — и; *лалайан* — нежно заботясь.

Под влиянием Калаканьи все, что раньше доставляло Пуранджане удовольствие, теперь потускнело и утратило свою привлекательность. По-прежнему находясь во власти вожделения, он стал совсем несчастным. Он не мог понять, ради чего он живет, но по-прежнему любил свою жену и детей и беспокоился о том, как обеспечить их всем необходимым.

Комментарий:

В таком положении находится сейчас все человеческое общество, где каждый заботится только о своем теле, доме и семье. Поэтому в конце жизни человек не знает, что ему делать, так как не понимает ни что такое духовное развитие, ни в чем заключается цель человеческой жизни. В гедонистическом обществе не может быть духовной жизни, поскольку люди думают, что живут только раз. Хотя следующая жизнь является реальностью, люди ничего не знают о ней.

ШБ 4.28.10

гандхарва-йаванакрантам
кала-канйопамардитам
хатум прачакраме раджа
там пурим аникаматах

гандхарва — воинами-гандхарвами; *йавана* — и воинами-яванами; *акрантам* — побежденный; *кала-канйа* — Калаканьей (дочерью Времени); *упамардитам* — разгромленный; *хатум* — уходить; *прачакраме* — стал; *раджа* — царь Пуранджана; *там* — тот; *пурим* — из города; *аникаматах* — против воли.

Солдаты (гандхарвы и яваны) захватили город царя Пуранджаны, и, хотя царь не хотел уходить оттуда, он был вынужден к этому обстоятельствами: его город был разгромлен Калаканьей.

Комментарий:

Лишенное возможности общаться с Верховной Личностью Бога, живое существо пытается наслаждаться материальным миром. Оно получает возможность наслаждаться им в определенном теле, начиная с тела Брахмы и кончая телом микроба. Из истории творения, описанной в Ведах, мы узнаём, что первым сотворенным живым существом был Господь Брахма, создавший семерых великих мудрецов и других Праджапати, которые должны были увеличить численность населения вселенной. Таким образом, каждое живое существо в соответствии со своей *кармой,* то есть в соответствии со своими желаниями и поступками, совершенными в прошлом, получает тело определенного типа: оно может стать Брахмой, а может — червем, живущим в испражнениях. Из-за длительного пребывания в материальном теле, а также по милости Калаканьи и ее *майи* живое существо сильно привязывается к материальному телу, несмотря на то что оно причиняет ему неисчислимые страдания. Даже если мы попытаемся вытащить червя из испражнений, он не

захочет расстаться с ними и вновь вернется туда. Точно так же свинья живет в грязи и питается испражнениями, но, если попытаться вызволить ее и поместить в хорошие условия, она сама не захочет этого. Так, изучив поведение каждого живого существа, мы увидим, что оно не желает улучшать условия своего существования. Враги атаковали город Пуранджаны со всех сторон, и тем не менее он не хотел покидать свой город. Иными словами, живое существо, в каком бы состоянии оно ни находилось, не желает уходить из тела. Но в конце концов ему все же приходится делать это, потому что материальное тело не может существовать вечно.

В материальном мире живое существо ищет разнообразных наслаждений, поэтому законы природы позволяют ему переходить из одного тела в другое, подобно тому как человек переселяется из тела младенца в тело ребенка, а затем в тело подростка, юноши и наконец взрослого мужчины. Этот процесс никогда не прекращается. На заключительной стадии, когда грубое тело становится старым и немощным, живое существо не хочет покидать его, несмотря на то что пользоваться им уже невозможно. Если живому существу так плохо в материальном теле и материальное существование причиняет ему столько страданий, почему же оно не хочет избавиться от них? Получив материальное тело, мы вынуждены трудиться не покладая рук, чтобы поддерживать в нем жизнь. Чем бы мы ни занимались, каждому из нас приходится прилагать огромные усилия, чтобы обеспечить тело всем необходимым для жизни. К сожалению, люди ничего не знают о переселении души. И поскольку они не надеются попасть в духовное царство, где жизнь вечна, исполнена блаженства и знания, им не хочется уходить из своего тела, даже если оно пришло в негодность. Поэтому тот, кто способствует расширению Движения сознания Кришны, приносит обитателям материального мира величайшее благо.

Это Движение дает людям знание о царстве Бога. Бог есть, Его зовут Кришна, и каждый из нас может вернуться к Нему и обрести вечную жизнь, исполненную блаженства и знания. Человек, обладающий сознанием Кришны, не боится расстаться с телом, поскольку положение, которое он занимает, является вечным. Человек, сознающий Кришну, вечно занят трансцендентным любовным служением Господу. Он счастливо служит Господу, пока находится в материальном теле, и, оставив тело, он продолжает служить Господу в вечности. Чистые преданные всегда свободны, тогда как *кармы,* ничего не знающие о духовной жизни и трансцендентном любовном служении Господу,

приходят в ужас при одной мысли о расставании с заживо гниющим материальным телом.

ШБ 4.28.11

бхайа-намно ’граджо бхрата
праджварах пратйупастхитах
дадаха там пурим кртснам
бхратух прийа-чикиршайа

бхайа-намнах — Бхаи (Страха); *агра-джах* — старший; *бхрата* — брат; *праджварах* — по имени Праджвара; *пратйупастхитах* — находясь там; *дадаха* — сжег; *там* — тот; *пурим* — город; *кртснам* — дотла; *бхратух* — своему брату; *прийа-чикиршайа* — чтобы доставить удовольствие.

Тогда старший брат Явана-раджи, Праджвара, поджег город, чтобы доставить удовольствие своему младшему брату, другое имя которого — Страх.

Комментарий:

Согласно предписаниям Вед, тело умершего нужно сжечь на погребальном костре, однако перед смертью это тело охватывает другой огонь — жар, который называется *праджварой,* или *вишну-джварой*. Современная медицина подтверждает, что, когда температура тела поднимается до сорока двух градусов, человек умирает. Из-за *праджвары,* предсмертного жара, живое существо охватывает пламя.

ШБ 4.28.12

тасйам сандахйаманайам
сапаурах сапариччхадах

каутумбиках кутумбинйа
упатапйата санвайах

тасйам — когда тот город; *сандахйаманайам* — запылал; *са-паурах* — вместе со всеми жителями; *са-париччхадах* — со всеми слугами и спутниками; *каутумбиках* — царь, у которого было множество родственников; *кутумбинйа* — вместе со своей женой; *упатапйата* — стал мучиться, сжигаемый пламенем; *са-анвайах* — вместе с потомками.

Когда город запылал, все горожане, слуги царя, а также все члены его семьи: сыновья, внуки, жены и другие родственники — оказались в огне, и царь Пуранджана почувствовал себя очень несчастным.

Комментарий:

Различные части тела: органы чувств, руки и ноги, кожа, мышцы, кровь, костный мозг и т. д. — названы здесь сыновьями, внуками, горожанами и подопечными царя Пуранджаны. Когда на тело нападает *вишну-джвара,* жар становится порой настолько сильным, что человек впадает в кому. Это значит, что тело испытывает такую нестерпимую боль, что человек теряет сознание и больше не чувствует страданий, которым подвергается тело. В момент смерти живое существо становится настолько беспомощным, что ему приходится против воли покидать свое нынешнее тело и входить в следующее. В «Бхагавад-гите» сказано, что с помощью науки человек может улучшить на какое-то время условия, в которых живет, но он не в состоянии избежать страданий, связанных с рождением, старостью, болезнями и смертью. Все это находится во власти Верховного Господа, действующего через посредство материальной природы. Глупец не в состоянии понять эту простую истину. Сейчас люди ведут активные поиски нефти в морских глубинах. Они изо всех сил стараются обеспечить себя на будущее нефтью, но ничего не предпринимают для того, чтобы решить проблему рождения, старости, болезней и смерти. Невежественный человек, который ничего не знает о своей будущей жизни, безусловно, потерпит поражение во всех своих начинаниях.

ШБ 4.28.13

йаванопаруддхайатано
грастайам кала-канйайа
пурйам праджвара-самсрштах
пура-пало 'нватапйата

йавана — яванами; *упаруддха* — атакована; *айатанах* — его резиденция; *грастайам* — захваченный; *кала-канйайа* — дочерью Времени; *пурйам* — город; *праджвара-самсрштах* — к которому приближался Праджвара; *пура-палах* — градоначальник; *анватапйата* — тоже сильно горевал.

Начальник городской полиции, змей, видел, как на горожан нападает Калаканья, и вид родного города, разоряемого яванами и охваченного пламенем пожара, поверг его в горе.

Комментарий:

Живое существо покрыто двумя разными оболочками: грубым и тонким телом. Когда человек умирает, мы видим, что его грубому телу приходит конец, но тонкое тело переносит живое существо в новое грубое тело. Современные горе-ученые не могут наблюдать за действиями тонкого тела, которое переносит душу из одного грубого тела в другое. В этом стихе тонкое тело олицетворяет змей, начальник городской полиции. Когда весь город охвачен пожаром, то даже начальник полиции едва ли сможет спастись. Начальник полиции имеет над горожанами власть только до тех пор, пока в городе спокойно и нет пожаров, но, когда город со всех сторон атакован врагом, он бессилен что-либо сделать. В тот момент, когда жизненный воздух приготовился покинуть грубое тело, тонкое тело тоже начало испытывать боль.

ШБ 4.28.14

на шеке со 'витум татра

пуру-крччхрору-вепатхух
гантум аиччхат тато вркша
котарад ива саналат

на — не; *шеке* — был способен; *сах* — он; *авитум* — защитить; *татра* — там; *пуру* — очень; *крччхра* — трудность; *уру* — огромная; *вепатхух* — страдание; *гантум* — уйти; *аиччхат* — пожелал; *татах* — оттуда; *вркша* — дерева; *котарат* — из дупла; *ива* — как; *са-аналат* — горящего.

Во время лесного пожара змея, живущая в дупле дерева, старается выбраться из него. Подобно этому, когда город охватило пламя, начальник городской полиции, змей, захотел покинуть город, чтобы спастись от невыносимого жара.

Комментарий:

Змеям очень трудно уползти из горящего леса. Другие животные, благодаря своим длинным ногам, могут спастись бегством, но змеи, способные только ползать, как правило, сгорают в огне пожара. На заключительной стадии жизни органы тела страдают не так сильно, как жизненный воздух.

ШБ 4.28.15

шитхилавайаво йархи
гандхарваир хрта-паурушах
йаванаир арибхи раджанн
упаруддхо рурода ха

шитхила — ослаблены; *авайавах* — его члены; *йархи* — когда; *гандхарваих* — гандхарвами; *хрта* — сокрушена; *паурушах* — его телесная сила; *йаванаих* — яванами; *арибхих* — врагами; *раджан* — о царь Прачинабархишат; *упаруддхах* — задержанный; *рурода* — громко стенал; *ха* — поистине.

Из-за того что воины (гандхарвы и яваны) отняли силы у тела змея, члены его тела совсем ослабели. Когда он попытался покинуть тело, враги задержали его. Поняв, что попытка не удалась, змей принялся громко стенать.

Комментарий:

В преддверии смерти ворота тела запираются, так как их поражает болезнь, вызванная тем, что желчь, слизь и воздух в теле выходят из равновесия. Поэтому живое существо не может отчетливо выразить того, что с ним происходит, и родственники, столпившиеся у постели умирающего, слышат только его предсмертные хрипы: «Гхура, гхура». В своей «Мукунда-мала-стотре» царь Кулашекхара говорит:

кршна твадийа-падапанкаджа-панджарантам
адйаива ме вишату манаса-раджа-хамсах
прана-прайана-самайе капха-вата-питтаих
кантхавародхана-видхау смаранам кутас те

«Дорогой Кришна, позволь мне умереть прямо сейчас, чтобы лебедь моего ума запутался в стеблях Твоих лотосных стоп. А иначе как я вспомню о Тебе, испуская последний вздох, когда удушье сдавит мне горло?» Лебедям нравится нырять под воду и опутывать себя стеблями лотосов. Запутаться в стебле лотоса для лебедя — радость, игра. Тот, кто умирает здоровым, думая о лотосных стопах Господа, может считать, что ему очень повезло. В старости, в момент смерти, горло человека обычно забито слизью или сдавлено удушьем, и ему может быть трудно произнести *маха-мантру,* Харе Кришна. Из-за этого он может забыть о Кришне. Разумеется, те, кто утвердился в сознании Кришны, не забывают Кришну ни на одном из этапов жизни, поскольку они всегда повторяют *мантру* Харе Кришна, в особенности когда смерть напоминает им о себе.

ШБ 4.28.16

духитрх путра-паутрамш ча
джами-джаматр-паршадан
сватвавашиштам йат кинчид
грха-коша-парииччхадам

духитрх — дочери; *путра* — сыновья; *паутран* — внуки; *ча* — и; *джами* — невестки; *джаматр* — зятья; *паршадан* — свита; *сватва* — имущество; *авашиштам* — оставшиеся; *йат кинчит* — что бы ни; *грха* — дом; *коша* — накопленные богатства; *парииччхадам* — домашняя утварь.

Тогда царь Пуранджана стал думать о своих дочерях, сыновьях, внуках, невестках, зятьях, слугах и свите, а также о своем дворце, его обстановке и тех богатствах, которые ему удалось скопить.

Комментарий:

Нередко человек, сильно привязанный к материальному телу, просит врача хотя бы ненадолго продлить ему жизнь. Если так называемому дипломированному медику с помощью кислорода или разных медикаментов удается на несколько минут продлить своему пациенту жизнь, он думает, что добился большого успеха, хотя в конце концов больной все равно умирает. Это называется борьбой за существование. В момент смерти и пациент, и врач, вопреки всему, надеются, что жизнь умирающего продлится, хотя все ткани и органы тела практически мертвы и оживить их невозможно.

ШБ 4.28.17

ахам мамети свикртйа
грхешу куматир грхи
дадхйау прамадайа дино
випрайога упастхите

ахам — я; *мама* — мое; *ити* — так; *сви-кртйа* — принимая; *грхешу* — в доме; *ку-матих* — ум которого полон порочных мыслей; *грхи* — домохозяин; *дадхйау* — переключает внимание на; *прамадайа* — со своей женой; *динах* — очень бедный; *випрайоге* — когда разлука; *упастхите* — произошла.

Царь Пуранджана был очень сильно привязан к семье, а также к понятиям «я» и «мое». Страсть к жене практически разорила его. Когда же им пришло время расставаться, горю его не было конца.

Комментарий:

Из этого стиха становится ясно, что даже в момент смерти человека не оставляют мысли о материальных наслаждениях. Это доказывает, что после смерти душа, живое существо, остается в тонком теле, состоящем из ума, разума и эго. Под влиянием ложного эго живое существо до конца своих дней сохраняет желание наслаждаться материальным миром, и, когда оно лишается этой возможности, его охватывает тоска. Живое существо по-прежнему строит планы в надежде улучшить условия своей жизни, и потому, когда оно оставляет свое нынешнее грубое тело, тонкое тело переносит его в следующее грубое тело. Перемещение тонкого тела нельзя увидеть материальными глазами, вот почему, когда человек оставляет свое грубое тело, мы думаем, что ему пришел конец. Тонкое тело создает картины будущих материальных наслаждений, а грубое тело служит инструментом для осуществления этих планов. Поэтому грубое тело можно сравнить с женой, так как жена является для мужчины источником всевозможных наслаждений. Из-за длительного пребывания в грубом теле живое существо очень огорчается, когда ему приходится расставаться с ним. В этот момент ум живого существа вынуждает его переселяться в новое грубое тело и продолжать свое существование в материальном мире.

На санскрите слово *стри* значит «расширение». Благодаря жене расширяется круг тех, кого мы любим: у нас появляются сыновья, дочери, внуки и т. д. Особенно сильно привязанность к членам семьи проявляется в момент смерти. Нередко перед тем, как оставить тело, человек призывает к

себе своего любимого сына, чтобы поручить ему заботы о своей жене и доме. Он говорит: «Сынок, мне приходится покидать вас. Пожалуйста, позаботься о семейных делах». Он произносит эти слова, не имея ни малейшего представления о том, что ожидает его после смерти.

ШБ 4.28.18

локантарам гатавати
майй анатха кутумбини
вартишйате катхам тв эша
балакан анушочати

лока-антарам — в другую жизнь; *гатавати майи* — когда я уйду; *анатха* — оставшись без мужа; *кутумбини* — вместе со всеми членами семьи; *вартишйате* — будет жить; *катхам* — как; *ту* — тогда; *эша* — эта женщина; *балакан* — о детях; *анушочати* — сокрушаясь.

Тревожные мысли одолевали царя Пуранджану. «Увы, — думал он, — у моей жены так много детей. Как же она будет заботиться о них, когда я уйду из этого тела? О, ее будут постоянно мучить мысли о том, как прокормить семью».

Комментарий:

Мысли Пуранджаны о жене свидетельствуют о том, что царь слишком много думал о женщинах. Целомудренная женщина, как правило, бывает очень послушной женой. Из-за этого муж привязывается к ней и в момент смерти беспрестанно думает о своей жене. Пример царя Пуранджаны показывает, насколько это опасно. Тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о своей жене, не сможет вернуться домой, к Богу, а будет вынужден получить тело женщины и начать новую главу своей жизни в материальном мире.

ШБ 4.28.19

на майй анашите бхункте
наснате снати мат-пара
майи руште сусантраста
бхартсите йата-ваг бхайат

на — никогда не; *майи* — когда я; *анашите* — не поел; *бхункте* — она ела; *на* — никогда не; *аснате* — не совершил омовения; *снати* — она совершала омовение; *мат-пара* — всегда преданная мне; *майи* — когда я; *руште* — гневался; *су-сантраста* — испуганная; *бхартсите* — когда я ругал; *йата-вак* — полностью владея своей речью; *бхайат* — из страха.

Затем царь Пуранджана стал думать о том, как он жил со своей женой. Он вспомнил, что жена не садилась обедать, пока не поест он, не совершала омовения, пока не закончит омовение муж, что она всегда была очень привязана к нему, и потому, если он порой гневался и ругал ее, она просто молчала, терпеливо снося все его несправедливые упреки.

Комментарий:

Жена всегда должна быть покорной мужу. Если жена обладает такими качествами, как покорность, мягкость и готовность служить мужу, он будет неизменно внимателен к ней. Привязанность мужа к своей жене облегчает семейную жизнь, но затрудняет духовное развитие. Вот почему так необходимо, чтобы сознание Кришны утвердилось в каждом доме. Если муж и жена привязаны друг к другу в сознании Кришны, они оба получают благо, потому что центром их существования является Кришна. В противном случае мужчина, слишком привязанный к своей жене, в следующей жизни становится женщиной, а женщина, привязанная к своему мужу, в следующей жизни рождается мужчиной. Разумеется, для женщины родиться мужчиной — большое благо, однако этого нельзя сказать о мужчине, который становится женщиной.

ШБ 4.28.20

прабодхайати мавиджнам
вйушите шока-каршита
вартмаитад грха-медхийам
вира-сур апи нешйати

прабодхайати — дает разумный совет; *ма* — мне; *авиджнам* — глупому; *вйушите* — во время моего отсутствия; *шока* — горем; *каршита* — иссушенная горем; *вартма* — путь; *этат* — этот; *грха-медхийам* — с домашними обязанностями; *вира-сух* — мать великих героев; *апи* — хотя; *нешйати* — сможет ли она справиться.

Царь Пуранджана продолжал думать о том, как всякий раз, когда он заходил в тупик, жена давала ему добрый совет, как она печалилась, когда он уезжал из дома. Хотя она была матерью стольких героев, царь все же боялся, что она не сумеет справиться с многочисленными домашними обязанностями.

Комментарий:

Умирая, царь Пуранджана думал о своей жене: такое состояние сознания называют осквернённым. В «Бхагавад-гите» (15.7) Господь Кришна говорит:

мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани
пракрти-стхани каршати

«Живые существа в этом обусловленном мире — Мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится и ум».

По сути дела, живое существо является неотъемлемой частицей Высшего Духа, Кришны. Иными словами, в качественном отношении оно неотлично от Кришны. Единственное различие между ними состоит в том, что живое существо вечно остается крошечной частицей Высшего Духа. *Мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах*. Оказавшись в материальном мире и став обусловленной, отделенная частица Верховного Господа, индивидуальная душа, ведет здесь борьбу за существование, поскольку ее ум и сознание осквернены. Будучи неотъемлемой частицей Верховного Господа, живое существо должно думать о Кришне, но мы видим, что в данном случае царь Пуранджана (живое существо) думал о женщине. Именно по этой причине — из-за того что ум живого существа поглощен мыслями об объектах чувств — оно вынуждено вести борьбу за существование в материальном мире. Поскольку царь Пуранджана думал о своей жене, его борьба за существование не закончилась со смертью. Как станет ясно из последующих стихов, из-за того что царь Пуранджана был поглощен мыслями о своей жене, в следующей жизни ему пришлось родиться в теле женщины. Таким образом, причиной рабства живого существа является его ум, погруженный в социальное, политическое, псевдорелигиозное, национальное или общинное сознание. Чтобы освободиться от этого рабства, человек в течение жизни должен изменить свой образ действий. Подтверждение этому мы находим в «Бхагавад-гите» (3.9): *йаджнартхат кармано ’нйатра локо ’йам карма-бандханах*. Если в этой жизни мы не изменим свое сознание, то вся наша деятельность во имя общества, государства, своей религии, той или иной социальной группы или всего народа будет только порабощать нас. Это значит, что нам придется продолжать влачить обусловленное существование в материальном мире. Как сказано в «Бхагавад-гите» (15.7), *манах-шаштханиндрийани пракрти-стхани каршати*. Когда ум и чувства живого существа поглощены материальной деятельностью, ему приходится продолжать материальное существование и бороться за счастье. В каждой жизни мы сражаемся за то, чтобы стать счастливыми. На самом деле в материальном мире нет счастливых людей, но эта борьба сама по себе приносит человеку ложное ощущение счастья. Ему приходится работать в поте лица своего, и, когда человек наконец получает то, ради чего так упорно трудился, он считает себя счастливым. Люди, живущие в материальном мире, не знают, что такое настоящее счастье. *Сукхам атйантикам йат тад буддхи-грахйам атиндрийам* (Б.-г., 6.21). Истинное счастье можно ощутить только трансцендентными органами чувств. Пока живое существо не очистится от материальной скверны, его трансцендентные чувства не разовьются, поэтому ему необходимо очистить свои органы чувств, вступив на путь сознания Кришны и заняв чувства

служением Господу. Только тогда душа обретет истинное счастье и освобождение.

В «Бхагавад-гите» (15.8) сказано:

шарирам йад авапноти
йач чапй уткраматишварах
грхитваитани самйати
вайур гандхан ивашайат

«В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни из одного тела в другое, подобно тому как воздух переносит запахи». Пролетая над розами, ветер наполняется их ароматом, а когда он пролетает над помойной ямой, то наполняется зловонием гниющих отбросов. Так и царь Пуранджана, живое существо, проносит сейчас свой жизненный воздух над своей женой, то есть думает о женщине, поэтому в следующей жизни ему придется родиться в женском теле.

ШБ 4.28.21

катхам ну дарака дина
даракир вапарайанах
вартишйанте майи гате
бхинна-нава иводадхау

катхам — как; *ну* — поистине; *дараках* — сыновья; *динах* — несчастные; *дараких* — дочери; *ва* — или; *апарайанах* — которым больше не на кого положиться; *вартишйанте* — буду жить; *майи* — когда я; *гате* — уйду из этого мира; *бхинна* — потерпевший крушение; *навах* — корабль; *ива* — как; *удадхау* — в океане.

Тревога не покидала царя Пуранджану: «Как мои сыновья и дочери, которые во всем зависят от меня, будут жить, когда я уйду из этого мира?

Они окажутся в положении пассажиров корабля, который потерпел крушение посреди океана».

Комментарий:

Умирая, каждое живое существо беспокоится о том, что станет с его женой и детьми. Подобно этому, политические деятели, умирая, тревожатся о будущем своей страны или политической партии. Если живое существо не смогло полностью развить в себе сознание Кришны, ему придется родиться вновь и получить тело, соответствующее состоянию его сознания. Пуранджана думает о жене и детях, и, поскольку его ум поглощен мыслями о жене, в следующей жизни он получит тело женщины. Точно так же политический лидер или так называемый вождь нации, чрезмерно привязанный к земле, на которой родился, по окончании своей политической карьеры, безусловно, снова родится на той же земле. На следующую жизнь человека также влияют поступки, совершенные им в данной жизни. Зачастую политики, движимые желанием наслаждаться, совершают самые тяжкие грехи. Далеко не редкость, когда политик расправляется со своими противниками, убивая их. Политику может быть позволено родиться в своем так называемом отечестве, но ему все равно придется страдать из-за грехов, совершенных в прошлой жизни.

Наука о переселении души неизвестна современным ученым. Эти горе-ученые не желают о ней знать, потому что если бы они задумались над тем, как действует тонкое тело, и над истинными проблемами жизни, то увидели бы, что их ждет очень мрачное будущее. Поэтому они стараются не думать о будущем и продолжают совершать всевозможные грехи, оправдывая их социальной и политической необходимостью или интересами нации.

ШБ 4.28.22

эвам крпанайа буддхйа
шочантам атад-арханам
грахитум крта-дхир энам
бхайа-намабхйападйата

эвам — так; *крпанайа* — скупым; *буддхйа* — разумом; *шочантам* — скорбя; *а-тат-арханам* — о том, что не заслуживало скорби; *грахитум* — чтобы арестовать; *крта-дхих* — полный решимости царь яванов; *энам* — его; *бхайа-нама* — которого звали Страх; *абхйападйата* — немедленно явился туда.

Царю Пуранджане не следовало оплакивать судьбу своей жены и детей, но, наделенный разумом скупца, он делал это. Тем временем Явана-раджа по имени Страх решительно приблизился к царю, чтобы арестовать его.

Комментарий:

Глупые люди не знают, что каждая индивидуальная душа несет ответственность за свои действия. Пока живое существо находится в теле ребенка или подростка и еще не успело нагрешить, отец и мать обязаны дать ему правильное представление о жизненных ценностях. Будет ли ребенок, став взрослым, добросовестно выполнять свои обязанности, — уже его дело. После смерти родители не в состоянии помочь своим детям. Отец может оставить детям дом и какое-то имущество, чтобы им было легче на первых порах, но он не должен мучиться мыслями о том, как его семья будет жить после его смерти. Это болезнь обусловленной души. Мало того, что человек сам грешит, пытаясь наслаждаться жизнью, он еще старается накопить огромные богатства, чтобы оставить их своим детям, тем самым предоставив им все возможности для наслаждений.

Но как бы то ни было, смерти боится каждый; вот почему смерть называют *бхайа,* что значит «страх». Царь Пуранджана был поглощен мыслями о жене и детях, но смерть не стала его ждать. Смерть не ждет никого: она не мешкая приступает к исполнению своих обязанностей. Смерть без колебаний забирает живое существо с собой, поэтому атеисты, которые губят свою жизнь, постоянно думая о благополучии своей страны, общества и семьи, и не стремятся постичь Бога, в конце концов встречаются с Богом в облике смерти. Большое значение в этом стихе имеет слово *атад-арханам,* указывающее на то, что человек не должен слишком увлекаться деятельностью на благо семьи,

страны, общества или какой-либо социальной группы. Такая деятельность не способствует его духовному развитию. К сожалению, в современном обществе так называемые образованные люди ничего не знают о том, что такое духовное развитие. Родившись в теле человека, они получили возможность продвигаться по духовному пути, но предпочитают оставаться скупцами. Такие люди используют свою жизнь не по назначению и бесцельно проживают ее, поглощенные мыслями о том, как обеспечить материальное благополучие своим родственникам, соотечественникам, обществу и т. д. Наш истинный долг — научиться побеждать смерть. Способ, позволяющий сделать это, указан в «Бхагавад-гите» (4.9), где Господь Кришна говорит:

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

«Тот, кто постиг трансцендентную природу Моего явления и Моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна».

Тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, после смерти не получит нового материального тела, а вернется домой, к Богу. Каждый должен стремиться к этой высшей цели. К сожалению, вместо этого люди поглощены мыслями об обществе, дружбе, любви, о своих родных и близких. Однако участники Движения сознания Кришны просвещают людей, живущих на земле, и рассказывают им о том, как можно победить смерть. *Харим вина на сртим таранти*. Одолеть смерть может только тот, кто принял покровительство Верховной Личности Бога.

ШБ 4.28.23

пашувад йаванаир эша
нийаманах свакам кшайам
анвадраванн анупатхах
шочанто бхршам атурах

пашу-ват — как животное; *йаванаих* — яванами; *эшах* — Пуранджана; *нийаманах* — арестованный и уведенный; *свакам* — в их; *кшайам* — обитель; *анвадраван* — последовали; *анупатхах* — сопровождающие лица; *шочантах* — скорбя; *бхршам* — очень; *атурах* — огорчился.

Увидев, как яваны, связав царя, словно животное, уводят его к себе, приближенные Пуранджаны погрузились в скорбь. Но, пока они горевали, их заставили отправиться вслед за своим господином.

Комментарий:

Когда Ямараджа и его подручные ведут живое существо к месту суда, спутники живого существа: жизнь, жизненный воздух и желания — следуют за ним. Об этом также говорится в Ведах. Когда Ямараджа берет в плен живое существо *(там уткрамантам),* вместе с живым существом уходит и жизненный воздух *(прано 'нуткраманти),* а после ухода жизненного воздуха *(пранам ануткрамантам)* все чувства *(сарве пранах)* тоже идут вслед за ним *(ануткраманти).* Уходя, живое существо и жизненный воздух оставляют позади себя комок плоти, состоящий из пяти материальных элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира. После этого живое существо приводят на суд, где Ямараджа решает, каким будет его следующее тело. Современным ученым ничего не известно об этом. Каждое живое существо несет ответственность за поступки, которые оно совершает в этой жизни, и после смерти его приводят на суд Ямараджи, который определяет, в каком теле оно должно будет родиться в следующий раз. Хотя живое существо покидает грубое материальное тело, оно продолжает существовать и за ним тянутся его желания и последствия совершенных им поступков. Именно Ямараджа решает, каким будет следующее тело живого существа в зависимости от поступков, которые оно совершило в прошлом.

ШБ 4.28.24

пурим вихайопагата

упаруддхо бхуджангамах
йада там эвану пури
виширна пракртим гата

пурим — город; *вихайа* — оставив; *упагатах* — вышедший; *упаруддхах* — арестованный; *бхуджангамах* — змей; *йада* — когда; *там* — его; *эва* — несомненно; *ану* — вслед; *пури* — город; *виширна* — разрушили; *пракртим* — в материю; *гата* — превратили.

Змей, уже арестованный воинами Явана-раджи и вытащенный из города, вместе со всеми последовал за своим господином. Как только все они покинули город, он был стерт с лица земли и обращен в прах.

Комментарий:

Сразу после ареста живого существа все его спутники — жизненный воздух, чувства и объекты чувств — покидают комок плоти, называемый телом. Когда живое существо и его спутники уходят из тела, тело прекращает действовать и разлагается на материальные элементы: землю, воду, огонь, воздух и эфир. Когда жители покидают осажденный город, враги тут же начинают разрушать его, пока не обратят в прах. Говоря, что «человек вышел из праха, и в прах вернется», мы имеем в виду тело. Когда враги нападают на город и разрушают его, жители, как правило, уходят оттуда и город прекращает свое существование.

Только глупец будет стараться благоустроить город, не заботясь о его обитателях, горожанах. Так поступает живое существо, не обладающее духовным знанием: оно заботится только о внешнем теле, не подозревая о том, что главное в теле — это духовная душа. Только освоив духовную науку, живое существо может вырваться из бесконечного круговорота перерождений. В «Бхагаватам» говорится, что те, кто привязан к своему телу, подобны коровам и ослам *(са эва го-кхарах).* Корова — очень наивное существо, а осел — вьючное животное. Тот, кто в своей деятельности руководствуется телесными представлениями о жизни, трудится, как осел, не зная, что принесет ему истинное благо. Поэтому говорится:

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

«Человек, который отождествляет себя с телом, состоящим из трех элементов, и считает побочные продукты жизнедеятельности тела своими родственниками, а землю, на которой он родился, достойной поклонения, человек, который отправляется в места паломничества только для того, чтобы совершить омовение, а не ради встречи с людьми, обладающими трансцендентным знанием, ничем не лучше осла или коровы» (Бхаг., 10.84.13).

Человеческая цивилизация, лишенная сознания Кришны, — это цивилизация низших животных. Ее представители могут сколько угодно изучать мертвое тело и думать, что самым главным в теле является мозг или сердце. Но, если в теле нет духовной души, говорить о важности какой-либо из его частей не имеет смысла. В современной цивилизации, цивилизации коров и ослов, ученые заняты тем, что пытаются понять, какую роль играет мозг или сердце в теле мертвого человека.

ШБ 4.28.25

викршйаманах прасабхам
йаванена балийаса
навиндат тамасавиштах
сакхайам сухрдам пурах

викршйаманах — которого тащил; *прасабхам* — с силой; *йаванена* — Явана; *балийаса* — необыкновенно могущественный; *на авиндат* — не мог вспомнить; *тамаса* — тьмой невежества; *авиштах* — покрытый; *сакхайам* — своего друга; *сухрдам* — всегда желающего ему добра; *пурах* — с самого начала.

Даже когда могущественный Явана с неистовой силой увлек царя Пуранджану за собой, тот по невежеству так и не вспомнил о своем друге и доброжелателе, Сверхдуше.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (5.29) Господь Кришна говорит:

бхоктарам йаджна-тапасам
сарва-лока-махешварам
сухрдам сарва-бхутанам
джнатва мам шантим рччхати

Чтобы всегда пребывать в сознании Кришны и обрести счастье и удовлетворение, достаточно знать три истины, а именно: что всеми благами наслаждается Верховный Господь Кришна, что все принадлежит Ему и что Он — самый лучший друг каждого живого существа. Если человек не знает этого и действует, исходя из телесных представлений о жизни, материальная природа будет постоянно посылать на его голову беды и несчастья. В действительности Верховный Господь всегда находится рядом с каждым живым существом. *Ишварах сарва-бхутанам хрд-деше 'рджуна тиштхати* (Б.-г., 18.61). Живое существо и Сверхдуша сидят рядом на одном дереве, но, сколько бы беспокойств ни доставляли глупому живому существу законы природы, оно не ищет защиты у Верховной Личности Бога. Оно думает, что само сможет оградить себя от суровых законов материальной природы, но это невозможно. Живое существо должно обратиться за помощью к Верховному Господу и покориться Ему. Только в этом случае ему удастся спастись от нападения могущественного Яваны — Ямараджи.

Большое значение в этом стихе имеет слово *сакхайам* («друг»): Бог всегда находится рядом с живым существом. Верховного Господа также иногда называют *сухрдам* («вечный доброжелатель»). Верховный Господь, подобно отцу или матери, всегда желает живым существам добра. Какие бы проступки ни совершал сын, отец и мать всегда желают ему добра. Так и Господь, Верховная Личность Бога, невзирая на все наши прегрешения и

пренебрежительное отношение к Его желаниям, сразу избавит нас от страданий, причиняемых материальной природой, если мы просто покоримся Ему. Он Сам говорит об этом в «Бхагавад-гите» *(мам эва йе прападйанте майам этам таранти те).* К сожалению, неблагоприятное общение и чрезмерная привязанность к чувственным удовольствиям заставляют нас забыть о своем лучшем друге, Верховной Личности Бога.

ШБ 4.28.26

там йаджна-пашаво ’нена
самджнапта йе ’дайалуна
кутхараиш чиччхидух круддхах
смаранто ’мивам асйа тат

там — его; *йаджна-пашавах* — жертвенные животные; *анена* — им; *самджнаптах* — убитые; *йе* — все те, которые; *адайалуна* — очень жестоким; *кутхараих* — топорами; *чиччхидух* — разрывали на куски; *круддхах* — в великом гневе; *смарантах* — помня; *амивам* — о грехах; *асйа* — его; *тат* — то.

Жестокосердный царь Пуранджана во время жертвоприношений убил множество животных, и теперь, пользуясь возможностью, все они стали пронзать его своими рогами. При этом ему казалось, что его рубят на куски топорами.

Комментарий:

Подобное наказание ждет после смерти тех, кто убивает животных, оправдывая свои действия предписаниями религии или потребностью в мясе. Слово *мамса* («мясо») указывает на то, что убитые нами животные в будущем получат возможность убить нас. Хотя живое существо невозможно убить, после смерти нас ожидают муки, которые испытывает человек, пронзаемый рогами животных. Не зная об этом, негодяи без колебаний продолжают убивать несчастных животных. Наше так называемое цивилизованное общество открыло многочисленные бойни, где животных убивают, чтобы кормить

людей их мясом или совершать обряды. Те, кто немного религиозен, убивают животных в храмах, мечетях или синагогах, а люди, павшие еще ниже, содержат бойни. Подобно тому как в цивилизованном человеческом обществе действует закон «жизнь за жизнь», по закону Верховного Господа ни одно живое существо не имеет права посягать на жизнь другого. Каждый должен иметь возможность прожить свою жизнь под опекой небесного отца, поэтому Верховный Господь осуждает любое убийство животных, совершается ли оно во имя религии или ради пропитания. В «Бхагавад-гите» (16.19) Господь Кришна говорит:

тан ахам двишатах круран
самсарешу нарадхаман
кшипамй аджасрам ашубхан
асуришв эва йонишу

«Их, завистливых и злонравных, самых низких среди людей, Я низвергаю в океан материального бытия, заставляя рождаться в различных демонических формах жизни». Убийцы животных *(двишатах),* враждебно относящиеся к другим живым существам и к Верховной Личности Бога, всегда остаются во тьме невежества и не могут понять смысл и цель жизни. Более подробно об этом рассказано в последующих стихах.

ШБ 4.28.27

ананта-паре тамаси
магно нашта-смртих самах
шашватир анубхуйартим
прамада-санга-душитах

ананта-паре — безграничную; *тамаси* — во тьму материальной жизни; *магнах* — погруженный; *нашта-смртих* — лишенный разума; *самах* — на протяжении многих лет; *шашватих* — практически вечно; *анубхуйа* — испытывая; *артим* — тройственные страдания; *прамада* — с женщинами; *санга* — общением; *душитах* — осквернный.

Из-за оскверняющего общения с женщинами живое существо, подобно царю Пуранджане, на долгие годы лишается памяти и навеки погружается во тьму материального существования, где оно обречено на всевозможные страдания.

Комментарий:

В этом стихе описана материальная жизнь. Материальное существование начинается, когда мужчина привязывается к женщине и забывает *(нашта-смртих),* что по своей природе он вечный слуга Кришны. Из-за этого живое существо переселяется из одного тела в другое, беспрестанно испытывая тройственные материальные страдания. Чтобы вывести человеческую цивилизацию из тьмы невежества, было основано это Движение. Основная цель Движения сознания Кришны — просветить забывчивые живые существа и дать им возможность восстановить изначально присущее им сознание, сознание Кришны. Это позволит живому существу спастись от катастрофы невежества и избавит от необходимости переселяться из тела в тело. В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть такие слова:

анади карама-пхале,

пади' бхаварнава-джале,
тарибаре на декхи упайа
э вишайа-халахале,

дива-ниши хийа джвале,
мана кабху сукха нахи пайа

«Пожиная плоды своей кармической деятельности, я оказался в бескрайнем океане неведения, который подобен океану яда, и теперь не вижу никакой возможности выбраться из него. Мы пытаемся стать счастливыми, ища чувственных наслаждений, но, в сущности, наши мнимые наслаждения

подобны слишком острой пище, жгущей сердце. Я ощущаю это жжение днем и ночью, и потому ум мой никак не может обрести умиротворения».

Материальная жизнь всегда исполнена тревог и беспокойств. Люди постоянно ищут способы избавиться от них, но, поскольку у них нет настоящего лидера, они пытаются найти забвение в вине и сексе. Глупцы не знают, что, пытаясь заслониться от тревог с помощью секса и алкоголя, они только продлевают срок своего пребывания в материальном мире. Спастись от материальных тревог таким образом невозможно.

Слово *прамада-санга-душитах* указывает, что если мужчина просто привязан к женщине, то одного этого достаточно для того, чтобы он продолжал влачить мучительное существование в материальном мире. Вот почему в ведическом обществе мужчину с самого начала жизни учили тому, как освободиться от привязанности к женщинам. Первый этап жизни называется *брахмачарья,* второй — *грихастха,* третий — *ванапрастха,* а четвертый — *санньяса*. Деление жизни на эти этапы призвано помочь мужчине избавиться от стремления к общению с женщинами.

ШБ 4.28.28

там эва манаса грхнан
бабхува прамадоттама
анантарам видарбхасйа
раджа-симхасйа вешмани

там — ее; *эва* — несомненно; *манаса* — умом; *грхнан* — принимая; *бабхува* — стал; *прамада* — женщиной; *уттама* — занимающей высокое положение; *анантарам* — после смерти; *видарбхасйа* — Видарбхи; *раджа-симхасйа* — самого могущественного царя; *вешмани* — в доме.

Оставляя тело, царь Пуранджана думал о своей жене, поэтому в следующей жизни он родился очень красивой и знатной женщиной. Он стал дочерью царя Видарбхи и появился на свет в царском дворце.

Комментарий:

Поскольку, умирая, царь Пуранджана думал о своей жене, в следующей жизни он получил тело женщины. Этот пример подтверждает сказанное в одном из стихов «Бхагавад-гиты» (8.6)

йам йам вапи смаран бхавам
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
сада тад-бхава-бхавитах

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя тело, этого состояния он и достигнет в следующей жизни».

То, о чем живое существо обычно думает в течение жизни, всплывет в его уме и в момент смерти. Умирая, живое существо будет думать о том, что занимало его ум в течение всей жизни: наяву, в полудреме, в сновидениях и в состоянии глубокого сна. Лишившись возможности общаться с Верховным Господом, живое существо падает в материальный мир, где, согласно законам природы, переселяется из одного тела в другое, пока наконец не получит тело человека. Если человек, погруженный в мысли о материальном и несведущий в духовных вопросах, не укроется под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога, Говинды, который может разрешить все его проблемы, связанные с рождением и смертью, в следующей жизни он станет женщиной, особенно если постоянно думает о своей жене. Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (3.31.1), *кармана даива-нетрена*. Человек в течение жизни совершает благочестивые или греховные поступки, а иногда и те, и другие. Все эти поступки учитываются высшими силами, которые затем предоставляют живому существу новое тело. Несмотря на сильную привязанность к жене, царь Пуранджана совершил много благочестивых кармических поступков. Поэтому, хотя он и родился женщиной, он появился на свет в семье могущественного царя. Этот принцип подтверждает «Бхагавад-гита» (6.41):

прапйа пунйа-кртам локан
ушитва шашватих самах
шучинам шриматам гехе
йога-бхрашто ’бхиджайате

«*Йог,* не добившийся успеха, проведя множество лет в наслаждениях на планетах, населенных благочестивыми людьми, рождается в семье праведников или богатых аристократов».

Если из-за привязанности к кармической деятельности, умозрительному философствованию или мистической *йоге* человек сходит с пути *бхакти-йоги,* осознания Бога, в следующей жизни он получает возможность родиться в знатной и богатой семье. Так представители высшей власти, назначенные Верховной Личностью Бога, воздают живому существу по заслугам и исполняют его желания. Поскольку Пуранджана был поглощен мыслями о жене, в следующей жизни он стал женщиной, но благодаря своим благочестивым поступкам он появился на свет в царской семье. Иначе говоря, те, кто решает, каким будет наше следующее тело, учитывают все, что мы совершили в этой жизни. Поэтому, давая наставления Вьясадеве, Нарада Муни сказал, что человек должен целиком посвятить себя преданному служению в сознании Кришны и отбросить все мирские обязанности. Такой же совет дает нам и Сам Господь Кришна. Даже если преданный сойдет с пути духовного самоосознания, в следующей жизни он получит тело человека и родится в доме преданного или богатого бизнесмена. Благодаря этому он сможет продолжать заниматься преданным служением Господу.

ШБ 4.28.29

упайеме вирйа-панам
ваидарбхим малайадхваджах
йудхи нирджитйа раджанйан
пандйах пара-пуранджайах

упайеме — женился; *вирйа* — за доблесть или удаль; *панам* — в награду; *ваидарбхим* — дочь Видарбхи; *малайа-дхваджах* — Малаядваджа; *йудхи* — в

сражении; *нирджитйа* — победив; *раджанйан* — других царевичей; *пандйах* — лучший из мудрецов, или уроженец страны Панду; *пара* — трансцендентного; *пурам* — города; *джайах* — завоеватель.

Было решено, что Вайдарбхи, дочь царя Видарбхи, выйдет замуж за необыкновенно могущественного Малаядваджу, жителя страны Панду. Победив других царевичей, он добился руки дочери царя Видарбхи.

Комментарий:

По обычаю, заведенному у *кшатриев,* желающий жениться на дочери царя должен выполнить определенные условия. К примеру, на Драупади мог жениться тот, кто пронзил бы стрелой рыбу, глядя на ее отражение в воде. Кришна получил руку одной из Своих жен после того, как одолел семерых могучих быков. По законам ведического общества царь отдавал свою дочь в жены тому, кто выполнял определенные условия. Вайдарбхи, дочь Видарбхи, была выдана замуж за великого преданного и могущественного царя. Будучи одновременно могущественным царем и великим преданным, царь Малаядваджа удовлетворял всем требованиям. Малаядваджа — это символ великого преданного, несокрушимого, как Малайские горы, который, проповедуя, делает других преданных такими же несокрушимыми. Подобный *маха-бхагавата* непобедим в споре. Могущественный преданный смело выступает против всех прочих духовных концепций: *гьяны, кармы* и *йоги*. Стоя под знаменем преданного служения, он всегда готов развенчать все прочие методы постижения трансцендентного. Всякий раз, когда между преданным и непреданным возникает спор, чистый, сильный преданный выходит из него победителем.

Слово *пандйа* происходит от слова *панда,* что значит «знание». Опровергнуть взгляды непреданных может только тот, кто обладает глубокими познаниями. *Пара* значит «трансцендентный», а *пура* — «город». *Пара-пурой* называют Вайкунтху, царство Бога, а слово *джайа* переводится как «завоеватель». Это значит, что чистый преданный, который непоколебим в своем преданном служении и разгромил все теории непреданных, способен завоевать даже царство Бога. Иными словами, завоевать царство Бога, Вайкунтху, можно, только занимаясь преданным служением. Верховного

Господа называют *аджитой,* «непобедимым», но преданный может с легкостью покорить Его своим самоотверженным служением и искренней привязанностью к Нему. Господь Кришна, который для каждого является олицетворением страха, по собственной воле согласился бояться палки в руках матери Яшоды. Никто, кроме преданного, не способен победить Кришну, Бога. И один из таких преданных милостиво согласился жениться на дочери царя Видарбхи.

ШБ 4.28.30

тасйам са джанайам чакра
атмаджам аситекшанам
йавийасах сапта сутан
сапта дравида-бхубхртах

тасйам — в ее лоне; *сах* — царь; *джанайам чакре* — зачал; *атмаджам* — дочь; *асита* — синий или черный; *икшанам* — глаза которой; *йавийасах* — младших и очень могущественных; *сапта* — семерых; *сутан* — сыновей; *сапта* — семь; *дравида* — область Дравида, или Южная Индия; *бху* — земли; *бхртах* — цари.

У царя Малаядваджи родилась одна дочь с черными глазами и семь сыновей, которые впоследствии стали правителями земли, называемой Дравидой. Таким образом той землей стали править семь царей.

Комментарий:

Царь Малаядваджа был великим преданным и, женившись на дочери царя Видарбхи, подарил ей прелестную черноглазую дочь. Смысл этого образа в том, что дочь царя Малаядваджи также была наделена даром преданного служения, ибо ее глаза были всегда устремлены на Кришну. Преданный повсюду видит только Кришну. Семь сыновей Малаядваджи — это семь методов преданного служения: слушание, повторение, памятование, поклонение, вознесение молитв, трансцендентное любовное служение и

служение лотосным стопам Господа. Из девяти видов преданного служения сразу даются только семь. До остальных двух — дружбы с Господом и полного самопожертвования — нужно дорасти. Иными словами, преданное служение бывает двух видов: *видхи-марг* и *рага-марг.* Такие формы преданного служения, как дружба с Господом и полное самопожертвование, относятся к категории *рага-марга* и приемлемы только на стадии зрелого преданного служения. Для неофита пригодны только такие методы, как слушание и повторение *(шраванам киртанам),* памятование о Кришне, поклонение Божеству в храме, вознесение молитв, постоянное служение Господу и поклонение Его лотосным стопам.

Слово *йавийасах* указывает на то, что эти методы обладают огромной силой воздействия. Сначала преданный занимается *шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасйам,* а овладев этими методами, достигает уровня спонтанного преданного служения, то есть *сакхйам* и *атма-ниведанам*. Как правило, великие *ачарьи,* проповедующие философию преданного служения по всему миру, принадлежат к категории *сакхйам атма-ниведанам*. Начинающий преданный не может стать настоящим проповедником. Неофитам рекомендуется заниматься семью другими видами преданного служения *(шраванам киртанам* и т. д.). Овладев этими методами, преданный в будущем сможет достичь уровня *сакхйам атма-ниведанам*.

Упомянутая здесь Дравида-деша — это пять провинций Дравида-деши в Южной Индии. Жители каждой из них с большим успехом занимаются семью видами преданного служения, рекомендованными для начинающих *(шраванам киртанам).* Некоторые великие *ачарьи,* такие, как Рамануджачарья и Мадхвачарья, тоже были выходцами из Дравида-деши и стали выдающимися проповедниками. Все эти *ачарьи* находились на уровне *сакхйам атма-ниведанам*.

ШБ 4.28.31

экаикасйабхават тешам
раджанн арбудам арбудам
бхокшйате йад-вамша-дхараир

махи манвантарам парам

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

эка-экасйа — у каждого; *абхават* — стало; *тешам* — из них; *раджан* — о царь; *арбудам* — десять миллионов; *арбудам* — десять миллионов; *бхокшйате* — управляемый; *йат* — которых; *вамша-дхараих* — потомками; *махи* — весь мир; *ману-антарам* — до конца жизни одного Ману; *парам* — и после его смерти.

Дорогой царь Прачинабархишат, у сыновей Малаядваджи родились тысячи и тысячи сыновей, которые правили всем миром до конца жизни одного из Ману и даже после его смерти.

Комментарий:

За день Брахмы сменяется четырнадцать Ману. Одна *манвантара,* продолжительность жизни каждого из Ману, составляет 71 х 4 320 000 лет. После смерти одного Ману этот пост занимает другой. Таков жизненный цикл вселенной. Согласно «Бхагавад-гите» (4.1), когда новый Ману вступает в свои права, ему передаются основы науки сознания Кришны.

«Благословенный Господь сказал: Я открыл эту нетленную науку *йоги* богу Солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку». Бог Солнца Вивасван рассказал «Бхагавад-гиту» одному из Ману, который поведал ее своему сыну, а тот передал это знание другому Ману. Это значит, что распространение сознания Кришны никогда не прекращалось. Не следует думать, что Движение сознания Кришны возникло совсем недавно. Согласно «Бхагавад-гите» и «Шримад-

Бхагаватам», сознание Кришны — это очень древняя наука, которая передается от одного Ману другому.

В силу того, что каждый человек является индивидуальной личностью, мнения вайшнавов по каким-то вопросам могут не совпадать, но, несмотря на индивидуальные различия, Движение сознания Кришны должно развиваться. Мы видим, что в нашем веке Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа, следуя указаниям Шрилы Бхактивиноды Тхакура, развернул организованную проповедь философии сознания Кришны. Все ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи являются духовными братьями, и несмотря на то, что наши мнения порой расходятся и мы не действуем сообща, каждый из нас по мере сил распространяет Движение сознания Кришны, воспитывая многочисленных учеников, которые распространят это Движение по всему миру. Что же касается меня, то я организовал Международное общество сознания Кришны, к которому присоединились тысячи европейцев и американцев. Сейчас это Движение распространяется, как пожар. Движение сознания Кришны, основанное на девяти видах преданного служения *(шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам/арчанамванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам),* никогда не прекратит своего существования. В нем будут участвовать представители всех каст, вероисповеданий, рас и стран. Остановить его развитие не может никто.

Большое значение в этом стихе имеет слово *бхокшйате*. Подобно тому как царь заботится о безопасности своих подданных, преданные, следуя принципам преданного служения, будут заботиться о безопасности людей во всем мире. Повсюду в мире люди страдают от засилья *свами, йогов, карми* и *гьяни,* которые якобы проповедуют религию, но не способны указать людям истинный путь духовного развития. Философию преданного служения по всей вселенной распространяют четыре школы вайшнавов. Это Рамануджа-сампрадая, Мадхва-сампрадая, Вишнусвами-сампрадая и Нимбарка-сампрадая. Мадхва-гаудия-сампрадая ведет начало от Господа Чайтаньи Махапрабху. Эти преданные повсюду распространяют Движение сознания Кришны, ограждая неискушенных людей от сбивающей с толку пропаганды мнимых *аватар, свами, йогов* и т. д.

ШБ 4.28.32

агастйах праг духитарам
упайеме дхрта-вратам
йасйам дрдхачйуто джата
идхмавахатмаджо муних

агастйах — великий мудрец Агастья; *прак* — на первой; *духитарам* — дочери; *упайеме* — женился; *дхрта-вратам* — хранящей обеты; *йасйам* — от которой; *дрдхачйутах* — по имени Дридхачьюта; *джатах* — родился; *идхмаваха* — по имени Идмаваха; *атма-джах* — сын; *муних* — великий мудрец.

Великий мудрец Агастья женился на старшей дочери Малаядваджи, которая дала обет преданного служения Господу Кришне. У нее родился сын по имени Дридхачьюта, сыном которого стал Идмаваха.

Комментарий:

В имени Агастьи Муни заключен глубокий смысл. Агастья Муни олицетворяет ум. Слово *агастйа* указывает на то, что органы чувств не могут действовать самостоятельно, а *муни* значит «ум». Ум является центром всех чувств, поэтому органы чувств не могут действовать независимо от ума. Приняв метод *бхакти-йоги,* ум начинает заниматься преданным служением Господу. Культ *бхакти (бхакти-лата)* — это первородная дочь Малаядваджи, взор которой, как уже было сказано, всегда устремлен на Кришну *(аситекшанам). Бхакти* не может лежать в основе отношений с полубогами. *Бхакти* применима только к Вишну *(шраванам киртанам вишнох).* Считая Абсолютную Истину лишенной формы, *майявади* утверждают, что слово *бхакти* относится к любым формам поклонения. Будь это так, преданный мог бы создать в своем воображении образ любого полубога или любые проявления Божества и поклоняться им. Но в реальности все обстоит иначе. На самом деле культ *бхакти* может быть связан только с Господом Вишну и Его экспансиями. Вот почему *бхакти-лата* называется *дридха-вратой,* великим обетом: когда ум человека целиком поглощен преданным служением, возможность падения полностью исключена. Пытаясь достичь совершенства другими путями, такими, как *карма-йога* или *гьяна-йога,* человек рано или

поздно сходит с пути самоосознания, но тому, кто идет по пути *бхакти,* падение не грозит.

Итак, у *бхакти-латы* рождается сын Дридхачьюта, у которого, в свою очередь, появляется сын по имени Идмаваха. *Идхма-ваха* значит «тот, кто приносит духовному учителю дрова для жертвоприношения». Имеется в виду, что благодаря *бхакти-лате,* культу преданности, человек поднимается на духовный уровень. Достигнув его, он уже никогда не падает, а дети, которых он зачинает, неукоснительно соблюдают все предписания *шастр*. В Ведах сказано:

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

Преданные, получившие духовное посвящение, строго следуют всем указаниям Вед.

ШБ 4.28.33

вибхаджйа танайебхйах кшмам
раджаршир малайадхваджах
арирадхайишух кршнам
са джагама кулачалам

вибхаджйа — разделив; *танайебхйах* — между своими сыновьями; *кшмам* — весь мир; *раджа-рших* — великий царь и святой; *малайадхваджах* — по имени Малаядваджа; *арирадхайишух* — желая поклоняться; *кршнам* — Господу Кришне; *сах* — он; *джагама* — отправился; *кулачалам* — в Кулачалу.

После этого великий царь и святой Малаядваджа разделил свое царство между сыновьями и, желая целиком посвятить себя поклонению Господу Кришне, отправился в безлюдное место, называемое Кулачалой.

Комментарий:

Великий царь Малаядваджа, безусловно, был *маха-бхагаватой,* преданным высшего класса. Занимаясь преданным служением Господу, он вырастил множество сыновей и учеников, которым поручил проповедовать культ *бхакти (шраванам киртанам вишнох).* В сущности, весь мир нужно поделить между такими учениками, и каждый из них должен проповедовать религию сознания Кришны. Иными словами, когда ученики окрепнут и смогут сами заниматься проповеднической деятельностью, духовный учитель должен отойти от активной проповеди и, уединившись, посвятить свое время работе над книгами и *нирджана-бхаджане*. Это значит, что он должен заниматься преданным служением, живя в уединении и храня обет молчания. Преданный-неофит не способен на *нирджана-бхаджану,* безмолвное поклонение Верховному Господу. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не рекомендовал преданным-неофитам заниматься преданным служением в уединенном месте. Он даже сложил песню, в которой есть такие слова:

душта мана, туми кисера ваишнава?
пратиштхара таре, нирджанера гхаре,
тава хари-нама кевала каитава

«Мой дорогой ум, какой же ты преданный? Ради дешевой популярности ты сидишь в уединенном месте и делаешь вид, что повторяешь Харе Кришна *маха-мантру,* но все это только притворство». Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур хотел, чтобы каждый преданный, действуя под руководством опытного духовного учителя, проповедовал религию *бхакти,* сознание Кришны, по всему миру. Только достигнув духовной зрелости, преданный может отойти от активной проповеднической деятельности и поселиться в уединенном месте. Следуя этому принципу, члены Международного общества сознания Кришны проповедуют сейчас во всех уголках земли и могут дать своему духовному учителю возможность отойти от активной проповеднической деятельности. На заключительном этапе жизни духовного учителя его ученики должны взять проповедническую деятельность в свои руки. Тогда духовный учитель сможет жить в уединении и заниматься *нирджана-бхаджаной*.

ШБ 4.28.34

хитва грхан сутан бхоган
ваидарбхи мадирекшана
анвадхавата пандйешам
джйотснева раджани-карам

хитва — оставив; *грхан* — дом; *сутан* — детей; *бхоган* — материальное счастье; *ваидарбхи* — дочь царя Видарбхи; *мадира-икшана* — с обворожительными глазами; *анвадхавата* — последовала; *пандйа-ишам* — за царем Малаядваджей; *джйотсна ива* — как лунный свет; *раджани-карам* — за луной.

Когда царь Малаядваджа отправился в Кулачалу, его верная жена с обворожительными глазами отказалась от всех семейных радостей и, оставив детей и дом, последовала за мужем, как лунный свет следует за луной.

Комментарий:

Подобно тому как жена человека, принявшего *ванапрастху,* всюду сопровождает мужа, когда духовный учитель отходит от активной проповеди ради *нирджана-баджаны,* некоторые из его самых близких учеников следуют за ним, чтобы служить ему. Иными словами, люди, сильно привязанные к семейной жизни, должны искать возможности служить духовному учителю, отвергнув так называемое счастье, которое сулят общество, дружба и любовь. В этой связи большое значение имеет стих из «Гурв-аштаки» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура: *йасйа прасадад бхагават-прасадах*. Ученик должен всегда помнить о том, что, служа духовному учителю, он сможет быстро совершенствоваться в сознании Кришны. Во всех писаниях говорится, что, доставив удовольствие духовному учителю и служа ему лично, можно достичь высшей ступени совершенства в преданном служении Господу.

Большое значение в этом стихе имеет также слово *мадирекшана*. Шрила Джива Госвами в своей «Сандарбхе» объяснил, что *мадира* значит «пьянящий».

Когда взгляд человека, созерцающего Божество, становится опьяненным, такого человека можно назвать *мадирекшаной*. Глаза царицы Вайдарбхи были такими же обворожительными, как *мадирекшана,* глаза, устремленные на Божество в храме. Сосредоточить свой взгляд на Божестве может лишь тот, кто достиг высокой ступени в преданном служении Господу.

ШБ 4.28.35-36

татра чандраваса нама
тамрапарни ватодака
тат-пунйа-салилаир нитйам
убхайатратмано мрджан

кандаштибхир мула-пхалаих
пушпа-парнаис трнодакаих
вартаманах шанаир гатра
каршанам тапа астхитах

татра — там; *чандраваса* — река Чандраваса; *нама* — называемая; *тамрапарни* — река Тамрапарни; *ватодака* — река Ватодака; *тат* — тех рек; *пунйа* — священных; *салилаих* — водами; *нитйам* — ежедневно; *убхайатра* — двояко; *атманах* — с себя; *мрджан* — смывая; *канда* — луковицами; *аштибхих* — и семенами; *мула* — кореньями; *пхалаих* — и плодами; *пушпа* — цветами; *парнаих* — и листьями; *трна* — травами; *удаках* — и водой; *вартаманах* — поддерживая жизнь; *шанаих* — постепенно; *гатра* — его тело; *каршанам* — худея; *тапах* — аскезы; *астхитах* — он совершал.

В провинции Кулачала текли реки Чандраваса, Тамрапарни и Ватодака. Царь Малаядваджа ежедневно ходил к этим священным рекам и омывался в них, очищая себя снаружи и изнутри. Он совершал омовения, питался луковицами, семенами, листьями, цветами, кореньями, плодами и травами и пил воду. Так он умерщвлял свою плоть, и постепенно тело его исхудало.

Комментарий:

Ни для кого не секрет, что тот, кто хочет прогрессировать в сознании Кришны, должен следить за своим весом. Если человек сильно полнеет, значит, он остановился в своем духовном развитии. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур беспощадно критиковал своих учеников, которые начинали тучнеть. Отсюда следует, что человек, желающий продвигаться по духовному пути, не должен много есть. В прежние времена преданные, совершая паломничество, шли в леса, поднимались на высокие холмы и горы, но в наши дни никто не способен на такие суровые аскезы. Наша аскеза заключается в том, чтобы питаться только *прасадом* и не есть больше, чем нужно. В вайшнавском календаре указано много постов, например в *экадаши,* а также в дни явления и ухода Господа и Его преданных. Цель таких постов — уменьшить количество жира в организме, чтобы человек не спал больше положенного и не становился ленивым и апатичным. Из-за переедания человеку приходится спать больше, чем необходимо. Человеческая жизнь предназначена для аскезы, а совершать аскезы — значит ограничивать себя в сексе, еде и т. д. Это позволит человеку сберечь время для духовной деятельности и очиститься снаружи и внутри. Только так можно очистить свое тело и ум.

ШБ 4.28.37

шитошна-вата-варшани
кшут-пипасе прийаприйе
сукха-духкхе ити двандванй
аджайат сама-даршанах

шита — холод; *ушна* — и жару; *вата* — ветер; *варшани* — и сезон дождей; *кшут* — голод; *пипасе* — и жажду; *прийа* — приятное; *априйе* — и отталкивающее; *сукха* — счастье; *духкхе* — и горе; *ити* — так; *двандвани* — проявления двойственности; *аджайат* — он победил; *сама-даршанах* — одинаково относящийся.

Совершая аскезы, царь Малаядваджа постепенно приучил свое тело и ум одинаково воспринимать такие проявления двойственности, как холод

и жара, счастье и горе, ветер и дождь, голод и жажда, приятное и отталкивающее. Так он одержал победу над миром относительности.

Комментарий:

Обрести освобождение — значит выйти из-под влияния любых проявлений двойственности этого мира. Пока человек не осознал свою духовную природу, ему приходится участвовать в борьбе противоположностей, происходящей в мире, где все относительно. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна советует Арджуне одолеть все проявления двойственности, терпеливо перенося их. Господь Кришна указывает, что наши проблемы в материальном мире связаны с различными проявлениями относительности, такими, например, как зима и лето. Зимой мы не хотим совершать омовение, а летом готовы делать это два, три раза в день, а то и чаще. Поэтому Кришна советует нам не принимать близко к сердцу подобные преходящие проявления относительности и двойственности.

Обыкновенному человеку нужно совершить немало аскез, чтобы научиться сохранять равновесие, сталкиваясь с различными проявлениями двойственности. Тот, кого выводит из равновесия относительность этого мира, находится в относительном положении и потому должен совершать предписанные в *шастрах* аскезы, чтобы перестать зависеть от материального тела и навсегда покончить с материальным существованием. Царь Малаядваджа совершал суровые аскезы: оставив дом, он ушел в Кулачалу, где омывался в священных реках и питался только тем, что растет в лесу — он ел стебли, коренья, семена, цветы и листья, полностью избегая злаков и пищи, приготовленной на огне. Все это очень суровые аскезы. В наше время людям очень трудно уйти из дома в лес или в Гималаи, чтобы там совершать аскезы. Даже когда человеку советуют всего лишь перестать есть мясо, употреблять спиртное, играть в азартные игры и вступать в недозволенные половые отношения, он оказывается неспособным на это. Так чего ради он отправится в Гималаи или Кулачалу? Современным людям это не под силу, поэтому Господь Кришна советует им избрать путь *бхакти-йоги*. Занятия *бхакти-йогой* освобождают человека от влияния любых проявлений двойственности. В *бхакти-йоге* вся деятельность сосредоточена вокруг Кришны, а Кришна всегда трансцендентен. Поэтому тот, кто хочет подняться над миром двойственности, должен постоянно служить Господу. Об этом сказано в «Бхагавад-гите» (14.26):

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

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

Тому, кто действительно занимается *бхакти-йогой,* служением Господу, нетрудно обуздать свои чувства, язык и т. д. Для человека, который со всей искренностью практикует *бхакти-йогу,* вероятность падения практически равна нулю. Но, даже если такой человек падает, он ничего не теряет. На какое-то время его преданное служение может приостановиться или затормозиться, но при первой же благоприятной возможности он продолжит путь с того места, на котором он прервал свое служение.

ШБ 4.28.38

тапаса видйайа паква
кашайо нийамаир йамаих
йуйудже брахманй атманам
виджитакшанилашайах

тапаса — аскезами; *видйайа* — знанием; *паква* — сжег; *кашайах* — все нечистое; *нийамаих* — следуя регулирующим принципам; *йамаих* — владея собой; *йуйудже* — он сосредоточил; *брахмани* — на постижении духовного; *атманам* — своей сущности; *виджита* — полностью подчинил себе; *акша* — чувства; *анила* — жизнь; *ашайах* — сознание.

Поклоняясь Господу, совершая аскезы и следуя регулирующим принципам, царь Малаядваджа подчинил себе чувства, жизненную силу и

сознание. Это позволило ему полностью сосредоточиться на сущности Верховного Брахмана [Кришне].

Комментарий:

Всякий раз, встречая слово *брахман,* имперсоналисты думают, что речь идет о безличном сиянии, *брахмаджьоти*. Но в действительности Парабрахман, Верховный Брахман, — это Кришна, Васудева. Как сказано в «Бхагавад-гите» (7.19), *васудевах сарвам ити* — в форме безличного Брахмана Васудева пребывает всюду. Однако на безличном «нечто» невозможно сосредоточить ум. Поэтому в «Бхагавад-гите» (12.5) сказано: *клешо 'дхикатарас тешам авйактасакта-четасам* — «Тем, чей ум привязан к непроявленному, безличному аспекту Всевышнего, очень трудно продвигаться по духовному пути». Следовательно, когда в этом стихе говорится о том, что царь Малаядваджа сосредоточил свой ум на Брахмане, речь идет о Верховной Личности Бога, Васудеве.

ШБ 4.28.39

асте стханур ивайкатра
дивйам варша-шатам стхирах
васудеве бхагавати
нанйад ведодвахан ратим

асте — оставаясь; *стханух* — неподвижно; *ива* — словно; *экатра* — в одном месте; *дивйам* — полубогов; *варша* — лет; *шатам* — сто; *стхирах* — неизменным; *васудеве* — к Господу Кришне; *бхагавати* — Верховной Личности Бога; *на* — не; *анйат* — чего-либо другого; *веда* — знал; *удвахан* — испытывая; *ратим* — влечение.

Так он провел на одном месте сто лет по исчислению полубогов. За это время он развил в себе чистую любовь к Кришне, Верховной Личности Бога, и оставался непоколебимым в ней.

Комментарий:

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

«Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается Мне, поняв, что Я — причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко» (Б.-г., 7.19). Васудева, Верховная Личность Бога, Кришна, суть все, и тот, кто знает это, является величайшим из трансценденталистов. Как сказано в «Бхагавад-гите», осознать это можно, только прожив множество жизней. А в данном стихе подтверждением этому служат слова *дивйам варша-шатам* («сто лет по исчислению полубогов»). Один день (двенадцать часов) на планетах полубогов равен шести земным месяцам, а сто лет полубогов — тридцати шести тысячам земных лет. Таким образом, царь Малаядваджа совершал аскезы в течение тридцати шести тысяч лет. Только после этого он утвердился в преданном служении Господу. Чтобы прожить столько лет на Земле, нужно родиться не один раз. Это служит подтверждением слов Кришны. Если человек обрел сознание Кришны, до конца понял, что Кришна есть все сущее, и занимается преданным служением, это свидетельствует о том, что такой человек достиг совершенства. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) сказано: *кришне бхакти каиле сарва-карма крта хайа*. Тот, кто, поклоняясь Кришне или занимаясь преданным служением, пришел к выводу, что Кришна есть все, становится совершенным во всех отношениях. Однако мало просто понять, что Кришна суть все, нужно еще обрести непоколебимость, то есть постоянно помнить об этом. Это высшая ступень совершенства, которой достиг в конце жизни царь Малаядваджа.

ШБ 4.28.40

са вйапакатайатманам
вйатириктатайатмани
видван свапна ивамарша

сакшинам вирарама ха

сах — царь Малаядваджа; *вйапакатайа* — являясь вездесущей; *атманам* — Сверхдушу; *вйатириктатайа* — научившись отличать; *атмани* — в своей душе; *видван* — получив совершенное знание; *свапне* — во сне; *ива* — словно; *амарша* — обдумывая; *сакшинам* — свидетель; *вирарама* — стал безразличен; *ха* — несомненно.

Научившись отличать Сверхдушу от индивидуальной души, царь Малаядваджа обрел совершенное знание. Индивидуальная душа находится в одном месте, тогда как Сверхдуша вездесуща. Царь до конца осознал, что материальное тело отлично от души, которая просто наблюдает за действиями тела.

Комментарий:

Попытки обусловленной души понять разницу между материальным телом, Сверхдушой и индивидуальной душой нередко оканчиваются неудачей. Есть две разновидности философов-*майявади:* последователи буддистской философии и приверженцы философии Шанкары. Последователи Будды признают только существование материального тела, а последователи Шанкары отрицают независимое существование Параматмы, или Сверхдуши. Они считают, что в конечном счете индивидуальная душа и Параматма тождественны друг другу. Но философы-вайшнавы обладают совершенным знанием и им известно, что тело создано внешней энергией, а Сверхдуша, Параматма, Верховная Личность Бога, находится рядом с индивидуальной душой и отлична от нее. В «Бхагавад-гите» (13.3) Господь Кришна говорит:

кшетраджнам чапи мам виддхи
сарва-кшетрешу бхарата
кшетра-кшетраджнайор джнанам
йат тадж джнанам матам мама

«О потомок Бхараты, знай же, что, пребывая в каждом из тел, Я знаю их все и что тот, кто постиг природу материального тела и его хозяина, обладает истинным знанием. Таково Мое мнение».

Тело является полем, а индивидуальная душа — тем, кто трудится на этом поле. Но, кроме индивидуальной души, в теле также находится Сверхдуша, которая наблюдает за действиями души. Индивидуальная душа трудится и наслаждается плодами деятельности тела, а Сверхдуша только наблюдает за деятельностью индивидуальной души, но не наслаждается плодами ее труда. Сверхдуша присутствует в каждом поле деятельности, а индивидуальная душа — только в собственном теле. Обретя это совершенное знание, царь Малаядваджа научился отличать душу от Сверхдуши и материального тела.

ШБ 4.28.41

сакшад бхагаватоктена
гуруна харина нрпа
вишуддха-джнана-дипена
спхурата вишвато-мукхам

сакшат — непосредственно; *бхагавата* — от Верховной Личности Бога; *уктена* — получая наставления; *гуруна* — духовного учителя; *харина* — Господа Хари; *нрпа* — о царь; *вишуддха* — чистого; *джнана* — знания; *дипена* — светом; *спхурата* — озаренный; *вишватах-мукхам* — со всех точек зрения.

Очистившись от материальной скверны, царь Малаядваджа стал получать наставления непосредственно от Верховной Личности Бога и таким образом обрел совершенное знание. Озаренный этим трансцендентным знанием, он смог постичь все сущее и увидеть мир со всех точек зрения.

Комментарий:

В этом стихе большое значение имеют слова *сакшад бхагаватоктена гуруна харина*. Верховная Личность Бога начинает непосредственно общаться с индивидуальной душой, когда в процессе служения Господу преданный полностью очищается от материальной скверны. О том же самом говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите» (10.10):

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Господь в образе Сверхдуши пребывает в каждом живом существе и действует как *чайтья-гуру,* духовный учитель в сердце. Но получать наставления непосредственно от Него могут только чистые преданные, достигшие очень высокого духовного уровня. Вначале, если преданный серьезен и искренен, Господь из сердца направляет его и приводит к истинному духовному учителю. Когда такой преданный, следуя указаниям духовного учителя и регулирующим принципам преданного служения, достигает уровня спонтанной привязанности к Господу *(рага-бхакти),* Господь начинает наставлять его изнутри. *Тешамсатата-йуктанам бхаджатам прити-пурвакам*. Эту привилегию получает только душа, достигшая освобождения. Поднявшись на этот уровень, царь Малаядваджа находился в контакте с Верховным Господом и получал наставления непосредственно от Него.

ШБ 4.28.42

паре брахмани чатманам
парам брахма татхатмани
викшамано вихайекшам
асмад упарарама ха

паре — трансцендентный; *брахмани* — в Абсолюте; *ча* — и; *атманам* — свою сущность; *парам* — верховную; *брахма* — Абсолют; *татха* — также; *атмани* — в себе; *викшаманах* — увидев; *вихайа* — отказавшись; *икшам* — утаивать; *асмат* — это; *упарарама* — прекратил; *ха* — безусловно.

Тогда царь Малаядваджа увидел, что рядом с ним сидит Сверхдуша, а он, индивидуальная душа, находится подле Сверхдуши. Поскольку они были вместе, он понял, что ему незачем заботиться о своих интересах, и перестал делать это.

Комментарий:

Тот, кто достиг высокой ступени преданного служения, перестает отделять свои интересы от интересов Верховной Личности Бога. Их интересы сливаются, поскольку преданный перестает заботиться о своих интересах. Все то, что он делает, он делает в интересах Верховной Личности Бога. На этой стадии он видит, что все пребывает в Верховной Личности Бога, а Верховная Личность Бога пребывает во всем. Осознав это, он перестает видеть разницу между духовным и материальным миром. Для того, кто обрел совершенное ви́дение, материальный мир превращается в духовный, поскольку является внешней энергией Верховного Господа. Достигший совершенства преданный не видит разницы между энергией и ее источником. Поэтому так называемый материальный мир становится для него духовным *(сарвам кхалв идам брахма).* Все предназначено для служения Верховному Господу, и опытный преданный может использовать в служении Господу любую «материальную» вещь. Господу невозможно служить, не находясь на духовном уровне. Поэтому, если так называемая материальная вещь используется в служении Господу, ее больше нельзя считать материальной. Таким образом, чистый преданный, обладающий совершенным ви́дением, способен видеть все сущее со всех точек зрения.

ШБ 4.28.43

патим парама-дхарма-джнам
ваидарбхи малайадхваджам

премна парйачарад дхитва
бхоган са пати-девата

патим — ее муж; *парама* — непревзойденный; *дхарма-джнам* — знаток религиозных принципов; *ваидарбхи* — дочь Видарбхи; *малайа-дхваджам* — по имени Малаядваджа; *премна* — с любовью; *парйачарат* — преданно служила; *хитва* — отказавшись; *бхоган* — от чувственных удовольствий; *са* — она; *пати-девата* — почитая своего мужа как Бога.

Дочь царя Видарбхи почитала своего мужа как Бога. Она отказалась от всех удовольствий и, отрешившись от всего, следовала тем же принципам, что и муж. Так она служила ему.

Комментарий:

Царь Малаядваджа олицетворяет здесь духовного учителя, а его жена, Вайдарбхи, — ученика. Ученик почитает духовного учителя как Верховную Личность Бога. Вишванатха Чакраварти Тхакур в своей «Гурв-аштаке» говорит: *сакшад-дхаритвена* — «Преданный почитает *гуру,* духовного учителя, как Верховную Личность Бога». К духовному учителю следует относиться не так, как советуют философы-*майявади,* а как рекомендовано в данном стихе. Духовный учитель — самый доверенный слуга Господа, поэтому к нему следует относиться точно так же, как к Верховной Личности Бога. Обыкновенного человека можно ослушаться, а его словами пренебречь, но этого ни в коем случае нельзя допускать по отношению к духовному учителю.

Женщина, которой посчастливилось стать женой чистого преданного, должна служить мужу, отказавшись от всех чувственных удовольствий. Служа своему возвышенному супругу, она обретет те же духовные совершенства, которыми обладает он. Ученик истинного духовного учителя, просто заслужив его благосклонность, получит возможность так же, как и он, служить Верховной Личности Бога.

ШБ 4.28.44

чира-васа врата-кшама
вени-бхута-широруха
бабхав упа патим шанта
шикха шантам иваналам

чира-васа — одетая в рубище; *врата-кшама* — исхудавшая из-за аскез; *вени-бхута* — спутанные; *широруха* — ее волосы; *бабхау* — она сияла; *упа патим* — рядом с мужем; *шанта* — спокойное; *шикха* — пламя; *шантам* — не возбуждаясь; *ива* — как; *аналам* — огонь.

Дочь царя Видарбхи облачилась в рубище. Храня свои обеты и совершая суровые аскезы, она стала худой как щепка. Поскольку она никогда не расчесывалась, ее волосы скатались в космы. И хотя она всегда находилась рядом с мужем, она оставалась молчаливой и спокойной, как пламя светильника в безветренную погоду.

Комментарий:

Когда разжигают огонь, дрова сначала дымят и трещат. Но, несмотря на все помехи, огонь, разгораясь, начнет сжигать поленья одно за другим. Точно так же, когда муж и жена вместе совершают аскезы в соответствии с регулирующими принципами, они оба хранят обет молчания и не испытывают полового возбуждения. В этом случае оба получают духовное благо. Чтобы достичь этого уровня, необходимо отказаться от всех излишеств и жить очень просто.

Употребленное в этом стихе слово *чира-васа* относится к очень старой, рваной одежде. Аскетичность жены проявляется прежде всего в том, что она перестает думать о красивых нарядах и стремиться к роскоши. Она должна ограничиваться только самым необходимым, сведя к минимуму еду и сон. О сексе не может быть и речи. Просто служа своему возвышенному мужу, который должен быть чистым преданным, она никогда не будет испытывать полового возбуждения. Именно такой должна быть жизнь *ванапрастх*. Хотя

жена по-прежнему находится рядом с мужем, она ведет очень аскетичный образ жизни, поэтому, даже живя вместе, муж и жена не вступают в половые отношения. Так они могут оставаться вместе до конца своих дней. Жена слабее мужа, на что указывают употребленные здесь слова *упа патим*. *Упа* значит «близкая» или «почти равная». Муж, будучи мужчиной, как правило, находится на более высоком уровне развития, чем жена. Тем не менее жене необходимо полностью отказаться от стремления к роскоши. Она не должна даже красиво одеваться или причесываться. Расчесывать волосы — одно из основных занятий женщины. На этапе *ванапрастхи* женщина должна перестать расчесываться, из-за чего ее волосы скатаются в космы. Тогда жена перестанет казаться своему мужу привлекательной и сама не будет испытывать полового возбуждения. Это поможет им обоим обрести духовное сознание. Достигнув этого уровня, называемого ступенью *парамахамсы,* муж и жена полностью избавятся от телесного сознания. Если ученик непоколебим в своем служении духовному учителю, ему можно не бояться того, что он окажется в когтях *майи*.

ШБ 4.28.45

аджанати прийатамам
йадопаратам ангана
сустхирасанам асадйа
йатха-пурвам упачарат

аджанати — не зная о том, что; *прийа-тамам* — ее любимый муж; *йада* — когда; *упаратам* — ушел; *ангана* — женщина; *сустхира* — к неподвижно сидящему; *асанам* — на сиденье; *асадйа* — подходя; *йатха* — как; *пурвам* — прежде; *упачарат* — продолжала служить ему.

Однажды, продолжая, как обычно, служить своему мужу, сидевшему в неподвижной позе, дочь царя Видарбхи вдруг поняла, что он оставил тело.

Комментарий:

Из этого стиха явствует, что, служа своему мужу, царица даже не разговаривала с ним. Она просто молча исполняла свои обязанности. Так она продолжала служить мужу до тех пор, пока не поняла, что он покинул тело.

ШБ 4.28.46

йада нопалабхетангхрав
ушманам патйур арчати
асит самвигна-хрдайа
йутха-бхрашта мрги йатха

йада — когда; *на* — не; *упалабхета* — почувствовала; *ангхрау* — в ступнях; *ушманам* — тепла; *патйух* — своему мужу; *арчати* — служа; *асит* — она стала; *самвигна* — беспокоиться; *хрдайа* — в сердце; *йутха-бхрашта* — оставшись без мужа; *мрги* — олениха; *йатха* — как.

Служа своему мужу, царица растирала ему стопы, но вдруг она почувствовала, что в них больше нет тепла, и поняла, что ее муж ушел из тела, оставив ее в одиночестве. В этот момент ее охватила страшная тревога. Лишившись общества мужа, она чувствовала себя как олениха, которую разлучили с оленем.

Комментарий:

Когда в теле прекращается циркуляция крови и воздуха, это значит, что находившаяся в нем душа покинула его. Об остановке кровообращения можно судить по тому, что руки и ноги человека холодеют. Чтобы определить, есть в теле жизнь или нет, нужно проверить, бьется ли сердце и не похолодели ли ступни и кисти рук.

ШБ 4.28.47

атманам шочати динам
абандхум виклавашрубхих
станав асичйа випине
сусварам прарурода са

атманам — о себе; *шочати* — сокрушаясь; *динам* — несчастная; *абандхум* — без друга; *виклава* — с разбитым сердцем; *ашрубхих* — слезами; *станау* — свои груди; *асичйа* — обливая; *випине* — в лесу; *сусварам* — громко; *прарурода* — стала плакать; *са* — она.

Оставшись одна в лесу, овдовевшая дочь Видарбхи стала оплакивать своего мужа, громко стеная и обливая свою грудь потоками слез.

Комментарий:

В данной аллегории царица — это ученик царя. Это значит, что, когда бренному телу учителя приходит конец, его ученики должны плакать, как царица, муж которой покинул тело. Впрочем, ученик и духовный учитель никогда не разлучаются: до тех пор, пока ученик следует наставлениям духовного учителя, тот всегда находится рядом с ним. Такая форма общения называется *вани* (общением через слово). Физическое присутствие учителя называется *вапух*. Когда духовный учитель физически находится рядом с учеником, тот должен служить его телу, а когда физическое тело духовного учителя прекращает существовать, ученик должен служить его наставлениям.

ШБ 4.28.48

уттиштхоттиштха раджарше
имам удадхи-мекхалам
дасйубхйах кшатра-бандхубхйо
бибхйатим патум архаси

уттиштха — вставай же; *уттиштха* — вставай; *раджа-рше* — о святой царь; *имам* — эту землю; *удадхи* — океаном; *мекхалам* — окруженную; *дасйубхйах* — от грабителей; *кшатра-бандхубхйах* — от порочных царей; *бибхйатим* — охваченную страхом; *патум* — защитить; *архаси* — ты должен.

Вставай же, вставай, о лучший из царей! Взгляни на этот мир, окруженный водой, кишащий грабителями и самозванными царями. Вся земля охвачена страхом, и твой долг — защитить ее.

Комментарий:

Всякий раз, когда по высшей воле Верховной Личности Бога или представителя Господа в мир приходит *ачарья,* он восстанавливает законы религии, изложенные в «Бхагавад-гите». Религия — это исполнение воли Верховной Личности Бога. Человек начинает следовать религиозным принципам, когда подчиняется Верховной Личности Бога. Долг *ачарьи* — распространять истинную религию и побуждать каждого склониться перед Всевышним. Следовать религиозным принципам — значит заниматься преданным служением, в частности, девятью его видами, к которым относится слушание, повторение, памятование и т. д. К сожалению, когда *ачарья* уходит, мошенники и непреданные, рядящиеся в одежды *свами, йогов,* филантропов, альтруистов и т. д., пользуясь случаем, начинают проповедовать ложные учения. Истинное предназначение человеческой жизни состоит в том, чтобы следовать указаниям Верховного Господа, как о том сказано в «Бхагавад-гите» (9.34):

ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси йуктваивам
атманам мат-парайанах

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай предо Мною ниц. Поглощенный мыслями обо Мне, ты непременно придешь ко Мне».

Главная обязанность людей состоит в том, чтобы постоянно думать о Верховной Личности Бога, стать преданными Верховного Господа, почитать Его и падать ниц перед Ним. *Ачарья,* полномочный представитель Верховного Господа, устанавливает эти принципы в человеческом обществе, но после его ухода порядок опять нарушается. Его лучшие ученики стараются исправить положение, искренне следуя наставлениям своего духовного учителя. Сейчас практически весь мир живет в страхе перед мошенниками и непреданными, и для того, чтобы спасти людей от безбожия, мы основали Общество сознания Кришны. Каждый человек должен сотрудничать с этим Обществом, чтобы на земле воцарился истинный мир и счастье.

ШБ 4.28.49

эвам вилапанти бала
випине 'нугата патим
патита падайор бхарту
рудатй ашруни авартайат

эвам — так; *вилапанти* — скорбя; *бала* — простодушная женщина; *випине* — в пустынном лесу; *анугата* — во всем следуя; *патим* — за своим мужем; *патита* — припав; *падайох* — к стопам; *бхартух* — своего мужа; *рудати* — причитая; *ашруни* — слезы; *авартайат* — она проливала.

Так эта самая послушная из жен, припав к стопам своего умершего мужа, жалобно причитала в пустынном лесу, и из глаз ее лились слезы.

Комментарий:

Верная жена тяжело переживает кончину мужа; точно так же оплакивает свою утрату ученик, когда духовный учитель оставляет тело.

ШБ 4.28.50

читим дарумайим читва
тасйам патйух калеварам
адипйа чанумаране
вилапанти мано дадхе

читим — погребальный костер; *дару-майим* — из дров; *читва* — сложив; *тасйам* — на него; *патйух* — мужа; *калеварам* — тело; *адипйа* — после того, как зажгла; *ча* — тоже; *анумаране* — чтобы умереть вместе с ним; *вилапанти* — скорбя; *манах* — свой ум; *дадхе* — сосредоточила.

Затем, собрав дрова, она разожгла большой костер и возложила на него тело своего мужа. Сделав это, она, охваченная скорбью, стала готовиться к тому, чтобы самой войти в огонь и умереть вместе с мужем.

Комментарий:

По давней ведической традиции верная жена всегда умирает вместе с мужем. Этот обряд называется *саха-марана*. В Индии эта традиция существовала вплоть до начала периода британского колониального владычества. Но уже в те времена иногда случалось, что женщину, которая не хотела умирать вместе с мужем, принуждали к этому родственники. Раньше такого не было: жена всегда входила в огонь добровольно. Британское правительство запретило этот обряд, считая его бесчеловечным. Однако из истории Древней Индии известно, что, когда умер Махараджа Панду, у него осталось две жены — Мадри и Кунти, — и сразу же возник вопрос, должны ли обе или только одна из них сгореть на погребальном костре. После смерти Махараджи Панду его жены решили, что одна из них останется, а другая последует за ним. Мадри сгорела в огне вместе со своим мужем, а Кунти осталась жить, чтобы заботиться о пятерых сыновьях Панду. Но даже относительно недавно, в 1936 году, мне довелось видеть, как верная жена по своей воле взошла на погребальный костер своего мужа.

Это значит, что жена преданного должна быть готова на такой поступок. Точно так же ученик, преданный своему духовному учителю, скорее умрет вместе с ним, чем перестанет выполнять его наставления. Верховный Господь является на землю, чтобы восстановить основы религии, и с той же целью приходит сюда представитель Господа, духовный учитель. Долг учеников — продолжать миссию духовного учителя и добросовестно исполнять ее. В противном случае ученику остается только одно — умереть вместе с духовным учителем. Иными словами, ученик должен быть готов отбросить все личные интересы и посвятить жизнь исполнению воли духовного учителя.

ШБ 4.28.51

татра пурватарах кашчит
сакха брахмана атмаван
сантвайан валгуна самна
там аха рудатим прабхо

татра — туда; *пурватарах* — из прошлого; *кашчит* — некто; *сакха* — друг; *брахманах* — брахман; *атмаван* — великий мудрец; *сантвайан* — утешая; *валгуна* — с ласковыми; *самна* — увещеваниями; *там* — к ней; *аха* — обратился; *рудатим* — к плачущей; *прабхо* — дорогой царь.

Дорогой царь, в это время там появился один брахман, старый друг царя Пуранджаны, и стал ласковыми словами утешать царицу.

Комментарий:

В появлении старого друга, принявшего облик *брахмана,* кроется глубокий смысл. Старый друг каждого живого существа — это Кришна в форме Параматмы. Согласно Ведам, Кришна всегда находится рядом с живым существом. В *шрути-мантре (два супарна сайуджа сакхайах)* сказано, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа как *сухрт,* его лучший друг, и с нетерпением ждет, когда живое существо вернется домой, к Богу. Сопровождая живое существо и наблюдая за всеми его поступками, Господь

предоставляет ему все необходимое для материальных наслаждений, но при малейшей возможности Он дает ему добрый совет: «Оставь свои попытки обрести счастье материальными средствами, обратись к Верховному Господу и предайся Ему». Когда человек со всей серьезностью относится к миссии своего духовного учителя, его решимость равноценна созерцанию Верховной Личности Бога. Как уже было сказано, это значит, что Верховная Личность Бога приходит к нам в виде наставлений духовного учителя. На санскрите это называется *вани-сева*. В комментарии к одному из стихов «Бхагавад-гиты» — *вйавасайатмика буддхир экеха куру-нандана* (Б.-г., 2.41) — Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит о необходимости служить словам духовного учителя. Какое бы указание ни получил ученик от духовного учителя, он должен неукоснительно следовать ему. Тот, кто выполняет это требование, по сути дела, лицезреет Верховную Личность Бога.

Верховный Господь, Параматма, предстал перед царицей в облике *брахмана,* но почему Он не появился перед ней в Своей изначальной форме, как Шри Кришна? В связи с этим Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур замечает, что увидеть истинную форму Господа может только тот, кто развил в себе очень глубокую и чистую любовь к Верховной Личности Бога. Тем не менее, если человек твердо следует принципам, установленным духовным учителем, он так или иначе общается с Верховной Личностью Бога. Находясь в сердце каждого живого существа, Господь может давать искреннему ученику наставления изнутри. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (10.10):

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

«Тех, кто неустанно поклоняется Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Итак, ученик, который со всей серьезностью относится к исполнению миссии духовного учителя, всегда находится в контакте с Верховной Личностью Бога через *вани* или *вапу*. Это единственный секрет, который необходимо знать человеку, желающему увидеть Верховную Личность Бога.

Вместо того чтобы пытаться увидеть Господа где-нибудь в зарослях Вриндавана, не отказываясь при этом от чувственных наслаждений, мы должны твердо придерживаться этого простого принципа: тому, кто выполняет указания духовного учителя, совсем нетрудно увидеть Верховного Господа. Поэтому Шрила Билвамангала Тхакур говорит:

бхактис твайи стхиратара бхагаван йади сйад
даивена нах пхалати дивйа-кишора-муртих
муктих свайам мукулитанджали севате 'сман
дхармартха-кама-гатайах самайа-пратикшах

«О мой Господь, когда я служу Тебе с любовью и преданностью, то мне очень легко ощутить Твое присутствие всюду. Что же касается освобождения, мне кажется, будто *мукти* стоит у моей двери, смиренно сложив ладони и ожидая возможности услужить мне. Вместе с ней у моих дверей стоят все материальные блага: *дхарма* [благочестивая деятельность], *артха* [экономическое процветание] и *кама* [чувственные наслаждения]» (Кришна-карнамрита, 107). Человеку, достигшему очень высокой ступени преданного служения, совсем нетрудно увидеть Верховную Личность Бога. Служа духовному учителю, преданный не только видит Верховную Личность Бога, но и обретает освобождение. Что касается материальных благ, то они приходят к нему сами, как служанки царицы, которые повсюду сопровождают свою госпожу. Чистому преданному совсем нетрудно обрести освобождение, а материальные блага готовы служить ему на любом этапе его жизни.

ШБ 4.28.52

брахмана увача
ка твам касйаси ко вайам
шайано йасйа шочаси
джанаси ким сакхайам мам
йенагре вичачартха ха

брахманах увача — ученый брахман сказал; *ка* — кто; *твам* — ты; *касйа* — чья; *аси* — ты есть; *ках* — кто; *ва* — или; *айам* — этот мужчина; *шайанах* —

лежащий; *йасйа* — которого; *шочаси* — ты оплакиваешь; *джанаси ким* — знаешь ли ты; *сакхайам* — друга; *мам* — Меня; *йена* — с которым; *агре* — раньше; *вичачартха* — ты советовалась; *ха* — несомненно.

Брахман спросил царицу: Кто ты? Чья ты жена или дочь? Кто этот мужчина, лежащий здесь? Похоже, ты оплакиваешь его мертвое тело. Разве ты не узнаешь Меня? Я твой вечный друг. Вспомни, в прошлом ты не раз советовалась со Мной.

Комментарий:

Когда у нас умирает кто-либо из родственников, мы на какое-то время отворачиваемся от материальных наслаждений. Советоваться со Сверхдушой, пребывающей в сердце каждого живого существа, может лишь тот, кто полностью очистился от скверны материальных привязанностей. Искренний и чистый человек имеет возможность советоваться с Верховным Господом, который в образе Параматмы находится в сердце каждого живого существа. Параматма всегда остается *чайтья-гуру,* духовным учителем в сердце, и Она же приходит к нам извне в образе наставляющего и инициирующего духовного учителя. Господь может находиться в сердце живого существа, а может появиться перед ним, чтобы дать ему наставления. Таким образом, духовный учитель неотличен от Сверхдуши, пребывающей в сердце. Неосквернённая индивидуальная душа, или живое существо, может получить возможность встретиться с Параматмой лицом к лицу. Мы можем советоваться с Параматмой, пребывающей в нашем сердце, но у нас также есть возможность увидеть перед собой Параматму воочию. В таком случае мы имеем возможность получить наставления от Сверхдуши непосредственно. В этом заключается долг чистого преданного: поддерживать отношения с истинным духовным учителем и советоваться со Сверхдушой, пребывающей в его сердце.

Когда *брахман* спросил у царицы, что за мужчина лежит на земле, она ответила, что это ее духовный учитель и что она не знает, что ей делать без него. В такое время перед преданным, который выполнял все указания духовного учителя и очистил свое сердце, незамедлительно появляется Сверхдуша. Искренний преданный, следующий наставлениям духовного учителя, получает прямые указания от Сверхдуши, находящейся в его сердце.

Таким образом, духовный учитель и Сверхдуша всегда прямо или косвенно помогают искреннему преданному. Это подтверждается в «Чайтанья-чаритамрите»: *гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*. Искренне служа своему духовному учителю, преданный доставляет удовольствие Кришне. *Йасйа прасадад бхагавад-прасадах*. Удовлетворяя духовного учителя, человек удовлетворяет Кришну. Поэтому и духовный учитель, и Кришна одаривают такого человека своей милостью. Сверхдуша, вечный друг живого существа, постоянно находится рядом с ним. Она всегда готова прийти на помощь живому существу. Даже до сотворения материального мира Она была рядом с ним. Вот почему в этом стихе сказано: *йенагре вичачартха*. Слово *агре* означает «до сотворения». Следовательно, Сверхдуша сопровождала живое существо еще до того, как был создан материальный мир.

ШБ 4.28.53

апи смараси чатманам
авиджната-сакхам сакхе
хитва мам падам анвиччхан
бхаума-бхога-рато гатах

апи смараси — помнишь ли ты; *ча* — также; *атманам* — Сверхдушу; *авиджната* — неведомого; *сакхам* — друга; *сакхе* — о друг; *хитва* — оставив; *мам* — Меня; *падам* — положение; *анвиччхан* — желая; *бхаума* — материальных; *бхога* — наслаждений; *ратах* — привязанным; *гатах* — ты стал.

Брахман продолжал: Дорогой друг, хоть ты и не узнал Меня сразу, разве ты не помнишь, что в прошлом у тебя был очень близкий друг? К несчастью, покинув Меня, ты решил стать наслаждающимся в материальном мире.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (7.27) говорится:

иччха-двеша-самуттхена
двандва-мохена бхарата
сарва-бхутани саммохам
сарге йанти парантапа

«О потомок Бхараты [Арджуна], о покоритель врагов, появляясь на свет, все живые существа оказываются во власти иллюзии, порожденной двойственностью желания и ненависти». Здесь объясняется, как живое существо попадает в материальный мир. В духовном мире нет ни двойственности, ни ненависти. Верховная Личность Бога распространяет Себя во множество форм. Чтобы испытывать все возрастающее блаженство, Верховная Личность Бога проявляет Себя в формах, относящихся к разным категориям. В «Вараха-пуране» говорится, что один вид экспансий Господа — *вишну-таттва* (которую по-другому называют *свамшей)*, а другой — пограничная энергия (*вибхиннамша,* или живое существо). Живые существа, частицы Верховного Господа, бесчисленны и подобны корпускулам солнечного света, которые являются бесчисленными экспансиями Солнца. Экспансии, относящиеся к категории *вибхиннамши* и представляющие собой пограничную энергию Господа, — это живые существа. Когда живые существа хотят наслаждаться независимо от Господа, в их сознании возникает двойственность и у них появляется ненависть к служению Господу. Так живые существа падают в материальный мир. В «Према-виварте» сказано:

кршна-бахирмукха хана бхога-ванчха каре
никата-стха майа таре джапатийа дхаре

Естественное состояние каждого живого существа — служить Господу с трансцендентной любовью. Но когда у него возникает желание стать Кришной или подражать Кришне, оно падает в материальный мир. Кришна — верховный отец, и Его любовь к живому существу вечна. Когда живое существо падает в материальный мир, Верховный Господь сопровождает его в форме Параматмы (экспансии *свамша)*. Благодаря этому у живого существа всегда остается возможность рано или поздно вернуться домой, к Богу.

Злоупотребив своей независимостью, живое существо отвергает служение Господу и занимает положение наслаждающегося в материальном мире. Иными словами, живое существо оказывается в материальном теле. Стремясь занять как можно более высокое положение, оно вместо этого попадает в круговорот рождений и смертей и становится то человеком, то полубогом, то кошкой, то собакой, то деревом и т. д. Так живое существо выбирает себе тело, принадлежащее к одной из 8 400 000 форм жизни, и пытается найти удовлетворение в многообразии материальных наслаждений. Однако Сверхдуше не нравится такой образ действий живого существа, и Она побуждает его подчиниться власти Верховной Личности Бога. В этом случае Господь начинает Сам заботиться о живом существе. Но, пока живое существо не очистилось от скверны материальных желаний, оно не может предаться Верховному Господу. В «Бхагавад-гите» (5.29) Господь говорит:

бхоктарам йаджна-тапасам
сарва-лока-махешварам
сухрдам сарва-бхутанам
джнатва мам шантим рччхати

«Мудрецы, знающие, что Я — высшая цель всех жертвоприношений и аскез, Верховный Владыка всех планет и полубогов, а также благодетель и доброжелатель всех живых существ, избавляются от всех материальных страданий и обретают умиротворение».

Верховный Господь — лучший друг каждого живого существа, но тот, кто в надежде обрести счастье строит собственные планы и запутывается в хитросплетениях *гун* материальной природы, не может воспользоваться Его наставлениями. Когда создается материальный мир, живые существа получают различные тела в соответствии со своими прошлыми желаниями. Это значит, что все виды или формы жизни были созданы одновременно. Учение Дарвина, согласно которому на заре творения человека не существовало, он появился значительно позже в результате длительной эволюции, — просто-напросто глупая гипотеза. Из Вед мы узнаем, что первым сотворенным существом во вселенной был Господь Брахма. Наделенный уникальным разумом, Господь Брахма мог взять на себя такую задачу, как создание всего того, что окружает нас в материальном мире.

ШБ 4.28.54

хамсав ахам ча твам чарйа
сакхайау манасайанау
абхутам антара вауках
сахасра-париватсаран

хамсау — два лебедя; *ахам* — Я; *ча* — и; *твам* — ты; *ча* — также; *арйа* — о великая душа; *сакхайау* — друзья; *манаса-айанау* — вместе в озере Манаса; *абхутам* — стали; *антара* — разлученные; *ва* — поистине; *оках* — от родного дома; *сахасра* — тысячи; *пари* — подряд; *ватсаран* — лет.

Мой дорогой друг, мы с тобой словно два лебедя. Мы живем в одном сердце, которое подобно озеру Манаса. Мы провели вместе много тысяч лет, но по-прежнему далеки от родного дома.

Комментарий:

Родным домом для живого существа и Верховной Личности Бога является духовный мир. В духовном царстве Господь и живые существа живут вместе в мире и согласии. Поскольку в духовном мире живое существо постоянно служит Господу, оба они ведут жизнь, исполненную блаженства. Тем не менее, когда у живого существа возникает желание наслаждаться независимо от Господа, оно падает в материальный мир. Но даже тогда Господь не расстается с живым существом, сопровождая его повсюду в образе Сверхдуши, его самого близкого друга. Из-за своей забывчивости живое существо не знает, что Верховный Господь в образе Сверхдуши повсюду сопровождает его. Так из века в век живое существо остается в обусловленном состоянии. Хотя Господь, будучи другом живого существа, сопровождает его всюду, оно по своей забывчивости не узнает Его и продолжает влачить материальное существование.

ШБ 4.28.55

са твам вихайа мам бандхо
гато грамйа-матир махим
вичаран падам адракших
кайачин нирмитам стрийа

сах — тот лебедь; *твам* — ты; *вихайа* — оставив; *мам* — Меня; *бандхо* — о друг; *гатах* — отправился; *грамйа* — материальное; *матих* — сознание которого; *махим* — на землю; *вичаран* — странствуя; *падам* — положение; *адракших* — ты увидел; *кайачит* — кем-то; *нирмитам* — созданный; *стрийа* — женщиной.

Мой дорогой друг, ты остался для Меня тем же другом, каким был прежде. С тех пор как ты покинул Меня, ты становился все более материалистичным и, не видя Меня, скитался в разных формах жизни по материальному миру, созданному некой женщиной.

Комментарий:

Падшее живое существо попадает в материальный мир, созданный внешней энергией Господа. В данном стихе эта энергия названа «некой женщиной», то есть *пракрити*. Материальный мир состоит из материальных элементов, компонентов, поставляемых *махат-таттвой,* совокупной материальной энергией. Созданный внешней энергией, материальный мир становится для обусловленной души так называемым домом. Находясь в материальном мире, обусловленная душа получает разные квартиры, или тела, и странствует в них повсюду. Она оказывается то на высших планетах, то на низших и воплощается то в высших формах жизни, то в низших. Так с незапамятных времен душа блуждает по материальной вселенной. Об этом говорил Шри Чайтанья Махапрабху:

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

Ч.-ч., Мадхья, 19.151

Живое существо странствует по вселенной в разных формах жизни, но, если ему посчастливится, оно снова встретит своего друга — либо Его Самого, либо Его представителя.

На самом деле Кришна Сам побуждает всех живых существ вернуться домой, к Богу. Иногда Он посылает к живым существам Своего представителя, который передает им послание Кришны и призывает их всех вернуться домой, к Богу. К сожалению, живые существа так сильно привязаны к материальным наслаждениям, что не принимают наставления Кришны или Его представителя всерьез. Эта склонность к материализму названа здесь *грамйа-матих* (стремлением к чувственным наслаждениям). *Махим* значит «в материальном мире». Все живые существа, находящиеся в материальном мире, привязаны к чувственным наслаждениям. Из-за этого они попадают в ловушки разных тел, обрекая себя на муки материального существования.

ШБ 4.28.56

панчарамам нава-дварам
эка-палам три-коштхакам
шат-кулам панча-випанам
панча-пракрти стри-дхавам

панча-арамам — пять садов; *нава-дварам* — девять ворот; *эка* — один; *палам* — страж; *три* — три; *коштхакам* — жилища; *шат* — шесть; *кулам* — семей; *панча* — пять; *випанам* — торговых дворов; *панча* — пять; *пракрти* — материальных элементов; *стри* — женщина; *дхавам* — госпожа.

В этом городе [материальном теле] пять садов, девять ворот, один страж, три жилища, шесть семей, пять торговых дворов, пять материальных элементов и одна женщина, хозяйка дома.

ШБ 4.28.57

панчендрийартха арама
дварах прана нава прабхо
теджо-’б-аннани коштхани
кулам индрийа-санграхах

панча — пять; *индрийа-артхах* — объектов чувств; *арамах* — сады; *дварах* — ворота; *пранах* — отверстия органов чувств; *нава* — девять; *прабхо* — о царь; *теджах-ап* — огонь, вода; *аннани* — зерновые или земля; *коштхани* — жилища; *кулам* — семьи; *индрийа-санграхах* — пять чувств и ум.

Дорогой друг, пять садов — это пять объектов чувств, которыми мы наслаждаемся, а страж — жизненный воздух, проходящий через девять ворот. Три жилища — это основные элементы, из которых построено тело: огонь, вода и земля. Шесть семей — это совокупность ума и пяти чувств.

Комментарий:

Пять познающих чувств, к которым относятся зрение, вкус, обоняние, слух и осязание, действуют через девять ворот: два глаза, два уха, рот, две ноздри, детородный орган и прямую кишку. Эти отверстия сравнивают с воротами в городских стенах. Основными элементами, из которых построено тело, являются земля, вода и огонь, а главным деятелем — ум, находящийся под контролем разума *(буддхи).*

ШБ 4.28.58

випанас ту крийа-шактир
бхута-пракртир авйайа
шактй-адхишах пумамс тв атра

правишто навабудхйате

випанах — торговые дворы; *ту* — затем; *крийа-шактих* — энергия для деятельности, или органы действия; *бхута* — пять грубых элементов; *пракртих* — материальные элементы; *авйайа* — вечные; *шакти* — энергия; *адхишах* — повелитель; *пуман* — человек; *ту* — затем; *атра* — сюда; *правиштах* — вошел; *на* — не; *авабудхйате* — обладает знанием.

Пять торговых дворов — это пять органов действия. Заключая сделки, они используют все пять элементов, каждый из которых вечен. За всей этой деятельностью стоит душа. Душа — это личность и истинный наслаждающийся. Но, укрывшись в городе-теле, она лишается знания.

Комментарий:

Живое существо входит в материальный мир с помощью пяти элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира, — из которых формируется его тело. Хотя тело действует благодаря присутствию в нем живого существа, само живое существо остается в тени. Живое существо входит в материальное творение, но, сбитое с толку материальной энергией, оно кажется спрятанным. Из-за своего невежества *(навабудхйате)* живое существо оказывается во власти телесных представлений о жизни. Слово *буддхи* (разум) женского рода, но поскольку разум играет ведущую роль во всех видах деятельности, то в этом стихе его называют *адхишах,* «повелителем». Живое существо живет за счет огня, воды и злаков. Сочетание этих трех компонентов позволяет поддерживать жизнь в теле. Поэтому тело называют *пракрити,* материальным творением. Соединяясь, различные элементы постепенно формируют плоть, кости, кровь и т. д. Это своего рода квартиры. В Ведах говорится, что при переваривании пища разделяется на три части. Твердая ее часть превращается в экскременты, а полужидкая — в плоть. Жидкая часть окрашивается в желтый цвет и снова делится на три части, одна из которых называется мочой. Огненная часть тоже делится натрое, и одна из образующихся при этом частей формирует костную ткань. Из пяти исходных элементов особенно важную роль играют огонь, вода и злаки. Эти три элемента перечислены в предыдущем стихе, где, однако, не упомянуты небо (эфир) и воздух. Обо всем этом говорится в «Бхагавад-гите» (13.20):

пракртим пурушам чаива
виддхй анади убхав апи
викарамш ча гунамш чаива
виддхи пракрти-самбхаван

«Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной происходящих с ними изменений и источником материальных *гун* является материальная природа». *Пракрити,* материальная природа, и *пуруша,* живое существо, являются вечными. Их соединение приводит к различным последствиям и явлениям. То, что возникает при этом, следует считать результатом взаимодействия трех *гун* материальной природы.

ШБ 4.28.59

тасмимс твам рамайа спршто
рамамано 'шрута-смртих
тат-сангад идршим праптo
дашам папийасим прабхо

тасмин — в таком положении; *твам* — ты; *рамайа* — с женщиной; *спрштах* — находясь в контакте; *рамаманах* — наслаждаясь; *ашрута-смртих* — забыв о духовной жизни; *тат* — с ней; *сангат* — из-за общения; *идршим* — такого; *праптах* — ты достиг; *дашам* — состояния; *папийасим* — исполненного греха; *прабхо* — Мой дорогой друг.

Дорогой друг, когда ты вместе с женщиной материальных желаний входишь в это тело, ты с головой погружаешься в чувственные наслаждения. Это приводит к тому, что ты забываешь о духовной жизни, а твои материальные представления служат причиной всевозможных страданий, которые ты испытываешь.

Комментарий:

Человек, поглощенный материальной деятельностью, не способен слушать о духовной жизни. Забыв о своей духовной природе, он все больше и больше запутывается в сетях материального существования. Все это — следствие греховной жизни. Различные формы греховной деятельности приводят к формированию разных тел, состоящих из материальных элементов. В результате своей греховной деятельности царь Пуранджана получил тело женщины, Вайдарбхи. В «Бхагавад-гите» недвусмысленно сказано *(стрийо ваишйас татха шудрах),* что такое тело находится на низкой ступени развития. Впрочем, даже человек низкого происхождения может достичь высшей ступени совершенства, если примет покровительство Верховной Личности Бога. Низкое происхождение — удел тех, чей духовный разум неразвит.

ШБ 4.28.60

на твам видарбха-духита
найам вирах сухрт тава
на патис твам пуранджанйа
руддхо нава-мукхе йайа

на — не; *твам* — ты; *видарбха-духита* — дочь Видарбхи; *на* — не; *айам* — этот; *вирах* — герой; *су-хрт* — доброжелательный муж; *тава* — твой; *на* — не; *патих* — муж; *твам* — ты; *пуранджанйах* — Пуранджани; *руддхах* — заточенный; *нава-мукхе* — в теле с девятью воротами; *йайа* — материальной энергией.

На самом деле ты не дочь Видарбхи, так же как и этот мужчина, Малаядваджа, — не твой заботливый муж. Не был ты и мужем Пуранджани. Ты просто заточен в этом девятивратном теле.

Комментарий:

В материальном мире многочисленные живые существа сходятся друг с другом и становятся отцами, мужьями, матерями, женами и т. д, усиливая свою привязанность к телу определенного типа. В действительности каждый из нас — индивидуальное живое существо, но из-за соприкосновения с материей мы сближаемся с другими телами, вступая с ними в иллюзорные отношения. Иллюзорные тела создают разного рода объединения и союзы, именуемые семьей, кланом, обществом или нацией. На самом же деле все живые существа — неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, но они слишком погрязли в заботах о материальном теле. Приходя в этот мир, Верховная Личность Бога, Кришна, дает им наставления в форме «Бхагавад-гиты» и ведических писаний. Верховный Господь дает эти наставления потому, что является вечным другом всех живых существ. Его наставления необыкновенно важны, так как с их помощью живое существо может освободиться от оков материального тела. Воды реки смывают с берега множество соломинок и травинок и несут их. Эти соломинки сбиваются вместе в речном потоке, но затем набегающие волны разлучают их и переносят в другое место. Так и волны материальной природы несут бесчисленных живых существ, находящихся в материальном мире. Когда эти волны сводят их вместе, они завязывают между собой дружбу и, строя свои отношения на телесной основе, создают семьи, общины или нации. Но через какое-то время волны материальной природы снова разбрасывают их в разные стороны. Все это снова и снова повторяется с момента возникновения материального мира. В одной из своих песен Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом так:

мичхе майара ваше,

йаччха бхесе’,
кхаччха хабудубу, бхаи
джива кришна-даса,

э вишваса,
карле та’ ара духкха наи

«О живые существа, вы носитесь по волнам материальной природы, то всплывая на поверхность, то идя ко дну, и упускаете возможность обрести вечную жизнь. Но стоит вам ухватиться за лотосные стопы Кришны и

укрыться под их сенью, как вы вновь освободитесь от всех материальных страданий».

Большое значение в этом стихе имеют слова *сухрт* («доброжелатель») и *тава* («твой»). Так называемый муж, родственник, сын, отец и т. д. не может быть истинным доброжелателем живого существа. Его истинным доброжелателем является Сам Кришна, который говорит в «Бхагавад-гите» (5.29): *сухрдамсарва-бхутанам*. Родственники, друзья, любимые и доброжелатели имеют к нам отношение лишь постольку, поскольку мы находимся в данном материальном теле. Осознав это, человек должен постараться вырваться из клетки материального тела, в которой он заточен много жизней подряд. Ему нужно постараться найти прибежище у стоп Верховного Господа, Кришны, и вернуться домой, к Богу.

ШБ 4.28.61

майа хй эша майа сршта
йат пумамсам стрийам сатим
манйасе нобхайам йад ваи
хамсау пашйавайор гатим

майа — иллюзорная энергия; *хи* — безусловно; *эша* — эта; *майа* — Мной; *сршта* — созданная; *йат* — из которой; *пумамсам* — мужчиной; *стрийам* — женщиной; *сатим* — целомудренной; *манйасе* — ты считаешь; *на* — не; *убхайам* — оба; *йат* — потому что; *ваи* — несомненно; *хамсау* — свободный от материальной скверны; *пашйа* — посмотри; *авайох* — наше; *гатим* — истинное положение.

Иногда ты считаешь себя мужчиной, иногда — целомудренной женщиной, а иногда — бесполым евнухом. Все это связано с телом, созданным иллюзорной энергией. Это Моя энергия, и на самом деле оба мы, и ты и Я, — чистые духовные существа. Постарайся понять это. Я пытаюсь разъяснить тебе наше истинное положение.

Комментарий:

В качественном отношении Верховная Личность Бога и живое существо по своей природе неотличны друг от друга. Верховный Господь — это Высший Дух, Сверхдуша, а живое существо — индивидуальная духовная душа. Но, хотя изначально оба они духовны, когда живое существо вступает в контакт с материальной энергией и становится обусловленным, оно забывает о своей истинной природе. Поэтому оно начинает считать себя порождением материальной природы. Находясь в материальном теле, живое существо забывает, что оно — вечная *(санатана)* неотъемлемая частица Верховной Личности Бога. Подтверждением этому служат слова *мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах*. Слово *санатанах* неоднократно встречается в «Бхагавад-гите». И Господь, и живое существо суть *санатана* (вечные), а за пределами материального мира находится обитель, также называемая *санатаной*. Для Бога и для всех живых существ истинным домом является вечное царство *(санатана),* а не материальный мир. Материальный мир — это преходящая, внешняя энергия Господа, и живое существо попало в этот мир, потому что хотело подражать Богу, заняв Его место. В материальном мире живое существо старается испытать как можно больше чувственных наслаждений. Обусловленная душа, находящаяся в материальном мире, попадает в разные тела и занимается многообразной деятельностью, но, получив тело, наделенное развитым сознанием, оно должно попытаться исправить положение и снова стать обитателем духовного мира. Метод, с помощью которого можно вернуться домой, к Богу, — это *бхакти-йога,* иногда называемая *санатана-дхармой*. Вместо того чтобы исполнять временные, относящиеся к материальному телу обязанности, человек должен вступить на путь *санатана-дхармы,* или *бхакти-йоги,* чтобы раз и навсегда избавиться от необходимости получать материальные тела и, вырвавшись из этого вечного рабства, вернуться домой, к Богу. Пока люди строят свою деятельность на ложной основе, отождествляя себя с материальным телом, весь так называемый прогресс науки и философии никому не принесет пользы: он просто уводит людей с истинного пути. *Андха йатхандхаир упанийаманах*. Материальный мир — это место, где одни слепцы становятся поводырями других.

ШБ 4.28.62

ахам бхаван на чанйас твам
твам эвахам вичакшва бхох
на нау пашйанти кавайаш
чхидрам джату манаг апи

ахам — Я; *бхаван* — ты; *на* — не; *ча* — также; *анйах* — различные; *твам* — ты; *твам* — ты; *эва* — несомненно; *ахам* — так же как и Я; *вичакшва* — просто посмотри; *бхох* — Мой дорогой друг; *на* — не; *нау* — между нами; *пашйанти* — видят; *кавайах* — истинные мудрецы; *чхидрам* — ложных различий; *джату* — когда-либо; *манак* — ни малейших; *апи* — даже.

Дорогой друг, в качественном отношении между Мной, Сверхдушой, и тобой, индивидуальной душой, нет никакой разницы, ибо мы оба духовны. Поистине, друг Мой, ты по своей природе неотличен от Меня. Обдумай все это как следует. Истинные мудрецы, те, кто действительно обладает знанием, не видят качественных различий между тобой и Мной.

Комментарий:

В качественном отношении Верховная Личность Бога и живое существо неотличны друг от друга: никаких реальных различий между ними нет. Иллюзорная энергия снова и снова наносит философам-*майявади* поражение, так как они думают, что Сверхдуша не обособлена от индивидуальной души или что Сверхдуши просто не существует. Или же они впадают в другое заблуждение, думая, что все сущее — это Сверхдуша. Однако *кавайах,* настоящим ученым, известна истина. Поэтому они не совершают подобных ошибок. Им известно, что в качественном отношении Бог и индивидуальная душа неотличны друг от друга, но индивидуальная душа может оказаться во власти *майи,* тогда как Сверхдуша, Верховная Личность Бога, является повелителем *майи*. *Майя* — творение Верховного Господа *(майа сришта),* поэтому Верховный Господь является ее повелителем. Хотя в качественном отношении индивидуальная душа тождественна Верховному Господу, она находится во власти *майи*. Философы-*майявади* не способны отличить властелина от подвластных.

ШБ 4.28.63

йатха пуруша атманам
экам адарша-чакшушох
двидхабхутам авекшета
татхаивантарам авайох

йатха — как; *пурушах* — живое существо; *атманам* — свое тело; *экам* — одно; *адарша* — в зеркале; *чакшушох* — глазами; *двидха-абхутам* — раздвоенным; *авекшета* — видит; *татха* — так же; *эва* — несомненно; *антарам* — разница; *авайох* — между нами.

Человек, который смотрит на свое отражение в зеркале, думает, что между ним и его отражением нет разницы, тогда как другие видят два тела; точно так же, когда живое существо обусловливается соприкосновением с материей, которая влияет и в то же время не влияет на него, между ним и Богом возникает различие.

Комментарий:

Обусловленные материальной природой, философы-*майявади* не видят разницы между Верховным Господом и живым существом. Солнце, отражающееся в сосуде с водой, знает, что между ним и его отражением в воде нет разницы. Но те, кто пребывает в невежестве, думают, что отражения солнца в разных сосудах — это множество маленьких солнц. Что касается блеска, то он присущ и самому солнцу, и его отражениям, но размеры отражений невелики, тогда как само солнце огромно. Философы-вайшнавы приходят к выводу, что живое существо представляет собой крошечный слепок с изначальной Верховной Личности Бога. В качественном отношении Бог и живые существа одинаковы, но в количественном отношении они различны: живые существа — это крошечные частицы Верховной Личности Бога. Верховный Господь обладает полнотой, могуществом и великолепием. В предыдущем стихе Господь сказал: «Друг Мой, между нами нет разницы». «Нет разницы» означает качественное подобие: Параматме, Верховной Личности, не было нужды напоминать обусловленной душе о количественной разнице

между ними. Тому, кто осознал свою духовную природу, никогда не придет в голову, что он и Верховная Личность Бога равны во всех отношениях. Хотя живое существо в качественном отношении тождественно Верховной Личности Бога, оно, в отличие от Господа, склонно забывать о своей духовной природе. Такова разница между *липтой* и *алиптой*. Господь, Верховная Личность, всегда *алипта:* внешняя энергия не может осквернить Его. Но обусловленная душа, вступив в контакт с материальной природой, забывает о своем истинном «Я»: когда она видит, что оказалась в обусловленном состоянии, она начинает отождествлять себя с материальным телом. Однако для Верховной Личности Бога не существует разницы между телом и душой. Господь всецело духовен — у Него нет материального тела. И Сверхдуша, Параматма, и индивидуальная душа находятся в теле, но Сверхдуша ничем не обусловлена, тогда как обусловленная душа отождествляет себя с полученным ею телом. Сверхдушу называют *антарьями,* и Она пребывает всюду. Подтверждение этому содержится в «Бхагавад-гите» (13.3): *кшетраджнам чапи мамвиддхи сарва-кшетрешу бхарата* — «О потомок Бхараты, знай же, что Я тоже являюсь знающим тело и пребываю во всех телах».

Сверхдуша находится в теле каждого, тогда как индивидуальная душа ограничена одним телом. Индивидуальная душа не знает о том, что происходит в другом теле, но Сверхдуше известно, что происходит в каждом из тел. Иными словами, Сверхдуша всегда сохраняет Свое духовное положение, тогда как индивидуальная душа склонна забывать о своей истинной природе. Кроме того, индивидуальная душа не вездесуща. Как правило, находясь в обусловленном состоянии, индивидуальная душа не способна постичь свои взаимоотношения со Сверхдушой, но, когда она полностью освобождается от обусловленности, она может увидеть истинное различие между собой и Сверхдушой. Говоря обусловленной душе: «Ты и Я суть одно», — Сверхдуша хочет напомнить ей о ее духовной природе, имея в виду ее качественное тождество со Всевышним. В Третьей песни «Шримад-Бхагаватам» (3.28.40) говорится:

йатхолмукад виспхулингад
дхумад вапи сва-самбхават
апй атматвенабхиматад
йатхагних пртхаг улмукат

Огонь может проявляться по-разному: в виде пламени, искр и дыма. И хотя в качественном отношении все они суть одно, между огнем, пламенем, искрами и дымом все же существует определенная разница. Живое существо может стать обусловленным, чего нельзя сказать о Верховной Личности Бога. В Ведах сказано: *атма татха пртхаг дрaшта бхагаван брахма-самджнитах*. *Атма* — это индивидуальная душа, равно как и Верховная Личность Бога, которая видит все. Хотя обе они духовны, между ними всегда остается разница. В *смрити* также сказано: *йатхагнех кшудра виспхулинга вйуччаранти*. Подобно искрам, вылетающим из костра, крошечные индивидуальные души являются искрами большого духовного пламени. В «Бхагавад-гите» (9.4) Господь Кришна говорит: *мат-стхани сарва-бхутани на чахам тешв авастхитах* — «Все существа пребывают во Мне, но Я остаюсь вне их». Хотя все живые существа пребывают в Нем, словно искры большого пламени, их положение отлично от положения Господа. В «Вишну-пуране» тоже сказано:

эка-деша-стхитасйагнер
джйотсна вистарини йатха
парасйа брахманах шактис
татхедам акхилам джагат

«Огонь находится в одном месте, но его тепло и свет распространяются вокруг него. Подобно этому, Верховная Личность Бога распространяет вокруг Себя Свои разнообразные энергии». Живое существо всего лишь одна из таких энергий (пограничная). В каком-то смысле энергия и источник энергии тождественны друг другу, но вместе с тем они отличаются друг от друга по положению как энергия и ее источник. Что же касается формы *сач-чид-ананда,* о которой говорится в «Брахма-самхите» *(ишварахпарамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах),* то она отлична от формы живого существа, в каком бы состоянии, обусловленном или освобожденном, оно ни находилось. Только атеисты могут считать живое существо и Личность Бога равными во всех отношениях. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорил: *майавади-бхашйа шуниле хайа сарва-наша* — «Тот, кто следует наставлениям философов-*майявади* и считает Верховную Личность Бога и индивидуальную душу тождественными друг другу, никогда не сможет понять истинной философии».

ШБ 4.28.64

эвам са манасо хамсо
хамсена пратибодхитах
сва-стхас тад-вйабхичарена
наштам апа пунах смртим

эвам — так; *сах* — он (индивидуальная душа); *манасах* — живя вместе в сердце; *хамсах* — как лебедь; *хамсена* — от другого лебедя; *пратибодхитах* — получая наставления; *сва-стхах* — достигший самоосознания; *тат-вйабхичарена* — отделенный от Сверхдуши; *наштам* — утраченную; *апа* — обрел; *пунах* — вновь; *смртим* — истинную память.

Так, вдвоем, эти лебеди живут в сердце. Когда один лебедь получает наставления от другого, он возвращается в свое изначальное естественное состояние. Это значит, что он вновь обретает сознание Кришны, утраченное из-за привязанности к материальному.

Комментарий:

В этом стихе ясно сказано: *хамсо хамсена пратибодхитах*. Индивидуальную душу и Сверхдушу сравнивают с лебедями *(хамса),* поскольку обе они белые, то есть неосквернённые. Однако один из лебедей занимает более высокое положение и дает другому наставления. Когда подчиненный лебедь отворачивается от другого лебедя, у него возникает желание наслаждаться материей, которое становится причиной его падения. Но, слушая наставления другого лебедя, он осознает свое истинное положение и вновь обретает свое изначальное сознание. Верховная Личность Бога, Кришна, нисходит в этот мир *(аватара),* чтобы освободить Своих преданных и уничтожить демонов. Помимо этого, Он дает живым существам Свои возвышенные наставления в виде «Бхагавад-гиты». Чтобы понять свое место, живому существу нужна милость Господа и духовного учителя — одной академической образованности недостаточно, чтобы постичь смысл «Бхагавад-гиты». Заключенное в «Бхагавад-гите» знание должно быть получено от осознавшей себя души.

тад виддхи пранипатена
парипрашнена севайа
упадекшйанти те джнанам
джнанинас таттва-даршинах

«Чтобы постичь истину, обратись к духовному учителю. Вопрошай его со смирением и служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе знание, ибо она узрела истину» (Б.-г., 4.34).

Итак, человек должен обратиться к истинному духовному учителю, который поможет ему возродить его изначальное сознание. Тогда индивидуальная душа сможет понять, что она всегда находится в подчиненном положении по отношению к Сверхдуше. Когда индивидуальная душа отказывается подчиняться Сверхдуше и пытается наслаждаться независимо от Нее, она становится обусловленной. Избавившись от желания владеть или наслаждаться чем-либо независимо от Господа, индивидуальная душа освобождается от материального рабства. Очень важным в этом стихе является слово *сва-стхах,* «находящийся в своем изначальном, естественном состоянии». Отказавшись от пагубного стремления к превосходству, живое существо возвращается в свое изначальное состояние. Большое значение имеет и слово *тад-вйабхичарена:* когда живое существо, восстав против Бога, разлучается с Ним, оно теряет свой разум. Но по милости Кришны и *гуру* оно может вновь обрести его, то есть получить освобождение. Шрила Нарада Муни рассказал обо всем этом для того, чтобы помочь нам восстановить свое изначальное сознание. Хотя живое существо и Сверхдуша в качественном отношении неотличны друг от друга, индивидуальная душа должна следовать наставлениям Сверхдуши. В этом заключается смысл освобождения.

ШБ 4.28.65

бархишманн этад адхйатмам
парокшйена прадаршитам
йат парокша-прийо дево
бхагаван вишва-бхаванах

бархишман — о царь Прачинабархи; *этат* — этот; *адхйатмам* — рассказ о процессе самоосознания; *парокшйена* — косвенно; *прадаршитам* — давая наставления; *йат* — потому что; *парокша-прийах* — описанный языком иносказаний и потому привлекательный; *девах* — Верховный Господь; *бхагаван* — Личность Бога; *вишва-бхаванах* — причина всех причин.

Дорогой царь Прачинабархишат, известно, что Верховную Личность Бога, причину всех причин, можно постичь с помощью иносказаний. Вот почему я рассказал тебе историю Пуранджаны. В сущности, она является руководством к самоосознанию.

Комментарий:

В Пуранах есть немало аналогичных историй, помогающих человеку осознать свою духовную природу. В Ведах сказано: *парокша-прийа ива хи девах*. Многочисленные повествования, содержащиеся в Пуранах, призваны вызвать у обыкновенных людей интерес к трансцендентным предметам, но речь в них идет о том, что происходило на самом деле. Было бы ошибкой считать эти повествования вымыслом, лишенным трансцендентного смысла. В некоторых из них описаны реальные исторические события. Однако того, кто слушает эти повествования, должен интересовать их глубинный смысл. Простые люди легко воспринимают наставления, изложенные в форме иносказаний. В сущности, заниматься *бхакти-йогой* — значит слушать рассказы об играх Верховной Личности Бога *(шраванам киртанам вишнох),* но те, кто не хочет слушать непосредственно о деяниях Господа или не способен понять их смысл, получат большую пользу, слушая рассказы и иносказания, подобные истории, которую поведал Нарада Муни.

Ниже приводится словарь наиболее важных слов, встречающихся в этой главе.

Агастйа — ум.

Адеша-кари — поступки, являющиеся результатом греховной деятельности.

Аматйа — повелитель чувств, ум.

Арбуда-арбуда — различные виды *шраванам* и *киртанам,* связанные с именем Верховного Господа, Его качествами, формами и т. д.

Ари — препятствия, например, болезни.

Бхога — наслаждения. В данном случае это слово относится к истинным наслаждениям духовной жизни.

Бхртйа — слуги тела, то есть органы чувств.

Ваидарбхи — женщина, которая в прошлой жизни была мужчиной, но, из-за сильной привязанности к женщинам, в этой жизни получила женское тело. *Дарбха* — это трава *куша*. Траву *куша* используют для проведения ведических ритуалов, описанных в разделе *карма-канда*. Таким образом, *ваидарбхи* называют того, кто родился в семье, члены которой следуют принципам *карма-кандии*. Но, если человеку, занятому деятельностью, описанной в разделе *карма-канда,* посчастливится встретить преданного (как это произошло с Вайдарбхи, вышедшей замуж за Малаядваджу), он сможет достичь цели жизни. Тогда он начнет заниматься преданным служением Господу. Чтобы обрести освобождение, обусловленная душа должна следовать указаниям истинного духовного учителя.

Видарбха-раджасимха — лучшие из тех, кто занимается кармической деятельностью.

Вирйа — милосердный, сострадательный человек.

Грха — дом. Чтобы заниматься духовной практикой, человеку нужно место, где ему никто не будет мешать, или благотворное общение с преданными.

Двара — врата тела (глаза, уши и т. д.).

Джайа — разум.

Джирна-сарпа — ослабевший жизненный воздух.

Дравида-раджа — преданное служение, а также тот, кто достоин заниматься преданным служением.

Идхмаваха — преданный, обратившийся к духовному учителю. *Идхма* — это дрова для костра. *Брахмачари* должен собирать дрова, чтобы поддерживать жертвенный огонь. В процессе духовного обучения *брахмачари* учится с утра разжигать огонь и совершать жертвоприношения. Чтобы овладеть трансцендентной наукой, он должен обратиться к духовному учителю, а согласно предписаниям Вед, идя к духовному учителю, нужно взять с собой дрова для проведения *ягий,* жертвоприношений. Дословно ведическое предписание звучит так:

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

«Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к духовному учителю. Идя к учителю, человек должен принести с собой дрова, которые будут сожжены во время жертвоприношений. Истинным духовным учителем называют того, кто постиг суть ведического знания и потому всегда служит Верховной Личности Бога» (Мундака-упанишад, 1.2.12). Служа истинному духовному учителю, обусловленная душа постепенно избавляется от привязанности к материальным наслаждениям и под руководством такого учителя уверенно продвигается по пути духовного самоосознания. У того, кто введен в заблуждение иллюзорной энергией, никогда не возникает желания обратиться к духовному учителю, чтобы достичь цели жизни.

Калаканйа — старческая немощь.

Кама — сильный жар, лихорадка.

Кулачала — место, где царит мир и покой.

Кутумбини — разум.

Мадирекшана — Слово *мадирекшана* означает «та, чьи глаза так прекрасны, что любой, кто увидит их, сходит с ума от любви». Иными словами, *мадирекшана* — это очень красивая девушка. По мнению Дживы Госвами, в данной аллегории *мадирекшана* олицетворяет богиню *бхакти*. Тот, кого привлек культ *бхакти,* начинает служить Господу и духовному учителю и таким образом достигает цели жизни. Вайдарбхи, героиня этой главы, отправилась вслед за своим мужем. Подобно тому как она покинула свой уютный дом ради того, чтобы служить мужу, тот, кто действительно хочет обрести духовное знание, должен отказаться от всего и служить своему духовному учителю. Как говорил Вишванатха Чакраварти Тхакур, *йасйа прасадад бхагават-прасадах*. Тот, кто действительно хочет достичь цели жизни, должен неукоснительно выполнять указания духовного учителя. Тогда он, без сомнения, будет быстро продвигаться по духовному пути. Эти слова Вишванатхи Чакраварти соответствуют предписанию «Шветашватара-упанишад» (6.23):

йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах

пракашанте махатманах

«Только тем великим душам, которые непоколебимо верят в Господа и духовного учителя, открывается суть ведического знания». А в «Чхандогья-упанишад» сказано: *ачарйаван пурушо веда* — «Обратившись к истинному духовному учителю, человек сможет понять все, что необходимо для духовного самоосознания».

Малайадхваджа — искренний преданный, который подобен сандаловому дереву.

Панчала — пять объектов чувств.

Париччхада — совокупность чувств.

Паура-джана — семь элементов, из которых состоит тело.

Паутра — терпение и серьезность.

Праджвара — вид жара, называемый *вишну-джварой.*

Пратикрийа — меры противодействия, такие, как *мантры* или лекарства.

Пура-палака — жизненный воздух.

Путра — сознание.

Саиника — тройственные страдания.

Сапта-сута — семь сыновей: слушание, повторение, памятование, вознесение молитв, служение лотосным стопам Господа, поклонение Божеству и исполнение обязанностей слуги Господа.

Саухрдйа — усердие.

Сута — сын Вайдарбхи; имеется в виду человек, достигший определенных успехов в кармической деятельности и получивший возможность встретиться с духовным учителем-преданным. У такого человека пробуждается интерес к науке преданного служения.

Явана — слуга Ямараджи.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцать восьмой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Как Пуранджана в следующей жизни родился женщиной».

ШБ 4.29: Беседы Нарады и царя Прачинабархи

ШБ 4.29.1

прачинабархир увача
бхагавамс те вачо 'смабхир
на самйаг авагамйате
кавайас тад виджананти
на вайам карма-мохитах

прачинабархих увача — царь Прачинабархи сказал; *бхагаван* — о господин; *те* — твои; *вачах* — слова; *асмабхих* — нами; *на* — никогда; *самйак* — до конца; *авагамйате* — поняты; *кавайах* — искушенные; *тат* — это; *виджананти* — могут понять; *на* — никогда не; *вайам* — мы; *карма* — кармической деятельностью; *мохитах* — прельщенные.

Царь Прачинабархишат сказал: О господин, мы не смогли до конца понять рассказанную тобой аллегорическую историю о царе Пуранджане. Люди, обладающие совершенным духовным знанием, безусловно, способны постичь ее смысл, но нам, слишком привязанным к кармической деятельности, очень трудно сделать это.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (7.13) Господь Кришна говорит:

трибхир гунамайаир бхаваир
эбхих сарвам идам джагат
мохитам набхиджанати
мам эбхйах парам авйайам

«Введенный в заблуждение тремя материальными *гунами* [благостью, страстью и невежеством], мир ничего не знает обо Мне, неподвластном влиянию этих *гун* и неисчерпаемом». Очарованные тремя *гунами* материальной природы, люди в большинстве своем не способны понять, что за материальной деятельностью, протекающей в мироздании, стоит Верховная Личность Бога, Кришна. Те, кто поглощены греховной или благочестивой деятельностью, как правило, не сведущи в науке преданного служения.

Аллегорическая история, рассказанная Нарадой Муни царю Бархишману, предназначена прежде всего для того, чтобы побудить обусловленные души встать на путь преданного служения. Тот, кто служит Господу, без труда поймет смысл иносказаний Нарады Муни, но людям, которые заняты не служением Господу, а удовлетворением собственных чувств, не удастся до конца понять ее суть, в чем и признается в данном стихе царь Бархишман.

В этой, двадцать девятой, главе рассказывается о том, что человек, слишком привязанный к женщинам, в следующей жизни сам становится женщиной, а тот, кто общается с Верховной Личностью Бога или представителем Господа, избавляется от всех материальных привязанностей и обретает освобождение.

ШБ 4.29.2

нарада увача
пурушам пуранджанам видйад
йад вйанактй атманах пурам
эка-дви-три-чатуш-падам
баху-падам ападакам

нарадах увача — Нарада сказал; *пурушам* — живое существо, наслаждающегося; *пуранджанам* — царя Пуранджану; *видйат* — следует знать; *йат* — в такой мере; *вйанакти* — он создает; *атманах* — для себя; *пурам* — место обитания; *эка* — с одной; *дви* — двумя; *три* — тремя; *чатух-падам* — с четырьмя ногами; *баху-падам* — с большим количеством ног; *ападакам* — без ног.

Великий мудрец Нарада Муни продолжал: Знай же, что Пуранджана, живое существо, переселяется из одного тела в другое, и форма его следующего тела определяется его собственными поступками. Он может оказаться в теле с одной, двумя, тремя, четырьмя ногами, множеством ног или вообще без оных. Живое существо, которое якобы наслаждается, переселяясь из одного тела в другое, называют Пуранджаной.

Комментарий:

В этом стихе рассказывается о том, как духовная душа переселяется из одного тела в другое. Слово *эка-пада,* «одноногие», относится к привидениям, которые, как известно, ходят на одной ноге. *Дви-пада,* «двуногими», называют людей. Старого и немощного человека можно назвать трехногим, поскольку он ходит, опираясь на палку или трость. *Чатуш-пада,* или «четвероногие», — это, разумеется, животные. А слово *баху-пада* относится к существам, у которых более четырех ног. Есть немало насекомых (например, сороконожка), а также обитателей вод, у которых множество конечностей. Слово *ападака,* что значит «безногие», относится к змеям. Пуранджаной называют того, кто наслаждается телами разных типов. Желая наслаждаться в материальном мире, он получает для этого соответствующие тела.

ШБ 4.29.3

йо ’виджнатахртас тасйа
пурушасйа сакхешварах
йан на виджнайате пумбхир
намабхир ва крийа-гунаих

йах — тот, кто; *авиджната* — неизвестным; *ахртах* — назван; *тасйа* — его; *пурушасйа* — живого существа; *сакха* — вечный друг; *ишварах* — повелитель; *йат* — потому что; *на* — никогда не; *виджнайате* — Его постигают; *пумбхих* — живые существа; *намабхих* — через имена; *ва* — либо; *крийа-гунаих* — через деяния или качества.

Тот, кого я назвал неизвестным, — Верховная Личность Бога, повелитель и вечный друг живого существа. Материальные имена, действия или качества не помогают постичь Верховную Личность Бога, поэтому для обусловленной души Господь навеки остается неизвестным.

Комментарий:

Поскольку обусловленная душа ничего не знает о Верховной Личности Бога, в ведических писаниях Господа иногда называют *ниракара, авиджната* или *аван-манаса-гочара*. И действительно, материальными чувствами невозможно воспринять форму, имя, качества, игры или атрибуты Верховного Господа. Тем не менее тот, кто достиг высокой ступени духовного развития, обретает способность постичь Его имя, форму, качества, деяния и атрибуты. Подтверждением этому служат слова «Бхагавад-гиты» (18.55): *бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах:* постичь Верховного Господа таким, как Он есть, можно только в процессе преданного служения. Обыкновенные люди, поглощенные благочестивой и неблагочестивой деятельностью, неспособны постичь форму, имя и деяния Господа. Но преданный может понять многие аспекты Господа. Он понимает, что Кришна — это Верховная Личность Бога, что Он живет на Голоке Вриндаване и что все Его деяния духовны. Для материалистов форма и деяния Господа непостижимы, поэтому в *шастрах* Его называют *ниракара* — «тот, чья форма скрыта от глаз материалистичных людей». Это не значит, что у Верховной Личности Бога нет формы; это означает только, что *карми,* или те, кто действует ради наслаждения плодами своего труда, не способны постичь ее. В «Брахма-самхите» форма Господа названа *сач-чид-ананда-виграхой*. А в «Падма-пуране» говорится:

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

«Кришну невозможно постичь грубыми материальными чувствами. Но Господь открывает Себя Своим преданным, довольный их трансцендентным любовным служением Ему».

Поскольку материальными чувствами невозможно постичь имя, форму, качества и деяния Верховной Личности Бога, Кришны, Его также называют *адхокшаджей,* что значит «недоступный восприятию чувств». Очистив свои органы чувств в процессе преданного служения Господу, преданный по Его

милости узнает о Нем всё. Особенно важными в этом стихе являются слова *пумбхир намабхир ва крийа-гунаих:* у Бога, Кришны, Верховной Личности, много имен, деяний и качеств, но все они не материальны. Хотя Его имена, деяния и игры перечислены и описаны в *шастрах* и понятны преданным, *карми* (люди, привязанные к плодам своего труда) не могут проникнуть в их смысл. Для *гьяни* (философов-эмпириков) они также остаются непостижимыми. У Господа Вишну тысячи имен, но *карми* и *гьяни* путают их с именами полубогов и обычных людей. Неспособные постичь подлинное имя Господа, Верховной Личности, они считают, что Его можно называть как угодно. Они думают, что, поскольку Господь, Абсолютная Истина, безличен, Его можно называть любым именем. Или же они заявляют, что у Него вообще нет имени. Но в действительности это не так, и в данном стихе ясно сказано: *намабхир ва крийа-гунаих*. У Господа есть Свои, особые имена, такие, как Рама, Кришна, Говинда, Нараяна, Вишну и Адхокшаджа. У Господа множество имен, но обусловленная душа неспособна постичь их.

ШБ 4.29.4

йада джигхркшан пурушах
картснйена пракртер гунан
нава-дварам дви-хастангхри
татраманута садхв ити

йада — когда; *джигхркшан* — желая наслаждаться; *пурушах* — живое существо; *картснйена* — в совокупности; *пракртех* — материальной природы; *гунан* — гунами; *нава-дварам* — имеющее девять ворот; *дви* — две; *хаста* — рукá; *ангхри* — ногá; *татра* — там; *аманута* — он думал; *садху* — очень хорошо; *ити* — так.

Когда живое существо хочет наслаждаться всеми гунами материальной природы сразу, оно из множества телесных форм выбирает ту, у которой девять ворот, две руки и две ноги. Иными словами, оно становится человеком или полубогом.

Комментарий:

В этом стихе замечательно объяснено, как духовное по своей природе существо, неотъемлемая частица Кришны, Бога, по собственному желанию получает материальное тело. Живое существо, имеющее две руки, две ноги и т. д., в полной мере наслаждается *гунами* материальной природы. В «Бхагавад-гите» (7.27) Господь Кришна говорит:

иччха-двеша-самуттхена
двандва-мохена бхарата
сарва-бхутани саммохам
сарге йанти парантапа

«О потомок Бхараты [Арджуна], о покоритель врагов, появляясь на свет, все живые существа оказываются во власти иллюзии, порожденной двойственностью желания и ненависти».

Изначально живое существо духовно по природе, но, когда у него возникает желание наслаждаться материальной энергией, оно падает в этот мир. Из данного стиха следует, что сначала живое существо получает тело человека, но, погрязая в греховной деятельности, постепенно деградирует, рождается в более низких формах жизни, переселяясь в тела животных, растений и обитателей вод. Постепенно, в ходе эволюции, живое существо опять получает тело человека, и вместе с ним новую возможность разорвать цепь перерождений. Если оно снова упустит эту возможность и не сумеет постичь свою духовную природу, то останется в круговороте рождений и смертей, меняя материальные тела одно за другим.

Понять, каким образом у живого существа появляется желание прийти в материальный мир, не так уж трудно. Даже у тех, кто родился в семьях *ариев,* где не едят мяса, не употребляют одурманивающих средств, не играют в азартные игры и не вступают в недозволенные половые отношения, может возникнуть желание насладиться этими запретными плодами. Кому-то непременно захочется пойти в публичный дом или ресторан, чтобы попробовать мяса и выпить вина. Обязательно найдутся любители азартных игр в ночных клубах или поклонники так называемого спорта. Эти стремления

уже заложены в сердцах живых существ, но некоторые из них позволяют себе наслаждаться этой порочной деятельностью, в результате чего деградируют, рождаясь в низших формах жизни. Чем сильнее в сердце живого существа стремление к греховной деятельности, тем ниже оно падает, воплощаясь в самых отвратительных телах, обрекающих его на жалкое существование. Такова суть процесса переселения души и ее эволюции. Каждому виду животных присуща сильная склонность к чувственным наслаждениям определенного типа, но тот, кто получил тело человека, наслаждается с помощью всех органов чувств. Воплотившись в человеческом теле, живое существо получает возможность удовлетворять все свои чувства, и, если человек не имеет должной подготовки, он становится жертвой *гун* материальной природы, о чем говорится в «Бхагавад-гите» (3.27):

пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате

«Душа, сбитая с толку влиянием трех *гун* материальной природы, считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа». Как только у живого существа возникает желание удовлетворять собственные чувства, оно оказывается во власти материальной энергии и помимо воли попадает в круговорот рождений и смертей, переселяясь из одной формы жизни в другую.

ШБ 4.29.5

буддхим ту прамадам видйан
мамахам ити йат-кртам
йам адхиштхайа дехе ’смин
пуман бхункте ’кшабхир гунан

буддхим — разум; *ту* — тогда; *прамадам* — юную женщину (Пуранджани); *видйат* — следует знать; *мама* — мое; *ахам* — я; *ити* — так; *йат-кртам* — созданное разумом; *йам* — такой разум; *адхиштхайа* — сделав своим

прибежищем; *дехе* — в теле; *асмин* — этом; *пуман* — живое существо; *бхункте* — страдает и наслаждается; *акшабхих* — посредством чувств; *гунан* — гуны материальной природы.

Великий мудрец Нарада продолжал: Употребленное в этой связи слово прамада относится к материальному разуму, то есть к невежеству. Смысл этого в следующем. Руководствуясь таким разумом, живое существо отождествляет себя с материальным телом. Под влиянием материального сознания «я» и «мое», оно начинает наслаждаться и страдать с помощью материальных органов чувств. Так живое существо запутывается в сетях материального существования.

Комментарий:

Так называемый разум, которым обладают живые существа в материальном мире, есть не что иное, как невежество. Очищенное состояние разума называется *буддхи-йогой*. Иными словами, когда разум используется для того, чтобы исполнить желания Кришны, это называется *буддхи-йогой,* или *бхакти-йогой*. Вот почему в «Бхагавад-гите» (10.10) Кришна говорит:

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Истинный разум подразумевает связь с Верховной Личностью Бога. В этом случае Верховный Господь, находящийся в сердце, дает живому существу разум, который помогает ему вернуться домой, к Богу. Разум, которым живое существо обладает в материальном мире, назван в этом стихе *прамадой,* потому что живое существо, ведущее материалистический образ жизни, предъявляет необоснованные претензии на обладание тем, что его окружает.

Оно думает: «Я властелин всего, что вижу вокруг». Так проявляется его невежество. В действительности ему ничего не принадлежит. Ему не принадлежат даже тело и органы чувств, поскольку оно получило их по милости Господа, чтобы с помощью материальной энергии удовлетворить свои желания. На самом деле живому существу ничего не принадлежит, но, как одержимое, оно хочет обладать всем и твердит: «Это мое. Это мое. Это мое». *Джанасйа мохо 'йам ахам мамети*. Это называется иллюзией. Ничем, в сущности, не владея, живое существо объявляет себя собственником всего. Господь Чайтанья Махапрабху советует нам очистить материальный разум *(чето-дарпана-марджанам)*. Когда зеркало разума очищается, живое существо становится способным заниматься своей настоящей деятельностью. Это значит, что у того, кто обрел сознание Кришны, начинает действовать истинный разум. Такой человек сознает, что все принадлежит Кришне, а ему самому не принадлежит ничего. Тот, кто считает, что весь мир принадлежит ему, обладает материальным сознанием, а тот, кто до конца осознал, что все принадлежит Кришне, находится в сознании Кришны.

ШБ 4.29.6

сакхайа индрийа-гана
джнанам карма ча йат-кртам
сакхйас тад-врттайах пранах
панча-врттир йатхорагах

сакхайах — друзья; *индрийа-ганах* — чувства; *джнанам* — знание; *карма* — деятельность; *ча* — также; *йат-кртам* — которой занимаются чувства; *сакхйах* — подруги; *тат* — чувств; *врттайах* — занятия; *пранах* — жизненный воздух; *панча-врттих* — выполняющий пять функций; *йатха* — как; *урагах* — змей.

Пять органов действия и пять познающих чувств — друзья Пуранджани. Они помогают живому существу приобретать знания и заниматься разнообразной деятельностью. Действия чувств — это подруги, а пятиглавый змей — жизненный воздух, представленный в теле пятью воздушными потоками.

Комментарий:

кршна-бахирмукха хана бхога-ванчха каре
никата-стха майа таре джапатийа дхаре

Према-виварта

Желая наслаждаться в материальном мире, живое существо получает грубое и тонкое материальные тела, а вместе с ними — возможность удовлетворять свои чувства. Иными словами, чувства — это инструменты, с помощью которых живое существо наслаждается материальным миром, поэтому они названы здесь его друзьями. Иногда живое существо, совершившее слишком много грехов, не получает грубого материального тела, а остается в тонком. Такие живые существа называются привидениями. Из-за того что у них нет грубого тела, они причиняют другим существам массу неприятностей. Вот почему присутствие привидений так страшит тех, кто находится в грубом теле. В «Бхагавад-гите» (15.10) сказано:

уткрамантам стхитам вапи
бхунджанам ва гунанвитам
вимудха нанупашйанти
пашйанти джнана-чакшушах

«Глупые люди не понимают, как живое существо покидает материальное тело и что представляет собой тело, которым наслаждается живое существо, околдованное *гунами* материальной природы. Но тот, кто смотрит на мир глазами знания, ясно видит все это».

Живые существа погружены в жизненный воздух, который циркулирует в теле, выполняя различные функции. Потоки жизненного воздуха называют *праной, апаной, уданой, вьяной* и *саманой,* и, поскольку их пять, жизненный воздух сравнивают с пятиглавым змеем. Душа, проходящая через *кундалини-чакру,* подобна ползущей по земле змее. Жизненный воздух сравнивают с

урагой, змеей. *Панча-вртти* — это желание удовлетворять чувства, которые влекут к себе пять объектов: форма, вкус, звук, запах и прикосновение.

ШБ 4.29.7

брхад-балам мано видйад
убхайендрийа-найакам
панчалах панча вишайа
йан-мадхйе нава-кхам пурам

брхат-балам — необыкновенно могущественный; *манах* — ум; *видйат* — следует знать; *убхайа-индрийа* — обеих групп чувств; *найакам* — глава; *панчалах* — царство, называемое Панчалой; *панча* — пять; *вишайах* — объектов чувств; *йат* — которого; *мадхйе* — посреди; *нава-кхам* — с девятью отверстиями; *пурам* — город.

Одиннадцатый слуга, который распоряжается остальными, — это ум. Он руководит как чувствами, познающими мир, так и органами чувств, занимающимися деятельностью. Царство Панчала — это место, где живое существо наслаждается пятью объектами чувств. В этом царстве находится город тела с девятью вратами.

Комментарий:

Ум является центром всякой деятельности, и в данном стихе он назван *брхад-бала,* что значит «необыкновенно могущественный». Чтобы вырваться из когтей *майи,* материальной жизни, необходимо обуздать свой ум. В зависимости от того, насколько дисциплинирован ум живого существа, он может быть либо его другом, либо его врагом. Если владелец имения найдет хорошего управляющего, в его владениях все будет в порядке, но если управляющий — вор, то он разорит имение. Точно так же в материальной, обусловленной жизни живое существо предоставляет своему уму право действовать от своего имени. Так оно становится жертвой собственного ума, который побуждает его наслаждаться объектами чувств. Вот почему Шрила

Амбариша Махараджа прежде всего сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа. *Са ваи манах кршна-падаравиндайох*. Когда ум погружен в размышления о лотосных стопах Господа, чувства подчиняются человеку. Этот метод управления чувствами называется *ямой,* что значит «обуздание чувств». Человека, обуздавшего свои чувства, называют *госвами,* а человека, неспособного управлять умом, — *го-дасой*. Ум руководит деятельностью чувств, осуществляемой через различные отверстия в теле, о чем говорится в следующем стихе.

ШБ 4.29.8

акшини насике карнау
мукхам шишна-гудав ити
две две дварау бахир йати
йас тад-индрийа-самйутах

акшини — два глаза; *насике* — две ноздри; *карнау* — два уха; *мукхам* — рот; *шишна* — гениталии; *гудау* — и задний проход; *ити* — так; *две* — двое; *две* — двое; *дварау* — ворот; *бахих* — наружу; *йати* — выходит; *йах* — тот, кто; *тат* — через ворота; *индрийа* — чувствами; *самйутах* — сопровождаемый.

Глаза, ноздри и уши — это три пары ворот, расположенных в одном месте. Рот, детородный орган и задний проход тоже являются воротами. Помещенное в тело с девятью воротами, живое существо действует за его пределами, в материальном мире, и наслаждается объектами чувств, такими, как форма и вкус.

Комментарий:

Не ведая о своей духовной природе, живое существо, побуждаемое умом, выходит из тела через девять ворот, чтобы наслаждаться материальными объектами. Из-за длительного контакта с материальными объектами оно забывает о духовной деятельности, для которой оно создано, и сбивается с пути. Так называемые лидеры общества, ученые и философы, лишенные

знания о духовной душе, держат в неведении весь мир. В результате обусловленная душа все больше и больше запутывается в сетях материальной жизни.

ШБ 4.29.9

акшини насике асйам
ити панча пурах кртах
дакшина дакшинах карна
уттара чоттарах смртах
пашчиме итй адхо дварау
гудам шишнам ихочйате

акшини — два глаза; *насике* — две ноздри; *асйам* — рот; *ити* — так; *панча* — пять; *пурах* — спереди; *кртах* — сделаны; *дакшина* — южные ворота; *дакшинах* — правое; *карнах* — ухо; *уттара* — северные ворота; *ча* — также; *уттарах* — левое ухо; *смртах* — считается; *пашчиме* — на западе; *ити* — так; *адхах* — внизу; *дварау* — двое ворот; *гудам* — задний проход; *шишнам* — детородный орган; *иха* — здесь; *учйате* — говорится.

Пять органов чувств: два глаза, две ноздри и рот — расположены спереди. Правое ухо называют южными воротами, а левое — северными. Два отверстия, или двое ворот, расположенных на западе, называют задним проходом и детородным органом.

Комментарий:

Из всех сторон света самой важной является восточная, в первую очередь потому, что на востоке восходит солнце. Поэтому ворота, расположенные на восточной стороне тела — глаза, нос и рот, — имеют жизненно важное значение.

ШБ 4.29.10

кхадйотавирмукхи чатра
нетре экатра нирмите
рупам вибхраджитам табхйам
вичаште чакшушешварах

кхадйота — называемый Кхадьотой; *авирмукхи* — называемый Авирмукхи; *ча* — также; *атра* — здесь; *нетре* — два глаза; *экатра* — в одном месте; *нирмите* — созданные; *рупам* — форму; *вибхраджитам* — называемую Вибхраджитой (сияющей); *табхйам* — через глаза; *вичаште* — воспринимает; *чакшуша* — с помощью зрения; *ишварах* — повелитель.

Двое ворот, о которых я рассказал, Кхадьота и Авирмукхи, — это два глаза, расположенные недалеко друг от друга в одном месте. Город Вибхраджита символизирует форму. Иначе говоря, два глаза постоянно созерцают различные формы.

Комментарий:

Глаза привлекает все яркое, например, свет. Иногда мы видим, как крошечные насекомые, привлеченные сиянием огня, влетают в него. Подобно этому, яркие и красивые формы притягивают к себе глаза живых существ, и они попадают в ловушку, как летящие на огонь мотыльки.

ШБ 4.29.11

налини налини насе
гандхах саурабха учйате
гхрано ’вадхуто мукхйасйам
випано ваг расавид расах

налини — называемые Налини; *налини* — называемые Налини; *насе* — две ноздри; *гандхах* — запах; *саурабхах* — Саурабха (аромат); *учйате* — называется; *гхранах* — чувство обоняния; *авадхутах* — называемое Авадхутой; *мукхйа* — называемые Мукхьей (главными); *асйам* — рот; *випанах* — называемые Випаной; *вак* — дар речи; *раса-вит* — называемое Расагьей («знатоком вкусов»); *расах* — вкус.

Двое ворот Налини и Налини — это две ноздри, а город Саурабха символизирует запах. Спутник по имени Авадхута — это обоняние. Ворота, называемые Мукхья, — это рот, а ворота Випана — дар речи. Расагьей называют способность различать вкус.

Комментарий:

Авадхута значит «обладающий полной свободой». Тот, кто достиг уровня *авадхуты,* не обязан подчиняться никаким правилам и предписаниям. Иными словами, он может делать все, что хочет. Для человека, находящегося на уровне *авадхуты,* как для воздуха, не существует преград. В «Бхагавад-гите» (6.34) сказано:

чанчалам хи манах кршна
праматхи балавад дрдхам
тасйахам ниграхам манйе
вайор ива судушкарам

«Ум беспокоен, неистов, упрям и очень силен, о Кришна, и мне кажется, что укротить его труднее, чем остановить ветер».

Ничто не может преградить путь воздуху или ветру, и точно так же ничто не может помешать двум ноздрям, расположенным в одном месте, вдыхать запахи. Благодаря присутствию языка мы постоянно ощущаем вкус всевозможных лакомств во рту.

ШБ 4.29.12

апано вйавахаро ’тра
читрам андхо бахуданам
питрхур дакшинах карна
уттаро девахух смртах

апанах — называемый Апаной; *вйавахарах* — занятие языка; *атра* — здесь; *читрам* — всевозможную; *андхах* — пищу; *бахуданам* — называемый Бахуданой; *питр-хух* — называемый Питриху; *дакшинах* — правое; *карнах* — ухо; *уттарах* — левое; *дева-хух* — Деваху; *смртах* — называется.

Город Апана — это речь, а Бахудана — разнообразная пища. Правое ухо называют воротами Питриху, а левое — воротами Деваху.

ШБ 4.29.13

правртам ча нивртам ча
шастрам панчала-самджнитам
питр-йанам дева-йанам
шротрач чхрута-дхарад враджет

правртам — путь чувственных наслаждений; *ча* — также; *нивртам* — путь отречения; *ча* — также; *шастрам* — священное писание; *панчала* — Панчала; *самджнитам* — названный; *питр-йанам* — отправляющиеся на Питрилоку; *дева-йанам* — отправляющиеся на Девалоку; *шротрат* — благодаря слушанию; *шрута-дхарат* — с помощью спутника по имени Шрутадхара; *враджет* — можно подняться.

Нарада Муни продолжал: Город, названный Дакшина-панчалой, — это священные писания, ведущие человека по пути правритти, пути кармической деятельности, доставляющей наслаждения. Другой город, Уттара-панчала, символизирует писания, которые призваны помочь

людям свести к минимуму кармическую деятельность и обрести знание. Через уши живые существа получают разные виды знания, поэтому одни из них попадают на Питрилоку, а другие — на Девалоку. Все это становится возможным благодаря наличию двух ушей.

Комментарий:

Веды называются *шрути,* а знание, которое получают, слушая Веды, — *шрута-дхара*. В «Бхагавад-гите» говорится, что посредством слушания можно подняться на планеты полубогов, на планеты питов (предков) и даже на Вайкунтху. Об этом уже шла речь в предыдущих главах.

ШБ 4.29.14

асури медхрам арваг-двар
вйавайо граминам ратих
упастхо дурмадах прокто
нирртир гуда учйате

асури — называемый Асури; *медхрам* — детородный орган; *арвак* — глупцов и негодяев; *двах* — ворота; *вйавайах* — вступающих в половые отношения; *граминам* — обыкновенных людей; *ратих* — соблазн; *упастхах* — способность производить потомство; *дурмадах* — Дурмадой; *проктах* — называется; *нирртих* — Ниррити; *гудах* — анальное отверстие; *учйате* — называется.

Через нижние ворота, Асури [детородный орган], живое существо входит в город Грамаку, чтобы заниматься там сексом, доставляющим огромное удовольствие обыкновенным людям, которые являются попросту глупцами и негодяями. Способность производить потомство называется Дурмадой, а анус именуется Ниррити.

Комментарий:

Когда люди деградируют, они превращаются в демонов и начинают всерьез считать задний проход и детородный орган центром, вокруг которого вращается вся их деятельность. Даже в таком святом месте, как Вриндаван в Индии, неразумные люди выдают свои занятия, связанные с задним проходом и гениталиями, за духовную деятельность. Таких людей называют *сахаджиями*. Согласно их философии, занимаясь сексом, человек может подняться на духовный уровень. Но, как явствует из этих стихов «Шримад-Бхагаватам», стремление к удовлетворению похоти присуще только *арвак,* низшим из людей. Таких негодяев и глупцов очень трудно исправить. В сущности, в рассматриваемых стихах осуждаются похотливые желания обыкновенных людей. *Дурмада* значит «идущий по неверному пути», а *ниррти* — «греховная деятельность». Эти слова ясно указывают на то, что удовлетворение похоти является грехом даже для обыкновенных людей, и те, кто потворствует ей, идут по неверному пути; тем не менее *сахаджии* выдают себя за преданных, занятых духовной деятельностью. Поэтому разумные люди больше не посещают Вриндаван. Нас часто спрашивают, почему же тогда мы открыли во Вриндаване свой центр. На первый взгляд может показаться, что деятельность *сахаджий* привела к деградации Вриндавана, но с духовной точки зрения Вриндаван — единственное место, где все эти грешники могут искупить свои прегрешения, родившись собаками, свиньями и обезьянами. Живое существо, родившееся во Вриндаване в теле собаки, свиньи или обезьяны, в следующей жизни сможет достичь духовного уровня.

ШБ 4.29.15

ваишасам наракам пайур
лубдхако ’ндхау ту ме шрну
хаста-падау пумамс табхйам
йукто йати кароти ча

ваишасам — называемый Вайшасой; *наракам* — ад; *пайух* — орган действия в заднем проходе; *лубдхаках* — называемый Лубдхакой («очень жадным»); *андхау* — слепой; *ту* — тогда; *ме* — меня; *шрну* — слушай; *хаста-падау* — руки и ноги; *пуман* — живое существо; *табхйам* — с ними; *йуктах* — занятое; *йати* — идет; *кароти* — действует; *ча* — и.

Говоря, что Пуранджана идет в Вайшасу, я имел в виду, что он попадает в ад. Его сопровождает Лубдхака, орган действия в заднем проходе. Ранее я также упоминал двух слепых спутников. Это руки и ноги. С их помощью живое существо совершает всевозможные действия и передвигается.

ШБ 4.29.16

антах-пурам ча хрдайам
вишучир мана учйате
татра мохам прасадам ва
харшам прапноти тад-гунаих

антах-пурам — личные покои; *ча* — и; *хрдайам* — сердце; *вишучих* — слуга по имени Вишучина; *манах* — ум; *учйате* — говорится; *татра* — там; *мохам* — иллюзия; *прасадам* — удовлетворение; *ва* — или; *харшам* — ликование; *прапноти* — обретает; *тат* — ума; *гунаих* — под влиянием гун материальной природы.

Слово антах-пура обозначает сердце. Слово вишучина, что значит «блуждающий всюду», относится к уму. В уме живое существо наслаждается различными проявлениями влияния гун материальной природы. Иногда влияние гун повергает его в иллюзию, иногда доставляет ему удовольствие, а иногда вызывает ликование.

Комментарий:

Ум и интеллект живого существа в материальном мире находятся под влиянием *гун* материальной природы, и в зависимости от характера этого взаимодействия ум живого существа блуждает в разных сферах бытия. Разные воздействия материальных *гун* вызывают в сердце живого существа удовлетворение, ликование или же иллюзию. На самом деле, находясь в

материальном теле, живое существо бездействует. Вместо него действуют *гуны* материальной природы, оказывающие влияние на его ум и сердце. В результате живое существо наслаждается или страдает. Об этом ясно сказано в «Бхагавад-гите» (3.27):

пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате

«Под влиянием трех материальных *гун* сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа».

ШБ 4.29.17

йатха йатха викрийате
гунакто викароти ва
татха татхопадраштатма
тад-врттир анукарйате

йатха йатха — так же, как; *викрийате* — возбужден; *гуна-актах* — из-за общения с гунами природы; *викароти* — как он делает; *ва* — или; *татха татха* — подобным образом; *упадрашта* — наблюдатель; *атма* — душа; *тат* — разума; *врттих* — занятия; *анукарйате* — подражает.

Ранее уже говорилось, что царица — это разум человека. Бодрствует он или спит, его разум создает всевозможные ситуации. Под влиянием оскверненного разума живое существо рисует в своем воображении различные образы, а затем просто воспроизводит поступки и реакции на них, возникшие в его разуме.

Комментарий:

Из данного стиха явствует, что царица, жена Пуранджаны, — это не что иное, как разум человека. Разум действует и когда человек спит, и когда он бодрствует, но в материальном мире разум осквернен соприкосновением с тремя *гунами* материальной природы. Обладая осквернённым разумом, само живое существо тоже оскверняется. Когда живое существо находится в обусловленном состоянии, всеми его поступками руководит осквернённый разум. Живое существо просто выступает в роли наблюдателя, и вместе с тем оно действует, понуждаемое осквернённым разумом, который сам по себе является пассивным посредником.

ШБ 4.29.18-20

дехо ратхас тв индрийашвах
самватсара-райо ’гатих
дви-карма-чакрас три-гуна
дхваджах панчасу-бандхурах

мано-рашмир буддхи-суто
хрн-нидо двандва-кубарах
панчендрийартха-пракшепах
сапта-дхату-варутхаках

акутир викрамо бахйо
мрга-тршнам прадхавати
экадашендрийа-чамух
панча-суна-винода-крт

дехах — тело; *ратхах* — колесница; *ту* — но; *индрийа* — познающие чувства; *ашвах* — лошади; *самватсара* — ход времени; *райах* — продолжительность жизни; *агатих* — не двигаясь; *дви* — два; *карма* — действия; *чакрах* — колеса; *три* — три; *гуна* — гуны природы; *дхваджах* — флаги; *панча* — пять; *асу* — потоков жизненного воздуха; *бандхурах* — рабство; *манах* — ум; *рашмих* — вожжи; *буддхи* — разум; *сутах* — колесничий; *хрт* —

сердце; *нидах* — сиденье; *двандва* — двойственность; *кубарах* — дышла; *панча* — пять; *индрийа-артха* — объектов чувств; *пракшепах* — виды оружия; *сапта* — семь; *дхату* — элементов; *варутхаках* — покрытие; *акутих* — функции пяти органов действия; *викрамах* — сила или процессы; *бахйах* — внешние; *мрга-тршнам* — несбыточные мечты; *прадхавати* — гонится за; *экадаша* — одиннадцать; *индрийа* — чувств; *чамух* — солдаты; *панча* — пять; *суна* — зависть; *винода* — удовольствие; *крт* — делая.

Нарада Муни продолжал: Говоря о колеснице, я имел в виду тело. Органы чувств — это лошади, везущие колесницу. Год за годом бегут эти лошади, не встречая на своем пути никаких преград, но, по сути дела, колесница стоит на одном месте. Благочестивая и неблагочестивая деятельность — это два колеса, а три гуны материальной природы — флаги на колеснице. Пять потоков жизненного воздуха удерживают живое существо в рабстве, а ум выполняет функцию вожжей. Разум — это колесничий, сердце — сиденье, а различные проявления двойственности, такие, как удовольствие и боль, — это дышла. Семь элементов — покрытия колесницы, а органы действия — пять внешних проявлений движения колесницы. Одиннадцать органов чувств — это воины. Поглощенное удовлетворением собственных чувств, живое существо восседает на колеснице и жизнь за жизнью пытается осуществить свои несбыточные мечты в погоне за чувственными удовольствиями.

Комментарий:

В этих стихах дано замечательное объяснение того, как живое существо запутывается в сетях чувственных удовольствий. Очень важным является употребленное здесь слово *самватсара,* что значит «ход времени». День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом живое существо восседает на катящейся колеснице, увлеченное ее движением. У этой колесницы два колеса: благочестивая и неблагочестивая деятельность. Пожиная плоды своей благочестивой и неблагочестивой деятельности, живое существо получает тело определенного типа и занимает соответствующее положение в жизни, но переселение из одного тела в другое нельзя считать движением вперед или эволюцией. В «Бхагавад-гите» (4.9) Кришна объясняет, что такое настоящая эволюция. *Тйактва дехам пунар джанма наити:* по-настоящему эволюционирует тот, кто избавляется от необходимости получать

новое материальное тело. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.138) говорится:

эита брахманда бхари' ананта джива-гана
чаураши-лакша йоните карайе бхрамана

Живое существо скитается по вселенной, рождаясь на разных планетах в разных формах жизни. Оно то поднимается, то опускается, но истинная эволюция заключается не в этом. Достичь вершины эволюции — значит навсегда покинуть материальный мир. В «Бхагавад-гите» (8.16) сказано:

абрахма-бхуванал локах
пунар авартино 'рджуна
мам упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате

«Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, являются юдолью страданий, где снова и снова повторяется рождение и смерть. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится вновь». Даже тому, кто поднялся на Брахмалоку, высшую планету материальной вселенной, придется снова вернуться на планеты более низкого уровня. Так живое существо, находящееся под влиянием трех *гун* материальной природы, без конца скитается по вселенной, то поднимаясь, то падая. Однако, ослепленное иллюзией, оно считает, что движется вперед. Живое существо подобно самолету, который днем и ночью летает вокруг Земли, не в силах выйти за пределы ее гравитационного поля. Притяжение Земли удерживает самолет, поэтому его полет нельзя назвать движением вперед.

Подобно царю, восседающему на колеснице, живое существо сидит в материальном теле. Местом, где оно восседает, является сердце, и, находясь в нем, живое существо непрерывно ведет бесцельную борьбу за существование. Вот что говорит об этом Нароттама дас Тхакур:

карма-канда, джнана-канда,

кевала вишера бханда,
амрта балийа йеба кхайа
нана йони сада пхире,

кадарйа бхакшана каре,
тара джанма адхах-пате йайа

Поглощенное кармической деятельностью и философскими размышлениями, живое существо ведет упорную борьбу за существование, однако единственным результатом этой борьбы является новое тело в следующей жизни. Оно питается чем попало и предается наслаждениям, тем самым обрекая себя на страдания в будущем. Тот, кто действительно хочет эволюционировать, должен сойти с пути *карма-канды* и *гьяна-канды,* то есть оставить кармическую деятельность и философские размышления. Развив в себе сознание Кришны, он сможет вырваться из круговорота рождений и смертей и прекратить бессмысленную борьбу за существование. Очень важными в этих стихах являются слова *мрга-тршнам прадхавати:* живое существо обуреваемо жаждой чувственных удовольствий. Оно подобно оленю, который в поисках воды отправляется в пустыню. Оказавшись в пустыне, он тщетно ищет там воду. В пустыне нет воды, и олень бессмысленно гибнет, пытаясь найти ее. Каждый из нас строит планы, надеясь на счастливое будущее, и думает, что если ему так или иначе удастся достичь поставленной цели, то он будет счастлив. Но на самом деле, достигнув своей цели, человек понимает, что это не принесло ему счастья. Тогда он начинает строить новые планы и ставить перед собой новые цели. Это и есть *мрга-тршна,* в основе которой лежит стремление живого существа наслаждаться в материальном мире.

ШБ 4.29.21

самватсараш чандавегах
кало йенопалакшитах
тасйаханиха гандхарва
гандхарвйо ратрайах смртах

харантй айух парикрантйа
шаштй-уттара-шата-трайам

самватсарах — год; *чанда-вегах* — называемое Чандавегой; *калах* — время; *йена* — которым; *упалакшитах* — символически обозначено; *тасйа* — жизненного срока; *ахани* — дни; *иха* — в этой жизни; *гандхарвах* — гандхарвы; *гандхарвйах* — гандхарви; *ратрайах* — ночи; *смртах* — считается; *харанти* — они сокращают; *айух* — время жизни; *парикрантйа* — путешествуя; *шашти* — шестьдесят; *уттара* — больше; *шата* — сотен; *трайам* — трех.

Тот, кого я назвал Чандавегой, неодолимым временем, окружен днями и ночами, названными гандхарвами и гандхарви. Смена дней и ночей, которых всего триста шестьдесят, постепенно уменьшает срок жизни материального тела.

Комментарий:

Парикрантйа значит «путешествуя». Живое существо едет на колеснице материального тела днем и ночью в течение всего года, в котором триста шестьдесят (или больше) дней и ночей. Напрасные усилия, затраченные на то, чтобы прожить эти триста шестьдесят дней и ночей, оно принимает за движение вперед.

ШБ 4.29.22

кала-канйа джара сакшал
локас там набхинандати
свасарам джагрхе мртйух
кшайайа йаванешварах

кала-канйа — дочь Времени; *джара* — старость; *сакшат* — непосредственно; *локах* — все живые существа; *там* — ее; *на* — никогда не; *абхинандати* — приветствуют; *свасарам* — как свою сестру; *джагрхе* —

принял; *мртйух* — смерть; *кшайайа* — для разрушения; *йавана-ишварах* — царь яванов.

Та, кого я назвал Калаканьей, — это старость. Никто не хочет встречаться со старостью, но Яванешвара [Явана-раджа], или смерть, считает Джару [старость] своей сестрой.

Комментарий:

Живое существо, заточенное в теле, встречается с Калаканьей, старостью, незадолго до своей смерти. Яванешвара — это Ямараджа, символ смерти. Перед тем, как отправиться в обитель Ямараджи, живое существо встречает его сестру Джару, старость. Явана-раджа и его сестра обретают власть над теми, кто занимался греховной деятельностью. Те же, кто обладает сознанием Кришны и преданно служит Господу, следуя наставлениям Нарады Муни, неподвластны Ямарадже и его сестре Джаре. Человек, обладающий сознанием Кришны, побеждает смерть. Оставив свое нынешнее тело, он больше не получит нового материального тела, а вернется домой, к Богу. Подтверждение этому содержится в «Бхагавад-гите» (4.9).

ШБ 4.29.23-25

адхайо вйадхайас тасйа
саиника йаванаш чарах
бхутопасаргашу-райах
праджваро дви-видхо джварах

эвам баху-видхаир духкхаир
даива-бхутатма-самбхаваих
клишйаманах шатам варшам
дехе дехи тамо-вртах

пранендрийа-мано-дхарман

атманй адхйасйа ниргунах
шете кама-лаван дхйайан
мамахам ити карма-крт

адхайах — расстройства ума; *вйадхайах* — расстройства тела, или болезни; *тасйа* — Яванешвары; *саиниках* — воины; *йаванах* — яваны; *чарах* — спутники; *бхута* — живых существ; *упасарга* — в горестный час; *ашу* — очень скоро; *райах* — очень могущественный; *праджварах* — по имени Праджвара; *дви-видхах* — два вида; *джварах* — лихорадки; *эвам* — так; *баху-видхаих* — разнообразными; *духкхаих* — страданиями; *даива* — провидением; *бхута* — другими живыми существами; *атма* — телом и умом; *самбхаваих* — вызванными; *клишйаманах* — подверженное страданиям; *шатам* — сто; *варшам* — лет; *дехе* — в теле; *дехи* — живое существо; *тамах-вртах* — покрытое материальным сознанием; *прана* — жизни; *индрийа* — чувств; *манах* — ума; *дхарман* — свойства; *атмани* — душе; *адхйасйа* — ошибочно приписывая; *ниргунах* — будучи трансцендентным; *шете* — ложится; *кама* — чувственных наслаждений; *лаван* — на осколки; *дхйайан* — медитируя; *мама* — мое; *ахам* — я; *ити* — так; *карма-крт* — выполняющий действия.

Спутники Яванешвары [Ямараджи], которых называют воинами смерти, — это многочисленные болезни, поражающие тело и ум. Праджварой называют два вида лихорадки: сильный жар и сильную простуду, то есть брюшной тиф и воспаление легких. Живое существо, заключенное в теле, подвергается всевозможным страданиям, которые посылает ему провидение, причиняют другие живые существа, а также собственное тело и ум. Но, несмотря на все эти муки, живое существо, которому приходится удовлетворять потребности тела, ума и чувств, а также страдать от всевозможных болезней, строит многочисленные планы, одержимое жаждой наслаждаться в материальном мире. Хотя живое существо трансцендентно к материальному миру, по своему невежеству оно испытывает эти страдания, введенное в заблуждение ложным эго («я» и «мое»). Так оно проживает сто лет в материальном теле.

Комментарий:

В Ведах сказано: *асанго 'йам пурушах*. На самом деле живое существо не связано с материальным миром, поскольку душа не материальна. В «Бхагавад-гите» также сказано, что живые существа принадлежат к высшей энергии, а материальные элементы (земля, вода, огонь, воздух и т. д.) — к низшей. Кроме того, материальные элементы называются *бхинна,* что значит «отделенная энергия». Когда внутренняя или высшая энергия вступает в контакт с внешней энергией, она испытывает многочисленные страдания. В «Бхагавад-гите» (2.14) Господь также говорит: *матра-спаршас ту каунтейа шитошна-сукха-духкха-дах* — находясь в материальном теле, живое существо испытывает всевозможные страдания, причиняемые ему воздухом, водой, огнем, чрезмерной жарой или холодом, солнечными лучами, перееданием, вредной для здоровья пищей, дисбалансом трех составных частей тела *(капхи, питты* и *ваю)* и т. д. Многочисленные болезни, поражающие кишечник, горло, мозг и другие части тела, бывают такими тяжелыми, что причиняют живому существу невыносимые страдания. Однако само живое существо отлично от всех материальных компонентов тела. Два вида лихорадки, упомянутые в этом стихе, на языке современной медицины называются пневмонией и брюшным тифом. Сильный жар в теле является симптомом тифа или воспаления легких, которые Нарада Муни называет Праджварой. Помимо этого, существуют еще страдания, которые нам причиняют другие живые существа. Государство взимает с нас налоги, многочисленные воры, грабители и мошенники подстерегают нас на каждом шагу. Страдания, причиняемые другими живыми существами, называют *адхибхаутикой*. Кроме того, мы страдаем от голода, эпидемий, неурожаев, войн, землетрясений и т. д. Эти страдания вызваны полубогами и другими неподвластными нам причинами. Суть в том, что у живых существ очень много врагов, и все они перечислены в этом стихе для того, чтобы показать, что материальная жизнь полна страданий.

Знание о том, что материальная жизнь исполнена страданий, должно вызвать у нас желание вырваться из ее оков и вернуться домой, к Богу. Жизнь в материальном теле, в сущности, не приносит нам никакого счастья. Находясь в теле, живое существо вынуждено страдать от жажды и голода и подчиняться импульсам ума, языка, гнева, желудка, гениталий, прямой кишки и т. д. Бесчисленные страдания обрушиваются на трансцендентное живое существо только потому, что оно стремится удовлетворять свои органы чувств в материальном мире. Как только живое существо перестанет потворствовать органам чувств и займет их служением Господу, проблемы, с которыми оно сталкивается в материальном мире, перестанут быть такими острыми, а когда

оно полностью разовьет в себе сознание Кришны, то избавится от всех страданий и, оставив тело, вернется домой, к Богу.

ШБ 4.29.26-27

йадатманам авиджнайа
бхагавантам парам гурум
пурушас ту вишаджджета
гунешу пракртех сва-дрк

гунабхимани са тада
кармани куруте ’вашах
шуклам кршнам лохитам ва
йатха-кармабхиджайате

йада — когда; *атманам* — Сверхдушу; *авиджнайа* — забыв; *бхагавантам* — Верховную Личность Бога; *парам* — верховного; *гурум* — наставника; *пурушах* — живое существо; *ту* — тогда; *вишаджджета* — отдает себя; *гунешу* — гунам; *пракртех* — материальной природы; *сва-дрк* — тот, кто способен позаботиться о своем благополучии; *гуна-абхимани* — отождествляя себя с гунами природы; *сах* — он; *тада* — тогда; *кармани* — кармической деятельностью; *куруте* — занимается; *авашах* — естественным образом; *шуклам* — белый; *кршнам* — черный; *лохитам* — красный; *ва* — или; *йатха* — в соответствии; *карма* — с деятельностью; *абхиджайате* — рождается.

От природы живое существо наделено некоторой независимостью, позволяющей ему самому определять свое плохое или хорошее будущее, но, забыв своего верховного учителя, Личность Бога, оно отдает себя во власть гун материальной природы. Под влиянием этих гун оно начинает отождествлять себя с телом и, чтобы удовлетворить телесные потребности, привязывается к разнообразной деятельности. Иногда живое существо находится под влиянием гуны невежества, иногда — страсти, а иногда — благости. Так живое существо получает тела различных типов, подверженные влиянию разных гун материальной природы.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (13.22) объясняется, почему живое существо получает тела разных типов:

пурушах пракрти-стхо хи
бхункте пракрти-джан гунан
каранам гуна-санго ’сйа
сад-асад-йони-джанмасу

«Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни, наслаждаясь тремя *гунами* материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материальной природой. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни».

Соприкасаясь с *гунами* природы, живое существо получает различные тела, относящиеся к 8 400 000 форм жизни. В этом стихе ясно сказано, что живое существо обладает некоторой независимостью: на это указывает слово *сва-дрк,* что значит «способный сам определять свою судьбу». Будучи бесконечно малым, живое существо может сделать неправильный выбор и попытаться подражать Верховной Личности Бога. Так, у слуги может возникнуть желание открыть собственное дело, чтобы сравняться с хозяином, но, встав на этот путь, он неминуемо лишится покровительства хозяина. Иногда подобные начинания терпят крах, а иногда — приводят к успеху. Точно так же живое существо, неотъемлемая частица Кришны, открывает собственное дело, чтобы стать соперником Господа. Множество живых существ посягают на место Бога, но ни одному из них не под силу стать Богом. Это приводит к тому, что многочисленные живые существа ведут отчаянную борьбу за существование, сражаясь с материальным миром, ибо каждое из них пытается изображать из себя Бога. Живое существо попадает в материальное рабство именно потому, что отказывается служить Господу и пытается подражать Ему. Подражая Господу, философы-*майявади* стараются вопреки своей природе сравняться с Ним. Когда такие философы думают, что обрели освобождение, это, по сути дела, является лишь плодом их воображения. Стать

Богом или сравняться с Ним невозможно, и тот, кто воображает, что достиг этого, обрекает себя на рабство в материальном мире.

ШБ 4.29.28

шуклат пракаша-бхуйиштхал
локан апноти кархичит
духкходаркан крийайасамс
тамах-шокоткатан квачит

шуклат — благости; *пракаша* — светом; *бхуйиштхан* — озаренный; *локан* — планет; *апноти* — достигает; *кархичит* — иногда; *духкха* — страдание; *ударкан* — получая в результате; *крийа-айасан* — полную тяжких трудов; *тамах* — тьму; *шока* — в скорби; *уткатан* — чрезмерной; *квачит* — иногда.

Люди в гуне благости занимаются благочестивой деятельностью, то есть действуют в соответствии с указаниями Вед. Благодаря этому они достигают высших планет, где обитают полубоги. Те, кто находится под влиянием гуны страсти, занимаются разного рода созидательной деятельностью на планетах, населенных людьми. А те, на кого влияет гуна тьмы, испытывают всевозможные страдания и обитают в животном царстве.

Комментарий:

Существует три типа планетных систем: верхние, средние и нижние. Те, кто находится под влиянием *гуны* благости, поднимаются на высшие планетные системы: Брахмалоку (Сатьялоку), Таполоку, Джаналоку и Махарлоку. Тем, на кого влияет *гуна* страсти, предоставляют место на Бхурлоке или Бхуварлоке. А живые существа, находящиеся во власти *гуны* невежества, попадают на Аталу, Виталу, Суталу, Талаталу, Махаталу, Расаталу, Паталу или в царство животных. В качественном отношении живое существо неотлично от Верховной Личности Бога, но поскольку оно забыло о своих взаимоотношениях с Господом, то получает различные материальные тела и становится

обитателем разных планетных систем. В настоящее время в человеческом обществе преобладает влияние *гуны* страсти, поэтому люди работают на огромных заводах и фабриках. Они не сознают, что такая жизнь является источником бесчисленных страданий. В «Бхагавад-гите» подобная деятельность названа *угра-кармой,* то есть деятельностью, приносящей страдания. Тех, кто эксплуатирует энергию рабочих, называют капиталистами, а тех, кто занимается производительным трудом, — рабочими. На самом же деле и те, и другие — и капиталисты, и рабочие — действуют под влиянием *гун* страсти и невежества. В результате и те, и другие постоянно страдают. Противоположностью им являются люди, находящиеся под влиянием *гуны* благости, то есть *карми* и *гьяни*. *Карми,* следуя указаниям Вед, пытаются достичь высших планетных систем, а *гьяни* мечтают слиться с бытием Брахмана, безличного аспекта Верховного Господа. Так в пределах материального мира живут существа разнообразных видов и форм. Это объясняет существование высших и низших форм жизни в материальном мире.

ШБ 4.29.29

квачит пуман квачич ча стри
квачин нобхайам андха-дхих
дево манушйас тирйаг ва
йатха-карма-гунам бхавах

квачит — иногда; *пуман* — мужчина; *квачит* — иногда; *ча* — также; *стри* — женщина; *квачит* — иногда; *на* — не; *убхайам* — то и другое; *андха* — слеп; *дхих* — тот, чей разум; *девах* — полубог; *манушйах* — человек; *тирйак* — животное, птица, зверь; *ва* — или; *йатха* — в соответствии; *карма* — с деятельностью; *гунам* — качества; *бхавах* — рождение.

Живое существо, находящееся в материальном мире и покрытое гуной невежества, становится то мужчиной, то женщиной, то гермафродитом; то человеком, то полубогом; то птицей, то зверем и так без конца. Так оно странствует в материальном мире и в зависимости от своих поступков, совершенных под влиянием гун материальной природы, получает тела разных типов.

Комментарий:

Фактически живое существо представляет собой неотъемлемую частицу Господа и, следовательно, по своей природе оно духовно. Живое существо не может быть материальным: его материальные представления — просто ошибка, вызванная забывчивостью. Оно так же лучезарно, как Верховная Личность Бога. Сияние исходит и от солнца, и от его лучей. Господь подобен полному сияющему солнцу, а живые существа — частицам распространяющегося повсюду солнечного света. Окутанные облаком *майи,* живые существа утрачивают свою лучезарность, но, как только это облако исчезает, к ним возвращается их сияние и блеск. Оказавшись под покровом *майи,* тьмы невежества, живое существо забывает о своих отношениях с Верховной Личностью Бога. Но, если ему так или иначе удастся предстать перед Господом, оно увидит, что от него исходит такое же сияние, как от Всевышнего, хотя по размерам Господь во много раз превосходит его. Живое существо оказалось под покровом *майи* потому, что хотело подражать Верховному Господу. На самом деле мы не можем подражать Господу и стать верховным наслаждающимся. Это невозможно, но когда мы думаем, что это возможно, то оказываемся во власти *майи*. Таким образом, причиной рабства живого существа в плену у *майи* является забвение того, что оно вечно связано с Верховным Господом узами служения.

Оказавшись во власти *майи,* живое существо начинает вести себя как человек, одержимый духами. Такой человек, как правило, несет бред. Под влиянием *майи* живое существо начинает считать себя ученым, философом, политиком или общественным деятелем и, заботясь о благе человечества, постоянно строит всевозможные планы. Все эти планы в конце концов рушатся, поскольку являются иллюзорными. Так живое существо забывает о том, что оно — вечный слуга Господа, и вместо этого становится слугой *майи*. Живые существа при любых обстоятельствах остаются слугами, но те из них, кому не повезло, забывают о своих истинных отношениях с Верховным Господом и становятся слугами *майи*. Служа *майе,* живое существо иногда рождается царем, а иногда подданным, иногда *брахманом,* а иногда *шудрой*. Оно может родиться счастливым и преуспевающим человеком или букашкой. Иногда оно попадает в рай, а иногда в ад. Иногда становится полубогом, а иногда — демоном. Иногда оно рождается слугой, а иногда — господином. Так

живое существо скитается по всей вселенной. Только встретив на своем пути истинного духовного учителя, оно может постичь свою духовную природу, и тогда материальное существование начинает вызывать у него отвращение. В это время, обретя сознание Кришны, живое существо раскаивается во всем, что совершило за время, проведенное в материальном мире. Это раскаяние очень благотворно для живого существа, поскольку очищает его от материальной, обусловленной жизни. Тогда оно начинает молить Господа дать ему возможность заниматься преданным служением, и Кришна в ответ на его молитвы дарует ему освобождение от оков *майи*. В «Бхагавад-гите» (7.14) Господь Кришна объясняет это следующим образом:

даиви хй эша гунамайи
мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте
майам этам таранти те

«Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы, невероятно трудно. Но те, кто предался Мне, с легкостью выходят из-под ее влияния».

Вырваться из оков *майи* можно только по милости Кришны. Ни философские поиски истины, ни другие виды деятельности не помогут человеку достичь этой цели. Живое существо, которое по милости Кришны осознало свою истинную природу, всегда стремится оставаться в сознании Кришны и действует соответствующим образом. Благодаря этому оно со временем полностью освобождается от оков *майи*. *Майя* не может коснуться того, кто непоколебим в сознании Кришны. Так, общаясь с преданными, сознающими Кришну, живое существо очищается от материальной скверны. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит:

тате кршна бхадже, каре гурура севана
майа-джала чхуте, пайа кршнера чарана

«Находясь в сознании Кришны, живое существо занимается преданным служением под руководством духовного учителя. Так оно освобождается от

оков *майи* и находит прибежище под сенью лотосных стоп Господа Кришны» (Ч.-ч., Мадхья, 22.25).

ШБ 4.29.30-31

кшут-парито йатха динах
сарамейо грхам грхам
чаран виндати йад-диштам
дандам оданам эва ва

татха камашайо джива
уччавача-патха бхраман
упарй адхо ва мадхйе ва
йати диштам прийаприйам

кшут-паритах — терзаемая голодом; *йатха* — как; *динах* — несчастная; *сарамейах* — собака; *грхам* — от одного дома; *грхам* — к другому дому; *чаран* — бродя; *виндати* — получает; *йат* — чье; *диштам* — уготованное судьбой; *дандам* — наказание; *оданам* — пищу; *эва* — несомненно; *ва* — или; *татха* — аналогичным образом; *кама-ашайах* — стремясь осуществить различные желания; *дживах* — живое существо; *учча* — высоко; *авача* — низко; *патха* — на пути; *бхраман* — странствующее; *упари* — высшие; *адхах* — низшие; *ва* — или; *мадхйе* — на средние; *ва* — или; *йати* — отправляется; *диштам* — что уготовано судьбой; *прийа* — приятный; *априйам* — неприятный.

Живое существо подобно голодному псу, который в надежде на то, что его накормят, бродит от дома к дому. В одном доме волей судьбы его бьют и выгоняют на улицу, а в другом — дают немного еды. Так и живое существо, одолеваемое бесчисленными желаниями, скитается в материальном мире, по воле судьбы рождаясь в различных формах жизни. Иногда оно оказывается на вершине жизни, а иногда — на дне. Оно рождается то на райских планетах, то на средних, то в аду и так без конца.

Комментарий:

В этом стихе жизнь живого существа сравнивается с жизнью собаки. По воле судьбы собака может попасть к очень богатому хозяину, а может оказаться бездомной. У богатого хозяина она будет жить не ведая нужды. В западных странах хозяева иногда завещают своей собаке миллионы долларов. Но в то же время есть много бездомных, бродячих собак, которым нечего есть. В этом смысле обусловленная жизнь живого существа во многом напоминает собачью. Но разумный человек в состоянии понять, что если уж ему суждено жить как собаке, то лучше всего стать псом Кришны. В материальном мире собака то благоденствует, то живет на улице, но собака Кришны в духовном мире остается счастливой вечно. Поэтому в одной из своих песен Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: *ваишнава тхакура томара кукура балийа джанаха море*. Он выражает желание стать собакой вайшнава. Собака всегда сидит у дверей дома хозяина, не пуская туда его врагов и недоброжелателей. Подобно этому, мы должны служить вайшнаву, всячески стараясь доставить ему удовольствие. В противном случае мы не сможем духовно развиваться. Если же речь идет не о духовном прогрессе, а о существовании в материальном мире, то, пока человек не разовьет в себе благостных качеств, он не сможет достичь даже высших планет вселенной. В «Бхагавад-гите» (14.18) сказано:

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

«Те, кто находится под влиянием *гуны* благости, после смерти поднимаются на высшие планеты; люди в *гуне* страсти остаются на планетах типа Земли, те же, на кого влияет *гуна* невежества, попадают в адские миры».

Разные планеты вселенной населяют существа, относящиеся к разным формам жизни, в зависимости от того, какими качествами (в *гуне* благости, страсти или невежества) они обладают. Те, на кого влияет *гуна* благости, поднимаются на высшие планеты; находящиеся под влиянием *гуны* страсти остаются на средних планетах, а люди, на которых оказывает влияние *гуна* невежества, вынуждены рождаться в низших формах жизни.

ШБ 4.29.32

духкхешв экатаренапи
даива-бхутатма-хетушу
дживасйа на вйаваччхедах
сйач чет тат-тат-пратикрийа

духкхешу — в том, что касается страданий; *экатарена* — от одного вида; *апи* — даже; *даива* — высшие силы; *бхута* — другие живые существа; *атма* — тело и ум; *хетушу* — из-за; *дживасйа* — живого существа; *на* — никогда не; *вйаваччхедах* — прекращение; *сйат* — возможно; *чет* — хотя; *тат-тат* — этим страданиям; *пратикрийа* — противодействие.

Живые существа пытаются противостоять многочисленным страданиям, причиной которых являются высшие силы, другие живые существа или же их собственное тело и ум. Но, несмотря на все их попытки преодолеть законы природы, обусловленные этими законами, они вынуждены оставаться в их власти.

Комментарий:

Бродя по улицам, собака получает то кусок хлеба, то побои; так и живое существо в своих нескончаемых скитаниях ищет счастья и строит всевозможные планы, стараясь избежать материальных страданий. Это называется борьбой за существование. В своей повседневной жизни мы вынуждены строить планы, чтобы оградить себя от страданий. Пытаясь избежать одной беды, мы неминуемо попадаем в другую. Бедняк страдает из-за безденежья, но, если он захочет разбогатеть, ему предстоит преодолеть очень много трудностей. На самом деле это не способ избавиться от страданий, а очередная западня иллюзорной энергии. Если человек довольствуется тем, что у него есть, и не пытается улучшить свое положение, понимая, что оно является результатом его прошлой деятельности, тогда он может употребить

свою энергию на то, чтобы развить в себе сознание Кришны. Это рекомендуют все ведические писания.

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

«Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к той цели, которой нельзя достичь, даже обойдя всю вселенную от высшей планеты [Брахмалоки] и до низшей [Паталы]. Что же до счастья, которое приносят чувственные наслаждения, то в назначенный срок оно само придет к нам, так же как сами приходят непрошенные страдания» (Бхаг., 1.5.18). Единственное, что мы должны делать — это стараться развить в себе сознание Кришны, не тратя времени на попытки улучшить свое материальное положение. На самом деле улучшить материальное положение невозможно. Попытки улучшить его приносят нам только новые страдания. Если же мы приложим усилия к тому, чтобы обрести сознание Кришны, материальные страдания исчезнут сами собой. Поэтому Кришна обещает: *каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати* — «О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет» (Б.-г., 9.31). Тот, кто встал на путь преданного служения, никогда не погибнет, несмотря на все страдания, которые причиняют ему тело, ум, другие живые существа и высшие силы, — страдания, которых не может избежать никто.

ШБ 4.29.33

йатха хи пурушо бхарам
шираса гурум удвахан
там скандхена са адхатте
татха сарвах пратикрийах

йатха — как; *хи* — безусловно; *пурушах* — человек; *бхарам* — груз; *шираса* — на голове; *гурум* — тяжелый; *удвахан* — несущий; *там* — тот; *скандхена* —

на плечо; *сах* — он; *адхатте* — кладет; *татха* — так и; *сарвах* — все; *пратикрийах* — противодействия.

Человек, несущий на голове тяжелый груз, время от времени дает ей отдохнуть, перекладывая груз на плечо. Так он пытается облегчить свою ношу. Но к каким бы ухищрениям он ни прибегал, он просто перекладывает тот же самый груз с одного места на другое.

Комментарий:

В этом стихе замечательно описаны попытки живого существа переложить свою ношу с одного места на другое. Устав нести груз на голове, человек перекладывает его на плечо. Это не значит, что его ноша стала легче. Подобно этому, человеческое общество, пытаясь решить одну проблему, создает другие, называя это прогрессом цивилизации. В современном обществе производится огромное количество автомобилей, способных быстро доставить людей из одного места в другое, но вместе с ними появилось и много новых проблем. Людям приходится строить огромное количество дорог, но и их недостаточно для того, чтобы разгрузить автомагистрали и избежать заторов. Кроме того, возникают проблемы, связанные с загрязнением воздуха и дефицитом топлива. Таким образом, наши усилия, направленные на то, чтобы противостоять страданиям или свести их к минимуму, в действительности не избавляют нас от страданий. Все это не более чем иллюзия. Мы просто перекладываем свою ношу с головы на плечо. Единственный реальный способ свести свои проблемы к минимуму — это предаться Верховному Господу и обрести Его покровительство. Господь всемогущ, и только Он способен избавить нас от всех материальных страданий.

ШБ 4.29.34

наикантатах пратикарах
карманам карма кевалам
двайам хй авидйопасртам
свапне свапна иванагха

на — никогда не; *экантатах* — окончательно; *пратикарах* — противодействие; *карманам* — разной деятельности; *карма* — другая деятельность; *кевалам* — только; *двайам* — обе; *хи* — потому что; *авидйа* — вследствие иллюзии; *упасртам* — принимаемые; *свапне* — во сне; *свапнах* — сон; *ива* — как; *анагха* — о безгрешный.

Нарада продолжал: О безгрешный! Последствия кармической деятельности невозможно нейтрализовать с помощью другой деятельности, если она не проникнута сознанием Кришны. Любая деятельность такого рода порождена невежеством. Сменив кошмарный сон на болезненную галлюцинацию, мы не почувствуем облегчения. Избавиться от сна можно, только проснувшись. Подобно этому, наша жизнь в материальном мире является результатом нашего невежества и иллюзии. Не разбудив в себе дремлющее сознание Кришны, мы не сможем стряхнуть с себя этот сон. Чтобы окончательно разрешить все свои проблемы, мы должны пробудить в себе сознание Кришны.

Комментарий:

Кармическая деятельность бывает двух видов. Мы либо кладем груз себе на голову, либо на плечо. В сущности, нести груз на плече так же тяжело, как и на голове, но мы думаем, что, переложив свою ношу с одного места на другое, мы сделаем ее легче. В этой связи Прахлада Махараджа говорил, что глупцы и негодяи, живущие в материальном мире, строят грандиозные планы, стремясь окружить комфортом свое тело и не ведая того, что все эти планы, даже если им суждено осуществиться, — всего лишь *майя*. Дни и ночи напролет люди трудятся не покладая рук ради иллюзорного, материального счастья, но такая деятельность никогда не сделает их счастливыми. Истинное счастье можно обрести, только освободившись из материального плена и вернувшись домой, к Богу. Поэтому Веды призывают нас: «Не оставайтесь во тьме материального мира — идите на свет духовного мира». Пытаясь избежать одних материальных страданий, человек лишь навлекает на себя новые. Все это не более чем иллюзия. Усилия тех, кто, пытаясь разрешить одну проблему, создает другие, лишены всякого смысла. Подводя итог всему сказанному, можно утверждать, что, пока живое существо находится в материальном мире,

оно не сможет обрести вечное счастье. Для этого необходимо освободиться из материального плена и вернуться домой, к Богу.

ШБ 4.29.35

артхе хй авидйамане ’пи
самсртир на нивартате
манаса линга-рупена
свапне вичарато йатха

артхе — истинная причина; *хи* — несомненно; *авидйамане* — не существующая; *апи* — хотя; *самсртих* — материальное существование; *на* — не; *нивартате* — прекращает; *манаса* — умом; *линга-рупена* — в тонкой форме; *свапне* — во сне; *вичаратах* — действуя; *йатха* — словно.

Порой мы страдаем из-за того, что нам приснился тигр или привиделась змея, хотя на самом деле ни тигра, ни змеи перед нами нет. Так мы сами создаем различные ситуации в тонкой форме и сами же страдаем от этого. От этих страданий невозможно избавиться, пока мы не проснемся.

Комментарий:

В Ведах говорится, что живое существо всегда отлично как от тонкого материального тела, так и от грубого. Именно эти тела являются причиной всех наших страданий. В «Бхагавад-гите» (2.14) сказано:

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

«О сын Кунти, преходящие радости и страдания сменяют друг друга подобно тому, как на смену зиме приходит лето. Их источником, о потомок Бхараты, являются органы чувств, и человек должен научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым». Господь Кришна говорит Арджуне, что все страдания, связанные с телом, преходящи и человеку нужно научиться терпеливо переносить их. Мы страдаем только потому, что находимся в материальном мире, ибо тот, кто вырвался из материального плена, не испытывает страданий. Поэтому Веды призывают нас осознать, что мы не материальны, что на самом деле мы — Брахман, дух *(ахам брахмасми)*. Полностью осознать это может только тот, кто занимается духовной деятельностью, то есть преданным служением Господу. Чтобы освободиться от материальной обусловленности, необходимо вступить на путь сознания Кришны — другого способа не существует.

ШБ 4.29.36-37

атхатмано ’ртха-бхутасйа
йато ’нартха-парампара
самсртис тад-вйаваччхедо
бхактйа парамайа гурау

васудеве бхагавати
бхакти-йогах самахитах
садхричинена ваирагйам
джнанам ча джанайишйати

атха — поэтому; *атманах* — живого существа; *артха-бхутасйа* — имеющего свои подлинные интересы; *йатах* — от которого; *анартха* — всех нежелательных вещей; *парам-пара* — непрерывная цепь; *самсртих* — материальное существование; *тат* — того; *вйаваччхедах* — прекращение; *бхактйа* — преданным служением; *парамайа* — беспримесным; *гурау* — Верховному Господу или Его представителю; *васудеве* — Васудеве; *бхагавати* — Верховной Личности Бога; *бхакти-йогах* — преданное служение; *самахитах* — примененное; *садхричинена* — полностью; *ваирагйам* — отречение; *джнанам* — полное знание; *ча* — и; *джанайишйати* — заставит проявиться.

Истинная цель каждого живого существа заключается в том, чтобы избавиться от невежества, которое не позволяет ему разорвать заколдованный круг рождений и смертей. Сделать это можно, только если мы предадимся Верховному Господу, приняв покровительство Его представителя. Если человек не занят преданным служением Верховной Личности Бога, Васудеве, он не сможет полностью отречься от материального мира и обрести истинное знание.

Комментарий:

В этих стихах говорится о том, как избавиться от привязанности к противоестественному существованию в материальном мире. Сделать это можно, только развив в себе сознание Кришны и постоянно занимаясь преданным служением Господу Васудеве, Верховной Личности Бога. Каждый хочет стать счастливым, и усилия, направленные на то, чтобы обрести счастье, называются заботой о собственном благополучии. К сожалению, обусловленная душа, скитающаяся в материальном мире, не знает, что высшим благом для нее является Васудева. *Самсрти,* материальное существование, начинается с иллюзорных, телесных представлений о жизни, на основе которых у живого существа развивается целый ряд нежелательных качеств *(анартх)*. Все эти качества, по сути дела, представляют собой желания ума испытать те или иные чувственные наслаждения. Эти желания приводят к тому, что живое существо рождается в различных телах в материальном мире. Поэтому нам нужно прежде всего обуздать свой ум и таким образом очистить возникающие в нем желания. В «Нарада-панчаратре» этот процесс описан следующим образом: *сарвопадхи-винирмуктам татпаратвена нирмалам*. Пока живое существо не очистит свой ум, оно не сможет освободиться из материального плена. В «Шримад-Бхагаватам» (1.7.6) сказано:

анартхопашамам сакшад
бхакти-йогам адхокшадже
локасйаджанато видвамш
чакре сатвата-самхитам

«Облегчить материальные страдания живого существа, которые противоестественны для него, можно с помощью преданного служения, связывающего живое существо со Всевышним. Но большинство людей не знает об этом, поэтому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание, непосредственно связанное с Высшей Истиной». *Анартхи,* нежелательные качества живого существа, остаются с ним из жизни в жизнь. Чтобы избавиться от них, нужно встать на путь преданного служения Господу Васудеве, Кришне, Верховной Личности Бога. В этой связи большое значение приобретает употребленное здесь слово *гуру,* которое переводится как «тяжелый» или «верховный». Иными словами, *гуру* — это духовный учитель. Шрила Ришабхадева, наставляя Своих сыновей, говорит: *гурур на са сйат… на мочайед йах самупета-мртйум* — «Тот, кто не способен помочь своему ученику вырваться из круговорота рождений и смертей, не должен брать на себя роль духовного учителя» (Бхаг., 5.5.18). Материальное существование представляет собой непрерывную череду поступков и их последствий, составляющих различные виды кармической деятельности. В этом кроется причина рождений и смертей. И остановить этот процесс можно, только посвятив себя служению Васудеве.

Бхакти — это деятельность в служении Господу Васудеве. Поскольку Васудева — это Верховный Господь, мы должны служить Ему, а не полубогам. Преданное служение начинается с соблюдения правил и предписаний, то есть со стадии, на которой находятся неофиты, и продолжается до стадии спонтанного любовного служения Господу. Но, на какой бы стадии ни находился преданный, его цель — удовлетворить Господа Васудеву. Тот, кто достиг высокого уровня в преданном служении Васудеве, перестает служить материальному телу, то есть полностью избавляется от привязанности к той роли, которую он играет в материальном мире. Такая отрешенность помогает ему обрести истинное знание и стать совершенным слугой Господа Васудевы. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *дживера ‘сварупа’ хайа — кршнера ‘нитйа-даса’* — «По своей природе каждое живое существо является вечным слугой Кришны». Когда живое существо начинает служить Господу Васудеве, оно возвращается в свое нормальное, естественное состояние. Это положение называют стадией освобождения. *Муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих:* тот, кто обрел освобождение, пребывает в своем изначальном состоянии, то есть в сознании Кришны. Такой человек перестает служить материальному миру, утрачивая всякий интерес к навязанному ему служению обществу, нации, ближним, служению собаке или автомобилю и ко многим

другим видам деятельности, порожденным иллюзорными представлениями «я» и «мое».

Во второй главе Первой песни говорится:

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

«Тот, кто служит Личности Бога, Шри Кришне, сразу обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к материальному миру» (Бхаг., 1.2.7). Таким образом, мы должны посвятить себя служению Васудеве, отбросив все свои материальные желания, философские измышления и занятия кармической деятельностью.

ШБ 4.29.38

со ’чирад эва раджарше
сйад ачйута-катхашрайах
шрнватах шраддадханасйа
нитйада сйад адхийатах

сах — то; *ачират* — очень быстро; *эва* — несомненно; *раджа-рше* — о лучший из царей; *сйат* — становится; *ачйута* — о Верховной Личности Бога; *катха* — повествования; *ашрайах* — зависящий от; *шрнватах* — того, кто слушает; *шраддадханасйа* — исполненный веры; *нитйада* — всегда; *сйат* — становится; *адхийатах* — благодаря развитию.

О лучший из царей, тот, кто исполнен веры, кто постоянно слушает повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, кто неустанно развивает в себе сознание Кришны и слушает рассказы о деяниях Господа,

очень скоро становится достойным того, чтобы воочию увидеть Верховную Личность Бога.

Комментарий:

Постоянно заниматься трансцендентным любовным служением Васудеве — значит постоянно слушать повествования, прославляющие Господа. Достичь совершенства можно, только следуя принципам *бхакти-йоги: шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам/арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам*. Просто слушая повествования, прославляющие Господа, человек достигает трансцендентного уровня.

ШБ 4.29.39-40

йатра бхагавата раджан
садхаво вишадашайах
бхагавад-гунанукатхана
шравана-вйагра-четасах

тасмин махан-мукхарита мадхубхич-чаритра-
пийуша-шеша-саритах паритах сраванти
та йе пибантй авитршо нрпа гадха-карнаис
тан на спршантй ашана-трд-бхайа-шока-мохах

йатра — где; *бхагаватах* — великие преданные; *раджан* — о царь; *садхавах* — святые люди; *вишада-ашайах* — с чистым сердцем; *бхагават* — Верховной Личности Бога; *гуна* — качества; *анукатхана* — регулярно пересказывать; *шравана* — слушать; *вйагра* — горящие желанием; *четасах* — чье сознание; *тасмин* — там; *махат* — великих святых; *мукхаритах* — льющиеся из уст; *мадху-бхит* — того, кто убил демона Мадху; *чаритра* — деяния или качества; *пийуша* — нектара; *шеша* — избыток; *саритах* — реки; *паритах* — вокруг; *сраванти* — текут; *тах* — все они; *йе* — те, кто; *пибанти* — пьет; *авитршах* — не пресыщаясь; *нрпа* — о царь; *гадха* — внимательный;

карнаих — ушами; *тан* — их; *на* — никогда не; *спршанти* — касается; *ашана* — голод; *трт* — жажда; *бхайа* — страх; *шока* — скорбь; *мохах* — иллюзия.

Дорогой царь, если человек окажется там, где живут чистые преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили свое сознание и с огромным энтузиазмом слушают и пересказывают повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, и если ему посчастливится услышать этот нектар, который, как воды реки, непрерывно льется из их уст, то он забудет о потребностях тела, таких, как голод и жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзии.

Комментарий:

Развивать в себе сознание Кришны можно там, где великие преданные, живя вместе, постоянно слушают и пересказывают повествования, прославляющие Господа. В таких святых местах, как Вриндаван, живет много преданных, которые неустанно славят Господа и слушают повествования о Нем. Если, находясь в таком месте, человек получит возможность слушать чистых преданных, из уст которых непрерывным потоком льются реки нектара, ему будет очень легко развить в себе сознание Кришны. Тот, кто беспрестанно слушает повествования о Господе, безусловно, поднимается над телесными представлениями о жизни. Человек, находящийся во власти телесных представлений, страдает от голода и жажды, страха, скорби и иллюзии. Но тот, кто слушает и пересказывает повествования, прославляющие Господа, перестает отождествлять себя с материальным телом.

Очень важным в этом стихе является слово *бхагавад-гунанукатхана-шравана-вйагра-четасах,* «всегда стремящийся туда, где слушают и пересказывают повествования о Господе». Так же как бизнесмен постоянно стремится туда, где заключаются сделки, преданный всегда горит желанием слушать слова, льющиеся из уст освобожденных душ. Рассказы освобожденных преданных о Верховной Личности Бога вкладывают в сердце человека семя сознания Кришны. Об этом же говорится и в другом стихе «Шримад-Бхагаватам»:

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

«Обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога в обществе чистых преданных услаждает слух и радует сердце. Посвящая этому свое время, человек быстро продвигается по пути, ведущему к освобождению, а когда он обретает освобождение, его привязанность к Господу становится еще сильнее. Так рождается истинная преданность и начинается преданное служение» (Бхаг., 3.25.25). Благодаря общению с чистыми преданными у человека усиливается желание слушать и пересказывать повествования, прославляющие Господа. Так в нем постепенно развивается сознание Кришны, и, продвигаясь по этому пути, он обретает веру в Господа, преданность Ему, а затем привязанность к Нему; таким образом он может очень быстро обрести сознание Кришны. Чтобы развить в себе сознание Кришны, нужно просто слушать того, кто обладает им. В этом секрет успеха. Человек, обладающий сознанием Кришны, всегда невозмутим, ибо свободен от телесных потребностей — потребности в еде, сне, сексе и самозащите.

ШБ 4.29.41

этаир упадруто нитйам
джива-локах свабхаваджаих
на кароти харер нунам
катхамрта-нидхау ратим

этаих — этими; *упадрутах* — терзаемая; *нитйам* — вечно; *джива-локах* — обусловленная душа в материальном мире; *сва-бхава-джаих* — естественными; *на кароти* — не делает; *харех* — Верховной Личности Бога; *нунам* — конечно же; *катха* — слов; *амрта* — нектара; *нидхау* — в океане; *ратим* — привязанности.

Обусловленную душу постоянно мучат голод, жажда и другие желания плоти, поэтому у нее почти не остается времени на то, чтобы

развивать в себе желание слушать нектарные речи Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Без общения с преданными невозможно обрести сознание Кришны. Неофит не способен заниматься *нирджана-бхаджаной,* то есть развивать в себе сознание Кришны, удалившись в уединенное место, поскольку такие потребности тела, как потребность в еде, сне, сексе и самозащите, не дадут ему покоя. Тот, кто испытывает подобные беспокойства, не способен развить в себе сознание Кришны. Поэтому, например, преданные-*сахаджии,* которые очень легко относятся к практике преданного служения, никогда не общаются с чистыми преданными. Такие люди ведут греховную жизнь: распутничают, принимают одурманивающие средства, играют в азартные игры и едят мясо, выдавая это за преданное служение. Есть немало людей, которые погрязли в грехе и при этом мнят себя преданными. Иными словами, того, кто привязан к греху, нельзя считать человеком, обладающим сознанием Кришны. Из этого стиха ясно, что тот, кто не может покончить с греховной жизнью, неспособен развить в себе сознание Кришны.

ШБ 4.29.42-44

праджапати-патих сакшад
бхагаван гиришо манух
дакшадайах праджадхйакша
наиштхиках санакадайах

маричир атрй-ангирасау
пуластйах пулахах кратух
бхргур васиштха итй эте
мад-анта брахма-вадинах

адйапи вачас-патайас
тапо-видйа-самадхибхих

пашйанто ’пи на пашйанти
пашйантам парамешварам

праджапати-патих — Брахма, отец всех прародителей; *сакшат* — непосредственно; *бхагаван* — самый могущественный; *гиришах* — Господь Шива; *манух* — Ману; *дакша-адайах* — возглавляемые царем Дакшей; *праджа-адхйакшах* — правители человечества; *наиштхиках* — стойкие брахмачари; *санака-адайах* — во главе с Санакой; *маричих* — Маричи; *атри-ангирасау* — Атри и Ангира; *пуластйах* — Пуластья; *пулахах* — Пулаха; *кратух* — Крату; *бхргух* — Бхригу; *васиштхах* — Васиштха; *ити* — так; *эте* — все они; *мат-антах* — заканчивая мной; *брахма-вадинах* — брахманы, знатоки ведических писаний; *адйа апи* — по сей день; *вачах-патайах* — владеющие искусством красноречия; *тапах* — благодаря аскезам; *видйа* — знаниям; *самадхибхих* — и занятиям медитацией; *пашйантах* — лицезрея; *апи* — хотя; *на пашйанти* — не видят; *пашйантам* — того, кто видит; *парама-ишварам* — Верховную Личность Бога.

Господь Брахма, самое могущественное существо во вселенной и отец всех прародителей, Господь Шива, Ману, Дакша и другие повелители человечества, четверо святых-брахмачари во главе с Санакой и Санатаной, великие мудрецы Маричи, Атри, Ангира, Пуластья, Пулаха, Крату, Бхригу, Васиштха и твой смиренный слуга [Нарада] — это великие брахманы, способные авторитетно объяснять ведические писания. Благодаря аскезам, занятиям медитацией и накопленным знаниям мы обладаем огромным могуществом. Но, несмотря на все наши попытки постичь Верховного Господа, который всегда стоит у нас перед глазами, мы не знаем Его до конца.

Комментарий:

Согласно глупой теории Дарвина, взятой на вооружение антропологами, сорок тысяч лет назад на Земле не было *гомо сапиенс,* поскольку эволюция еще не достигла этой ступени. Но исторические хроники ведической цивилизации — Пураны и «Махабхарата» — рассказывают о людях, которые жили многие миллионы лет назад. На заре творения появился Господь Брахма, наделенный уникальным разумом, и от него произошли все Ману, *брахмачари* во главе с

Санакой и Санатаной, а также Господь Шива, великие мудрецы и Нарада. Все они, совершив великие аскезы, стали знатоками ведических писаний. В Ведах содержится совершенное знание, предназначенное для людей и всех остальных живых существ. Все перечисленные выше великие личности не только обладают огромным могуществом и знают прошлое, настоящее и будущее, они также являются преданными Верховной Личности Бога. Но, несмотря на свои глубокие познания и возможность непосредственно лицезреть Верховную Личность Бога, Господа Вишну, они не способны до конца постичь совершенные отношения, которые связывают живых существ и Верховного Господа. Иначе говоря, даже эти великие личности ограничены в познании безграничного. Таким образом, чтобы постичь Верховную Личность Бога, недостаточно в совершенстве знать Веды. Согласно «Бхагавад-гите» (18.55), чтобы постичь Верховную Личность Бога, мало обладать глубокими познаниями, для этого необходимо заниматься чистым преданным служением. *Бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах:* не достигнув уровня чистого, трансцендентного преданного служения, нельзя по-настоящему постичь Верховную Личность Бога. У каждого из нас свои весьма несовершенные представления о Господе. Познания так называемых ученых и философов не дают им возможности постичь Верховного Господа. Пока человек не вступит на путь преданного служения, его знания останутся несовершенными. В ведических писаниях сказано:

атхапи те дева падамбуджа-двайа-
прасада-лешанугрхита эва хи
джанати таттвам бхагаван махимно
на чанйа эко ’пи чирам вичинван

Бхаг., 10.14.29

Философы-эмпирики, *гьяни,* на протяжении сотен тысяч лет рассуждают о Верховной Личности Бога, но постичь величие Господа можно только по Его милости. У всех великих мудрецов, упомянутых в этом стихе, есть свои планеты, расположенные недалеко от Брахмалоки, на которой вместе с четырьмя великими мудрецами — Санакой, Санатаной, Сананданой и Санат-кумаром — живет Господь Брахма. Эти мудрецы живут на разных звездах, которые называются южными и вращаются вокруг Полярной звезды. Полярная звезда, называемая Дхрувалокой, служит осью вселенной, и все

остальные планеты движутся вокруг нее. Все видимые звезды во вселенной — это планеты. Западные ученые утверждают, что каждая звезда представляет собой отдельное Солнце, но, согласно Ведам, Солнце в этой вселенной только одно, а так называемые звезды — это различные планеты. Помимо нашей вселенной существуют миллионы других, каждая из которых также включает в себя бесчисленные звезды и планеты.

ШБ 4.29.45

шабда-брахмани душпаре
чаранта уру-вистаре
мантра-лингаир вйаваччхиннам
бхаджанто на видух парам

шабда-брахмани — в ведических писаниях; *душпаре* — безграничное; *чарантах* — занимаясь; *уру* — очень; *вистаре* — обширное; *мантра* — ведических гимнов; *лингаих* — символами; *вйаваччхиннам* — обладающим частичным могуществом (полубогам); *бхаджантах* — поклоняясь; *на видух* — они не знают; *парам* — Всевышнего.

Сколько бы человек ни изучал Веды, в которых заключено беспредельное знание, и ни поклонялся различным полубогам, символически представленным ведическими мантрами, поклонение полубогам не поможет ему постичь всемогущую Верховную Личность Бога.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (7.20) сказано:

камаис таис таир хрта-джнанах
прападйанте ’нйа-деватах
там там нийамам астхайа

пракртйа нийатах свайа

«Те, чей разум осквернен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя определенным правилам и предписаниям, соответствующим природе этих людей». Большинство людей, поклоняющихся полубогам, делают это для того, чтобы обрести власть или богатство. Каждый полубог наделен каким-то могуществом. Например, Индра, владыка рая, проливает на землю дожди, чтобы на ней был богатый растительный покров. В Ведах сказано: *ваджра-хастах пурандарах*. Индра регулирует поступление воды с помощью молнии, которую держит в руке. Гром и молния подчиняются Индре. Другие полубоги: Агни, Варуна, Чандра, Сурья — также наделены определенной силой. Ведические гимны, воспевающие каждого из этих полубогов, обязательно упоминают символизирующий его вид оружия. Вот почему в этом стихе сказано: *мантра-лингаир вйаваччхиннам*. Поклоняясь полубогам, *карми* получают от них в награду материальные богатства: животных, деньги, красивых жен, многочисленных последователей и т. д. Но все эти материальные богатства не дают им возможности постичь Верховную Личность Бога.

ШБ 4.29.46

йада йасйанугрхнати
бхагаван атма-бхавитах
са джахати матим локе
веде ча парииштхитам

йада — когда; *йасйа* — кому; *анугрхнати* — оказывает беспричинную милость; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *атма-бхавитах* — которую постиг преданный; *сах* — такой преданный; *джахати* — лишается; *матим* — сознания; *локе* — на материальном мире; *веде* — на ведических обрядах; *ча* — также; *парииштхитам* — сосредоточенного.

Целиком посвятив себя преданному служению, человек обретает благосклонность Господа, который проливает на него Свою беспричинную

милость. Благодаря этому пробудившийся ото сна преданный прекращает заниматься материальной деятельностью, и перестает совершать ведические обряды и ритуалы.

Комментарий:

В предыдущем стихе говорилось о том, что люди, поглощенные изучением Вед, не способны постичь Верховную Личность Бога. А из данного стиха следует, что те, кто совершает ведические ритуалы и занимается кармической деятельностью, также не способны увидеть Всевышнего. Иными словами, в этих двух стихах говорится, что ни *карми,* ни *гьяни* не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы постичь Верховного Господа. Шрила Рупа Госвами объясняет, что только тот, кто полностью прекратил заниматься философскими поисками истины и кармической деятельностью *(анйабхилашита-шунйамджнана-кармадй-анаврам),* может служить Господу с чистой преданностью, не оскверненной материальными желаниями. Большую смысловую нагрузку несет употребленное здесь слово *атма-бхавитах:* Господь появляется в уме того, кто беспрестанно думает о Нем. Чистый преданный всегда думает о лотосных стопах Господа *(са вай манах кришна-падаравиндайох)* и не может даже на мгновение прервать свои размышления о Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» такие размышления о Господе названы *сатата-йуктанам,* неустанным служением Господу. *Бхаджатам прити-пурвакам* — это служение Господу с любовью и преданностью. Давая чистому преданному указания изнутри, Верховная Личность Бога ограждает его от материальной деятельности. Даже ведические обряды считаются материальной деятельностью, поскольку они в лучшем случае дают человеку возможность достичь планетных систем, на которых живут полубоги. В «Бхагавад-гите» (9.25) Господь Кришна говорит:

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

«Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов; поклоняющиеся привидениям и духам появятся на свет в этих формах жизни;

те, кто поклоняется предкам, отправятся к предкам, а те, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной».

Употребленное здесь слово *атма-бхавитах* также указывает на то, что преданный всегда занимается проповеднической деятельностью, стремясь спасти обусловленные души. О шестерых Госвами говорится: *нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхарма-самстхапакау локанам хита-каринау*. Чистый преданный Верховной Личности Бога постоянно думает о том, как спасти падшие обусловленные души, и Верховный Господь, тронутый попытками сострадательного преданного помочь падшим душам, по Своей беспричинной милости дает людям знание изнутри. Преданный, получивший благословение другого преданного, перестает заниматься деятельностью, относящейся к *карма-канде* и *гьяна-канде*. Как сказано в «Брахма-самхите», *ведешу дурлабхам* — Верховную Личность Бога невозможно постичь с помощью *карма-канды* или *гьяна-канды*. *Адурлабхам атма-бхактау:* постичь Господа может только Его искренний преданный.

Материальный мир, проявленный космос, создан Верховной Личностью Бога, и живые существа пришли сюда для того, чтобы наслаждаться. Ведические писания руководят их деятельностью, давая различные регулирующие принципы, и разумные люди, следуя указаниям Вед, беспрепятственно наслаждаются материальной жизнью. Но на самом деле все эти наслаждения — иллюзия, и своими силами освободиться от нее очень трудно. Большинство людей занимается материальной деятельностью, тех же, кто поднялся немного выше этого уровня, начинают привлекать описанные в Ведах обряды и ритуалы. Но, если, совершая такие обряды, человек не достигает своей цели, он снова возвращается к материальной деятельности. Таким образом, и те, кто совершает ведические ритуалы, и те, кто занимается материальной деятельностью, находятся в сетях обусловленной жизни. Эти люди могут получить семя преданного служения только по милости *гуру* и Кришны. Подтверждение этому мы находим в «Чайтанья-чаритамрите»: *гуру-кршна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*.

Занимаясь преданным служением, человек утрачивает интерес к материальной деятельности. Пока человек находится во власти материальных самоотождествлений, он не может заниматься преданным служением. Ему необходимо прекратить материальную деятельность *(сарвопадхи-*

винирмуктам) и очистить свои чувства, чтобы с их помощью служить Верховной Личности Бога. *Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате:* служение Господу с помощью очищенных чувств называется *бхакти-йогой,* преданным служением. В «Бхагавад-гите» (10.10) Господь Кришна говорит, что искреннему преданному всегда помогает Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого:

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

На этой стадии преданный очищается от материальной скверны. У него появляется потребность дружить с другим преданным, и он полностью прекращает материальную деятельность. Так преданный обретает милость Господа и утрачивает веру в материальную цивилизацию, началом которой является *варнашрама-дхарма*. Шри Чайтанья Махапрабху ясно говорит, что такой преданный освобождается от *варнашрама-дхармы,* которая представляет собой высшую форму человеческой цивилизации. Тогда он начинает сознавать себя вечным слугой Господа Кришны. Именно так говорил о Себе Шри Чайтанья Махапрабху.

нахам випро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча грха-патир но вана-стхо йатир ва
кинту продйан никхила-парамананда-пурнамртабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах

Падьявали, 63

«Я не *брахман,* не *кшатрий,* не *вайшья* и не *шудра,* не *брахмачари,* не *грихастха,* не *ванапрастха* и не *санньяси*. Кто же я? Вечный слуга слуги слуги

Господа Кришны». Это знание передается по цепи ученической преемственности, и, получив его, человек поднимается на трансцендентный уровень.

ШБ 4.29.47

тасмат кармасу бархишманн
аджнанад артха-кашишу
мартха-дрштим кртхах шротра
спаршишв аспршта-вастушу

тасмат — поэтому; *кармасу* — в кармической деятельности; *бархишман* — о царь Прачинабархишат; *аджнанат* — из-за невежества; *артха-кашишу* — блеск плодов такой деятельности; *ма* — никогда не; *артха-дрштим* — считая целью жизни; *кртхах* — делай; *шротра-спаршишу* — ласкающие слух; *аспршта* — не касаясь; *вастушу* — истинного блага.

Дорогой царь Бархишман, никогда не позволяй невежеству заставить тебя совершать ведические ритуалы или заниматься кармической деятельностью, несмотря на то что разговоры об этих обрядах ласкают слух и может показаться, что они принесут тебе благо. Никогда не считай их высшей целью жизни.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (2.42 – 43) сказано:

йам имам пушпитам вачам
правадантй авипашчитах
веда-вада-ратах партха
нанйад астити вадинах

каматманах сварга-пара
джанма-карма-пхала-прадам
крийа-вишеша-бахулам
бхогаишварйа-гатим прати

«Людей с ограниченными знаниями привлекает цветистый язык Вед, которые советуют им заниматься различными видами кармической деятельности и в награду сулят вознесение на райские планеты, рождение в знатной семье, могущество и многое другое. Стремясь к чувственным наслаждениям и роскошной жизни, такие люди говорят, что превыше этого нет ничего».

Как правило, людей очень привлекает кармическая обрядовая деятельность, дозволенная Ведами. Их прельщает то, что, совершая пышные жертвоприношения, подобные тем, которые проводил царь Бархишман, они смогут попасть на райские планеты. Шри Нарада Муни хотел, чтобы царь Бархишман перестал заниматься кармической деятельностью. Поэтому здесь он прямо говорит царю: «Не соблазняйся этими преходящими благами». Современные люди стремятся эксплуатировать ресурсы материальной природы с помощью научных методов и называют это прогрессом цивилизации. Но на самом деле это не прогресс, а просто красивые слова. В соответствии с этими надуманными представлениями мы прогрессируем, но при этом забываем об истинной цели жизни. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит: *джада-видйа йата майара ваибхава томара бхаджане бадха* — «Материальные знания — это всего лишь блеск *майи,* ибо они препятствуют духовному развитию человека».

Преходящие блага, которые человек получает на этой или других планетах вселенной, следует считать иллюзорными, поскольку они не способствуют достижению истинной цели жизни. Истинная цель жизни — вернуться домой, к Богу. Не зная об этом, люди занимаются либо грубой материальной, либо обрядовой деятельностью. В этом стихе Нарада Муни призывает царя Бархишмана не привязываться к такой деятельности. В Ведах сказано, что истинный смысл человеческой жизни в том, чтобы совершать жертвоприношения. Некоторые индийцы, приверженцы идей «Арья-самаджа», придают слишком большое значение тому разделу Вед, в котором описаны различные жертвоприношения, но из данного стиха следует, что подобные

жертвоприношения являются иллюзорными. На самом деле цель человеческой жизни должна заключаться в том, чтобы постичь Бога, то есть обрести сознание Кришны. Разумеется, ведические ритуалы привлекают людей своей пышностью и разговоры о них ласкают слух, но они не помогают человеку достичь истинной цели жизни.

ШБ 4.29.48

свам локам на видус те ваи
йатра дево джанарданах
ахур дхумра-дхийо ведам
сакармакам атад-видах

свам — свою; *локам* — обитель; *на* — никогда не; *видух* — знают; *те* — такие люди; *ваи* — безусловно; *йатра* — где; *девах* — Верховная Личность Бога; *джанарданах* — Кришна, или Вишну; *ахух* — говорят; *дхумра-дхийах* — люди, лишенные разума; *ведам* — четыре Веды; *са-кармакам* — заполненные описаниями ритуальных церемоний; *а-тат-видах* — те, кто лишен знания.

Неразумные люди думают, что нет ничего важнее ведических обрядов и ритуалов. Они не знают, что предназначение Вед — помочь живому существу найти свой родной дом, где живет Верховная Личность Бога. Находясь во власти иллюзии, такие люди не стремятся вернуться в свой настоящий дом, а ищут приюта в других домах.

Комментарий:

Как правило, люди не знают, что целью человеческой жизни является возвращение домой, к Богу. Им ничего не известно об их истинном доме в духовном мире. В духовном мире много планет Вайкунтх, и самую главную из них называют Кришналокой или Голокой Вриндаваной. Несмотря на так называемый прогресс цивилизации, люди ничего не знают о Вайкунтхалоках, духовных планетах. Современный «цивилизованный» человек пытается достичь других планет, не думая о том, что, даже попав на высшую планету

вселенной, Брахмалоку, он будет вынужден вновь вернуться на Землю. В «Бхагавад-гите» (8.16) сказано:

абрахма-бхуванал локах
пунар авартино ’рджуна
мам упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате

«Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, являются юдолью страданий, где снова и снова повторяется рождение и смерть. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится вновь».

Даже тот, кто попадет на высшую планету материальной вселенной, исчерпав запас своей благочестивой деятельности, будет вынужден вернуться назад. Космические корабли поднимаются на огромную высоту, но, как только у них заканчивается топливо, им приходится возвращаться на Землю. Все это — поступки, продиктованные иллюзией. На самом деле человек должен стремиться к тому, чтобы вернуться домой, к Богу. О том, как это сделать, говорится в «Бхагавад-гите». *Йанти мад-йаджино ’пи мам:* те, кто с любовью и преданностью служат Верховному Господу, возвращаются домой, к Богу. Человеческая жизнь драгоценна, и мы не должны тратить ее на бесплодные попытки исследовать другие планеты. Правильно используя данный нам разум, мы должны вернуться к Богу. И для этого необходимо как можно больше узнать о духовных планетах, Вайкунтхах, и особенно о Голоке Вриндаване, а также о методе, с помощью которого туда можно попасть. Этим несложным методом является преданное служение, которое начинается со слушания повествований о Господе *(шраванам киртанам вишнох)*. Подтверждение тому мы находим в «Шримад-Бхагаватам» (12.3.51):

калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кршнасйа
мукта-сангах парам враджет

Просто повторяя *мантру* Харе Кришна, можно достичь трансцендентной обители *(парам враджет)*. Этот метод в первую очередь предназначен для людей нашего века *(калер доша-нидхе)*. Преимущество века, в который мы живем, состоит в том, что, просто повторяя Харе Кришна *маха-мантру*, можно полностью очиститься от материальной скверны и вернуться домой, к Богу. В этом не может быть никаких сомнений.

ШБ 4.29.49

астирйа дарбхаих праг-аграих
картснйена кшити-мандалам
стабдхо брхад-вадхан мани
карма наваиши йат парам
тат карма хари-тошам йат
са видйа тан-матир йайа

астирйа — покрыв; *дарбхаих* — травой куша; *прак-аграих* — с кончиками, обращенными на восток; *картснйена* — всю; *кшити-мандалам* — поверхность земного шара; *стабдхах* — гордец; *брхат* — великий; *вадхат* — убивая; *мани* — считая себя великим; *карма* — деятельность; *на аваиши* — ты не знаешь; *йат* — которая; *парам* — трансцендентная; *тат* — та; *карма* — деятельность; *хари-тошам* — удовлетворяющая Верховного Господа; *йат* — которое; *са* — то; *видйа* — образование; *тат* — к Господу; *матих* — сознание; *йайа* — которым.

Дорогой царь, вся поверхность земного шара устлана колючей травой куша, что составляет предмет твоей особой гордости, ибо, совершая жертвоприношения, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости ты не знаешь, что удовлетворить Верховную Личность Бога можно, только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие Личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну.

Комментарий:

В этом стихе великий мудрец Нарада Муни открыто обвиняет царя в том, что, проводя жертвоприношения, он убил огромное количество животных. Царь очень гордился тем, что совершил столько жертвоприношений, но великий мудрец Нарада строго отчитал царя, сказав, что совершенные им убийства животных только заставляют его гордиться тем, чем не нужно гордиться. Любая деятельность, не способствующая развитию сознания Кришны, на самом деле греховна, точно так же, как любое знание, не дающее возможности постичь Кришну, ложно. Если человек не обладает сознанием Кришны, все его поступки будут ошибочными, а попытки обрести знание — тщетными.

ШБ 4.29.50

харир деха-бхртам атма
свайам пракртир ишварах
тат-пада-мулам шаранам
йатах кшемо нрнам иха

харих — Шри Хари; *деха-бхртам* — живых существ, получивших материальные тела; *атма* — Сверхдуша; *свайам* — Сам; *пракртих* — материальная природа; *ишварах* — повелитель; *тат* — Его; *пада-мулам* — стопы; *шаранам* — убежище; *йатах* — от которых; *кшемах* — благополучие; *нрнам* — людей; *иха* — в этом мире.

Шри Хари, Верховная Личность Бога, — это Сверхдуша, которая руководит действиями всех существ, получивших материальные тела в этом мире. Верховный Господь осуществляет высший надзор за всем, что происходит в царстве материальной природы. Кроме того, Он — наш лучший друг, и каждый из нас должен укрыться под сенью Его лотосных стоп. Тот, кто сделает это, обретет счастье в жизни.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (18.61) сказано: *ишварах сарва-бхутанам хрд-деше ’рджуна тиштхати* — «Верховный Господь пребывает в сердце каждого, о Арджуна». Живое существо находится в материальном теле, и Сверхдуша, Верховная Личность Бога, также находится в его теле. Господа называют *антарьями* и *чайтья-гуру*. В «Бхагавад-гите» (15.15) Господь Кришна говорит, что все находится в Его власти:

сарвасйа чахам хрди саннивишто
матах смртир джнанам апоханам ча

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходит память, знание и забвение».

Находясь в теле живого существа, Сверхдуша руководит всеми его действиями, поэтому самое лучшее для нас — это следовать указаниям Сверхдуши и жить счастливо. Чтобы действовать под руководством Господа, нужно стать Его преданным, о чем также говорится в «Бхагавад-гите» (10.10):

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Хотя Господь в образе Сверхдуши пребывает в сердце каждого *(ишварах сарва-бхутанам хрд-деше ’рджуна тиштхати),* Он дает непосредственные указания только чистым преданным, которые постоянно служат Ему. В «Чайтанья-бхагавате» (Антья, 3.45) говорится:

тахаре се бали видйа, мантра, адхйайана
кршна-пада-падме йе карайе стхира мана

«Того, кто сосредоточил ум на лотосных стопах Кришны, нужно считать самым образованным человеком, изучившим все Веды». В этой связи уместно привести еще несколько цитат из «Чайтанья-бхагаваты»:

сеи се видйара пхала джаниха нишчайа
кршна-пада-падме йади читта-вртти райа

«Кульминацией образования является сосредоточение ума на лотосных стопах Кришны» (Ади, 13.178).

‘диг-виджайа кариба,’ — видйара карйа нахе
ишваре бхаджиле, сеи видйа ‘сатйа’ кахе

«Бессмысленно стремиться получить мирское образование ради того, чтобы покорить мир. Самое лучшее образование получил тот, кто вступил на путь преданного служения» (Ади, 13.173).

паде кене лока—кршна-бхакти джанибаре
се йади нахила, табе видйайа ки каре

«Смысл образования состоит в том, чтобы постичь Кришну и суть преданного служения Ему. Если этого не происходит, все накопленные человеком знания являются ложными» (Ади, 12.49).

тахаре се бали дхарма, карма садачара
ишваре се прити джанме саммата сабара

«Культурным, образованным, деятельным и религиозным можно считать лишь того, кто развил в себе живущую в сердце каждого любовь к Кришне» (Антья, 3.44). Любовь к Кришне дремлет в сердце каждого, а образование и культура призваны пробудить ее. Именно в этом заключается цель Движения сознания Кришны. Господь Чайтанья однажды спросил Шри Рамананду Рая, что является сутью образования, и Рамананда Рай ответил, что суть образования в том, чтобы помочь человеку обрести сознание Кришны.

ШБ 4.29.51

са ваи прийатамаш чатма
йато на бхайам анв апи
ити веда са ваи видван
йо видван са гурур харих

сах — Он; *ваи* — несомненно; *прийа-тамах* — самый дорогой; *ча* — также; *атма* — Сверхдуша; *йатах* — от которого; *на* — никогда не; *бхайам* — страха; *ану* — малейшего; *апи* — даже; *ити* — так; *веда* — (тот, кто) знает; *сах* — он; *ваи* — несомненно; *видван* — образованный; *йах* — тот, кто; *видван* — обладает знанием; *сах* — он; *гурух* — духовный учитель; *харих* — неотличный от Господа.

Тот, кто занят преданным служением, ничего не боится в материальном мире, ибо Верховная Личность Бога является Сверхдушой и другом каждого живого существа. Человек, которому известна эта тайна, обладает истинным знанием и имеет право стать духовным учителем всего мира. Истинный духовный учитель, представитель Кришны, неотличен от Самого Кришны.

Комментарий:

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: *сакшад-дхаритвена самаста-шастраир уктас татхабхавйата эва садбхих*. Во всех священных писаниях духовного учителя называют представителем Верховной Личности

Бога. Духовного учителя почитают наравне с Верховным Господом, поскольку такой учитель — Его доверенный слуга *(кинту прабхор йах прийа эва тасйа)*.

Суть данного стиха в том, что и Сверхдуша, и индивидуальная душа очень дороги каждому. Каждый любит самого себя, но человек, достигший высокой ступени духовного развития, любит также Сверхдушу. Тот, кто осознал свою духовную природу, призывает других поклоняться только Сверхдуше. Он знает, что поклоняться Верховной Личности Бога легче, чем поклоняться различным полубогам в надежде утолить свое вожделение и жажду материальных удовольствий. Поэтому преданный постоянно занят любовным служением Господу. Он — настоящий *гуру*. В «Падма-пуране» сказано:

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

«Даже *брахман,* изучивший Веды и знающий, как исполнять шесть обязанностей *брахмана,* не имеет права становиться *гуру,* духовным учителем, если не является преданным Верховной Личности Бога. Но чистый преданный Господа может быть духовным учителем, даже если родился в семье собакоедов». Таким образом, духовным учителем может стать только чистый преданный Господа. Духовного учителя, который следует перечисленным выше принципам преданного служения, нужно считать олицетворением Верховной Личности Бога. Обратиться за советом к истинному духовному учителю — все равно что обратиться за советом к Самому Господу, Верховной Личности Бога, на что указывают слова *гурур харих*. Поэтому каждый должен принять покровительство истинного духовного учителя. Достичь цели жизни — значит принять духовного учителя, для которого нет никого дороже Кришны. Каждый из нас должен поклоняться такому преданному, облеченному особым доверием Господа.

ШБ 4.29.52

нарада увача

прашна эвам хи санчхинно
бхаватах пурушаршабха
атра ме вадато гухйам
нишамайа сунишчитам

нарадах увача — Нарада сказал; *прашнах* — на вопрос; *эвам* — так; *хи* — несомненно; *санчхиннах* — ответил; *бхаватах* — твой; *пуруша-ршабха* — о великая личность; *атра* — здесь; *ме вадатах* — когда я буду рассказывать; *гухйам* — сокровенное; *нишамайа* — услышь; *су-нишчитам* — твердо установленное.

Великий мудрец Нарада продолжал: О достойнейший, я надлежащим образом ответил на все твои вопросы. А теперь послушай еще один рассказ, заслуживший одобрение святых мудрецов и исполненный сокровенного смысла.

Комментарий:

Шри Нарада Муни выступает здесь в роли духовного учителя царя Бархишмана. Нарада Муни хотел, чтобы царь, услышав его наставления, немедленно прекратил кармическую деятельность и вступил на путь преданного служения. Но, хотя царь все понял, он еще не был готов к тому, чтобы отойти от дел. Как станет ясно из последующих стихов, царь думал о том, чтобы послать за своими сыновьями, которые находились далеко от дома и совершали аскезы. После их возвращения он намеревался передать им царство и только потом уйти из дворца. Так ведет себя большинство людей: они принимают духовного учителя и слушают его, но, когда духовный учитель велит им уйти из дома и целиком посвятить себя преданному служению, они не могут решиться на это. Духовный учитель обязан наставлять своего ученика до тех пор, пока тот не поймет, что материалистический образ жизни, кармическая деятельность, не принесет ему ничего хорошего. На самом деле человек должен заниматься преданным служением с ранних лет, следуя совету Прахлады Махараджи: *каумара ачарет праджно дхарман бхагаватан иха* (Бхаг., 7.6.1). Во всех ведических писаниях говорится о том, что человек, не занимающийся преданным служением в сознании Кришны, напрасно растрачивает свое время, посвящая его материалистической кармической

деятельности. Вот почему Нарада Муни решил рассказать царю еще одну аллегорическую историю, надеясь убедить его отказаться от семейной жизни и порвать связи с материальным миром.

ШБ 4.29.53

кшудрам чарам суманасам шаране митхитва
рактам шадангхри-гана-самасу лубдха-карнам
агре вркан асу-трпо ’виганаййа йантам
пртхе мргам мргайа лубдхака-бана-бхиннам

кшудрам — на траве; *чарам* — пасущийся; *суманасам* — в саду со множеством прекрасных цветов; *шаране* — под сенью; *митхитва* — вместе с самкой; *рактам* — привязанный; *шат-ангхри* — шмелей; *гана* — роящихся; *самасу* — жужжанием; *лубдха-карнам* — слух которого привлечен; *агре* — впереди; *вркан* — тигры; *асу-трпах* — которые питаются чужой плотью; *авиганаййа* — не обращая внимания; *йантам* — на крадущегося; *пртхе* — сзади; *мргам* — оленя; *мргайа* — ищи; *лубдхака* — охотника; *бана* — стрелами; *бхиннам* — пронзенный.

Дорогой царь, найди оленя, который вместе со своей подругой пасется в саду, где растет множество прекрасных цветов. Олень увлеченно щиплет траву и наслаждается мелодичным жужжанием шмелей. Но подумай, в каком положении он находится! Он не замечает перед собой тигра, который живет, питаясь чужой плотью, и не видит, что позади притаился охотник, готовый пронзить его острыми стрелами. Поистине, этот олень обречен на верную смерть.

Комментарий:

Рассказывая царю эту аллегорическую историю, Нарада Муни велит ему найти оленя, которому со всех сторон угрожают опасности. Но, несмотря на эти опасности, олень продолжает спокойно щипать траву в саду, где растет множество прекрасных цветов, и не подозревает о нависшей над ним угрозе.

Все живые существа, особенно люди, считают себя счастливыми, когда живут в кругу семьи. Мужчина, все мысли которого сосредоточены на жене, являющейся украшением семейной жизни, живет словно в благоухающем цветами саду, где он наслаждается мелодичным гудением шмелей. Гудение шмелей в этой аллегории олицетворяет детский лепет. Мужчина, как олень, упивается радостями семейной жизни и не замечает перед собой времени, символом которого является тигр. Занимаясь кармической деятельностью, живое существо только обрекает себя на новые опасности и оказывается вынужденным менять одно за другим материальные тела. Нередко олень, очутившийся в пустыне, в надежде утолить свою жажду гонится за миражом. Кроме того, олени очень похотливы. Мораль этой истории такова: тот, кто живет, как олень, рано или поздно будет убит. Поэтому ведические писания призывают человека осознать свою изначальную природу и встать на путь преданного служения, прежде чем придет смерть. В «Бхагаватам» (11.9.29) говорится:

лабдхва судурлабхам идам баху-самбхаванте
манушйам артхадам анитйам апиха дхирах
турнам йатета на патед анумртйу йаван
нихшрейасайа вишайах кхалу сарватах сйат

Прежде чем родиться в теле человека, мы прожили множество жизней и потому теперь, не дожидаясь смерти, должны посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Только ради этого человек появляется на свет.

ШБ 4.29.54

суманах-сама-дхарманам стринам шарана ашраме пушпа-мадху-гандхават кшудратамам камйа-карма-випакаджам кама-сукха-
лавам джаихвйаупастхйади вичинвантам митхуни-бхуйа тад-абхинивешита-манасам шадангхри-гана-сама-гитавад атиманохара-ванитади-джаналапешв атитарам атипралобхита-карнам агре врка-йутхавад атмана айур харато ’хо-ратран тан кала-лава-вишешан авиганаййа грхешу вихарантам пртхата эва парокшам ануправртто лубдхаках кртанто ’нтах шарена йам иха

паравидхйати там имам атманам ахо раджан бхинна-хрдайам драштум архасити.

суманах — цветы; *сама-дхарманам* — в точности как; *стринам* — женщин; *шаране* — в убежище; *ашраме* — семейной жизни; *пушпа* — в цветах; *мадху* — меда; *гандха* — аромат; *ват* — как; *кшудра-тамам* — крайне несущественное; *камйа* — желаемое; *карма* — деятельности; *випака-джам* — полученное как результат; *кама-сукха* — чувственных удовольствий; *лавам* — крохи; *джаихвйа* — наслаждение языка; *аупастхйа* — любовные утехи; *ади* — начиная с; *вичинвантам* — всегда думая о; *митхуни-бхуйа* — занимаясь сексом; *тат* — его женой; *абхинивешита* — всегда поглощен; *манасам* — ум которого; *шат-ангхри* — шмелей; *гана* — множеством; *сама* — мелодичное; *гита* — жужжание; *ват* — как; *ати* — очень; *манохара* — привлекательное; *ванита-ади* — начиная с жены; *джана* — людей; *алапешу* — к разговорам; *атитарам* — чрезмерно; *ати* — очень; *пралобхита* — привлечен; *карнам* — слух которого; *агре* — впереди; *врка-йутха* — стая тигров; *ват* — как; *атманах* — живого существа; *айух* — срок жизни; *харатах* — сокращая; *ахах-ратран* — дни и ночи; *тан* — все они; *кала-лава-вишешан* — мгновения; *авиганаййа* — не принимая в расчет; *грхешу* — в семейной жизни; *вихарантам* — наслаждаясь; *пришхатах* — сзади; *эва* — несомненно; *парокшам* — незамеченный; *ануправрттах* — идущий по пятам; *лубдхаках* — охотник; *крта-антах* — повелитель смерти; *антах* — в сердце; *шарена* — стрелой; *йам* — которого; *иха* — в этом мире; *паравидхйати* — пронзает; *там* — тот; *имам* — этот; *атманам* — ты; *ахораджан* — о царь; *бхинна-хрдайам* — чье сердце пронзено; *драштум* — видеть; *архаси* — ты должен; *ити* — так.

Дорогой царь, женщина, которая сначала очаровывает нас своей красотой, а затем начинает вызывать раздражение, подобна цветку, который сначала кажется прекрасным, а под конец внушает отвращение. Общаясь с женщиной, мужчина запутывается в сетях вожделения и, как ароматом цветка, наслаждается любовной близостью с ней. Он проводит свою жизнь, удовлетворяя органы чувств — от языка и до гениталий, — и, живя в кругу семьи, считает себя необыкновенно счастливым. Общение с женой заставляет его постоянно думать о семейной жизни. Он получает огромное удовольствие, слушая разговоры своей жены и детей, подобные мелодичному жужжанию шмелей, которые собирают мед, перелетая с цветка на цветок. Так человек забывает, что перед ним стоит призрак времени, который с каждым прошедшим днем и ночью сокращает

отпущенный ему срок жизни. Он не понимает, что жить ему остается все меньше и меньше, и не замечает повелителя смерти, который пытается нанести ему удар в спину. Попытайся понять это. Ты находишься в очень опасном положении, и враги окружают тебя со всех сторон.

Комментарий:

Материалистический образ жизни означает забвение того, что по своей природе мы являемся вечными слугами Кришны, и особые возможности для этого забвения предоставляет *грихастха-ашрам*. Решив обзавестись семьей, молодой человек женится на красивой девушке, но с годами, после того как жена родит ему много детей и начнет стареть, она начинает требовать от мужа множество разных вещей, необходимых для содержания семьи. Тогда у него возникает отвращение к той самой женщине, которую он взял в жены, когда она была молодой. Мужчина привязывается к семейной жизни всего по двум причинам: жена готовит вкусные блюда, чтобы удовлетворить язык мужа, а ночью он наслаждается любовной близостью с ней. Тот, кто привязан к семейной жизни, думает только о вкусной еде и сексе. Отдыхая в кругу семьи, мужчина наслаждается воркованием жены и детей. Поглощенный этим, он забывает, что рано или поздно к нему придет смерть и что ему нужно готовиться к следующей жизни, если он хочет родиться в хорошем теле.

Рассказывая царю аллегорическую историю об олене, пасущемся в саду, великий мудрец Нарада хотел указать на то, что царь оказался в такой же ловушке. В сущности, все люди ведут семейную жизнь, которая уводит человека с истинного пути. Так живое существо забывает, что ему нужно вернуться домой, к Богу, и запутывается в сетях семейной жизни. Именно это имел в виду Прахлада Махараджа, когда говорил: *хитватма-патам грхам андха-купам ванам гато йад дхарим ашрайета*. Семейную жизнь сравнивают с заброшенным колодцем *(андха-купам),* провалившись в который человек умирает, если ему никто не придет на помощь. Прахлада Махараджа говорит, что, пока органы чувств человека функционируют нормально и пока у него остаются силы, он должен оставить *грихастха-ашрам* и найти прибежище под сенью лотосных стоп Господа в лесу Вриндавана. Согласно ведической традиции, по достижении определенного возраста (пятидесяти лет) мужчина должен оставить семейную жизнь и стать *ванапрастхой,* а спустя некоторое время принять *санньясу* и жить в одиночестве. Эта система общественного

устройства, основанная на ведических принципах, называется *варнашрама-дхармой*. Тот, кто, насладившись семейной жизнью, принимает *санньясу,* заслуживает благосклонность Верховного Господа Вишну.

Человек должен осознать, в каком положении он находится, живя вместе со своей семьей в миру. Тогда его можно считать разумным. Он не должен вечно оставаться в ловушке семейной жизни, удовлетворяя с помощью жены свой язык и гениталии. Поступая так, он просто губит себя. По ведическим обычаям на определенном этапе жизни человек обязан расстаться с семьей, даже если он не хочет того. К сожалению, так называемые поборники ведических традиций остаются в семье до самого конца, пока их не заставляет расстаться с семьей смерть. Необходимо полностью пересмотреть систему общественного устройства и вернуться к обществу, основанному на ведических принципах, то есть к обществу, все члены которого делятся на четыре *варны* и четыре *ашрама*.

ШБ 4.29.55

са твам вичакшйа мрга-чештитам атмано ’нташ
читтам нийаччха хрди карна-дхуним ча читте
джахй анганашрамам асаттама-йутха-гатхам
принихи хамса-шаранам вирама крамена

сах — тот самый человек; *твам* — ты; *вичакшйа* — обдумав; *мрга-чештитам* — поведение оленя; *атманах* — души; *антах* — внутри; *читтам* — сознание; *нийаччха* — сосредоточь; *хрди* — в сердце; *карна-дхуним* — восприятие на слух; *ча* — и; *читте* — в сознании; *джахи* — откажись; *ангана-ашрамам* — от семейной жизни; *асат-тама* — самых отвратительных; *йутха-гатхам* — заполненной рассказами о мужчинах и женщинах; *принихи* — просто прими; *хамса-шаранам* — покровительство освобожденных душ; *вирама* — избавься от привязанности; *крамена* — постепенно.

Дорогой царь, постарайся понять смысл рассказанной мной аллегорической истории об олене. Полностью осознав свою духовную природу, прекрати слушать столь милые твоему сердцу разговоры о том,

как, занимаясь кармической деятельностью, можно достичь райских планет. Оставь семейную жизнь, которая основана на половых отношениях, и не слушай рассказов о ней, а ищи милости освобожденных душ, которые помогут тебе обрести покровительство Верховной Личности Бога. Послушайся меня и избавься от привязанности к материальной жизни.

Комментарий:

В одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура есть такие слова:

карма-канда, джнана-канда,

кевала вишера бханда,
амрта балийа йеба кхайа
нана йони сада пхире,

кадарйа бхакшана каре,
тара джанма адхах-пате йайа

«Кармическая деятельность и абстрактные философские размышления — это две чаши с ядом. Каждому, кто пьет из них, принимая яд за нектар, приходится жизнь за жизнью вести отчаянную борьбу за существование в различных материальных телах. Такой человек питается чем попало и, гоняясь за так называемыми чувственными наслаждениями, обрекает себя на страдания».

Большинству людей плоды кармической деятельности и философских размышлений кажутся очень заманчивыми. Многие из них хотят попасть на райские планеты, раствориться в бытии Брахмана или жить в кругу семьи, удовлетворяя потребности языка и гениталий. Наставляя царя Бархишмана, великий мудрец Нарада ясно говорит, что ему не следует всю жизнь оставаться в *грихастха-ашраме*. В *грихастха-ашраме* мужчина во всем подчиняется своей

жене. Он должен покончить с семейной жизнью и перейти жить в *ашрам парамахамсы,* то есть начать подчиняться духовному учителю. *Парамахамса-ашрам* — это *ашрам* Верховного Господа, чье покровительство принял духовный учитель. Качества, которыми обладает истинный духовный учитель, перечислены в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.21):

тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейа уттамам
шабде паре ча нишнатам
брахманй упашамашрайам

«Тот, кто действительно хочет обрести счастье, должен найти истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив от него духовное посвящение. Духовным учителем называют того, кто, тщательно изучив священные писания, постиг их смысл и потому способен убедить других в истинности заключенных в них выводов. Такие великие души, которые, отбросив все материальные соображения, полностью предались Верховной Личности Бога, являются истинными духовными учителями».

Парамахамсой называют человека, принявшего покровительство Парабрахмана, Верховной Личности Бога. Если человек получил посвящение от духовного учителя, который является *парамахамсой,* то, следуя его указаниям и получив надлежащую подготовку, он со временем избавится от привязанности к материальной жизни и в конце концов вернется домой, к Богу. Особого внимания заслуживают употребленные в этом стихе слова *анганашрамам асат-тама-йутха-гатхам*. Весь этот мир находится во власти *майи,* поскольку миром правит женщина. Мужчина находится под влиянием не только своей жены, но и разнообразной эротической литературы, в результате чего он запутывается в сетях материального существования и привязывается к материальному миру. Сам человек не в силах отказаться от унизительной привязанности к сексу, но если он примет покровительство истинного духовного учителя, являющегося *парамахамсой,* то со временем он сможет начать духовную жизнь.

Заманчивые посулы Вед, разжигающие в человеке желание попасть на райские планеты или погрузиться в бытие Всевышнего, предназначены для

недалеких людей, которые в «Бхагавад-гите» названы *майайапахрта-джнанах* (теми, чье знание украдено иллюзорной энергией). Истинным знанием обладает тот, кто понимает, что материальная жизнь исполнена страданий. Мы должны принять покровительство освобожденной души, истинного духовного учителя, и постепенно подняться на духовный уровень, избавившись от привязанности к материальному миру. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *хамса-шаранам* — это хижина святого. Как правило, святые живут либо в лесной глуши, либо в простых хижинах. Но нужно понять, что сейчас времена изменились. Жизнь в лесной хижине, может быть, способствует духовному развитию и благотворна для святого человека, но тому, кто проповедует, особенно в странах Запада, приходится приглашать к себе людей, принадлежащих к разным слоям общества и привыкших к комфорту. Поэтому в наш век святой человек должен позаботиться о том, чтобы людям было куда прийти и чтобы они смогли почувствовать привлекательность философии сознания Кришны. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, может быть, впервые в истории стал использовать для проповеди автомобили и строить для святых людей дворцы, только чтобы привлечь жителей больших городов. Главное, чтобы люди могли общаться со святыми личностями. В наше время люди не пойдут в лес на поиски святого, поэтому святым и мудрецам приходится самим селиться в больших городах и жить в соответствующих условиях, чтобы к ним могли приходить люди, привыкшие к современным удобствам. Со временем эти люди поймут, что в роскошных особняках и комфортабельных апартаментах нет никакой надобности. Единственное, что необходимо человеку, — это во что бы то ни стало вырваться из материального плена. Шрила Рупа Госвами говорит:

анасактасйа вишайан
йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате

«Тот, кто ни к чему не привязан, но использует все в служении Кришне, занимает верную позицию и полностью отрешается от чувства собственности» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.255).

Не привязываясь к материальным богатствам, мы должны использовать их для того, чтобы Движение сознания Кришны распространялось по всему

миру. Иными словами, человек может пользоваться материальными богатствами в духе *юкта-вайрагьи,* то есть во имя отречения от материального мира.

ШБ 4.29.56

раджовача
шрутам анвикшитам брахман
бхагаван йад абхашата
наитадж джанантй упадхйайах
ким на бруйур видур йади

раджа увача — царь сказал; *шрутам* — было выслушано; *анвикшитам* — было обдумано; *брахман* — о брахман; *бхагаван* — самый могущественный; *йат* — которое; *абхашата* — ты поведал; *на* — не; *этат* — это; *джананти* — знают; *упадхйайах* — те, кто учит принципам кармической деятельности; *ким* — почему; *на бруйух* — они не научили; *видух* — они постигли; *йади* — если.

Царь ответил: Дорогой брахман, я очень внимательно выслушал все, что ты сказал, и, обдумав твои слова, пришел к выводу, что ачарьи [учители], побудившие меня заниматься кармической деятельностью, не знали этих сокровенных истин. Иначе как объяснить то, что они не открыли мне их?

Комментарий:

Так называемые учители и авторитеты, к голосу которых прислушиваются люди материалистического общества, на самом деле не знают, в чем заключается смысл человеческой жизни. В «Бхагавад-гите» их называют *майайапахрта-джнанах*. Они слывут великими учеными, но на самом деле иллюзорная энергия лишила их знаний. Обладать истинным знанием — значит стремиться постичь Кришну. *Ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах*. Цель ведического знания — дать людям возможность найти Кришну, ибо Он — источник всего сущего. *Джанмадй асйа йатах*. В «Бхагавад-гите» (10.2) Кришна

говорит: *ахам адир хи деванам* — «Я — источник всех полубогов». Таким образом, Кришна является причиной появления на свет всех полубогов: Господа Брахмы, Господа Шивы и других. Ведические обряды совершают для того, чтобы удовлетворить различных полубогов, но только тот, кто поднялся на высокую ступень духовного развития, способен понять, что изначальной личностью является Шри Кришна. *Говиндам ади-пурушам там ахамбхаджами*. Выслушав наставления Нарады Муни, царь Бархишман одумался. Истинная цель жизни заключается в том, чтобы получить право заниматься преданным служением Верховной Личности Бога. Поэтому царь решил отказаться от услуг так называемых жрецов, которые только побуждают своих последователей совершать ведические обряды, но не дают им советов, помогающих достичь цели жизни. В наши дни церкви, храмы и мечети повсюду в мире пустуют, потому что невежественные священники не способны дать своим прихожанам истинные знания. Не зная, в чем заключается цель человеческой жизни, они попросту держат свою паству в невежестве. Вот почему образованные люди утратили интерес к религиозным обрядам. Но вместе с тем они лишены возможности получить истинные знания. В этой ситуации роль Движения сознания Кришны, способного просветить представителей всех слоев общества, огромна. Каждый человек должен по примеру Махараджи Бархишмана воспользоваться возможностями, которые предоставляет это Движение, и отказаться от рутинной обрядности, скрывающейся под маской многочисленных религий. Госвами Вриндавана с самого начала отмежевались от жрецов, занятых совершением ведических обрядов. Более того, Шрила Санатана Госвами составил «Хари-бхакти-виласу», практическое руководство для вайшнавов. Не обращая внимания на бессмысленную деятельность священников и жрецов, вайшнавы целиком посвящают себя практике сознания Кришны и достигают совершенства уже в этой жизни. Иными словами, они следуют совету, данному в предыдущем стихе *(парамахамса-шаранам),* где говорится о том, что человек должен принять покровительство освобожденной души, *парамахамсы,* и достичь полного успеха уже в этой жизни.

ШБ 4.29.57

самшайо ’тра ту ме випра
санчхиннас тат-крто махан
ршайо ’пи хи мухйанти
йатра нендрийа-врттайах

самшайах — сомнения; *атра* — здесь; *ту* — но; *ме* — мои; *випра* — о брахман; *санчхиннах* — рассеял; *тат-кртах* — произведенное этим; *махан* — огромное; *ршайах* — великие мудрецы; *апи* — даже; *хи* — конечно же; *мухйанти* — сбиты с толку; *йатра* — где; *на* — не; *индрийа* — чувств; *врттайах* — деятельность.

Дорогой брахман, то, чему учишь ты, противоречит наставлениям духовных учителей, побудивших меня заниматься кармической деятельностью. Теперь мне стала понятна разница между преданным служением, знанием и отречением. Прежде мне было не совсем ясно, в чем заключается эта разница, но ты милостиво рассеял все мои сомнения. Теперь я вижу, что даже великие мудрецы могут заблуждаться относительно истинной цели жизни, которая, конечно же, состоит не в материальных наслаждениях.

Комментарий:

Царь Бархишман совершал все возможные жертвоприношения ради того, чтобы попасть на райские планеты. Такого рода деятельность очень привлекательна для большинства людей, но человек, желающий заниматься преданным служением, по словам Шри Чайтаньи Махапрабху, встречается очень редко. Путь преданного служения избирают только самые удачливые из людей. Даже так называемые знатоки Вед не способны проникнуть в тайны преданного служения. Их, как правило, больше привлекают обряды, которые должны принести им материальные наслаждения. Преданное служение подразумевает отказ от чувственных наслаждений во имя трансцендентного любовного служения Господу. По этой причине так называемые жрецы, привязанные к наслаждениям, отрицательно относятся к преданному служению. *Брахманы,* жрецы, выступали против Движения сознания Кришны уже во времена Шри Чайтаньи Махапрабху, который положил ему начало. Когда Господь Чайтанья Махапрабху начал это Движение, священники донесли на Него Кази, представителю мусульманских властей. Из-за кампании, развернутой этими «поборниками» ведических принципов, Чайтанье Махапрабху пришлось начать движение гражданского неповиновения. Таких людей называют *карма-джада-смартами,* жрецами, занятыми проведением

ритуальных церемоний. В этом стихе про них говорится, что они сбились с пути *(ршайо ’пи хи мухйанти)*. Чтобы оградить себя от *карма-джада-смарт,* нужно строго следовать наставлениям Верховной Личности Бога.

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

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего» (Б.-г., 18.66).

ШБ 4.29.58

карманй арабхате йена
пуман иха вихайа там
амутранйена дехена
джуштани са йад ашнуте

кармани — кармическая деятельность; *арабхате* — начинает совершать; *йена* — который; *пуман* — живое существо; *иха* — в этой жизни; *вихайа* — оставляя; *там* — то; *амутра* — в следующей жизни; *анйена* — другим; *дехена* — телом; *джуштани* — результаты; *сах* — оно; *йат* — то; *ашнуте* — наслаждается.

В следующей жизни живое существо наслаждается плодами тех поступков, которые оно совершило в этой жизни.

Комментарий:

Как правило, человек не знает, как его нынешнее тело связано с тем, которое он получит в будущем. Каким образом в следующей жизни, получив

другое тело, он будет наслаждаться или страдать, пожиная плоды поступков, совершенных им в этом теле? Царь хочет, чтобы Нарада Муни ответил на этот вопрос. Как объяснить, что живое существо, обладающее в этой жизни телом человека, в следующей жизни может получить тело другого типа? Даже великие философы и ученые не могут объяснить, каким образом *карма* живого существа переносится с одного тела на другое. Мы знаем по опыту, что у каждой индивидуальной души свое тело и что одно живое существо (или его тело) не может наслаждаться и страдать, пожиная плоды поступков, совершенных другим живым существом (или его телом). Вопрос заключается в том, как действия, совершаемые нынешним телом, могут стать причиной страданий или наслаждений, испытываемых в следующем теле.

ШБ 4.29.59

ити веда-видам вадах
шруйате татра татра ха
карма йат крийате проктам
парокшам на пракашате

ити — так; *веда-видам* — от тех, кто постиг мудрость Вед; *вадах* — утверждение; *шруйате* — приходится слышать; *татра татра* — повсюду; *ха* — безусловно; *карма* — деятельность; *йат* — которая; *крийате* — совершается; *проктам* — как было сказано; *парокшам* — неизвестная; *на пракашате* — не проявленная непосредственно.

Те, кто постиг мудрость Вед, говорят, что все наши радости и невзгоды являются результатом наших поступков, совершенных в прошлом. Но мы видим, что того тела, которое действовало в прошлой жизни, больше не существует. Как же мы можем наслаждаться или страдать из-за последствий того, что мы делали, находясь в другом теле?

Комментарий:

Атеисты требуют доказательств того, что в этой жизни мы пожинаем плоды поступков, совершенных нами в предыдущей. Поэтому они спрашивают: «Где доказательство того, что мои нынешние наслаждения и страдания — результат моей прошлой *кармы?*» Они не понимают, как тонкое тело переносит результаты деятельности нынешнего грубого тела в следующее. Тонкое тело продолжает существовать после смерти грубого и переносит душу в следующее тело. На самом деле грубое тело полностью зависит от тонкого. Это значит, что тонкое тело определяет, какие удовольствия и страдания предстоит испытать живому существу в следующем грубом теле. Душа, заключенная в тонком теле, переходит из одной физической оболочки в другую до тех пор, пока не освободится из материального плена.

ШБ 4.29.60

нарада увача
йенаиварабхате карма
тенаивамутра тат пуман
бхункте хй авйавадханена
лингена манаса свайам

нарадах увача — Нарада сказал; *йена* — которым; *эва* — безусловно; *арабхате* — начинается; *карма* — кармическая деятельность; *тена* — этим телом; *эва* — несомненно; *амутра* — в следующей жизни; *тат* — это; *пуман* — живое существо; *бхункте* — наслаждается; *хи* — потому что; *авйавадханена* — без всяких изменений; *лингена* — тонким телом; *манаса* — умом; *свайам* — само.

Великий мудрец Нарада продолжал: В этой жизни живое существо действует в грубом теле. К деятельности его побуждает тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго. Когда грубое тело умирает, тонкое тело продолжает существовать, наслаждаясь и страдая. Таким образом, со смертью грубого тела ничего не меняется.

Комментарий:

У живого существа два тела: тонкое и грубое. На самом деле оно наслаждается посредством тонкого тела, состоящего из ума, разума и эго. Грубое тело — это всего лишь внешняя оболочка, исполняющая вспомогательные функции. Когда грубому телу приходит конец, то есть когда оно умирает, его основа — ум, разум и эго — продолжает существовать и становится причиной появления на свет нового грубого тела. Хотя грубые тела беспрестанно меняются, их основа, тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго, остается неизменной. Деятельность тонкого тела, благочестивая или греховная, создает условия, в которых живому существу придется наслаждаться или страдать в очередном грубом теле. Таким образом, тонкое тело продолжает существовать, тогда как грубые тела меняются одно за другим.

Современные ученые и философы, которых иллюзорная энергия лишила знания, слишком материалистичны и потому не способны объяснить, каким образом живое существо меняет грубые тела. Философ-материалист Дарвин пытался изучать изменения, происходящие с грубым телом, но, лишенный знания о тонком теле и о душе, не смог правильно объяснить, как протекает процесс эволюции. Меняя грубые тела, живое существо продолжает действовать в тонком теле. Ничего не зная о том, как действует тонкое тело, люди не понимают, как деятельность одного грубого тела может сказываться на другом. В «Бхагавад-гите» (15.15) говорится, что деятельностью тонкого тела также руководит Сверхдуша:

сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходит память, знание и забвение».

Верховная Личность Бога в образе Сверхдуши руководит всеми действиями индивидуальной души, и благодаря этому индивидуальная душа всегда поступает в соответствии со своей *кармой*. Иными словами, Сверхдуша подсказывает индивидуальной душе, что ей необходимо делать. Таким

образом, несмотря на изменения, происходящие с грубым телом, между разными жизнями индивидуальной души сохраняется преемственность.

ШБ 4.29.61

шайанам имам утсрджйа
швасантам пурушо йатха
карматманй ахитам бхункте
тадршенетарена ва

шайанам — лежа в постели; *имам* — это тело; *утсрджйа* — оставив; *швасантам* — дыша; *пурушах* — живое существо; *йатха* — как; *карма* — деятельностью; *атмани* — в уме; *ахитам* — совершаемой; *бхункте* — наслаждается; *тадршена* — таким же телом; *итарена* — другим телом; *ва* — или.

Во сне живое существо покидает тело, в котором находится, когда бодрствует. Деятельность ума и разума переносит его в другое тело, и оно становится богом или псом. Оставив одно материальное тело, живое существо входит в тело животного или полубога и рождается либо на этой, либо на другой планете. Так оно наслаждается плодами деятельности, которой оно занималось в предыдущей жизни.

Комментарий:

Хотя источником горя и счастья является ум, разум и эго, грубое тело все же необходимо живому существу как инструмент для извлечения наслаждений. Живое существо может поменять грубое тело, но тонкое тело продолжает действовать. Если живое существо не получает нового грубого тела, оно вынуждено существовать в тонком теле, то есть в теле привидения. Живое существо становится привидением, когда тонкое тело действует самостоятельно, без вспомогательного грубого тела. Как сказано в данном стихе, *шайанам имам утсрджйа швасантам* — грубое тело может лежать в постели и спать, и, хотя его механизм продолжает работать, живое существо

покидает грубое тело и действует во сне, а затем вновь возвращается в грубое тело. Вернувшись в тело, оно забывает о том, что происходило во сне. Точно так же, получив новое грубое тело, живое существо забывает о старом. Подводя итог, можно сказать, что тонкое тело — ум, разум и эго — своими желаниями и устремлениями создает атмосферу, в которой наслаждается находящееся в нем живое существо. Хотя живое существо меняет грубые тела, становясь обитателем различных планет вселенной, на самом деле оно живет и действует в тонком теле. Любая деятельность, которой живое существо занимается в тонком теле, преходяща и потому иллюзорна. Получить освобождение — значит сбросить оковы тонкого тела. Избавляясь от одного грубого тела, душа просто переселяется в другое. Но, когда живое существо приучит свой ум действовать в сознании Кришны, то есть в высшем сознании в *гуне* благости, оно перенесется либо на высшие, райские, планеты, либо на планеты Вайкунтхи в духовном мире. Поэтому, следуя указаниям Вед, которые даны Верховной Личностью Бога и получены по цепи ученической преемственности, живое существо должно обрести духовное знание и с его помощью изменить свое сознание. Если в этой жизни мы соответствующим образом подготовим тонкое тело, всегда думая о Кришне, то, оставив грубое тело, попадем на Кришналоку. Это подтверждает Верховный Господь.

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

«Тот, кто постиг трансцендентную природу Моего явления и Моих деяний, оставив тело, никогда больше не родится в материальном мире, но вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна» (Б.-г., 4.9).

Поэтому перемена грубого тела не так важна, гораздо важнее, чтобы изменилось наше тонкое тело. Движение сознания Кришны учит людей тому, как одухотворить тонкое тело. Лучшим примером в этом отношении является Махараджа Амбариша, ум которого был всегда устремлен к лотосным стопам Господа Кришны. *Са вай манах кршна падаравиндайох*. Следуя его примеру, мы тоже должны постоянно держать свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны, который предстает перед нами в образе *арча-виграхи,* то есть в форме Божества в храме. Кроме того, мы должны всегда поклоняться Господу.

Если мы будем использовать дар речи для того, чтобы рассказывать о деяниях Господа, а уши для того, чтобы слушать повествования о Его играх, если мы будем следовать регулирующим принципам, чтобы очистить свой ум и сделать его восприимчивым к сознанию Кришны, мы непременно достигнем духовного уровня. Тогда в момент смерти наши ум, разум и эго полностью очистятся от материальной скверны. Ум, разум и эго всегда сопутствуют живому существу. Когда ум, разум и эго очищаются от материальной скверны, все органы чувств живого существа одухотворяются. Так живое существо обретает свою форму *сач-чид-ананды*. Верховный Господь всегда имеет форму *сач-чид-ананды,* но живое существо, у которого возникло желание прийти в материальный мир, чтобы испытать чувственные наслаждения, оскверняется из-за соприкосновения с материей, хотя по своей природе оно является неотъемлемой частицей Господа. В «Бхагавад-гите» (9.34) Господь Сам говорит о том, что нужно делать, чтобы возвратиться домой, к Богу:

ман-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам эваишйаси йуктваивам
атманам мат-парайанах

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай предо Мною ниц. Поглощенный мыслями обо Мне, ты непременно придешь ко Мне».

ШБ 4.29.62

мамаите манаса йад йад
асав ахам ити бруван
грхнийат тат пуман раддхам
карма йена пунар бхавах

мама — ум; *эте* — все эти; *манаса* — умом; *йат йат* — какие бы ни; *асау* — то; *ахам* — я (есть); *ити* — так; *бруван* — принимая; *грхнийат* — берет с собой; *тат* — то; *пуман* — живое существо; *раддхам* — выполненную; *карма* —

работу; *йена* — из-за которой; *пунах* — вновь; *бхавах* — материальное существование.

Живое существо трудится, находясь во власти телесных представлений о жизни. «Я такой-то, — думает оно, — у меня есть такие-то обязанности, и я должен выполнять их». Все это не более чем измышления, и основанная на них деятельность преходяща, но тем не менее по милости Верховной Личности Бога живое существо имеет возможность действовать в соответствии с ними. Так оно получает очередное тело.

Комментарий:

До тех пор пока живое существо находится во власти телесных представлений о жизни, оно будет руководствоваться ими в своей деятельности. Понять это не так уж трудно. Мы видим, что каждая страна в этом мире пытается превзойти все остальные, а каждый человек — достичь большего, чем те, кто его окружает. И все это именуется прогрессом цивилизации. Стремясь окружить комфортом свое тело, человек строит всевозможные планы, и после гибели грубого тела все его замыслы сохраняются в тонком теле. Не следует думать, что со смертью грубого тела живому существу приходит конец. Хотя многие великие философы и учители человечества полагают, что жизнь заканчивается со смертью тела, на самом деле это не так. В данном стихе Нарада Муни говорит, что, оставляя тело, мы уносим с собой все свои планы *(грхнийат)* и, чтобы осуществить их, получаем новое тело. Это называется *пунар бхавах*. Когда физическое тело погибает, замыслы живого существа остаются у него в уме, и оно по милости Господа получает возможность осуществить их в следующей жизни. Так действует закон *кармы*. Пока ум живого существа будет сосредоточен на законах *кармы,* в следующей жизни ему придется получать какое-то тело.

Карма — это совокупность всех действий, направленных на то, чтобы материальное тело оказалось в благоприятных или неблагоприятных условиях. Мне довелось видеть человека, который, лежа на смертном одре, просил врача дать ему возможность пожить еще четыре года, чтобы осуществить свои замыслы. Это значит, что, умирая, он думал о своих планах.

Не может быть никаких сомнений в том, что после смерти грубого тела он унес эти планы с собой в тонком теле, состоящем из ума, разума и эго. И по милости Верховного Господа, который в образе Сверхдуши всегда находится в нашем сердце, этот человек получит очередную возможность претворить свои планы в жизнь.

сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча

Когда живое существо рождается в новом теле, Сверхдуша наделяет его памятью и оно продолжает осуществлять планы, задуманные в прошлой жизни. Об этом также говорится в другом стихе «Бхагавад-гиты»:

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

«Верховный Господь, о Арджуна, находится в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии» (Б.-г., 18.61). Сидя в машине, предоставленной материальной природой, и получая память от пребывающей в его сердце Сверхдуши, живое существо скитается по всей вселенной, изо всех сил пытаясь осуществить свои планы. При этом оно думает: «Я *брахман*», «Я *кшатрий*», «Я американец», «Я индиец» и так далее. Но между этими названиями нет принципиальной разницы. Родиться *брахманом* ничуть не лучше, чем американцем, а родиться американцем ничуть не лучше, чем негром. В конце концов, все эти понятия относятся к телу и возникают под влиянием *гун* материальной природы.

ШБ 4.29.63

йатханумийате читтам
убхайаир индрийехитаих

эвам праг-дехаджам карма
лакшйате читта-врттибхих

йатха — как; *анумийате* — можно составить представление; *читтам* — о сознании или состоянии ума; *убхайаих* — двух видов; *индрийа* — чувств; *ихитаих* — по деятельности; *эвам* — точно так же; *прак* — предыдущим; *дехаджам* — при посредстве тела; *карма* — деятельность; *лакшйате* — можно судить; *читта* — сознания; *врттибхих* — по занятиям.

О состоянии ума или сознания живого существа можно судить по деятельности его познающих и действующих органов чувств. В свою очередь, состояние ума или сознания человека позволяет определить, что он делал в своей прошлой жизни.

Комментарий:

Английская поговорка гласит: «Лицо — зеркало ума». Стоит человеку разгневаться, как признаки гнева тотчас проступают на его лице. Другие состояния ума также отражаются в действиях физического тела. Иными словами, грубое тело реагирует на состояние ума человека. К функциям ума относятся мышление, эмоциональная деятельность и волеизъявление. Волевая функция ума проявляется в деятельности физического тела. Следовательно, по деятельности тела и органов чувств можно судить о состоянии ума человека. На состояние же ума влияют поступки, совершенные нами в предыдущей жизни. Вступая во взаимодействие с тем или иным органом чувств, ум сразу же проявляет себя внешне. Так, когда ум охвачен гневом, язык изрыгает проклятия. А когда гнев, поразивший ум, передается руке, человек кидается в драку. Если же гнев передается ноге, человек пытается ударить своего обидчика ногой. Таким образом тонкая деятельность ума проявляется с помощью различных органов чувств. Точно так же действует и ум человека, обладающего сознанием Кришны. Его язык поет Харе Кришна *маха-мантру,* руки в экстазе взлетают вверх, а ноги танцуют. Эти симптомы на санскрите называются *ашта-саттвика-викара*. *Саттвика-викара* — это изменения, которые претерпевает ум, находящийся под влиянием *гуны* благости или в состоянии трансцендентного экстаза.

ШБ 4.29.64

нанубхутам ква чанена
дехенадрштам ашрутам
кадачид упалабхйета
йад рупам йадрг атмани

на — никогда не; *анубхутам* — испытываемое; *ква* — когда-либо; *ча* — также; *анена дехена* — этим телом; *адрштам* — никогда не виденное; *ашрутам* — никогда не слышанное; *кадачит* — иногда; *упалабхйета* — можем испытывать; *йат* — которая; *рупам* — форма; *йадрк* — какая угодно; *атмани* — в уме.

Порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне.

Комментарий:

Во сне с нами иногда происходит то, чего никогда не случалось наяву. Порой нам снится, что мы летим по небу, хотя в этой жизни нам никогда не приходилось летать. Это значит, что в одной из прошлых жизней мы были полубогом или астронавтом и летали по небу. Память об этом сохранилась в запасниках ума и теперь неожиданно всплыла в сознании. Так, процессы брожения на дне водоема иногда проявляются в форме пузырьков на поверхности воды. Порой во сне мы попадаем в какое-нибудь место, о котором в этой жизни ничего не слышали и где нам не доводилось бывать — такие сны являются свидетельством того, что в прошлой жизни это место было нам знакомо. Память об этом запечатлелась в уме и иногда всплывает в наших снах или в мыслях. Таким образом, ум — это хранилище всевозможных мыслей и впечатлений, накопленных нами за прожитые жизни. Следовательно, между прошлыми, нынешней и будущими жизнями сохраняется преемственность. Люди сами подтверждают это, когда называют кого-то прирожденным поэтом, прирожденным ученым или прирожденным преданным. Если в этой жизни мы,

подобно Махарадже Амбарише, будем постоянно думать о Кришне *(са вай манах кришна-падаравиндайох),* то в момент смерти непременно перенесемся в царство Бога. Но, даже если нам не удастся полностью развить в себе сознание Кришны, в следующей жизни мы сможем продолжать делать это. Подтверждение тому мы находим в «Бхагавад-гите» (6.41):

прапйа пунйа-кртам локан
ушитва шашватих самах
шучинам шриматам гехе
йога-бхрашто ’бхиджайате

«*Йог,* не добившийся успеха, проведя множество лет в наслаждениях на планетах, населенных благочестивыми людьми, рождается в семье праведников или богатых аристократов».

Если человек постоянно думает о Кришне, можно не сомневаться, что в следующей жизни он попадет на Кришналоку, Голоку Вриндавану.

ШБ 4.29.65

тенасйа тадршам раджал
лингино деха-самбхавам
шраддхатсвананубхуто ’ртхо
на манах спраштум архати

тена — поэтому; *асйа* — живого существа; *тадршам* — как это; *раджан* — о царь; *лингинах* — покрытого тонкой оболочкой ума; *деха-самбхавам* — созданной в предыдущем теле; *шраддхатсва* — прими это как истину; *ананубхутах* — не воспринятая; *артхах* — вещь; *на* — никогда не; *манах* — в уме; *спраштум* — проявиться; *архати* — способна.

Итак, дорогой царь, всевозможные мысли и образы, которые возникают в уме живого существа, покрытого оболочкой тонкого тела,

тянутся за ним из предыдущей жизни. Не сомневайся в истинности моих слов. В нашем уме не может возникнуть того, с чем мы не сталкивались в прошлых жизнях.

Комментарий:

кршна-бахирмукха хана бхога-ванчха каре
никата-стха майа таре джапатийа дхаре

Према-виварта

Верховная Личность Бога, Кришна, является верховным наслаждающимся. Когда у живого существа возникает желание подражать Господу, оно получает возможность исполнить свое извращенное желание господствовать над материальной природой. С этого начинается его падение. Живое существо странствует по материальному миру в машине ума, который хранит в себе всевозможные материальные желания. Эти желания воплощаются в виде различных материальных тел. Шрила Нарада Муни просит царя верить его словам, поскольку это слова авторитета. Итак, ум является хранилищем наших прошлых желаний, которые сформировали наше нынешнее тело. Подобно этому, любые желания, возникающие у нас в этом теле, обязательно проявятся в следующем. Таким образом, причиной появления на свет различных материальных тел является ум.

Тот, кто очистил свой ум, развив в себе сознание Кришны, в будущем, безусловно, получит духовное тело, пронизанное этим сознанием. Духовное тело является нашей изначальной формой, что подтверждает Шри Чайтанья Махапрабху: *дживера ‘сварупа’ хайа — кршнера ‘нитйа-даса’* — «По своей природе каждое живое существо является вечным слугой Кришны». Человек, который занимается преданным служением Господу, уже в этой жизни становится освобожденной душой. Шрила Рупа Госвами подтверждает это:

иха йасйа харер дасйе
кармана манаса гира

никхиласв апй авастхасу
дживан-муктах са учйате

«Того, кто посвящает свое тело, ум и речь трансцендентному служению Господу, следует считать освобожденной душой независимо от того, какое положение он занимает в материальном мире» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.187). Этот принцип лежит в основе деятельности Движения сознания Кришны. Мы должны учить людей тому, как посвятить себя служению Богу, так как это естественное состояние каждого живого существа. Человека, который постоянно служит Господу, следует считать освобожденной душой. Это также подтверждает «Бхагавад-гита» (14.26):

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

«Тот, кто постоянно занят духовной деятельностью, чистым преданным служением, поднимается над *гунами* материальной природы и достигает духовного уровня». Таким образом, преданные не подвержены влиянию трех *гун* материальной природы и занимают куда более высокое положение, чем даже *брахманы. Брахман* может попасть под оскверняющее влияние двух низших *гун — раджо-гуны* и *тамо-гуны*. Но чистый преданный, полностью свободный от материальных желаний, возникающих в уме, и не занимающийся философскими поисками истины и кармической деятельностью, не обусловлен законами материальной природы и всегда свободен.

ШБ 4.29.66

мана эва манушйасйа
пурва-рупани шамсати
бхавишйаташ ча бхадрам те
татхаива на бхавишйатах

манах — ум; *эва* — безусловно; *манушйасйа* — человека; *пурва* — на прошлые; *рупани* — формы; *шамсати* — указывает; *бхавишйатах* — того, кто родится; *ча* — также; *бхадрам* — удачи; *те* — тебе; *татха* — так; *эва* — несомненно; *на* — не; *бхавишйатах* — того, кто родится.

О царь, пусть тебе во всем сопутствует удача! Ум — причина того, что живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с материальной природой. По состоянию ума живого существа можно судить о том, кем оно было в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни живого существа.

Комментарий:

Ум является источником информации о нашей прошлой и будущей жизни. Если человек — преданный Господа, значит, в прошлой жизни он уже занимался преданным служением. А человек, ум которого полон преступных замыслов, в предыдущей жизни был преступником. Точно так же по состоянию ума можно судить о том, что произойдет с живым существом в следующей жизни. В «Бхагавад-гите» (14.18) сказано:

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

«Те, кто находится под влиянием *гуны* благости, после смерти поднимаются на высшие планеты; люди в *гуне* страсти остаются на планетах типа Земли, те же, на кого влияет *гуна* невежества, попадают в адские миры».

Если человек находится под влиянием *гуны* благости, деятельность его ума приведет к тому, что он попадет на одну из высших планет вселенной. А если его мысли грязны, его будущая жизнь будет ужасной. По состоянию ума можно судить о прошлых и будущих жизнях живого существа. В этом стихе

Нарада Муни благословляет царя и желает ему удачи, иначе говоря, он хочет, чтобы царь избавился от всех материальных желаний и перестал строить планы, связанные с чувственными наслаждениями. Совершая ведические обряды, царь надеялся на то, что его будущая жизнь будет лучше, но Нарада Муни хотел, чтобы он расстался со всеми желаниями, порожденными умом. Как уже было сказано, все тела на райских и адских планетах являются порождением ума и все страдания и наслаждения материальной жизни мы испытываем тоже в уме. Мы переживаем их, когда восседаем на колеснице ума *(мано-ратха)*. Вот почему говорится:

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана
сарваир гунаис татра самасате сурах
харав абхактасйа куто махад-гуна
мано-ратхенасати дхавато бахих

«Тот, кто непоколебимо предан Личности Бога, обладает всеми замечательными качествами полубогов. Качества же непреданного материальны и потому немногого стоят, ибо такой человек парит в умственных сферах и не может устоять перед блеском материальной энергии» (Бхаг., 5.18.12).

Пока душа не предастся Господу, то есть пока она не обретет сознание Кришны, она будет парить в умственных сферах, попадая то в высшие, то в низшие формы жизни. Все те качества, которые с материальной точки зрения считаются хорошими, по сути дела, не имеют никакой ценности, потому что не способны спасти человека из круговорота рождений и смертей. Иначе говоря, человек должен избавиться от всех желаний, порожденных умом. *Анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анаврутам:* мы должны полностью избавиться от материальных желаний и прекратить заниматься философскими поисками истины и кармической деятельностью. Самое лучшее для человека — это посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. В этом высшее совершенство человеческой жизни.

ШБ 4.29.67

адрштам ашрутам чатра
квачин манаси дршйате
йатха татханумантавйам
деша-кала-крийашрайам

адрштам — никогда не виданное; *ашрутам* — никогда не слышанное; *ча* — и; *атра* — в этой жизни; *квачит* — когда-то; *манаси* — в уме; *дршйате* — предстает взору; *йатха* — как; *татха* — соответственно; *анумантавйам* — следует считать; *деша* — ме́ста; *кала* — времени; *крийа* — деятельности; *ашрайам* — в зависимости от.

Порой во сне мы видим то, с чем ни разу не сталкивались в этой жизни и о чем никогда не слышали, но на самом деле все это происходило с нами, только в другое время, в другом месте и при других обстоятельствах.

Комментарий:

Как было сказано в предыдущем стихе, во сне мы часто видим то, что было пережито нами в течение дня. Но почему иногда нам снится нечто такое, о чем мы никогда не слышали и чего в этой жизни ни разу не видели? В данном стихе говорится, что, хотя мы не были участниками подобных событий в этой жизни, они происходили с нами в прошлых жизнях. В зависимости от времени и обстоятельств эти события налагаются друг на друга, и потому во сне мы видим нечто удивительное, с чем прежде никогда не сталкивались. Так, нам может присниться океан на вершине горы или же высохший океан. Подобные видения — всего лишь наложение различных явлений и событий, пережитых нами в другое время и в другом месте. Порой нам снится золотая гора, потому что наяву мы видели по отдельности золото и горы. Во сне, находясь в иллюзии, мы соединяем то, что наяву существует раздельно. Поэтому нам снятся золотые горы или звезды при свете дня. Иначе говоря, такие сны порождены нашим умом, хотя мы действительно видели все это при других обстоятельствах. Во сне же образы увиденного просто соединились друг с другом. Более подробно это явление объясняется в следующем стихе.

ШБ 4.29.68

сарве крамануродхена
манасиндрийа-гочарах
айанти бахушо йанти
сарве саманасо джанах

сарве — все; *крама-ануродхена* — в хронологическом порядке; *манаси* — в уме; *индрийа* — чувствами; *гочарах* — пережитые; *айанти* — приходят; *бахушах* — многочисленными способами; *йанти* — уходят; *сарве* — все; *саманасах* — с умом; *джанах* — живые существа.

В каких бы грубых материальных телах ни оказывалось живое существо, его ум продолжает действовать, фиксируя мысли, порожденные желанием чувственных наслаждений. В уме эти мысли накладываются друг на друга, так что порой у нас возникают образы, которые мы никогда не видели и о которых никогда не слышали.

Комментарий:

Воспоминания о действиях, которые живое существо совершало в теле собаки, могут всплыть у него в уме уже после того, как оно переселилось в другое тело; вот почему живому существу кажется, что оно никогда не слышало и не видело ничего подобного. Тела меняются, но ум всегда остается с нами. Даже в этой жизни мы иногда видим во сне то, что происходило с нами в детстве. Теперь эти события кажутся нам странными, но память о них сохранилась в уме, и благодаря этому мы видим их во сне. Причиной переселения души является тонкое тело, которое служит хранилищем всевозможных материальных желаний. Пока живое существо полностью не разовьет в себе сознание Кришны, материальные желания будут то появляться, то исчезать у него в уме. Такова природа ума: ум думает, ощущает и желает. Ум, не занятый медитацией на лотосные стопы Верховной Личности Бога, Кришны, непременно станет искать материальных удовольствий. Воспринимаемые чувствами образы фиксируются умом в хронологической последовательности и проявляются один за другим, поэтому живому существу приходится переселяться из одного материального тела в другое. Ум строит

планы того, как наслаждаться в этом мире, а грубое тело служит инструментом для осуществления этих желаний и планов. Ум — это как бы сцена, на которой появляются и исчезают наши желания. Вот почему в одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура говорится:

гуру-мукха-падма-вакйа,

читтете карийа аикйаи,
ара на кариха мане аша

Нароттама дас Тхакур советует нам неукоснительно выполнять указания духовного учителя. Никаких других желаний у нас быть не должно. Если мы будем строго следовать регулирующим принципам, исполняя волю своего духовного учителя, то постепенно обуздаем свой ум и в нем не останется никаких других желаний, кроме желания служить Кришне. Такое состояние ума и есть совершенство жизни.

ШБ 4.29.69

саттваика-ништхе манаси
бхагават-паршва-вартини
тамаш чандрамасиведам
упараджйавабхасате

саттва-эка-ништхе — в полном сознании Кришны; *манаси* — в уме; *бхагават* — с Верховной Личностью Бога; *паршва-вартини* — постоянно общаясь; *тамах* — темная планета; *чандрамаси* — на фоне Луны; *ива* — как; *идам* — это мироздание; *упараджйа* — соединенное; *авабхасате* — проявляется.

Находиться в сознании Кришны — значит постоянно общаться с Верховной Личностью Бога, пребывая в таком состоянии ума, в котором преданный видит мироздание таким, каким видит его Господь. Такое

ви́дение мира не может быть постоянным, оно открывается человеку, подобно темной планете Раху, которая становится доступной нашим взорам, только когда на небе светит полная луна.

Комментарий:

В предыдущем стихе объяснялось, что обычно материальные желания возникают в уме живого существа в определенной очередности. Но иногда, по высшей воле Верховной Личности Бога, человек может сразу увидеть все накопленные им желания. В «Брахма-самхите» (5.54) сказано: *кармани нирдахати кинту ча бхакти-бхаджам*. Когда человек поглощен деятельностью в сознании Кришны, число его материальных желаний значительно уменьшается. Более того, эти желания больше не приводят к формированию грубых тел. Вместо этого по милости Верховной Личности Бога все желания, накопленные в уме преданного, открываются его взору.

Согласно этому стиху, тень, закрывающая полную луну во время лунных затмений, — это планета Раху. Ведическая астрономия постулирует существование невидимой планеты Раху. Однако иногда, в пору полнолуния, эту планету можно увидеть на небе. Отсюда следует, что планета Раху расположена недалеко от орбиты Луны. Вполне возможно, что неудачи современных космонавтов, которыми оканчивались их экспедиции на Луну, объясняются присутствием Раху. Иначе говоря, отправляясь на Луну, они на самом деле попадали на невидимую планету Раху. В действительности они достигали не Луны, а планеты Раху, после чего возвращались назад. Не углубляясь в эту тему, отметим главное: живое существо имеет бесконечное количество материальных желаний и, пока запас этих желаний не иссякнет, ему придется переселяться из одного грубого тела в другое.

Без сознания Кришны ни одно живое существо не сможет вырваться из круговорота рождений и смертей, и в этом стихе ясно сказано: *саттваика-ништхе* — тот, кто поглощен сознанием Кришны, сразу же избавляется от всех желаний, которые возникали в его уме в прошлом или могли бы появиться в будущем. Затем в уме такого человека по милости Верховного Господа одновременно проявляются все желания. Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит в этой связи пример матери Яшоды, которая увидела во рту Господа

Кришны все мироздание. По милости Господа Кришны Яшода увидела у Него во рту все вселенные и планеты. Подобно этому, человек, обладающий сознанием Кришны, может по милости Верховной Личности Бога сразу увидеть все дремлющие в его сердце желания и благодаря этому вырваться из цикла перерождений. Такая возможность представляется только преданному, чтобы открыть перед ним путь, ведущий домой, к Богу.

В этом стихе объясняется, почему иногда мы видим во сне то, с чем ни разу не сталкивались в этой жизни. То, что мы видим, либо связано с нашим будущим грубым телом, либо уже хранится в запасниках нашего ума. Поскольку человеку, обладающему сознанием Кришны, больше не придется получать грубые тела, запечатленные в его уме желания исполняются во сне. Вот почему нам иногда снится то, с чем мы никогда не сталкивались в этой жизни.

ШБ 4.29.70

нахам мамети бхаво ’йам
пуруше вйавадхийате
йавад буддхи-мано-’кшартха
гуна-вйухо хй анадиман

на — не; *ахам* — я; *мама* — мое; *ити* — так; *бхавах* — сознание; *айам* — это; *пуруше* — в живом существе; *вйавадхийате* — отделено; *йават* — до тех пор, пока; *буддхи* — разум; *манах* — ум; *акша* — чувства; *артха* — объекты чувств; *гуна* — материальных гун; *вйухах* — проявление; *хи* — безусловно; *анади-ман* — тонкое тело (существующее с незапамятных времен).

Пока существует тонкое материальное тело, состоящее из ума, разума, чувств, объектов чувств и результатов взаимодействия материальных гун, будет существовать и сознание, основанное на ложном самоотождествлении, а также временный объект этого отождествления — грубое тело.

Комментарий:

Желания, хранящиеся в тонком теле (которое состоит из ума, разума и эго), невозможно осуществить без грубого тела, построенного из материальных элементов: земли, воды, воздуха, огня и эфира. Пока живое существо не получило грубого тела, оно не может реально действовать в *гунах* материальной природы. Из этого стиха явствует, что в то же время ум и разум продолжают действовать из-за того, что тонкое тело живого существа испытывает страдания и наслаждения. Сознание своего тождества с материей, основанное на понятиях «я» и «мое», также всегда остается с ним, поскольку сопутствует живому существу с незапамятных времен. Но, когда живое существо обретает сознание Кришны и благодаря этому попадает в духовный мир, его перестает беспокоить деятельность грубого и тонкого тела и ее последствия.

ШБ 4.29.71

супти-мурччхопатапешу
пранайана-вигхататах
нехате 'хам ити джнанам
мртйу-праджварайор апи

супти — в состоянии глубокого сна; *мурччха* — теряя сознание; *упатапешу* — или при сильном потрясении; *прана-айана* — движению жизненного воздуха; *вигхататах* — из-за препятствия; *на* — не; *ихате* — думает о; *ахам* — я; *ити* — так; *джнанам* — знание; *мртйу* — в момент смерти; *праджварайох* — или при сильном жаре; *апи* — также.

В состоянии глубокого сна или обморока, при сильном потрясении, вызванном тяжелой утратой, в момент смерти, а также при очень высокой температуре в теле прекращается циркуляция жизненного воздуха. При этом живое существо перестает отождествлять себя с материальным телом.

Комментарий:

Глупые люди отрицают существование души, но никто не станет спорить с тем, что во сне мы перестаем отождествлять себя с грубым телом, а проснувшись, больше не отождествляем себя с тонким. Иными словами, во сне мы забываем о деятельности грубого тела, а действуя в грубом теле, забываем о том, что происходило с нами во сне. На самом деле оба эти состояния, сон и бодрствование, порождены иллюзорной энергией. В сущности, живое существо не связано ни с деятельностью во сне, ни с той, которой оно занимается якобы наяву. Погрузившись в глубокий сон или потеряв сознание, мы забываем о грубом теле. Во время хирургической операции живое существо под воздействием хлороформа или другого анестезирующего средства также забывает о своем грубом теле и не испытывает ни боли, ни удовольствия. Аналогичным образом, человек, потрясенный внезапной тяжелой утратой, перестает отождествлять себя с грубым телом. Когда человек находится при смерти и температура его тела поднимается до сорока двух градусов, он впадает в бессознательное состояние и тоже перестает воспринимать свое грубое тело. Во всех этих случаях потоки жизненного воздуха, циркулирующие в теле, останавливаются и живое существо забывает о том, что отождествляло себя с грубым телом. Ничего не зная о своем духовном теле и не ощущая его, мы не понимаем, что значит действовать в духовном теле и из-за собственного невежества переходим из одного иллюзорного тела в другое. Иногда мы действуем, отождествляя себя с грубым телом, а иногда — отождествляя себя с тонким. Но если по милости Кришны мы начнем действовать в духовном теле, то сумеем подняться и над грубым, и над тонким материальным телом. Иными словами, мы можем постепенно научиться действовать, отождествляя себя с духовным телом. В «Нарада-панчаратре» сказано: *хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате*. Заниматься преданным служением — значит использовать духовное тело и духовные органы чувств в служении Господу. Когда мы заняты таким служением, деятельности грубого и тонкого тела, а также ее последствиям приходит конец.

ШБ 4.29.72

гарбхе балйе ’пй апаушкалйад
экадаша-видхам тада
лингам на дршйате йунах

кухвам чандрамасо йатха

гарбхе — во чреве; *балйе* — в детстве; *апи* — также; *апаушкалйат* — вследствие незрелости; *экадаша* — десять органов чувств и ум; *видхам* — в форме; *тада* — в это время; *лингам* — тонкое тело или ложное эго; *на* — не; *дршйате* — видны; *йунах* — юноши; *кухвам* — в ночь новолуния; *чандрамасах* — луна; *йатха* — как.

В юности все десять органов чувств и ум человека проявлены полностью. Но в утробе матери и в детстве его органы чувств и ум скрыты, как луна скрыта тьмой в ночь новолуния.

Комментарий:

Когда живое существо находится во чреве матери, его грубое тело, десять органов чувств и ум развиты не полностью, поэтому объекты чувств не волнуют его. Юношу может взволновать приснившаяся ему девушка, поскольку его чувства не прекращают действовать даже во сне. Но органы чувств младенца или ребенка не развиты, поэтому ему не снятся молодые девушки и женщины. В юности органы чувств продолжают действовать даже во сне, и из-за этого у юноши могут происходить ночные семяизвержения (поллюции), хотя с ним рядом нет молодой женщины. Деятельность тонкого и грубого тела зависит от того, насколько они развиты, и в данном стихе это объясняется на примере луны. Полная сияющая луна остается на своем месте и в ночь новолуния, но из-за сложившихся условий кажется, будто ее нет. Подобно этому, живое существо обладает всеми органами чувств с самого рождения, но действовать они начинают, только когда грубое и тонкое тело достаточно развиты. Пока органы чувств грубого тела не развились до конца, они не оказывают воздействия на тонкое тело. Аналогичным образом, отсутствие желаний в тонком теле может привести к тому, что грубое тело не будет развиваться.

ШБ 4.29.73

артхе хй авидйамане ’пи
самсртир на нивартате
дхйайато вишайан асйа
свапне ’нартхагамо йатха

артхе — объекты чувств; *хи* — несомненно; *авидйамане* — не присутствующие; *апи* — хотя; *самсртих* — материальное существование; *на* — никогда не; *нивартате* — прекращается; *дхйайатах* — медитирующего; *вишайан* — на объекты чувств; *асйа* — живого существа; *свапне* — во сне; *анартха* — нежелательного; *агамах* — появление; *йатха* — как.

Когда живое существо видит сны, объекты чувств как таковые отсутствуют. Тем не менее, поскольку раньше живое существо уже вступало в контакт с объектами чувств, они проявляются. Подобно этому, живое существо (душа) не перестает существовать, оттого что его органы чувств развиты не полностью, хотя это лишает его возможности вступить в непосредственный контакт с объектами чувств.

Комментарий:

Иногда говорят, что, поскольку ребенок еще не успел согрешить, он абсолютно чист. Но в действительности это не так. Результаты кармической деятельности, хранящиеся в тонком теле, проходят в своем развитии три стадии. Это *биджа* (корень), *кута-стха* (желание) и *пхалонмукха* (стадия созревания). Уже проявившиеся результаты называются *прарабдха,* что значит «уже действующие». В сознательном или бессознательном состоянии живого существа его тонкое или грубое тело может бездействовать, однако это еще не значит, что его можно назвать освобожденной душой. Ребенок может быть безгрешным, но это не значит, что он достиг уровня освобождения. Все плоды его деятельности хранятся у него в уме и рано или поздно непременно дадут о себе знать. Объекты чувств могут воздействовать на живое существо в тонком теле даже в тех случаях, когда они не проявлены. Мы уже приводили пример с ночным семяизвержением, когда материальные чувства действуют даже в отсутствие объектов чувств. Три *гуны* материальной природы могут быть не проявлены в тонком теле, но живое существо остается осквернённым ими, и с течением времени это становится очевидным. Даже если последствия

деятельности тонкого и грубого тела никак не проявлены, это еще не значит, что живое существо освободилось из материального плена. Поэтому было бы ошибкой утверждать, что между ребенком и освобожденной душой нет никакой разницы.

ШБ 4.29.74

эвам панча-видхам лингам
три-врт шодаша вистртам
эша четанайа йукто
джива итй абхидхийате

эвам — так; *панча-видхам* — пять объектов чувств; *лингам* — тонкое тело; *три-врт* — испытывающие влияние трех гун; *шодаша* — шестнадцать; *вистртам* — распространившиеся; *эшах* — так; *четанайа* — с живым существом; *йуктах* — соединившиеся; *дживах* — обусловленную душу; *ити* — так; *абхидхийате* — следует понимать.

Пять объектов чувств, пять органов действия, пять познающих органов чувств и ум представляют собой шестнадцать материальных экспансий. Они соединяются с живым существом и находятся под влиянием трех гун материальной природы. Таково положение обусловленной души в материальном мире.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (15.7) Господь Кришна говорит:

мамаивамшо джива-локе
джива-бхутах санатанах
манах-шаштханиндрийани
пракрти-стхани каршати

«Живые существа в этом обусловленном мире — Мои вечные частицы. Находясь в обусловленном состоянии, они ведут отчаянную борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится и ум».

В этом стихе из «Шримад-Бхагаватам» также сказано, что живое существо вступает в контакт с шестнадцатью материальными элементами и подвергается воздействию трех *гун* материальной природы. Соединившись, живое существо и совокупность материальных элементов образуют то, что называется *джива-бхутой,* обусловленной душой, ведущей борьбу за существование в материальном мире. Сначала три *гуны* материальной природы приводят в возбуждение совокупность материальных элементов, которые становятся средой обитания живого существа. В результате возникают тонкие и грубые тела, состоящие из земли, воды, огня, воздуха, эфира и т. д. Шри Мадхвачарья объясняет, что, когда три *гуны* материальной природы приводят в возбуждение сознание живого существа, то есть жизненную силу в сердце, появляется тонкое тело, состоящее из ума, объектов чувств, пяти познающих чувств и пяти органов чувств, предназначенных для деятельности в материальных условиях.

ШБ 4.29.75

анена пурушо дехан
упадатте вимунчати
харшам шокам бхайам духкхам
сукхам чанена виндати

анена — таким образом; *пурушах* — живое существо; *дехан* — грубые тела; *упадатте* — получает; *вимунчати* — оставляет; *харшам* — наслаждение; *шокам* — скорбь; *бхайам* — страх; *духкхам* — несчастье; *сукхам* — счастье; *ча* — также; *анена* — в грубом теле; *виндати* — испытывает.

В силу определенных процессов, проходящих в тонком теле, живое существо получает и оставляет грубые материальные тела. Это явление

называется переселением души. В результате душа испытывает иллюзорные радости и печали, страх, счастье и горе.

Комментарий:

Из этого стиха явствует, что изначально, в своем чистом, духовном состоянии, живое существо находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Но, когда ум живого существа оскверняется желанием чувственных наслаждений, оно, как сказано в этом стихе, попадает в материальный мир. Так начинается его существование в материальном мире, где живое существо вынуждено переселяться из одного тела в другое, все больше и больше запутываясь в сетях материальной жизни. Метод сознания Кришны, который помогает нам постоянно думать о Кришне, является трансцендентным методом, воспользовавшись которым живое существо может вернуться в свое изначальное, духовное состояние. Заниматься преданным служением Кришне — значит постоянно думать о Нем.

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

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай предо Мною ниц. Тогда ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты — Мой самый дорогой друг» (Б.-г., 18.65).

Человек должен неустанно заниматься преданным служением Господу. *Арчана-марг* рекомендует нам поклоняться Божеству в храме и всегда выражать почтение Божеству и духовному учителю. И тем, кто действительно хочет вырваться из плена материальной жизни, нужно воспользоваться этими методами. Современные психологи изучают функции ума: мышление, эмоциональную деятельность и волеизъявление, но проникнуть в тайны природы ума они не в состоянии. Причина в том, что они не имеют необходимых знаний и не общаются с *ачарьей,* достигшим уровня освобождения.

В «Бхагавад-гите» (4.2) сказано:

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

«Эта высшая наука передавалась по цепи ученической преемственности, и так постигали ее праведные цари прошлого. Но со временем цепь ученической преемственности прервалась, и потому это знание кажется сейчас утраченным». Полагаясь на мнение так называемых психологов и философов, современные люди ничего не знают о деятельности тонкого тела и потому не могут понять, что такое переселение души. Чтобы разобраться в этом, необходимо обратиться к авторитетному священному писанию, «Бхагавад-гите» (2.13):

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

«Обусловленная душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. Аналогичным образом, после смерти этого тела она переселяется в другое. Того, кто осознал свою духовную природу, не смущает подобная перемена». Пока люди не поймут смысл этого важного стиха из «Бхагавад-гиты», «прогресс» цивилизации будет вести человечество не к вершинам знания, а в бездну невежества.

ШБ 4.29.76-77

йатха трна-джалукейам
напайатй апайати ча

на тйаджен мрийамано ’пи
праг-дехабхиматим джанах

йавад анйам на виндета
вйавадханена карманам
мана эва манушйендра
бхутанам бхава-бхаванам

йатха — как; *трна-джалука* — гусеница; *ийам* — эта; *на апайати* — не идет; *апайати* — идет; *ча* — также; *на* — не; *тйаджет* — оставляет; *мрийаманах* — в момент смерти; *апи* — даже; *прак* — прежним; *деха* — с телом; *абхиматим* — отождествление; *джанах* — человек; *йават* — пока; *анйам* — другое; *на* — не; *виндета* — получит; *вйавадханена* — прекратив; *карманам* — кармическую деятельность; *манах* — ум; *эва* — несомненно; *манушйа-индра* — о повелитель людей; *бхутанам* — всех живых существ; *бхава* — материального существования; *бхаванам* — причина.

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

Комментарий:

У живого существа, поглощенного материальной деятельностью, возникает очень сильная привязанность к материальному телу. Даже лежа на смертном одре, человек думает о своем теле и о тех, кто связан с ним узами родства. До конца жизни человек отождествляет себя с телом и, даже умирая, приходит в ужас от мысли о том, что ему придется оставить тело. Иногда, прежде чем умереть, человек в течение нескольких дней не приходит в себя. Такое нередко случается с так называемыми политическими лидерами, которые думают, что в их отсутствие в обществе и стране воцарится хаос. Это называется *майей*. Политики, как правило, не желают добровольно уходить со

своих постов, и заставить их сделать это может только пуля политического противника или естественная смерть. Провидение предоставляет живому существу новое тело, но оно настолько привязано к нынешнему телу, что не хочет переселяться в следующее. Поэтому законы природы вынуждают его сделать это.

пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате

«Под влиянием трех материальных *гун* сбитая с толку обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершает материальная природа» (Б.-г., 3.27).

Материальная природа необыкновенно могущественна, и ее *гуны* заставляют живое существо получать новые тела. Это проявляется в тех случаях, когда живое существо переселяется в тело, принадлежащее к низшим формам жизни. Человеку, который в этой жизни ведет себя как собака или свинья, в следующей придется получить соответствующее тело. Когда человек, наслаждающийся жизнью в теле премьер-министра или президента, осознаёт, что ему придется получить тело собаки или свиньи, он решает не расставаться со своим нынешним телом. Поэтому перед смертью такие люди обычно много дней лежат без сознания. Подобное случалось со многими политиками в преддверии смерти. Провидение уже определило, каким будет наше следующее тело. Оставив одно тело, живое существо тут же получает следующее. Иногда, находясь в данном теле, человек чувствует, что многие его желания и планы остались неосуществленными. Таким людям, слишком привязанным к условиям своей прежней жизни, после смерти приходится оставаться в теле привидения: высшие силы не позволяют им получить новое грубое тело. Но даже в теле привидения они причиняют множество беспокойств своим соседям и родственникам. Главной причиной этого является ум. Тип нового тела определяется состоянием ума, и живое существо помимо своей воли вынуждено переселяться в него, как об этом говорится в «Бхагавад-гите» (8.6):

йам йам вапи смаран бхавам
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
сада тад-бхава-бхавитах

«О каком бы состоянии бытия ни помнил человек, оставляя тело, этого состояния он и достигнет в следующей жизни». Если живое существо, обладающее телом и умом, мыслит как собака или как полубог, в следующей жизни оно получит соответствующее тело. Объяснение этому дано в «Бхагавад-гите» (13.22):

пурушах пракрти-стхо хи
бхункте пракртиджан гунан
каранам гуна-санго 'сйа
сад-асад-йони-джанмасу

«Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни и наслаждается тремя *гунами* материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материей. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни». В зависимости от того, под влиянием каких *гун* материальной природы находится живое существо, оно получает тело, занимающее более или менее высокую ступень на эволюционной лестнице. Живое существо в *гуне* невежества рождается в теле животного или нецивилизованного человека, а живые существа, на которых влияют *гуны* благости или страсти, тоже получают соответствующие тела. Об этом также говорится в «Бхагавад-гите» (14.18):

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

«Те, кто находится под влиянием *гуны* благости, после смерти поднимаются на высшие планеты; люди в *гуне* страсти остаются на планетах типа Земли, те же, на кого влияет *гуна* невежества, попадают в адские миры».

Условия существования человека определяются состоянием его ума. Движение сознания Кришны — величайший дар всему человечеству, поскольку оно учит людей постоянно думать о Кришне, занимаясь преданным служением. Благодаря этому они в конце жизни смогут перенестись в обитель Кришны. На санскрите это называется *нитйа-лила-правишта,* что значит «восхождение на Голоку Вриндавану». В «Бхагавад-гите» (18.55) говорится:

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

«Постичь Верховного Господа таким, как Он есть, можно, только занимаясь преданным служением. И тот, кто в процессе преданного служения Господу полностью осознал Его, получает доступ в царство Бога». Тот, чей ум полностью погружен в сознание Кришны, сможет достичь планеты, называемой Голокой Вриндаваной. Чтобы получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога, необходимо постичь Кришну, и методом, позволяющим сделать это, является преданное служение.

Тот, кто постиг истинную природу Кришны, получает доступ на Кришналоку, где он может непосредственно общаться с Кришной. Достичь столь возвышенного положения можно с помощью ума, так же как с помощью ума можно получить тело собаки или свиньи. Вот почему высшей ступени совершенства достигает тот, чей ум всегда поглощен мыслями о Кришне.

ШБ 4.29.78

йадакшаиш чаритан дхйайан
карманй ачинуте ’сакрт
сати карманй авидйайам
бандхах карманй анатманах

йада — когда; *акшаих* — с помощью чувств; *чаритан* — об удовольствиях, получаемых; *дхйайан* — думая; *кармани* — действия; *ачинуте* — совершает; *асакрт* — всегда; *сати кармани* — когда продолжается материальная деятельность; *авидйайам* — во власти иллюзии; *бандхах* — рабство; *кармани* — в деятельности; *анатманах* — материального тела.

До тех пор пока у нас сохраняется желание наслаждаться в этом мире, мы будем заниматься материальной деятельностью. В процессе материальной деятельности живое существо удовлетворяет свои чувства и при этом создает новую цепь материальных действий. Так оно попадает в ловушку материальной жизни и становится обусловленной душой.

Комментарий:

Находясь в тонком теле, мы строим многочисленные планы, рассчитывая на материальные наслаждения. Эти планы записываются на пленку нашего ума и становятся *биджей,* корнем кармической деятельности. В обусловленной жизни живое существо создает одно за другим новые материальные тела. Это называется *карма-бандхана*. Как сказано в «Бхагавад-гите» (3.9), *йаджнартхат кармано ’нйатра локо ’йам карма-бандханах* — тот, кто действует только ради удовлетворения Вишну, не запутывается в сетях материальной деятельности; любая другая деятельность сковывает нас, являясь звеном в бесконечной цепи материальных причин и следствий. Отсюда следует, что, думая, чувствуя и желая, мы создаем свои будущие материальные тела. Говоря словами Бхактивиноды Тхакура, *анади карама-пхале, пади’ бхаварнава-джале*. Живое существо попадает в океан *карма-бандханы* из-за материальной деятельности, которой оно занималось в прошлом. Вместо того чтобы погружаться в океан материальной деятельности, мы должны заниматься ею лишь постольку, поскольку это необходимо для сохранения души в теле. Все остальное время следует посвящать трансцендентному любовному служению Господу. Это позволит нам избежать всех последствий материальной деятельности.

ШБ 4.29.79

атас тад апавадартхам
бхаджа сарватмана харим
пашйамс тад-атмакам вишвам
стхитй-утпаттй-апйайа йатах

атах — следовательно; *тат* — этому; *апавада-артхам* — чтобы противодействовать; *бхаджа* — занимайся преданным служением; *сарва-атмана* — используя все свои чувства; *харим* — Верховной Личности Бога; *пашйан* — созерцая; *тат* — Господа; *атмакам* — под надзором; *вишвам* — материальный космос; *стхити* — поддержание; *утпатти* — сотворение; *апйайах* — и уничтожение; *йатах* — от которого.

Знай же, что материальный космос создается, существует и уничтожается по воле Верховной Личности Бога. Таким образом, Господь надзирает за всем, что происходит в материальном мире. Чтобы обрести это совершенное знание, нужно постоянно заниматься преданным служением Господу.

Комментарий:

Человеку в материальном мире очень трудно постичь свою истинную природу, то есть осознать себя Брахманом, бессмертной душой. Но, если мы вступим на путь преданного служения Господу, Господь постепенно откроет нам Себя. Продвигаясь по этому пути, преданный со временем осознает свою духовную сущность. В ночной тьме мы не можем разглядеть даже самих себя, но при солнечном свете видим не только солнце, но и все, что нас окружает. В седьмой главе «Бхагавад-гиты» (7.1) Господь Кришна говорит:

майй асакта-манах партха
йогам йунджан мад-ашрайах
асамшайам самаграм мам
йатха джнасйаси тач чхрну

«А теперь, о сын Притхи [Арджуна], ты услышишь о том, как, занимаясь *йогой* и при этом всегда помня обо Мне и сосредоточив на Мне свой ум, ты сможешь до конца постичь Меня, избавившись от всех сомнений».

Когда, стремясь обрести сознание Кришны, мы встаем на путь преданного служения Господу, нам открывается не только Кришна, но и все, что связано с Ним. Иными словами, развив в себе сознание Кришны, мы сможем постичь не только Кришну и проявленный мир, но и свою истинную природу. Тот, кто обладает сознанием Кришны, понимает, что Верховный Господь создает и хранит материальный космос, а затем уничтожает и поглощает его. Мы также являемся неотъемлемыми частицами Господа. Все находится под властью Господа, поэтому наш единственный долг — подчиниться Всевышнему и посвятить себя трансцендентному любовному служению Ему.

ШБ 4.29.80

маитрейа увача
бхагавата-мукхйо бхагаван
нарадо хамсайор гатим
прадаршйа хй амум амантрйа
сиддха-локам тато ’гамат

маитрейах увача — Майтрея сказал; *бхагавата* — преданных; *мукхйах* — глава; *бхагаван* — могущественнейший; *нарадах* — Нарада Муни; *хамсайох* — живого существа и Господа; *гатим* — природу; *прадаршйа* — открыв; *хи* — несомненно; *амум* — его (царя); *амантрйа* — пригласив; *сиддха-локам* — на Сиддхалоку; *татах* — затем; *агамат* — отбыл.

Великий мудрец Майтрея продолжал: Так лучший из преданных, великий святой Нарада, объяснил царю Прачинабархи природу Верховной Личности Бога и живого существа. Затем Нарада Муни отправился на Сиддхалоку, пригласив туда царя.

Комментарий:

Сиддхалока и Брахмалока принадлежат к одной планетной системе. Брахмалока является высшей планетой вселенной, а Сиддхалока — одним из ее спутников. Обитатели Сиддхалоки обладают всеми мистическими способностями. Из этого стиха явствует, что великий мудрец Нарада живет на Сиддхалоке, хотя путешествует по всем планетам вселенной. Все обитатели Сиддхалоки способны перемещаться в космосе без помощи космических кораблей. Жители Сиддхалоки наделены мистическими способностями, которые позволяют им перелетать с одной планеты на другую. Дав наставления великому царю Прачинабархи, Нарада Муни отправился на Сиддхалоку, пригласив туда и царя.

ШБ 4.29.81

прачинабархи раджарших
праджа-саргабхиракшане
адишйа путран агамат
тапасе капилашрамам

прачинабархих — Прачинабархи; *раджа-рших* — святой царь; *праджа-сарга* — всех подданных; *абхиракшане* — защищать; *адишйа* — велев; *путран* — своим сыновьям; *агамат* — удалился; *тапасе* — чтобы совершать аскезы; *капила-ашрамам* — в святое место, называемое Капилашрамом.

В присутствии министров святой царь Прачинабархи составил наказ своим сыновьям, в котором поручил им заботиться о своих подданных. После этого он ушел из дворца и направился в святое место, называемое Капилашрамом, чтобы совершать аскезы.

Комментарий:

Большое значение имеет употребленное в этом стихе слово *праджа-сарга*. Когда великий мудрец Нарада беседовал со святым царем Прачинабархи, побуждая его уйти из дома и посвятить себя преданному служению Господу, сыновья царя, совершавшие аскезы под водой, еще не вернулись домой. Однако царь не стал дожидаться их возвращения, он просто оставил им наказ, в котором велел заботиться о подданных. По мнению Вирарагхавы Ачарьи, эта забота заключается в том, чтобы разделить все общество на четыре *варны* и четыре *ашрама*. В обязанности царя входило следить за тем, чтобы его подданные соблюдали законы, регламентирующие жизнь четырех *варн (брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр)* и четырех *ашрамов (брахмачари, грихастх, ванапрастх* и *санньяси)*. Управлять подданными, не организовав общество в соответствии с принципами *варнашрама-дхармы,* очень трудно. Чтобы управлять целым государством и предоставить своим подданным все возможности для духовного развития, недостаточно каждый год созывать законодательное собрание и принимать новые законы. Без *варнашрама-дхармы* невозможно хорошо управлять страной. Сословие *брахманов* должно состоять из разумных людей, обладающих брахманическими качествами, сословие *кшатриев* — из тех, кто знает, как управлять людьми, *вайшьи* должны хорошо знать торговое дело, а *шудры* — уметь хорошо трудиться. Каждый человек от природы наделен качествами, позволяющими отнести его к одному из этих сословий, а правительство обязано следить за тем, чтобы представители всех четырех сословий неукоснительно соблюдали законы, регламентирующие деятельность членов каждой из *варн*. Это называется *абхиракшана,* что значит «забота о подданных».

Важно отметить, что, когда Махараджа Прачинабархи благодаря наставлениям Нарады понял, в чем заключается цель человеческой жизни, он не стал дожидаться возвращения сыновей, а немедленно ушел из дома. После возвращения сыновей ему предстояло еще многое сделать, но он просто оставил им наказ. Он знал, в чем заключается его первоочередной долг. Он просто оставил сыновьям необходимые указания и ушел из дома, чтобы достичь духовного совершенства. Таковы законы ведической цивилизации.

Шридхара Свами сообщает нам, что Капилашрам находится недалеко от того места, где Ганга впадает в Бенгальский залив. Это место называется Ганга-сагарой. Ганга-сагара до сих пор является популярным местом

паломничества, где каждый год в день *макара-санкранти* собираются и совершают омовение миллионы людей. Это место также называют Капилашрамом, потому что там жил и совершал аскезы Господь Капила, основоположник философии *санкхьи*.

ШБ 4.29.82

татраикагра-мана дхиро
говинда-чаранамбуджам
вимукта-санго ’нубхаджан
бхактйа тат-самйатам агат

татра — там; *эка-агра-манах* — с полной сосредоточенностью; *дхирах* — разумный; *говинда* — Кришны; *чарана-амбуджам* — лотосным стопам; *вимукта* — освободившийся; *сангах* — из материального плена; *анубхаджан* — непрерывно занимаясь преданным служением; *бхактйа* — чистой преданностью; *тат* — с Господом; *самйатам* — равенства в качественном отношении; *агат* — достиг.

В Капилашраме царь Прачинабархи совершал аскезы и налагал на себя покаяния до тех пор, пока полностью не избавился от материальных самоотождествлений. Достигнув трансцендентного уровня и служа Господу с любовью и преданностью, он обрел духовное тело, в качественном отношении неотличное от тела Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Слова *тат-самйатам агат* несут здесь особую смысловую нагрузку. Царь достиг положения, равного положению Господа, то есть получил тело, подобное телу Господа. Это однозначно свидетельствует о том, что Верховный Господь всегда остается личностью. В Своем безличном аспекте Господь является сиянием, исходящим от Его трансцендентного тела. Когда живое существо достигает духовного совершенства, оно получает такое же тело, как у Верховной Личности Бога. Духовное тело, *сач-чид-ананда-вигграха,* не имеет

примесей материальных элементов. Хотя материальные элементы (земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и эго) окружают живое существо, находящееся в обусловленном состоянии, оно никогда не смешивается с ними. Иными словами, живое существо может в любой момент освободиться от материальной обусловленности, стоит ему того пожелать. Материальную среду обитания живого существа называют *майей*. Кришна говорит:

даиви хй эша гунамайи
мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте
майам этам таранти те

«Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы, невероятно трудно. Но те, кто предался Мне, с легкостью выходят из-под ее влияния» (Б.-г., 7.14).

Как только живое существо начинает заниматься трансцендентным любовным служением Господу, оно сразу же освобождается от влияния материальных условий *(са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате)*. Живое существо, ведущее материалистический образ жизни, находится на уровне *джива-бхуты,* но, когда оно занимается преданным служением Господу, оно поднимается на уровень *брахма-бхуты*. Достигнув уровня *брахма-бхуты,* живое существо освобождается от материального рабства и продолжает служить Господу. Слово *дхира* в этом стихе в некоторых редакциях заменено на слово *вира*. Строго говоря, большой разницы между ними нет. *Дхира* значит «здравомыслящий», а *вира* — «герой». Каждый, кто вступил в борьбу с *майей,* является героем, а того, кто достаточно здравомыслящ, чтобы осознать свою духовную природу, называют *дхирой*. Не обладая трезвым разумом и не проявив героизма, невозможно обрести духовное просветление.

ШБ 4.29.83

этад адхйатма-парокшйам
гитам деваршинанагха
йах шравайед йах шрнуйат

са лингена вимучйате

этат — это; *адхйатма* — духовное; *парокшйам* — авторитетное описание; *гитам* — представленное; *дева-ршина* — великим мудрецом Нарадой; *анагха* — о безгрешный Видура; *йах* — всякий, кто; *шравайет* — расскажет; *йах* — всякий, кому; *шрнуйат* — доведется услышать; *сах* — он; *лингена* — от телесных представлений о жизни; *вимучйате* — освобождается.

Дорогой Видура, каждый, кто услышит это повествование, в котором великий мудрец Нарада описал духовную природу живого существа, и каждый, кто перескажет его другим, избавится от телесных представлений о жизни.

Комментарий:

Материальное творение — это сон души. В «Брахма-самхите» говорится, что все происходящее в материальном мире — не что иное, как сон Маха-Вишну:

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

Материальный мир возникает во сне Маха-Вишну. Истинная, реальная природа — это духовный мир, но, когда у духовного живого существа возникает желание подражать Верховной Личности Бога, оно попадает в царство грез — в материальный мир. Соприкоснувшись с *гунами* материальной природы, живое существо получает тонкое и грубое материальное тело. Но, если живому существу посчастливится встретить Шри Нараду Махамуни или его слуг, оно перестанет отождествлять себя с материальным телом и освободится из заточения в царстве грез, каким является материальный мир.

ШБ 4.29.84

этан мукунда-йашаса бхуванам пунанам
деварши-варйа-мукха-нихсртам атма-шаучам
йах киртйаманам адхигаччхати парамештхйам
насмин бхаве бхрамати мукта-самаста-бандхах

этат — это повествование; *мукунда-йашаса* — прославляющее Господа Кришну; *бхуванам* — материальный мир; *пунанам* — освящающее; *дева-рши* — среди великих мудрецов; *варйа* — главного; *мукха* — из уст; *нихсртам* — изошедшее; *атма-шаучам* — очищающее сердце; *йах* — всякий, кто; *киртйаманам* — пересказываемое; *адхигаччхати* — возвращается; *парамештхйам* — в духовный мир; *на* — никогда не; *асмин* — в этом; *бхаве* — материальном мире; *бхрамати* — скитается; *мукта* — освободившийся; *самаста* — от всех; *бандхах* — оков.

Это повествование, рассказанное великим мудрецом Нарадой, прославляет трансцендентную Верховную Личность Бога. Поэтому тот, кто пересказывает его, безусловно, освящает материальный мир. Это повествование очищает сердце живого существа и помогает ему осознать свою духовную природу. Всякий, кто пересказывает это трансцендентное повествование, непременно освободится из материального плена, и ему больше не нужно будет скитаться по материальному миру.

Комментарий:

В семьдесят девятом стихе этой главы Нарада Муни посоветовал царю Прачинабархи перестать тратить время на совершение обрядов и кармическую деятельность и как можно скорее вступить на путь преданного служения. Яркие описания тонкого и грубого тела, приведенные в этой главе, не только строго научны, но и авторитетны, поскольку даны великим мудрецом Нарадой. Такие повествования прославляют Верховную Личность Бога и потому являются самым эффективным средством очищения ума, что подтверждает Шри Чайтанья Махапрабху: *чето-дарпана-марджанам*. Чем больше мы говорим о Кришне, думаем о Кришне и проповедуем от имени Кришны, тем больше очищаемся от материальной скверны. Это значит, что нам не придется снова

получать иллюзорные грубые и тонкие материальные тела — вместо этого мы обретем свое духовное тело. Тот, кто старается овладеть заключенным в этих наставлениях духовным знанием, сможет пересечь океан неведения. В этой связи особое значение имеет слово *парамештхйам*. *Парамештхйам* — это другое название Брахмалоки, планеты, на которой живет Господь Брахма. Обитатели Брахмалоки всегда обсуждают такие повествования, чтобы после гибели материального мира перенестись прямо в духовный мир. Тому, кто попал в духовный мир, больше не нужно скитаться по материальному миру, рождаясь то на высших, то на низших планетах вселенной. Духовную деятельность тоже иногда называют словом *парамештхйам*.

ШБ 4.29.85

адхйатма-парокшйам идам
майадхигатам адбхутам
эвам стрийашрамах пумсаш
чхинно ’мутра ча самшайах

адхйатма — духовное; *парокшйам* — описанное авторитетным человеком; *идам* — это; *майа* — мной; *адхигатам* — услышанное; *адбхутам* — удивительное; *эвам* — так; *стрийа* — с женой; *ашрамах* — убежище; *пумсах* — живого существа; *чхиннах* — покончено; *амутра* — о жизни после смерти; *ча* — также; *самшайах* — сомнение.

Аллегорическую историю о царе Пуранджане, изложенную признанным авторитетом в духовной науке и проникнутую духовным знанием, я услышал от своего духовного учителя. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, непременно освободится от телесных представлений о жизни и поймет, что такое жизнь после смерти. Даже тот, кто не имеет ясного представления о переселении души, получит его, изучив это повествование.

Комментарий:

Особенно важным в этом стихе является слово *стрийа,* что значит «вместе с женой». Совместная жизнь представителей противоположного пола является сутью материального бытия. Влечение полов в материальном мире очень сильно. Взаимное влечение существ мужского и женского пола является основой существования во всех формах жизни. Этот принцип действует и в человеческом обществе, с той лишь разницей, что здесь общение между мужчинами и женщинами должно быть регламентировано. Смысл материального существования в том, что мужчина и женщина живут вместе и испытывают влечение друг к другу. Но, когда человек постигает сущность духовной жизни, он полностью преодолевает в себе влечение к противоположному полу. Это влечение приковывает живое существо к материальному миру и затягивается тугим узлом в его сердце.

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

Бхаг., 5.5.8

Каждое живое существо приходит в материальный мир, чтобы наслаждаться, и это желание чувственных удовольствий в форме полового влечения образует тугой узел в его сердце. Из-за этого влечения человек чрезмерно привязывается к материальному миру, что проявляется в виде его привязанности к *грха-кшетра-сута-апта-витта:* к дому, земле, детям, друзьям, деньгам и т. д. Он оказывается во власти телесных представлений о жизни, основанных на понятиях «я» и «мое». Но если, услышав историю царя Пуранджаны, мы поймем заключенный в ней смысл и увидим, что из-за привязанности к женщине Пуранджана в следующей жизни сам стал женщиной, то нам станет ясно, как происходит переселение души.

ПРИМЕЧАНИЕ: Виджаядхваджа Тиртха, представитель *сампрадаи* Мадхвачарьи, утверждает, что первые два из приведенных ниже стихов должны следовать за сорок пятым стихом этой главы, а заключительные два — за семьдесят девятым.

ТЕКСТЫ 1а – 2а

сарвешам эва джантунам
сататам деха-пошане
асти праджна самайатта
ко вишешас тада нрнам

лабдхвеханте манушйатвам
хитва дехадй-асад-грахам
атма-сртйа вихайедам
дживатма са вишишйате

сарвешам — всех; *эва* — безусловно; *джантунам* — животных; *сататам* — всегда; *деха-пошане* — заботиться об удовлетворении потребностей тела; *асти* — есть; *праджна* — разум; *самайатта* — сосредоточенный на; *ках* — каково; *вишешах* — отличие; *тада* — тогда; *нрнам* — людей; *лабдхва* — получив; *иха* — здесь; *анте* — после многих рождений; *манушйатвам* — человеческую жизнь; *хитва* — отбросив; *деха-ади* — в грубом и тонком теле; *асат-грахам* — ошибочное представление о жизни; *атма* — духовного знания; *сртйа* — путем; *вихайа* — оставив; *идам* — это тело; *джива-атма* — индивидуальная духовная душа; *сах* — та; *вишишйате* — поднимается.

Стремление заботиться о своем теле, жене и детях в равной степени присуще и животным, которые обладают необходимым для этого разумом. Если человек занимается только этим, то чем он отличается от животного? Нужно понять, что живое существо получает человеческое тело после великого множества рождений в процессе эволюции. Человек, который обрел духовное знание и перестал отождествлять себя с грубым и тонким материальным телом, благодаря такому знанию выделяется среди индивидуальных душ, подобно Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Говорят, что человек — это разумное животное, но из данного стиха следует, что у животных тоже есть разум. Не будь у животных разума, разве смогли бы они так хорошо удовлетворять потребности своего тела, тратя на это столько сил? Было бы ошибкой думать, что у животных нет разума, однако очевидно, что их разум неразвит. Как бы то ни было, мы не можем отрицать наличие у животных разума. Суть этого стиха в том, что человек должен использовать данный ему разум для постижения Верховной Личности Бога, ибо в этом заключается совершенство человеческой жизни.

ТЕКСТ 1б

бхактих кршне дайа дживешв
акунтха-джнанам атмани
йади сйад атмано бхуйад
апаваргас ту самсртех

бхактих — преданное служение; *кршне* — Кришне; *дайа* — милосердие; *дживешу* — к другим живым существам; *акунтха-джнанам* — совершенное знание; *атмани* — о душе; *йади* — если; *сйат* — становится; *атманах* — души; *бхуйат* — должно быть; *апаваргах* — освобождение; *ту* — тогда; *самсртех* — из материального плена.

Если живое существо разовьет в себе сознание Кришны, будет проявлять милосердие к другим и в совершенстве усвоит духовную науку самоосознания, оно тут же освободится из материального плена.

Комментарий:

Употребленные в этом стихе слова *дайа дживешу,* «милосердие к другим живым существам», указывают, что человек, стремящийся постичь свою духовную природу, должен проявлять милосердие к другим существам. Это значит, что, достигнув совершенства и осознав себя вечным слугой Кришны,

мы должны нести это знание людям. Такая проповедь — проявление истинного милосердия по отношению к живым существам. Другие виды благотворительности приносят временные блага нашему телу, но, поскольку живое существо суть душа, истинно милосердным к нему будет лишь тот, кто откроет ему знание о его духовной природе. Как сказал Чайтанья Махапрабху, *дживера ‘сварупа’ хайа — кршнера ‘нитйа-даса’* — «По своей природе каждое живое существо является слугой Кришны». Мы должны сами постичь эту истину и объяснять ее другим. Если человек, осознавший себя вечным слугой Кришны, не проповедует, его знание несовершенно. Поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит: *душта мана, туми кисера ваишнава? пратиштхара таре, нирджанера гхаре, тава хари-нама кевала каитава* — «Дорогой ум, какой же ты вайшнав? Только желание мирских почестей и славы заставляет тебя повторять *мантру* Харе Кришна в уединенном месте». Таким образом Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур осуждает тех, кто не занимается проповеднической деятельностью. Во Вриндаване живет много вайшнавов, которые не хотят проповедовать; в большинстве своем они пытаются подражать Харидасу Тхакуру. Но в действительности их так называемая духовная практика в уединенном месте сводится к тому, что они либо спят, либо думают о женщинах и деньгах. В аналогичном положении находится и тот, кто только поклоняется Господу в храме, не заботясь о благе других людей, и не умеет отличить преданного от непреданного. Такого вайшнава называют *каништха-адхикари:*

арчайам эва харайе
пуджам йах шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу
са бхактах пракртах смртах

Бхаг., 11.2.47

ТЕКСТ 2б

адрштам дрштаван нанкшед
бхутам свапнавад анйатха
бхутам бхавад бхавишйач ча
суптам сарва-рахо-рахах

адрштам — будущее счастье; *дршта-ват* — как непосредственное переживание; *нанкшет* — исчезает; *бхутам* — материальное бытие; *свапнават* — как сон; *анйатха* — иначе; *бхутам* — происходившее в прошлом; *бхават* — в настоящем; *бхавишйат* — в будущем; *ча* — также; *суптам* — сон; *сарва* — всех; *рахах-рахах* — сокровенный вывод.

Все, что происходит во времени — в прошлом, настоящем и будущем, — не более чем сон. Таков сокровенный смысл всех ведических писаний.

Комментарий:

В сущности, вся наша жизнь в материальном мире — просто сон, поэтому говорить о прошлом, настоящем или будущем не имеет смысла. Люди, которых привлекает *карма-канда-вичара,* то есть «кармическая деятельность во имя счастливого будущего», грезят наяву. Будущее счастье, так же как прошлое и настоящее счастье — всего лишь сон. Истинная реальность — это Кришна и служение Кришне, которое спасет нас из когтей *майи,* ибо Сам Господь в «Бхагавад-гите» (7.14) говорит: *мам эва йе прападйанте майам этам таранти те* — «Те, кто предался Мне, с легкостью выходят из-под влияния Моей иллюзорной энергии».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двадцать девятой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Беседы Нарады и царя Прачинабархи».

ШБ 4.30: Деяния Прачетов

ШБ 4.30.1

видура увача
йе твайабхихита брахман
сутах прачинабархишах

те рудра-гитена харим
сиддхим апух пратошйа кам

видурах увача — Видура сказал; *йе* — те, о ком; *твайа* — ты; *абхихитах* — рассказал; *брахман* — о брахман; *сутах* — сыновья; *прачинабархишах* — царя Прачинабархи; *те* — все они; *рудра-гитена* — песнью, которую сложил Господь Шива; *харим* — Господу; *сиддхим* — совершенства; *апух* — достигли; *пратошйа* — доставив удовольствие; *кам* — что.

Видура спросил у Майтреи: О брахман, до этого ты рассказывал о сыновьях Прачинабархи, и я узнал от тебя, что, повторяя молитвы, которые вознес Всевышнему Господь Шива, они умилостивили Верховную Личность Бога. Чего же они достигли в результате?

Комментарий:

Вначале мудрец Майтрея Риши рассказал Видуре о том, что делали сыновья Прачинабархи. Когда сыновья Прачинабархи проходили мимо огромного, как океан, озера, им посчастливилось встретить Господа Шиву. От него они узнали, что могут удовлетворить Верховного Господа, вознося молитвы, с которыми обращался к Нему Господь Шива. Тем временем мудрец Нарада побывал у их отца и, осудив царя за привязанность к кармической деятельности, милостиво дал ему наставления, рассказав аллегорическую историю о царе Пуранджане. Теперь Видура хочет услышать продолжение рассказа о сыновьях Прачинабархи, и его особенно интересует, чего они достигли, доставив удовольствие Верховной Личности Бога. Большое значение имеют употребленные здесь слова *сиддхим апух,* что значит «достигли совершенства». В «Бхагавад-гите» (7.3) Господь Кришна говорит: *манушйанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе* — из многих миллионов людей едва ли один стремится узнать, как можно достичь духовного совершенства. В «Бхагавад-гите» (8.15) также указано, в чем заключается высшее совершенство:

мам упетйа пунар джанма
духкхалайам ашашватам

напнуванти махатманах
самсиддхим парамам гатах

«Достигнув Моей обители, великие души, *йоги*-преданные, никогда больше не возвращаются в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство». В чем же состоит высшее совершенство? Ответ на этот вопрос содержится в том же стихе. Высшее совершенство заключается в том, чтобы вернуться домой, к Богу, ибо в этом случае нам больше не придется возвращаться в материальный мир и переселяться из одного тела в другое во сне материальной жизни. По милости Господа Шивы Прачеты действительно достигли совершенства и, испытав всевозможные материальные наслаждения, вернулись домой, к Богу. Об этом и собирается рассказать Видуре Майтрея.

ШБ 4.30.2

ким бархаспатйеха паратра ватха
каивалйа-натха-прийа-паршва-вартинах
асадйа девам гиришам йадрччхайа
прапух парам нунам атха прачетасах

ким — чего; *бархаспатйа* — о ученик Брихаспати; *иха* — здесь; *паратра* — на разных планетах; *ва* — или; *атха* — поэтому; *каивалйа-натха* — тому, кто дарует освобождение; *прийа* — дорог; *паршва-вартинах* — поскольку связан с Ним; *асадйа* — встретив; *девам* — великого полубога; *гири-шам* — повелителя горы Кайласа; *йадрччхайа* — волей провидения; *прапух* — достигли; *парам* — Всевышнего; *нунам* — несомненно; *атха* — поэтому; *прачетасах* — сыновья Бархишата.

Дорогой Бархаспатья, что же обрели сыновья царя Бархишата, Прачеты, после встречи с Господом Шивой, который так дорог Верховному Господу, дарующему освобождение? Понятно, что они перенеслись в духовный мир, но я также хочу узнать, что они обрели в материальном мире, в этой жизни или в следующих.

Комментарий:

Какие-то из материальных удовольствий мы получаем в этой жизни, а какие-то в следующей, на этой или на других планетах вселенной. Живое существо блуждает по материальной вселенной, воплощаясь в разных формах жизни и на разных планетах. Те печали и радости, которые оно испытывает в этой жизни, называют *иха,* а ожидающие его в следующей жизни — *паратра*.

Господь Махадева (Шива) — один из величайших полубогов материального мира. Благословения, которые он дарует обыкновенным людям, как правило, приносят материальное счастье. Богиня Дурга, повелевающая материальным миром, подвластна Господу Махадеве, Гирише. Поэтому Господь Махадева может даровать человеку любые материальные блага. Как правило, люди поклоняются Господу Гирише, чтобы обрести материальное счастье, но Прачеты встретили Господа Махадеву по воле провидения. Господь Махадева велел им поклоняться Верховному Господу, Личности Бога, и сам вознес Ему молитвы. Как было сказано в предыдущем стихе, просто повторяя молитвы, с которыми Господь Шива обращался к Вишну *(рудра-гитена),* Прачеты перенеслись в духовный мир. Иногда преданные хотят также испытать материальные наслаждения: тогда Верховный Господь, прежде чем забрать их в духовный мир, дает им возможность насладиться жизнью в материальном мире. Такие преданные могут попасть на одну из райских планет: Джаналоку, Махарлоку, Таполоку, Сиддхалоку и т. д. Но чистый преданный никогда не ищет материального счастья, поэтому он сразу переносится на Вайкунтхалоку, названную в этом стихе *парам*. Итак, Видура спросил Майтрею, ученика Брихаспати, о том, чего достигли Прачеты.

ШБ 4.30.3

маитрейа увача
прачетасо ’нтар удадхау
питур адеша-каринах
джапа-йаджнена тапаса

пуранджанам атошайан

маитрейах увача — Майтрея сказал; *прачетасах* — Прачеты; *антах* — в глубинах; *удадхау* — морских; *питух* — своего отца; *адеша-каринах* — выполняя волю; *джапа-йаджнена* — повторяя мантры; *тапаса* — совершая суровые аскезы; *пурам-джанам* — Верховную Личность Бога; *атошайан* — удовлетворили.

Великий мудрец Майтрея сказал: Прачеты, сыновья царя Прачинабархи, выполняя волю отца, совершали в морских глубинах суровые аскезы. Вновь и вновь повторяя мантры, полученные от Господа Шивы, они смогли удовлетворить Господа Вишну, Верховную Личность Бога.

Комментарий:

Человек может обращаться к Верховной Личности Бога со своими молитвами, но тому, кто повторяет молитвы великих преданных, таких, как Господь Шива или Господь Брахма, то есть идет по стопам великих личностей, легче добиться благосклонности Верховной Личности Бога. Так, мы иногда повторяем *мантру* из «Брахма-самхиты» (5.29):

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

«Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, первому из прародителей. В обителях, созданных из духовных самоцветов, окруженных миллионами деревьев желаний, Он ухаживает за коровами, исполняющими любые желания. Там Ему с любовью и благоговением неустанно служат сотни тысяч *лакшми,* или *гопи»*. Эту молитву вознес Господь Брахма, и, повторяя ее, мы идем по его стопам. Это самый легкий способ умилостивить Верховную Личность Бога. Чистый преданный никогда не пытается обращаться прямо к Верховному

Господу. Самое важное в поклонении Господу — обращаться к Нему по цепи ученической преемственности, то есть через Его преданных. Таким образом, повторяя молитвы, которые вознес Верховной Личности Бога Господь Шива, Прачеты добились благосклонности Верховного Господа.

В этом стихе Верховная Личность Бога названа *пуранджаной*. Согласно Мадхвачарье, живое существо именуют *пуранджаной,* поскольку, став обитателем материального мира, оно вынуждено оставаться здесь, удерживаемое тремя *гунами* материальной природы. Верховный Господь создает материальный мир *(пуру),* и Сам входит в него. *Андантара-стха-параману-чайантара-стхам*. Господь входит в сердце каждого живого существа и в каждый атом, поэтому и живое существо, и Господа называют *пуранджаной*. Один *пуранджана,* живое существо, подвластен другому, верховному *пуранджане,* поэтому долг подчиненного *пуранджаны* — стараться доставить удовольствие верховному *пуранджане*. Таков путь преданного служения. Господь Рудра, или Шива, является первым *ачарьей* одной из вайшнавских *сампрадай,* именуемой Рудра-сампрадаей. Слово *рудра-гитена* указывает на то, что, получив знание по цепи ученической преемственности, ведущей начало от Господа Шивы, Прачеты достигли успеха в духовной практике.

ШБ 4.30.4

даша-варша-сахасранте
пурушас ту санатанах
тешам авирабхут крччхрам
шантена шамайан руча

даша-варша — десятилетий; *сахасра-анте* — когда прошла тысяча; *пурушах* — Верховная Личность; *ту* — тогда; *санатанах* — вечная; *тешам* — Прачетов; *авирабхут* — появился; *крччхрам* — за суровые аскезы; *шантена* — удовлетворяя; *шамайан* — умиротворяя; *руча* — Своей красотой.

Когда минуло десять тысяч лет, в течение которых Прачеты совершали суровые аскезы, Господь, Верховная Личность, в награду за их

труды предстал перед Прачетами, явив им Свой чарующий облик. Прачеты очень обрадовались Господу и почувствовали, что совершенные ими аскезы не пропали даром.

Комментарий:

Может показаться, что совершать в течение десяти тысяч лет суровые аскезы — занятие не из приятных. Тем не менее преданные, которые действительно хотят достичь духовного совершенства, проходят через такие аскезы, чтобы снискать милость Верховной Личности Бога. В те времена люди жили очень долго и могли тысячелетиями совершать аскезы. Говорят, что Вальмики, автор «Рамаяны», совершал аскезы и медитировал в течение шестидесяти тысяч лет. Господь, Верховная Личность, остался доволен аскезами, которые совершили Прачеты, и в конце концов предстал перед Ними, явив им Свой чарующий облик. Увидев Его, Прачеты были полностью удовлетворены и забыли о совершенных ими аскезах. В материальном мире человек, который ценой великих усилий добился успеха, испытывает огромное удовлетворение. Так и преданный, стоит ему увидеть Верховную Личность Бога, забывает обо всех своих трудах и аскезах. Дхрува Махараджа, которому было всего пять лет, тоже совершал суровые аскезы: он не ел ничего, кроме сухих листьев, и пил только воду. В результате через шесть месяцев он смог увидеть перед собой Верховную Личность Бога. Увидев Господа, Дхрува забыл о своих аскезах и сказал: *свамин кртартхо 'сми* — «Дорогой Господь, я полностью удовлетворен».

Конечно, люди совершали такие аскезы в Сатья-югу, Двапара-югу и Трета-югу. В наш век, Кали-югу, таких аскез никто не совершает. Сейчас, в век Кали, тех же результатов можно достичь просто повторяя Харе Кришна *маха-мантру*. Поскольку люди, живущие в эту эпоху, деградировали, Господь милостиво дал им самый легкий метод самоосознания. Просто повторяя *мантру* Харе Кришна, можно достичь тех же результатов, ради которых раньше люди совершали суровые аскезы. Но, как говорил Господь Чайтанья Махапрабху, мы так невезучи, что нас не привлекает даже повторение *маха-мантры:* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ШБ 4.30.5

супарна-скандхам арудхо
меру-шрнгам ивамбудах
пита-васа мани-гривах
курван витимира дишах

супарна — Гаруды, который носит Господа Вишну; *скандхам* — на плечах; *арудхах* — восседая; *меру* — горы Меру; *шрнгам* — на вершине; *ива* — как; *амбудах* — туча; *пита-васах* — облаченный в желтые одежды; *мани-гривах* — с драгоценным камнем Каустубха на шее; *курван* — делая; *витимирах* — свободными от тьмы; *дишах* — все стороны света.

Восседая на плечах Гаруды, Господь был похож на тучу, которая покоится на вершине горы Меру. Трансцендентное тело Верховного Господа было облачено в великолепные одежды желтого цвета, а на шее у Него красовался драгоценный камень Каустубха-мани. Сиянием Своего тела Господь рассеял царящую во вселенной тьму.

Комментарий:

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.31) сказано:

кршна — сурйа-сама; майа хайа андхакара
йахан кршна, тахан нахи майара адхикара

Господь подобен лучезарному солнцу. Поэтому там, где находится Верховная Личность Бога, нет места тьме или невежеству. Покрытую тьмой материальную вселенную освещает Солнце, но Солнце, как и Луна, просто отражает сияние, исходящее от тела Верховного Господа. В «Бхагавад-гите» (7.8) Господь говорит: «Я — сияние, исходящее от солнца и луны». Таким образом, причиной возникновения всех форм жизни во вселенной является сияние, исходящее от тела Верховной Личности Бога. Это также

подтверждается в «Брахма-самхите»: *йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти*. Сияние тела Верховной Личности Бога может рассеять всю царящую в мире тьму.

ШБ 4.30.6

кашишнуна канака-варна-вибхушанена
бхраджат-капола-вадано виласат-киритах
аштайудхаир анучараир мунибхих сурендраир
асевито гаруда-киннара-гита-киртих

кашишнуна — сияющими; *канака* — золотого; *варна* — цвета; *вибхушанена* — украшениями; *бхраджат* — сияющий; *капола* — лоб; *ваданах* — Его лицо; *виласат* — ослепительный; *киритах* — Его шлем; *ашта* — восемь; *айудхаих* — видов оружия; *анучараих* — спутниками; *мунибхих* — великими мудрецами; *сура-индраих* — полубогами; *асевитах* — которые прислуживали; *гаруда* — Гарудой; *киннара* — обитателем планеты киннаров; *гита* — воспеваемая; *киртих* — Его слава.

Лицо Господа было прекрасно, а Его убранную золотыми украшениями голову венчал блестящий шлем. Ослепительно сияя, он поражал взор своей красотой. У Господа было восемь рук, и в каждой из них Он держал определенный вид оружия. Господа окружали полубоги, великие мудрецы и другие спутники, которые прислуживали Ему. Взмахи крыльев Гаруды, носящего Господа, наполнили воздух звуками ведических гимнов, прославляющих Господа. Гаруда выглядел так же, как обитатели Киннаралоки.

Комментарий:

Как правило, когда Господь являет Себя в образе Вишну, у Него четыре руки, в которых Он держит четыре предмета (раковину, диск, палицу и лотос). Но в этом стихе говорится, что у Господа Вишну было восемь рук, в которых Он держал восемь видов оружия. По словам Вирарагхавы Ачарьи, раковину и

лотос тоже можно считать оружием. Поскольку Господь обладает верховной властью, все, что Он держит в руках, можно считать оружием. В четырех руках Господь держит четыре вида оружия, о которых говорится выше, а в других четырех — стрелу, лук, трезубец и змею. Перечисляя эти восемь видов оружия, Шри Вирарагхава Ачарья называет их *шанкха, чакра, гада, падма, шарнга, шара* и т. д.

Как царя всюду сопровождают его министры, секретари и военачальники, так и Господа Вишну всегда сопровождают Его приближенные: полубоги, великие мудрецы, святые и другие. Господь никогда не бывает один, поэтому Он не может быть безличным. Он всегда остается Самим Собой, Верховной Личностью Бога, и Его приближенные тоже являются личностями. Из этого стиха можно заключить, что Гаруда живет на планете киннаров. Обитатели Киннаралоки выглядят так же, как Гаруда. У них такие же тела, как у людей, только с крыльями. Слово *гита-киртих* указывает на то, что обитатели Киннаралоки — искусные певцы, которые неустанно прославляют Господа. В «Брахма-самхите» говорится: *джагад-анда-коти-котишв ашеша-васудхади-вибхути-бхиннам*. В материальных вселенных много разных планет, каждая из которых обладает неповторимыми чертами. Из этого стиха явствует, что обитатели Киннаралоки летают с помощью крыльев. Есть также планета, называемая Сиддхалокой, жителям которой, для того чтобы летать, не нужны крылья. Таким образом, обитатели каждой планеты наделены уникальными способностями, отличающими их от обитателей других планет. Именно это разнообразие делает творение Верховной Личности Бога таким прекрасным.

ШБ 4.30.7

пинайаташта-бхуджа-мандала-мадхйа-лакшмйа
спардхач-чхрийа паривртто вана-малайадйах
бархишматах пуруша аха сутан прапаннан
парджанйа-нада-рутайа сагхрнавалоках

пина — могучих; *айата* — длинных; *ашта* — восемь; *бхуджа* — рук; *мандала* — кольцо; *мадхйа* — посреди; *лакшмйа* — с богиней процветания; *спардхат* — соперничая; *шрийа* — своей красотой; *паривртах* — обвитые; *вана-малайа* — цветочной гирляндой; *адйах* — изначальная Личность Бога;

бархишматах — царя Прачинабархи; *пурушах* — Господь, Верховная Личность; *аха* — обратился; *сутан* — к сыновьям; *прапаннан* — предавшимся; *парджанйа* — как туча; *нада* — чей звук; *рутайа* — голосом; *са-гхрна* — милостиво; *авалоках* — Его взор.

На шее у Личности Бога висела гирлянда, доходившая Ему до колен. Обвивая Его восемь могучих и длинных рук, эта гирлянда своей красотой бросала вызов богине процветания. Милостиво взирая на беззаветно преданных Ему сыновей царя Прачинабархишата, Господь заговорил с ними, и голос Его звучал, как раскаты грома.

Комментарий:

Очень важным является употребленное в этом стихе слово *адйах*. Верховная Личность Бога является источником даже Параматмы и Брахмана. Как сказано в «Бхагавад-гите» (14.27), *брахмано хи пратиштхахам* — основой Абсолютной Истины является не безличный Брахман, а изначальная Личность Бога, Кришна. Когда Арджуна осознал величие Кришны, он сказал, обращаясь к Кришне:

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

«Ты — Верховный Брахман, Ты — высшее начало, Ты — высшая обитель, Ты — очистительная сила, Ты — Абсолютная Истина и вечная божественная личность, Ты — предвечный Господь, трансцендентный и изначальный, Ты — нерожденный и Ты же — живущая во всем красота» (Б.-г., 10.12).

В «Брахма-самхите» также сказано: *анадир адир говиндах сарва-карана-каранам* — «У Верховного Господа нет иной причины, кроме Него Самого, *(анади),* ибо Он — причина всех причин». Согласно «Веданта-сутре», *джанмадй асйа йатах:* «Абсолютная Истина — начало и источник всего сущего».

Абсолютную Истину называют *ади-пурушей*. Следовательно, Абсолютная Истина не безлична, Она всегда остается личностью.

ШБ 4.30.8

шри-бхагаван увача
варам врнидхвам бхадрам во
йуйам ме нрпа-нанданах
саухарденапртхаг-дхармас
тушто ’хам саухрдена вах

шри-бхагаван увача — Господь, Верховная Личность Бога, сказал; *варам* — благословения; *врнидхвам* — проси́те; *бхадрам* — счастья; *вах* — вашего; *йуйам* — вы; *ме* — у Меня; *нрпа-нанданах* — о сыновья царя; *саухардена* — благодаря дружбе; *апртхак* — неотличное; *дхармах* — занятие; *туштах* — доволен; *ахам* — Я; *саухрдена* — дружбой; *вах* — вашей.

Верховный Господь сказал: Дорогие царевичи, Я очень доволен тем, что вы так дружите между собой. У всех вас одно занятие — преданное служение. Я так доволен вашей дружбой, что желаю вам всяческих благ. Можете просить у Меня любого благословения.

Комментарий:

Поскольку сыновей царя Прачинабархишата объединяла деятельность в сознании Кришны, Господь был очень доволен ими. Каждый из царевичей был индивидуальной душой, но всех их объединяло трансцендентное служение Господу. Единство индивидуальных душ, которые стремятся удовлетворить Верховного Господа и вместе служат Ему, — подлинное единство. В материальном мире такого единства не существует. Даже если люди формально объединяются для чего-то, каждый из них преследует свои цели. Так, у каждой страны, входящей в Организацию Объединенных Наций, свои национальные амбиции, поэтому между ними нет и не может быть единства. В материальном мире индивидуальные души так разобщены, что даже в

Обществе сознания Кришны порой нет единства, из-за того что его члены расходятся во мнениях или начинают преследовать материальные цели. По сути дела, в Обществе сознания Кришны не может быть двух мнений. У всех у нас одна цель: отдавать все силы служению Кришне. Если в процессе служения у нас возникают какие-либо разногласия, их следует считать духовными. Тех, кто действительно служит Верховной Личности Бога, ничто не может разъединить. Это доставляет Господу, Верховной Личности, огромное удовольствие, и у Него, как явствует из этого стиха, возникает желание осыпать Своих преданных всевозможными благословениями. Мы видим, что Господь готов был немедленно исполнить любое желание сыновей царя Прачинабархишата.

ШБ 4.30.9

йо ’нусмарати сандхйайам
йушман анудинам нарах
тасйа бхратршв атма-самйам
татха бхутешу саухрдам

йах — тот, кто; *анусмарати* — всегда вспоминает; *сандхйайам* — вечером; *йушман* — вас; *анудинам* — каждый день; *нарах* — человек; *тасйа бхратршу* — со своими братьями; *атма-самйам* — равенство; *татха* — а также; *бхутешу* — со всеми живыми существами; *саухрдам* — дружбу.

Господь продолжал: Тот, кто вечером каждого дня вспоминает о вас, будет дружен со своими братьями и со всеми остальными живыми существами.

ШБ 4.30.10

йе ту мам рудра-гитена
сайам пратах самахитах
стуванти ахам кама-варан
дасйе праджнам ча шобханам

йе — те, кто; *ту* — но; *мам* — Мне; *рудра-гитена* — с молитвами, вознесенными Господом Шивой; *сайам* — вечером; *пратах* — утром; *самахитах* — внимательно; *стуванти* — возносят молитвы; *ахам* — Я; *кама-варан* — всеми благословениями, благодаря которым исполнятся их желания; *дасйе* — одарю; *праджнам* — разумом; *ча* — также; *шобханам* — трансцендентным.

Я осыплю благословениями всех, кто утром и вечером будет обращаться ко Мне с молитвами, вознесенными Господом Шивой. Это позволит им осуществить все свои желания и вместе с тем обрести ясный разум.

Комментарий:

Обрести ясный разум — значит вернуться домой, к Богу. Об этом сказано в «Бхагавад-гите» (10.10):

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Тому, кто молит Господа исполнить его желания, следует знать, что все его желания исполнятся только тогда, когда он вернется домой, к Богу. Из этого стиха следует, что те, кто помнит о деяниях Прачетов, сыновей царя Прачинабархишата, освободятся из материального плена и получат благословения Господа. Что же тогда говорить о самих сыновьях царя Прачинабархишата, непосредственно связанных с Верховной Личностью Бога? Так действует система *парампары:* идя по стопам *ачарьев,* мы достигнем того

же, что и наши предшественники. Если человек решил действовать по примеру Арджуны, это означает, что он услышал «Бхагавад-гиту» от Самого Господа, Верховной Личности Бога. Следовать примеру такого преданного, как Арджуна, которому рассказал «Бхагавад-гиту» Сам Господь, — все равно что слушать «Бхагавад-гиту» от Верховного Господа. Находятся глупцы, которые заявляют, что сейчас, когда с нами рядом нет Кришны, мы не можем получить наставления непосредственно от Него. Эти глупцы не знают, что прочесть «Бхагавад-гиту» — это все равно что услышать ее от Самого Господа, при условии, что мы принимаем «Гиту» такой, как она есть, какой поведал ее Господь. Но тому, кто пытается понять «Бхагавад-гиту», давая ей собственные толкования, никогда не проникнуть в ее смысл, даже если в глазах простых людей он — великий ученый.

ШБ 4.30.11

йад йуйам питур адешам
аграхишта муданвитах
атхо ва ушати киртир
локан ану бхавишйати

йат — поскольку; *йуйам* — вы; *питух* — своего отца; *адешам* — приказ; *аграхишта* — приняли; *муда-анвитах* — с великой радостью; *атхо* — благодаря этому; *вах* — ваша; *ушати* — притягательная; *киртих* — слава; *локан ану* — по всей вселенной; *бхавишйати* — разнесется.

Вы с радостным сердцем выслушали приказание своего отца и добросовестно исполнили его, поэтому слава о ваших добродетелях разнесется по всему миру.

Комментарий:

Будучи неотъемлемой частицей Верховной Личности Бога, каждое живое существо наделено некоторой независимостью. Неразумные люди порой недоумевают: если все находятся во власти Господа, то почему кто-то

оказывается в бедственном положении? Обладая некоторой независимостью, живое существо может подчиняться указаниям Верховного Господа, а может пренебрегать ими. Живое существо, послушное воле Верховного Господа, обретает счастье, в противном же случае ему приходится страдать. Таким образом, живое существо само является причиной своего счастья или несчастья: Верховный Господь никому не навязывает ни того, ни другого. Все Прачеты добросовестно исполнили указания своего отца и за это удостоились похвалы Верховного Господа. Господь благословил сыновей царя Прачинабархишата потому, что они были послушны воле своего отца.

ШБ 4.30.12

бхавита вишрутах путро
’навамо брахмано гунаих
йа этам атма-вирйена
три-локим пурайишйати

бхавита — будет; *вишрутах* — прославленный; *путрах* — сын; *анавамах* — не уступающий; *брахманах* — Господу Брахме; *гунаих* — достоинствами; *йах* — который; *этам* — все это; *атма-вирйена* — своим потомством; *три-локим* — три мира; *пурайишйати* — населит.

У вас родится замечательный сын, ни в чем не уступающий Господу Брахме. Слава о нем разнесется по всей вселенной, а его сыновья и внуки заселят все три мира.

Комментарий:

Как мы узнаем из следующего стиха, Прачеты возьмут в жены дочь великого мудреца Канду. Господь Вишну говорит, что у них родится сын по имени Вишрута, который будет отличаться добрым нравом и благодаря этому прославит своих отца и мать. Более того, своей славой он затмит даже Господа Брахму. Выдающийся политик Чанакья говорил, что цветы благородного дерева, растущего в саду или в лесу, наполняют все вокруг своим

благоуханием. Подобно этому, семья, в которой рождается достойный сын, становится известной всему миру. Кришна родился в семье Яду, поэтому династия Яду славится по всему свету.

ШБ 4.30.13

кандох прамлочайа лабдха
канйа камала-лочана
там чапавиддхам джагрхур
бхуруха нрпа-нанданах

кандох — мудреца Канду; *прамлочайа* — от небесной куртизанки по имени Прамлоча; *лабдха* — родившаяся; *канйа* — дочь; *камала-лочана* — лотосоокая; *там* — ее; *ча* — тоже; *апавиддхам* — оставленную; *джагрхух* — взяли; *бхурухах* — деревья; *нрпа-нанданах* — о сыновья царя Прачинабархишата.

О сыновья царя Прачинабархишата, небесная куртизанка Прамлоча поручила лотосоокую дочь мудреца Канду заботам лесных деревьев, а сама вернулась на райские планеты. Эта девочка родилась в результате союза апсары по имени Прамлоча с мудрецом Канду.

Комментарий:

Всякий раз, когда какой-нибудь великий мудрец начинает совершать суровые аскезы во имя того, чтобы обрести могущество, Индру, владыку рая, охватывает зависть. Все полубоги занимают ответственные посты, управляя различными сферами вселенной, и имеют огромный запас благочестивых поступков. Хотя это обыкновенные живые существа, они получили возможность занять ответственные посты во вселенной и стать Господом Брахмой, Индрой, Чандрой или Варуной. Однако природа материального мира такова, что даже Индра, владыка рая, впадает в беспокойство, когда какой-нибудь великий мудрец начинает совершать суровые аскезы. Материальный мир так пропитан завистью, что каждый из живущих в нем боится своего ближнего. Каждый бизнесмен опасается своих компаньонов, потому что

материальный мир — это поле деятельности злых и завистливых людей, которые пришли сюда, чтобы состязаться в могуществе с Верховной Личностью Бога. Вот почему Индра очень испугался, когда узнал, что великий мудрец Канду совершает суровые аскезы, и послал к нему Прамлочу, чтобы она помешала мудрецу исполнить свои обеты. То же самое случилось с Вишвамитрой. В *шастрах* описаны и другие случаи, из которых следует, что Индра всегда отличался завистью. Когда царь Притху проводил жертвоприношения, которые по пышности превосходили жертвоприношения Индры, того охватила зависть, и он не дал царю Притху завершить их. Об этом уже говорилось в предыдущих главах. Царю Индре удалось заставить великого мудреца Канду, которого пленила красота небесной куртизанки Прамлочи, нарушить свой обет, и он зачал с ней девочку. Как сказано в этом стихе, их дочь была очень красивой и глаза ее напоминали лепестки лотоса. Исполнив свою миссию, Прамлоча вернулась на райские планеты, оставив новорожденного ребенка на попечение деревьям. К счастью, деревья приняли девочку и согласились вырастить ее.

ШБ 4.30.14

кшут-кшамайа мукхе раджа
сомах пийуша-варшиним
дешиним родаманайа
нидадхе са дайанвитах

кшут — голод; *кшамайах* — когда ее мучил; *мукхе* — в рот; *раджа* — царь; *сомах* — Луны; *пийуша* — нектар; *варшиним* — сочился; *дешиним* — указательный палец; *родаманайах* — когда она плакала; *нидадхе* — положил; *сах* — он; *дайа-анвитах* — из сострадания.

Девочка, заботиться о которой было поручено деревьям, проголодалась и стала плакать. Тогда владыка леса, повелитель Луны, из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом, девочка выросла по милости царя Луны.

Комментарий:

Хотя апсара оставила свою дочь на попечение деревьям, они не могли как следует позаботиться о ней и потому отдали девочку повелителю Луны. Когда Чандра, царь Луны, увидел, что девочка голодна, он положил ей в рот свой палец.

ШБ 4.30.15

праджа-висарга адиштах
питра мам анувартата
татра канйам варарохам
там удвахата ма чирам

праджа-висарге — производить потомство; *адиштах* — получив повеление; *питра* — от своего отца; *мам* — Моему указанию; *анувартата* — следуя; *татра* — там; *канйам* — дочь; *вара-арохам* — обладающая многочисленными добродетелями и необыкновенно красивая; *там* — на ней; *удвахата* — женитесь; *ма* — не; *чирам* — теряя времени.

Поскольку все вы послушны Моей воле, Я прошу вас не мешкая жениться на этой достойной девушке, наделенной многими добродетелями и необыкновенной красотой. Выполняя повеление своего отца, вы должны зачать с ней потомство.

Комментарий:

Прачеты были не только великими преданными Верховной Личности Бога, но и очень послушными сыновьями, всегда готовыми исполнить волю своего отца. Поэтому Господь велел им жениться на дочери Прамлочи.

ШБ 4.30.16

апртхаг-дхарма-шиланам
сарвешам вах сумадхйама
апртхаг-дхарма-шилейам
бхуйат патнй арпиташайа

апртхак — не имеющий отличий; *дхарма* — занятие; *шиланам* — чей характер; *сарвешам* — все; *вах* — вы; *су-мадхйама* — девушка с тонкой талией; *апртхак* — не имеющий отличий; *дхарма* — занятие; *шила* — благонравная; *ийам* — эта; *бхуйат* — пусть станет; *патни* — женой; *арпита-ашайа* — безраздельно преданной.

Все вы братья, и характеры ваши схожи: каждый из вас предан Господу и послушен отцу. Девушка эта такого же нрава, как вы, и, кроме того, она безраздельно предана всем вам. Поскольку у вас с ней так много общего, вы, сыновья Прачинабархишата, находитесь с ней на одном уровне.

Комментарий:

Согласно ведическим обычаям, у женщины не должно быть несколько мужей, хотя у мужчины может быть много жен. Но в особых случаях женщине позволяется иметь более одного мужа. Например, Драупади была замужем за пятью братьями-Пандавами. Так и в данном случае Верховный Господь велел всем сыновьям Прачинабархишата жениться на одной девушке, дочери великого мудреца Канду и Прамлочи. В особых случаях девушке разрешается иметь больше одного мужа при условии, что она сможет одинаково относиться к каждому из них. Обыкновенная женщина на это неспособна. Только наиболее достойным женщинам может быть позволено выйти замуж за более чем одного мужчину. Сейчас, в век Кали, найти такую женщину очень трудно. Поэтому в писаниях сказано: *калау панча вивардж айет*. В эту эпоху женщине запрещено выходить замуж за брата своего мужа. Тем не менее в некоторых горных районах Индии этот обычай сохранился до сих пор.

Господь говорит: *апртхаг-дхарма-шилейам бхуйат патнй арпиташайа*. Все становится возможным, если на то есть благословение Господа. В данном случае Господь дал девушке особое благословение: быть одинаково верной и преданной всем братьям. Как выполнять предписанные обязанности, не ставя перед собой иных целей, то есть исполнять *апритхаг-дхарму,* объясняется в «Бхагавад-гите». В «Бхагавад-гите» есть три основных раздела: *карма-йога, гьяна-йога* и *бхакти-йога*. *Йога* значит «деятельность ради удовлетворения Верховной Личности Бога». «Бхагавад-гита» (3.9) подтверждает это:

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

«На всякую деятельность нужно смотреть как на жертвоприношение Вишну, иначе она привяжет живое существо к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, действуй ради удовлетворения Вишну, и ты никогда не станешь рабом материальных привязанностей».

Исполняя предписанные обязанности, человек должен действовать ради удовлетворения *ягья-пуруши,* Верховной Личности Бога. Это называется *апритхаг-дхармой*. Разные части тела имеют различные функции, но цель их деятельности в конечном счете одна — поддерживать жизнедеятельность всего организма. Точно так же если мы будем действовать ради удовлетворения Верховной Личности Бога, то увидим, что все будут довольны нами. Мы должны идти по стопам Прачетов, единственная цель которых заключалась в том, чтобы удовлетворить Верховного Господа. Вот что такое *апритхаг-дхарма*. В «Бхагавад-гите» (18.66) сказано: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* — «Оставь все религии и просто предайся Мне». Это советует нам Господь Кришна. У нас должна быть только одна цель — действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Господа. Это и есть подлинное единство, или *апритхаг-дхарма*.

ШБ 4.30.17

дивйа-варша-сахасранам
сахасрам ахатауджасах
бхауман бхокшйатха бхоган ваи
дивйамш чануграхан мама

дивйа — райских планет; *варша* — лет; *сахасранам* — тысяч; *сахасрам* — тысяча; *ахата* — беспрепятственно; *оджасах* — ваша сила; *бхауман* — этого мира; *бхокшйатха* — вы будете наслаждаться; *бхоган* — удовольствия; *ваи* — несомненно; *дивйан* — райских планет; *ча* — также; *ануграхат* — по милости; *мама* — Моей.

Затем, благословляя Прачетов, Господь сказал: О сыновья царя, по Моей милости вы сможете насладиться всеми земными и небесными благами. Всегда сохраняя юношескую силу, вы будете беспрепятственно наслаждаться этими благами в течение миллиона небесных лет.

Комментарий:

Продолжительность жизни, которую определил Прачетам Верховный Господь, исчисляется по шкале, принятой на высших планетах. Говорится, что шесть земных месяцев равны двенадцати часам на высших планетах. Месяц на этих планетах состоит из тридцати таких дней, а год — из двенадцати месяцев. Таким образом, Прачетам было позволено наслаждаться всевозможными материальными благами в течение миллиона небесных лет. По милости Господа Прачетам была дарована не только долгая жизнь, но и неубывающая телесная сила. Тому, кто хочет прожить долгую жизнь в материальном мире, придется столкнуться со старостью, немощью и сопутствующими им страданиями. Но Прачеты могли в полной мере наслаждаться материальными благами всю свою жизнь, поскольку им была дарована неубывающая телесная сила. Как станет ясно из следующего стиха, эта редкая возможность была предоставлена Прачетам для того, чтобы они продолжали заниматься полноценным преданным служением Господу.

ШБ 4.30.18

атха майй анапайинйа
бхактйа паква-гунашайах
упайасйатха мад-дхама
нирвидйа нирайад атах

атха — поэтому; *майи* — Мне; *анапайинйа* — устойчивого; *бхактйа* — в процессе преданного служения; *паква-гуна* — очистив от материальной скверны; *ашайах* — свой ум; *упайасйатха* — вы достигнете; *мат-дхама* — Моей обители; *нирвидйа* — полностью избавившись от привязанности; *нирайат* — к материальной жизни; *атах* — так.

Когда ваше преданное служение Мне станет непоколебимым, вы полностью очиститесь от материальной скверны. Утратив вкус к материальным наслаждениям на так называемых райских, а также на адских планетах, вы вернетесь домой, к Богу.

Комментарий:

По милости Господа Прачетам были даны особые преимущества: они могли миллионы лет наслаждаться жизнью в материальном мире, не прекращая трансцендентного любовного служения Господу. Поглощенные этим служением, они должны были полностью избавиться от своих материальных привязанностей. Материальные привязанности очень сильны. В течение жизни материалист приобретает землю, накапливает деньги, собирает вокруг себя друзей, родных и близких и т. д., а после смерти тела он хочет наслаждаться жизнью на райских планетах. Но тот, кто занят преданным служением, становится равнодушным к материальным удовольствиям и страданиям. Считается, что в материальном мире те, кто поднялся на высшие планеты, наслаждаются всеми материальными благами, а те, кто попал на низшие планетные системы, оказались в аду. Однако преданный трансцендентен и к райским, и к адским условиям жизни. В «Бхагавад-гите» (14.26) положение преданного описано следующим образом:

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

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

Преданный всегда находится на уровне Брахмана. Он далек от всех материальных радостей и невзгод. Тот, кто достиг уровня непоколебимого преданного служения и полностью освободился от материальных привязанностей, то есть от оскверняющего влияния *гун* материальной природы, становится достойным того, чтобы вернуться домой, к Богу. Получив от Господа особое благословение, Прачеты будут миллионы лет наслаждаться материальными благами, не привязываясь к ним. Поэтому, когда материальные удовольствия кончатся, они перенесутся в духовный мир и вернутся к Богу.

Слово *паква-гунашайах* имеет в этом стихе особое значение: оно указывает на то, что, занимаясь преданным служением, человек может выйти из-под влияния трех *гун* материальной природы. Пока живое существо будет оставаться во власти материальных *гун,* оно не сможет вернуться к Богу. В писаниях ясно сказано, что ни одна планета материального мира, от Брахмалоки и до адских планет, не устраивает преданного. *Падам падам йад випадам на тешам*. Место, где на каждом шагу нас подстерегают опасности, никак нельзя назвать пригодным для жилья. Поэтому в «Бхагавад-гите» (8.16) Господь говорит:

абрахма-бхуванал локах
пунар авартино ’рджуна
мам упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате

«Все планеты материального мира, от высшей и до низшей, являются юдолью страданий, где снова и снова повторяется рождение и смерть. Но тот, кто достиг Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится вновь».

Таким образом, даже попав на высшую планету материальной вселенной, Брахмалоку, мы ничего не выигрываем. Но, если нам так или иначе удастся достичь обители Господа, мы больше никогда не вернемся в материальный мир.

ШБ 4.30.19

грхешв авишатам чапи
пумсам кушала-карманам
мад-варта-йата-йаманам
на бандхайа грха матах

грхешу — в семейную жизнь; *авишатам* — те, кто вступил; *ча* — также; *апи* — даже; *пумсам* — людей; *кушала-карманам* — занятых благотворной деятельностью; *мат-варта* — в беседах обо Мне; *йата* — проходит; *йаманам* — чье каждое мгновение; *на* — не; *бандхайа* — в рабство; *грхах* — жизнь домохозяина; *матах* — считается.

Те, кто занят благотворной деятельностью в преданном служении Господу, знают, что в конечном счете плодами любой деятельности наслаждается Верховная Личность Бога. Сознавая это, человек отдает результаты своего труда Верховному Господу и всю жизнь неустанно прославляет Его. Даже если такой человек содержит семью, ему не придется пожинать плоды своих действий.

Комментарий:

Как правило, тот, кто ведет семейную жизнь, очень привязывается к кармической деятельности. Иными словами, такой человек стремится

наслаждаться плодами своего труда. Но преданный знает, что верховным наслаждающимся и владыкой всего сущего является Кришна *(бхоктарам йаджна-тапасамсарва-лока-махешварам)*. Поэтому преданный не считает себя вправе распоряжаться плодами своего труда. Он всегда помнит о том, что все принадлежит Верховной Личности Бога, и потому жертвует плоды своего труда Верховному Господу. Того, кто, живя в материальном мире вместе с женой и детьми, действует таким образом, никогда не коснется материальная скверна. Подтверждение тому мы находим в «Бхагавад-гите» (3.9):

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

Человек, стремящийся наслаждаться плодами своего труда, становится их рабом. Но тот, кто отдает эти плоды или свои доходы Верховной Личности Бога, не запутывается в кармических последствиях своей деятельности. В этом секрет успеха. Обычно для того, чтобы освободиться от последствий кармической деятельности, люди принимают *санньясу*. Но тот, кто, не претендуя на плоды своего труда, жертвует их Верховной Личности Бога, тоже, безусловно, обретает освобождение. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шри Рупа Госвами говорит:

иха йасйа харер дасйе
кармана манаса гира
никхиласв апй авастхасу
дживан-муктах са учйате

Человек, посвящающий служению Господу свою жизнь, богатство, речь, разум и все, что у него есть, всегда остается свободным. Такого человека называют *дживан-муктой,* добившимся освобождения уже при жизни. Те же, кто не обладает сознанием Кришны и занимается материальной деятельностью, лишь сильнее запутываются в сетях материальной жизни. Они вынуждены страдать и наслаждаться, пожиная плоды каждого совершенного ими поступка. Таким образом, Движение сознания Кришны — величайшее благо для всего человечества, ибо оно дает людям возможность постоянно

служить Кришне. Преданные думают о Кришне, действуют ради Кришны, едят для Кришны, спят для Кришны и трудятся для Кришны. Таким образом, все, что у них есть, они используют в служении Кришне. Того, чья жизнь целиком проходит в сознании Кришны, не может коснуться материальная скверна. Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа говорил:

кршна-бхаджане йаха хайа анукула
вишайа балийа тйаге таха хайа бхула

Для того, кто умеет все использовать в служении Господу или увязывать с этим служением, отречься от материального мира было бы непростительной ошибкой. Мы должны научиться использовать все в служении Господу, ибо все сущее связано с Кришной. Именно в этом истинное предназначение человеческой жизни и секрет успеха. В одном из стихов третьей главы «Бхагавад-гиты» (3.19) эта мысль повторяется вновь:

тасмад асактах сататам
карйам карма самачара
асакто хй ачаран карма
парам апноти пурушах

«Поэтому, не стремясь насладиться плодами своего труда, действуй из чувства долга, ибо, действуя без привязанности, ты достигнешь Всевышнего».

В третьей главе «Бхагавад-гиты» материальная деятельность, которой занимается человек, движимый желанием наслаждаться, сопоставляется с материальной деятельностью, направленной на удовлетворение Верховного Господа, и делается вывод, что это отнюдь не одно и то же. Материальная деятельность, имеющая своей целью наслаждение, становится причиной материального рабства, но та же самая деятельность, направленная на удовлетворение Кришны, приводит к освобождению. Понять, как одна и та же деятельность может быть причиной и рабства, и освобождения, нам поможет следующий пример. У человека, съевшего слишком много молочных блюд: сгущенное молоко, сладкий рис и т. д., — может расстроиться пищеварение. Но известно, что несварение желудка или понос можно очень быстро вылечить с

помощью другого молочного продукта: йогурта с черным перцем и солью. Иными словами, один молочный продукт может вызвать несварение желудка и понос, а другой — вылечить их.

Если человек по особой милости Верховной Личности Бога становится обладателем материальных богатств, он не должен смотреть на это богатство как на причину своего рабства. Когда зрелый преданный по благословению Господа получает материальные богатства, они не приводят его к падению, поскольку он знает, как их использовать в служении Господу. В истории мира можно найти немало подобных примеров. Достаточно назвать таких царей, как Притху Махараджа, Прахлада Махараджа, Джанака, Дхрува, Вайвасвата Ману и Махараджа Икшваку. Все они были великими царями, удостоившимися особой милости Верховной Личности Бога. Если преданный не обладает зрелостью, Верховный Господь может лишить его всех богатств. Об этом говорит Сам Господь: *йасйахам анугрхнами харишйе тад-дханамшанаих* — «Когда Я хочу проявить милость к Своему преданному, Я прежде всего лишаю его всех материальных богатств». Если материальные богатства мешают преданному служению, Господь отбирает их, однако преданному, достигшему духовной зрелости, Он посылает все материальные блага.

ШБ 4.30.20

навйавад дхрдайе йадж джно
брахмаитад брахма-вадибхих
на мухйанти на шочанти
на хршйанти йато гатах

навйа-ват — все возрастающая свежесть; *хрдайе* — в сердце; *йат* — как; *джнах* — всеведущая Параматма; *брахма* — Брахман; *этат* — этот; *брахма-вадибхих* — теми, кто постиг Абсолютную Истину; *на* — никогда не; *мухйанти* — впадают в иллюзию; *на* — никогда не; *шочанти* — скорбят; *на* — никогда не; *хршйанти* — ликуют; *йатах* — когда; *гатах* — достигли.

Поглощенные служением преданные, что бы они ни делали, постоянно испытывают все углубляющееся ощущение свежести и

новизны. Всеведущая Сверхдуша, пребывая в сердце преданного, позволяет ему ощутить эту свежесть во всем. Те, кто постиг Абсолютную Истину, говорят, что такой человек достиг уровня Брахмана. Так человек обретает освобождение [брахма-бхута] и выходит из-под влияния иллюзии. Он ни о чем не скорбит и не ликует без особых на то причин. Все это свидетельствует о том, что он находится на уровне брахма-бхуты.

Комментарий:

Сверхдуша в сердце преданного всячески помогает ему совершенствоваться в служении Господу. У преданного никогда не возникает ощущения скуки и однообразия или ощущения застоя. Если в материальном мире человек начнет повторять какое-нибудь материальное имя, он очень скоро почувствует усталость. Но Харе Кришна *маха-мантру* можно повторять сутки напролет, не испытывая усталости. И чем больше мы повторяем *мантру,* тем свежее становятся наши ощущения. Шрила Рупа Госвами говорил, что, будь у него миллионы ушей и языков, тогда он смог бы по-настоящему ощутить духовное блаженство, которое приносит повторение Харе Кришна *маха-мантры*. Для возвышенного преданного все является источником вдохновения. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что находится в сердце каждого и помогает живому существу забывать и помнить. По милости Господа на преданного нисходит вдохновение.

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне» (Б.-г., 10.10).

Как уже было сказано, тех, кто занят благотворной деятельностью в преданном служении *(кушала-карманам),* ведет по жизни Сверхдуша, названная в этом стихе всеведущей *(джна),* поскольку Ей известно все: прошлое, настоящее и будущее. Искреннему, чистому преданному Сверхдуша

дает наставления, следуя которым он все ближе подходит к Верховной Личности Бога. В этой связи Шрила Рупа Госвами говорит, что Сверхдуша, полная экспансия Личности Бога, пребывает в сердце каждого живого существа, но только в сердце преданного Господь проявляет Свою чудесную способность к постоянному самообновлению. Вдохновляемый Им, преданный испытывает непрерывно возрастающее трансцендентное блаженство от служения Господу.

ШБ 4.30.21

маитрейа увача
эвам бруванам пурушартха-бхаджанам
джанарданам пранджалайах прачетасах
тад-даршана-дхваста-тамо-раджо-мала
гирагрнан гадгадайа сухрттамам

маитрейах увача — Майтрея сказал; *эвам* — так; *бруванам* — говоря; *пуруша-артха* — высшую цель жизни; *бхаджанам* — помогающий достичь; *джана-арданам* — устраняющий все препятствия на пути преданного; *пранджалайах* — молитвенно сложив ладони; *прачетасах* — братья Прачеты; *тат* — Его; *даршана* — созерцая; *дхваста* — исчезла; *тамах* — тьмой; *раджах* — страстью; *малах* — их осквернённость; *гира* — голосом; *агрнан* — вознесли молитвы; *гадгадайа* — срывающимся; *сухрт-тамам* — величайшему из друзей.

Великий мудрец Майтрея сказал: Выслушав Верховного Господа, Прачеты стали возносить Ему молитвы. Все радости и удачи посылает нам Господь, который является нашим величайшим благодетелем. Он — лучший друг преданного, спасающий его от всех невзгод. Прачеты прерывающимся от переполнявших их чувств голосом вознесли Господу молитвы. Присутствие Господа, который стоял перед ними, полностью очистило их от материальной скверны.

Комментарий:

В этом стихе Господь назван *пурушартха-бхаджанам* (помогающим достичь высшей цели жизни). К какой бы цели ни стремился человек, он может достичь ее только по милости Господа. Поскольку Прачеты уже снискали милость Господа, они больше не испытывали на себе оскверняющего влияния материальных *гун.* Чары материальных *гун* рассеялись, так же как с восходом солнца рассеивается ночная тьма. Сам Господь предстал перед Прачетами, поэтому неудивительно, что от покрывавшей их скверны *(раджаса* и *тамаса)* не осталось и следа. Точно так же, повторяя Харе Кришна *маха-мантру,* чистый преданный полностью освобождается от материальной скверны, ибо имя Господа и Сам Господь неотличны друг от друга. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.17) сказано:

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

«Шри Кришна, Личность Бога, который как Параматма [Сверхдуша] пребывает в сердце каждого живого существа и является благодетелем искреннего преданного, очищает его сердце от стремления к материальным наслаждениям, когда у преданного появляется потребность слушать рассказы о Нем, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют».

Святое имя Господа — это Сам Господь, и всякий, кто произносит и слушает Его имя, очищается. Постепенно вся материальная скверна в сердце такого человека исчезает без следа. Благодаря присутствию Господа, Прачеты очистились от материальной скверны и, сложив ладони, вознесли Ему подобающие молитвы. Иными словами, как только человек начинает преданно служить Господу, он становится трансцендентным к любым проявлениям материальной скверны, что подтверждает «Бхагавад-гита»: *са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате*. Порой преданные испытывают неудовлетворенность из-за того, что не могут непосредственно видеть Верховную Личность Бога. Но, когда Верховный Господь Сам предстал перед Прачетами, от их неудовлетворенности не осталось и следа.

ШБ 4.30.22

прачетаса учух
намо намах клеша-винашанайа
нирупитодара-гунахвайайа
мано-вачо-вега-пуро-джавайа
сарвакша-маргаир агатадхване намах

прачетасах учух — Прачеты сказали; *намах* — поклоны; *намах* — поклоны; *клеша* — материальные страдания; *винашанайа* — тому, кто разрушает; *нирупита* — установлено; *удара* — возвышенные; *гуна* — качества; *ахвайайа* — чье имя; *манах* — ума; *вачах* — речи; *вега* — быстрота; *пурах* — прежде; *джавайа* — чья быстрота; *сарва-акша* — всех материальных чувств; *маргаих* — путями; *агата* — недоступный восприятию; *адхване* — чей путь; *намах* — мы выражаем свое почтение.

Прачеты сказали: Дорогой Господь, Ты способен избавить живые существа от всех материальных страданий. Твои возвышенные трансцендентные качества и Твое святое имя приносят счастье всем. Эта истина уже установлена. Ты быстрее ума и речи, и Тебя невозможно ощутить материальными чувствами. Поэтому мы вновь и вновь в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.

Комментарий:

Очень важным в этом стихе является слово *нирупита,* что значит «установлено». Чтобы постичь Бога или обрести духовное знание, не нужно проводить научные исследования, поскольку все выводы уже представлены в Ведах. Вот почему в «Бхагавад-гите» (15.15) Господь говорит: *ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах* — в Ведах заключено совершенное и исчерпывающее знание о Верховной Личности Бога. Согласно Ведам, *атах шри-кришна-намади на бхавед грахйам индрийаих* — трансцендентные имена, формы, качества, атрибуты и игры Господа невозможно постичь грубыми материальными чувствами. Но *севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратй адах:* когда все органы чувств человека заняты преданным служением, Господь по Своей

беспричинной милости открывает Себя такому преданному. Таков авторитетный метод постижения Господа, предлагаемый в Ведах. В Ведах также сказано, что, просто повторяя святые имена Господа, человек непременно достигнет духовного совершенства. К Верховной Личности Бога невозможно приблизиться, опираясь только на силу своего ума или красноречие, но тот, кто занимается преданным служением, может легко и быстро приблизиться к Нему. Иными словами, Верховного Господа привлекает преданное служение, а Он способен приблизиться к нам гораздо быстрее, чем мы к Нему в своих философских рассуждениях. Господь Сам говорит, что Его нельзя достичь в процессе философских поисков, то есть перемещаясь со скоростью мысли, но к Нему легко приблизиться по Его беспричинной милости. Таким образом, достичь Господа можно только по Его беспричинной милости. Никакие другие способы для этого не годятся.

ШБ 4.30.23

шуддхайа шантайа намах сва-ништхайа
манасй апартхам вилисад-двайайа
намо джагат-стхана-лайодайешу
грхита-майа-гуна-виграхайа

шуддхайа — перед чистейшим; *шантайа* — самым умиротворенным; *намах* — мы в почтении склоняемся; *сва-ништхайа* — заняв свое положение; *манаси* — в уме; *апартхам* — незначительным; *вилисат* — представляется; *двайайа* — в котором мир двойственности; *намах* — поклоны; *джагат* — проявленного мира; *стхана* — поддержания; *лайа* — уничтожения; *удайешу* — и для сотворения; *грхита* — принял; *майа* — материальных; *гуна* — гун природы; *виграхайа* — формы.

Дорогой Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой. Когда ум сосредоточен на Тебе, этот мир с его противоположностями, куда живые существа приходят в поисках материальных наслаждений, начинает казаться бессмысленным. Твоя трансцендентная форма исполнена трансцендентного блаженства, поэтому мы в почтении склоняемся к Твоим стопам. Ты принимаешь образ Господа Брахмы,

Господа Вишну и Господа Шивы, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать проявленный мир.

Комментарий:

Для чистого преданного, ум которого всегда поглощен служением Господу, очевидна бренность материального мира. Даже если такой преданный занимается материальной деятельностью, его деятельность можно охарактеризовать словом *анасакти.* Шрила Рупа Госвами говорит: *анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах*. У преданного никогда не возникает привязанности к материальной деятельности, поскольку он обрел освобождение и его ум всегда сосредоточен на лотосных стопах Господа.

Материальный мир называется *двайтой,* миром противоположностей. Преданный сознает, что все существующее в материальном мире — не что иное, как проявление энергии Верховного Господа. Чтобы дать *гунам* материальной природы возможность действовать, Верховный Господь принимает образ Господа Брахмы, Господа Вишну и Господа Шивы. Не подверженный влиянию *гун* материальной природы, Господь воплощается в различных формах, чтобы создавать, поддерживать и уничтожать проявленный мир. Таким образом, хотя деятельность чистого преданного в служении Господу может казаться материальной, преданный знает, что материальные удовольствия ради собственного наслаждения пусты и бессмысленны.

ШБ 4.30.24

намо вишуддха-саттвайа
харайе хари-медхасе
васудевайа кршнайа
прабхаве сарва-сатватам

намах — поклоны; *вишуддха-саттвайа* — Тебе, чье бытие свободно от любых материальных воздействий; *харайе* — избавляющему преданных от

любых страданий; *хари-медхасе* — кто силой Своего разума всегда старается спасти обусловленные души; *васудевайа* — вездесущей Верховной Личности Бога; *кршнайа* — Кришны; *прабхаве* — умножающему силы; *сарва-сатватам* — всех преданных.

Дорогой Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, ибо материя никак не может повлиять на Твое бытие. Разум Твой всегда размышляет о том, как избавить преданных от страданий. В образе Параматмы Ты пребываешь всюду, поэтому Тебя называют Васудевой. Ты также почитаешь Васудеву Своим отцом, и Тебя славят, называя Кришной. Ты так добр ко всем Своим преданным, что всегда стараешься приумножить их силу.

Комментарий:

Как было сказано в предыдущем стихе *(грхита-майа-гуна-виграхайа),* Господь воплощается в трех различных формах (Вишну, Брахмы и Шивы), чтобы создавать, поддерживать и уничтожать проявленный мир. Трех богов, управляющих материальной вселенной (Брахму, Вишну и Шиву), называют *гуна-аватарами*. У Господа, Верховной Личности Бога, множество разнообразных форм, и Его первыми воплощениями в материальном мире являются Брахма, Вишну и Махешвара (Шива). Господь Брахма и Господь Шива имеют материальные тела, тогда как тело Господа Вишну нематериально. Поэтому Господа Вишну называют *вишуддха-саттвой*. Он не подвержен оскверняющему влиянию материальных *гун.* По этой причине Господа Вишну нельзя приравнивать к Господу Брахме и Шиве. *Шастры* запрещают нам ставить их на один уровень.

йас ту нарайанам девам
брахма-рудради-даиватаих
саматвенаива викшета
са пашанди бхавед дхрувам

Тот, кто считает Господа Вишну принадлежащим к числу *дева*т, наряду с Господом Брахмой или Господом Шивой, или думает, что Господь Брахма и

Шива равны Господу Вишну, является *пашанди* (безбожником). Поэтому в данном стихе подчеркивается особое положение Господа Вишну *(намо вишуддха-саттвайа).* Господь Брахма является таким же живым существом, как и мы, но благодаря накопленному им запасу благочестивой деятельности он поднялся выше остальных и получил пост Господа Брахмы. Господа Шиву, строго говоря, нельзя назвать ни живым существом, ни Верховной Личностью Бога. Он занимает промежуточное положение между Вишну, Верховной Личностью Бога, и Брахмой, живым существом. В «Брахма-самхите» (5.45) о Господе Шиве говорится следующее:

кширам йатха дадхи викара-вишеша-йогат
санджайате на хи татах пртхаг асти хетох
йах шамбхутам апи татха самупаити карйад
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

Господа Шиву сравнивают с йогуртом *(дадхи).* Йогурт — это не что иное, как скисшее молоко, и все же его нельзя считать молоком. Подобно этому, Господь Шива обладает почти таким же могуществом, как Господь Вишну, и по своим качествам превосходит живых существ, но тем не менее его нельзя приравнивать к Вишну, так же как йогурт нельзя приравнивать к молоку, хотя он и является продуктом его переработки.

Кроме того, о Верховной Личности Бога в этом стихе сказано: *васудевайа кршнайа*. Кришна — изначальная Верховная Личность Бога, а все многообразные формы Вишну — это полные экспансии Кришны или их части (называемые, соответственно, *свамша* и *кала)*. *Свамши,* непосредственные экспансии Личности Бога, также называются *амша*. Все *вишну-таттвы* — это *свамши,* то есть непосредственные экспансии Верховной Личности Бога, Кришны. Кришну называют Васудевой, потому что, придя в материальный мир, Он стал сыном Васудевы. Его также называют Деваки-нанданой, Яшода-нанданой, Нанда-нанданой и т. д.

Господь всегда старается приумножить силу и могущество Своих преданных. Вот почему в этом стихе Его называют *прабхаве сарва-сатватам*. *Сатваты* — это вайшнавы, чистые преданные Господа. Могущество Верховной Личности Бога безгранично, и Господь хочет, чтобы Его преданные также

обладали неограниченным могуществом. Именно поэтому преданные Господа всегда выделяются среди всех остальных живых существ.

Слово *хари* значит «тот, кто уносит все страдания», а *хари-медхасе* указывает на то, что Господь постоянно думает о том, как вырвать обусловленные души из когтей *майи*. Господь так добр к обусловленным душам, что Сам приходит в материальный мир, чтобы осуществить Свои замыслы и освободить их.

паритранайа садхунам
винашайа ча душкртам
дхарма-самстхапанартхайа
самбхавами йуге йуге

«Чтобы спасти праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить законы религии, Я прихожу на землю из века в век» (Б.-г., 4.8).

Господь стремится освободить все обусловленные души из когтей *майи,* поэтому Его называют *хари-медхас*. В перечне воплощений Господа Кришна назван верховной и изначальной Личностью Бога.

эте чамша-калах пумсах
кршнас ту бхагаван свайам
индрари-вйакулам локам
мрдайанти йуге йуге

Бхаг., 1.3.28

Кришна, изначальная Личность Бога, приходит в материальный мир тогда, когда полубогам, которые являются преданными Господа, начинают досаждать демоны.

ШБ 4.30.25

намах камала-набхайа
намах камала-малине
намах камала-падайа
намас те камалекшана

намах — мы в глубоком почтении склоняемся; *камала-набхайа* — перед Верховным Господом, из пупка которого вырос первый лотос; *намах* — поклоны; *камала-малине* — который всегда украшен гирляндой из лотосов; *намах* — поклоны; *камала-падайа* — чьи стопы так же прекрасны и благоуханны, как цветок лотоса; *намах те* — склоняемся перед Тобой; *камала-икшана* — чьи глаза подобны лепесткам лотоса.

Дорогой Господь, мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой, ибо из Твоего пупка вырастает лотос, который является источником всех живых существ. Тебя всегда украшает гирлянда из цветов лотоса; Твои стопы напоминают благоухающий лотос, а глаза подобны лепесткам лотоса. Поэтому мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.

Комментарий:

Слово *камала-набхайа* указывает на то, что Господь Вишну является источником материального мироздания. Из живота Гарбходакашайи Вишну вырастает цветок лотоса. Из этого цветка рождается Господь Брахма, первое живое существо, который затем творит вселенную. Таким образом, причиной возникновения материального мира является Господь Вишну, а источником всех *вишну-таттв* — Господь Кришна. Следовательно, Кришна — источник всего сущего. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (10.8):

ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам

будха бхава-саманвитах

«Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, преданно служат и всем сердцем поклоняются Мне». «Я — источник всего сущего», — говорит Господь Кришна. Следовательно, все, что мы видим, исходит от Него. Это также подтверждает «Веданта-сутра». *Джанмадй асйа йатах:* «Абсолютная Истина — это тот, кто является источником всего сущего».

ШБ 4.30.26

намах камала-кинджалка
пишангамала-васасе
сарва-бхута-нивасайа
намо 'йункшмахи сакшине

намах — поклоны; *камала-кинджалка* — как шафрановая пыльца в цветке лотоса; *пишанга* — желтоватого цвета; *амала* — чистейшие; *васасе* — тому, чьи одежды; *сарва-бхута* — всех живых существ; *нивасайа* — прибежищу; *намах* — в поклоне; *айункшмахи* — склонимся; *сакшине* — перед верховным свидетелем.

Дорогой Господь, Ты облачен в желтые одежды, которые своим цветом напоминают шафрановую пыльцу лотоса, но в них нет ни грана материи. Пребывая в сердце каждого, Ты наблюдаешь за тем, что делают все живые существа. Мы снова и снова в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.

Комментарий:

В этом стихе описаны одежды Верховного Господа и Его всепроникающая природа. Господь облачен в желтые одежды, которые ни в коем случае не следует считать материальными. Одежды Господа — это тоже Господь. Они неотличны от Самого Господа, ибо духовны по природе.

Слово *сарва-бхута-нивасайа* указывает на то, что Господь Вишну, пребывая в сердце каждого, Сам наблюдает за всеми действиями обусловленной души. Находясь в материальном мире, обусловленная душа испытывает различные желания и действует в соответствии с ними, а Верховная Личность Бога наблюдает за всеми ее действиями. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.15):

сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходит память, знание и забвение». Господь находится в сердце каждого, и это Он наделяет живое существо разумом. В зависимости от того, чего хочет живое существо, Господь дает ему возможность помнить или забыть о Нем. Демонам, которые хотят забыть о Верховной Личности Бога, Господь дает разум, позволяющий им забыть Верховного Господа навеки. А преданного, желающего служить Верховному Господу, Господь в образе Параматмы наделяет разумом, который помогает ему продвигаться по пути преданного служения. Господь Сам наблюдает за нашей деятельностью, и Ему известны все наши желания. Верховный Господь просто предоставляет нам возможность действовать так, как мы хотим.

ШБ 4.30.27

рупам бхагавата тв этад
ашеша-клеша-санкшайам
авишкртам нах клиштанам
ким анйад анукампитам

рупам — форма; *бхагавата* — Твоей Милостью; *ту* — но; *этат* — эта; *ашеша* — бесчисленные; *клеша* — страдания; *санкшайам* — которая прогоняет; *авишкртам* — явлена; *нах* — нам; *клиштанам* — страдающим в материальном

мире; *ким анйат* — что говорить; *анукампитам* — о тех, к кому Ты неизменно благосклонен.

Дорогой Господь, мы, обусловленные души, всегда покрыты невежеством, которое держит нас в плену телесных представлений о жизни. Вот почему мы предпочитаем влачить мучительное материальное существование. Чтобы вызволить нас из материального плена, Ты Сам пришел к нам в Своем трансцендентном образе. Это свидетельство Твоей безграничной и беспричинной милости к нам, страдающим в этом мире. Что же тогда говорить о преданных, к которым Ты неизменно благосклонен?

Комментарий:

Когда Господь нисходит в Своем изначальном облике, Он дарует освобождение праведникам и уничтожает злодеев (Б.-г., 4.8). Убивая демонов, Господь приносит им благо. Говорится, что все воины, погибшие на поле битвы Курукшетра, обрели свою изначальную форму *(сварупу),* поскольку им довелось увидеть Кришну, который правил колесницей Арджуны. На первый взгляд может показаться, что на поле битвы Курукшетра Господь убивал демонов и в то же время защищал Своего преданного, Арджуну. Но результат был для всех одинаков. Поэтому говорится, что, приходя в материальный мир, Господь приносит избавление от материальных страданий всем живым существам.

В этом стихе прямо сказано, что Господь являет Свою форму, чтобы облегчить страдания *(ашеша-клеша-санкшайам)* не только преданных, но и всех остальных живых существ. *Авишкртам нах клиштанам*. Прачеты считали себя обыкновенными людьми. *Ким анйад анукампитам*. Господь всегда благоволит к Своим преданным. Он проливает милость не только на обусловленные души, но и на преданных, которые, занимаясь преданным служением, уже в этой жизни обрели освобождение.

Форма Господа, которой поклоняются в храмах, называется *арча-виграхой* или *арча-аватарой*. Она является объектом поклонения и воплощением

Господа в облике Божества. Являя Себя в форме *арчи,* Господь дает возможность преданным-неофитам увидеть Его подлинную форму, кланяться Ему и приносить Ему жертвы. Благодаря этому в сердцах неофитов постепенно пробуждается изначально присущее им сознание Кришны. Поклонение Божеству в храме — самый ценный дар, который получают от Господа начинающие. Поэтому все неофиты должны поклоняться Господу, установив у себя дома или в храме Его *арча-вираху (арча-аватару)*.

ШБ 4.30.28

этават твам хи вибхубхир
бхавйам динешу ватсалаих
йад анусмарйате кале
сва-буддхйабхадра-рандхана

этават — так; *твам* — Твоя Милость; *хи* — несомненно; *вибхубхих* — через экспансии; *бхавйам* — постигаемая; *динешу* — к смиренным преданным; *ватсалаих* — сострадательный; *йат* — о котором; *анусмарйате* — всегда помнят; *кале* — в положенный срок; *сва-буддхйа* — занимаясь преданным служением; *абхадра-рандхана* — о Ты, уничтожающий все беды.

Дорогой Господь, Ты один способен уничтожить все беды и несчастья. Из сострадания к Своим несчастным преданным Ты предстаешь перед ними в образе арча-виграхи. Пожалуйста, считай нас Твоими вечными слугами.

Комментарий:

Форма Господа, которую называют *арча-виграхой,* представляет собой одно из проявлений Его безграничных энергий. В свой срок, когда Господь будет доволен служением преданного, Он примет его в число Своих слуг, чистых преданных. Поскольку Господь по природе очень милосерден, Он принимает служение даже от преданных-неофитов. В «Бхагавад-гите» (9.26) сказано:

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

«Если человек с любовью и преданностью предложит Мне лист, цветок, плод или немного воды, Я приму его подношение». Преданный предлагает *арча-виграхе* овощи, фрукты, листья и воду, и Господь, будучи *бхакта-ватсалой,* милосердным покровителем Своих преданных, принимает эти дары. Атеисты иногда думают, что преданные поклоняются идолам, но в действительности это не так. Джанардана, Верховный Господь, принимает *бхаву* — любовь, с которой Ему служит преданный. Преданный-неофит, поклоняющийся Господу, может не понимать важности того, что он делает, но Верховный Господь, будучи *бхакта-ватсалой,* принимает его служение и в положенный срок забирает его домой.

В этой связи уместно вспомнить историю о *брахмане,* который однажды мысленно предлагал Господу сладкий рис. У этого *брахмана* не было ни денег, ни других средств для того, чтобы поклоняться Божеству, но в своих мыслях он поклонялся Божеству по всем правилам. Принося в золотых сосудах воду из священных рек, он омывал ею Божество и предлагал Ему всевозможные яства, в том числе сладкий рис. Однажды, когда он в очередной раз собирался предложить Божеству сладкий рис, он подумал, что рис еще не остыл, и решил: «Пожалуй, надо проверить. Ой, какой горячий!» Чтобы проверить, не слишком ли горяч рис, он сунул в него палец. Палец обожгло, и медитация *брахмана* прервалась. Хотя *брахман* предлагал пищу в уме, Господь принял его подношение. Он тут же послал за *брахманом* колесницу с Вайкунтхи, чтобы забрать его домой, к Богу. Поэтому каждый искренний преданный должен установить дома или в храме *арча-вираху* Господа и поклоняться этой форме Господа в соответствии с указаниями авторитетных священных писаний и духовного учителя.

ШБ 4.30.29

йенопашантир бхутанам
кшуллаканам апихатам
антархито ’нтар-хрдайе
касман но веда нашишах

йена — благодаря чему; *упашантих* — исполнение всех желаний; *бхутанам* — живых существ; *кшуллаканам* — самых падших; *апи* — хотя; *ихатам* — обуреваемые желаниями; *антархитах* — скрытые; *антах-хрдайе* — глубоко в сердце; *касмат* — почему; *нах* — наши; *веда* — Он знает; *на* — не; *ашишах* — желания.

Когда Господь с присущим Ему состраданием думает о Своем преданном, все желания такого начинающего преданного исполняются. Господь пребывает в сердце каждого, даже самого ничтожного, живого существа и знает о нем все, в том числе и все его желания. Пусть мы очень малы и ничтожны, но почему Господу должны быть неведомы наши желания?

Комментарий:

Возвышенный преданный Господа никогда не считает себя таковым. Он всегда ведет себя очень смиренно. Верховный Господь в образе Параматмы, Сверхдуши, Его полной экспансии, пребывает в сердце каждого и знает все помыслы и желания Своих преданных. В «Бхагавад-гите» говорится, что непреданным Господь также дает возможность исполнить свои желания *(маттах смртир джнанам апоханам ча)*.

Господь знает обо всех желаниях даже самого ничтожного живого существа и дает ему возможность осуществить их. Если Господь исполняет желания непреданных, то почему бы Ему не исполнить желания Своего преданного? Чистый преданный хочет только одного — служить Господу, избавившись от всех материальных желаний. Если преданный лелеет это желание в своем сердце и не преследует никаких корыстных целей, то почему бы Господу, находящемуся в его сердце, не пойти ему навстречу? Когда искренний преданный служит Господу или *арча-виграхе,* образу Господа в

храме, он во всем достигает успеха, поскольку Господь находится в сердце преданного и знает о его искренности. Поэтому преданный, который с полной уверенностью продолжает исполнять свои обязанности в преданном служении, в конце концов непременно достигнет духовного совершенства.

ШБ 4.30.30

асав эва варо ’смакам
ипсито джагатах пате
прасанно бхагаван йешам
апаварга-гурур гатих

асау — то; *эва* — несомненно; *варах* — благоговение; *асмакам* — наше; *ипситах* — желаемое; *джагатах* — вселенной; *пате* — о Господь; *прасаннах* — удовлетворен; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *йешам* — кем; *апаварга* — трансцендентного любовного служения; *гурух* — учитель; *гатих* — высшая цель жизни.

О Господь вселенной, Ты — истинный наставник в науке преданного служения. Зная, что Твоя Милость — высшая цель нашей жизни, мы испытываем удовлетворение и молим Тебя о том, чтобы Ты тоже был доволен нами. Это будет для нас самым лучшим благословением. Мы не хотим ничего другого, кроме того, чтобы Ты был полностью удовлетворен.

Комментарий:

Большое значение в данном стихе имеют слова *апаварга-гурур гатих*. Согласно «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11), высшим аспектом Абсолютной Истины является Верховная Личность Бога. *Брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*. Абсолютную Истину постигают в трех аспектах: как безличный Брахман, локализованную Параматму и в конце концов как Верховную Личность Бога, Бхагавана. *Апаварга* значит «освобождение», в отличие от *паварги,* материальной жизни. В материальной жизни каждый трудится не

покладая рук, но в конце концов терпит крах. Рано или поздно человек умирает, и ему приходится получать новое тело, чтобы опять трудиться день и ночь. Таков круговорот материальной жизни. *Апаварга* — это нечто совершенно противоположное. Вместо того чтобы тяжело трудиться и жить, как кошки и собаки, живое существо возвращается домой, к Богу. Освобождение начинается с погружения в Брахман, сияние, исходящее от тела Верховного Господа. Этой концепции придерживаются последователи *гьяна-сампрадаи,* или философы-эмпирики. Но постичь Верховную Личность Бога — значит подняться на более высокий уровень. Преданному, который понял, что Господь доволен им, совсем нетрудно обрести освобождение, или погрузиться в сияние Господа. Чтобы приблизиться к Верховной Личности Бога, нужно пройти через безличное сияние Брахмана, подобно тому как путь к солнцу лежит через солнечный свет. Тому, кто удовлетворил Верховную Личность Бога, не составляет труда погрузиться в безличное сияние Господа, называемое Брахманом.

ШБ 4.30.31

варам врнимахе ’тхапи
натха тват паратах парат
на хй антас твад-вибхутинам
со ’нанта ити гийасе

варам — о благословении; *врнимахе* — мы будем молить; *атха апи* — поэтому; *натха* — о Господь; *тват* — от Тебя; *паратах парат* — за пределами трансцендентного; *на* — не; *хи* — безусловно; *антах* — конец; *тват* — Твоих; *вибхутинам* — достояний; *сах* — Тебя; *анантах* — безграничного; *ити* — так; *гийасе* — прославляют.

Поэтому мы, дорогой Господь, просим Твоего благословения, ибо Ты — Всевышний, Ты выше даже трансцендентной реальности, и Твоим богатствам нет числа. Вот почему Тебя прославляют, называя Анантой.

Комментарий:

Прачетам не нужно было просить у Верховного Господа никаких благословений, поскольку в присутствии Верховной Личности Бога преданные чувствуют себя полностью удовлетворенными. Дхрува Махараджа совершал суровые аскезы, чтобы увидеть Верховного Господа и получить от Него благословение. Он хотел занять престол своего отца, или даже более высокое положение, но, когда перед ним появился Верховный Господь, Дхрува забыл обо всем. Он сказал: «Дорогой Господь, я не хочу просить Тебя ни о чем». Так думает истинный преданный. Преданный хочет только одного — и в этой, и в следующей жизни находиться рядом с Верховным Господом и служить Ему. Для преданных быть рядом с Господом — высшая цель и самое желанное благословение.

Когда Господь предложил Прачетам попросить у Него какого-нибудь благословения, они ответили: «О каком же благословении нам просить Тебя? Господь безграничен и благословения Господа так же безграничны». Иными словами, если уж просить у Господа благословения, то такого, которое ничем не ограничено. Очень важными в этом стихе являются слова *тват паратах*. Верховная Личность Бога — *паратах парат*. *Пара* значит «трансцендентный, находящийся за пределами материального мира». Безличное сияние Брахмана разливается за пределами материального мира, и его называют *парам падам*. *Урухйа крччхрена парам падам* (Бхаг., 10.2.32). Погружение в безличное сияние Господа называется *парампадам,* но есть и более высокий трансцендентный уровень, достигнув которого живое существо получает возможность общаться с Верховной Личностью Бога. *Брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате* (Бхаг., 1.2.11). Абсолютную Истину постигают сначала как безличный Брахман, затем как Параматму и наконец как Бхагавана. Таким образом, Верховная Личность Бога, Бхагаван, есть *паратах парат*, иначе говоря, Он находится выше того уровня, на котором можно постичь Брахман и Параматму. В этой связи Шрила Джива Госвами указывает, что слова *паратах парат* значат «лучше самого лучшего». Самое лучшее — это духовный мир, который называют Брахманом. Но Верховную Личность Бога именуют Парабрахманом. Поэтому *паратах парат* означает «тот, кто стоит выше Брахмана».

Как мы узнаем из последующих стихов, Прачеты решили просить у Господа то, чему нет предела. Игры, качества, формы и имена Господа бесконечны. Ничто не ограничивает Его имя, формы, игры, творение и

атрибуты. Живое существо неспособно постичь неограниченность безграничного. Тем не менее, слушая о бесконечных энергиях Верховного Господа, живые существа вступают в непосредственный контакт с бесконечным. Слушая и пересказывая повествования о Господе, они осознают, что их понимание бесконечно углубляется.

ШБ 4.30.32

париджате ’нджаса лабдхе
саранго ’нйан на севате
твад-ангхри-мулам асадйа
сакшат ким ким врнимахи

париджате — у небесного дерева париджата; *анджаса* — полностью; *лабдхе* — оказавшись; *сарангах* — пчела; *анйат* — в другом; *на севате* — не ищет прибежища; *твад-ангхри* — к Твоим лотосным стопам; *мулам* — основе всего сущего; *асадйа* — приблизившись; *сакшат* — непосредственно; *ким* — о чем; *ким* — о чем; *врнимахи* — нам просить.

Дорогой Господь, опустившись на цветок райского древа париджата, пчела больше не покидает его, поскольку в этом нет необходимости. Точно так же, оказавшись у Твоих лотосных стоп и укрывшись под их сенью, мы не видим необходимости просить Тебя о каком-то другом благословении.

Комментарий:

Когда преданный действительно служит лотосным стопам Господа, его занятие само по себе настолько совершенно, что ему не нужно никаких других благословений. На дереве *париджата* столько меда, что пчеле незачем перелетать на другое дерево. Тот, кто поглощен служением лотосным стопам Господа, испытывает безграничное трансцендентное блаженство, поэтому никакие другие благословения ему не нужны. В материальном мире дерево *париджата* не растет. *Париджату* по-другому называют *калпа-врикшей,*

«древом желаний». Такое дерево может дать все что душе угодно. В материальном мире на апельсиновом дереве растут только апельсины, а на манговом — плоды манго, но вы никогда не увидите, чтобы на манговом дереве росли апельсины или на апельсиновом — плоды манго. А с дерева *париджата* можно получить что угодно: апельсины, манго, бананы и т. д. Такие деревья растут в духовном мире. *Чинтамани-пракара-садмасу калпа-вркша-лакшавртешу*. *Калпа-врикши* растут в духовном мире, *чинтамани-дхаме,* но дерево *париджата* растет также в царстве Индры, на райских планетах. Чтобы порадовать одну из Своих жен, Сатьябхаму, Кришна принес ей это дерево с райских планет; деревья *париджата* были посажены во дворцах, построенных в Двараке для жен Господа Кришны. Лотосные стопы Господа подобны деревьям *париджата,* или деревьям желаний, а преданных сравнивают с пчелами, которых всегда влечет к лотосным стопам Господа.

ШБ 4.30.33

йават те майайа спршта
бхрамама иха кармабхих
тавад бхават-прасанганам
сангах сйан но бхаве бхаве

йават — все время, пока; *те* — Твоей; *майайа* — иллюзорной энергией; *спршташ* — осквернённые; *бхрамамах* — мы блуждаем; *иха* — в этом (материальном мире); *кармабхих* — пожиная плоды кармической деятельности; *тават* — до тех пор; *бхават-прасанганам* — с любящими Тебя преданными; *сангах* — общение; *сйат* — пусть будет; *нах* — наше; *бхаве бхаве* — во всех формах жизни.

Дорогой Господь, мы молим Тебя о том, чтобы все то время, которое нам, осквернённым Твоей иллюзорной энергией, придется находиться в материальном мире, меняя тела и скитаясь по разным планетам вселенной, мы могли общаться с теми, кто слушает и пересказывает повествования о Твоих играх. Мы просим, чтобы Ты благословил нас на это и чтобы Твое благословение оставалось с нами жизнь за жизнью, в каких бы телах и на каких бы планетах мы ни оказались.

Комментарий:

Это лучшее из всех благословений, о которых преданный может просить Верховного Господа. В подтверждение этому Шри Чайтанья Махапрабху приводит следующие слова из «Бхагаватам» (10.14.3): *стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхих*. В каком бы положении по воле судьбы мы ни оказались, мы всегда должны продолжать слушать рассказы о деяниях и играх Верховного Господа, независимо от обстоятельств. Чистый преданный не молит Господа об освобождении из круговорота рождений и смертей, так как не считает это важным. Главное для него — это получить возможность слушать повествования об играх Господа и Его удивительных качествах. Преданные, которые служат Господу в материальном мире, будут продолжать служить Ему и в духовном мире. Поэтому преданный всегда находится в духовном мире: все время, пока он слушает повествования об играх Господа и прославляет Его деяния, Господь находится рядом с ним. *Татра тиштхами нарада йатра гайанти мад-бхактах*. Место, где собираются чистые преданные, чтобы петь святые имена, слушать рассказы и вести беседы о Верховной Личности Бога, превращается в Вайкунтху. Преданному незачем просить Господа о том, чтобы Он перенес его в мир Вайкунтхи. Чистому преданному достаточно без оскорблений повторять святые имена и прославлять Господа, чтобы то место, в котором он находится, превратилось в Вайкунтху или Вриндаван.

Прачеты просят о том, чтобы во всех формах жизни у них была возможность слушать повествования, прославляющие Господа *(бхаве бхаве).* Живое существо меняет материальные тела одно за другим, но преданный не стремится даже к тому, чтобы вырваться из круговорота перерождений. В Своих молитвах Чайтанья Махапрабху говорит: *мама джанмани джанманишваре бхаватад бхактир ахаитуки твайи* — «Дорогой Господь, позволь Мне жизнь за жизнью оставаться Твоим чистым преданным и служить Тебе». Смирение не позволяет преданному считать себя достойным возвращения в духовный мир. Он всегда думает, что осквернен *гунами* материальной природы. Но ему незачем просить Господа избавить его от влияния этих *гун*. Заниматься преданным служением — значит находиться на трансцендентном уровне, следовательно, особо просить об этом нет необходимости. Таким образом, чистый преданный не горит желанием

вырваться из круговорота рождений и смертей, но всегда стремится к общению с другими преданными, которые слушают и пересказывают повествования, прославляющие Господа.

ШБ 4.30.34

тулайама лавенапи
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам ким уташишах

тулайама — мы сравним; *лавена* — с мгновением; *апи* — даже; *на* — не; *сваргам* — достижение райских планет; *на* — не; *апунах-бхавам* — погружение в сияние Брахмана; *бхагават* — Верховной Личности Бога; *санги* — со спутниками; *сангасйа* — общения; *мартйанам* — тех, кому суждено умереть; *ким ута* — насколько меньше; *ашишах* — благословения.

Вознесение на райские планеты и даже погружение в сияние Брахмана, то есть полное освобождение, не идут ни в какое сравнение с одним мгновением, проведенным в обществе чистого преданного Господа. Для живых существ, которым суждено оставить тело и умереть, нет большего блага, чем возможность общаться с чистым преданным.

Комментарий:

Великий святой Прабодхананда Сарасвати, преданный Господа Чайтаньи, сказал: *каивалйам наракайате тридаша-пур акаша-пушпайате*. Для чистого преданного погрузиться в бытие или сияние Брахмана, то есть достичь *кайвальи,* — все равно что оказаться в аду. А вознесение на райские планеты *(тридаша-пур)* он считает просто очередной фантасмагорией. Иными словами, цели, к которым так стремятся *карми* (попасть на райские планеты) или *гьяни* (погрузиться в сияние Брахмана), для преданного не представляют никакой ценности. Для чистого преданного одно мгновение, проведенное в обществе другого чистого преданного, гораздо дороже возможности попасть на райские

планеты или погрузиться в сияние Брахмана. Для тех, кто живет в материальном мире и вращается в круговороте рождений и смертей, беспрестанно меняя материальные тела, общение с чистыми преданными является величайшим благословением. Мы должны найти таких преданных и всегда общаться с ними. Тогда мы будем по-настоящему счастливы, даже оставаясь в материальном мире. Именно с этой целью было основано Движение сознания Кришны, которое призвано помочь всем людям, тонущим в океане материальной жизни. Присоединившись к нему, сбитые с толку и разочарованные обитатели материального мира смогут общаться с преданными и обрести трансцендентное счастье.

ШБ 4.30.35

йатредйанте катха мрштас
тршнайах прашамо йатах
нирваирам йатра бхутешу
нодвего йатра кашчана

йатра — где; *идйанте* — почитаются или обсуждаются; *катхах* — слова; *мрштах* — чистые; *тршнайах* — материальных желаний; *прашамах* — удовлетворение; *йатах* — посредством которых; *нирваирам* — отсутствие зависти; *йатра* — где; *бхутешу* — среди живых существ; *на* — не; *удвегах* — страх; *йатра* — где; *кашчана* — какой бы то ни было.

Когда преданные пересказывают чистые повествования о трансцендентном мире, все, кто слушает их, по крайней мере на время, забывают о своих материальных желаниях. Более того, они перестают завидовать друг другу и избавляются от всех тревог и страха.

Комментарий:

Слово *ваикунтха* значит «без тревог». Этим мир Вайкунтхи отличается от полного тревог материального мира. Как сказал Прахлада Махараджа, *сада самудвигна-дхийам асад-грахат*. Все существа, живущие в материальном

мире, пребывают в постоянном беспокойстве. Но место, где чистые преданные ведут праведные беседы о Верховной Личности Бога, тут же превращается в Вайкунтху. Это метод *шраванамкиртанам вишнох,* слушание повествований о Верховном Господе Вишну и прославление Господа, о котором говорит Сам Верховный Господь:

нахам тиштхами ваикунтхе
йогинам хрдайешу ва
татра тиштхами нарада
йатра гайанти мад-бхактах

«На самом деле, дорогой Нарада, Я живу не на Вайкунтхе и не в сердцах *йогов,* а там, где Мои чистые преданные поют Мое святое имя и слушают повествования о Моем образе, играх и качествах». Там, где Господь присутствует в форме трансцендентных звуков, царит атмосфера Вайкунтхи. Это атмосфера, где нет страха и тревог, где одно живое существо не боится другого. Тот, кто слушает святые имена и повествования, прославляющие Господа, занимается благочестивой деятельностью. *Шрнватам сва-катхахкршнах пунйа-шравана-киртанах* (Бхаг., 1.2.17). Благодаря этому он очень быстро избавляется от своих материальных желаний. Движение *санкиртаны,* начатое Обществом сознания Кришны, призвано создать в материальном мире Вайкунтху, трансцендентный, свободный от тревог мир. Чтобы достичь этой цели, наше Общество распространяет по всему миру *шраванам* и *киртанам*. В материальном мире каждый завидует своему ближнему. И эта животная зависть будет существовать в человеческом обществе до тех пор, пока люди не начнут совершать *санкиртана-ягью,* то есть повторять святые имена: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Вот почему Прачеты хотели всегда оставаться в обществе преданных, считая это величайшим благом для каждого человека.

ШБ 4.30.36

йатра нарайанах сакшад
бхагаван нйасинам гатих
самстуйате сат-катхасу

мукта-сангаих пунах пунах

йатра — где; *нарайанах* — Господь Нараяна; *сакшат* — непосредственно; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *нйасинам* — тех, кто дал обет отречения; *гатих* — высшая цель; *самстуйате* — поклоняются; *сат-катхасу* — обсуждая трансцендентные повествования; *мукта-сангаих* — те, кто очистился от материальной скверны; *пунах пунах* — вновь и вновь.

Верховный Господь Нараяна находится среди преданных, которые слушают и повторяют святое имя Верховной Личности Бога. Господь Нараяна — высшая цель отрекшихся от мира санньяси, и Ему поклоняются участники движения санкиртаны, очистившиеся от материальной скверны. Воистину, они неустанно повторяют святое имя Господа.

Комментарий:

Санньяси-майявади лишены возможности находиться в обществе Нараяны, поскольку без всяких на то оснований объявляют Нараяной самих себя. У *санньяси-майявади* принято называть друг друга Нараяной. Называя каждое живое существо храмом Нараяны, мы не делаем ошибки, но назвать Нараяной обыкновенного человека — значит возвести хулу на Бога. Концепция *даридра-нараяны* (бедного Нараяны), то есть попытка отождествить с Нараяной бедняков, также крайне оскорбительна. Даже приравнивая Нараяну к полубогам, таким, как Господь Брахма и Господь Шива, мы наносим Ему оскорбление.

йас ту нарайанам девам
брахма-рудради-даиватаих
саматвенаива викшета
са пашанди бхавед дхрувам

«Низводить Господа Нараяну до уровня великих полубогов, таких, как Господь Брахма и Господь Шива, может только безбожник». На самом деле,

чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога, необходимо совершать *санкиртана-ягью.* Тогда Нараяна нисходит в материальный мир и мы можем немедленно ощутить Его присутствие. В век Кали Нараяна приходит к нам в образе Господа Чайтаньи. В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) о Господе Чайтанье говорится следующее:

кршна-варнам твишакршнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи сумедхасах

«В век Кали разумные люди, собираясь вместе, прославляют Господа и поклоняются Его воплощению, на устах у которого всегда имя Кришны. Хотя кожа у Него не черного цвета, это Сам Кришна. Он приходит на землю вместе со Своими спутниками и преданными, слугами и разными видами оружия». По сути, человеческая жизнь предназначена для того, чтобы доставить удовольствие Нараяне, и это совсем нетрудно сделать, совершая *санкиртана-ягью*. Там, где поют святые имена Господа, тотчас же появляется Гаура-Нараяна, Верховная Личность Бога в облике Господа Чайтаньи, которому поклоняются, совершая *санкиртана-ягью*.

В этом стихе Нараяна назван *нйасинам гатих,* высшей целью *санньяси*. Цель тех, кто отрекся от материального мира, — постичь Нараяну, поэтому *санньяси*-вайшнав посвящает свою жизнь служению Нараяне и не претендует на то, чтобы его самого считали Нараяной. Вместо того чтобы избавиться от зависти к другим живым существам (то есть достичь состояния, называемого *нирвайрой)*, тот, кто стремится стать Нараяной, начинает завидовать Верховному Господу. Таким образом, пытаясь стать Нараяной, он наносит Господу величайшее оскорбление. Но тот, кто повторяет святое имя Господа или обсуждает Его трансцендентные деяния, сразу избавляется от зависти. В материальном мире все живые существа завидуют друг другу, но тот, кто повторяет святое имя Господа или прославляет Его, избавляется от зависти и материальных желаний. Зависть к Верховной Личности Бога привела к тому, что мы стали завидовать всем остальным живым существам. Поэтому в человеческом обществе установится подлинный мир, взаимопонимание и братство, только когда люди перестанут завидовать Верховной Личности Бога. Без Нараяны или *санкиртана-ягьи* в материальном мире не может быть мира.

ШБ 4.30.37

тешам вичаратам падбхйам
тиртханам паванеччхайа
бхитасйа ким на рочета
таваканам самагамах

тешам — их; *вичаратам* — идущих; *падбхйам* — пешком; *тиртханам* — в святые места; *павана-иччхайа* — желая очистить; *бхитасйа* — постоянно охваченного страхом материалиста; *ким* — разве; *на* — не; *рочета* — радует; *таваканам* — с Твоими преданными; *самагамах* — встреча.

Дорогой Господь, Твои ближайшие слуги, преданные, странствуют по всему миру, очищая своим присутствием даже святые места паломничества. Как же их деятельность может не радовать тех, кто страшится материального существования?

Комментарий:

Есть два типа преданных: *гоштхананди* и *бхаджанананди*. *Бхаджанананди* — это преданный, который не путешествует, а всегда остается на одном месте. Такой преданный постоянно занят служением Господу. Он повторяет *маха-мантру,* как учили многочисленные *ачарьи,* и лишь иногда выходит к людям с проповедью. А *гоштхананди* называют того, кто хочет, чтобы число преданных в мире постоянно росло. Он путешествует по всему миру, чтобы очистить его и живущих в нем людей. Чайтанья Махапрабху говорил:

пртхивите ачхе йата нагаради грама
сарватра прачара хаибе мора нама

Господь Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его последователи путешествовали по всему миру, проповедуя в каждом городе и деревне. Те, кто принадлежит к Чайтанья-сампрадае и строго следует принципам, установленным Господом Чайтаньей, должны путешествовать всюду, проповедуя учение Господа Чайтаньи, которое неотлично от учения Кришны в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам». Чем активнее преданные будут проповедовать принципы *кришна-катхи,* тем больше людей в мире получит благо.

Таких преданных, как великий мудрец Нарада, которые странствуют по всему свету и проповедуют, называют *гоштхананди*. Нарада Муни постоянно путешествует по вселенной, делая преданными самых разных ее обитателей. Нарада сделал *бхактой* даже охотника. Благодаря ему, преданными также стали Дхрува Махараджа и Прахлада. Собственно, все преданные в долгу перед великим мудрецом Нарадой, ибо он побывал и в раю, и в аду. Преданный Господа не боится отправиться даже в ад. Он прославляет Господа всюду, так как для него нет разницы между раем и адом.

нарайана-парах сарве
на куташчана бибхйати
сваргапаварга-наракешв
апи тулйартха-даршинах

«Чистый преданный Нараяны бесстрашно странствует по всему свету, ибо не видит разницы между раем и адом» (Бхаг., 6.17.28). Такие преданные путешествуют по миру, спасая тех, кто действительно боится материальной жизни. Некоторые люди уже не находят смысла в материальном существовании, так как видят, что погоня за материальными удовольствиями не принесла им ничего, кроме разочарований и заблуждений. Другие же, наделенные разумом, стремятся постичь Верховную Личность Бога. И тем, и другим могут помочь чистые преданные, странствующие по всему миру.

Когда чистый преданный отправляется в место паломничества, им движет желание очистить святое место. В водах священных рек, протекающих в местах паломничества, совершают омовение множество грешников. Они омываются в водах Ганги и Ямуны, приходя в такие святые места, как Праяг, Вриндаван и

Матхура. Благодаря этому сами грешники очищаются, но их грехи скапливаются в местах паломничества. Приходя в святые места, чтобы совершить омовение, преданный нейтрализует грехи, оставленные там многочисленными паломниками. *Тиртхи-курванти тиртхани свантах-стхена гада-бхрта* (Бхаг., 1.3.10). Преданный всегда носит в своем сердце Верховную Личность Бога, поэтому любое место, куда он приходит, становится местом паломничества, святым местом, где люди могут постичь Верховную Личность Бога. Таким образом, каждый из нас должен общаться с чистым преданным, чтобы очиститься от материальной скверны. Каждый должен прибегнуть к помощи преданных, которые странствуют по всему миру с единственной целью: вырвать обусловленные души из когтей *майи*.

ШБ 4.30.38

вайам ту сакшад бхагаван бхавасйа
прийасйа сакхйух кшана-сангамена
судушчикитсйасйа бхавасйа мртйор
бхишактамам твадйа гатим гатах сма

вайам — мы; *ту* — тогда; *сакшат* — непосредственно; *бхагаван* — о Господь; *бхавасйа* — с Господом Шивой; *прийасйа* — очень дорогим; *сакхйух* — Твоим другом; *кшана* — благодаря мгновению; *сангамена* — общения; *судушчикитсйасйа* — трудноизлечимую; *бхавасйа* — материального существования; *мртйох* — смерти; *бхишак-тамам* — самый искусный врач; *тва* — Ты; *адйа* — сегодня; *гатим* — цели; *гатах* — достигли; *сма* — несомненно.

Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, Твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя. Ты — самый искусный целитель, способный избавить живые существа от неизлечимой болезни материального существования. Мы считаем величайшим даром судьбы предоставленную нам возможность найти прибежище в сени Твоих лотосных стоп.

Комментарий:

Харим вина на сртим таранти. Не укрывшись под сенью лотосных стоп Личности Бога, невозможно вырваться из когтей *майи,* которая заставляет нас снова и снова рождаться, стареть, болеть и умирать. Прачеты обрели покровительство Всевышнего по милости Господа Шивы, величайшего преданного Господа Вишну, Верховной Личности Бога. *Ваишнаванам йатха шамбхух:* Господь Шива является самым возвышенным из вайшнавов, поэтому истинные последователи Господа Шивы прислушиваются к его совету и укрываются под сенью лотосных стоп Господа Вишну. Что же касается так называемых преданных Господа Шивы, которые ищут только материальных благ, то в каком-то смысле Господь Шива обманывает их. На самом деле Господь Шива, конечно, не обманывает их — ему незачем обманывать людей, но, поскольку его так называемые преданные хотят быть обманутыми, Господь Шива, которому легко угодить, дает им всевозможные материальные благословения. По иронии судьбы эти благословения нередко приводят его псевдопреданных к гибели. Так, Господь Шива осыпал материальными благословениями Равану, но все это привело к тому, что сам Равана, его семья, царство и богатства были уничтожены, поскольку Равана злоупотребил милостью Господа Шивы. Возгордившись своим материальным могуществом, он осмелился похитить жену Господа Рамачандры и потому погиб. Получить от Господа Шивы материальные благословения совсем нетрудно, но их нельзя назвать истинными благословениями. Прачеты получили от Господа Шивы благословение, позволившее им укрыться под сенью лотосных стоп Господа Вишну. Это настоящее благословение. *Гопи* Вриндавана тоже поклонялись Господу Шиве, и Господь Шива до сих пор пребывает во Вриндаване в образе Гопишвары. Но *гопи,* вознося молитвы Господу Шиве, просили его помочь им стать женами Господа Кришны. В поклонении полубогам нет ничего плохого, если им поклоняются для того, чтобы вернуться домой, к Богу. Но обычно люди обращаются к полубогам за материальными благами. В «Бхагавад-гите» (7.20) сказано:

камаис таис таир хрта-джнанах
прападйанте ’нйа-деватах
там там нийамам астхайа
пракртйа нийатах свайа

«Те, чей разум осквернен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя определенным правилам и предписаниям, соответствующим природе этих людей». Человека, прельщенного материальными благами, называют *хрта-джнана* («потерявшим разум»). В этой связи необходимо отметить, что в богооткровенных писаниях порой говорится, что Господь Шива неотличен от Верховной Личности Бога. Имеется в виду, что Господь Шива и Господь Вишну так близки друг другу, что никогда не расходятся во мнениях. В сущности же, *экале ишвара кришна, ара саба бхртйа:* «Единственный верховный владыка — это Кришна, а все остальные — Его преданные или слуги» (Ч.-ч., Ади, 5.142). Таково истинное положение вещей, и по этому поводу у Господа Шивы и Господа Вишну никогда не возникает разногласий. В священных писаниях нет ни одного места, где бы Господь Шива утверждал, что он равен Господу Вишну. Все это выдумки псевдопреданных Господа Шивы, заявляющих, будто Господь Шива и Господь Вишну неотличны друг от друга. *Вайшнава-тантра* категорически запрещает делать подобные заявления: *йас ту нарайанам девам*. Господь Вишну неразрывными узами связан с Господом Шивой и Господом Брахмой, которые являются Его верными слугами. *Шива-виринчи-нутам*. Господь Шива и Господь Брахма почитают Вишну и преклоняются перед Ним. Считать их равными друг другу крайне оскорбительно. Они равны в том смысле, что Господь Вишну — это Верховная Личность Бога, а все остальные — Его вечные слуги.

ШБ 4.30.39-40

йан нах свадхитам гуравах прасадита
випраш ча врддхаш ча сад-анувртттйа
арйа натах сухрдо бхратараш ча
сарвани бхутанй анасуйайаива

йан нах сутаптам тапа этад иша
нирандхасам калам адабхрам апсу
сарвам тад этат пурушасйа бхумно
врнимахе те паритошанайа

йат — что; *нах* — нами; *свадхитам* — изучено; *гуравах* — авторитеты, духовные учители; *прасадитах* — удовлетворены; *випрах* — брахманы; *ча* — и; *врддхах* — старцы; *ча* — и; *сат-анувртти́йа* — нашей благовоспитанностью; *арйах* — перед теми, кто постиг духовную науку; *натах* — склонились; *су-хрдах* — к друзьям; *бхратарах* — братьям; *ча* — и; *сарвани* — всем; *бхутани* — живым существам; *анасуйайа* — без зависти; *эва* — несомненно; *йат* — что; *нах* — наши; *су-таптам* — суровые; *тапах* — аскезы; *этат* — это; *иша* — о Господь; *нирандхасам* — обходясь без пищи; *калам* — времени; *адабхрам* — в течение долгого; *апсу* — в воде; *сарвам* — все; *тат* — то; *этат* — это; *пурушасйа* — Верховной Личности Бога; *бхумнах* — величайшей; *врнимахе* — если мы хотим этого благословения; *те* — Тебя; *паритошанайа* — ради удовлетворения.

Дорогой Господь, мы изучили Веды, приняли духовного учителя и почитали брахманов, преданных и людей преклонного возраста, которые достигли духовного совершенства. Мы почтительно склонялись к их стопам и не завидовали ни братьям, ни друзьям, ни кому бы то ни было еще. Кроме того, мы совершили суровые аскезы, стоя в воде и долго не принимая пищи. Все эти духовные достояния мы отдаем Тебе, чтобы Ты остался доволен нами. Это единственное благословение, о котором мы молим Тебя, — ничего другого нам не нужно.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» сказано: *самсиддхир хари-тошанам* — истинное совершенство жизни состоит в том, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога. *Ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах:* цель изучения Вед — постичь Верховную Личность Бога. Когда, прожив множество жизней, человек постигает Господа, он предается Ему. Все это непосредственно относится к Прачетам. Они совершали суровые аскезы, в течение долгого времени стояли в воде и не принимали пищи. Но они делали это не ради достижения материальных целей, а для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. Какой бы деятельностью, материальной или духовной, мы ни занимались, нашей целью должно быть удовлетворение Верховной Личности Бога. Эти стихи рисуют совершенную картину ведической цивилизации. Тот, кто стремится стать преданным, должен с почтением относиться не только к Верховной Личности Бога, но и к умудренным жизнью людям, к *ариям* и к

истинным преданным Господа. *Арием* называют не того, кто похваляется своим происхождением, а человека, по-настоящему преданного Господу. *Арйан* значит «достигший высокой ступени». В прежние времена *ариями* имели право называться только преданные Господа. Например, в «Бхагавад-гите» (2.2) Кришна, отчитывая Арджуну, говорит, что его речи не достойны *ария*.

шри-бхагаван увача
кутас тва кашмалам идам
вишаме самупастхитам
анарйа-джуштам асваргйам
акирти-карам арджуна

«Бхагаван, Верховная Личность, сказал: Дорогой Арджуна, как могла эта скверна коснуться тебя? Твое поведение не достойно того, кто знает об истинной цели жизни. Оно ведет человека не в рай, а к бесславию». Арджуна, *кшатрий,* вопреки приказанию Самого Господа, отказывался вступить в сражение. Тогда Верховный Господь отчитал Арджуну, сказав, что тот не достоин называться *арием*. Чистый преданный Господа не питает никаких сомнений относительно того, в чем заключается его долг. Связано исполнение этого долга с применением насилия или нет, не имеет большого значения. Что бы ни приказал нам Господь, должно быть исполнено. *Арий* всегда верен своему долгу. Но это не означает, что он без необходимости причиняет вред другим живым существам. *Арии* никогда не будут содержать боен и не станут врагами несчастных животных. В течение многих лет Прачеты совершали суровые аскезы, и не где-нибудь, а под водой. Люди, стремящиеся к духовному совершенству, должны вести подвижнический образ жизни.

Слово *нирандхасам* означает «без пищи». *Арии* никогда не едят, если они не голодны, и никогда не переедают. Насколько это возможно, *арии* должны ограничивать себя в еде. *Арии* едят только то, что предписано в Ведах. В «Бхагавад-гите» (9.26) Господь говорит в связи с этим:

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

«Если человек с любовью и преданностью предложит Мне лист, цветок, плод или немного воды, Я приму его подношение». Таким образом, для благородных *ариев* существуют ограничения в пище. Хотя Господь может есть что угодно, Он ограничивается овощами, фруктами, молоком и т. д. Таким образом, эти стихи описывают деятельность тех, кто называет себя *ариями*.

ШБ 4.30.41

манух свайамбхур бхагаван бхаваш ча
йе ’нйе тапо-джнана-вишуддха-саттвах
адришта-пара апи йан-махимнах
стуванти атхо тватма-самам грнимах

манух — Сваямбхува Ману; *свайамбхух* — Господь Брахма; *бхагаван* — самый могущественный; *бхавах* — Господь Шива; *ча* — также; *йе* — кто; *анйе* — другие; *тапах* — благодаря аскезам; *джнана* — обладая знанием; *вишуддха* — чистое; *саттвах* — чье бытие; *адришта-парах* — которые не видят предела; *апи* — хотя; *йат* — Твоего; *махимнах* — величия; *стуванти* — они возносят молитвы; *атхо* — поэтому; *тва* — Тебе; *атма-самам* — как могли; *грнимах* — мы вознесли молитвы.

Дорогой Господь, даже великие йоги и мистики, которые благодаря аскезам и обретенному знанию достигли очень высокого духовного уровня и полностью очистили свое бытие, а также великие личности, такие, как Ману, Господь Брахма и Господь Шива, не могут до конца постичь Твое величие и Твои энергии. Тем не менее они возносят Тебе молитвы, в которых прославляют Тебя, как могут. Разумеется, мы стоим гораздо ниже их, но тем не менее мы тоже по их примеру, как смогли, вознесли Тебе эти молитвы.

Комментарий:

Ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни Ману (прародитель человечества), ни великие святые и великие мудрецы, которые, совершая аскезы и занимаясь преданным служением, достигли трансцендентного уровня, не обладают совершенным знанием, которым владеет Верховная Личность Бога. Это относится ко всем обитателям материального мира. Верховному Господу ни в чем нет равных, и уж, конечно, никто не может сравниться с Ним в знании. Поэтому молитвы, с которыми живые существа обращаются к Господу, не могут быть совершенными. Верховный Господь беспределен, и полностью измерить Его величие невозможно. Это не под силу даже Самому Господу в воплощении Ананты, или Шеши. У Ананты тысячи голов, и, хотя Он беспрестанно прославляет Господа в течение великого множества лет, Ему не удалось обнаружить предел Его величия. Иначе говоря, измерить могущество и славу Верховного Господа невозможно.

Однако любой, кто занимается преданным служением, может вознести Господу подобающие молитвы. Положение каждого из нас относительно, и никто не может прославлять Господа совершенным образом. Начиная с Господа Брахмы и Господа Шивы и вплоть до нас самих, все живые существа являются слугами Верховного Господа. Каждый из нас занимает относительное положение, соответствующее нашей *карме*. Тем не менее все мы в той мере, в какой способны оценить величие Господа, можем возносить Ему искренние молитвы. Так мы достигнем совершенства. Даже тот, кто находится в кромешной тьме невежества, имеет право обратиться к Господу с молитвами, соответствующими его уровню. Поэтому в «Бхагавад-гите» (9.32) Господь говорит:

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

«О сын Притхи, приняв Мое покровительство, даже люди низкого происхождения — женщины, *вайшьи* [торговцы] и *шудры* [рабочие] — смогут достичь высшей цели жизни».

Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Господа, по милости Господа и по милости Его слуги очищается от материальной скверны. Это подтверждает Шукадева Госвами: *йе ’нйе ча папа йад-апашрайашрайах шуддхйанти тасмаи прабхавишнаве намах* (Бхаг., 2.4.18). Тот, кто благодаря усилиям слуги Господа, духовного учителя, нашел прибежище под сенью лотосных стоп Господа, немедленно очищается от материальной скверны. Даже если этот человек низкого происхождения, он становится достойным того, чтобы вернуться домой, к Богу.

ШБ 4.30.42

намах самайа шуддхайа
пурушайа парайа ча
васудевайа саттвайа
тубхйам бхагавате намах

намах — мы в глубоком почтении склоняемся; *самайа* — тот, кто ко всем относится беспристрастно; *шуддхайа* — кого никогда не касается скверна греховной деятельности; *пурушайа* — Верховной Личности; *парайа* — трансцендентной; *ча* — также; *васудевайа* — вездесущей; *саттвайа* — пребывающей на трансцендентном уровне; *тубхйам* — Тебе; *бхагавате* — Верховной Личности Бога; *намах* — поклоны.

Дорогой Господь, у Тебя нет ни врагов, ни друзей, поэтому Ты ко всем относишься беспристрастно. Грехи не могут осквернить Тебя, и Твоя трансцендентная форма всегда находится вне материального творения. Ты — Верховная Личность Бога, пребывающая всюду, поэтому Тебя называют Васудевой. Мы в глубоком почтении склоняемся перед Тобой.

Комментарий:

Верховного Господа называют Васудевой, так как Он живет повсюду. Слово *вас* означает «жить». В «Брахма-самхите» сказано: *эко ’пй асау рачайитум джагад-анда-котим* — Господь в образе Своей полной экспансии

входит в каждую из вселенных, чтобы творить материальный мир. Кроме того, Он входит в сердце каждого живого существа и в каждый атом творения *(параману-чайантара-стхам).* Поскольку Верховный Господь пребывает всюду, Его называют Васудевой. Но, хотя Господь и пронизывает Собой весь материальный мир, *гуны* материальной природы не оскверняют Его. Вот почему в «Ишопанишад» Господа называют *апапа-виддхам*. Он не подвержен оскверняющему влиянию материальных *гун*. Приходя на землю, Господь занимается разнообразной деятельностью. Он убивает демонов и иногда совершает запрещенные Ведами поступки, которые считаются греховными. Но даже такие поступки не оскверняют Его. Вот почему в этом стихе Господа называют *шуддха,* «вечно свободным от скверны». Кроме того, Господь *сама,* Он ко всем относится беспристрастно. Как Сам Господь говорит в «Бхагавад-гите» (9.29), *само 'хам сарва-бхутешу на ме двешйо 'сти на прийах* — Господь ко всем относится одинаково, никого не считая Своим другом или врагом.

Слово *саттвайа* указывает на то, что форма Господа не является материальной. Она — *сач-чид-ананда-виграхах. Ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах*. Его тело отличается от наших материальных тел. Не следует думать, что у Верховной Личности Бога материальное тело, такое же, как у нас.

ШБ 4.30.43

маитрейа увача
ити прачетобхир абхиштуто харих
притас татхетй аха шаранйа-ватсалах
аниччхатам йанам атрпта-чакшушам
йайау сва-дхаманапаварга-вирйах

маитрейах увача — Майтрея сказал; *ити* — так; *прачетобхих* — Прачетами; *абхиштутах* — восхваляемый; *харих* — Господь, Верховная Личность Бога; *притах* — довольный; *татха* — тогда; *ити* — так; *аха* — сказал; *шаранйа* — к предавшимся душам; *ватсалах* — благоволящий; *аниччхатам* — не желая; *йанам* — Его ухода; *атрпта* — неудовлетворенные; *чакшушам* — их глаза; *йайау* — Он удалился; *сва-дхама* — в Свою обитель; *анапаварга-вирйах* — обладающий непревзойденным могуществом.

Великий мудрец Майтрея продолжал: Дорогой Видура, после того как Прачеты почтили Господа и вознесли Ему молитвы, Верховный Господь, защитник предавшихся Ему душ, ответил: «Пусть исполнится все, о чем вы просили в своих молитвах». Сказав это, Господь, Верховная Личность Бога, обладающий непревзойденным могуществом, удалился в Свою обитель. Прачеты же не хотели разлучаться с Господом, ибо не насмотрелись на Него вдоволь.

Комментарий:

Особенно важным в этом стихе является слово *анапаварга-вирйа*. *Ана* значит «без», *паварга* — «материалистический образ жизни», а *вирйа* — «могущество». Могущество Господа, Верховной Личности Бога, проявляется в том, что Он всегда обладает шестью достояниями, одним из которых является отрешенность. Хотя Прачеты не успели вдоволь насмотреться на Господа, Господь покинул их. По мнению Шрилы Дживы Госвами, таким образом Господь проявил Свою милость по отношению к другим преданным, которым нет числа. Это свидетельство отрешенности Господа: несмотря на привязанность к Прачетам, Он покинул их. Подобную отрешенность продемонстрировал и Господь Чайтанья Махапрабху, когда, приняв *санньясу,* остановился в доме Адвайты Прабху. Все преданные хотели, чтобы Он пробыл с ними еще несколько дней, но Господь Чайтанья без колебаний ушел оттуда. Таким образом, хотя Верховный Господь безгранично добр к Своим преданным, Он ни к кому не привязан. Он одинаково милостив к каждому из Своих бесчисленных преданных на всех планетах вселенной.

ШБ 4.30.44

атха нирйайа салилат
прачетаса уданватах
викшйакупйан друмаиш чханнам
гам гам роддхум ивоччхритаих

атха — затем; *нирйайа* — выйдя; *салилат* — из воды; *прачетасах* — все Прачеты; *уданватах* — из моря; *викшйа* — увидев; *акупйан* — сильно разгневались; *друмаих* — деревьями; *чханнам* — покрыт; *гам* — земной шар; *гам* — райские планеты; *роддхум* — чтобы преградить; *ива* — словно; *уччхритаих* — очень высокими.

Когда Прачеты вышли из морских глубин, они увидели, что растущие на земле деревья стали такими высокими, как будто решили преградить людям путь на райские планеты. Вся поверхность земного шара была покрыта ими, и это привело Прачетов в гнев.

Комментарий:

Царь Прачинабархишат покинул свое царство до того, как туда, закончив совершать аскезы, вернулись его сыновья. Верховный Господь велел сыновьям Прачинабархишата, Прачетам, выйти из воды и отправиться во владения своего отца, чтобы взять в свои руки бразды правления. Но, выйдя из воды, Прачеты обнаружили, что в отсутствие царя земля пришла в запустение. Прежде всего им бросилось в глаза, что люди перестали заниматься сельским хозяйством и выращивать злаки. Мало того, почти вся поверхность земного шара заросла огромной высоты деревьями. Деревья словно задались целью закрыть людям путь в космос, чтобы они не могли достичь райских планет. Увидев, что весь земной шар зарос деревьями, Прачеты разгневались и решили расчистить землю под посевы.

Те, кто считает, что леса и деревья притягивают к себе тучи и способствуют выпадению дождей, ошибаются: дожди идут и над морем. Очищая участки земли от леса и делая их пригодными для сельскохозяйственных работ, люди могут жить в любом уголке земного шара. А коровы помогут им решить все экономические проблемы. Все, что для этого необходимо, — выращивать зерновые и заботиться о коровах. В лесах достаточно деревьев для того, чтобы каждый мог построить себе дом. Таким образом человечество сможет разрешить стоящие перед ним экономические проблемы. Сейчас многие участки суши на поверхности Земли пустуют, но, если их правильно использовать, в мире никогда не будет нехватки

продовольствия. Что же касается дождей, то их можно вызвать, только совершая *ягьи*. В «Бхагавад-гите» (3.14) сказано:

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

«Все живые существа питаются злаками, которые растут благодаря дождям. Чтобы шли дожди, люди должны совершать *ягьи* [жертвоприношения], а *ягья* — это результат исполнения людьми предписанных обязанностей». Если люди станут совершать жертвоприношения, на земле будет выпадать достаточно дождей, и люди будут собирать богатые урожаи.

ШБ 4.30.45

тато ’гни-марутау раджанн
амунчан мукхато руша
махим нирвирудхам картум
самвартака иватйайе

татах — тогда; *агни* — огонь; *марутау* — и воздух; *раджан* — о царь; *амунчан* — они выпустили; *мукхатах* — из своих ртов; *руша* — в гневе; *махим* — Землю; *нирвирудхам* — свободной от деревьев; *картум* — чтобы сделать; *самвартаках* — опустошающий огонь; *ива* — как; *атйайе* — в час разрушения.

Дорогой царь, во время уничтожения вселенной Господь Шива в гневе изрыгает огонь и воздух. Так и Прачеты, чтобы полностью очистить поверхность земли от деревьев, извергли огонь и воздух из своих ртов.

Комментарий:

В этом стихе Майтрея, обращаясь к Видуре, говорит: *раджан,* «о царь». В связи с этим Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур замечает, что *дхира* никогда не гневается, так как постоянно занят преданным служением. Возвышенные преданные способны управлять своими чувствами, поэтому преданного можно назвать *раджан*. Царь правит своими подданными и с помощью различных средств подчиняет их своей власти. Поэтому того, кто подчинил себе свои чувства, тоже можно назвать царем. Такого человека называют *свами* или *госвами*. Поэтому, обращаясь к *свами* или *госвами,* люди иногда называют его *махараджей,* царем.

ШБ 4.30.46

бхасмасат крийаманамс тан
друман викшйа питамахах
агатах шамайам аса
путран бархишмато найаих

бхасмасат — в пепел; *крийаманан* — превращаются; *тан* — все; *друман* — деревья; *викшйа* — увидев; *питамахах* — Господь Брахма; *агатах* — прибыл туда; *шамайам аса* — успокоил; *путран* — сыновей; *бархишматах* — царя Бархишмана; *найаих* — рассудительными речами.

Увидев, что все деревья на поверхности Земли превращаются в пепел, Господь Брахма тут же предстал перед сыновьями царя Бархишмана и успокоил их рассудительными речами.

Комментарий:

Всякий раз, когда на какой-нибудь планете происходит нечто из ряда вон выходящее, Господь Брахма, повелитель вселенной, немедленно отправляется туда, чтобы навести порядок. Так, он появился перед Хираньякашипу, когда тот своими суровыми аскезами поверг в трепет всю вселенную. Глава любого

учреждения всегда следит за тем, чтобы в этом учреждении царили мир и согласие. Так и Господу Брахме поручено заботиться о сохранении мира и согласия во вселенной. Вот почему он предстал перед сыновьями царя Бархишмана и успокоил их своими аргументами.

ШБ 4.30.47

татравашишта йе вркша
бхита духитарам тада
удждждахрус те прачетобхйа
упадиштах свайамбхува

татра — там; *авашиштах* — уцелевшие; *йе* — которые; *вркшах* — деревья; *бхитах* — в страхе; *духитарам* — свою дочь; *тада* — тогда; *удждждахрух* — отдали; *те* — они; *прачетобхйах* — Прачетам; *упадиштах* — по совету; *свайамбхува* — Господа Брахмы.

По совету Господа Брахмы перепуганные деревья, которым удалось уцелеть, тут же отдали Прачетам свою дочь.

Комментарий:

О дочери деревьев рассказывалось в тринадцатом стихе этой главы. Родителями девочки были Канду и Прамлоча. Родив ребенка, небесная куртизанка Прамлоча вернулась на райские планеты. Владыка Луны, проникшись состраданием к плачущей девочке, спас ее, положив ей в рот свой палец. Заботиться о ребенке было поручено деревьям, и, когда девочка выросла, они по указанию Господа Брахмы отдали ее в жены Прачетам. Из следующего стиха мы узнаем, что эту девушку звали Маришей и Прачетам передал ее бог древесного царства. В этой связи Шрила Джива Госвами Прабхупада говорит: *вркшах тад-адхиштхатр-деватах* — «Под деревьями подразумевается повелитель древесного царства». В ведических писаниях рассказывается о боге, повелителе водной стихии; точно так же существует божество, повелевающее деревьями. Прачеты хотели испепелить все деревья

на поверхности земли, считая их своими врагами. Чтобы умиротворить Прачетов, бог деревьев по совету Господа Брахмы отдал им в жены дочь деревьев, Маришу.

ШБ 4.30.48

те ча брахмана адешан
маришам упайемире
йасйам махад-аваджнанад
аджанй аджана-йониджах

те — все Прачеты; *ча* — также; *брахманах* — Господа Брахмы; *адешат* — по указанию; *маришам* — Маришу; *упайемире* — взяли в жены; *йасйам* — от которой; *махат* — к великой личности; *аваджнанат* — из-за непочтения; *аджани* — родился; *аджана-йони-джах* — сын Господа Брахмы, Дакша.

Следуя указанию Господа Брахмы, Прачеты взяли эту девушку в жены. Из ее чрева родился Дакша, сын Господа Брахмы. Дакше пришлось появиться на свет из чрева Мариши из-за того, что он ослушался Господа Махадеву [Шиву] и нанес ему оскорбление. Это привело к тому, что он был вынужден дважды оставить тело.

Комментарий:

В этом стихе особенно важным является слово *махад-аваджнанат*. В прошлой жизни царь Дакша, сын Господа Брахмы, был *брахманом,* но из-за того, что он оскорбил Господа Махадеву и повел себя как *абрахман* (небрахман), ему пришлось родиться в семье *кшатрия*. Так он стал сыном Прачетов. Более того, из-за непочтительного отношения к Господу Шиве Дакше пришлось испытать страдания, с которыми сопряжено рождение из чрева женщины. Слуга Господа Шивы, Вирабхадра, убил Дакшу на арене Дакша-ягьи, но на этом его страдания не кончились: Дакше снова пришлось появиться на свет, на этот раз из чрева Мариши. По окончании Дакша-ягьи, во время которой произошли известные трагические события, Дакша обратился к

Господу Шиве с молитвой. И хотя ему пришлось оставить тело и войти в чрево женщины вместе с семенем *кшатрия,* в следующей жизни Дакша по милости Господа Шивы был одарен всеми богатствами. Так действуют тонкие законы материальной природы. К сожалению, в наше время люди не знают, как действуют эти законы. Пребывая в глубочайшем невежестве, они не знают о том, что душа не умирает, а переселяется из одного тела в другое. Вот почему в «Бхагаватам» (1.1.10) сказано: *мандахсуманда-матайо манда-бхагйа хй упадрутах*. Люди этого века, Кали-юги, порочны, ленивы, неудачливы и из-за тяжелых условий жизни пребывают в постоянной тревоге.

ШБ 4.30.49

чакшуше тв антаре прапте
прак-сарге кала-видруте
йах сасарджа праджа иштах
са дакшо даива-чодитах

чакшуше — называемая Чакшуша; *ту* — но; *антаре* — манвантара; *прапте* — когда это произошло; *прак* — предыдущее; *сарге* — творение; *кала-видруте* — разрушенное в положенный срок; *йах* — тот, кто; *сасарджа* — создал; *праджах* — живых существ; *иштах* — желаемых; *сах* — он; *дакшах* — Дакша; *даива* — Верховной Личностью Бога; *чодитах* — вдохновленный.

Вдохновленный свыше, тот же самый Дакша, несмотря на то что его предыдущее тело было уничтожено, создал всех необходимых живых существ, которые должны были появиться на свет в манвантаре Чакшуши.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (8.17) сказано:

сахасра-йуга-парйантам

ахар йад брахмано видух
ратрим йуга-сахасрантам
те 'хо-ратра-видо джанах

«Один день Брахмы длится тысячу эпох по времяисчислению людей и ровно столько же длится его ночь». Тысяча циклов из четырех *юг* — Сатьи, Треты, Двапары и Кали — составляет один день Брахмы. Его день разбит на четырнадцать *манвантар,* из них шестая называется Чакшуша-манвантарой. Ману, сменяющие друг друга в течение одного дня Брахмы, это: 1)Сваямбхува, 2)Сварочиша, 3)Уттама, 4)Тамаса, 5)Райвата, 6)Чакшуша, 7)Вайвасвата, 8)Саварни, 9)Дакша-саварни, 10)Брахма-саварни, 11)Дхарма-саварни, 12)Рудра-саварни, 13)Дева-саварни и 14)Индра-саварни.

Таким образом, за один день Брахмы сменяется четырнадцать, а за год — 5040 Ману. Брахма живет сто таких лет, следовательно, всего в течение жизни одного Брахмы приходят и уходят 504 000 Ману. Это происходит только в одной вселенной, а их бесчисленное множество. Все эти Ману приходят и уходят в течение одного вздоха Маха-Вишну. В «Брахма-самхите» говорится:

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

Джагад-анда-натха — это Господь Брахма. Таких *джагад-анда-натх,* то есть Брахм, бесчисленное множество, и мы можем только представить себе, сколько насчитывается Ману. Сейчас вселенной правит Вайвасвата Ману. Каждый Ману живет 71 х 4 320 000 лет. Из них нынешний Ману уже прожил 28 х 4 320 000 лет. Но даже долгая жизнь Ману по законам природы рано или поздно подходит к концу. Ссора на Дакша-ягье произошла в *манвантару* Сваямбхувы, и в результате Дакша был наказан Господом Шивой. Но благодаря молитвам, которые Дакша вознес Господу Шиве, к нему вернулось его былое величие. Как утверждает Вишванатха Чакраварти Тхакур, до пятой *манвантары* включительно Дакша совершал суровые аскезы, а в начале шестой *манвантары,* называемой Чакшуша-манвантарой, Дакша по благословению Господа Шивы вновь обрел былое могущество.

ШБ 4.30.50-51

йо джайаманах сарвешам
теджас теджасвинам руча
свайопадатта дакшйач ча
карманам дакшам абруван

там праджа-сарга-ракшайам
анадир абхишичйа ча
йуйоджа йуйудже ’нйамш ча
са ваи сарва-праджапатин

йах — тот, кто; *джайаманах* — сразу после рождения; *сарвешам* — всех; *теджах* — блеск; *теджасвинам* — блестящим; *руча* — сиянием; *свайа* — своим; *упадатта* — затмил; *дакшйат* — как искусного; *ча* — и; *карманам* — в кармической деятельности; *дакшам* — Дакшей; *абруван* — назвали; *там* — его; *праджа* — живых существ; *сарга* — порождением; *ракшайам* — в вопросах содержания; *анадих* — перворожденный, Господь Брахма; *абхишичйа* — назначив; *ча* — также; *йуйоджа* — занял; *йуйудже* — занял; *анйан* — других; *ча* — и; *сах* — он; *ваи* — несомненно; *сарва* — всех; *праджа-патин* — прародителей живых существ.

Появившись на свет, Дакша ослепительным блеском своего тела затмил сияние всех остальных тел. Поскольку он был очень искусен в кармической деятельности, его назвали Дакшей, «необыкновенно искусным». По той же причине Господь Брахма велел Дакше производить на свет живые существа, а также заботиться об удовлетворении их нужд. Некоторое время спустя Дакша велел другим Праджапати [прародителям] тоже произвести на свет потомство и заботиться о нем.

Комментарий:

Дакша практически сравнялся по могуществу с Господом Брахмой. Поэтому Господь Брахма велел ему заселить вселенную. В свою очередь Дакша, обладавший огромной властью и богатством, поручил другим Праджапати во главе с Маричи производить на свет потомство, благодаря чему число обитателей вселенной возросло.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к тридцатой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Деяния Прачетов».

ШБ 4.31: Нарада дает наставления Прачетам

ШБ 4.31.1

маитрейа увача
тата утпанна-виджнана
ашв адхокшаджа-бхашитам
смаранта атмадже бхарйам
висрджйа правраджан грхат

маитрейах увача — Майтрея сказал; *татах* — после этого; *утпанна* — развили; *виджнанах* — обладая совершенным знанием; *ашу* — очень скоро; *адхокшаджа* — Верховной Личностью Бога; *бхашитам* — то, что было сказано; *смарантах* — помня; *атма-дже* — своему сыну; *бхарйам* — свою жену; *висрджйа* — отдав; *праврадждан* — ушли; *грхат* — из дома.

Великий мудрец Майтрея продолжал: После этого Прачеты много тысяч лет прожили дома и, одухотворив свое сознание, обрели совершенную мудрость. В конце жизни они вспомнили о благословениях Верховной Личности Бога и ушли из дома, оставив свою жену на попечение достойного сына.

Комментарий:

Закончив совершать аскезы, Прачеты получили благословение Верховной Личности Бога. Благословляя Прачетов, Господь сказал, что, завершив семейную жизнь, они в положенный срок вернутся домой, к Богу. После того как Прачеты прожили в семье много тысяч лет по времяисчислению полубогов, они решили уйти из дома, поручив свою жену заботам сына по имени Дакша. Таков закон ведической цивилизации. В начале жизни *брахмачари* должен совершать аскезы, чтобы обрести духовное знание. *Брахмачари,* ученику, запрещено общение с женщинами: нельзя, чтобы в начале жизни он узнал вкус сексуальных отношений. Главный порок современной цивилизации заключается в том, что юноши и девушки, еще учась в школах и институтах, могут свободно вступать в половые отношения. Сейчас большинство детей относятся к категории *варна-санкары,* («рожденных от нежелательных отцов и матерей»). Поэтому во всем мире царит хаос. В действительности же человеческая цивилизация должна строиться на ведических принципах. Это значит, что в начале жизни юноши и девушки должны вести аскетичный, подвижнический образ жизни. Став взрослыми, они могут вступить в брак и, живя в семье, зачать детей. А когда дети вырастут, мужчина должен уйти из дома, чтобы развить в себе сознание Кришны. Так он достигает цели жизни и возвращается домой, в царство Бога.

Тот, кто в период ученичества не совершает аскез, не сможет убедиться в существовании Бога, а не постигнув Кришну, нельзя достичь совершенства в жизни. Из этого стиха следует, что, когда дети вырастут, отец должен поручить им заботиться о матери, а сам уйти из дома, чтобы развить в себе сознание Кришны. Все зависит от того, когда он достигнет духовной зрелости. Царь Прачинабархишат, отец Прачетов, ушел из дома, не дожидаясь возвращения сыновей, которые совершали аскезы под водой. Как только наступит время, то есть как только человек полностью разовьет в себе сознание Кришны, он должен уйти из дома, даже если не успел выполнить всех возложенных на него обязанностей. Прачинабархишат ждал возвращения своих сыновей, но, как только его разум достаточно окреп, он, следуя наставлениям Нарады, оставил министрам распоряжения, чтобы те передали их его сыновьям. Так он ушел из дома, не дожидаясь возвращения сыновей.

Каждому человеку рано или поздно нужно оставить свой уютный дом, последовав совету Прахлады Махараджи: *хитватма-патам грхам андха-купам,*

— чтобы покончить с материалистическим образом жизни, нужно отказаться от так называемого домашнего уюта, который убивает душу *(атма-патам)*. Дом сравнивают с темным заброшенным колодцем, который зарос травой; всякий, кто упадет туда, неизбежно погибнет, не дождавшись помощи. Таким образом, человек не должен слишком привязываться к семейной жизни, поскольку из-за этой привязанности он не сможет развить в себе сознание Кришны.

ШБ 4.31.2

дикшита брахма-сатрена
сарва-бхутатма-медхаса
пратичйам диши велайам
сиддхо ’бхуд йатра джаджалих

дикшитах — исполненные решимости; *брахма-сатрена* — осознав Всевышнего; *сарва* — все; *бхута* — живые существа; *атма-медхаса* — считая подобными себе; *пратичйам* — в западном; *диши* — направлении; *велайам* — к морскому побережью; *сиддхах* — совершенства; *абхут* — достиг; *йатра* — где; *джаджалих* — великий мудрец Джаджали.

Прачеты отправились на запад и дошли до берега моря, где жил великий мудрец, освобожденная душа, Джаджали. Когда Прачеты обрели совершенное духовное знание, они стали одинаково относиться ко всем живым существам и достигли совершенства в сознании Кришны.

Комментарий:

Брахма-сатра значит «постижение духовного знания». На самом деле словом *брахма* называют Веды и аскезы. *Ведас таттвам тапо брахма. Брахма* также значит «Абсолютная Истина». Изучая Веды и совершая аскезы, человек должен постичь Абсолютную Истину. Когда Прачеты достигли этого уровня, они стали одинаково относиться ко всем живым существам. В «Бхагавад-гите» (18.54) сказано:

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

«Достигнув трансцендентного уровня, человек сразу постигает природу Верховного Брахмана и сердце его наполняется радостью. Он ни о чем не скорбит, ничего не желает и одинаково относится ко всем живым существам. С этого момента он посвящает себя чистому преданному служению Мне».

Тот, кто действительно достиг духовного совершенства, не видит различий между одним живым существом и другим. Чтобы подняться на этот уровень, необходимо обладать решимостью. Когда человек обретает совершенное знание, он перестает видеть внешнюю оболочку живого существа. Он видит не тело, а заключенную в нем душу и потому не проводит различий между человеком и животным, ученым *брахманом* и *чандалом*.

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

«Смиренный мудрец, обладающий истинным знанием, не видит разницы между ученым и благовоспитанным *брахманом,* коровой, слоном, собакой и собакоедом [неприкасаемым]» (Б.-г., 5.18).

Тот, кто обладает знанием, понимает, что с духовной точки зрения все живые существа равны между собой. Такой человек хочет, чтобы каждое живое существо обрело сознание Кришны. Место, в котором поселились Прачеты, идеально подходило для духовной практики, поскольку, как сказано в этом стихе, именно там обрел *мукти* (освобождение) великий мудрец Джаджали. Если человек хочет достичь совершенства, то есть получить освобождение, он

должен общаться с освобожденной душой. Это называется *садху-сангой,* общением с преданным, достигшим совершенства.

ШБ 4.31.3

тан нирджита-прана-мано-вачо-дршо
джитасанан шанта-самана-виграхан
паре 'мале брахмани йоджитатманах
сурасуредйо дадрше сма нарадах

тан — все они; *нирджита* — полностью подчинив себе; *прана* — жизненный воздух (посредством пранаямы); *манах* — ум; *вачах* — речь; *дршах* — и зрение; *джита-асанан* — овладевшие йогической асаной, сидячей позой; *шанта* — умиротворенные; *самана* — прямо; *виграхан* — чьи тела; *паре* — трансцендентным; *амале* — полностью свободным от материальной скверны; *брахмани* — Всевышним; *йоджита* — заняты; *атманах* — умы которых; *сура-асура-идйах* — которому поклоняются демоны и полубоги; *дадрше* — увидели; *сма* — в прошлом; *нарадах* — великого мудреца Нараду.

Научившись выполнять йога-асаны мистической йоги, Прачеты обрели способность управлять потоками жизненного воздуха, умом, речью и зрением. Так, занимаясь пранаямой, они полностью освободились от материальных привязанностей и, держа корпус перпендикулярно к поверхности земли, сосредоточили свой ум на верховном Брахмане. Когда Прачеты занимались пранаямой, перед ними появился великий мудрец Нарада, которому поклоняются и демоны, и полубоги.

Комментарий:

Большое значение в этом стихе имеют слова *паре амале*. Процесс постижения Брахмана описан в «Шримад-Бхагаватам». Абсолютную Истину постигают в трех аспектах: как безличное сияние (Брахман), как локализованную Параматму и как Верховную Личность Бога, Бхагавана. Господь Шива в своих молитвах главным образом описывал личностные черты

Парабрахмана: *снигдха-праврд-гхана-шйамам* (Бхаг., 4.24.45). Прачеты, следуя наставлениям Господа Шивы, тоже сосредоточили ум на верховном Брахмане в образе Шьямасундары. Хотя безличный Брахман, Брахман в образе Параматмы и Брахман в образе Верховной Личности находятся на одном и том же, трансцендентном, уровне, личностный аспект верховного Брахмана является высшей целью и последней ступенью познания трансцендентного.

Великий мудрец Нарада странствует повсюду. Он бывает у полубогов и у демонов, которые относятся к нему с одинаковым уважением. Вот почему в этом стихе Нарада назван *сурасуредйа,* что значит «тот, кому поклоняются и демоны, и полубоги». Перед Нарадой Муни открыты двери любого дома. Хотя демоны и полубоги вечно враждуют между собой, и те и другие всегда рады видеть у себя Нараду Муни. Как известно, Нараду считают одним из полубогов, а само слово *деварши* означает «святой среди полубогов». Но даже демоны не питают к Нараде Муни вражды и почитают его так же, как полубоги. Совершенный вайшнав должен вести себя так же, как Нарада Муни, то есть он должен ни от кого не зависеть и всегда оставаться беспристрастным.

ШБ 4.31.4

там агатам та уттхайа
пранипатйабхинандйа ча
пуджайитва йатхадешам
сукхасинам атхабруван

там — ему; *агатам* — прибывшему; *те* — все Прачеты; *уттхайа* — поднявшись; *пранипатйа* — отдали поклоны; *абхинандйа* — приветствуя; *ча* — также; *пуджайитва* — оказав почести; *йатха адешам* — в соответствии с регулирующими принципами; *сукха-асинам* — удобно расположившемуся; *атха* — так; *абруван* — они сказали.

Увидев, что к ним прибыл великий мудрец Нарада, Прачеты, сидевшие в асанах, тут же встали со своих мест. Поклонившись Нараде Муни, они оказали ему должные почести и, удобно усадив гостя, стали задавать ему вопросы.

Комментарий:

Необходимо отметить, что все Прачеты занимались *йогой* для того, чтобы сосредоточить ум на Верховной Личности Бога.

ШБ 4.31.5

прачетаса учух
свагатам те сурарше ’дйа
диштйа но даршанам гатах
тава чанкраманам брахманн
абхайайа йатха равех

прачетасах учух — Прачеты сказали; *су-агатам* — приветствуем; *те* — тебя; *сура-рше* — о мудрец среди полубогов; *адйа* — сегодня; *диштйа* — по счастью; *нах* — нашему; *даршанам* — встречу; *гатах* — ты прибыл; *тава* — твои; *чанкраманам* — странствия; *брахман* — о великий брахман; *абхайайа* — чтобы избавить от страха; *йатха* — как; *равех* — солнце.

Обращаясь к великому мудрецу Нараде, Прачеты в один голос сказали: О великий мудрец, о брахман, надеемся, что на пути сюда тебе не встретилось никаких препятствий. Для нас возможность увидеть тебя — великая удача. Благодаря тому что солнце обходит вселенную, люди избавляются от страха, который им внушает ночная тьма и промышляющие по ночам воры и разбойники. Так и ты, странствуя по вселенной, подобно солнцу, прогоняешь любые страхи.

Комментарий:

Темной ночью, особенно в больших городах, все боятся воров и разбойников. Людям страшно выйти на улицу, и мы знаем, что даже жители

такого огромного города, как Нью-Йорк, не любят по ночам выходить из дому. Ночью каждый в той или иной степени испытывает страх, будь то в городе или в деревне, но стоит взойти солнцу, и люди вздыхают с облегчением. Точно так же весь материальный мир является темным по природе, и потому его обитатели живут в постоянном страхе, но тот, кто увидит преданного, такого, как Нарада, избавится от любых страхов. Подобно солнцу, которое рассеивает ночную тьму, появление такого великого мудреца, как Нарада, рассеивает тьму неведения. Встретив Нараду или его представителя, которым является духовный учитель, человек избавляется от всех тревог, порожденных невежеством.

ШБ 4.31.6

йад адиштам бхагавата
шивенадхокшаджена ча
тад грхешу прасактанам
прайашах кшапитам прабхо

йат — что; *адиштам* — было велено; *бхагавата* — возвышенной личностью; *шивена* — Господом Шивой; *адхокшаджена* — Господом Вишну; *ча* — также; *тат* — то; *грхешу* — делами семьи; *прасактанам* — мы, которые были слишком поглощены; *прайашах* — почти; *кшапитам* — забыто; *прабхо* — о повелитель.

О учитель, мы должны признаться тебе в том, что, поглощенные семейными заботами, мы почти забыли об указаниях, которые получили от Господа Шивы и Господа Вишну.

Комментарий:

Возможность вести семейную жизнь — это своего рода уступка тем, кто желает наслаждаться. Человек должен понимать, что в чувственных удовольствиях, как таковых, нет надобности и их следует получать лишь в той мере, в какой это необходимо для жизни. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.10)

сказано: *камасйа нендрийа-притих*. Каждый из нас должен стать *госвами* и держать чувства в повиновении, используя их не для наслаждения, а только для того, чтобы душа продолжала оставаться в теле. Шрила Рупа Госвами дает нам следующий совет: *анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах*. Не привязываясь к объектам чувств, мы должны получать ровно столько чувственных удовольствий, сколько нам необходимо. Если человек хочет наслаждаться больше, чем нужно, он привяжется к семейной жизни, а значит, попадет в рабство. Все Прачеты признали, что совершили ошибку, так долго оставаясь домохозяевами.

ШБ 4.31.7

тан нах прадйотайадхйатма
джнанам таттвартха-даршанам
йенанджаса таришйамо
дустарам бхава-сагарам

тат — поэтому; *нах* — в нас; *прадйотайа* — пожалуйста, пробуди; *адхйатма* — трансцендентное; *джнанам* — знание; *таттва* — Абсолютную Истину; *артха* — с целью; *даршанам* — философию; *йена* — с помощью которой; *анджаса* — легко; *таришйамах* — мы сможем преодолеть; *дустарам* — непреодолимый; *бхава-сагарам* — океан неведения.

Дорогой учитель, открой нам трансцендентное знание, чтобы, неся его, как факел, мы смогли найти путь во мгле материальной жизни.

Комментарий:

Прачеты попросили Нараду открыть им трансцендентное знание. Обыкновенные люди, встречая святого, как правило, стремятся получить от него какие-нибудь материальные благословения. Но Прачетам не нужны были материальные блага: они уже достаточно насладились ими. Не привлекала их и возможность осуществить свои материальные желания. Единственное их желание состояло в том, чтобы переправиться через океан неведения. Каждый

должен стремиться вырваться из когтей материальной природы, и для того, чтобы узнать, как это сделать, необходимо обратиться к святому. Святому не нужно докучать, выпрашивая у него материальные благословения. Принимая у себя святых людей, домохозяева рассчитывают, что те благословят их, но, как правило, они надеются на то, что это благословение поможет им стать счастливыми в материальном мире. Однако *шастры* не рекомендуют нам искать подобных благословений.

ШБ 4.31.8

маитрейа увача
ити прачетасам пришто
бхагаван нарадо муних
бхагаватй уттама-шлока
авиштатмабравин нрпан

маитрейах увача — Майтрея сказал; *ити* — так; *прачетасам* — Прачетов; *пришах* — выслушав просьбу; *бхагаван* — великий преданный Верховной Личности Бога; *нарадах* — Нарада; *муних* — погруженный в мысли; *бхагавати* — о Верховной Личности Бога; *уттама-шлоке* — обладающей безупречной репутацией; *авишта* — погружен; *атма* — ум которого; *абравит* — ответил; *нрпан* — царям.

Великий мудрец Майтрея продолжал: Дорогой Видура, выслушав просьбу, с которой к нему обратились Прачеты, великий преданный Нарада, всегда поглощенный мыслями о Верховной Личности Бога, дал им следующий ответ.

Комментарий:

Употребленные в этом стихе слова *бхагаван нарадах* указывают на то, что Нарада постоянно погружен в мысли о Верховной Личности Бога. *Бхагаватй уттама-шлока авиштатма*. У Нарады нет иных занятий, кроме как думать о Кришне, говорить о Кришне и проповедовать от имени Кришны, поэтому его

иногда называют *бхагаваном*. *Бхагаван* значит «обладающий всеми богатствами». Того, кто хранит в своем сердце Бхагавана, тоже иногда называют *бхагаваном*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: *сакшад-дхаритвена самаста-шастраих* — все *шастры* сходятся в том, что духовный учитель неотличен от Верховной Личности Бога. Это не значит, что духовный учитель или святой, такой, как Нарада, стал Самим Богом, но, поскольку духовный учитель хранит Господа в своем сердце, его считают неотличным от Господа, или, как сказано в этом стихе *(авиштатма),* того, кто погружен в мысли о Кришне, тоже называют *бхагаваном*. Бхагаван владеет всеми богатствами. Поэтому тот, кто всегда хранит в своем сердце Бхагавана, тоже становится обладателем всех богатств. В этом смысле великого преданного, подобного Нараде, можно назвать *бхагаваном*. Однако нельзя допускать, чтобы *бхагаваном* называли какого-нибудь негодяя или самозванца. Называться *бхагаваном* может либо тот, кто владеет всеми богатствами, либо тот, кто хранит в своем сердце Верховного Господа, Бхагавана, владеющего всеми богатствами.

ШБ 4.31.9

нарада увача
тадж джанма тани кармани
тад айус тан мано вачах
нрнам йена хи вишватма
севйате харир ишварах

нарадах увача — Нарада сказал; *тат джанма* — то рождение; *тани* — та; *кармани* — кармическая деятельность; *тат* — тот; *айух* — срок жизни; *тат* — тот; *манах* — ум; *вачах* — слова; *нрнам* — людей; *йена* — которыми; *хи* — несомненно; *вишва-атма* — Сверхдуше; *севйате* — служат; *харих* — Верховной Личности Бога; *ишварах* — верховному повелителю.

Великий мудрец Нарада сказал: Рождение человека, его труды, прожитые им годы, его ум и речи поистине совершенны, если он появился на свет для того, чтобы с любовью и преданностью служить Верховному Господу, повелевающему всей вселенной.

Комментарий:

Очень важным в этом стихе является слово *нрнам*. Живые существа рождаются в разных формах жизни, но в данном случае Нарада Муни говорит о рождении в теле человека. Существуют разные категории людей. Тех из них, кто обладает духовным знанием, или сознанием Кришны, называют *ариями*. А среди *ариев* высшей цели жизни достигает тот, кто занимается преданным служением Господу. Что касается низших животных, то, как указывает слово *нрнам,* от них никто не ожидает, что они будут служить Господу. Но в совершенном человеческом обществе заниматься преданным служением должен каждый. Беден человек или богат, темная у него кожа или светлая, не имеет значения. Между теми, кто появился на свет среди людей, может быть очень много материальных различий, но, как бы ни отличались между собой люди, каждый из них должен преданно служить Господу. Современные цивилизованные страны променяли сознание Бога на экономическое процветание. Мы видим, что люди, предки которых следовали заповедям религии, уже не стремятся развить в себе сознание Бога. Каждый человек причисляет себя к одной из религий: индуизму, исламу, буддизму, иудаизму и т. д. Но исповедовать истинную религию — значит развивать в себе сознание Бога. Как сказано в этом стихе, человек, стремящийся обрести сознание Кришны, родился не напрасно. Назвать какую-либо деятельность успешной тоже можно лишь в том случае, если она ведет к служению Господу. Философские поиски истины или размышления можно считать успешными, если они направлены на то, чтобы постичь Верховную Личность Бога. Органы чувств приносят человеку пользу только тогда, когда они заняты служением Господу. В сущности, заниматься преданным служением — значит использовать органы чувств в служении Господу. Сейчас наши органы чувств не очищены, поэтому они служат обществу, дружбе, любви, политике, социологии и т. д. Но тот, кто занимает органы чувств служением Господу, обретает *бхакти,* то есть вступает на путь преданного служения. Более подробно об этом рассказано в следующем стихе.

Увидев Господа Чайтанью Махапрабху, один великий преданный из числа Его последователей сказал, что теперь все его желания исполнились. Он выразил это так: «Сегодня мне выпала великая удача. Отныне место, где я родился, и вся округа будут воспеты в веках. Сегодня всем моим органам

чувств, от глаз и до пальцев на ногах, выпало великое счастье. Сегодня я достиг цели жизни, ибо мне довелось увидеть лотосные стопы, которым поклоняется богиня процветания».

ШБ 4.31.10

ким джанмабхис трибхир веха
шаукра-савитра-йаджникаих
кармабхир ва трайи-проктаих
пумсо ’пи вибудхайуша

ким — что толку; *джанмабхих* — в рождениях; *трибхих* — трех; *ва* — или; *иха* — в этом мире; *шаукра* — из семени; *савитра* — через духовное посвящение; *йаджникаих* — став безупречным брахманом; *кармабхих* — действиями; *ва* — или; *трайи* — Веды; *проктаих* — которым учат; *пумсах* — человека; *апи* — даже; *вибудха* — полубогов; *айуша* — с продолжительностью жизни.

Цивилизованный человек рождается три раза. Его первое рождение — от чистых отца и матери — называется рождением из семени. Во второй раз человек рождается, когда получает посвящение от духовного учителя: это рождение называют савитри. А третье рождение, называемое ягьикой, происходит, когда человек получает возможность поклоняться Господу Вишну. Но даже если человек пройдет через все эти рождения и будет наделен долголетием полубогов, вся его жизнь будет напрасной тратой времени, если он не служит Господу. И точно так же, если деятельность человека, мирская или духовная, не направлена на удовлетворение Господа, она является бесполезной.

Комментарий:

Шаукра-джанма значит «рождение из семени». Так рождаются не только люди, но и животные. Однако человек, выполняя указания Вед, может очистить *шаукра-джанму*. Перед рождением, то есть перед тем, как отец

соединится с матерью, необходимо провести обряд, который называется *гарбхадхана-самскарой*. Особенно важно, чтобы этот обряд совершали представители высших каст, и прежде всего *брахманы*. В *шастрах* сказано, что, если представители высших каст не проводят *гарбхадхана-самскары,* все члены их семьи становятся *шудрами*. Говорится также, что сейчас, в век Кали, каждый является *шудрой,* поскольку никто не совершает *гарбхадхана-самскары*. Таковы законы ведической цивилизации. Впрочем, согласно принципам *панчаратрики,* несмотря на то что в Кали-югу из-за отсутствия *гарбхадхана-самскары* все рождаются *шудрами,* тем, у кого есть хотя бы небольшое желание обрести сознание Кришны, нужно дать возможность подняться на трансцендентный уровень преданного служения. Движение сознания Кришны основано на принципе *панчаратрика-видхи,* сформулированном Шрилой Санатаной Госвами, который говорил:

йатха канчанатам йати
камсйам раса-видханатах
татха дикша-видханена
двиджатвам джайате нрнам

«Соединив колокольную бронзу с ртутью, можно превратить ее в золото; точно так же любого, далеко не золотого, человека можно превратить в *двиджу, брахмана,* дав ему духовное посвящение» (Хари-бхакти-виласа, 2.12). Таким образом, получив посвящение от истинного духовного учителя, человек сразу становится дваждырожденным. В Движении сознания Кришны мы сначала даем ученику первую инициацию и вместе с ней — право повторять Харе Кришна *маха-мантру*. Регулярно повторяя *маха-мантру* и следуя регулирующим принципам, человек приобретает качества, необходимые для брахманической инициации, ибо того, кто не обладает качествами *брахмана,* нельзя допускать к поклонению Господу Вишну. Это называется *йаджника-джанма*. У нас, в Обществе сознания Кришны, тому, кто не имеет двух посвящений: первого, дающего право повторять *мантру* Харе Кришна, и второго, позволяющего повторять *мантру гаятри,* — не разрешается заходить на кухню или в алтарную и выполнять там соответствующие обязанности. Но, когда человек достигает уровня чистоты, необходимого для того, чтобы поклоняться Божеству, его происхождение больше не имеет никакого значения.

чандало ’пи двиджа-шрештхо
хари-бхакти-парайанах
хари-бхакти-вихинаш ча
двиджо ’пи швапачадхамах

«Человек, вставший на путь преданного служения Господу, становится лучшим из *брахманов,* даже если он родился в семье *чандала*. С другой стороны, *брахман,* не занятый преданным служением, находится на одном уровне с собакоедами». Если человек достиг высокой ступени в преданном служении Господу, его происхождение не имеет значения: даже тот, кто родился в семье *чандала,* очищается от материальной скверны. Шри Прахлада Махараджа говорил:

випрад двишад-гуна-йутад аравинда-набха-
падаравинда-вимукхач чхвапачам вариштхам

Бхаг., 7.9.10

Брахмана, обладающего всеми брахманическими качествами, но не желающего поклоняться Верховной Личности Бога, следует считать падшим. Но тот, кто неустанно служит Господу, достоин славы, даже если он родился в семье *чандала*. Более того, такой *чандал* может спасти не только себя, но и всех своих предков. В то же время чванливый *брахман,* не занимающийся преданным служением, не способен спасти даже самого себя, не говоря уже о членах своей семьи. В *шастрах* приводится немало примеров, когда *брахман* становился *кшатрием, вайшьей, шудрой* или *млеччхой,* то есть переставал быть *брахманом*. Известно также немало случаев, когда *кшатрий, вайшья* или человек еще более низкого происхождения, получив в восемнадцать лет духовное посвящение, достигал уровня *брахмана*. Поэтому Нарада Муни говорит:

йасйа йал лакшанам проктам
пумсо варнабхивйанджакам
йад анйатрапи дршйета
тат тенаива винирдишет

Бхаг., 7.11.35

Не следует думать, что человек, родившийся в семье *брахмана,* обязательно является *брахманом*. У него больше возможностей стать *брахманом,* но считать его таковым можно лишь в том случае, если он обладает всеми брахманическими качествами. С другой стороны, если брахманические качества обнаруживает человек, родившийся *шудрой,* его без колебаний следует признать *брахманом*. В подтверждение этому можно привести немало цитат из «Бхагаватам», «Махабхараты», «Бхарадваджа-самхиты», «Панчаратры» и многих других священных писаний.

Что же касается продолжительности жизни полубогов, то о Господе Брахме, например, говорится следующее:

сахасра-йуга-парйантам
ахар йад брахмано видух
ратрим йуга-сахасрантам
те 'хо-ратра-видо джанах

Б.-г., 8.17

Цикл из четырех юг длится 4 320 000 лет, а один день Брахмы — в тысячу раз больше, и столько же длится его ночь. Брахма живет сто лет, состоящих из таких дней и ночей. Слово *вибудхайуша* указывает на то, что, если человек не является преданным, его жизнь лишена всякого смысла, какой бы долгой она ни была. Живое существо — вечный слуга Верховного Господа, поэтому, пока человек не вступит на путь преданного служения, его долгая жизнь, знатное происхождение, великие достижения и все остальное не будет иметь никакой ценности.

ШБ 4.31.11

шрутена тапаса ва ким
вачобхиш читта-врттибхих
буддхйа ва ким нипунайа
баленендрийа-радхаса

шрутена — изучая Веды; *тапаса* — совершая аскезы; *ва* — или; *ким* — какой смысл; *вачобхих* — словами; *читта* — сознания; *врттибхих* — выполняя предписанные обязанности; *буддхйа* — разумом; *ва* — или; *ким* — что толку; *нипунайа* — искусным; *балена* — телесной силой; *индрийа-радхаса* — силой чувств.

Какой смысл в суровых аскезах, слушании писаний, умении произносить речи и строить умозаключения, в сильном разуме, крепком теле и развитых органах чувств, если человек не занимается преданным служением Господу?

Комментарий:

Из Упанишад (Мундака-упанишад, 3.2.3) мы узнаём следующее:

найам атма правачанена лабхйо
на медхайа на бахуна шрутена
йам эваиша врнуте тена лабхйас
тасйаиша атма виврнуте танум свам

Просто изучая Веды, невозможно восстановить свои взаимоотношения с Верховным Господом. Многие *санньяси-майявади* поглощены изучением Вед, «Веданта-сутры» и Упанишад, но, к сожалению, истинный смысл ведического знания остается скрытым от них. Иными словами, они не могут постичь Верховную Личность Бога. Что толку изучать Веды, если человек не может постичь их суть — Кришну? В «Бхагавад-гите» (15.15) Господь говорит:

ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах — «Цель изучения всех Вед — постичь Меня».

Многие религиозные системы настойчиво рекомендуют своим последователям совершать аскезы и умерщвлять плоть, но в итоге не дают им возможности постичь Кришну, Верховную Личность Бога. Поэтому в таких аскезах *(тапасье)* нет никакого смысла. Тому, кто действительно постиг Верховную Личность Бога, незачем совершать суровые аскезы. Постичь Верховного Господа можно только в процессе преданного служения. В девятой главе «Бхагавад-гиты» метод преданного служения назван *раджа-гухьям,* царем сокровенного знания. Есть немало замечательных чтецов ведических писаний, которые декламируют такие произведения, как «Рамаяна», «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гита». Порой эти профессиональные чтецы проявляют завидную эрудицию и искусно жонглируют словами. К сожалению, ни один из них не является преданным Верховного Господа и потому не способен открыть своим слушателям суть истинного знания, Кришну. Помимо этого, в мире есть много выдающихся писателей и философов, но, если, несмотря на свою ученость, они не способны приблизиться к Верховной Личности Бога, значит, все созданное ими — никому не нужные измышления. В материальном мире есть немало людей, которые благодаря своему могучему интеллекту делают множество открытий, предоставляющих людям новые возможности для наслаждений. Кроме того, они скрупулезно изучают материальные элементы творения, но, несмотря на их глубокие познания и исчерпывающий научный анализ мироздания, все их усилия бессмысленны, поскольку не дают им возможности постичь Верховную Личность Бога.

Что касается органов чувств, то многие представители животного мира, звери и птицы, способны пользоваться ими гораздо более эффективно, чем люди. Например, грифы или ястребы, поднявшись высоко в небо, отчетливо видят лежащее на земле маленькое тело. Это значит, что они обладают настолько острым зрением, что могут разглядеть свою добычу с огромной высоты. Безусловно, их зрение гораздо острее, чем зрение человека, но из этого не следует, что их существование исполнено более глубокого смысла, чем жизнь человека. Собаки могут на большом расстоянии различать всевозможные запахи, а многие рыбы способны по звуку узнавать о приближении врага. Все это примеры, приведенные в «Шримад-Бхагаватам». Если органы чувств не помогают человеку достичь высшего совершенства, то есть познать Всевышнего, все они абсолютно бесполезны.

ШБ 4.31.12

ким ва йогена санкхйена
нйаса-свадхйайайор апи
ким ва шрейобхир анйаиш ча
на йатратма-прадо харих

ким — что толку; *ва* — или; *йогена* — занимаясь мистической йогой; *санкхйена* — изучая философию санкхьи; *нйаса* — приняв санньясу; *свадхйайайох* — и изучая ведические писания; *апи* — даже; *ким* — что толку; *ва* — или; *шрейобхих* — благоприятной деятельностью; *анйаих* — другой; *ча* — и; *на* — никогда; *йатра* — где; *атма-прадах* — полное удовлетворение души; *харих* — Верховная Личность Бога.

Любые виды трансцендентной деятельности, будь то занятия мистической йогой, аналитическое изучение природы материи, совершение аскез, принятие санньясы или изучение ведических писаний, бесполезны, если они не помогают человеку постичь Верховную Личность Бога. Они могут играть очень важную роль в духовном развитии человека, но, если в результате ему не удается постичь Верховную Личность Бога, Хари, значит, все эти методы оказались бесполезными.

Комментарий:

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 24.109) сказано:

бхакти вина кевала джнане ‘мукти’ нахи хайа
бхакти садхана каре йеи ‘прапта-брахма-лайа’

Имперсоналисты не занимаются преданным служением, предпочитая ему другие методы самоосознания, такие, как аналитическое изучение

материальных элементов, философское постижение различия между материей и духом и систему мистической *йоги*. Все эти методы приносят пользу только в том случае, когда они сочетаются с преданным служением. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами, что занятия *гьяной, йогой* и философией *санкхьи* приносят желаемый результат лишь тогда, когда в них присутствуют элементы преданного служения. Имперсоналисты хотят слиться с Верховным Брахманом, но и для этого им нужно заниматься преданным служением. Абсолютную Истину постигают в трех аспектах: как безличный Брахман, как Параматму и как Верховную Личность Бога. Чтобы постичь любой из этих аспектов, необходимо в той или иной форме заниматься преданным служением. Иногда даже *майявади* повторяют Харе Кришна *маха-мантру,* но делают это для того, чтобы погрузиться в Брахман — сияние Абсолюта. Иногда Харе Кришна *маха-мантру* начинают повторять *йоги,* но их цель тоже отличается от цели *бхакт*. Какой бы путь ни избрал человек — *карму, гьяну* или *йогу,* — без *бхакти* он не сможет достичь на нем успеха. Таков смысл данного стиха.

ШБ 4.31.13

шрейасам апи сарвешам
атма хй авадхир артхатах
сарвешам апи бхутанам
харир атматмадах прийах

шрейасам — деятельности, приносящей благо; *апи* — несомненно; *сарвешам* — всей; *атма* — душа; *хи* — безусловно; *авадхих* — цель; *артхатах* — в сущности; *сарвешам* — всех; *апи* — несомненно; *бхутанам* — живых существ; *харих* — Верховная Личность Бога; *атма* — Сверхдуша; *атма-дах* — которая поможет нам осознать нашу изначальную природу; *прийах* — очень дорогая.

В сущности, первоисточником и первопричиной самоосознания является Верховная Личность Бога. Поэтому у любой благотворной деятельности, будь то карма, гьяна, йога или бхакти, нет иной цели, кроме Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Живое существо — это пограничная, а материальный мир — внешняя энергия Верховного Господа. Поэтому мы должны осознать, что настоящим источником и материи, и духа является Верховный Господь. В седьмой главе «Бхагавад-гиты» (7.4 – 5) сказано:

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

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

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все эти восемь элементов суть Мои отделенные материальные энергии. Помимо низшей энергии, о могучерукий Арджуна, существует Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые ведут борьбу с материальной природой и поддерживают существование вселенной».

Весь проявленный космос представляет собой не что иное, как соединение материи и духа. Его духовной составляющей являются живые существа. Их называют *пракрити,* энергией. Живое существо никогда не называют *пурушей,* Верховной Личностью, поэтому отождествлять живое существо с Верховным Господом могут только невежды. Живое существо является пограничной энергией Верховного Господа, хотя, в сущности, между энергией и ее источником нет разницы. Долг живого существа состоит в том, чтобы осознать свою истинную природу. Тогда Кришна даст ему все возможности для того, чтобы подняться на уровень преданного служения, то есть достичь совершенства жизни. Об этом говорится в ведических Упанишадах:

йам эваиша врнуте тена лабхйас
тасйаиша атма виврнуте танум свам

В «Бхагавад-гите» (10.10) Господь Кришна тоже говорит об этом:

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

«Тех, кто неустанно служит Мне и поклоняется Мне с любовью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне». Итак, каждый человек должен подняться на уровень *бхакти-йоги,* даже если он начал свой путь с *карма-йоги, гьяна-йоги* или *аштанга-йоги*. Не достигнув уровня *бхакти-йоги,* мы не сможем постичь ни свою духовную природу, ни природу Абсолютной Истины.

ШБ 4.31.14

йатха тарор мула-нишечанена
трпйанти тат-скандха-бхуджопашакхах
пранопахарач ча йатхендрийанам
татхаива сарварханам ачйутеджйа

йатха — как; *тарох* — дерева; *мула* — корень; *нишечанена* — поливая; *трпйанти* — насыщаются; *тат* — его; *скандха* — ствол; *бхуджа* — ветви; *упашакхах* — и веточки; *прана* — жизненный воздух; *упахарат* — питая; *ча* — и; *йатха* — как; *индрийанам* — чувств; *татха эва* — подобно этому; *сарва* — всем полубогам; *арханам* — поклонение; *ачйута* — Верховной Личности Бога; *иджйа* — поклонение.

Поливая водой корень дерева, мы снабжаем энергией ствол, большие и маленькие ветки и все остальные части дерева, а отправляя в желудок пищу, даем силу органам чувств и другим частям тела. Точно так же, просто поклоняясь Верховному Господу в процессе преданного служения, человек тем самым удовлетворяет полубогов, которые являются неотъемлемыми частями Господа.

Комментарий:

Иногда нас спрашивают, почему Движение сознания Кришны призывает людей поклоняться только Кришне, отвергая поклонение полубогам. Ответ на этот вопрос содержится в данном стихе, где приведен очень наглядный пример с деревом, корень которого поливают водой. В «Бхагавад-гите» (15.1) сказано: *урдхва-мулам адхах-шакхам* — материальный космос простирается сверху вниз, а его корнем является Верховная Личность Бога. В другом стихе «Бхагавад-гиты» (10.8) Господь подтверждает это, говоря: *ахамсарвасйа прабхавах* — «Я источник всех духовных и материальных миров». Кришна — корень всего сущего, поэтому, служа Верховной Личности Бога, Кришне *(кришна-сева),* мы служим всем полубогам. Одни люди говорят, что для того, чтобы добиться успеха на поприще *кармы* и *гьяны,* следует добавить к ним элементы *бхакти,* а другие утверждают, что для достижения цели *бхакти-йоги* необходимо прибегать к методам *кармы* и *гьяны*. Но в действительности *бхакти* не нуждается в помощи *кармы* и *гьяны,* тогда как достичь успеха на пути *кармы* или *гьяны* без *бхакти* невозможно. Более того, по словам Шрилы Рупы Госвами *(анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анаврам),* чистое преданное служение не должно быть осквернено примесью *кармы* и *гьяны*. Современные люди занимаются разного рода благотворительной, филантропической и тому подобной деятельностью, но не знают, что все эти виды деятельности могут привести к успеху только в том случае, если их целью является Верховная Личность Бога, Кришна. Нас могут спросить: разве плохо поклоняться и Кришне, и разным частям Его тела, то есть полубогам? Данный стих отвечает и на этот вопрос. Снабжая пищей желудок, человек тем самым удовлетворяет и все свои органы чувств, *индрии*. Если же он попытается накормить глаза или уши, ничего хорошего из этого не выйдет. Чтобы удовлетворить органы чувств, нужно просто наполнить пищей желудок. Нет ни надобности, ни смысла служить каждому из них в отдельности. Таким образом, служа Кришне *(кришна-сева),* мы сможем достичь всех целей. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.62) в подтверждение этому говорится:

кршне бхакти каиле сарва-карма крта хайа — человек, который занимается преданным служением Верховной Личности Бога, достигает всего.

ШБ 4.31.15

йатхаива сурйат прабхаванти варах
пунаш ча тасмин правишанти кале
бхутани бхумау стхира-джангамани
татха харав эва гуна-правахах

йатха — как; *эва* — безусловно; *сурйат* — от солнца; *прабхаванти* — происходит; *варах* — вода; *пунах* — опять; *ча* — и; *тасмин* — в него; *правишанти* — входит; *кале* — в положенный срок; *бхутани* — все живые существа; *бхумау* — в землю; *стхира* — неподвижные; *джангамани* — и движущиеся; *татха* — так и; *харау* — в Верховную Личность Бога; *эва* — безусловно; *гуна-правахах* — исходящая из Господа материальная природа.

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

Комментарий:

Из-за скудости своих знаний философы-имперсоналисты не способны понять, каким образом все сущее выходит из Верховного Господа, а затем вновь погружается в Него. В «Брахма-самхите» (5.40) сказано:

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

Трансцендентные лучи исходят от тела Кришны, и в этих лучах, которые образуют сияние Брахмана, покоится все сущее. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (9.4): *мат-стхани сарва-бхутани*. Хотя Кришна в Своей личностной форме не находится всюду, из Его энергии возникает все мироздание. Весь материальный космос — не что иное, как проявление энергии Кришны.

В этом стихе приведены два очень наглядных примера. В сезон дождей выпадающие на землю осадки способствуют росту растений, от которых люди и животные получают жизненную энергию. Если дожди не выпадают, возникает нехватка пищи, приводящая к гибели людей и животных. Все растения, равно как и движущиеся живые существа, изначально возникают из земли. Они выходят из земли, чтобы снова вернуться в нее. Точно так же, когда из тела Кришны появляется совокупная материальная энергия, весь материальный космос переходит в проявленное состояние. А когда Кришна сворачивает Свою энергию, все исчезает. В «Брахма-самхите» (5.48) это объясняется следующим образом:

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

Все мироздание возникает из тела Верховного Господа, а когда приходит время уничтожения этого мироздания, оно снова входит в Господа. Материальный мир возникает и разрушается благодаря дыханию Маха-Вишну, который является лишь частичной экспансией Господа Кришны.

ШБ 4.31.16

этат падам тадж джагад-атманах парам
сакрд вибхатам савитур йатха прабха
йатхасаво джаграти супта-шактайо

дравйа-крийа-джнана-бхида-бхраматйайах

этат — это космическое проявление; *падам* — место обитания; *тат* — той; *джагат-атманах* — Верховной Личности Бога; *парам* — трансцендентной; *сакрт* — иногда; *вибхатам* — проявлено; *савитух* — солнца; *йатха* — как; *прабха* — свет; *йатха* — как; *асавах* — чувства; *джаграти* — проявляются; *супта* — бездействующие; *шактайах* — энергии; *дравйа* — материальные элементы; *крийа* — деятельность; *джнана* — знание; *бхида-бхрама* — различия, возникающие из-за неправильного понимания; *атйайах* — исчезающие.

Как солнечный свет неотличен от солнца, так и проявленный космос неотличен от Верховного Господа. Поэтому Личность Бога пронизывает Собой все материальное творение. Когда органы чувств действуют, они кажутся составной частью тела, но, когда тело спит, деятельность чувств прекращается. Подобно этому, все мироздание кажется одновременно отличным и неотличным от Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Этот стих подтверждает философию *ачинтья-бхедабхеда-таттвы* (философию одновременного тождества и различия), которой учил Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Господь, Верховная Личность Бога, отличен от проявленного космоса и в то же время неотличен от него. В одном из предыдущих стихов уже говорилось, что Верховная Личность Бога, подобно корню дерева, является изначальной причиной всего сущего. Кроме того, было объяснено, почему Верховную Личность Бога называют вездесущей. Верховный Господь находится в каждом атоме материального творения. Энергия Всевышнего неотлична от Него Самого, поэтому материальное мироздание тоже неотлично от Господа, хотя может казаться, что это не так. Солнечный свет одновременно отличен и неотличен от самого солнца. Находиться в лучах солнца — еще не значит быть на Солнце. Обитатели материального мира живут в лучах, исходящих от тела Верховной Личности Бога, но, обусловленные материей, они лишены возможности лицезреть Самого Господа.

Употребленное в этом стихе слово *падам* относится к обители Верховной Личности Бога. Как сказано в «Ишопанишад», *ишавасйам идам сарвам*. Владелец дома может занимать в нем всего одну комнату, но ему принадлежит весь дом. Английский король может занимать только одну комнату Букингемского дворца, но весь дворец считается его собственностью. Чтобы все комнаты дворца принадлежали королю, ему не нужно жить в каждой из них. Он может не присутствовать в них физически, тем не менее весь дворец считается королевской резиденцией.

Солнечные лучи, так же как планета Солнце и бог Солнца, излучают свет, но солнечные лучи не тождественны богу Солнца, Вивасвану. В этом смысл философии одновременного тождества и различия *(ачинтья-бхедабхеда-таттвы)*. Все планеты покоятся на солнечных лучах, и благодаря исходящему от Солнца теплу все они движутся по своим орбитам. На всех планетах деревья и травы растут и меняют свой цвет благодаря свету Солнца. Солнечный свет — это лучи Солнца, поэтому он неотличен от самого Солнца. Планеты тоже неотличны от Солнца, поскольку все они покоятся на его лучах. Весь материальный мир порожден Солнцем и потому полностью зависит от него. Будучи причиной, в скрытом виде Солнце присутствует во всех своих следствиях. Подобно этому, причиной всех причин является Кришна, поэтому Он присутствует во всех следствиях. Весь проявленный космос следует считать экспансией энергии Верховного Господа.

Когда человек спит, органы его чувств бездействуют, но это не значит, что они перестают существовать. Стоит нам проснуться, как чувства начинают действовать вновь. Подобно этому, материальный космос тоже переходит то в проявленное, то в непроявленное состояние, как сказано в «Бхагавад-гите» *(бхутвабхутва пралийате)*. После уничтожения вселенной материальный космос как бы пребывает в спящем, бездеятельном состоянии. Но, независимо от того, проявлен материальный космос или нет, энергия Верховного Господа существует вечно. Поэтому слова «появление» и «исчезновение» относятся только к мирозданию.

ШБ 4.31.17

йатха набхасй абхра-тамах-пракаша
бхаванти бхупа на бхавантй анукрамат
эвам паре брахмани шактайас тв аму
раджас тамах саттвам ити правахах

йатха — как; *набхаси* — в небе; *абхра* — тучи; *тамах* — тьма; *пракашах* — и свет; *бхаванти* — существуют; *бху-пах* — о цари; *на бхаванти* — не появляются; *анукрамат* — последовательно; *эвам* — так; *паре* — в верховном; *брахмани* — Абсолюте; *шактайах* — энергии; *ту* — тогда; *амух* — те; *раджах* — страсть; *тамах* — тьма; *саттвам* — благость; *ити* — так; *правахах* — эманация.

Дорогие цари, иногда небо затянуто тучами, иногда покрыто тьмой, а иногда озарено светом. Все эти явления следуют одно за другим. Точно так же в Верховном Абсолюте гуны страсти, невежества и благости проявляются в определенной последовательности. Они то появляются, то вновь исчезают.

Комментарий:

Тьма, свет и тучи то появляются, то исчезают, но, даже когда они исчезают, породившая их энергия сохраняется, поскольку она существует вечно. Иногда на небе собираются тучи, в другое время идет дождь или снег. На смену ночи приходит день, а свет дня сменяется темнотой. Хотя все эти изменения происходят благодаря Солнцу, они не оказывают на него никакого влияния. Так и Верховный Господь не подвержен влиянию материальной природы, хотя и является изначальной причиной всего материального мироздания. В «Бхагавад-гите» (7.4) сказано:

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

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все эти восемь элементов суть Мои отделенные материальные энергии».

Хотя материальные, или физические, элементы являются энергией Верховного Господа, они отделены от Него. Поэтому материальные условия не влияют на Верховную Личность Бога. Об этом говорится также в «Веданта-сутре»: *джанмадй асйа йатах* — причиной возникновения, существования и разрушения проявленного космоса является Верховная Личность Бога. Но на Самого Господа изменения, происходящие с материальными элементами, не оказывают никакого влияния. На это указывает употребленное здесь слово *праваха* («эманация»). Солнце всегда излучает яркий свет: ни тучи, ни тьма никак не влияют на само Солнце. Так и Верховный Господь всегда пребывает в Своей духовной энергии и не подвержен влиянию материальных элементов. Это подтверждает «Брахма-самхита» (5.1):

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

«Кришна, которого называют Говиндой, — это Верховная Личность Бога, обладающая вечным, духовным, исполненным блаженства телом. Он источник всего сущего, тогда как у Него Самого нет источника, ибо Он — причина всех причин». Господь является высшей причиной, причиной всех причин, но, несмотря на это, Он есть *парама,* трансцендентный, а Его тело — *сач-чид-ананда,* вечное и исполненное духовного блаженства. Кришна — прибежище всего сущего, это утверждают все священные писания. Кришна является глубинной, а материальная природа — непосредственной причиной возникновения материального космоса. В «Чайтанья-чаритамрите» сказано, что считать первопричиной *пракрити* (природу) — все равно что считать сосцы на шее козла источником молока. Материальная природа является непосредственной причиной мироздания, но его первопричина — это Нараяна, Кришна. Некоторые люди считают, что причиной появления глиняного горшка является глина. На гончарном круге достаточно глины, чтобы сделать много горшков, и, хотя неразумный человек скажет, что причиной горшка является

глина, тот, кто знает, как делаются горшки, понимает, что первопричина — это гончар, который приносит глину и вращает круг. Материальная природа содействует появлению на свет материального космоса, но она не является его высшей причиной. Вот почему в «Бхагавад-гите» (9.10) Господь говорит:

майадхйакшена пракртих
суйате са-чарачарам

«О сын Кунти, материальная природа действует под Моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа».

Верховный Господь бросает на материальную энергию взгляд, который приводит в движение три *гуны* природы. Так начинается процесс творения. Иначе говоря, природа не может быть причиной материального космоса. Причиной всех причин является Верховный Господь.

ШБ 4.31.18

тенаикам атманам ашеша-дехинам
калам прадханам пурушам парешам
сва-теджаса дхваста-гуна-правахам
атмаика-бхавена бхаджадхвам аддха

тена — поэтому; *экам* — одной; *атманам* — Верховной Душе; *ашеша* — бесчисленных; *дехинам* — индивидуальных душ; *калам* — время; *прадханам* — вещественная причина; *пурушам* — Верховной Личности; *пара-ишам* — трансцендентному повелителю; *сва-теджаса* — Своей духовной энергией; *дхваста* — отстраненному; *гуна-правахам* — от материальных элементов; *атма* — душу; *эка-бхавена* — считая равной в качественном отношении; *бхаджадхвам* — занимайтесь преданным служением; *аддха* — непосредственно.

Поскольку Верховный Господь — причина всех причин, Он является Сверхдушой всех индивидуальных живых существ, а также глубинной и непосредственной причиной всего сущего. Господь непосредственно не соприкасается с материальными стихиями, вот почему Он не зависит от их взаимодействия и является повелителем материальной природы. Поэтому вы должны преданно служить Господу, считая себя в качественном отношении неотличными от Него.

Комментарий:

Согласно Ведам, существует три причины творения: время, субстанция и творец. В совокупности их называют *тритаятмака,* что значит «три причины». Благодаря этим причинам возникло все, что существует в материальном мире, и все они заключены в Верховной Личности Бога. Это подтверждается в «Брахма-самхите»: *сарва-карана-каранам*. Поэтому Нарада Муни велит Прачетам поклоняться этой первопричине, Верховной Личности Бога. Как уже было сказано, поливая корень дерева, мы насыщаем энергией все его части. По совету Нарады Муни нужно заниматься только преданным служением Господу. Такое преданное служение включает в себя все виды благочестивой деятельности. В «Чайтанья-чаритамрите» сказано: *кришне бхакти каиле сарва-карма крта хайа* — тот, кто поклоняется Верховному Господу, Кришне, преданно служа Ему, занимается всеми видами благочестивой деятельности. Очень важными в этом стихе являются слова *сва-теджаса дхваста-гуна-правахам*. Господь, Верховная Личность, никогда не попадает под влияние материальных *гун,* хотя все они возникают из Его духовной энергии. Тот, кто действительно постиг это, способен все использовать в служении Господу, поскольку в материальном мире нет ничего, что не было бы связано с Верховной Личностью Бога.

ШБ 4.31.19

дайайа сарва-бхутешу
сантуштйа йена кена ва
сарвендрийопашантйа ча
тушйатй ашу джанарданах

дайайа — оказывая милость; *сарва-бхутешу* — всем живым существам; *сантуштйа* — будучи удовлетворенными; *йена кена ва* — так или иначе; *сарва-индрийа* — все чувства; *упашантйа* — обуздывая; *ча* — также; *тушйати* — становится удовлетворенным; *ашу* — очень быстро; *джанарданах* — Повелитель всех живых существ.

Тот, кто проявляет милосердие ко всем живым существам, при всех обстоятельствах остается удовлетворенным и не позволяет своим чувствам бесконтрольно наслаждаться, может очень быстро снискать благосклонность Верховной Личности Бога, Джанарданы.

Комментарий:

В этом стихе говорится о том, как преданный может снискать благосклонность Верховной Личности Бога. Первый из перечисленных здесь способов — *дайайа сарва-бхутешу* — милосердие ко всем обусловленным душам. Лучший способ оказать милость другим живым существам — распространять философию сознания Кришны. Весь мир страдает из-за отсутствия духовного знания. Люди должны знать, что изначальной причиной всего сущего является Верховная Личность Бога. Это знание побуждает человека заниматься преданным служением Господу. Те, кто действительно обладает знанием, кто глубоко постиг духовную науку, должны проповедовать философию сознания Кришны по всему миру, чтобы дать каждому возможность встать на путь преданного служения и достичь цели жизни.

Особого внимания заслуживает слово *сарва-бхутешу,* так как оно относится не только к людям, но и ко всем живым существам, принадлежащим к 8 400 000 форм жизни. Преданный способен помочь не только людям, но и всем остальным живым существам. Повторение Харе Кришна *маха-мантры* приносит каждому огромное духовное благо. Слушая трансцендентные звуки *мантры* Харе Кришна, даже деревья, животные и насекомые получают пользу, поэтому тот, кто громко повторяет Харе Кришна *маха-мантру,* оказывает милость всем живым существам. Чтобы распространить сознание Кришны по

всему миру, преданные должны оставаться удовлетворенными при любых обстоятельствах.

нарайана-парах сарве
на куташчана бибхйати
сваргапаварга-наракешв
апи тулйартха-даршинах

Бхаг., 6.17.28

Ради того, чтобы проповедовать, чистый преданный готов отправиться даже в ад. Верховный Господь обитает на Вайкунтхе, но также живет и в сердце свиньи. Даже проповедуя в аду, преданный остается чистым благодаря постоянному общению с Верховной Личностью Бога. Но, чтобы достичь этого уровня, необходимо обуздать свои чувства. Способность управлять своими чувствами приходит к человеку, когда его ум поглощен служением Господу.

ШБ 4.31.20

апахата-сакалаишанамалатманй
авираттам эдхита-бхаванопахутах
ниджа-джана-ваша-гатвам атмано 'йан
на сарати чхидравад акшарах сатам хи

апахата — изгнаны; *сакала* — все; *эшана* — желания; *амала* — безупречно чистому; *атмани* — к уму; *авираттам* — постоянно; *эдхита* — нарастающим; *бхавана* — с чувством; *упахутах* — отвечая на зов; *ниджа-джана* — Своих преданных; *ваша* — во власти; *гатвам* — отправляясь; *атманах* — Своих; *айан* — зная; *на* — никогда не; *сарати* — покидает; *чхидра-ват* — как небо; *акшарах* — Верховная Личность Бога; *сатам* — преданных; *хи* — несомненно.

Избавившись от всех материальных желаний, преданные очищают от скверны свой ум. Так они обретают способность постоянно думать о

Господе и искренне молиться Ему. А Верховный Господь, зная, что Он подвластен Своим преданным, ни на мгновение не покидает их, подобно тому как небо всегда остается у нас над головой.

Комментарий:

В предыдущем стихе было ясно сказано, что своим служением преданные Верховного Господа, Джанарданы, очень быстро добиваются Его благосклонности. Чистый преданный всегда поглощен мыслями о Верховной Личности Бога. *Шрнватам сва-катхах кршнах*. Постоянно думая о Кришне, чистый преданный очищает свое сердце от всех материальных желаний. В материальном мире сердце живого существа переполняют материальные желания, но, очистившись, живое существо уже не думает ни о чем материальном. Тот, кто полностью очистил свой ум, достигает совершенства в мистической *йоге,* ибо такой *йог* всегда видит в своем сердце Верховную Личность Бога *(дхйанавастхита-тад-гатена манасапашйанти йам йогинах)*. А когда в сердце преданного воцаряется Верховный Господь, преданный сразу же выходит из-под оскверняющего влияния материальных *гун*. Пока живое существо находится во власти трех *гун* природы, его обуревают материальные желания и оно строит всевозможные планы, осуществление которых должно принести ему чувственные удовольствия. Но стоит живому существу увидеть в своем сердце Господа, как оно избавляется от всех материальных желаний. Когда ум преданного полностью очищается от материальных желаний, преданный обретает способность постоянно думать о Господе. Так преданный ставит себя в полную зависимость от лотосных стоп Господа. Чайтанья Махапрабху в Своих молитвах говорит:

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

«О Господь, я — Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я попал в океан материальной жизни. Пожалуйста, вызволи меня из этого океана и позволь мне стать пылинкой у Твоих лотосных стоп» (Шикшаштака, 5). Шрила Нароттама дас Тхакур обращается к Господу с похожей молитвой:

ха ха прабху нанда-сута,

вршабхану-сута-йута,
каруна караха эи-бара
нароттама-даса кайа,

на тхелиха ранга-пайа,
тома вине ке ачхе амара

«О Господь, сейчас Ты предо мной вместе с дочерью царя Вришабхану, Шримати Радхарани. Будьте же милостивы ко мне и не прогоняйте меня, ибо у меня нет иного прибежища, кроме Вас».

Так Верховный Господь попадает в зависимость от Своего преданного. Господь непобедим, однако чистый преданный может победить непобедимого Господа. Господь наслаждается зависимостью от Своего преданного. Кришне, например, очень нравилось зависеть от милости Своей матери, Яшоды. Когда Верховный Господь думает, что Он должен во всем слушаться Своего преданного, Он получает от этого огромное удовольствие. Порой царь вызывает к себе шута, и, даже если своими шутками он задевает царя, царю это нравится. Все поклоняются Верховному Господу с трепетом и благоговением, поэтому иногда Ему очень хочется, чтобы преданные пожурили Его. Таким образом, Господа и Его преданного связывают вечные отношения, такие же неизменные, как небо у нас над головой.

ШБ 4.31.21

на бхаджати куманишинам са иджйам
харир адханатма-дхана-прийо раса-джнах
шрута-дхана-кула-карманам мадаир йе
видадхати папам акинчанешу сатсу

на — никогда не; *бхаджати* — принимает; *ку-манишинам* — людей с осквернённым сердцем; *сах* — Он; *иджйам* — подношение; *харих* — Верховный Господь; *адхана* — к тем, у кого нет никакой материальной собственности; *атма-дхана* — кто во всем зависит от Господа; *прийах* — который дорог; *раса-джнах* — принимающий самую суть жизни; *шрута* — образованием; *дхана* — богатством; *кула* — знатностью; *карманам* — и успехами в кармической деятельности; *мадаих* — из-за гордости; *йе* — все те, кто; *видадхати* — оказывает; *папам* — непочтение; *акинчанешу* — не имеющим материальной собственности; *сатсу* — преданным.

Господь, Верховная Личность Бога, становится очень дорог преданным, которые не имеют никакой материальной собственности, но обладают даром преданного служения, приносящим им счастье. Служение таких преданных доставляет Господу подлинное наслаждение. Те же, кто кичится материальным образованием, богатством, знатным происхождением и достижениями в кармической деятельности, очень гордятся всем, что у них есть, и в гордыне своей нередко насмехаются над преданными. Даже если такие люди поклоняются Господу, Господь никогда не принимает их поклонения.

Комментарий:

Верховная Личность Бога зависит от Своих чистых преданных, но от тех, кто не предан Ему, Господь не принимает никаких подношений. Чистым преданным называют того, кто не ощущает себя владельцем каких бы то ни было материальных богатств. Преданные всегда счастливы только от того, что владеют даром преданного служения Господу. Иногда преданные в материальном отношении бедны, но, поскольку преданные владеют огромными духовными богатствами, они очень дороги Верховной Личности Бога. Такие преданные не привязаны к семье, обществу, друзьям, детям и т. д. Отрешившись от всего материального, они всегда счастливы, поскольку обрели прибежище у лотосных стоп Господа. И Верховный Господь знает, как к Нему относится Его преданный. Поэтому, если кто-то насмехается над преданным, Господь отворачивается от такого человека. Иными словами, Верховный Господь никогда не прощает тех, кто оскорбляет чистых

преданных. Это подтверждают многочисленные примеры из истории. Некогда великий *йог*-мистик Дурваса Муни оскорбил великого преданного Амбаришу Махараджу, и в наказание за это его стала преследовать Сударшана-чакра Господа. Великий мистик обратился за помощью к Самому Верховному Господу, но не получил прощения. Поэтому люди, стремящиеся к освобождению, должны быть очень осмотрительными и никогда не оскорблять чистых преданных Господа.

ШБ 4.31.22

шрийам анучаратим тад-артхинаш ча
двипада-патин вибудхамш ча йат сва-пурнах
на бхаджати ниджа-бхртйа-варга-тантрах
катхам амум удвисрджет пуман крта-джнах

шрийам — богиня процветания; *анучаратим* — следующая за Ним; *тат* — ее; *артхинах* — те, кто хочет обрести благосклонность; *ча* — и; *двипада-патин* — правители людей; *вибудхан* — полубоги; *ча* — также; *йат* — поскольку; *сва-пурнах* — самодостаточен; *на* — никогда не; *бхаджати* — любит; *ниджа* — Своих; *бхртйа-варга* — от преданных; *тантрах* — зависящий; *катхам* — как; *амум* — Его; *удвисрджет* — может отвергнуть; *пуман* — человек; *крта-джнах* — благодарный.

Хотя Верховный Господь является самодостаточным, Он ставит Себя в зависимость от Своих преданных. Ему нет дела ни до богини процветания, ни до царей и полубогов, которые ищут ее благосклонности. Так какой же по-настоящему благодарный человек не станет поклоняться Господу?

Комментарий:

Все люди в материальном мире, в том числе великие цари, а также полубоги с райских планет поклоняются богине процветания Лакшми. Но сама Лакшми всегда старается услужить Верховному Господу, хотя Он и не нуждается в ее услугах. В «Брахма-самхите» говорится, что Господу

поклоняются тысячи богинь процветания, но Верховный Господь не нуждается в их услугах, так как при желании с помощью Своей духовной энергии Он может создать миллионы богинь процветания. Однако тот же Верховный Господь по Своей беспричинной милости ставит Себя в зависимость от Своих преданных. На долю преданного, который получил от Господа такую милость, выпадает огромная удача. Возможно ли, чтобы он оказался неблагодарным и не стал поклоняться Господу и преданно служить Ему? Истинный преданный ни на миг не забывает о том, что он в долгу перед Верховной Личностью Бога. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что Верховного Господа и Его преданного всегда переполняют трансцендентные эмоции *(раса-джна).* Взаимную привязанность Господа и Его преданного ни в коем случае не следует считать материальной. Она существует вечно и является трансцендентной реальностью. Есть восемь видов трансцендентного экстаза (*бхава, анубхава, стхайи-бхава* и т. д.), описанных в «Нектаре преданности». Те, кому неизвестно истинное положение живого существа и Верховной Личности Бога, Кришны, думают, что взаимное влечение Господа и Его преданных порождено материальной энергией. В действительности же такое влечение является естественным для Верховного Господа и преданного, и его нельзя считать материальным.

ШБ 4.31.23

маитрейа увача
ити прачетасо раджанн
анйаш ча бхагават-катхах
шравайитва брахма-локам
йайау свайамбхуво муних

маитрейах увача — Майтрея сказал; *ити* — так; *прачетасах* — Прачетам; *раджан* — о царь; *анйах* — другим; *ча* — также; *бхагават-катхах* — рассказы о взаимоотношениях преданных и Верховной Личности Бога; *шравайитва* — рассказав; *брахма-локам* — на Брахмалоку; *йайау* — вернулся; *свайамбхувах* — сын Господа Брахмы; *муних* — великий мудрец.

Великий мудрец Майтрея продолжал: Дорогой царь Видура, так Шри Нарада Муни, сын Господа Брахмы, поведал Прачетам о

взаимоотношениях преданных и Верховной Личности Бога. После этого он вернулся на Брахмалоку.

Комментарий:

Повествования о Верховной Личности Бога нужно слушать в изложении чистого преданного, и Прачеты получили такую возможность, услышав о деяниях Верховного Господа и Его преданных от великого мудреца Нарады.

ШБ 4.31.24

те ’пи тан-мукха-нирйатам
йашо лока-малапахам
харер нишамйа тат-падам
дхйайантас тад-гатим йайух

те — все Прачеты; *апи* — также; *тат* — Нарады; *мукха* — из уст; *нирйатам* — изошедшие; *йашах* — повествования, прославляющие; *лока* — мира; *мала* — грехи; *апахам* — уничтожающие; *харех* — Господа Хари; *нишамйа* — услышав; *тат* — Господа; *падам* — на стопы; *дхйайантах* — медитируя; *тат-гатим* — в Его обитель; *йайух* — отправились.

Когда Прачеты услышали от Нарады повествования, прославляющие Господа, которые способны избавить мир от всех несчастий, в их сердцах тоже возникла привязанность к Верховной Личности Бога. Медитируя на лотосные стопы Господа, они достигли высшей обители.

Комментарий:

Из этого стиха явствует, что, слушая, как осознавший себя преданный прославляет Господа, Прачеты без труда развили в себе сильную привязанность к Верховной Личности Бога. А в конце жизни, медитируя на

лотосные стопы Верховного Господа, они достигли высшей цели — обители Всевышнего, Вишнулоки. Каждый, кто постоянно слушает повествования, прославляющие Господа, и думает о Его лотосных стопах, непременно достигнет этой трансцендентной обители. В «Бхагавад-гите» (18.65) Кришна говорит:

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

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай предо Мною ниц. Тогда ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты — Мой самый дорогой друг».

ШБ 4.31.25

этат те ’бхихитам кшаттар
йан мам твам парипрштаван
прачетасам нарадасйа
самвадам хари-киртанам

этат — это; *те* — тебе; *абхихитам* — рассказал; *кшаттах* — о Видура; *йат* — все, о чем; *мам* — меня; *твам* — ты; *парипрштаван* — спрашивал; *прачетасам* — Прачетов; *нарадасйа* — с Нарадой; *самвадам* — о беседе; *хари-киртанам* — прославляющей Господа.

Дорогой Видура, я рассказал тебе все, что ты хотел узнать о беседе Нарады с Прачетами, в которой они прославляли Господа. Я поведал тебе о ней все, что знал сам.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» собраны повествования, прославляющие Верховного Господа и Его преданных. Поскольку главная цель этого произведения — прославление Господа, нет ничего удивительного в том, что попутно в «Шримад-Бхагаватам» прославляются и Его преданные.

ШБ 4.31.26

шри-шука увача
йа эша уттанападо
манавасйануварнитах
вамшах прийавратасйапи
нибодха нрпа-саттама

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *йах* — которой; *эшах* — об этой династии; *уттанападах* — царя Уттанапады; *манавасйа* — сына Сваямбхувы Ману; *ануварнитах* — рассказал, следуя по стопам ачарьев прошлого; *вамшах* — о династии; *прийавратасйа* — царя Прияврaты; *апи* — тоже; *нибодха* — послушай; *нрпа-саттама* — о лучший из царей.

Шукадева Госвами продолжал: О лучший из царей [Махараджа Парикшит], я рассказал тебе о потомках первого сына Сваямбхувы Ману, Уттанапады, а теперь постараюсь рассказать о деяниях потомков Прияврaты, второго сына Сваямбхувы Ману. Слушай же меня внимательно.

Комментарий:

Дхрува Махараджа был сыном царя Уттанапады, и Шри Шукадева Госвами поведал о деяниях потомков Дхрувы Махараджи и царя Уттанапады вплоть до Прачетов. Теперь же он хочет рассказать царю Парикшиту о потомках Махараджи Прияврaты, второго сына Сваямбхувы Ману.

ШБ 4.31.27

йо нарадад атма-видйам
адхигамйа пунар махим
бхуктва вибхаджйа путребхйа
аишварам самагат падам

йах — тот, кто; *нарадат* — от великого мудреца Нарады; *атма-видйам* — духовное знание; *адхигамйа* — получив; *пунах* — опять; *махим* — Землю; *бхуктва* — насладившись; *вибхаджйа* — разделив; *путребхйах* — между своими сыновьями; *аишварам* — трансцендентного; *самагат* — достиг; *падам* — уровня.

Получив от великого мудреца Нарады наставления, Махараджа Прияврата тем не менее стал править Землей. Когда же он вдоволь насладился материальными благами, то поделил все, чем владел, между своими сыновьями. После этого он достиг такого уровня, с которого смог вернуться домой, к Богу.

ШБ 4.31.28

имам ту каушаравинопаварнитам
кшатта нишамйаджита-вада-сат-катхам
праврддха-бхаво 'шру-калакуло мунер
дадхара мурдхна чаранам хрда харех

имам — все это; *ту* — тогда; *каушаравина* — Майтреей; *упаварнитам* — описанное; *кшатта* — Видура; *нишамйа* — услышав; *аджита-вада* — прославление Верховного Господа; *сат-катхам* — трансцендентное послание; *праврддха* — усилились; *бхавах* — экстатические переживания; *ашру* — слез; *кала* — каплями; *акулах* — переполняемый чувствами; *мунех* — великого

мудреца; *дадхара* — склонился; *мурдхна* — головой; *чаранам* — к лотосным стопам; *хрда* — сердцем; *харех* — Верховной Личности Бога.

Дорогой царь, когда Видура услышал от великого мудреца Майтреи трансцендентные повествования о Верховной Личности Бога и о преданных Господа, его охватил экстаз. Со слезами на глазах он припал к лотосным стопам гуру, своего духовного учителя, и после этого поместил Верховную Личность Бога в сокровенные покои своего сердца.

Комментарий:

По описанным здесь признакам можно узнать того, кто общается с великими преданными Господа. Получая наставления от освобожденной души, преданный испытывает трансцендентное блаженство и впадает в экстаз. Об этом говорил Прахлада Махараджа:

наишам матис тавад урукраманхрим
спршатй анартхапагамо йад-артхах
махийасам пада-раджо-'бхишекам
нишкинчананам на врнита йават

Бхаг., 7.5.32

Достичь совершенства в преданном служении Господу можно, только дотронувшись до лотосных стоп великого преданного. Человека, которого ничто не связывает с материальным миром, называют *нишкинчаной*. Чтобы осознать свою духовную природу и вернуться домой, к Богу, нужно вручить себя истинному духовному учителю и посыпать свою голову пылью с его лотосных стоп. Это помогает человеку продвигаться по пути постижения трансцендентной реальности. Видура достиг всего, о чем говорится в этом стихе, потому что поклонялся Майтрее как своему духовному учителю.

ШБ 4.31.29

видура увача
со ’йам адйа маха-йогин
бхавата карунатмана
даршитас тамасах паро
йатракинчана-го харих

видурах увача — Видура сказал; *сах* — то; *айам* — это; *адйа* — сегодня; *маха-йогин* — о великий мистик; *бхавата* — тобой; *каруна-атмана* — самым милостивым; *даршитах* — мне была показана; *тамасах* — тьмы; *парах* — другая сторона; *йатра* — где; *акинчана-гах* — достичь которой могут те, кто освободился из материального плена; *харих* — Верховная Личность Бога.

Шри Видура сказал: О великий мистик, самый возвышенный из преданных Господа, по твоей беспричинной милости мне был указан путь, ведущий к освобождению из мира тьмы. Человек, идущий этим путем, сможет покинуть материальный мир и вернуться домой, к Богу.

Комментарий:

Материальный мир называют *тамах,* что значит «мир тьмы», тогда как духовный мир — это мир света. Веды призывают каждого попытаться выйти из тьмы и войти в царство света. Узнать об этом царстве можно только по милости осознавшей себя души. Кроме того, необходимо избавиться от всех материальных желаний. Как только человек освободится от материальных желаний и начнет общаться с освобожденной душой, перед ним откроется путь, ведущий домой, к Богу.

ШБ 4.31.30

шри-шука увача
итй анамйа там амантрйа
видуро гаджасахвайам

сванам дидркшух прайайау
джнатинам нирврташайах

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *ити* — так; *анамйа* — склонившись; *там* — перед Майтреей; *амантрйа* — испросив разрешение; *видурах* — Видура; *гаджа-сахвайам* — в Хастинапур; *сванам* — своих; *дидркшух* — желая увидеть; *прайайау* — покинул то место; *джнатинам* — своих родственников; *нирврта-ашайах* — лишенный материальных желаний.

Шукадева Госвами продолжал: Выразив почтение великому мудрецу Майтрее, Видура с его разрешения отправился в Хастинапур, чтобы увидеться с родственниками, хотя у него и не осталось никаких материальных желаний.

Комментарий:

Когда святой человек хочет встретиться со своими родственниками, его желание не следует считать материальным. Он просто хочет дать им наставления, заботясь об их благе. Видура принадлежал к царскому роду Кауравов и, хотя он знал, что все члены его семьи погибли в битве на Курукшетре, он все же решил встретиться со своим старшим братом Дхритараштрой, надеясь вызволить его из когтей *майи*. Такие великие святые, как Видура, встречаются со своими родственниками только для того, чтобы освободить их из плена *майи*. Итак, почтительно поклонившись своему духовному учителю, Видура отправился в Хастинапур, столицу царства Кауравов.

ШБ 4.31.31

этад йах шрнуйад раджан
раджнам харй-арпитатманам
айур дханам йашах свасти
гатим аишварйам апнуйат

этат — это; *йах* — тот, кто; *шрнуйат* — слушает; *раджан* — о царь Парикшит; *раджнам* — о царях; *хари* — Верховной Личности Бога; *арпита-атманам* — посвятивших свою жизнь; *айух* — долгую жизнь; *дханам* — богатство; *йашах* — славу; *свасти* — удачу; *гатим* — высшую цель жизни; *аишварйам* — материальное могущество; *апнуйат* — обретает.

О царь, каждый, кто слушает эти повествования о царях, безраздельно преданных Верховной Личности Бога, обретает долгую жизнь, богатство, доброе имя, удачу и, наконец, возможность вернуться домой, к Богу.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к тридцать первой главе Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Нарада дает наставления Прачетам».

КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ 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»), выходивший 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

Прачетам выпала огромная удача: они увидели Господа Шиву, главного из полубогов, который вышел из воды вместе со своей свитой. Его тело сияло, как расплавленное золото, горло было синеватого оттенка, а три его глаза милостиво взирали на тех, кто ему поклонялся. Господа Шиву сопровождали прославлявшие его певцы и музыканты.

Господь Шива сказал: «Красотой Своего облика Господь напоминает темную тучу в сезон дождей. Воистину, Господь — средоточие всей красоты. Открытая и необыкновенно милостивая улыбка Господа, так же как Его взгляды, когда Он краем глаза смотрит на Своих преданных, делают Его неповторимо прекрасным».

Господь Шива хотел увидеть Господа в Его самой совершенной форме, и он, как и другие вайшнавы, считает такой формой образ Господа, который Он являет в Своих играх во Вриндаване.

Господь Шива продолжал: «О Господь, даже владыка райского царства стремится к высшей цели жизни — преданному служению. К Тебе же стремятся те, кто отождествляет себя с Тобой. Однако они достигают цели ценой огромных усилий, тогда как преданному не составляет никакого труда приблизиться к Твоей Милости».

Когда царь Прачинабархишат попросил Нараду Муни дать ему наставления, Нарада рассказал ему аллегорическую историю о царе Пуранджане и тем самым показал, какие опасности подстерегают живое существо в материальном мире.

В момент смерти Явана-раджа по имени Страх решительно приблизился царю Пуранджане, чтобы арестовать его. *Яваны,* связав царя, словно животное, увели его с собой.

Когда царица Вайдарбхи оплакивала своего мужа, в том месте появился *брахман,* старый друг царя Пуранджаны, и стал ласково утешать царицу.

В «озере сердца» каждого живого существа пребывает Верховный Господь в образе Сверхдуши. В четырех руках Он держит лотос, диск, раковину и палицу.

Когда минуло десять тысяч лет, в течение которых Прачеты совершали под водой суровые аскезы, Господь в награду за их труды предстал перед Прачетами, явив им Свой чарующий облик. Прачеты очень обрадовались Господу и почувствовали, что совершенные ими аскезы не прошли даром.

Дочь мудреца Канду и апсары Прамлочи, порученная заботам лесных деревьев, проголодалась и стала плакать. Тогда владыка леса, повелитель Луны, из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом, девочка выросла по милости царя Луны.

Прачеты, чтобы полностью очистить поверхность земли от деревьев, извергли из своих ртов огонь и воздух, подобно Господу Шиве, уничтожающему вселенную.

По совету Господа Брахмы испуганные деревья, которым удалось уцелеть, отдали Прачетам свою дочь. Прачеты, подчинившись воле Брахмы, взяли эту девушку в жены.

Когда Прачеты, уйдя из дома, занимались в лесу *пранаямой,* перед ними появился великий мудрец Нарада, которому поклоняются и демоны, и полубоги.

Прачеты сказали: «О Господь, Ты один способен уничтожить все беды и несчастья. Из сострадания к Своим несчастным преданным Ты предстаешь

перед ними в образе Божества в храме. Пожалуйста, считай нас Твоими вечными слугами».