«Шримад-Бхагаватам»
Песнь 7 «Наука о Боге»
Часть 2
Главы 9-15
Перевод и комментарии Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады

Содержание

Предисловие к английскому изданию
От автора
ШБ 7.9: Прахлада успокаивает Господа Нрисимхадеву молитвами
ШБ 7.10: Прахлада, лучший из возвышенных преданных
ШБ 7.11: Идеальное общество: четыре сословия
ШБ 7.12: Идеальное общество: четыре уклада духовной жизни
ШБ 7.13: Поведение совершенного человека
ШБ 7.14: Идеальная семейная жизнь
ШБ 7.15: Наставления для цивилизованных людей
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

патрам тв атра нируктам ваи
кавибхих патра-виттамаих
харир эваика урвиша
йан-майам ваи чарачарам

(7.14.34)

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 абаддхаватй апи
наманй анантасйа йашо ’нкитани йач
чхрнванти гайанти грнанти садхавах

«Но произведение, состоящее из описаний трансцендентного величия имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, является трансцендентным творением, призванным совершить переворот в

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 7.9: Прахлада успокаивает Господа Нрисимхадеву молитвами

В этой главе рассказывается о том, как Махараджа Прахлада по просьбе Господа Брахмы умиротворил Шри Нрисимхадеву, который и после расправы над Хираньякашипу был очень разгневан.

Убив Хираньякашипу, Господь по-прежнему пылал гневом, и полубоги во главе с Господом Брахмой никак не могли Его успокоить. Даже Лакшмидеви, богиня процветания, неразлучная спутница Нараяны, не осмелилась приблизиться к Господу Нрисимхадеве. Тогда Господь Брахма попросил Махараджу Прахладу подойти к Нрисимхадеве и успокоить Его. Махараджа Прахлада, уверенный в благосклонности своего повелителя, Господа Нрисимхадевы, ничуть не боялся Господа. Он степенно подошел к Нему и склонился к Его лотосным стопам. Господь Нрисимхадева, полный нежной любви к Махарадже Прахладе, положил ему на голову Свою руку, отчего Прахлада мгновенно обрел *брахма-гьяну,* духовное знание. Получив это знание и преисполнившись экстатическим чувством преданности, Махараджа Прахлада стал возносить Господу молитвы. На самом деле эти молитвы суть не что иное, как наставления Махараджи Прахлады всем обусловленным душам.

Махараджа Прахлада сказал: «Я нисколько не горжусь тем, что могу возносить Верховному Господу молитвы. Я просто уповаю на Его милость, ибо ублаготворить Господа способен лишь тот, кто Ему предан. Верховную Личность Бога невозможно удовлетворить ни высоким происхождением, ни богатством, ни образованием, ни аскетичностью, ни мистическими способностями. Все это не доставляет Господу никакого удовольствия: удовлетворить Его можно только чистым преданным служением. Тот, кто не предан Господу — даже если это *брахман,* обладающий всеми двенадцатью

качествами настоящего *брахмана*, — не будет дорог Ему, но преданный, пусть он даже родился в семье собакоедов, очень дорог Господу, и Господь внимает его молитвам. Верховная Личность Бога не нуждается ни в чьих молитвах, однако те, кто молится Господу, получают от этого огромное благо. Человек может не иметь духовного знания или высокого происхождения, но если он от всего сердца взывает к Господу, Господь примет его молитвы. Тот, кто возносит Господу молитвы, сразу поднимается на уровень Брахмана».

Господь Нрисимхадева появился в этом мире на благо всех людей, а не только Прахлады. Непреданному Господь в свирепом облике Нрисимхадевы кажется очень страшным, но преданные знают, что даже в этом облике, как и в любом другом, Господь всегда полон любви к ним. Что действительно страшно, так это обусловленная жизнь в материальном мире; ничего другого преданный не боится. Страх, сопутствующий материальному существованию, возникает из-за ложного эго. Поэтому каждый обитатель этого мира должен стремиться в конце концов стать слугой слуги Господа. Обусловленная душа может избавиться от своих страданий только по милости Господа. Хотя у живого существа в этом мире есть немало защитников, таких как Господь Брахма и другие полубоги или даже собственный отец, никто из них ничем не сможет помочь, если этот человек лишился покровительства Верховной Личности Бога. Однако тот, кто полностью укрылся под сенью лотосных стоп Господа, будет надежно защищен от натиска материальной природы. Стало быть, вместо того чтобы искать так называемое материальное счастье, нужно всеми силами стараться обрести убежище у лотосных стоп Господа. В этом смысл человеческой жизни. Искать чувственных удовольствий просто глупо.

Преданность Господу не зависит от того, в какой семье человек родился. Даже Господь Брахма и богиня процветания не получают всей милости Господа, но преданному совсем не трудно возвыситься до уровня чистого преданного служения. Господь готов одарить Своей милостью всех, независимо от их происхождения. Поскольку Махараджа Прахлада получил благословение от Нарады Муни, он стал великим преданным. Господь всегда спасает преданного от имперсоналистов и приверженцев философии пустоты. В образе Сверхдуши Он пребывает в сердцах всех живых существ и заботится о них, предоставляя им различные блага. Иногда Господь защищает кого-то, а иногда — убивает. Но какими бы противоречивыми ни казались нам поступки Господа, Его ни в коем случае нельзя упрекать в этом. Он намеренно дает нам возможность увидеть жизнь в материальном мире во

всем ее многообразии. В конечном счете все, что с нами происходит, — это Его милость.

Все мироздание суть единое целое, и все же материальный мир отличается от мира духовного. Понять, каким образом действует удивительная материальная природа, можно только по милости Верховного Господа. Даже Господь Брахма, родившись на цветке лотоса, который вырос из живота Гарбходакашайи Вишну, был в замешательстве. Два демона, Мадху и Кайтабха, напали на Брахму и отняли у него Веды, но Верховный Господь убил этих демонов и снова вложил ведическое знание в сердце Господа Брахмы. В каждую эпоху Господь воплощается среди полубогов, людей, животных, великих святых и обитателей вод. И во всех Своих воплощениях Верховный Господь защищает преданных и убивает демонов, однако это вовсе не значит, что Он пристрастен. Обусловленную душу привлекает внешняя энергия Господа. Из-за этого такие души подвержены вожделению и жадности и страдают в плену материальной природы. Сбросить с себя путы обусловленной жизни можно только по беспричинной милости Господа, которую Он проливает на Своего преданного. Тот, кто прославляет деяния Господа, свободен от страха даже в материальном мире, но тот, кто неспособен прославить Господа, обречен скорбеть.

Человек, который молча поклоняется Господу в уединенном месте, может быть, и обретет освобождение, однако он не пытается помочь другим; чистый же преданный не может безучастно взирать на страдания живых существ. Поэтому он, не заботясь о собственном освобождении, всегда проповедует славу Господа. Махараджа Прахлада тоже не молчал: он пытался спасти своих одноклассников, проповедуя им. Хранить обет молчания, совершать аскетические подвиги, изучать ведические писания, исполнять различные обряды, жить в уединенном месте, повторять *джапу* и заниматься трансцендентной медитацией — все это авторитетные методы, которые позволяют человеку обрести освобождение, однако они прежде всего рассчитаны на непреданных или даже обманщиков, которые любят жить за счет других. Чистый преданный не занимается подобной деятельностью и никого не обманывает, и потому только он способен воочию видеть Господа.

Теория, согласно которой мир возникает благодаря соединению атомов, не соответствует действительности. Высшая причина — это Господь, и весь

мир существует только благодаря Ему. Поэтому нужно всегда заниматься преданным служением: выражать Господу почтение, возносить Ему молитвы, трудиться для Него, поклоняться Ему в храме, всегда помнить о Нем и слушать о Его божественных деяниях. Не занимаясь этими шестью видами деятельности, невозможно стать преданным Господа.

Так говорил Махараджа Прахлада, обращаясь к Верховному Господу и непрестанно моля Его о милости. Господь Нрисимхадева, умиротворенный молитвами Махараджи Прахлады, готов был одарить его любыми материальными благами. Но Махараджу Прахладу не прельщали мирские блага. Единственное, чего он хотел, — это всегда оставаться слугой слуги Господа.

ШБ 7.9.1

шри-нарада увача
эвам сурадайах сарве
брахма-рудра-пурах сарах
нопаитум ашакан манйу
самрамбхам судурасадам

шри-нарада увача — великий святой мудрец Нарада Муни сказал; *эвам* — так; *сура-адайах* — полубоги и прочие; *сарве* — все; *брахма-рудра-пурах сарах* — идущие во главе с Господом Брахмой и Господом Шивой; *на* — не; *упаитум* — подойти (к Господу); *ашакан* — смогли; *манйу-самрамбхам* — к охваченному гневом; *су-дурасадам* — к которому было очень трудно приблизиться (Господу Нрисимхадеве).

Великий святой Нарада Муни продолжал: Полубоги во главе с Господом Брахмой и Господом Шивой не осмеливались подойти к Верховному Господу, ибо Он был сильно разгневан.

Комментарий:

В «Према-бхакти-чандрике» (сборнике песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура) есть такие слова: *‘кродха’ бхакта-двеши-джане* — гнев нужно использовать для наказания демонов, тех, кто ненавидит преданных. *Каму, кродху, лобху, моху, маду* и *матсарью* (вожделение, гнев, жадность, иллюзию, гордыню и зависть) — все это можно использовать в служении Верховной Личности Бога и преданным. Преданный не может позволить, чтобы кто-то хулил других преданных или Самого Господа, и Господь тоже не терпит хулы в адрес преданного. Поэтому Шри Нрисимхадева был сильно разгневан — настолько, что такие великие полубоги, как Господь Брахма и Господь Шива, и даже богиня процветания, неразлучная с Верховным Господом, не могли успокоить Его, хотя и восхваляли Господа в своих молитвах. Никто не мог умиротворить разгневанного Господа, но, поскольку Господь желал явить Свою любовь к Махарадже Прахладе, все полубоги и другие присутствовавшие стали убеждать Прахладу подойти к Господу и успокоить Его.

ШБ 7.9.2

сакшат шрих прешита деваир
дрштва там махад адбхутам
адршташрута-пурватват
са нопейайа шанкита

сакшат — прямо; *шрих* — богиня процветания; *прешита* — та, которую попросили (подойти к Верховному Господу); *деваих* — полубогами (во главе с Господом Брахмой и Господом Шивой); *дрштва* — увидев; *там* — Его (Господа Нрисимхадеву); *махат* — огромного; *адбхутам* — удивительного; *адршта* — невиданного; *ашрута* — неслыханного; *пурватват* — прежде; *са* — она (Лакшми, богиня процветания); *на* — не; *упейайа* — подошла (к Господу); *шанкита* — напуганная.

Собравшиеся там полубоги очень боялись подойти к Господу, и потому попросили это сделать богиню процветания, Лакшмиджи. Но

даже она не решалась приблизиться к Нему, ибо никогда прежде не видела Господа в этом дивном облике.

Комментарий:

Обликам Господа нет числа: *адваитам ачйутам анадим ананта-рупам*. Но, хотя на Вайкунтхе Господь пребывает во всех этих обликах, Лакшмидеви, богиня процветания, под влиянием *лила-шакти* не узнавала Господа, принявшего неведомый ей облик. В этой связи Шрила Мадхвачарья цитирует такие стихи из «Брахманда-пураны»:

адршташрута-пурватвад
анйаих садхаранаир джанаих
нрсимхам шанкитева шрир
лока-мохайано йайау

прахраде чаива ватсалйа
даршанайа харер апи
джнатва манас татха брахма
прахрадам прешайат тада

экатраикасйа ватсалйам
вишешад даршайед дхарих
аварасйапи мохайа
краменаивапи ватсалах

Обыкновенным существам облик Нрисимхадевы, конечно же, кажется необычным и поразительным, но у преданного, подобного Махарадже Прахладе, этот ужасающий облик не вызывает смятения. По милости Господа преданный хорошо понимает, что Господь по Своему желанию может появиться в любом облике. Поэтому преданные не боятся Господа, как бы Он ни выглядел. Господь одарил Махараджу Прахладу особой милостью, и потому тот был спокоен и ничего не боялся, хотя все полубоги и даже Лакшмидеви чувствовали страх перед Господом Нрисимхадевой. *Нарайана-*

парах сарве на куташчана бибхйати (Бхаг., 6.17.28). Чистый преданный Нараяны — такой, как Махараджа Прахлада, — не боится опасностей, существующих в материальном мире; более того, он не боится и Самого Господа, который приходит, чтобы избавить его от всех страхов.

ШБ 7.9.3

прахрадам прешайам аса
брахмавастхитам антике
тата прашамайопехи
сва-питре купитам прабхум

прахрадам — Махараджу Прахладу; *прешайам аса* — попросил; *брахма* — Господь Брахма; *авастхитам* — находившегося; *антике* — рядом; *тата* — сынок; *прашамайа* — успокой; *упехи* — подойди; *сва-питре* — из-за (демонической деятельности) твоего отца; *купитам* — разгневанного; *прабхум* — Господа.

Тогда Господь Брахма попросил стоявшего рядом Махараджу Прахладу: Дитя мое, Господь Нрисимхадева страшно разгневался на твоего демоничного отца. Пожалуйста, подойди к Господу и успокой Его.

ШБ 7.9.4

татхети шанакаи раджан
маха-бхагавато 'рбхаках
упетйа бхуви кайена
нанама видхртанджалих

татха — да будет так; *ити* — таким образом (откликнувшись на просьбу Господа Брахмы); *шанакаих* — медленно; *раджан* — о царь (Юдхиштхира); *маха-бхагаватах* — великий преданный (Махараджа Прахлада); *арбхаках* — (совсем) ребенок; *упетйа* — приблизившись; *бхуви* — на землю; *кайена* —

телом; *нанама* — почтительно склонился; *видхрта-анджалих* — сложивший ладони.

Нарада Муни продолжал: О царь, возвышенный преданный Махараджа Прахлада был еще совсем ребенком, и тем не менее он выполнил просьбу Брахмы. Прахлада неторопливо подошел к Господу Нрисимхадеве и, молитвенно сложив ладони, простерся ниц перед Ним.

ШБ 7.9.5

сва-пада-муле патитам там арбхакам
вилокйа девах крпайа париплутах
уттхапйа тач-чхиршнй ададхат карамбуджам
калахи-витраста-дхийам кртабхайам

сва-пада-муле — у Своих лотосных стоп; *патитам* — простершегося; *там* — его (Махараджу Прахладу); *арбхакам* — маленького мальчика; *вилокйа* — увидав; *девах* — Господь Нрисимхадева; *крпайа* — по Своей беспричинной милости; *париплутах* — охваченный экстатическими эмоциями; *уттхапйа* — подняв; *тат-ширшни* — на его голову; *ададхат* — положил; *кара-амбуджам* — лотосную руку; *кала-ахи* — смертоносной змеей времени (способной мгновенно оборвать жизнь любого существа); *витраста* — напуганные; *дхийам* — тех, чьи умы; *крта-абхайам* — делающую бесстрашными.

Когда Господь Нрисимхадева увидел Махараджу Прахладу — маленького мальчика, простершегося у Его лотосных стоп, — Его захлестнула волна любви к Своему преданному. Господь поднял Прахладу и возложил ему на голову Свою лотосную руку, которая дарует бесстрашие всем преданным Господа.

Комментарий:

К четырем основным материальным потребностям относятся *ахара, нидра, бхая* и *майтхуна* (еда, сон, самозащита и секс). В сознании обитателей материального мира всегда царит страх *(сада самудвигна-дхийам),* и сделать их бесстрашными может только сознание Кришны. Когда Господь Нрисимхадева пришел в этот мир, все преданные избавились от страха. Поэтому, чтобы стать бесстрашным, преданный должен повторять святое имя Господа Нрисимхадевы. *Йато йато йами тато нрсимхах:* где бы преданный ни оказался, он всегда должен помнить о Господе Нрисимхе. Это избавит его от всех страхов.

ШБ 7.9.6

са тат-кара-спарша-дхутакхилашубхах
сападй абхивйакта-паратма-даршанах
тат-пада-падмам хрди нирврто дадхау
хршйат-танух клинна-хрд-ашру-лочанах

сах — он (Махараджа Прахлада); *тат-кара-спарша* — прикосновением лотосной ладони Господа Нрисимхадевы; *дхута* — смыто; *акхила* — все; *ашубхах* — тот, у кого неблагоприятное (материальные желания); *сападй* — сразу; *абхивйакта* — проявлено; *пара-атма-даршанах* — осознание Высшей Души (то есть духовное знание); *тат-пада-падмам* — лотосные стопы Господа Нрисимхадевы; *хрди* — в сердце; *нирвртах* — исполненный трансцендентного блаженства; *дадхау* — поместил; *хршйат-танух* — тот, в теле которого проявилось трансцендентное экстатическое блаженство; *клинна-хрт* — тот, чье сердце смягчилось (от трансцендентного восторга); *ашру-лочанах* — тот, у кого слезы на глазах.

Как только Господь Нрисимхадева коснулся рукой головы Махараджи Прахлады, тот полностью избавился от материальных желаний и скверны. Так Прахлада сразу оказался на духовном уровне, и в его теле проявились все признаки экстаза. Сердце его переполнилось любовью к Богу, на глазах выступили слезы, и в глубине своего сердца он крепко ухватился за лотосные стопы Господа.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (14.26) сказано:

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

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние *гун* материальной природы и достигает уровня Брахмана». В другом месте «Бхагавад-гиты» (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, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, *вайшьи* [торговцы] и *шудры* [рабочие] могут достичь высшей обители».

На основе этих стихов «Бхагавад-гиты» можно с уверенностью заключить, что, хотя Махараджа Прахлада родился в семье демона и в его жилах в буквальном смысле текла демоническая кровь, он очистился от всей телесной скверны, поскольку занимал возвышенное положение преданного Господа. Иначе говоря, демоническое происхождение Прахлады не помешало ему идти по духовному пути, ибо он непосредственно соприкасался с Верховной Личностью Бога. Те, чей ум и тело осквернены безбожием, не могут быть на трансцендентном уровне, но тот, кто очистился от этой скверны, несомненно, достоин заниматься преданным служением Господу.

ШБ 7.9.7

астаушид дхарим экагра-манаса сусамахитах
према-гадгадайа вача
тан-нйаста-хрдайекшанах

астаушит — взмолился; *харим* — Верховной Личности Бога; *экагра-манаса* — с умом, полностью сосредоточенным (на лотосных стопах Господа); *су-самахитах* — очень внимательный (не отвлекающийся ни на что другое); *према-гадгадайа* — дрожащим от духовного блаженства; *вача* — голосом; *тат-нйаста* — всецело отданы Ему (Господу Нрисимхадеве); *хрдайа-икшанах* — тот, сердце и зрение которого.

Войдя в транс, Махараджа Прахлада устремил свой взгляд и мысли к Господу Нрисимхадеве. В глубоком сосредоточении он дрожащим голосом стал возносить Господу полные любви молитвы.

Комментарий:

Слово *сусамахитах* означает «очень внимательный» или «полностью сосредоточенный». Такая сосредоточенность доступна только тем, кто достиг *йога-сиддхи,* мистического совершенства. В «Шримад-Бхагаватам» (12.13.1) сказано: *дхйанавастхита-тад-гатена манаса пашйанти йам йогинах*. Подлинного совершенства в *йоге* достиг тот, кто сосредоточил свой ум на лотосных стопах Господа и уже не отвлекается ни на что материальное. Такое состояние называется *самадхи,* духовным трансом. Махараджа Прахлада достиг именно этого состояния и поднялся над уровнем чувств. Поскольку Прахлада служил Господу, он находился на духовном уровне и его ум и внимание естественным образом были сосредоточены на трансцендентном. В этом состоянии он стал молиться Господу.

ШБ 7.9.8

шри-прахрада увача
брахмадайах сура-гана мунайо ’тха сиддхах
саттваикатана-гатайо вачасам правахаих
нарадхитум пуру-гунаир адхунапи пипрух
ким тоштум архати са ме харир угра-джатех

шри-прахрадах увача — Махараджа Прахлада сказал; *брахма-адайах* — возглавляемые Господом Брахмой; *сура-ганах* — обитатели высших планетных систем; *мунайах* — великие святые мудрецы (в том числе четыре Кумара и многие другие); *атха* — затем; *сиддхах* — те, что обрели совершенство или полное знание; *саттва* — к духовному бытию; *экатана-гатайах* — неуклонно идущие (не отвлекаясь ни на какие материальные занятия); *вачасам* — описаний или слов; *правахаих* — потоками; *на* — не; *арадхитум* — удовлетворить; *пуру-гунаих* — обладающие многими достоинствами; *адхуна* — теперь; *апи* — даже; *пипрух* — сумели; *ким* — ли; *тоштум* — обрести удовлетворение; *архати* — может; *сах* — Он (Господь); *ме* — благодаря мне; *харих* — Верховная Личность Бога; *угра-джатех* — родившемуся в семье асуров.

Махараджа Прахлада молился: Родившийся в семье асуров, могу ли я вознести Верховному Господу молитвы, которые доставят Ему удовольствие? Полубоги во главе с Брахмой и все собравшиеся здесь святые излили на Него потоки речей, но никто из них так и не смог удовлетворить Господа, хотя сами они, пребывая в гуне благости, наделены всеми добродетелями. Кто я в сравнении с ними? У меня нет никаких достоинств.

Комментарий:

Вайшнав, обладающий всеми качествами, необходимыми для служения Господу, все же считает себя крайне недостойным и говорит об этом в своих молитвах. Например, Кришнадас Кавираджа Госвами, автор «Чайтанья-чаритамриты», говорит:

джагаи мадхаи хаите муни се папиштха

пуришера кита хаите муни се лагхиштха

Ч.-ч., Ади, 5.205

Он называет себя недостойным грешником, хуже Джагая и Мадхая и презреннее навозного червя. Чистый вайшнав и в самом деле так о себе думает. Подобно этому, Махараджа Прахлада, хотя и был чистым, возвышенным вайшнавом, считал себя недостойным возносить молитвы Верховному Господу. *Махаджано йена гатах са пантхах*. Каждый вайшнав должен думать о себе так же, как Махараджа Прахлада. Не надо кичиться своими вайшнавскими добродетелями. Шри Чайтанья Махапрабху дал нам такое наставление:

трнад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих

«Повторять святое имя Господа нужно в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на дороге. Надо стать терпеливее дерева, полностью избавиться от гордыни и всегда быть готовым оказать почтение другим. Лишь в таком умонастроении можно повторять святое имя Господа беспрерывно». Если человек не обладает смирением и кротостью, ему очень трудно будет развиваться в духовной жизни.

ШБ 7.9.9

манйе дханабхиджана-рупа-тапах-шрутауджас-
теджах-прабхава-бала-пауруша-буддхи-йогах
нарадханайа хи бхаванти парасйа пумсо
бхактйа тутоша бхагаван гаджа-йутха-пайа

манйе — считаю; *дхана* — богатства; *абхиджана* — аристократическое происхождение; *рупа* — красивая внешность; *тапах* — аскетизм; *шрута* — знание, полученное благодаря изучению Вед; *оджах* — острота чувств; *теджах* — телесное сияние; *прабхава* — влиятельность; *бала* — физическая сила; *пауруша* — прилежание; *буддхи* — интеллект; *йогах* — мистическое могущество; *на* — не; *арадханайа* — для удовлетворения; *хи* — поистине; *бхаванти* — есть; *парасйа* — трансцендентной; *пумсах* — Верховной Личности Бога; *бхактйа* — благодаря преданному служению; *тутоша* — был удовлетворен и (в свою очередь) доставил удовольствие; *бхагаван* — Верховный Господь; *гаджа-йутха-пайа* — царю слонов (Гаджендре).

Махараджа Прахлада продолжал: Человек может иметь знатное происхождение или быть богатым, красивым и образованным; он может совершать суровую аскезу или во всем быть очень прилежным; он может обладать развитыми органами чувств, излучать сияние, обладать властью, силой, разумом или мистическим могуществом — даже если у человека есть все эти достоинства, я считаю, что ими он не сможет удовлетворить Верховную Личность Бога. Доставить Господу удовольствие можно только преданным служением. Так поступил слон Гаджендра, и Господь остался доволен им.

Комментарий:

Верховную Личность Бога невозможно удовлетворить никакими материальными достоинствами. Как утверждается в «Бхагавад-гите», познать Господа можно, только преданно служа Ему *(бхактйа мам абхиджанати)*. Если человек не удовлетворил Господа преданным служением, Господь не откроет ему Себя *(нахам пракашах сарвасйа йога-майа-самавртах)*. Об этом сказано во всех *шастрах*. Ни философские рассуждения, ни какие бы то ни было материальные достоинства не помогут нам постичь Верховного Господа или приблизиться к Нему.

ШБ 7.9.10

випрад дви-шад-гуна-йутад аравинда-набха-

падаравинда-вимукхат швапачам вариштхам
манйе тад-арпита-мано-вачанехитартха-
пранам пунати са кулам на ту бхуриманах

випрат — брахмана; *дви-шат-гуна-йутат* — обладающего двенадцатью брахманскими качествами[1]; *аравинда-набха* — Господа Вишну, у которого из пупка растет лотос; *пада-аравинда* — лотосным стопам (Господа); *вимукхат* — отвернувшегося от (преданного служения); *шва-пачам* — человек низкого происхождения (тот, кто родился в семье собакоедов); *вариштхам* — гораздо лучшим; *манйе* — считаю; *тат-арпита* — принесены к лотосным стопам Господа; *манах* — ум; *вачана* — слова; *ихита* — каждое усилие; *артха* — имущество; *пранам* — того, чья жизнь; *пунати* — очищает; *сах* — он (преданный); *кулам* — семью; *на* — не; *ту* — но; *бхуриманах* — тот, кто считает себя важной персоной.

Если брахман — пусть он даже обладает всеми двенадцатью брахманскими достоинствами [перечисленными в книге «Санат-суджата»] — не предан Господу и не желает укрыться под сенью Его лотосных стоп, он, несомненно, стоит ниже преданного, который родился среди собакоедов, но посвятил все свои мысли, слова, действия, богатства и саму жизнь Верховному Господу. Такой преданный способен очистить всю свою семью, поэтому он лучше так называемого брахмана, который кичится высоким происхождением, но не может очистить даже самого себя.

Комментарий:

В этом стихе Махараджа Прахлада, один из двенадцати авторитетных наставников духовной науки, объясняет различие между преданным и *брахманом,* сведущим в *карма-канде,* ведических обрядах. Человеческое общество делится на четыре *варны* и четыре *ашрама,* но каждый человек, независимо от своего социального положения, должен стремиться стать совершенным, чистым преданным. В «Хари-бхакти-судходае» сказано:

бхагавад-бхакти-хинасйа

джатих шастрам джапас тапах
апранасйаива дехасйа
манданам лока-ранджанам

«Человек может принадлежать к высшим слоям общества, но если он не предан Господу, тогда, кем бы он ни был — *брахманом, кшатрием* или *вайшьей,* — все его добродетели ничего не стоят. Они подобны украшениям на теле мертвеца».

В данном случае Махараджа Прахлада говорит о *випрах,* ученых *брахманах*. Среди представителей всех сословий — *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр* — ученый *брахман* является лучшим, но преданный, даже если он родился в семье *чандалов,* лучше такого *брахмана,* не говоря уже о *кшатриях, вайшьях* и других. Преданный занимает более высокое положение, чем кто бы то ни было, ибо находится на духовном уровне, уровне Брахмана.

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

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние *гун* материальной природы и достигает уровня Брахмана» (Б.-г., 14.26). Идеальный *брахман,* как сказано в книге «Санат-суджата», обладает двенадцатью качествами:

джнанам ча сатйам ча дамах шрутам ча
хй аматсарйам хрис титикшанасуйа
йаджнаш ча данам ча дхртих шамаш ча
маха-врата двадаша брахманасйа

В Движении сознания Кришны преданные из Европы и Америки со временем получают звание *брахманов,* но кастовые «брахманы» относятся к

ним очень недоброжелательно. Отвечая таким недоброжелателям, Махараджа Прахлада говорит, что, если человек, родившийся в брахманской семье, кичится своим высоким положением, он не в состоянии очистить даже самого себя, не говоря уже о своих родственниках, тогда как *чандал,* человек самого низкого происхождения, если он предан Господу и целиком отдает себя служению Его лотосным стопам, может очистить всю свою семью. У нас уже были случаи, подтверждающие, что американцы и европейцы, которые развили в себе сознание Кришны, очищают своих родных: например, умирающая мать одного из преданных перед самой своей кончиной спросила о Кришне. Так что и теория, и практика говорят о том, что преданный приносит величайшее благо и своей семье, и обществу, и народу. Глупые люди обвиняют преданных в бегстве от реальной жизни, однако сама жизнь показывает, что именно преданный способен реально помочь своей семье. Преданный все использует в служении Господу, поэтому занимает самое возвышенное положение в обществе.

ШБ 7.9.11

наиватманах прабхур айам ниджа-лабха-пурно
манам джанад авидушах каруно врните
йад йадж джано бхагавате видадхита манам
тач чатмане прати-мукхасйа йатха мукха-шрих

на — не; *эва* — несомненно; *атманах* — ради Себя; *прабхух* — Господь; *айам* — это; *ниджа-лабха-пурнах* — черпающий удовлетворение в Самом Себе (и не нуждающийся в том, чтобы другие удовлетворяли Его своим служением); *манам* — почтение; *джанат* — от человека; *авидушах* — не знающего (что смысл жизни — доставлять удовольствие Верховному Господу); *карунах* — (Верховный Господь) милостивый (к этому глупому, невежественному человеку); *врните* — принимает; *йат йат* — которое; *джанах* — человек; *бхагавате* — Верховной Личности Бога; *видадхита* — предлагает; *манам* — поклонение; *тат* — то; *ча* — поистине; *атмане* — для него самого; *прати-мукхасйа* — отраженного (в зеркале) лица; *йатха* — как; *мукха-шрих* — украшения на лице.

Верховный Господь, Личность Бога, всегда полностью удовлетворен. Когда преданные подносят что-либо Господу, эти подношения по Его милости совершаются на благо самих же преданных, ибо Господь не нуждается в том, чтобы Ему служили. Так, если человек украшает свое лицо, отражение его лица в зеркале тоже становится украшенным.

Комментарий:

Тому, кто встал на путь *бхакти-йоги,* преданного служения, следует применять девять методов: *шраванамкиртанам вишнох смаранам пада-севанам арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам*. Преданно служить Господу, слушая о Нем, прославляя Его и т. д., рекомендуется вовсе не потому, что это нужно Господу: пользу от служения получает сам преданный. Господь и так славен, независимо от того, восхваляют Его или нет, но преданный, прославляя Господа, сам удостаивается славы. *Чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам*. Воздавая хвалу Господу, живые существа очищают свое сердце, и тогда к ним приходит понимание того, что они не часть материального мира, а души, призванные развивать в себе сознание Кришны, чтобы освободиться от материального рабства. Так можно очень быстро потушить пожар материального существования *(бхава-маха-давагни-нирвапанам)*. Глупые люди недоумевают, когда Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* — «Оставь всякую религиозную деятельность и просто вручи себя Мне». Некоторые из ученых глупцов даже заявляют, что Кришна требует слишком многого. Но Верховный Господь требует этого не ради Себя, а ради самих же людей. Если люди обретут сознание Кришны и все вместе и каждый по отдельности будут посвящать все, что они делают, Верховной Личности Бога, это принесет им огромное благо. Человек, который не посвящает все Верховному Господу, назван в этом стихе *авидушей,* невеждой. Точно так же характеризует подобных людей Сам Господь в «Бхагавад-гите» (7.15):

на мам душкртино мудхах
прападйанте нарадхамах
майайапахрта-джнана
асурам бхавамашритах

«Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чье знание украдено иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются Мне». Из-за своего невежества и невезения безбожники и *нарадхамы,* худшие из людей, не вручают себя Верховной Личности Бога. Поэтому, хотя Верховный Господь, Кришна, ни в чем не нуждается, в разные *юги* Он приходит в материальный мир и требует, чтобы обусловленные души ради своего же блага предались Ему и тем самым вырвались из плена материального бытия. Одним словом, чем больше мы служим Господу, действуя в сознании Кришны, тем большую получаем пользу. Сам же Кришна не нуждается в нашем служении.

ШБ 7.9.12

тасмад ахам вигата-виклава ишварасйа
сарватмана махи грнами йатха манишам
ничо ’джайа гуна-висаргам ануправиштах
пуйета йена хи пуман ануварнитена

тасмат — поэтому; *ахам* — я; *вигата-виклавах* — тот, чья скорбь (из-за отношения к себе как к недостойному) рассеялась; *ишварасйа* — Верховной Личности Бога; *сарва-атмана* — всем своим существом; *махи* — славу; *грнами* — воспеваю или описываю; *йатха манишам* — согласно (своему) пониманию; *ничах* — низкорожденный (тот, чей отец был демоном, лишенным всякой добродетели); *аджайа* — из-за невежества; *гуна-висаргам* — в материальный мир (где каждый получает определенное тело в зависимости от того, какими гунами природы он осквернен); *ануправиштах* — вошедший; *пуйета* — может очиститься; *йена* — которой (славой Господа); *хи* — поистине; *пуман* — человек; *ануварнитена* — воспеваемой или описываемой.

Поэтому, нисколько не смущаясь тем, что я родился в семье демонов, я искренне, в меру своих способностей и понимания, возношу молитвы Господу. Любой, кто из-за своего невежества оказался в материальном мире, сможет очиститься от скверны материального существования, если станет молиться Господу и слушать о Его славе.

Комментарий:

Из этого стиха со всей очевидностью следует, что преданному необязательно иметь высокое происхождение, быть богатым, знатным или очень красивым. Ни одно из этих достоинств не поможет человеку встать на путь преданного служения. Нужно с преданностью думать: «Бог велик, а я ничтожно мал. Поэтому я должен молиться Ему». Только в таком умонастроении можно постичь Господа и служить Ему. Господь говорит в «Бхагавад-гите» (18.55):

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

«Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в царство Бога». Итак, Махараджа Прахлада решил в меру своих сил прославить Господа и вознести Ему молитвы, не обращая внимания на свое происхождение.

ШБ 7.9.13

сарве хй ами видхи-карас тава саттва-дхамно
брахмадайо вайам ивеша на чодвиджантах
кшемайа бхутайа утатма-сукхайа часйа
викридитам бхагавато ручираватараих

сарве — все; *хи* — несомненно; *ами* — эти; *видхи-карах* — исполнители распоряжений; *тава* — Тебя; *саттва-дхамнах* — пребывающего в трансцендентном мире; *брахма-адайах* — полубоги во главе с Господом Брахмой; *вайам* — мы; *ива* — как; *иша* — о мой Господь; *на* — не; *ча* — и; *удвиджантах* — напуганные (Твоим ужасающим обликом); *кшемайа* — ради

защиты; *бхутайе* — ради приумножения; *ута* — ведь; *атма-сукхайа* — ради того, чтобы Самому получить удовольствие от таких развлечений; *ча* — также; *асйа* — этого (материального мира); *викридитам* — проявлено; *бхагаватах* — Твоей Милости; *ручира* — очень приятными; *аватараих* — (Твоими) воплощениями.

О мой Господь, вечно обитающий в духовном мире, все полубоги во главе с Господом Брахмой — искренние слуги Твоей Милости, не то что мы [Махараджа Прахлада и его отец, демон Хираньякашипу]. Придя в этом наводящем ужас облике, Ты явил одну из Своих божественных лил, которым Ты предаешься ради собственного же удовольствия. Кроме того, Ты воплотился в облике Нрисимхадевы, чтобы защитить обитателей вселенной и даровать им лучшую жизнь.

Комментарий:

В этом стихе Махараджа Прахлада утверждает, что его отцу и остальным членам его семьи очень не повезло, ибо все они — демоны, тогда как преданным Господа выпала большая удача, поскольку они всегда готовы исполнять волю Господа. Всякий раз, когда Господь, принимая тот или иной облик, нисходит в материальный мир, Он делает это, чтобы спасти преданных и уничтожить демонов *(паритранайа садхунам винашайа ча душкртам)*. Так, Господь Нрисимхадева появился в этом мире, чтобы защитить Своего преданного, Махараджу Прахладу. Нрисимхадева, конечно же, не собирался пугать преданных, но преданные, из-за присущего им простодушия и богобоязненности, все же испугались этого грозного воплощения Господа. И потому в следующей молитве Махараджа Прахлада просит Нрисимхадеву оставить гнев.

ШБ 7.9.14

тад йаччха манйум асураш ча хатас твайадйа
модета садхур апи вршчика-сарпа-хатйа
локаш ча нирвртим итах пратийанти сарве
рупам нрсимха вибхайайа джанах смаранти

тат — поэтому; *йаччха* — забери назад; *манйум* — Свой гнев; *асурах* — великий демон (Хираньякашипу, мой отец); *ча* — также; *хатах* — убит; *твайа* — Тобой; *адйа* — сегодня; *модета* — возрадуется; *садхухапи* — даже святой; *вршчика-сарпа-хатйа* — убиением скорпиона или змеи; *локах* — планеты; *ча* — поистине; *нирвртим* — удовольствие; *итах* — получившие; *пратийанти* — ждут (когда Твой гнев утихнет); *сарве* — все они; *рупам* — облик; *нрсимха* — о Господь Нрисимхадева; *вибхайайа* — для избавления от страха; *джанах* — люди всей вселенной; *смаранти* — помнят.

О Господь Нрисимхадева, мой отец, великий демон Хираньякашипу, уже убит, поэтому, пожалуйста, утишь Свой гнев. Даже праведник радуется, когда убивают змею или скорпиона, поэтому, когда Ты убил моего отца-демона, обитатели всех планет возликовали. Теперь ничто не омрачает их счастья, а чтобы и впредь ничего не бояться, они всегда будут помнить, как Ты на благо всего мира явился в этом облике.

Комментарий:

Важно отметить, что хотя у праведных людей нет ни малейшего желания кого-то убивать, они радуются, когда убивают злобных и опасных существ, вроде змей и скорпионов. Поскольку Хираньякашипу был хуже змеи или скорпиона, Господь Нрисимхадева убил его, и всех это очень обрадовало. Теперь Господу уже незачем было гневаться. Преданный, оказавшись в опасности, должен вспомнить Господа в облике Нрисимхадевы, и Господь непременно защитит его; следовательно, появление Нрисимхадевы не может сулить ничего дурного. Преданные и просто здравомыслящие люди знают, что, в каком бы облике Господь ни появился, Он всем несет лишь благо, и потому все Его воплощения достойны поклонения.

ШБ 7.9.15

нахам бибхемй аджита те ’тибхайанакасйа-
джихварка-нетра-бхрукути-рабхасогра-дамштрат

антра-сраджах-кшатаджа-кешара-шанку-карнан
нирхрада-бхита-дигибхад ари-бхин-накхаграт

на — не; *ахам* — я; *бибхеми* — боюсь; *аджита* — о непобедимый, не знающий поражений; *те* — Тебя; *ати* — очень; *бхайанака* — устрашающих; *асйа* — рта; *джихва* — языка; *арка-нетра* — глаз, сверкающих, как солнце; *бхрукути* — нахмуренных бровей; *рабхаса* — и мощных; *угра-дамштрат* — обладателя ужасных клыков; *антра-сраджах* — гирлянда из внутренностей; *кшатаджа* — кровавая; *кешара* — грива; *шанку-карнат* — того, у которого уши подобны лезвию; *нирхрада* — из-за рыка (издаваемого Тобой); *бхита* — напуганы; *дигибхат* — того, кем огромные слоны; *ари-бхит* — пронзающие врага; *накха-аграт* — того, кончики ногтей которого.

О непобедимый Господь, я совсем не боюсь Твоей наводящей ужас пасти и языка, Твоих глаз, сияющих, как солнце, и нахмуренных бровей. Я не боюсь Твоих острых и крепких зубов, не боюсь висящей на Тебе гирлянды из внутренностей, и меня не страшит Твоя окровавленная грива с торчащими из нее, как клинья, ушами. Не боюсь я ни Твоего громогласного рыка, от которого разбегаются даже слоны, ни ногтей, которыми Ты убиваешь Своих врагов.

Комментарий:

Грозный облик Господа Нрисимхадевы, несомненно, был очень страшен — но только для непреданных, поэтому Махараджу Прахладу он нисколько не пугал. Так, лев внушает страх любому другому зверю, кроме львят. Все обитатели суши боятся океанских волн, но даже крошечной рыбке, живущей в океане, они совсем не страшны. Почему? Потому, что океан — ее прибежище. Говорится, что волны бурной реки могут унести даже огромного слона, однако маленькие рыбки легко плывут против ее течения. Подобно этому, преданные всегда поклоняются Господу, даже если Он, намереваясь убить *асуров (душкрити),* принимает свирепый облик. *Кешава дхрта-нара-хари-рупа джайа джагадиша харе*. Какой бы облик Господь ни принял — радующий глаз или наводящий ужас, — преданный всегда с удовольствием поклоняется Господу и прославляет Его.

ШБ 7.9.16

трасто ’смй ахам крпана-ватсала духсахогра-
самсара-чакра-каданад грасатам пранитах
баддхах сва-кармабхир ушаттама те ’нгхри-мулам
прито ’паварга-шаранам хвайасе када ну

трастах — напуган; *асми* — есть; *ахам* — я; *крпана-ватсала* — о мой Господь, милостивый к падшим душам (к тем, кто не имеет духовного знания); *духсаха* — невыносимо; *угра* — страшного; *самсара-чакра* — из-за круговорота рождения и смерти; *каданат* — от му́ки; *грасатам* — среди пожирающих (друг друга обусловленных существ); *пранитах* — брошенный; *баддхах* — связанный; *сва-кармабхих* — последствиями своих же поступков; *ушаттама* — о великий и неодолимый; *те* — Твоих; *ангхри-мулам* — к подошвам лотосных стоп; *притах* — довольный (мной); *апаварга-шаранам* — являющимся убежищем от ужасов материального существования; *хвайасе* — позовешь (меня); *када* — когда; *ну* — же.

О всемогущий, неодолимый Господь, столь милостивый к падшим душам! Из-за своих прошлых поступков я родился в обществе демонов, и теперь меня очень страшит мое положение в материальном мире. Когда же Ты позовешь меня, чтобы даровать мне прибежище у Своих лотосных стоп — высшей цели тех, кто жаждет вырваться из пут обусловленной жизни?

Комментарий:

Каждый, кто оказался в материальном мире, вынужден страдать, но, когда душа попадает в общество *асуров,* богоненавистников, эти страдания становятся просто невыносимыми. У кого-то может возникнуть вопрос: а почему живое существо попадает в материальный мир? Иногда глупые люди обвиняют Господа в том, что Он отправил их сюда. Однако ответ на этот вопрос совсем иной: живые существа оказываются в обусловленном

состоянии из-за своей *кармы*. И Махараджа Прахлада от имени всех обусловленных душ тоже признаёт, что ему пришлось родиться среди *асуров* из-за своих прошлых поступков. Господа называют *крпана-ватсала,* потому что Он чрезвычайно милостив к обусловленным душам. В «Бхагавад-гите» сказано, что Господь появляется в этом мире всякий раз, когда люди начинают нарушать заповеди религии *(йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата... тадатманам срджамй ахам)*. Господь очень хочет освободить обусловленные души, поэтому Он призывает всех нас вернуться домой, к Нему *(сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа)*. Зная это, Махараджа Прахлада ждал, когда же Господь из сострадания к нему позовет его под сень Своих лотосных стоп. Иначе говоря, каждый должен гореть желанием вернуться домой, к Богу, а для этого необходимо, укрывшись под сенью Его лотосных стоп, развить в себе сознание Кришны.

ШБ 7.9.17

йасмат прийаприйа-вийога-самйога-джанма-
шокагнина сакала-йонишу дахйаманах
духкхаушадхам тад апи духкхам атад-дхийахам
бхуман бхрамами вада ме тава дасйа-йогам

йасмат — из-за которого (из-за существования в материальном мире); *прийа* — приятного; *априйа* — и неприятного; *вийога* — разделения; *самйога* — и соединения; *джанма* — из-за рождения (порождающего двойственность); *шока-агнина* — огнем скорби; *сакала-йонишу* — во всех лонах; *дахйаманах* — сжигаемый; *духкха-аушадхам* — лекарство от страданий; *тат* — то; *апи* — также; *духкхам* — страдание; *а-тат-дхийа* — представлением о себе как о теле; *ахам* — я; *бхуман* — о великий; *бхрамами* — скитаюсь (в круговороте рождения и смерти); *вада* — поведай; *ме* — мне; *тава* — Твою; *дасйа-йогам* — йогу служения.

О великий Верховный Господь, то и дело соприкасаясь с источниками удовольствий и страданий, а потом расставаясь с ними, живые существа и на райских, и на адских планетах пребывают в плачевном состоянии, ибо они, словно пламенем, всегда охвачены скорбью. Хотя в материальном мире есть много средств, с помощью

которых люди пытаются избавиться от своих бед, эти средства причиняют им еще больше страданий, чем сами беды. Поэтому я думаю, что единственное средство от страданий — служить Тебе. Научи же меня, пожалуйста, как я могу служить Тебе.

Комментарий:

Махараджа Прахлада говорит, что хочет служить лотосным стопам Господа. После смерти отца Прахлада мог наследовать все его владения — а Хираньякашипу в материальном отношении был очень богат, ведь ему принадлежал едва ли не весь мир, — однако Махараджу Прахладу не привлекали мирские богатства, поскольку он хорошо понимал, что любой человек, живет ли он в раю или в аду, богатые у него родители или бедные, всегда находится под властью законов материальной природы. Это значит, что в материальном мире нигде нет настоящего счастья. Тот, кто хочет обрести подлинное блаженство и наслаждаться ничем не омраченной радостью, должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Человек может испытывать некоторое удовольствие от того, что богат, но ради этого временного удовольствия ему нужно очень много потрудиться. Если бедный человек разбогател, можно сказать, что его положение улучшилось, но какой ценой? В сущности, страдает ли человек в материальном мире или наслаждается, он всегда несчастен. Тому, кто действительно ищет счастья и блаженства, следует развивать в себе сознание Кришны и всегда с любовью служить Господу. Только так можно избавиться от страданий. Весь мир пребывает в иллюзии: люди думают, будто они станут счастливыми, если научатся противостоять мукам обусловленного существования с помощью различных материальных изобретений; однако такой путь никогда не приведет к успеху. Поэтому каждого человека нужно научить трансцендентному любовному служению Господу. Именно такую цель ставит перед собой Движение сознания Кришны. Обрести счастье, изменив свое материальное положение, невозможно, ибо в этом мире человека повсюду преследуют невзгоды и страдания.

ШБ 7.9.18

со ’хам прийасйа сухрдах парадеватайа

лила-катхас тава нрсимха виринча-гитах
анджас титармй анугрнан гуна-випрамукто
дургани те пада-йугалайа-хамса-сангах

сах — тот; *ахам* — я (Махараджа Прахлада); *прийасйа* — дорогого; *сухрдах* — благожелателя; *парадеватайах* — Верховной Личности Бога; *лила-катхах* — повествования о божественных играх; *тава* — Твоих; *нрсимха* — о мой Господь Нрисимхадева; *виринча-гитах* — воспетые Господом Брахмой, который получил их по цепи духовных учителей; *анджах* — легко; *титарми* — преодолеваю; *анугрнан* — пересказывающий; *гуна* — от гун материальной природы; *випрамуктах* — избавленный; *дургани* — тяготы жизни; *те* — Твоих; *пада-йуга-алайа* — поглощенный размышлениями о лотосных стопах; *хамса-сангах* — находящийся в обществе хамс, освобожденных душ (не имеющих никакого отношения к материальной деятельности).

О мой Господь Нрисимхадева, служа Тебе с любовью и общаясь с преданными, получившими освобождение [хамсами], я полностью очищусь от осквернения тремя гунами материальной природы и смогу прославлять Твою Милость. Ты очень дорог мне, и я буду петь Тебе хвалу, в точности следуя примеру Господа Брахмы и его учеников и преемников. Так я наверняка переправлюсь через океан неведения.

Комментарий:

В этом стихе очень хорошо объясняется, чем должен заниматься преданный и как ему строить свою жизнь. Как только преданный начинает петь святое имя и говорить о величии Верховной Личности Бога, он тотчас обретает освобождение. Человек, которому нравится прославлять Господа, слушая и повторяя Его святое имя и обсуждая повествования о Его деяниях *(шраванам киртанам вишнох),* непременно возвышается до уровня полной свободы от материальной скверны. При этом нужно петь песни, которые оставлены учителями, принадлежащими к авторитетной духовной традиции. Согласно «Бхагавад-гите», прославление Господа обладает духовной силой лишь в том случае, если человек следует по стопам духовных учителей прошлого *(эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух)*. От неавторитетных песен или книг нет никакой пользы. Но если человек поет

песни или пересказывает повествования, оставленные предыдущими *ачарьями (махаджано йена гатах са пантхах),* он получит огромное благо, и делать это совсем нетрудно. Вот почему Махараджа Прахлада употребляет слово *анджах* («легко»). Принимать возвышенные идеи, передаваемые по цепи авторитетных духовных учителей, конечно же, намного легче, чем философствовать, пытаясь самому изобрести некий способ постижения Абсолютной Истины. Лучше всего принимать наставления *ачарьев* и следовать им. Тогда человеку совсем не трудно будет познать Бога и самого себя. С помощью этого несложного метода можно очиститься от осквернения *гунами* материальной природы и благодаря этому переправиться через океан неведения, полный всевозможных страданий. Человек, который идет по стопам великих *ачарьев,* общается с *хамсами (парамахамсами)* — теми, кто полностью свободен от скверны материального бытия. Более того, следуя наставлениям *ачарьев,* такой человек и сам всегда будет свободен от материального осквернения, а это значит, что он исполнит миссию своей жизни и достигнет высшей цели. В материальном мире страдают все, независимо от их положения. Это очевидно. Попытки избавиться от материальных страданий материальными же способами никогда не принесут успеха. Чтобы обрести истинное счастье, нужно развивать в себе сознание Кришны; иначе стать счастливым невозможно. Кто-то может возразить, сказав, что для духовного развития тоже надо совершать *тапасью,* то есть добровольно принимать на себя неудобства. Однако эти неудобства куда менее опасны, чем попытки избавиться от страданий материальными способами.

ШБ 7.9.19

баласйа неха шаранам питарау нрсимха
нартасйа чагадам уданвати маджджато наух
таптасйа тат-пративидхир йа иханджасештас
тавад вибхо тану-бхртам твад-упекшитанам

баласйа — ребенка; *на* — не; *иха* — здесь (в этом мире); *шаранам* — прибежище (защита); *питарау* — отец и мать; *нрсимха* — о мой Господь Нрисимхадева; *на* — ни; *артасйа* — человека, страдающего какой-либо болезнью; *ча* — также; *агадам* — лекарство; *уданвати* — в океанских водах; *маджджатах* — тонущего; *наух* — лодка; *таптасйа* — человека, которого

одолевают материальные страдания; *тат-пративидхих* — противодействие этому (предпринимаемое, чтобы покончить с материальными страданиями); *йах* — который; *иха* — здесь (в материальном мире); *анджаса* — легко; *иштах* — принятый (как средство); *тават* — точно так же; *вибхо* — о мой Господь, о Всевышний; *тану-бхртам* — получивших материальные тела (живых существ); *тват-упекшитанам* — которыми Ты пренебрегаешь.

О Верховный Господь Нрисимхадева, из-за того что воплощенные души отождествляют себя с телом, они, лишенные Твоей заботы и внимания, сами не способны улучшить свое положение. Все, что они для этого делают, иногда приносит пользу, но лишь на какое-то время. Так, отец и мать не в силах защитить своего ребенка, врач и лекарства не облегчают страданий больного, а корабль не может спасти человека, тонущего в океане.

Комментарий:

Родительская забота, лекарства от всевозможных болезней, спасательные средства для путешествующих по воде, воздуху и земле, — все это призвано уберечь человека от различных материальных страданий, однако ничто не может обеспечить ему полную безопасность. Иногда эти средства приносят пользу, но лишь на время. Хотя родители всегда рядом с ребенком, они не могут защитить его от несчастного случая, болезней и многих других бед. Никто, даже родители, не в силах защитить ребенка полностью. Только Господь может предоставить полную защиту, и только тот, кто принял покровительство Господа, находится в полной безопасности. В этом можно не сомневаться. В «Бхагавад-гите» (9.31) Господь говорит: *каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати* — «О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет». Но все старания спастись тех, кого не защищает милость Господа, в конце концов окажутся напрасными. Поэтому нужно полагаться только на беспричинную милость Господа. Конечно, в повседневной жизни человек должен принимать и другие меры защиты, однако если он лишен покровительства Верховной Личности Бога, ему ничто не поможет. В этом мире каждый пытается противодействовать натиску материальной природы, и тем не менее все целиком находятся в ее власти. Даже так называемые ученые и философы, которые делают все, чтобы преодолеть ее влияние, пока ничего не достигли.

В «Бхагавад-гите» (13.9) Кришна перечисляет четыре главных разновидности страданий в материальном мире: *джанма-мртйу-джара-вйадхи* (рождение, смерть, старость и болезнь). Никому еще не удалось одолеть эти невзгоды, посылаемые нам материальной природой. *Пракртех крийаманани гунаихкармани сарвашах*. Природа *(пракрити)* настолько сильна, что никто не может выйти из-под власти ее суровых законов. Поэтому те, кто выступает в роли ученых, философов, а также религиозных и политических деятелей, должны признать, что они не в состоянии реально помочь людям. Им следует приложить все силы к тому, чтобы пробудить каждого человека к духовной жизни и поднять его на уровень сознания Кришны. Наши скромные попытки распространить повсюду сознание Кришны — единственная возможность для людей обрести покой и счастье. Человек не может стать счастливым без милости Господа *(твад-упекшитанам)*. Если люди и дальше будут нарушать волю верховного отца, им не найти счастья ни на высших, ни на низших планетах материального мира.

ШБ 7.9.20

йасмин йато йархи йена ча йасйа йасмад
йасмаи йатха йад ута йас тв апарах паро ва
бхавах кароти викароти пртхак свабхавах
санчодитас тад акхилам бхаватах сварупам

йасмин — то, в котором; *йатах* — то, из-за чего; *йархи* — когда (в прошлом, настоящем или будущем); *йена* — то, которым; *ча* — также; *йасйа* — то, чье (что-либо); *йасмат* — то, вследствие которого; *йасмаи* — то, которому (не принимая во внимание личность, время и место); *йатха* — то, как; *йат* — то, которое; *ута* — несомненно; *йах* — тот, который; *ту* — но; *апарах* — низший; *парах* — высший; *ва* — или; *бхавах* — существующий; *кароти* — делает; *викароти* — изменяет; *пртхак* — отдельно; *свабхавах* — собственная природа (под влиянием различных гун материальной природы); *санчодитах* — побуждаемая; *тат* — то; *акхилам* — всё; *бхаватах* — Твоей Милости; *сварупам* — относящееся к (различным Твоим) энергиям.

Дорогой Господь, все обитатели этого мира находятся во власти гун материальной природы — благости, страсти и невежества. Каждый,

начиная с великого Господа Брахмы и кончая крошечным муравьем, действует под влиянием этих гун. Так Твоя энергия воздействует на всех обитателей материального мира. Дело, которому они себя посвящают, место, где они трудятся, время и причина их деятельности, то, что они считают высшей целью жизни, а также путь к этой цели суть не что иное, как проявления Твоей энергии. А поскольку энергия неотлична от ее источника, все это — проявления Тебя Самого.

Комментарий:

Человек может думать, что его защищают родители, правительство, какое-нибудь убежище или что-то еще, однако на самом деле все происходит под влиянием различных энергий Верховной Личности Бога. Вся деятельность и на высших, и на средних, и на низших планетах осуществляется под надзором и по воле Верховного Господа. *Кармана даива-нетрена джантур дехопапаттайе*. Верховная Личность Бога, пребывая в сердце каждого как Сверхдуша, побуждает обусловленную душу совершать определенные действия в соответствии с ее образом мыслей. Образ мыслей тоже создается Кришной, чтобы живое существо получило возможность действовать. В «Бхагавад-гите» сказано: *маттах смртир джнанам апоханам ча* — каждый действует в соответствии с пониманием, которое дает ему Сверхдуша. Все стремятся к разным целям и потому занимаются различной деятельностью, но при этом каждого направляет Верховная Личность Бога.

Слова *йасмин йато йархи йена ча йасйа йасмат* указывают на то, что любые действия, кто бы и где бы их ни совершал, — это лишь различные проявления Верховной Личности Бога. Индивидуальные души задумывают эти действия, но осуществляются они по милости Господа. Однако, хотя они и неотличны от Бога, Господь велит: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* — «Оставь все прочие обязанности и предайся Мне». Если мы последуем этому указанию Господа, то обретем истинное счастье. Пока мы идем на поводу у своих чувств, наша жизнь остается материальной, но, когда мы, следуя указаниям Господа, начинаем заниматься истинной, духовной деятельностью, мы поднимаемся на духовный уровень. *Бхакти,* преданное служение, — это деятельность под непосредственным руководством Верховной Личности Бога. В «Нарада-панчаратре» сказано:

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

Когда живое существо отказывается от всех материальных самоотождествлений и начинает действовать под непосредственным руководством Верховной Личности Бога, его духовная жизнь возрождается. Это называется *сварупена авастхити,* «пребыванием в своем изначальном состоянии». Таково истинное понимание *мукти,* освобождения от материального рабства.

ШБ 7.9.21

майа манах срджати кармамайам балийах
калена чодита-гунануматена пумсах
чхандомайам йад аджайарпита-шодашарам
самсара-чакрам аджа ко 'титарет твад-анйах

майа — внешняя энергия Верховной Личности Бога; *манах* — ум[2]; *срджати* — создает; *карма-майам* — состоящий из великого множества желаний и действующий в соответствии с ними; *балийах* — чрезвычайно могущественный, неодолимый; *калена* — временем; *чодита-гуна* — тем, кто приводит в движение гуны материальной природы; *ануматена* — дозволенным (Его милостивым взором, то есть временем); *пумсах* — Господа Вишну, полной экспансии Господа Кришны; *чхандах-майам* — предписаниями Вед; *йат* — которое; *аджайа* — из-за тьмы невежества; *арпита* — помещенное; *шодаша* — шестнадцатью; *арам* — снабженное спицами; *самсара-чакрам* — колесо рождений и смертей в разных видах жизни; *аджа* — о нерожденный (Господь); *ках* — кто; *атитарет* — преодолеет; *твад-анйах* — не укрывшийся под сенью Твоих лотосных стоп.

О предвечный Господь, о Всевышний, в образе полного проявления Ты создал тонкие тела живых существ, используя для этого Свою внешнюю энергию, возбуждаемую временем. И теперь ум опутывает душу бесчисленными желаниями, которые она осуществляет с помощью предписаний карма-канды [раздела Вед, посвященного кармической деятельности] и шестнадцати материальных начал. Кто сможет выбраться из этой западни, не ища прибежища под сенью Твоих лотосных стоп?

Комментарий:

Если все создано по воле Верховной Личности Бога, то как можно освободиться от материального рабства и прийти к полной блаженства духовной жизни? Кришна — источник всего сущего, и Он Сам говорит об этом в «Бхагавад-гите»: *ахам сарвасйа прабхавах*. Вся деятельность как в духовном, так и в материальном мире осуществляется духовной или материальной энергиями, а обе они действуют, исполняя волю Верховного Господа. В другом стихе «Бхагавад-гиты» (9.10) Господь говорит, что без Его дозволения материальная природа ничего не может делать; она неспособна действовать самостоятельно *(майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам)*. Обусловленные живые существа некогда пожелали наслаждаться материальной энергией, и, чтобы исполнить это их желание, Кришна, Верховная Личность Бога, создал материальный мир и наделил их способностью порождать всевозможные идеи и строить в своем уме всевозможные планы. Господь также предоставил обусловленной душе шестнадцать инструментов, шестнадцать, так сказать, помощников: познающие органы чувств, органы действия, ум и пять стихий. Верховный Господь также создал круговорот рождений и смертей, но, чтобы заблудшие живые существа могли со временем обрести освобождение, Он, в соответствии с их уровнем развития, дал им и различные предписания в Ведах *(чхандомайам)*. Тому, кто хочет подняться на высшие планеты, нужно следовать ведическим предписаниям. В «Бхагавад-гите» (9.25) Господь 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 предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной». На самом деле Веды даны обусловленным душам для того, чтобы те могли вернуться домой, к Богу, однако эти души, не зная истинной цели жизни, мечутся то туда, то сюда и берутся то за одно, то за другое. Так они блуждают по вселенной, снова и снова попадая в темницы различных материальных тел, и занимаются различной деятельностью, которая приносит им какие-то плоды и в конечном счете всегда вынуждает их страдать. Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

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

Ч.-ч., Мадхья, 19.151

Падшие, обусловленные души, оказавшись в плену внешней энергии, скитаются по материальной вселенной, но если им посчастливится встретить истинного представителя Господа и вручить себя ему, они получат от него *бхакти-лата-биджу* — семя преданного служения. Взращивая в себе под его руководством сознание Кришны, такая душа постепенно достигнет духовного мира. Таким образом, человек должен посвятить себя практике *бхакти-йоги,* и тогда со временем он обретет освобождение. Никакой другой способ не поможет ему вырваться из плена материального бытия.

ШБ 7.9.22

са твам хи нитйа-виджитатма-гунах сва-дхамна
кало ваши-крта-висрджйа-висарга-шактих
чакре висрштам аджайешвара шодашаре
нишпидйаманам упакарша вибхо прапаннам

сах — тот (Господь, который в высшей степени независим и посредством Своей внешней энергии создал материальный ум, являющийся причиной всех страданий в материальном мире); *твам* — Ты (есть); *хи* — поистине; *нитйа* — вечно; *виджита-атма* — (быть) владеющим собой; *гунах* — тот, чье свойство (разумность); *сва-дхамна* — Твоей личной духовной энергией; *калах* — время (создающее и уничтожающее); *ваши-крта* — (которой) подчинены; *висрджйа* — следствия; *висарга* — и причины; *шактих* — обладающий энергией; *чакре* — в колесо времени (круговорот рождения и смерти); *висрштам* — ввергнутого; *аджайа* — (Твоей) внешней энергией, гуной невежества; *ишвара* — о верховный повелитель; *шодаша-аре* — имеющее шестнадцать спиц (пять стихий, десять органов тела и предводитель чувств, ум); *нишпидйаманам* — раздавливаемого (этим колесом); *упакарша* — забери (под сень Твоих лотосных стоп); *вибхо* — о величайший; *прапаннам* — (меня) полностью предавшегося (Тебе).

Господь мой, величайший из великих, это Ты создал материальный мир с его шестнадцатью началами, но Сам Ты свободен от влияния их материальных качеств. Иначе говоря, эти качества полностью подчинены Тебе и Ты никогда не оказываешься под их властью. Стало быть, время — Твое проявление в материальном мире. О верховный повелитель, никто не в силах одолеть Тебя. Что же касается меня, то колесо времени беспощадно перемалывает меня и потому я всецело предаюсь Тебе. Пожалуйста, спаси меня, дав мне кров под сенью Твоих лотосных стоп.

Комментарий:

Круговорот материальных страданий, так же, как и весь этот мир, создан Верховной Личностью Бога, но Сам Господь неподвержен влиянию материальной энергии. Он управляет этой энергией, а мы, живые существа, находимся в ее власти. Наше истинное предназначение — служить Верховной Личности Бога, Кришне *(дживера ‘сварупа’ хайа — кршнера ‘нитйа-даса’),* но когда мы отказываемся от служения Ему, Он создает материальную энергию и позволяет ей распространить свою власть на обусловленную душу. Таким образом, все в руках Всевышнего, и только Он способен спасти

обусловленные души от влияния *майи (мам эва йе прападйанте майам этам таранти те)*. *Майя,* внешняя энергия Господа, непрерывно обрушивает на обусловленные души тройственные страдания материального бытия. Вот почему в предыдущем стихе Махараджа Прахлада говорит в своей молитве: «Никто, кроме Твоей Милости, не сможет меня спасти». До этого Махараджа Прахлада уже говорил, что родители, хотя они призваны защищать своего ребенка, не могут уберечь его от неминуемой смерти и нового рождения; лекарства и врачи не способны сохранить больному жизнь, а лодка или какое-нибудь спасательное средство не могут спасти утопающего. Все зависит от Верховной Личности Бога. Поэтому страждущее человечество должно вручить себя Кришне, как Он Сам того требует в заключительном наставлении «Бхагавад-гиты» (18.66):

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. Ничего не бойся». Люди должны воспользоваться этим советом Кришны, и тогда Кришна спасет их: они не будут больше гибнуть под колесом времени, колесом прошлого, настоящего и будущего.

Не случайно в этом стихе использовано слово *нишпидйаманам* («перемалываемый»). Обусловленные живые существа снова и снова гибнут, раздавленные колесом времени; чтобы избежать этой участи, обитатели материального мира должны искать покровительства Верховной Личности Бога. Это принесет им счастье. Слово *прапаннам* тоже играет здесь очень важную роль, ибо только тот, кто всецело предался Верховному Господу, не будет раздавлен колесом времени. Правительство наказывает преступника, заключая его в тюрьму, и оно же, если пожелает, может освободить его из заключения. Подобно этому, у нас не должно остаться никаких сомнений, что все наши страдания в материальном мире санкционированы Верховной Личностью Бога и, если мы хотим спастись от страданий, нам надо просить об этом того же верховного повелителя. Только так можно освободиться из тюрьмы материальной обусловленности.

ШБ 7.9.23

дришта майа диви вибхо ’кхила-дхишнйа-панам
айух шрийо вибхава иччхати йан джано ’йам
йе ’смат питух купита-хаса-виджрмбхита-бхру-
виспхурджитена лулитах са ту те нирастах

дриштах — были наблюдаемы (в действительности); *майа* — мной; *диви* — на высших планетах; *вибхо* — о Господь; *акхила* — всех; *дхишнйа-панам* — правителей различных государств или планет; *айух* — жизненный срок; *шрийах* — богатство; *вибхавах* — величие и слава; *иччхати* — хочет; *йан* — которые; *джанах айам* — этот человек; *йе* — которые (долголетие, богатство и тд); *асмат питух* — из-за нашего отца, Хираньякашипу; *купита-хаса* — от (его) недоброго смеха (когда он гневался); *виджрмбхита* — поднятых; *бхру* — бровей; *виспхурджитена* — изломом; *лулитах* — увлекаемые вниз (уничтожаемые); *сах* — он (мой отец); *ту* — но; *те* — Тобой; *нирастах* — уничтожен.

О Господь, многие стремятся попасть на высшие планеты, чтобы обрести там долгую жизнь, полную роскоши и наслаждений, однако я уже видел все это в жизни своего отца. Когда он в гневе начинал язвительно смеяться над полубогами, одного движения его бровей было достаточно, чтобы покончить с ними. Но, несмотря на все могущество моего отца, Ты уничтожил его в мгновение ока.

Комментарий:

Живя в этом мире, человек должен на реальных примерах понять, чего стоят материальное богатство, могущество и сама жизнь. Даже на этой планете было много знаменитых военачальников и политиков, таких как Наполеон, Гитлер, Субхас Чандра Боуз, Ганди и другие. Как только их жизнь кончалась, их могуществу, популярности и всему остальному тоже приходил конец. В древние времена то же самое произошло с Хираньякашипу, и

Махараджа Прахлада был свидетелем тех событий. Поэтому для Махараджи Прахлады ничто в материальном мире не представляло ценности. Никому не удастся навечно сохранить свое тело и материальные приобретения. Вайшнав понимает, что в этом мире все — даже могущество, богатство или власть — бренно. В любой момент все эти достояния могут быть уничтожены. А кто способен их уничтожить? Верховная Личность Бога. Надо глубоко осознать, что нет никого выше Всевышнего. И поскольку Всевышний, величайшая личность, велит нам: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа,* — все разумные люди должны последовать Его совету. Нужно вручить себя Господу, чтобы вырваться из круговорота рождения, смерти, старости и болезней.

ШБ 7.9.24

тасмад амус тану-бхртам ахам ашишо ’джна
айух шрийам вибхавам аиндрийам авиринчйат
неччхами те вилулитан урувикрамена
калатманопанайа мам ниджа-бхртйа-паршвам

тасмат — поэтому; *амух* — тем (богатствам); *тану-бхртам* — (живых существ), имеющих материальные тела; *ахам* — я; *ашишах аджнах* — не знающий благословений; *айух* — долгую жизнь; *шрийам* — материальные богатства; *вибхавам* — могущество и славу; *аиндрийам* — то, что нужно для (удовлетворения) чувств; *авиринчйат* — от Господа Брахмы (до крошечного муравья); *на* — не; *иччхами* — хочу; *те* — Тобой; *вилулитан* — уничтожаемых; *уру-викрамена* — чрезвычайно могущественным; *кала-атмана* — повелителем времени; *упанайа* — приведи; *мам* — меня; *ниджа-бхртйа-паршвам* — в общество Твоего верного слуги, Твоего преданного.

О мой дорогой Господь, теперь я знаю цену мирским богатствам, мистическому могуществу, долгой жизни и прочим материальным благам, которыми наслаждаются все живые существа от Господа Брахмы до муравья. В образе всемогущего времени Ты уничтожаешь все наши достижения. Я убедился в этом и потому не хочу обладать мирскими благами. О Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы я оказался рядом с Твоим чистым преданным, и позволь мне искренне служить ему.

Комментарий:

Изучая «Шримад-Бхагаватам» и размышляя над реальными событиями, описанными в этом великом духовном произведении, любой разумный человек сумеет осознать ту же истину, что и Махараджа Прахлада. Следуя примеру Махараджи Прахлады, нужно глубоко усвоить, что любых мирских богатств можно лишиться в любой миг. Даже нашему телу, которое мы так холим и лелеем, в любой момент может прийти конец. Однако душа, в отличие от тела, вечна. *На ханйате ханйамане шарире:* душа никогда не погибает, она продолжает существовать даже после того, как тело разрушается. Поэтому разумный человек должен искать счастья для души, а не для тела. Даже если мы получим тело, которое будет жить очень долго, как тело Господа Брахмы или любого из великих полубогов, в конце концов оно все равно будет уничтожено. Поэтому разумный человек должен заботиться не о теле, а о нетленной душе.

Чтобы обрести спасение, нужно искать покровительства чистого преданного. Нароттама дас Тхакур говорит: *чхадийа ваишнава-сева нистара пайечхе кеба*. Если человек хочет спастись от ударов, которым он подвергается из-за того, что получил материальное тело и пребывает во власти материальной природы, он должен развить в себе сознание Кришны и постараться в совершенстве постичь Кришну. В «Бхагавад-гите» (4.9) сказано: *джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах*. Надо обрести истинное знание о Кришне, а оно доступно только тем, кто служит чистому преданному. Именно поэтому Махараджа Прахлада молит Господа Нрисимхадеву не одарять его материальными благами, а дать возможность общаться с чистым преданным, слугой Господа. Все разумные люди в этом мире должны следовать примеру Махараджи Прахлады. *Махаджано йена гатах са пантхах*. У Махараджи Прахлады не было желания наслаждаться богатствами, которые он унаследовал от отца; он хотел стать слугой слуги Господа. Махараджа Прахлада и его истинные последователи отвергают иллюзорную цивилизацию, в которой люди тщетно пытаются стать счастливыми с помощью материального прогресса.

Материальные достижения бывают нескольких видов: *бхукти, мукти* и *сиддхи*. Те, кто стремится к *бхукти,* хотят занять выгодное положение в материальном мире, например, жить вместе с полубогами на высших планетах, где можно без конца предаваться чувственным наслаждениям. К *мукти* стремятся те, кто разочаровался в материальном прогрессе и решил слиться воедино со Всевышним. А *сиддхи* — это цель тех, кто, посвятив себя *йоге,* занимается сложными видами медитации ради обретения мистических способностей (таких, как *анима, лагхима, махима* и т. д.). Все, кто стремится к материальным целям, будь то *бхукти, мукти* или *сиддхи,* рано или поздно получают наказание и снова возвращаются к материальной деятельности. Махараджа Прахлада отказался от всех материальных благ и занятий; он просто хотел, чтобы чистый преданный учил его служить Господу.

ШБ 7.9.25

кутрашишах шрути-сукха мргатришни-рупах
кведам калеварам ашеша-руджам вирохах
нирвидйате на ту джано йад апити видван
каманалам мадху-лаваих шамайан дурапаих

кутра — где; *ашишах* — благословения; *шрути-сукхах* — те, о которых приятно слышать; *мргатришни-рупах* — подобные миражу в пустыне; *ква* — где; *идам* — это; *калеварам* — тело; *ашеша* — бесчисленных; *руджам* — болезней; *вирохах* — источник; *нирвидйате* — обретает удовлетворение; *на* — не; *ту* — но; *джанах* — человек; *йат апи* — хотя; *ити* — таким образом; *видван* — так называемый эрудированный философ, ученый или политик; *кама-аналам* — пожар вожделения; *мадху-лаваих* — каплями меда (счастья); *шамайан* — обуздывающие; *дурапаих* — труднодостижимые.

В этом мире каждое живое существо стремится к счастью, которое подобно миражу в пустыне. Откуда в пустыне возьмется вода? Откуда возьмется счастье в этом мире? Многого ли стоит наше тело? Оно — лишь источник всевозможных болезней. Так называемые философы, ученые и политики прекрасно знают это и тем не менее ищут эфемерного счастья. Обрести счастье очень трудно, но, поскольку эти люди не владеют

своими чувствами, они гоняются за иллюзорными мирскими радостями и никогда не обретают истинного знания.

Комментарий:

В одной бенгальской песне есть такие слова: «Я построил дом, надеясь счастливо жить в нем, но случился пожар и мой дом сгорел дотла». Такова природа материального счастья. Люди прекрасно это знают, и тем не менее предпочитают слушать или думать о чем-то очень приятном. Но, увы, все их замыслы рано или поздно терпят крах. Было много политиков, которые мечтали подчинить своей власти весь мир, создать империю, однако через некоторое время всем этим замыслам, империям и самим политикам приходил конец. Каждый должен услышать наставления Махараджи Прахлады и понять, что мы просто стараемся с помощью своего тела испытывать различные чувственные удовольствия, однако эти удовольствия эфемерны и не способны принести нам подлинное счастье. Все мы постоянно строим различные планы, и все наши планы снова и снова рушатся. Значит, нужно перестать строить бессмысленные планы.

Невозможно потушить большой костер, заливая его маслом, и точно так же невозможно обрести удовлетворение, ища все новых и новых чувственных наслаждений. Большой костер — это *бхава-маха-давагни,* лесной пожар материального бытия. Он возникает сам собой, никто его специально не разжигает. Мы хотим обрести в материальном мире счастье, но этого никогда не произойдет: своими действиями мы лишь будем все больше раздувать пламя материальных желаний. Мы не сможем осуществить свои желания, пребывая в иллюзии и строя всевозможные замыслы; чтобы наши желания исполнились, нам нужно следовать наставлению Господа Кришны: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Тогда мы станем счастливыми. А иначе, мечтая о счастье, мы будем без конца подвергаться страданиям.

ШБ 7.9.26

квахам раджах-прабхава иша тамо ’дхике ’смин

джатах суретара-куле ква таванукампа
на брахмано на ту бхавасйа на ваи рамайа
йан ме ’рпитах шираси падма-карах прасадах

ква — где; *ахам* — я (есть); *раджах-прабхавах* — родившийся в теле, полном страсти; *иша* — о мой Господь; *тамах* — гуна невежества; *адхике* — в преобладающем; *асмин* — в этом; *джатах* — родившийся; *сура-итара-куле* — в семье атеистов, демонов (которые занимают более низкое положение, чем преданные); *ква* — где; *тава* — Твоя; *анукампа* — беспричинная милость; *на* — не; *брахманах* — Господа Брахмы; *на* — не; *ту* — но; *бхавасйа* — Господа Шивы; *на* — не; *ваи* — даже; *рамайах* — богини процветания; *йат* — которая; *ме* — на мою; *арпитах* — возложенная; *шираси* — на голову; *падма-карах* — лотосная рука; *прасадах* — знак милости.

О верховный повелитель, что можно сказать о моем положении, если я родился в роду, где преобладают адские материальные качества — страсть и невежество? И возможно ли описать Твою неизъяснимую милость, которой никогда не удостаивались даже Господь Брахма, Господь Шива или богиня процветания, Лакшми? Ты никогда не клал им на голову Свою лотосную руку, но Ты положил ее на мою голову.

Комментарий:

Махараджу Прахладу удивило, что Верховный Господь, Личность Бога, так милостив к нему: ведь Прахлада родился в семье демона, и, хотя Господь никогда не клал Свою лотосную руку даже на голову Брахмы, Шивы или Своей неразлучной спутницы, богини процветания, Господь Нрисимхадева милостиво положил Свою руку на голову Прахлады. Такова неизъяснимая милость Господа. Верховная Личность Бога может одарить Своей милостью любого, невзирая на его положение в материальном мире. Каждый, какое бы положение он ни занимал, имеет право поклоняться Верховному Господу. Подтверждением этому служат слова «Бхагавад-гиты» (14.26):

мам ча йо ’вйабхичарена
бхакти йогена севате

са гунан саматитйаитан
брахма-бхуйайа калпате

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние *гун* материальной природы и достигает уровня Брахмана». Каждый, кто непрерывно занят преданным служением Господу, находится в духовном мире и потому не подвержен влиянию материальных *гун (саттва-гуны, раджо-гуны* и *тамо-гуны)*.

Махараджа Прахлада пребывал на духовном уровне и потому нисколько не зависел от своего тела, порожденного *гунами* страсти и невежества. Как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.19), признаки страсти и невежества — это вожделение и жадность *(тада раджас тамо-бхавах кама-лобхадайаш ча йе)*. Махараджа Прахлада, будучи великим преданным, считал, что, поскольку он — сын Хираньякашипу, его тело порождено страстью и невежеством, но на самом деле тело Прахлады не принадлежало к материальному миру, ибо он всего себя отдавал служению Господу. Тело чистого вайшнава одухотворяется уже в этой жизни. Например, если положить железо в огонь, оно раскалится, и тогда это будет уже не железо, а огонь. Аналогичным образом, поскольку так называемые материальные тела преданных, целиком посвятивших себя служению Господу, всегда пребывают в огне духовной жизни, они одухотворяются и перестают принадлежать к материальному миру.

Шрила Мадхвачарья отмечает, что богиня процветания, мать вселенной, не может получить той милости, которой удостоился Махараджа Прахлада: хотя богиня процветания всегда находится рядом с Верховным Господом, Он более благосклонен к Своим преданным, чем к ней. Иначе говоря, преданное служение — настолько возвышенная деятельность, что, даже если им занимаются люди низкого происхождения, Господь считает их служение более ценным, чем то, что делает для Него богиня процветания. Господь Брахма, Господь Индра и другие полубоги, живущие на высших планетах, пребывают в ином умонастроении, нежели чистый преданный, поэтому демоны иногда доставляют им беспокойства; но преданный, даже если он живет на низших планетах, при любых обстоятельствах черпает блаженство в сознании Кришны. *Паратах сватах карматах:* действует ли он по собственной инициативе, следует наставлениям других или выполняет свои

мирские обязанности, его жизнь всегда исполнена радости. Мадхвачарья поясняет это, цитируя стихи из «Брахма-тарки»:

шри-брахма-брахмивиндради
три-катат стри-пуру-штутах
тад анйе ча крамадева
сада муктау смртав апи

хари-бхактау ча тадж-джнане
сукхе ча нийамена ту
паратах сватах кармато ва
на катханчит тад анйатха

ШБ 7.9.27

наиша паравара-матир бхавато нану сйадж
джантор йатхатма-сухрдо джагатас татхапи
самсевайа суратарор ива те прасадах
севанурупам удайо на парававаратвам

на — не; *эша* — это; *пара-авара* — высших или низших; *матих* — различение; *бхаватах* — Твоей Милости; *нану* — поистине; *сйат* — может быть; *джантох* — обыкновенного живого существа; *йатха* — как; *атма-сухрдах* — собственного друга; *джагатах* — материального мира; *татхапи* — и все же (есть проявление более близких отношений с одними, чем с другими); *самсевайа* — в соответствии с уровнем служения (преданного); *суратарох ива* — как у древа желаний (на Вайкунтхалоке, которое дает каждому преданному те плоды, которых он хочет); *те* — Твое; *прасадах* — благословение, милость; *сева-анурупам* — в зависимости от характера служения (Господу); *удайах* — проявление; *на* — не; *пара-аваратвам* — деление на высших и низших.

Господь мой, поскольку для Тебя не существует понятий высшего и низшего, Ты, в отличие от обыкновенных живых существ, не делаешь

различий между друзьями и врагами, хорошим и плохим. Тем не менее Ты благословляешь каждого человека по его служению, подобно тому как древо желаний, не делая различий между высшим и низшим, каждому дает плоды, которых тот желает.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (4.11) Господь ясно говорит: *йе йатха мам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам* — «Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его». Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил, что каждое живое существо — вечный слуга Кришны *(дживера ‘сварупа’ хайа — кршнера ‘нитйа-даса’)*. По своему служению каждый непременно получает от Кришны заслуженные благословения, ибо Кришна не делает различий между живыми существами, думая: «Этот человек Мне близок, а тот Мне не нравится». Кришна всем советует предаться Ему *(сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа)*. Отношения души с Верховной Личностью Бога определяются тем, насколько она предана и как служит Господу. А это значит, что все живые существа сами выбирают себе высокое или низкое положение в мире. Все, кто требует от Господа каких-либо благословений, получают то, чего они хотят. Если живое существо хочет вознестись на райские планеты, оно попадет туда, а если оно хочет жить на Земле и быть свиньей, Господь исполнит и это желание. Стало быть, наше положение определяется нашими желаниями, Господь не виноват в том, что мы оказываемся в тех или иных условиях. Еще подробнее это объясняет Сам Господь в «Бхагавад-гите» (9.25):

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

Одни хотят попасть на райские планеты, другие — на Питрилоку, а кто-то хочет остаться на Земле; все они достигнут своих целей, а когда человек захочет вернуться домой, к Богу, это его желание тоже будет исполнено. Все, кто поклоняется Господу, по Его милости обретают то, чего они хотят.

Господь никогда не делит людей на тех, кто относится к Нему хорошо и плохо. Он исполняет желания каждого. Вот почему в *шастрах* сказано:

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

«Полон ли человек материальных желаний, свободен ли от них [подобно преданным] или же стремится к освобождению, он должен все свои усилия направлять на то, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, стараясь достичь высшего совершенства — сознания Кришны» (Бхаг., 2.3.10). Любой человек, будь то *карми, гьяни* или преданный, обретет все то, к чему он стремится, если целиком посвятит себя служению Господу.

ШБ 7.9.28

эвам джанам нипатитам прабхавахи-купе
камабхикамам ану йах прапатан прасангат
кртватмасат сураршина бхагаван грхитах
со 'хам катхам ну висрдже тава бхртйа-севам

эвам — так; *джанам* — обыкновенным человеком; *нипатитам* — упавшим; *прабхава* — материального существования; *ахи-купе* — в темный колодец, кишащий змеями; *кама-абхикамам* — желающим наслаждаться объектами чувств; *ану* — вслед за; *йах* — который; *прапатан* — падающий (в это состояние); *прасангат* — из-за (дурного) общения (или из-за потакания материальным желаниям); *кртва атмасат* — побудив меня приобрести духовные качества (такие же, как у него, Шри Нарады); *сура-ршина* — великим святым (Нарадой); *бхагаван* — о мой Господь; *грхитах* — принят; *сах* — тот; *ахам* — я; *катхам* — как; *ну* — поистине; *висрдже* — отвергаю; *тава* — Твое; *бхртйа-севам* — служение (Твоему) чистому преданному.

О мой Господь, о Верховная Личность Бога, лелея в сердце материальные желания, которые приходили одно за другим, я шел той же дорогой, что и все, с каждым шагом приближаясь к темному колодцу, кишащему змеями. Но Твой слуга Нарада Муни милостиво сделал меня своим учеником и объяснил, как достичь трансцендентного положения. Поэтому моя первейшая обязанность — служить ему. Могу ли я перестать служить ему?

Комментарий:

Как станет ясно из последующих стихов, хотя Сам Господь предложил Махарадже Прахладе любые блага, каких только можно пожелать в этом мире, Прахлада отказался их принять. Вместо этого он попросил Верховную Личность Бога позволить ему служить Нараде Муни — слуге Господа. По этому качеству можно узнать чистого преданного. В первую очередь человек должен стремиться служить духовному учителю. Нельзя пытаться служить Верховному Господу, минуя своего *гуру*. Вайшнав не должен так поступать. Нароттама дас Тхакур говорит:

тандера чарана севи бхакта-сане васа
джанаме джанаме хайа, эи абхилаша

Не следует стремиться служить непосредственно Самому Господу. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что преданный должен стать слугой слуги слуги Господа *(гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах)*. Именно так можно приблизиться к Верховной Личности Бога. Прежде всего человек должен служить духовному учителю, по милости которого он сможет приблизиться к Верховному Господу и служить Ему. Наставляя Рупу Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа* — получить семя преданного служения можно по милости духовного учителя, *гуру,* и уже потом — по милости Кришны. Таков секрет успеха в духовной жизни. Прежде всего нужно удовлетворить своего духовного учителя, и только после этого — пытаться доставить удовольствие Верховной Личности Бога. То же самое говорит и Вишванатха Чакраварти Тхакур: *йасйа прасадад бхагават-прасадах*. Нельзя пытаться удовлетворить Верховную Личность Бога каким-то придуманным способом. Сначала человек должен посвятить себя служению

духовному учителю, а потом, когда в человеке разовьются необходимые качества, ему будет дарована возможность служить и Самому Господу. Вот почему Махараджа Прахлада сказал, что хочет служить Нараде Муни. Он не претендовал на то, чтобы непосредственно служить Господу. Именно так должен вести себя преданный. *Со 'хам катхам ну висрдже тава бхртйа-севам:* «Как я могу отказаться от служения моему духовному учителю, по милости которого я получил возможность встретиться с Тобой лицом к лицу?» Махараджа Прахлада молился Господу о том, чтобы он и дальше мог служить своему духовному учителю, Нараде Муни.

ШБ 7.9.29

мат-прана-ракшанам ананта питур вадхаш ча
манйе сва-бхртйа-рши-вакйам ртам видхатум
кхадгам прагрхйа йад авочад асад-видхитсус
твам ишваро мад-апаро 'вату кам харами

мат-прана-ракшанам — спасение моей жизни; *ананта* — о безграничный, вместилище бесчисленных трансцендентных качеств; *питух* — отца; *вадхах ча* — и убиение; *манйе* — полагаю; *сва-бхртйа* — Твоих (безупречных) слуг; *рши-вакйам* — и слова великого святого Нарады; *ртам* — истинны; *видхатум* — доказать; *кхадгам* — меч; *прагрхйа* — взяв; *йат* — поскольку; *авочат* — (мой отец) сказал; *асат-видхитсух* — желающий совершить крайне греховный поступок; *твам* — тебя; *ишварах* — верховный повелитель; *мат-апарах* — отличный от меня; *авату* — пусть спасет; *кам* — голову; *харами* — отсеку.

О Господь, о безбрежный океан духовных добродетелей, Ты убил моего отца, Хираньякашипу, и тем самым спас меня от его меча. Охваченный гневом, он сказал: «Если есть в мире тот, кто обладает большей властью, чем я, пусть Он тебя и спасет. Сейчас я отрублю тебе голову». Я думаю, что Ты спас меня и убил его только для того, чтобы доказать истинность слов Твоего преданного. Иной причины быть не может.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (9.29) Господь говорит:

само ’хам сарва-бхутешу
на ме двешйо ’сти на прийах
йе бхаджанти ту мам бхактйа
майи те тешу чапй ахам

Безусловно, Верховный Господь ко всем относится одинаково. У Господа нет ни друзей, ни врагов, и если живое существо хочет получить от Него какие-то блага, Он охотно дарует их. Высокое или низкое положение живых существ определяется их же желаниями, ибо Господь, одинаково расположенный ко всем, просто дает каждому то, к чему он стремится. Убив Хираньякашипу и защитив Махараджу Прахладу, Господь Нрисимхадева, как верховный повелитель, поступил в полном соответствии с этим принципом. Когда Каядху — мать Прахлады и жена Хираньякашипу — жила под опекой Нарады, она молилась о том, чтобы никто не причинил вреда ее сыну, и Нарада Муни заверил ее, что Прахлада всегда будет защищен от врагов. Таким образом, защитив Махараджу Прахладу от Хираньякашипу, Господь исполнил обещание, которое Он дает в «Бхагавад-гите» *(каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати),* и в то же время доказал истинность слов Нарады. Господь способен одним действием достичь многих целей. Убив Хираньякашипу, Он спас Прахладу и доказал, что слова Его преданного всегда верны и что Сам Он никогда не изменяет Своим принципам. Господь действует только ради того, чтобы исполнить желания Своих преданных, у Него нет никаких иных причин что-то делать. Как сказано в Ведах, *на тасйа карйамкаранам ча видйате:* Господу не надо ничего делать Самому, ибо все осуществляют Его разнообразные энергии *(парасйа шактир вивидхаива шруйате)*. У Господа много разных энергий, и все совершается ими. Если же Он делает что-то Сам, то только для удовлетворения Своих преданных. Господа называют *бхакта-ватсалой,* потому что Он очень добр к Своим верным слугам.

ШБ 7.9.30

экас твам эва джагад этам амушйа йат твам
адй-антайох пртхаг авасйаси мадхйаташ ча
сриштва гуна-вйатикарам ниджа-майайедам
нанева таир аваситас тад ануправиштах

эках — один; *твам* — Ты; *эва* — только; *джагат* — материальный космос; *этам* — этот; *амушйа* — той (всей вселенной); *йат* — поскольку; *твам* — Ты; *ади* — в начале; *антайох* — и в конце; *пртхак* — отдельно; *авасйаси* — существуешь (как причина); *мадхйатах ча* — также и в середине (в период между началом и концом); *сриштва* — создав; *гуна-вйатикарам* — видоизменение трех гун материальной природы; *ниджа-майайа* — Своей внешней энергией; *идам* — это; *нана ива* — как разнообразие; *таих* — ими (гунами); *аваситах* — воспринятое; *тат* — в то; *ануправиштах* — вошедший.

Дорогой Господь, Ты — один, но Ты проявляешь Себя в образе материального мира, ибо Ты существовал до того, как он был создан, и будешь существовать после его уничтожения, и Ты же поддерживаешь материальный мир в период между его сотворением и разрушением. Все в этом мире совершает Твоя внешняя энергия, которая приводит во взаимодействие три гуны материальной природы. Таким образом, все сущее — и внутри и снаружи — не что иное, как Ты Сам.

Комментарий:

В «Брахма-самхите» (5.35) сказано:

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

«Я поклоняюсь Личности Бога, Говинде, который в образе одной из Своих полных экспансий входит в каждую вселенную и в каждый атом, проявляя Свою безграничную энергию повсюду в материальном космосе». Чтобы создать материальный мир, Говинда, Верховная Личность Бога, приводит в действие Свою внешнюю энергию и с ее помощью входит в каждую часть этого мира, вплоть до атомов. В этом смысле Господь пребывает повсюду в материальном космосе. Стало быть, деяния, которые Он совершает, заботясь о Своих преданных, абсолютно духовны и не связаны с материальным миром. Господь пребывает во всем как причина и как следствие, и в то же время Он существует отдельно от всего, за пределами материального мира. Это подтверждается также в «Бхагавад-гите» (9.4):

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

Весь материальный мир — не что иное, как проявление энергии Бога; все пребывает в Нем, однако Сам Он существует отдельно и не зависит от сотворения, поддержания и уничтожения этого мира, которые осуществляются Его внешней энергией. А поскольку энергия неотделима от ее источника, все сущее едино *(сарвам кхалв идам брахма)*. Ничто не может существовать без Кришны, Парабрахмана. Различие между материальным и духовным миром состоит в том, что в материальном мире проявляется внешняя энергия Господа, а в духовном мире действует Его духовная энергия. Обе они принадлежат Верховному Господу, поэтому в высшем смысле нет никаких проявлений материальной энергии: все представляет собой энергию духовную. Материальной ее называют тогда, когда присутствие вездесущего Господа в ней не воспринимается. Но на самом деле все духовно. Вот почему Прахлада в своей молитве говорит: *экас твам эва джагад этам* — «Все сущее — это Ты».

ШБ 7.9.31

твам ва идам садасад иша бхавамс тато 'нйо
майа йад атма-пара-буддхир ийам хй апартха

йад йасйа джанма нидханам стхитир икшанам ча
тад ваитад эва васукалавад ашти-тарвох

твам — Ты; *ва* — ли; *идам* — это (все мироздание); *сат-асат* — включающее и причину, и следствие (Ты — причина, а Твоя энергия — следствие); *иша* — о мой Господь, верховный повелитель; *бхаван* — Ты; *татах* — от этого (вселенной); *анйах* — пребывающий отдельно (Господь создает этот мир, но существует отдельно от него); *майа* — энергия, которая проявляется в виде обособленного творения; *йат* — поскольку; *атма-пара-буддхих* — представление «мое — чужое»; *ийам* — это; *хи* — поистине; *апартха* — лишенное смысла (все сущее — это Твоя Милость, поэтому невозможно понять, что здесь «мое», а что «чужое»); *йат* — откуда; *йасйа* — которого; *джанма* — создание; *нидханам* — уничтожение; *стхитих* — поддержание; *икшанам* — проявление; *ча* — и; *тат* — то; *ва* — или; *этат* — это; *эва* — несомненно; *васукала-ват* — подобно свойству быть и землей, и тонкой формой земли (запахом); *ашти-тарвох* — семени (причины) и дерева (следствия).

О Господь, Верховная Личность Бога! Ты — причина возникновения материального мира. Все мироздание — плод действия Твоей энергии. Этот мир — не что иное, как Ты, и тем не менее Ты пребываешь отдельно от него. Считать что-либо своим или чужим — великое заблуждение [майя], ибо все исходит от Тебя и потому неотлично от Тебя. Поистине, мироздание — это Ты, и Ты же — причина его уничтожения. Связь между Тобой и материальным миром объясняют на примере семени и дерева или тонкой причины и грубого проявления.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (7.10) Господь говорит:

биджам мам сарва-бхутанам
виддхи партха санатанам

«О сын Притхи, знай, что Я — изначальное семя всего сущего». В Ведах сказано: *ишавасйам идам сарвам, йато ва имани бхутани джайанте* и *сарвам кхалв идам брахма*. Все эти свидетельства Вед указывают на то, что есть только один Бог и что не существует ничего, кроме Бога. Философы-*майявади* объясняют это по-своему, однако Сам Верховный Господь недвусмысленно говорит, что все едино с Ним и в то же время Он существует отдельно от всего. В этом суть учения Шри Чайтаньи Махапрабху, которое называют *ачинтья-бхедабхеда-таттвой*. Все едино и неотлично от Верховного Господа, и тем не менее все существует отдельно от Господа. Таково истинное понимание «тождества и различия».

Приведенный в этой связи пример — *васукалавад аити-тарвох* — очень легко понять. Все существует во времени, но у времени есть разные фазы: настоящее, прошлое и будущее. В то же время эти фазы едины, ибо в них и проявляется время. Каждый день мы наблюдаем такие проявления времени, как утро, полдень и вечер, и, хотя утро отлично от полудня, а полдень — от вечера, все они, вместе взятые, суть одно. Время — это энергия Верховного Господа, но Сам Господь пребывает вне времени. Все создается, поддерживается и уничтожается временем, однако Верховная Личность Бога никогда не возникает и никогда не прекращает Своего существования. Господь вечен, Он существует всегда *(нитйах шашватах)*. Все в этом мире проходит через три фазы времени — настоящее, прошлое и будущее, но Господь вечно остается неизменным. Этим Он, безусловно, отличается от материального мира, и все же этот мир неотличен от Господа. Не видеть единства между Господом и материальным миром — это *авидья,* невежество.

Однако истинное понимание единства отличается от представлений *майявади*. Правильное понимание состоит в том, что все разнообразие бытия проявлено энергией Верховной Личности Бога. Семя проявляется в форме дерева, состоящего из различных частей: ствола, ветвей, листьев, цветов, плодов. В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: *кешава туйа джагата вичитра* — «Дорогой Господь, созданный Тобою мир полон разнообразия». Эти разнообразные проявления едины между собой и в то же время отличаются друг от друга. В этом состоит философия *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*. В «Брахма-самхите» говорится:

ишварах парамах кршнах

сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам

«Кришна, которого называют Говиндой, — это верховный повелитель. Его тело вечно, духовно и исполнено блаженства. Он — начало всего сущего. У Него Самого нет начала, ибо Он — причина всех причин». Поскольку Господь — высшая причина, все неотлично от Него, но если говорить о проявлениях Его энергии, то они различаются между собой.

Таким образом, хотя все проявления бытия едины, между ними есть и различия. В этой связи Мадхвачарья приводит пример с деревом в обычном состоянии и горящим деревом. Хотя это одно и то же дерево, в разные моменты времени оно выглядит по-разному. Временем управляет Верховный Господь, а значит, Он неотличен от времени. Опытный преданный, понимая это, одинаково относится к радостям и бедам. В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8) сказано:

тат те ’нукампам сусамикшамано
бхунджана эватма-кртам випакам

Когда с преданным случается так называемое несчастье, он считает это подарком или благословением Верховной Личности Бога. О преданном, который всегда, при любых обстоятельствах остается в сознании Кришны, говорят, что он имеет полное право вернуться домой, к Богу: *мукти-паде са дайа-бхак*. Слово *дайа-бхак* означает «наследование». Сын наследует имущество своего отца. Преданный, полностью погруженный в сознание Кришны, равнодушный к противоположностям материального бытия, уверен в том, что возвратится домой, к Богу, как сын уверен в том, что унаследует имущество отца.

ШБ 7.9.32

нйасйедам атмани джагад вилайамбу-мадхйе

шешетмана ниджа-сукханубхаво нирихах
йогена милита-дрг-атма-нипита-нидрас
турйе стхито на ту тамо на гунамш ча йункше

нйасйа — бросив; *идам* — этот; *атмани* — в Себя; *джагат* — (созданный Тобой) материальный космос; *вилайа-амбу-мадхйе* — в Причинный океан, где все хранится в виде потенциальной энергии; *шеше* — Ты возлежишь (как бы во сне); *атмана* — Собой; *ниджа* — собственное; *сукха-анубхавах* — испытывающий духовное блаженство; *нирихах* — (как может показаться) бездействующий; *йогена* — мистической силой; *милита-дрк* — с прикрытыми глазами; *атма* — проявлением Себя; *нипита* — предотвращен; *нидрах* — тот, чей сон; *турйе* — в трансцендентном состоянии; *стхитах* — пребывающий (Ты); *на* — не; *ту* — однако; *тамах* — к материальному сну; *на* — ни; *гунан* — к материальным гунам; *ча* — и; *йункше* — имеешь отношение.

О мой Господь, Верховная Личность Бога, после уничтожения материальной вселенной Твоя созидательная энергия хранится в Тебе, и Ты лежишь с полузакрытыми глазами, словно погруженный в сон. Это, однако, совсем не тот сон, каким спят обыкновенные люди, ибо Ты всегда находишься в трансцендентном состоянии, за пределами сотворенного материального мира, и постоянно испытываешь духовное блаженство. Так, в образе Каранодакашайи Вишну, Ты пребываешь в трансцендентном состоянии, не соприкасаясь с материальными объектами. Хотя кажется, что Ты спишь, Твой сон отличается от сна, вызванного невежеством.

Комментарий:

В «Брахма-самхите» (5.47) недвусмысленно говорится:

йах каранарнава-джале бхаджати сма йога-
нидрам ананта-джагад-анда-са-рома-купах
адхара-шактим авалambйа парам сва-муртим
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, который в образе Своей полной экспансии, Маха-Вишну, возлежит в Причинном океане, погруженный в мистический сон вечности, а из пор Его духовного тела исходят бесчисленные вселенные». *Ади-пуруша,* изначальная Верховная Личность Бога — Кришна, или Говинда — проявляет Себя в образе Маха-Вишну. После уничтожения материального мироздания Господь остается в духовном состоянии, полном блаженства. Слово *йога-нидрам* употребляется только по отношению к Верховной Личности Бога. Нужно понимать, что эта *нидра,* сон Господа, отличается от нашей *нидры* в *гуне* невежества. Господь всегда трансцендентен к этому миру. Он *сач-чид-ананда* — вечно исполнен блаженства, — поэтому в отличие от обычных людей Он не страдает во сне. В каком бы состоянии ни находился Верховный Господь, Он всегда испытывает духовное блаженство. Шрила Мадхвачарья, кратко выражая эту мысль, называет Господа *турйа-стхита,* — всегда пребывающим в духовном измерении. Духовное состояние подразумевает свободу от таких состояний, как бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон *(джагарана-нидра-сушупти)*.

Человек, занимающийся мистической *йогой,* со временем входит в состояние, подобное *йога-нидре* Маха-Вишну. *Йогам* рекомендуется держать глаза полузакрытыми, однако это вовсе не значит, что нужно уснуть; тем не менее, многие псевдойоги, особенно в наши дни, погружаясь в свою так называемую *йогу,* просто-напросто засыпают. В *шастрах* о *йоге* говорится как о состоянии глубокой медитации *(дхйанавастхита),* причем медитации на образ Верховной Личности Бога. *Дхйанавастхита-тад-гатена манаса:* ум неизменно должен быть устремлен к лотосным стопам Господа. Заниматься *йогой* — не значит спать. Нужно всегда держать ум сосредоточенным на лотосных стопах Господа. Только так можно достичь успеха в *йоге*.

ШБ 7.9.33

тасйаива те вапур идам ниджа-кала-шактйа
санчодита-пракрти-дхармана атма-гудхам
амбхасй ананта-шайанад вирамат-самадхер
набхер абхут сва-каника-ватаван-махабджам

тасйа — той (Верховной Личности Бога); *эва* — несомненно; *те* — Твое; *вапух* — космическое тело; *идам* — эта (вселенная); *ниджа-кала-шактйа* — могущественным временем; *санчодита* — возбужденные; *пракрти-дхарманах* — три гуны, атрибуты материальной природы; *атма-гудхам* — дремлющая в Тебе; *амбхаси* — на водах, которые называют Причинным океаном; *ананта-шайанат* — с ложа, именуемого Анантой (который представляет Собой одну из Твоих ипостасей); *вирамат-самадхех* — вышедшего из состояния самадхи (йогического транса); *набхех* — из пупка; *абхут* — появился; *сва-каника* — из семени; *вата-ват* — как (огромный) баньян; *маха-абджам* — гигантский лотос, заключающий в себе все миры (вырос подобным же образом).

Сотворенный космос — материальный мир — тоже Твое тело. Из совокупной материи, возбуждаемой Твоей могущественной энергией, кала-шакти, проявляются три гуны материальной природы. Ты просыпаешься, покоясь на Своем ложе, Ананта-Шеше, и в Твоем пупке возникает крохотное трансцендентное семя. Из этого семени, словно огромное баньяновое дерево, вырастающее из маленького семечка, появляется гигантский лотос, заключающий в себе целую вселенную.

Комментарий:

В этих стихах последовательно описываются три формы Маха-Вишну, которые создают и поддерживают материальный мир: Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Из Маха-Вишну появляется Гарбходакашайи Вишну, а из Гарбходакашайи Вишну в свой срок появляется Кширодакашайи Вишну. Гарбходакашайи Вишну возникает из Маха-Вишну, и из Его пупка вырастает цветок лотоса, на котором рождается Господь Брахма. Таким образом, Вишну — первопричина всего сущего, и потому все мироздание неотлично от Него. То же самое говорит Кришна в «Бхагавад-гите» (10.8): *ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате* — «Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня». Гарбходакашайи Вишну — это экспансия Каранодакашайи Вишну, который, в Свою очередь, является экспансией Санкаршаны. А в конечном счете Кришна — причина всех причин *(сарва-карана-каранам)*. И материальный, и духовный мир считаются телом Верховного Господа.

Материальное тело возникает на основе духовного тела, то есть представляет собой его экспансию. Поэтому, когда человек начинает заниматься духовной деятельностью, его материальное тело одухотворяется. Аналогичным образом, когда в материальном мире распространяется Движение сознания Кришны, весь мир одухотворяется. Пока человек не осознает эту истину, он будет продолжать жить в материальном мире, но тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, живет уже не в материальном мире, а в духовном.

ШБ 7.9.34

тат-самбхавах кавир ато 'нйад апашйаманас
твам биджам атмани татам са бахир вичинтйа
навиндад абда-шатам апсу нимаджджамано
джате 'нкуре катхам ухопалабхета биджам

тат-самбхавах — рожденный из того (цветка лотоса); *кавих* — тот, кто способен познать невидимую причину творения (Господь Брахма); *атах* — оттуда (из лотоса); *анйат* — другого; *апашйаманах* — не видящий; *твам* — Твою Милость; *биджам* — причину (появления лотоса); *атмани* — в нем; *татам* — проявившуюся; *сах* — он (Господь Брахма); *бахих вичинтйа* — решив, что (Ты находишься) снаружи; *на* — не; *авиндат* — познал (Тебя); *абда-шатам* — за сто лет (по исчислению полубогов[3]); *апсу* — в воду; *нимаджджаманах* — погрузившийся; *джате анкуре* — когда семя превращается в росток; *катхам* — как; *уха* — о мой Господь; *упалабхета* — может восприниматься; *биджам* — семя, которое уже проросло.

На этом гигантском лотосе родился Господь Брахма, но он не мог увидеть ничего, кроме лотоса. Решив, что Ты находишься где-то снаружи, Брахма нырнул в воду и сто лет искал источник этого лотоса. Но он так и не обнаружил Тебя, ибо, когда семя прорастает, увидеть его уже невозможно.

Комментарий:

Так появляется материальный мир. Возникновение этого мира подобно прорастанию семени. Когда из хлопка сделана нить, самого хлопка больше не видно, а когда из нитей соткана ткань, их тоже невозможно увидеть. Точно так же, когда семя, возникшее из пупка Гарбходакашайи Вишну, проявилось в виде материального мира, обнаружить причину возникновения вселенной стало невозможно. Современные ученые выдвинули теорию, согласно которой вселенная возникла в результате взрыва сгустка материи, однако никто не может объяснить, почему этот сгусток вдруг взорвался. Но в ведических писаниях ясно сказано, что совокупную материальную энергию возбуждают три *гуны* природы, которые начинают действовать, когда Господь бросает на эту энергию Свой взгляд. Так что, если уж говорить о «большом взрыве», то этот взрыв произошел по воле Верховной Личности Бога. В любом случае, следует признать, что Господь Вишну есть изначальная причина всего сущего, причина всех причин.

ШБ 7.9.35

са тв атма-йонир ативисмита ашрито ’бджам
калена тивра-тапаса паришуддха-бхавах
твам атманиша бхуви гандхам иватисукшмам
бхутендрийашайамайе витатам дадарша

сах — он (Господь Брахма); *ту* — но; *атма-йоних* — саморожденный (родившийся без матери, непосредственно от отца, Господа Вишну); *ати-висмитах* — очень удивленный (тем, что не обнаружил источник своего происхождения); *аширитах* — взошедший; *абджам* — на лотос; *калена* — через некоторое время; *тивра-тапаса* — суровой аскезой; *паришуддха-бхавах* — полностью очистившийся; *твам* — Тебя; *атмани* — в своем теле и бытии; *иша* — о мой Господь; *бхуви* — в земле; *гандхам* — запах; *ива* — как; *ати-сукшмам* — очень тонкий; *бхута-индрийа* — материальных элементов и органов; *ашайа-майе* — в том, что является прибежищем (в уме); *витатам* — распространившегося; *дадарша* — увидел.

Господь Брахма, которого называют атма-йони — родившимся без матери, — был крайне удивлен. Он укрылся тогда в цветке лотоса и предался суровой аскезе; так, после многих столетий аскезы, Господь

Брахма очистился и увидел, что причина всех причин, Верховная Личность Бога, пребывает повсюду в его теле и чувствах, подобно тому как запах присутствует в земле и его можно ощутить, хотя он имеет очень тонкую природу.

Комментарий:

В этом стихе объясняется смысл изречения осознавшей свою духовную природу души — *ахам брахмасми,* — которое, по мнению философов-*майявади,* означает «Я — Бог». Верховный Господь — изначальное семя всего сущего *(джанмадй асйа йатах; ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате)*. Он пребывает везде, даже в каждой частице нашего тела, ибо материальная энергия, из которой оно создано, представляет собой отделенную энергию Господа. Необходимо осознать, что, поскольку Верховный Господь пронизывает Собой все тела и поскольку каждая индивидуальная душа — это Его частица, все сущее есть Брахман *(сарвам кхалв идам брахма)*. Очистившись, Господь Брахма обрел такое понимание, и оно доступно каждому. Человек, полностью осознавший эту истину — *ахам брахмасми,* — думает: «Я — частица Верховного Господа, мое тело создано из Его материальной энергии, а значит, я не могу существовать независимо от Него. Но, хотя все представляет собой проявление Верховного Господа, Он отличен от меня». В этом суть философии *ачинтья-бхедабхеда-таттвы*. Махараджа Прахлада поясняет свои слова на примере запаха, который есть в земле. Земля включает в себя и запахи, и цвета, но они недоступны нашему восприятию. Тем не менее любой цветок, выросший из земли, имеет свой цвет и запах, и это значит, что, хотя мы не способны различить в земле такой же запах и цвет, они там есть, ибо цветок не мог получить их ниоткуда кроме как из земли. Точно так же Верховный Господь с помощью Своих разнообразных энергий пронизывает Собой все наше тело и душу, но мы Его не видим. Впрочем, разумный человек вполне может видеть Верховного Господа везде и всюду. *Андантара-стха-параману-чайантара-стхам:* благодаря Своим разнообразным энергиям, Господь пребывает в каждой вселенной и в каждом атоме. Именно так разумный человек видит Верховного Господа. Брахма, первое из сотворенных существ, совершая *тапасью,* аскезу, стал в высшей степени разумным и обрел это видение. Следовательно, мы должны получать свое знание от Брахмы, который с помощью *тапасьи* достиг совершенства.

ШБ 7.9.36

эвам сахасра-ваданангхри-ширах-карору-
насадйа-карна-найанабхаранайудхадхйам
майамайам сад-упалакшита-саннивешам
дрштва маха-пурушам апа мудам виринчах

эвам — так; *сахасра* — многими тысячами; *вадана* — лиц; *ангхри* — стоп; *ширах* — голов; *кара* — рук; *уру* — бедер; *наса-адйа* — носов и тд; *карна* — ушей; *найана* — глаз; *абхарана* — всевозможными украшениями; *айудха* — разными видами оружия; *адхйам* — богатого; *майа-майам* — проявленными безграничной энергией; *сат-упалакшита* — отмеченное различными признаками; *саннивешам* — вместилище; *дрштва* — увидев; *маха-пурушам* — Бога, Верховную Личность; *апа* — обрел; *мудам* — трансцендентное блаженство; *виринчах* — Господь Брахма.

Господь Брахма увидел, что у Тебя тысячи ликов, стоп, голов, рук, бедер, носов, ушей и очей. На Тебе были великолепные одежды и украшения, а в руках Твоих — разные виды оружия. Узрев Твое духовное тело, простирающееся от низших планет до высших, Господь Брахма по всем признакам понял, что это Ты в образе Господа Вишну, и его охватило духовное блаженство.

Комментарий:

Полностью очистившись, Господь Брахма узрел Верховного Господа в Его изначальном облике Вишну, у которого множество ликов и форм. В этом заключается самоосознание. Самоосознание не сводится к тому, чтобы воспринять безличное сияние Господа, оно заключается в том, чтобы воочию увидеть Его божественный образ. В этом стихе ясно сказано, что Господь Брахма увидел Верховного Господа как *маха-пурушу,* Верховную Личность Бога. Таким же увидел Кришну и Арджуна. Поэтому он сказал Господу: *парам брахма парам дхама павитрам парамам бхаван*

пурушам шашватам дивйам — «Ты — Верховный Брахман, высшее начало; Ты — высшая обитель и очистительная сила; Ты — Абсолютная Истина, вечная божественная личность». Господь — *парама-пуруша,* верховная личность. *Пурушам шашватам* — Он всегда остается высшим наслаждающимся. Не безличный Брахман принимает образ — наоборот, божественный образ Господа является источником безличного сияния, именуемого Брахманом. Очистившись, Брахма увидел этот образ Господа. У безличного Брахмана не может быть голов, носов, ушей, рук или ног; все это — атрибуты личностного образа Господа.

Слово *майамайам* в этом стихе означает «духовное знание». Такое объяснение дает Мадхвачарья. *Майамайам джнана-сварупам*. Слово *майамайам,* которое в данном случае относится к телу Господа, вовсе не означает «иллюзия». Тело Господа реально существует, и, чтобы увидеть его, необходимо обрести совершенное знание. Подтверждением тому служат слова «Бхагавад-гиты»: *бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате*. *Джнанаван* — это тот, кто обладает совершенным знанием. Такой человек способен увидеть Личность Бога и потому вручает себя Господу. У Господа всегда есть лицо, нос, уши и другие части тела, по которым Его можно узнать. Не имея тела, невозможно испытывать блаженство. Но, как объясняется в *шастрах (ишварах парамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах),* у Господа не обычное тело, а *сач-чид-ананда вираха*. Тот, кто всецело пребывает в духовном блаженстве, способен созерцать *вираху,* трансцендентный образ Верховного Господа. В этой связи Шрила Мадхвачарья говорит:

гандхакхйа девата йадват
пртхивим вйапйа тиштхати
эвам вйаптам джагад вишнум
брахматма-стхам дадарша ха

Господь Брахма увидел, что, подобно тому как цвета и запахи всегда присутствуют в земле, Верховная Личность Бога незримо пронизывает Собой все мироздание.

ШБ 7.9.37

тасмаи бхаван хайа-ширас танувам хи бибхрад
веда-друхав атибалау мадху-каитабхакхйау
хатванайач чхрути-ганамш ча раджас тамаш ча
саттвам тава прийатамам танум амананти

тасмаи — ему (Господу Брахме); *бхаван* — Твоя Милость; *хайа-ширах* — обладающий лошадиной головой и шеей; *танувам* — облик; *хи* — поистине; *бибхрат* — принявший; *веда-друхау* — двух демонов, которые были против ведических принципов; *ати-балау* — чрезвычайно могущественных; *мадху-каитабха-акхйау* — которых звали Мадху и Кайтабха; *хатва* — убив; *анайат* — преподнес; *шрути-ганан* — все Веды («Сама-веду», «Яджур-веду», «Риг-веду» и «Атхарва-веду»); *ча* — и; *раджах тамах ча* — олицетворявших гуны страсти и невежества; *саттвам* — чистую, трансцендентную благость; *тава* — Твой; *прийа-тамам* — самый дорогой; *танум* — образ (Хаягривы); *амананти* — почитают.

Дорогой Господь, появившись в облике Хаягривы, воплощения с головой лошади, Ты убил двух демонов — Мадху и Кайтабху, — чьи сердца были полны страсти и невежества, и затем отдал Веды Господу Брахме. Зная это, все великие святые считают, что любое из Твоих тел целиком духовно и не имеет никаких материальных качеств.

Комментарий:

Верховный Господь всегда готов явить Свой божественный облик, чтобы защитить преданных. В этом стихе упоминается о том, как Господь в облике Хаягривы убил двух демонов, Мадху и Кайтабху, напавших на Брахму. Современные демоны думают, что, когда этот мир только возник, в нем не было жизни, однако из «Шримад-Бхагаватам» мы узнаём, что первый обитатель нашей вселенной — это ее творец, Господь Брахма, созданный Верховной Личностью Бога и в совершенстве знающий Веды. К сожалению, те, кому доверено проповедовать учение Вед, то есть преданные, распространяющие сознание Кришны, иногда подвергаются нападениям демонов; однако эти преданные должны твердо знать, что никакой демон не

сможет причинить им вреда, поскольку Господь всегда готов защитить их. Веды содержат знание, с помощью которого можно постичь Верховную Личность Бога *(ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах)*. Преданные Господа всегда стремятся просвещать людей, помогая им обрести сознание Кришны и таким образом постичь Господа, но демоны, неспособные познать Верховную Личность Бога, остаются во власти невежества и страсти. Поэтому Господь, чье тело целиком духовно, всегда готов уничтожить демонов. Только утвердившись в *гуне* благости, человек может понять духовную природу Господа и убедиться в том, что Господь всегда готов устранить любые препятствия с пути тех, кто пытается Его постичь.

Подводя итог, можно сказать, что Господь всегда приходит в этот мир в Своем изначальном, духовном теле. В «Бхагавад-гите» (4.7) Кришна говорит:

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

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты». Глупо думать, что изначально Господь безличен, но, воплощаясь в этом мире как личность, Он обретает материальное тело. Господь всегда приходит в Своем изначальном, трансцендентном теле — духовном и исполненном блаженства. Но неразумные люди, такие как *майявади,* не способны постичь природу духовного тела Господа, поэтому Господь, порицая их, говорит: *аваджананти мам мудха манушим танум аштритам* — «Глупцы насмехаются надо Мной, когда Я нисхожу в этот мир в человеческом облике». Важно понять, что, в каком бы облике ни появлялся Господь — будь то рыба, черепаха или вепрь, — Он всегда сохраняет Свое трансцендентное положение и что Он приходит в материальный мир, как сказано в стихе, только для того, чтобы уничтожить демонов *(хатва).* Защитить преданных и уничтожить демонов — вот цель, с которой Господь приходит в этот мир *(паритранайа садхунам винашайа ча душкртам)*. Демоны всегда выступают против ведической культуры, поэтому рано или поздно Господь появляется в Своем духовном теле, чтобы уничтожить их.

ШБ 7.9.38

иттхам нр-тирйаг-рши-дева-джхашаватараир
локан вибхавайаси хамси джагат пратипан
дхармам маха-пуруша паси йуганувртттам
чханнах калау йад абхавас три-йуго ’тха са твам

иттхам — так; *нр* — (в образе) человека (например, Господа Кришны и Господа Рамачандры); *тирйак* — (в образе) животных (таких как вепрь); *рши* — (в образе) великого святого (например, Парашурамы); *дева* — (в образе) полубогов; *джхаша* — (в образе) обитателей вод (например, рыбы и черепахи); *аватараих* — воплощениями; *локан* — планетные системы; *вибхавайаси* — защищаешь; *хамси* — (иногда) убиваешь; *джагат пратипан* — причиняющих страдания миру; *дхармам* — устои религии; *маха-пуруша* — о великая личность; *паси* — охраняешь; *йуга-анувртттам* — в соответствии с эпохой; *чханнах* — скрытый; *калау* — в эпоху Кали; *йат* — поскольку; *абхавах* — был (и будешь); *три-йугах* — (известен как) Триюга; *атха* — поэтому; *сах* — Он; *твам* — Ты (та же личность).

Так, мой Господь, воплощаясь в образе человека, животного, великого святого, полубога, рыбы или черепахи, Ты поддерживаешь все планеты вселенной и сокрушаешь основы демонической жизни. О Господь, Ты — хранитель законов религии, установленных для разных эпох. Но в век Кали Ты не раскрываешь Себя как Верховную Личность Бога, и потому Тебя называют Триюгой — Господом, который приходит в этот мир в три юги.

Комментарий:

Подобно тому как некогда Господь защитил Брахму от демонов Мадху и Кайтабхи, Он снова пришел в этот мир, чтобы защитить Своего великого преданного, Махараджу Прахладу. Точно так же в Кали-югу Господь явился в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы спасти падшие души. Существует

четыре *юги,* или исторических эпохи: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Во все эпохи, кроме Кали-юги, Господь приходит в том или ином облике, не оставляя никаких сомнений в том, что Он — Верховная Личность Бога, но Господь Шри Чайтанья Махапрабху, явившийся в Кали-югу, хотя и был Верховной Личностью Бога, скрывал это. Более того, если кто-нибудь обращался к Нему как к Кришне, Он закрывал уши и отрицал, что Он Кришна, поскольку играл роль преданного. Господь Чайтанья знал, что в Кали-югу будет много самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога, поэтому обычно Он не говорил о Себе как о Верховном Господе. Однако в ведических писаниях есть множество указаний, свидетельствующих о том, что Господь Чайтанья Махапрабху — Верховная Личность Бога; так, в «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) говорится:

кршна-варнам твишакршнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи сумедхасах

В Кали-югу разумные люди поклоняются Верховной Личности Бога в образе Шри Чайтаньи Махапрабху, которого всегда сопровождают Его спутники — Нитьянанда, Адвайта, Гададхара и Шриваса. Движение сознания Кришны основано на принципах Движения *санкиртаны,* начатого Шри Чайтаньей Махапрабху. Любой, кто пытается постичь Верховную Личность Бога, присоединяясь к Движению *санкиртаны,* обретает совершенное понимание Бога. Такого человека называют *сумедхаса,* ибо он по-настоящему разумен.

ШБ 7.9.39

наитан манас тава катхасу викунтха-натха
самприйате дурита-душтам асадху тиврам
каматурам харша-шока-бхайаишанартам
тасмин катхам тава гатим вимршами динах

на — не; *этат* — этот; *манах* — ум; *тава* — в Твоих; *катхасу* — в трансцендентных повествованиях; *викунтха-натха* — о владыка Вайкунтхи, места, где нет тревог; *самприйате* — успокаивается или интересуется; *дурита* — греховными поступками; *душтам* — загрязненный; *асадху* — бесчестный; *тиврам* — буйный; *кама-атурам* — всегда полный вожделения и всевозможных желаний; *харша-шока* — то радостью, то горем; *бхайа* — страхом; *эшана* — и желанием; *артам* — терзаемый; *тасмин* — в таком (умонастроении); *катхам* — как; *тава* — Твои; *гатим* — трансцендентные деяния; *вимршами* — обдумываю и пытаюсь понять; *динах* — падший и несчастный.

О владыка Вайкунтх, планет, свободных от тревог! Мой ум, полный вожделения и греха, то ликует, ощущая так называемое счастье, то погружается в так называемую скорбь. Его то и дело охватывают печаль и страх, и он непрестанно жаждет денег. Он настолько осквернен, что не находит удовольствия в беседах о Тебе. Стало быть, я — падший и очень несчастный. Находясь в этом состоянии, смогу ли я обсуждать Твои деяния?

Комментарий:

В этом стихе Махараджа Прахлада говорит о себе как об обычном человеке, хотя на самом деле он не имеет ничего общего с материальным миром. Прахлада всегда пребывает в духовном мире, на планетах Вайкунтхи, но от лица падших душ он спрашивает, как может человек, ум которого полон мирских тревог, обсуждать трансцендентное положение Господа. Ум привыкает к греху из-за того, что мы постоянно занимаемся греховной деятельностью. Все, что не связано с сознанием Кришны, следует считать греховным. И действительно, в «Бхагавад-гите» (18.66) Сам Кришна требует:

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

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». Как только душа вручает себя Кришне, Верховной Личности Бога, Он сразу избавляет ее от всех последствий грехов. Стало быть, того, кто не предался лотосным стопам Господа, следует считать грешником и глупцом, падшим человеком, который из-за своих атеистических наклонностей лишен истинного знания. Подтверждением тому служит стих из «Бхагавад-гиты» (7.15):

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

Итак, ум нуждается в очищении, и особенно сейчас, в век Кали. Очистить ум можно с помощью Харе Кришна *маха-мантры*. *Чето-дарпана-марджанам*. В эту эпоху повторение Харе Кришна *маха-мантры* — единственный способ очистить ум от греха. Только человек, который полностью очистил свой ум от последствий грехов, способен понять, в чем состоит его долг и каково предназначение человеческой жизни. Движение сознания Кришны призвано просвещать грешников, чтобы они, повторяя Харе Кришна *маха-мантру,* становились праведниками.

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

В век Кали ни один метод, кроме повторения и пения Харе Кришна *маха-мантры,* не поможет человеку очистить свое сердце и обрести здравомыслие и мудрость. Махараджа Прахлада уже говорил об этом в предыдущих стихах *твад-вирйа-гайана-махамрта-магна-читтах*. В последующих стихах он также утверждает, что человек, ум которого неизменно сосредоточен на Кришне, очистится и всегда будет таким именно благодаря этой сосредоточенности. Чтобы постичь Господа и Его деяния, необходимо очистить свой ум от мирской скверны, и этого можно достичь, если просто повторять святое имя

Господа. Поступая таким образом, человек полностью освободится от материального рабства.

ШБ 7.9.40

джихваикато ’чйута викаршати мавитрпта
шишно ’нйатас тваг-ударам шраванам куташчит
гхрано ’нйаташ чапала-дрк ква ча карма-шактир
бахвйах сапатнйа ива геха-патим лунанти

джихва — язык; *экатах* — в одну сторону; *ачйута* — о (мой) непогрешимый Господь; *викаршати* — притягивает; *ма* — меня; *авитрпта* — неудовлетворенный; *шишнах* — половые органы; *анйатах* — в другую сторону; *твак* — кожа (которой я могу прикасаться к чему-то мягкому); *ударам* — желудок (который я могу наполнять разной пищей); *шраванам* — уши (которыми я слушаю приятную музыку); *куташчит* — (еще) куда-нибудь; *гхранах* — нос (с помощью которого я воспринимаю запахи); *анйатах* — в другую сторону; *чапала-дрк* — беспокойный взгляд; *ква ча* — куда-то; *карма-шактих* — органы действия; *бахвйах* — многочисленные; *са-патнйах* — жены (одного мужчины); *ива* — как; *геха-патим* — домохозяина; *лунанти* — изводят.

О непогрешимый Господь, я похож на человека, имеющего много жен, каждая из которых по-своему пытается привлечь его. Например, язык хочет наслаждаться вкусными блюдами, половой орган хочет утолять сладострастие с красивыми женщинами, а кожа — прикасаться к чему-то мягкому. Желудок, хотя он и так уже полон, требует еще больше еды, а уши, которые не пытаются слушать о Тебе, привлекают лишь песни из кинофильмов. Обоняние тянет меня еще куда-то, неугомонные глаза хотят смотреть, как другие предаются чувственным наслаждениям, а органы действия тянут в свою сторону. Неудивительно, что я не ведаю покоя.

Комментарий:

Человеческая жизнь предназначена для постижения Бога, однако идти этим путем — а он начинается со *шраванам киртанам вишнох* (Бхаг., 7.5.23), слушания и повторения святого имени Господа, — очень трудно, пока наши чувства тянутся к материальным объектам. Поэтому преданное служение начинается с очищения чувств. Когда мы находимся в обусловленном состоянии, наши чувства осквернены желанием материальных наслаждений, и, пока человек не очистит их от подобной скверны, он не сможет стать преданным. Поэтому в Движении сознания Кришны мы с самого начала рекомендуем ограничить деятельность органов чувств, и прежде всего языка, который Шрила Бхактивинода Тхакур называет особенно жадным и необузданным. Чтобы люди могли обуздать свой язык, мы, основываясь на *шастрах,* советуем им не употреблять в пищу мясо и другие несъедобные продукты, а также не позволять языку наслаждаться спиртным или сигаретами. Не следует даже пить чай и кофе. Деятельность половых органов тоже ограничивается: человек не должен заниматься недозволенным сексом. Не обуздывая таким образом свои чувства, невозможно развиваться в сознании Кришны. Подчинить чувства своей власти можно, только повторяя и слушая святое имя Господа, а иначе мы всегда будем пребывать в беспокойстве, подобно семейному человеку, у которого много жен, требующих, чтобы он предавался с ними чувственным наслаждениям.

ШБ 7.9.41

эвам сва-карма-патитам бхава-ваитаранйам
анйонйа-джанма-маранашана-бхита-бхитам
пашйан джанам сва-пара-вираха-ваира-маитрам
хантети парачара пипрхи мудхам адйа

эвам — так; *сва-карма-патитам* — упавшее в результате собственной материальной деятельности; *бхава* — в символизирующую мир неведения (рождения, смерти, старости и болезней); *ваитаранйам* — в (реку) Вайтарани (протекающую перед обителью Ямараджи, бога смерти); *анйах анйа* — новыми и новыми; *джанма* — рождением; *марана* — смертью; *ашана* — разными видами пищи; *бхита-бхитам* — страшно испуганное; *пашйан* — видящий; *джанам* — живое существо; *сва* — своем; *пара* — чужом; *вираха* —

в теле; *ваира-маитрам* — поглощенное враждой и дружбой; *ханта* — увы; *ити* — так; *парачара* — (о Господь) пребывающий на другом берегу реки смерти; *пипрхи* — спаси (из этого опасного положения); *мудхам* — глупца, лишенного духовного знания; *адйа* — сегодня (ибо Ты присутствуешь здесь лично).

Дорогой Господь, Ты всегда пребываешь в духовном мире, по ту сторону реки смерти, а мы из-за своих поступков оказались на этой стороне и теперь страдаем. Упав в эту реку, мы вынуждены снова и снова терпеть муки рождения и смерти и питаться отвратительной пищей. Смилуйся же над нами — не только надо мной; но и над всеми страждущими, — и по Своей беспричинной милости даруй нам спасение и защиту.

Комментарий:

Махараджа Прахлада, чистый вайшнав, молится Господу не только за себя, но и за остальных страждущих живых существ. Есть два типа вайшнавов: *бхаджанананди* и *гоштхй-ананди*. *Бхаджанананди* поклоняются Господу ради лишь собственного блага, а *гоштхй-ананди* пытаются всем дать сознание Кришны и тем самым спасти их. Глупцы не видят, что материальное существование — это мучительный круговорот рождения и смерти, и потому не могут знать, что их ждет в следующей жизни. Эти глупые люди с их осквернённым материей сознанием вообразили, будто им позволено жить как угодно, не задумываясь о следующем рождении. Они не знают, что после смерти каждый получит за свои поступки определенное тело, относящееся к одному из 8 400 000 видов жизни. В «Бхагавад-гите» о таких людях сказано: *душкртино мудхах*. Непреданные — те, кто не обладает сознанием Кришны, — неизбежно совершают греховные поступки, и потому их называют *мудхами,* глупцами и негодяями. Они даже не знают, что их ждет в следующей жизни. Есть много существ, которые питаются чем попало: свиньи, например, едят испражнения, а крокодилы — мясо различных животных. И хотя люди видят это, они не понимают, что из-за своей нынешней привычки есть все подряд им в следующей жизни тоже придется питаться всякой мерзостью. Вайшнав не хочет оказаться в таком ужасном положении и, чтобы избежать этой участи, преданно служит Господу. Господь полон сострадания к Своим преданным. Именно ради них Он приходит в этот мир.

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

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты». Господь всегда готов помочь падшим душам, но, поскольку они глупы и нечестивы, они не хотят помнить о Кришне и не следуют Его наставлениям. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху — хотя Он и есть Сам Кришна, Верховный Господь, — приходит в этот мир как слуга Господа и проповедует сознание Кришны. *Йаре декха, таре каха 'кршна'-упадеша*. Каждый должен стать искренним слугой Кришны. *Амара аджнайа гуру хана тара' эи деша* (Ч.-ч., Мадхья, 7.128). Нужно стать *гуру* и распространять сознание Кришны, проповедуя учение «Бхагавад-гиты».

ШБ 7.9.42

ко нв атра те 'кхила-гуро бхагаван прайаса
уттаране 'сйа бхава-самбхава-лопа-хетох
мудхешу ваи махад-ануграха арта-бандхо
ким тена те прийа-джанан анусеватам нах

ках — какое; *ну* — поистине; *атра* — здесь (в этом деле); *те* — Твоей Милости; *акхила-гуро* — о высший духовный учитель всего мироздания; *бхагаван* — о Верховный Господь, Личность Бога; *прайасах* — усилие; *уттаране* — в спасении (этих падших душ); *асйа* — этого; *бхава-самбхава* — создания и поддержания; *лопа* — и разрушения; *хетох* — причины; *мудхешу* — к глупцам, прозябающим в материальном мире; *ваи* — поистине; *махат-ануграхах* — сострадание Всевышнего; *арта-бандхо* — о друг страждущих (живых существ); *ким* — что (трудного); *тена* — тем; *те* — Твоей Милости; *прийа-джанан* — тех, кто дорог; *анусеватам* — тех, кто постоянно служит (Тебе); *нах* — нас (занятых таким служением).

О мой Господь, Верховная Личность Бога, о изначальный духовный учитель всего мира! Что стоит Тебе, повелителю Вселенной, освободить падшие души, преданно служащие Тебе! Ты — друг всех страждущих, а великим личностям подобает проявлять сострадание к неразумным. Поэтому я надеюсь, что Ты одаришь Своей беспричинной милостью всех, кто, подобно нам, занимается служением Тебе.

Комментарий:

Слова *прийа-джанан анусеватам нах* указывают на то, что Господь, Верховная Личность Бога, очень благосклонен к тем, кто следует наставлениям чистого преданного. Иначе говоря, необходимо стать слугой слуги слуги Господа. Тот, кто стремится служить Самому Господу, не получит того блага, которое доступно тому, кто служит слуге Господа. Этому учит Шри Чайтанья Махапрабху: Он призывает нас стать *гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*. Человек не должен в гордыне своей мнить себя слугой Самого Верховного Господа. Вместо этого нужно найти чистого преданного, слугу Бога, и служить этому слуге. Чем больше мы ощущаем себя слугой слуги, тем более совершенным становится наше преданное служение. Такое же наставление есть и в «Бхагавад-гите»: *эвам парампара-праптам имам раджаршайо видух*. Постичь науку о Верховной Личности Бога можно только по *парампаре*. Шрила Нароттама дас Тхакур говорит об этом так: *тандера чарана севи бхакта-сане васа* — «Я хочу служить лотосным стопам преданных и жить вместе с преданными». *Джанаме джанаме хайа, эи абхилаша*. По примеру Нароттамы даса Тхакура мы должны стремиться жизнь за жизнью служить слуге Господа. В песне Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: *туми та' тхакура, томара кукура, балийа джанаха море* — «О мой повелитель, о вайшнав, считай меня, пожалуйста, своим преданным псом». Нужно стать верным псом чистого преданного, ибо вайшнаву легко дать нам Кришну. *Кршна се томара, кршна дите пара*. Кришна принадлежит чистому преданному, поэтому, если мы примем покровительство чистого преданного, он даст нам Кришну: сделать это ему совсем не трудно. Прахлада стремится служить преданному и потому молит Господа: «О Господь, пожалуйста, помоги мне обрести покровительство преданного, который очень дорог Тебе; тогда я смогу служить ему и тем самым доставлю Тебе удовольствие». В «Шримад-Бхагаватам» (11.19.21) Господь говорит: *мад-бхакта-пуджабхйадхика* — «Служить Моему преданному лучше, чем пытаться служить Мне Самому».

Другой важный момент этого стиха состоит в том, что Махараджа Прахлада, занимаясь преданным служением, желает блага не только себе. Он молит Господа о том, чтобы все мы, падшие обитатели материального мира, по милости Господа стали слугами Его слуг и обрели спасение. Махараджа Прахлада знает, что Господу совсем не трудно всех одарить Своей милостью, поэтому он хочет спасти весь мир, дав людям сознание Кришны.

ШБ 7.9.43

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

на — не; *эва* — конечно; *удвидже* — тревожусь или боюсь; *пара* — о Всевышний; *дуратйайа* — труднопреодолимой; *ваитаранйах* — реки Вайтарани, то есть материального мира; *тват-вирйа* — славы и деяний Твоей Милости; *гайана* — благодаря воспеванию или проповеди; *маха-амрта* — в огромный океан нектарного духовного блаженства; *магна-читтах* — тот, сознание которого погружено; *шоче* — скорблю; *татах* — из-за того; *вимукха-четасах* — глупцов и негодяев, не обладающих сознанием Кришны; *индрийа-артха* — предназначенного для чувств; *майа-сукхайа* — эфемерного, иллюзорного счастья; *бхарам* — бремя или ответственность (всевозможные меры, принимаемые ради того, чтобы обеспечивать свою семью, общество или страну); *удвахатах* — взваливающих на себя (строя грандиозные планы с целью осуществить эти меры); *вимудхан* — глупцов и негодяев (я думаю и о них).

О величайший из великих, я совсем не боюсь жить в материальном мире, потому что, где бы я ни находился, мой ум всегда поглощен мыслями о Твоей славе и деяниях. Но я беспокоюсь о несчастных глупцах, которые без конца строят планы в надежде обрести материальное счастье и благополучие, заботясь о своей семье, обществе и стране. Я переживаю за них из любви к ним.

Комментарий:

Везде и всюду люди строят грандиозные планы, надеясь избавиться от страданий материального мира; так происходит сейчас, так было раньше и так будет в будущем. Но, хотя они создают всевозможные политические, социальные и культурные программы, в этом стихе такие люди названы *вимудхами* — глупцами. В «Бхагавад-гите» объясняется, что материальный мир преходящ и полон страданий *(духкхалайам ашашватам),* однако глупцы пытаются превратить его в обитель счастья *(сукхалайам),* не зная, что все в этом мире совершается по законам материальной природы, которая действует независимо от их желаний.

пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате

«Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три *гуны* материальной природы» (Б.-г., 3.27).

Материальная природа, олицетворением которой является Дурга, создана в том числе и для того, чтобы наказывать демонов. *Асуры,* демоны-безбожники, борются за существование, но им не избежать наказания богини Дурги, которая в своих десяти руках держит разные виды грозного оружия. Богиня Дурга восседает на льве, олицетворяющем *гуны* страсти и невежества. Обитатели материального мира изо всех сил пытаются преодолеть влияние этих *гун* и победить материальную природу, но в конце концов каждому приходится умирать, подчинившись ее законам.

Между материальным и духовным миром есть река, которую называют Вайтарани, и, чтобы попасть на другой берег, в духовный мир, нужно переправиться через нее. Сделать это необычайно трудно. В «Бхагавад-гите»

(7.14) Сам Господь говорит: *даиви хй эша гунамайи мама майа дуратйайа* — «Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы, очень и очень трудно». Махараджа Прахлада использует то же слово *дуратйайа,* которое означает «очень трудно». Законы материальной природы неумолимы, поэтому выйти из-под их влияния можно только по милости Верховного Господа. Но материалисты, хотя все их замыслы неизменно терпят крах, снова и снова пытаются обрести счастье, не предаваясь Господу. Вот почему они названы *вимудхами* — глупцами из глупцов. Что же касается Махараджи Прахлады, то он вовсе не был несчастным, потому что, даже живя в материальном мире, всегда был поглощен мыслями о Кришне. Когда человек погружен в сознание Кришны и старается служить Господу, он не чувствует недостатка в счастье, но тот, кто не развивает в себе сознание Кришны и просто ведет борьбу за существование, не только глуп, но и очень несчастен. Махараджа Прахлада был одновременно и счастлив, и несчастлив. Он испытывал счастье, духовное блаженство оттого, что сознавал Кришну, и в то же время он был очень несчастен, видя, как глупцы и негодяи строят бесконечные планы в надежде обрести счастье в материальном мире.

ШБ 7.9.44

прайена дева мунайах сва-вимукти-кама
маунам чаранти виджане на парартха-ништхах
наитан вихайа крпанан вимумукш а эко
нанйам твад асйа шаранам бхрамато ’нупашйе

прайена — как правило, почти всегда; *дева* — о Господь; *мунайах* — великие святые; *сва* — своего; *вимукти-камах* — желающие освобождения (из материального мира); *маунам* — молча; *чаранти* — бродят (в таких местах, как гималайские леса, где им не приходится сталкиваться с деятельностью материалистичных людей); *виджане* — в уединенных местах; *на* — не; *пара-артха-ништхах* — желающие трудиться на благо других, проповедуя им сознание Кришны, давая им возможность участвовать в Движении сознания Кришны; *на* — не; *этан* — этих; *вихайа* — бросив; *крпанан* — глупцов и негодяев (которые занимаются материалистической деятельностью и не знают, для чего предназначена человеческая форма жизни); *вимумукше* — хочу обрести освобождение и вернуться домой, к Богу;

эках — один; *на* — не; *анйам* — другое; *тват* — кроме Тебя; *асйа* — этого; *шаранам* — прибежище; *бхраматах* — живого существа, которое скитается по материальным вселенным, переселяясь из одного тела в другое; *анупашйе* — вижу.

Дорогой Господь Нрисимхадева, я вижу, что вокруг есть много святых, однако они думают лишь о собственном спасении. Не заботясь об обычных людях, живущих в городах, они уходят в Гималаи или в лес, дают обет молчания [мауна-врату] и погружаются в медитацию. Они не стремятся избавить от страданий других. Но я не хочу обрести освобождение один, оставив в материальном мире всех несчастных глупцов и негодяев. Я знаю, что, не думая о Кришне и не приняв прибежище у Твоих лотосных стоп, невозможно стать счастливым. Поэтому я хочу вернуть обитателей этого мира под сень Твоих лотосных стоп.

Комментарий:

Таково желание вайшнава, чистого преданного Господа. Сам он, даже находясь в материальном мире, не испытывает никаких затруднений, потому что заботится только о том, чтобы всегда быть в сознании Кришны. Человек, сознающий Кришну, даже в аду будет счастлив. Вот почему Махараджа Прахлада сказал: *наиводвидже пара дуратйайа-ваитаранйах* — «О величайший из великих, я вовсе не боюсь жить в материальном мире». В каких бы обстоятельствах ни оказался преданный, он не чувствует себя несчастным. Это подтверждается и в другом стихе «Шримад-Бхагаватам» (6.17.28):

нарайана-парах сарве
на куташчана бибхйати
сваргапаварга-наракешв
апи тулйартха-даршинах

«Преданные, целиком посвятившие себя служению Верховной Личности Бога, Нараяне, не чувствуют страха, где бы они ни оказались. Для них нет

разницы между раем, адом или освобождением, ибо таких преданных интересует только служение Господу».

Преданному все равно, где находиться — на райских планетах или на адских, — потому что он живет не в раю и не в аду, а в духовном мире, вместе с Кришной. *Карми* и *гьяни* не знают, в чем секрет счастья преданного. Поэтому *карми* пытаются обрести счастье материальными способами, а *гьяни* надеются, что станут счастливыми, слившись со Всевышним. Однако преданного все это не прельщает. Он не хочет заниматься так называемой медитацией в Гималаях или где-нибудь в лесу. Вместо этого он отправляется в самые многолюдные места, чтобы учить людей сознанию Кришны. Именно с такой целью было начато наше Движение. Мы не призываем человека медитировать в уединенном месте, чтобы он просто гордился своей «духовностью» и «трансцендентной медитацией», думая при этом о материальных вещах и делая всякие глупости. Вайшнав, подобный Махарадже Прахладе, не хочет, чтобы люди занимались показной духовной практикой. Он хочет проповедовать им сознание Кришны, ибо только оно принесет им счастье. Махараджа Прахлада ясно говорит: *нанйам твад асйа шаранам бхрамато 'нупашйе* — «Я знаю, что, не развив в себе сознания Кришны, не сделав Тебя своим прибежищем, невозможно стать счастливым». Душа скитается по материальной вселенной на протяжении многих жизней, но по милости преданного, слуги Шри Чайтаньи Махапрабху, она может обрести сознание Кришны и таким образом стать счастливой в этом мире, а по завершении этой жизни вернуться домой, к Богу. Такова подлинная цель жизни. Участники Движения сознания Кришны не желают заниматься псевдомедитацией в Гималаях или в лесу, где человек зачастую только делает вид, что медитирует; не желают они и открывать многочисленные школы *йоги* в городах. Вместо этого преданные Кришны готовы стучаться в каждую дверь и убеждать людей следовать наставлениям, содержащимся в «Бхагавад-гите как она есть», наставлениям Господа Чайтаньи. В этом цель Движения сознания Кришны. Участники этого Движения должны быть твердо уверены, что без Кришны невозможно стать счастливым. Человек, обладающий сознанием Кришны, осознает это и потому избегает общества мнимых трансценденталистов, медитирующих *йогов,* философов-монистов и филантропов.

ШБ 7.9.45

йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам
кандуйанена карайор ива духкха-духкхам
трпйанти неха крпана баху-духкха-бхаджах
кандутиван манасиджам вишахета дхирах

йат — которое (предназначено для материальных чувственных удовольствий); *маитхуна-ади* — проявляющееся в форме разговоров о сексе, чтения эротической литературы или наслаждения сексом (дома или на стороне, например в увеселительных заведениях); *грхамедхи-сукхам* — мирское счастье любого вида, основанное на привязанности к семье, обществу, дружбе и тд; *хи* — поистине; *туччхам* — ничтожно; *кандуйанена* — расчесыванием; *карайох* — рук (чтобы облегчить зуд); *ива* — как; *духкха-духкхам* — несчастье из несчастий (которое случается с человеком после того, как он удовлетворит потребности своих чувств, подобные зуду); *трпйанти* — обретают удовлетворение; *на* — не; *иха* — в этом (в материальных чувственных наслаждениях); *крпанах* — глупые люди; *баху-духкха-бхаджах* — подверженные всевозможным материальным несчастьям; *кандути-ват* — испытывающий зуд (и знающий результат расчесывания); *манаси-джам* — (как) порождение ума (на самом деле никакого счастья это расчесывание не приносит); *вишахета* — и станет терпеть (этот зуд); *дхирах* — (может стать) здравомыслящий человек, который в совершенстве владеет своими чувствами.

Предаваться плотским удовольствиям — все равно что чесать одной рукой другую, пытаясь избавиться от зуда. Грихамедхи — так называемые грихастхи, лишенные духовного знания, — считают этот зуд источником величайшего счастья, хотя на самом деле он приносит им одни страдания. Крипаны, глупцы, будучи полной противоположностью брахманов, снова и снова предаются чувственным наслаждениям, но так и не могут утолить свою страсть. Дхиры же, здравомыслящие люди, просто терпят этот зуд и потому избегают страданий, которые выпадают на долю глупцов и негодяев.

Комментарий:

Материалистичные люди думают, что в этом мире нет большей радости, чем секс, и потому строят всевозможные планы, направленные на удовлетворение потребностей своих телесных органов, особенно половых. Так обстоит дело везде, и больше всего это видно в странах Запада, где люди придумали много разных способов удовлетворять свою похоть. Но это никого не сделало счастливым. Даже хиппи, отказавшиеся от многих телесных удобств, от того образа жизни, который вели их отцы и деды, не способны отказаться от чувственного наслаждения, связанного с сексом. Такие люди названы в этом стихе *крипанами,* скупцами. Человеческая жизнь — это огромное богатство, ибо тот, кто родился человеком, может достичь высочайшей цели. К сожалению, из-за недостатка образования и культуры люди готовы на все ради ложного счастья, основанного на половых отношениях. Поэтому Махараджа Прахлада предостерегает людей от опасности, которую таит в себе цивилизация, основанная на чувственных наслаждениях, и прежде всего на сексуальном удовольствии. Она ведет людей по неверному пути. Нужно научиться смотреть на вещи трезво, избегать чувственных наслаждений и развивать в себе сознание Кришны. Похотливый человек, которого в этом стихе уподобляют скупцу, никогда не обретет счастья, удовлетворяя свои чувства. Конечно, преодолеть влияние материальной природы очень трудно, но, как объясняет Кришна в «Бхагавад-гите» (7.14), тот, кто добровольно вручит себя Господу, легко обретет спасение *(мам эва йе прападйанте, майам этам таранти те)*.

Вот что говорит Шрила Ямуначарья о низкосортных плотских удовольствиях:

йадавадхи мама четах кршна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманудйата рантум асит
тадавадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах сушту ништхиванам ча

«С тех пор как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне, я черпаю в Нем неиссякаемое блаженство; поэтому, стоит мне подумать о сближении с женщиной, губы мои кривятся от отвращения и я сплевываю». Ямуначарья в юности был могущественным царем и вдоволь

предавался плотским утехам; однако после того, как он посвятил себя служению Господу и познал духовное блаженство, ему стала ненавистна сама мысль о сексе. Если к нему приходили такие мысли, он с отвращением сплевывал.

ШБ 7.9.46

мауна-врата-шрута-тапо-'дхйайана-сва-дхарма-
вйакхйа-рахо-джапа-самадхайа апаваргйах
прайах парам пуруша те тв аджитендрийанам
варта бхавантй ута на ватра ту дамбхиканам

мауна — молчание; *врата* — исполнение обетов; *шрута* — приобретение ведического знания; *тапах* — аскеза; *адхйайана* — изучение писаний; *сва-дхарма* — соблюдение варнашрама-дхармы; *вйакхйа* — разъяснение шастр; *рахах* — жизнь в уединенном месте; *джапа* — повторение мантр; *самадхайах* — и пребывание в трансе; *апаваргйах* — десять видов деятельности, направленной на обретение освобождения; *прайах* — обычно; *парам* — единственное средство; *пуруша* — о Господь; *те* — они; *ту* — но; *аджита-индрийанам* — тех, кто не владеет своими чувствами; *вартах* — средства к существованию; *бхаванти* — являются; *ута* — ведь; *на* — не; *ва* — или; *атра* — здесь (в этой связи); *ту* — но; *дамбхиканам* — тех, кто обуян гордыней.

О Верховная Личность Бога, есть десять форм практики, рекомендованных для тех, кто хочет обрести освобождение: хранить молчание, соблюдать обеты, накапливать ведическое знание, совершать аскетические подвиги, изучать Веды и дополняющие их произведения, выполнять обязанности, предусмотренные варнашрама-дхармой, разъяснять людям смысл шастр, жить в уединенном месте, беззвучно повторять мантры и погружаться в транс. Однако чаще всего этими методами пользуются люди, которые не обуздали свои чувства и хотят с их помощью заработать себе на пропитание. Из-за своей гордыни, даже идя этим путем, они едва ли достигнут успеха.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» (6.1.15) сказано:

кечит кевалайа бхактйа
васудева-парайанах
агхам дхунванти картснйена
нихарам ива бхаскарах

«Лишь те немногие, кто безраздельно посвятили себя преданному служению Кришне, могут с корнем вырвать сорняк греховной жизни и уже не бояться, что он снова даст ростки. Преданное служение искореняет грех так же быстро, как солнечные лучи рассеивают туман». Подлинная цель человеческой жизни — освободиться от пут материального рабства. Этого можно достичь разными методами *(тапасабрахмачарйена шамена ча дамена ча),* но все они в большей или меньшей степени основаны на *тапасье,* аскезе, которая начинается с целомудрия. Шукадева Госвами говорит, что *васудева-парайана* — те, кто полностью укрылся под сенью лотосных стоп Господа Васудевы, Кришны, — просто благодаря своему преданному служению обретают все плоды *мауны* (молчания), *враты* (исполнения обетов) и других методов самоосознания. Иными словами, эти формы практики не очень могущественны, однако преданное служение Господу включает в себя все эти виды духовной практики.

Например, *мауна* не означает, что нужно просто перестать говорить. Язык дан нам для того, чтобы говорить, хотя иногда люди, пытаясь произвести впечатление на окружающих, погружаются в молчание. Многие дают обет молчания в определенный день недели. Но вайшнавы не дают таких обетов. Молчать — значит не говорить глупостей. Как правило, те, кто выступает на различных ассамблеях, конференциях и встречах, несут всякий вздор, подобный лягушачьему кваканью. Шрила Рупа Госвами назвал это *вачо вегам*. Человек может быть хорошим оратором, но если он говорит глупости, то ему действительно лучше молчать. Так что обет молчания рекомендован тем, кто любит говорить глупости. Человек, не преданный Господу, вынужден говорить только бессмыслицу, ибо не способен прославлять Кришну. Вся речь такого человека находится под влиянием иллюзии и потому сравнивается с кваканьем лягушки. Но если человек говорит о славе Господа, ему незачем

молчать. Чайтанья Махапрабху учит: *киртанийах сада харих* — надо прославлять Господа день и ночь. Поэтому преданный никогда не дает обет молчания *(мауну)*.

Десять методов, позволяющих обрести освобождение или приблизиться к нему, предназначены не для преданных. *Кевалайа бхактйа:* просто служа Господу, человек получит плоды применения всех этих методов. Махараджа Прахлада говорит, что такие виды духовной практики могут быть рекомендованы тем, кто неспособен обуздать свои чувства *(аджитендрийа)*. Но преданные уже обуздали их. *Сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам:* преданный свободен от мирской скверны. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит:

душта мана! туми кисера ваишнава? пратиштхара таре, нирджанера гхаре, тава харинама кевала каитава

Многие предпочитают повторять *мантру* Харе Кришна, поселившись в тихом, уединенном месте. Но тому, кто регулярно общается с непреданными вместо того, чтобы проповедовать им, очень трудно преодолеть влияние *гун* материальной природы. Однако до тех пор, пока человек не достиг высочайшего уровня в сознании Кришны, ему не следует подражать Харидасу Тхакуру, единственным занятием которого было день и ночь повторять святое имя. Махараджа Прахлада не отвергает такие методы: он признаёт их, и все же одних этих методов, без активного служения Господу, как правило, недостаточно, чтобы вырваться из плена материи. Освобождение недоступно тому, кто просто гордится своей «духовностью».

ШБ 7.9.47

рупе име сад-асати тава веда-срште
биджанкурав ива на чанйад арупакасйа
йуктах самакшам убхайатра вичакшанте твам
йогена вахним ива дарушу нанйатах сйат

рупе — формы; *име* — эти (две); *сат-асати* — причина и следствие; *тава* — Твои; *веда-срште* — объясненные в Ведах; *биджа-анкурау* — семя и росток; *ива* — как; *на* — не; *ча* — также; *анйат* — по-другому; *арупакасйа* — Тебя, не имеющего материального тела; *йуктах* — те, кто преданно служит; *самакшам* — воочию; *убхайатра* — в обоих аспектах (и в духовном, и в материальном); *вичакшанте* — действительно видят; *твам* — Тебя; *йогена* — преданным служением; *вахним* — огонь; *ива* — как; *дарушу* — в дровах; *на* — не; *анйатах* — по-другому (иными средствами); *сйат* — может быть.

Обладая истинным знанием, почерпнутым из Вед, человек может узреть, что все причины и следствия в материальном мире связаны с Господом, ибо весь этот мир — энергия Верховной Личности Бога. О Господь! И причина, и следствие суть не что иное, как проявление Твоих энергий. Мудрец, постигший природу причины и следствия, способен видеть, как огонь незримо присутствует в дереве; точно так же человек, посвятивший себя преданному служению, и в причине, и в следствии ясно видит Тебя.

Комментарий:

Многие люди, якобы постигающие духовную науку, применяют десять методов, которые перечислены в предыдущем стихе: *мауна-врата-шрута-тапо-’дхйайана-сва-дхарма-вйаккйа-рахо-джапа-самадхайах*. Но, какими бы привлекательными ни казались эти методы, применяя их, невозможно по-настоящему познать причинно-следственные связи, а также первопричину всего сущего *(джанмадй асйа йатах)*. Первоисточник всего сущего — Сам Бог, Верховная Личность *(сарва-карана-каранам)*. Он не кто иной, как Кришна, верховный повелитель. *Ишварах парамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах*. У Господа вечное, духовное тело. Он — корень всего *(биджам мам сарва-бхутанам)*. Верховная Личность Бога — первопричина любых проявлений. Это невозможно понять с помощью так называемой *мауны* или целого набора аналогичных методов. Как объясняется в «Бхагавад-гите», постичь высшую причину можно только занимаясь преданным служением Господу *(бхактйа мам абхиджанати)*. Точно так же в «Шримад-Бхагаватам» (11.14.21) Сам Верховный Господь говорит: *бхактйахам экайа грахйах* — познать причину всех причин, Верховную Личность, можно только с помощью преданного служения, а не с помощью «духовной» саморекламы.

ШБ 7.9.48

твам вайур агнир аванир вийад амбу матрах
пранендрийани хрдайам чид ануграхаш ча
сарвам твам эва сагуно вигунаш ча бхуман
нанйат твад астй апи мано-вачаса нируктам

твам — Ты (есть); *вайух* — воздух; *агних* — огонь; *аваних* — земля; *вийат* — небо; *амбу* — вода; *матрах* — объекты чувств; *прана* — потоки жизненного воздуха; *индрийани* — чувства; *хрдайам* — ум; *чит* — сознание; *ануграхах ча* — и ложное эго или полубоги; *сарвам* — всё; *твам* — Ты; *эва* — только; *сагунах* — материальная природа с ее тремя гунами; *вигунах* — духовная искра и Сверхдуша, которые запредельны материальной природе; *ча* — и; *бхуман* — о мой великий Господь; *на* — не; *анйат* — другой; *тват* — кроме Тебя; *асти* — есть; *апи* — хотя; *манах-вачаса* — умом и речью; *нируктам* — (все) проявленное.

О Верховный Господь, на самом деле воздух, земля, огонь, небо и вода — это Ты. Все, что воспринимается чувствами, потоки жизненного воздуха, пять органов чувств, ум, сознание и ложное эго — тоже Ты. Воистину, Ты — все сущее, грубое или тонкое. Материальные элементы и все, выраженное в словах и в мыслях, суть не что иное, как Ты.

Комментарий:

Верховный Господь вездесущ, и в этом стихе объясняется, каким образом Он пребывает повсюду. *Сарвамкхалв идам брахма:* все сущее — это Брахман, или Верховный Брахман, Кришна. Нет ничего, что существовало бы независимо от Кришны. В «Бхагавад-гите» (9.4) Господь говорит:

майа татам идам сарвам
джагад авйакта-муртина

мат-стхани сарва-бхутани
на чахам тешв авастхитах

«Я пребываю везде, и все пребывает во Мне, однако увидеть Меня можно далеко не всюду». Увидеть Верховного Господа может только тот, кто преданно Ему служит. *Татра тиштхами нарада йатра гайанти мад-бхактах:* Верховный Господь пребывает лишь там, где Его преданные поют Ему славу.

ШБ 7.9.49

наите гуна на гунино махад-адайо йе
сарве манах прабхртайах сахадева-мартйах
адй-антаванта уругайа виданти хи твам
эвам вимршйа судхийо вираманти шабдат

на — ни; *эте* — эти; *гунах* — три гуны материальной природы; *на* — ни; *гунинах* — божества, управляющие тремя гунами материальной природы (в частности, Господь Брахма, который управляет гуной страсти, и Господь Шива, управляющий гуной невежества); *махат-адайах* — пять элементов, а также органы тела и объекты чувств; *йе* — которые; *сарве* — все; *манах* — ум; *прабхртайах* — и прочие; *саха-дева-мартйах* — сопровождаемые полубогами и простыми смертными; *ади-анта-вантах* — те, чье существование имеет начало и конец; *уругайа* — о Верховный Господь, прославляемый всеми святыми; *виданти* — знают; *хи* — поистине; *твам* — Твою Милость; *эвам* — так; *вимршйа* — рассудив; *судхийах* — мудрые люди; *вираманти* — отвращаются; *шабдат* — от изучения Вед.

Ни три гуны материальной природы [саттва-гуна, раджо-гуна и тамо-гуна], ни божества, управляющие этими гунами, ни пять грубых элементов, ни ум, ни полубоги, ни люди не способны постичь Тебя, о Господь, ибо все они обречены рождаться и умирать. Понимая это, те, кто достиг высот духа, становятся на путь служения Тебе. Такие мудрые души не стремятся изучать Веды. Вместо этого они делом служат Тебе.

Комментарий:

В *шастрах* снова и снова говорится, что постичь Верховного Господа можно, только преданно служа Ему *(бхактйа мам абхиджанати)*. Разумный человек, вайшнав, не придает большого значения методам, перечисленным в сорок шестом стихе этой главы *(мауна-врата-шрута-тапо-'дхйайана-сва-дхарма)*. Познав Верховного Господа в процессе служения Ему, преданный уже не стремится изучать Веды. Об этом сказано в самих Ведах: *ким артха вайам адхйешйамахе ким артха вайам вакшйамахе*. Зачем изучать многочисленные ведические писания? Зачем толковать их на разные лады? *Вайам вакшйамахе*. Нет никакой надобности изучать Веды и давать им свои философские толкования. В «Бхагавад-гите» (2.52) также говорится:

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

Когда человек, преданно служа Верховному Господу, постигает Его, он перестает изучать Веды. В другом писании также говорится: *арадхито йади харис тапаса татах ким*. Тому, кто сумел постичь Верховную Личность Бога и посвятил себя преданному служению, нет никакой надобности подвергать себя суровой аскезе и давать всевозможные обеты. Если же, совершив аскетические подвиги, человек не постиг Верховного Господа, значит, все его подвиги были бесполезными.

ШБ 7.9.50

тат те 'рхаттама намах стути-карма-пуджах
карма смртиш чаранайох шраванам катхайам
самсевайа твайи винети шад-ангайа ким
бхактим джанах парамахамса-гатау лабхета

тат — поэтому; *те* — Тебе; *архат-тама* — о величайший из всех, кто достоин преклонения; *намах* — почтительный поклон; *стути-карма-пуджах* — поклонение Твоей Милости — вознесение молитв и другие виды преданного служения; *карма* — действия, посвящаемые Тебе; *смртих* — постоянное памятование; *чаранайох* — о (Твоих) лотосных стопах; *шраванам* — (постоянное) слушание; *катхайам* — повествований (о Тебе); *самсевайа* — преданным служением; *твайи* — Тебе; *вина* — без; *ити* — так; *шат-ангайа* — имеющего шесть частей; *ким* — как; *бхактим* — преданное служение; *джанах* — человек; *парамахамса-гатау* — на пути парамахамс; *лабхета* — может обрести.

Поэтому, о Верховный Господь, лучший из тех, кому возносят молитвы, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой. Если человек не посвятит себя шести видам преданного служения — если он не будет молиться Тебе и посвящать Тебе все плоды своей деятельности, если он не станет поклоняться Тебе, трудиться ради Тебя, помнить о Твоих лотосных стопах и слушать о Твоем величии, — разве сможет он обрести то, что уготовано парамахамсам?

Комментарий:

В Ведах сказано: *найам атма правачанена лабхйо на медхайа на бахуна шрутена*. Просто изучая Веды или вознося молитвы, невозможно постичь Верховную Личность Бога. Постичь Верховного Господа можно только по Его милости. Поэтому единственный способ познать Бога — это *бхакти*. Одного следования предписаниям Вед без *бхакти* недостаточно, чтобы постичь Абсолютную Истину. Понять, как идти путем *бхакти*, может лишь *парамахамса* — тот, кто способен из всего извлечь самую суть. Только *парамахамсе* дано пожать плоды *бхакти,* и возвыситься до уровня *парамахамс* можно, только занимаясь преданным служением. Все другие методы, рекомендованные в Ведах, например *гьяна* или *йога,* могут принести человеку пользу лишь в том случае, если к ним добавлен элемент *бхакти*. Когда речь идет о *гьяна-йоге, карма-йоге* или *дхьяна-йоге,* под словом *йога* подразумевается именно *бхакти*. *Бхакти-йога*, или *буддхи-йога,* предназначенная для разумных и обладающих полным знанием людей, — это единственный путь, позволяющий вернуться домой, к Богу. Если человек хочет избавиться от мук материального существования, ему следует

посвятить себя преданному служению — тогда он быстро достигнет своей цели.

ШБ 7.9.51

шри-нарада увача
этавад варнита-гуно
бхактйа бхактена ниргунах
прахрадам пранатам прито
йата-манйур абхашата

шри-нарадах увача — Шри Нарада Муни сказал; *этават* — вплоть до этого; *варнита* — описаны; *гунах* — тот, чьи трансцендентные качества; *бхактйа* — с преданностью; *бхактена* — преданным (Махараджей Прахладой); *ниргунах* — трансцендентный Господь; *прахрадам* — Махарадже Прахладе; *пранатам* — склонившемуся (к лотосным стопам Господа); *притах* — довольный; *йата-манйух* — тот, чей гнев обуздан; *абхашата* — сказал (следующее).

Великий святой Нарада Муни сказал: Так, вознеся молитвы, свободные от материальной скверны, Махараджа Прахлада умиротворил Господа Нрисимхадеву. Господь перестал гневаться и, очень довольный Своим преданным, Прахладой, который простерся у Его стоп, заговорил.

Комментарий:

В этом стихе следует обратить внимание на слово *ниргуна*. Философы-*майявади* называют Абсолютную Истину *ниргуна*, или *ниракара*. Слово *ниргуна* означает «не имеющий материальных качеств». Господь, обладающий разнообразными духовными качествами, перестал гневаться и ответил Прахладе на его молитвы.

ШБ 7.9.52

шри-бхагаван увача
прахрада бхадра бхадрам те
прито 'хам те 'суроттама
варам врнишвабхиматам
кама-пуро 'смй ахам нрнам

шри-бхагаван увача — Бог, Верховная Личность, сказал; *прахрада* — Мой дорогой Прахлада; *бхадра* — о добронравный; *бхадрам* — счастья; *те* — тебе; *притах* — довольный; *ахам* — Я; *те* — тобой; *асура-уттама* — о Мой преданный, лучший из семьи асуров (атеистов); *варам* — благословение; *врнишва* — попроси (у Меня); *абхиматам* — желаемое; *кама-пурах* — исполняющий желания (каждого); *асми* — есть; *ахам* — Я; *нрнам* — людей.

Верховный Господь сказал: О добродетельный Прахлада, лучший в роду асуров, да сопутствует тебе удача. Я очень доволен тобой. Одна из Моих вечных лил — исполнять желания живых существ, поэтому можешь просить Меня, о чем пожелаешь.

Комментарий:

Верховного Господа называют *бхакта-ватсалой,* потому что Он очень любит Своих преданных. Совсем не удивительно, что Господь предложил Махарадже Прахладе любые благословения. По сути дела, Господь сказал Прахладе: «Я и так исполняю желания каждого. И поскольку ты — Мой преданный, Я непременно дам тебе все, что ты попросишь для самого себя, и даже если ты будешь просить за кого-то другого, Я исполню и эту твою просьбу». Таким образом, если мы обращаемся к Верховному Господу или к Его преданному, или если мы получаем благословение от преданного, Господь непременно исполнит наши желания. *Йасйа прасадад бхагават-прасадах*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что все желания того, кто удовлетворил вайшнава, духовного учителя, непременно будут исполнены.

ШБ 7.9.53

мам апринаата айушман
даршанам дурлабхам хи ме
дрштва мам на пунар джантур
атманам таптум архати

мам — Меня; *апринатах* — не удовлетворяющего; *айушман* — (о Прахлада) благословленный долгой жизнью; *даршанам* — лицезрение; *дурлабхам* — очень редко; *хи* — поистине; *ме* — Мое; *дрштва* — увидев; *мам* — Меня; *на* — не; *пунах* — опять; *джантух* — живое существо; *атманам* — о себе; *таптум* — скорбеть; *архати* — заслуживает.

Долгой тебе жизни, дорогой Прахлада. Не умилостивив Меня, невозможно ни познать, ни увидеть Меня, но, если человек удовлетворил Меня или увидел Меня, он никогда больше не будет чувствовать себя обделенным или несчастным.

Комментарий:

Человек, не удовлетворивший Верховную Личность Бога, не может быть счастлив ни при каких обстоятельствах, но тому, кто научился доставлять удовольствие Верховному Господу, больше незачем скорбеть о своей судьбе.

ШБ 7.9.54

принанти хй атха мам дхирах
сарва-бхавена садхавах
шрейас-кама маха-бхага
сарвасам ашишам патим

принанти — доставляют удовольствие; *хи* — поистине; *атха* — поэтому; *мам* — Мне; *дхирах* — те, кто отличается разумностью, здравомыслием; *сарва-бхавена* — всеми способами, служа Мне в различных настроениях; *садхавах* — очень благонравные, совершенно безупречные люди; *шрейас-камах* — желающие обрести величайшее благо; *маха-бхага* — о необычайно удачливый; *сарвасам* — всех; *ашишам* — благословений; *патим* — владыке (Мне).

О Прахлада, тебе очень повезло. Знай же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить Меня, служа Мне в самых разных настроениях, ибо Я — единственный, кто способен исполнить все желания любого существа.

Комментарий:

Слова *дхирах сарва-бхавена* не означают «как тебе заблагорассудится». *Бхава* — это преддверие любви к Богу.

атхасактис тато бхавас
татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах
прадурбхаве бхавет крамах

Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.16

Бхава — это ступень духовного развития, непосредственно предшествующая любви к Богу. Под словом *сарва-бхава* подразумевается, что душа может любить Верховного Господа, находясь с Ним в различных духовных отношениях, таких как *дасья, сакхья, ватсалья* и *мадхурья*. *Шанта-раса* — это граница царства любовного служения Господу. Чистая любовь к Богу начинается с *дасьи*. Развиваясь, она принимает формы *сакхьи, ватсальи,* а затем *мадхурьи*. Все пять видов отношений с Верховным Господом дают нам возможность с любовью служить Ему. Главное — любить Бога, а служить Ему можно, находясь на любом из этих уровней.

ШБ 7.9.55

шри-нарада увача
эвам пралобхйамано ’пи
вараир лока-пралобханаих
экантитвад бхагавати
наиччхат тан асуроттамах

шри-нарадах увача — великий святой Нарада сказал; *эвам* — так; *пралобхйаманах* — прельщаемый или побуждаемый; *апи* — хотя; *вараих* — благословениями; *лока* — мира; *пралобханаих* — различными соблазнами; *экантитват* — благодаря беззаветной преданности; *бхагавати* — Верховной Личности Бога; *на аиччхат* — не хотел; *тан* — этих (благословений); *асура-уттамах* — Махараджа Прахлада, лучший из тех, кто родился в семье асуров.

Нарада Муни сказал: Махараджа Прахлада был лучшим отпрыском рода асуров, всегда ищущих материального счастья. Сам Бог, Верховная Личность, готов был даровать ему любые мирские блага, но Прахладу, полностью погруженного в сознание Кришны, не прельщали чувственные удовольствия, и он не хотел просить у Господа ничего материального.

Комментарий:

Чистые преданные, подобные Махарадже Прахладе и Махарадже Дхруве, сколько бы ни служили Господу, не ждут от Него материальной награды за служение. Когда Господь предстал перед Махараджей Дхрувой, тот не захотел от Господа никаких мирских благ: *свамин кртартхо ’сми варам на йаче*. Махараджа Дхрува — чистый преданный Господа, поэтому он не в силах был просить Его о чем-то материальном. Шри Чайтанья Махапрабху учит нас, о чем должен молиться преданный:

на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи

«О мой Господь, Джагадиша, я не прошу, чтобы Ты даровал мне мирские богатства, известность или красоту. Единственное, чего я хочу, — это служить Тебе. Пожалуйста, сделай меня слугой слуги Твоего слуги».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к девятой главе Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Прахлада успокаивает Господа Нрисимхадеву молитвами».

ШБ 7.10: Прахлада, лучший из возвышенных преданных

В этой главе рассказывается о том, как Верховный Господь Нрисимхадева благословил Махараджу Прахладу и затем исчез. Кроме того, в ней описывается случай, связанный с благословением, которое некогда дал Господь Шива.

Господь Нрисимхадева хотел одарить Махараджу Прахладу различными благословениями, но Прахлада не принял эти благословения, поскольку считал их препятствиями на духовном пути. Махараджа Прахлада предпочел полностью укрыться под сенью лотосных стоп Господа. Он сказал: «Если человек, занятый преданным служением Господу, молит Его о наслаждениях, он недостоин называться чистым преданным или даже просто преданным. Скорее, такого человека можно назвать торгашем, который думает только о личной выгоде. Точно так же хозяина, стремящегося угодить своему слуге за его служение, нельзя назвать настоящим господином». Убежденный в этом Махараджа Прахлада не стал просить у Господа никаких материальных благ. Он сказал, что если уж Господь хочет даровать ему какое-то благословение, то пусть Он сделает так, чтобы он, Прахлада, никогда не принимал благословений, исполняющих материальные желания. Многие служат Господу ради того, чтобы удовлетворить свои материальные желания. Однако, если в человеке пробуждаются материальные желания, он очень скоро теряет все: ум, чувства, жизнь, душу, религиозность, терпение, разум,

застенчивость, красоту, силу, память и правдивость. Только тот, в чьем уме нет материальных желаний, способен заниматься беспримесным преданным служением.

Верховный Господь остался очень доволен чистой преданностью Махараджи Прахлады и все же дал ему одно материальное благословение: Он сказал, что Прахлада обретет полное счастье уже в этой жизни, а после нее отправится на Вайкунтху. По благословению, которое дал Господь, Махараджа Прахлада должен был править материальным миром до окончания *манвантары* и иметь при этом возможность заниматься чистой *бхакти-йогой* — слушать о славе Господа, полностью зависеть от Него и служить Ему. Одна из обязанностей царя — совершать жертвоприношения, и Господь посоветовал Прахладе совершать жертвоприношения, занимаясь *бхакти-йогой*.

Приняв от Господа благословение, Махараджа Прахлада стал молить Его о спасении своего отца. В ответ на эту молитву Господь заверил Прахладу, что не только отец, а двадцать одно поколение предков чистого преданного, такого как Прахлада, обретают освобождение. Кроме того, Господь попросил Прахладу совершить по отцу полагающиеся посмертные обряды.

После этого к Нрисимхадеве обратился Господь Брахма. Он вознес Всевышнему много молитв, выражая Ему признательность за то, что Он благословил Махараджу Прахладу. Верховный Господь посоветовал Господу Брахме никогда больше не давать демонам благословений наподобие тех, какие он дал Хираньякашипу, ибо потворствовать желаниям *асуров* опасно. Сказав это, Господь Нрисимхадева исчез. В тот же день Господь Брахма и Шукрачарья возвели Махараджу Прахладу на трон правителя мира.

Закончив повествование о Махарадже Прахладе, Нарада Муни рассказал Юдхиштхире о Раване, убитом Господом Рамачандрой, и Шишупале с Дантавакрой, убитых в Двапара-югу. Все видели, как Шишупала обрел *саюджья-мукти,* погрузившись в тело Господа. Нарада Муни вознес хвалу Махарадже Юдхиштхире, сказав, что Сам Верховный Господь, Кришна — величайший благожелатель и близкий друг Пандавов, — почти всегда жил в

их доме. Это значит, что Пандавам повезло еще больше, чем Махарадже Прахладе.

Потом Нарада Муни рассказал, как демон Майя Данава создал Трипуру («три крепости») и как благодаря этому демоны сумели победить полубогов. Господь Рудра, Шива, узнав о поражении полубогов, уничтожил Трипуру, и с тех пор его называют Трипурари. Благодарные за свое спасение, полубоги стали оказывать Рудре всевозможные почести. Эта история и завершает десятую главу.

ШБ 7.10.1

шри-нарада увача
бхакти-йогасйа тат сарвам
антарайатайарбхаках
манйамано хршикешам
смайамана увача ха

шри-нарадах увача — Нарада Муни сказал; *бхакти-йогасйа* — преданного служения; *тат* — то (благословения или дары, предложенные Господом Нрисимхадевой); *сарвам* — все без исключения; *антарайатайа* — препятствиями (на пути бхакти-йоги); *арбхаках* — ребенок (Махараджа Прахлада); *манйаманах* — считающий; *хршикешам* — Господу Нрисимхадеве; *смайаманах* — улыбающийся; *увача* — сказал; *ха* — в прошлом.

Святой Нарада Муни продолжал: Хотя Махараджа Прахлада был ребенком, он счел, что благословения, которыми его хотел одарить Господь Нрисимхадева, станут препятствием на пути преданного служения. Поэтому с кроткой улыбкой на лице Прахлада сказал Господу такие слова.

Комментарий:

Материальные достижения не являются высшей целью преданного служения Господу. Подлинная цель преданного служения — обрести любовь к Богу. Хотя Махараджа Прахлада, Махараджа Дхрува, Махараджа Амбариша, Махараджа Юдхиштхира и многие другие цари-преданные были несметно богаты, они использовали свои богатства только для служения Господу, а не для собственных чувственных удовольствий. Разумеется, быть богатым в материальном отношении всегда рискованно, потому что материальное богатство может увести человека с пути преданного служения. Однако чистого преданного *(анйабхилашита-шунйам)* никакие мирские богатства не могут сбить с избранного пути. Все, что у него есть, он полностью использует в преданном служении. Если человек пытается сам наслаждаться какими-то материальными благами, значит, он получил их от *майи;* но если он использует эти блага только для служения Богу, то тогда они — дары Самого Кришны, который с помощью таких даров помогает Своим преданным в их служении.

ШБ 7.10.2

шри-прахрада увача
ма мам пралобхайотпаттйа
сактамкамешу таир вараих
тат-санга-бхито нирвинно
мумукшус твам упашритах

шри-прахрадах увача — Махараджа Прахлада сказал (Верховной Личности Бога); *ма* — не; *мам* — меня; *пралобхайа* — искушай; *утпаттйа* — происхождением (я родился в семье демонов); *сактам* — (я уже) привязан; *камешу* — к мирским наслаждениям; *таих* — этими; *вараих* — материальными благословениями; *тат-санга-бхитах* — страшащийся такого общения; *нирвиннах* — полностью разочарованный в материальных желаниях; *мумукшух* — стремящийся избавиться от пут материального существования; *твам* — к Тебе (к Твоим лотосным стопам); *упашритах* — пришел под сень.

Махараджа Прахлада сказал: Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, я и так привязан к мирским наслаждениям из-за того, что родился в

семье богоненавистников. Поэтому, пожалуйста, не искушай меня иллюзорными благами. Я очень боюсь материального существования и хочу от него освободиться. Ради этого я и нашел прибежище под сенью Твоих лотосных стоп.

Комментарий:

Человек, ведущий материалистический образ жизни, очень привязан к своему телу и ко всему, что доставляет этому телу удовольствие. Такая привязанность основана на вожделении — жажде чувственных наслаждений, и прежде всего сексуальных. *Камаис таис таир хрта-джнанах:* те, кто слишком привязан к материальным наслаждениям, лишены истинного знания *(хрта-джнанах)*. В «Бхагавад-гите» сказано, что люди, привязанные к мирским удовольствиям, как правило, поклоняются полубогам ради обретения всевозможных материальных благ. Больше всего их привлекает поклонение богине Дурге и Господу Шиве, ибо эта божественная чета способна одарить своих преданных любыми мирскими богатствами. Но Махараджа Прахлада не хотел материальных наслаждений, и именно поэтому укрылся под сенью лотосных стоп Господа Нрисимхадевы, а не какого-нибудь полубога. Если человек действительно хочет сбросить с себя путы материального бытия и больше не подвергаться тройственным страданиям, а также мукам рождения, смерти, старости и болезней *(джанма-мртйу-джара-вйадхи),* он должен искать покровительства Верховной Личности Бога, ибо без помощи Верховного Господа невозможно вырваться из плена материального существования. Атеистичные люди очень привязаны к материальным наслаждениям, поэтому они никогда не упускают возможности получить их как можно больше. Однако Махараджа Прахлада понимал, насколько это опасно. Хотя Прахлада родился от отца-материалиста, он был преданным и потому не имел материальных желаний *(анйабхилашита-шунйам)*.

ШБ 7.10.3

бхртйа-лакшана-джиджнасур
бхактам камешв ачодайат
бхаван самсара-биджешу

хрдайа-грантхишу прабхо

бхртйа-лакшана-джиджнасух — желающий показать признаки чистого преданного; *бхактам* — преданного; *камешу* — в вожделение (материальный мир); *ачодайат* — вверг; *бхаван* — Твоя Милость; *самсара-биджешу* — в то, что является коренной причиной их пребывания в материальном мире; *хрдайа-грантхишу* — в то, что N находится в сердцах всех обусловленных душ (стремление к материальным наслаждениям); *прабхо* — о Господь, которому я поклоняюсь.

О мой Господь и повелитель, зная, что семена вожделения, представляющие собой главную причину материального бытия, есть в сердце каждой обусловленной души, Ты послал меня в этот мир, чтобы показать всем, как должен вести себя чистый преданный.

Комментарий:

В «Бхакти-расамрита-синдху» подробно рассказывается о преданных, относящихся к категориям *нитья-сиддх* и *садхана-сиддх*. *Нитья-сиддхи* приходят с Вайкунтхи в материальный мир, чтобы на своем примере показать его обитателям, как стать преданным. Те, кто живет в материальном мире, могут взять пример с таких преданных и обрести стремление вернуться домой, к Богу. *Нитья-сиддха* нисходит с Вайкунтхи по распоряжению Верховной Личности Бога и своим примером учит других, как стать чистым преданным *(анйабхилашита-шунйам)*. Хотя *нитья-сиддха* приходит в материальный мир, он остается безразличным к его соблазнам, и материальные наслаждения его не привлекают. Именно таким преданным — *нитья-сиддхой, маха-бхагаватой* — был Махараджа Прахлада. Прахлада родился в семье демона Хираньякашипу, и тем не менее его никогда не привлекали мирские удовольствия. Желая, чтобы все поняли, как должен вести себя чистый преданный, Господь стал предлагать Махарадже Прахладе различные материальные благословения, но Прахлада не принял их. Своим примером он показал, как ведет себя чистый преданный. Иными словами, Господь посылает Своего чистого преданного в этот мир не из корыстных побуждений, и чистый преданный тоже приходит сюда не ради достижения каких-то материальных целей. Когда Сам Господь воплощается в этом мире,

Он не поддается на мирские соблазны и не занимается материальной деятельностью; Он лишь показывает Своим примером, как обыкновенный человек может стать преданным. Аналогично этому, вайшнав, который приходит в материальный мир по указанию Верховного Господа, своим поведением показывает людям, как им обрести чистую преданность. Поэтому все живые существа, вплоть до Господа Брахмы, должны учиться у чистого преданного.

ШБ 7.10.4

нанйатха те ’кхила-гуро
гхатета карунатманах
йас та ашиша ашасте
на са бхртйах са вай ваник

на — не; *анйатха* — иначе; *те* — благодаря Тебе; *акхила-гуро* — о верховный наставник всего мироздания; *гхатета* — может произойти; *каруна-атманах* — Верховная Личность, Господь, который необыкновенно добр к Своим преданным; *йах* — который; *те* — от Тебя; *ашишах* — материальные блага; *ашасте* — желает (за свое служение Тебе); *на* — не; *сах* — он (такой человек); *бхртйах* — слуга; *сах* — он (такой человек); *вай* — поистине; *ваник* — торговец (который трудится ради материальной выгоды).

А иначе, о верховный учитель всего мира, Ты никогда бы не стал склонять меня к поступку, который принесет мне вред, ибо Ты очень добр к Своим преданным, о Господь. С другой стороны, того, кто за свое преданное служение хочет получить от Тебя какие-то материальные блага, нельзя назвать чистым преданным. Такой человек — просто торговец, который думает лишь о собственной выгоде.

Комментарий:

Нередко бывает, что человек приходит к преданному или в храм Господа только ради материальной выгоды. Такой человек назван в этом стихе

торговцем. В «Бхагавад-гите» сказано: *арто джиджнасур артхартхи*. Слово *арта* относится к тем, кого измучили телесные страдания, а слово *артхартхи* — к тем, кто нуждается в деньгах. Этим людям приходится обращаться к Верховному Господу, чтобы Он облегчил их страдания или послал им денег. В «Бхагавад-гите» такие люди названы *сукрти,* благочестивыми, ибо в надежде избавиться от своих страданий или бедности они обращаются к Верховной Личности Бога. Человек, лишенный благочестия, не станет обращаться к Господу. Но, хотя благочестивые люди взывают к Господу и получают от Него те или иные материальные блага, они не являются чистыми преданными, поскольку желают материальных удобств. Когда чистый преданный обретает какое-то материальное богатство, это происходит не потому, что он заслужил его своим благочестием, а потому, что Сам Господь дает такому преданному все необходимое для его служения. Если человек занят преданным служением, он уже благочестив. Поэтому чистый преданный *анйабхилашита-шунйам*. Он не стремится к материальным приобретениям, и Господь не побуждает его к поиску материальной выгоды. Когда преданному что-нибудь нужно, Верховная Личность Бога дает ему это *(йога-кшемам вахамй ахам)*.

Иногда материалистичные люди приходят в храм, чтобы предложить Господу цветы и плоды, поскольку им известно из «Бхагавад-гиты», что, если преданный предложит Господу цветок или плод, Господь примет это подношение. В «Бхагавад-гите» (9.26) Господь говорит:

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

«Если человек с любовью и преданностью поднесет Мне листок, цветок, плод или воду, Я приму их». Люди с коммерческим складом ума воспринимают это как хорошую сделку: предложить Господу всего лишь плод или цветок, а взамен получить крупную сумму денег или другие материальные блага. Таких людей нельзя назвать чистыми преданными. Хотя они приходят в храм и изображают из себя преданных, они остаются торговцами, потому что их желания нечисты. *Сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам:* только освободившись от всех материальных желаний, человек действительно становится чистым, и только в таком состоянии он

способен служить Господу. *Хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате*. Это и есть чистое преданное служение.

ШБ 7.10.5

ашасано на ваи бхртйах
сваминй ашиша атманах
на свами бхртйатах свамйам
иччхан йо рати чашишах

ашасанах — желающий (за свое служение); *на* — не; *ваи* — поистине; *бхртйах* — настоящий слуга, чистый преданный Господа; *свамини* — в господине; *ашишах* — материальные блага; *атманах* — ради себя (ради собственных чувственных наслаждений); *на* — ни; *свами* — господин; *бхртйатах* — от слуги; *свамйам* — господства; *иччхан* — желающий; *йах* — который; *рати* — дарует; *ча* — также; *ашишах* — материальные блага.

Тот, кто ждет от своего господина каких-то материальных благ, вовсе не является подлинным слугой, чистым преданным. И тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить льстящее его самолюбию положение господина, не может считаться хорошим господином.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (7.20) сказано: *камаис таис таир хрта-джнанах прападйанте 'нйа-деватах*. «Те, чей ум осквернен материальными желаниями, принимают покровительство полубогов». Полубог не может быть господином, ибо истинный господин — Верховная Личность Бога. Но чтобы сохранить свое престижное положение, полубоги даруют своим почитателям все, что те у них просят. Например, один *асур* попросил у Господа Шивы благословение, которое позволило бы этому *асуру* убивать любого, просто касаясь рукой его головы. От полубогов вполне можно получить подобное благословение. Но Верховный Господь никогда не исполняет таких

демонических желаний. Наоборот, как объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (10.88.8), *йасйахам анугрхнами харишйе тад-дханам шанаих*. Если человек очень материалистичен, но в то же время хочет стать слугой Верховного Господа, Господь, необыкновенно сострадательный к Своим преданным, отнимает у такого человека все материальные богатства и вынуждает его стать чистым вайшнавом. Махараджа Прахлада говорит здесь о чистом слуге и чистом господине. Бог — это чистый господин, или верховный господин, а преданный, свободный от любой корысти, — это чистый слуга. Тот, кем движут корыстные побуждения, не может стать хорошим слугой, а тот, кто осыпает своего слугу милостями лишь ради того, чтобы сохранить свой престиж, не является настоящим господином.

ШБ 7.10.6

ахам тв акамас твад-бхактас
твам ча свамй анапашрайах
нанйатхехавайор артхо
раджа-севакайор ива

ахам — я же; *ту* — поистине; *акамах* — лишен материальных желаний; *тват-бхактах* — глубоко и бескорыстно преданный Тебе; *твам ча* — Твоя Милость тоже; *свами* — истинный господин; *анапашрайах* — свободный от корысти (Ты выступаешь в роли господина не ради какой-то выгоды); *на* — не; *анйатха* — по-другому (помимо таких отношений господина и слуги); *иха* — здесь; *авайох* — нас (обоих); *артхах* — цель (Бог — это чистый господин, а Махараджа Прахлада — чистый преданный, который служит Богу не из материалистических побуждений); *раджа* — царя; *севакайох* — и слуги́; *ива* — как (подобно тому как царь взимает налоги ради своих слуг, а подданные платят налоги ради царя).

О Господь, я — Твой бескорыстный слуга, а Ты — мой вечный повелитель. Эти наши отношения естественны, и нам незачем быть кем-то еще. Ты — всегда мой господин, а я — всегда Твой слуга. Никаких других отношений между нами нет.

Комментарий:

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *дживера ‘сварупа’ хайа — кришнера ‘нитйа-даса’*. Каждое живое существо — вечный слуга Кришны. А Кришна в «Бхагавад-гите» (5.29) говорит: *бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам* — «Я — владыка всех планет, и Я — верховный наслаждающийся». Таково естественное положение Господа, а для индивидуальных живых существ столь же естественно предаться Ему *(сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа)*. Пока отношения господина и слуги сохраняются, оба чувствуют настоящее, непреходящее счастье. Но, к сожалению, бывает, что эти вечные отношения нарушаются, из-за того что живое существо хочет стать счастливым, не служа своему господину; более того, оно хочет, чтобы Господь исполнял его прихоти. Однако такой слуга не может быть счастлив. Да и господин не должен потакать желаниям своего слуги. Иначе он не будет настоящим господином. Настоящий господин велит: «Сделай то-то», и настоящий слуга тут же исполняет его распоряжение. Если индивидуальные живые существа не находятся в таких отношениях с Верховным Господом, они не могут быть по-настоящему счастливы. Живое существо — это *ашрайа,* тот, кто всегда занимает подчиненное положение, а Верховная Личность Бога — *вишайа,* высший объект устремлений и цель жизни. Злополучные пленники материального мира не знают этого. *На те видух свартха-гатим хи вишнум:* все обитатели материального мира сбиты с толку иллюзией и не знают, что единственная цель жизни — приблизиться к Господу Вишну.

арадхананам сарвешам
вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви
тадийанам самарчанам

В «Падма-пуране» Господь Шива объясняет своей жене, Парвати, или богине Дурге, что высшая цель жизни — удовлетворить Господа Вишну, который доволен лишь тогда, когда удовлетворен Его слуга. Как сказал Шри Чайтанья Махапрабху, *гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*. Необходимо стать слугой слуги Господа. Махараджа Прахлада тоже молился Господу Нрисимхадеве о том, чтобы служить слуге Господа. Именно так следует заниматься преданным служением. Если же преданный

небескорыстен, если он надеется на то, что Верховный Господь будет исполнять все его прихоти, Господь сразу отказывается быть повелителем такого преданного. В «Бхагавад-гите» (4.11) Кришна говорит: *йе йатхамам прападйанте тамс татхаива бхаджамй ахам* — «Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его». Материалистичные люди, как правило, поклоняются Богу ради обретения мирских благ. Но пока сердце человека осквернено корыстными желаниями, он не сможет обрести высшее благо — вернуться домой, к Богу.

ШБ 7.10.7

йади дасйаси ме каман
варамс твам варадаршабха
каманам хрдй асамрохам
бхаватас ту врне варам

йади — если; *дасйаси* — дашь; *ме* — мне; *каман* — нечто желанное; *варан* — благословленное (Тобой); *твам* — Ты; *варада-ршабха* — о Верховный Господь, способный даровать любое благословение; *каманам* — материальных желаний; *хрди* — в сердце; *асамрохам* — отсутствие роста; *бхава тах* — от Тебя; *ту* — тогда; *врне* — прошу; *варам* — (такое) благословение.

О Господь, лучший из всех, кто дает благословения, если уж Ты хочешь одарить меня Своей милостью, тогда молю Тебя, сделай так, чтобы сердце мое было свободно от материальных желаний.

Комментарий:

Господь Шри Чайтанья Махапрабху научил нас, как молиться Всевышнему:

на дханам на джанам на сундарим

кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи

«О мой Господь, мне не нужно от Тебя богатств, последователей или красивой жены, ибо все это материально. Если уж просить Тебя о благословении, то я молюсь лишь о том, чтобы при любых обстоятельствах — в каком бы теле мне ни пришлось родиться — я всегда был занят трансцендентным, преданным служением Тебе». Преданные всегда стремятся к конкретной цели, этим они отличаются от *майявади,* которые хотят, чтобы все было безличным или пустым. Человек не может оставаться пустым *(шуньявади):* у него что-то должно быть. Преданный хочет обрести реальное благо, и Махараджа Прахлада замечательно объясняет, что это за благо: «Если уж просить Тебя о благословении, то сделай, пожалуйста, так, чтобы в моем сердце никогда не возникали материальные желания». Что же касается желания служить Верховной Личности Бога, то оно не материально.

ШБ 7.10.8

индрийани манах прана
атма дхармо дхртир матих
хрих шрис теджах смртих сатйам
йасйа нашйанти джанмана

индрийани — чувства; *манах* — ум; *пранах* — жизненный воздух; *атма* — тело; *дхармах* — религиозность; *дхртих* — терпение; *матих* — разумность; *хрих* — застенчивость; *шрих* — богатство; *теджах* — сила; *смртих* — память; *сатйам* — правдивость; *йасйа* — которого (вожделения); *нашйанти* — гибнут; *джанмана* — с рождением.

О мой Господь! Вожделение, что живет в человеке с момента его появления на свет, губит в нем все: чувства, ум, жизнь, тело, благочестие, терпение, рассудок, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» сказано: *камам хрд-рогам*. Те, кто ведет материалистический образ жизни, больны страшной болезнью — болезнью вожделения. Вырваться из плена материального бытия — значит избавиться от вожделения, потому что именно из-за него живое существо вынуждено снова и снова рождаться и умирать. Пока душа носит в сердце неисполненные материальные желания, ей вновь и вновь приходится рождаться, чтобы их осуществить. Из-за своих материальных желаний душа занимается различной деятельностью и, получая разные тела, пытается удовлетворить в них свои желания, однако подобные попытки никакого удовлетворения ей не приносят. Единственный выход — посвятить себя преданному служению, которое доступно тем, кто полностью избавился от материальных желаний. *Анйабхилашита-шунйам*. *Анйа-абхилашита* означает «материальные желания», а *шунйам* — «свободный от». Вечная душа предназначена для духовной деятельности и духовных желаний; Шри Чайтанья Махапрабху выразил это в словах: *мама джанмани джанманишваре бхаватад бхактир ахаитуки твайи*. Преданно и бескорыстно служить Господу — вот единственное духовное желание. Но, чтобы это желание исполнилось, нужно полностью освободиться от всех материальных желаний. Отсутствие желаний означает, что живое существо не стремится к чему-либо материальному. Шрила Рупа Госвами описал это словами *анйабхилашита-шунйам*. Когда у живого существа возникают материальные желания, оно утрачивает свою духовную природу. Из-за этого все, что у него есть — в том числе чувства, тело, религия, терпение и разум, — перестает соответствовать его изначальному сознанию, сознанию Кришны. Тот, у кого появились материальные желания, уже не способен использовать свои чувства, ум, интеллект и все остальное по назначению, то есть для того, чтобы доставлять удовольствие Верховной Личности Бога. Философы-*майявади* хотят избавиться от чувств и ума и тем самым перестать быть личностью, однако это невозможно. Само понятие «живое существо» подразумевает, что у этого существа всегда есть какие-то желания, стремления и т. п. Необходимо лишь очистить их, чтобы они стали духовными, свободными от материальной скверны. Каждое живое существо имеет те или иные желания просто потому, что оно — живое существо. Но в осквернённом состоянии оно вынуждено терпеть муки материального существования *(джанма-мртйу-джара-вйадхи)*.

Поэтому тот, кто хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, должен посвятить себя преданному служению Господу.

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

«Идти путем *бхакти,* преданного служения, — значит занимать все свои чувства служением Господу, Верховной Личности Бога, повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа помимо главного плода обретает два второстепенных: она избавляется от всех материальных самоотождествлений и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются».

ШБ 7.10.9

вимунчати йада каман
манаво манаси стхитан
тархй эва пундарикакша
бхагаваттвайа калпате

вимунчати — избавляется; *йада* — когда; *каман* — от материальных желаний; *манавах* — человечество; *манаси* — в уме; *стхитан* — от находящихся; *тархи* — только; *эва* — поистине; *пундарика-акша* — о лотосоокий Господь; *бхагаваттвайа* — для обладания такими же богатствами, как Господь; *калпате* — становится достойным.

О лотосоокий Господь, когда человеку удается избавить свой ум от всех материальных желаний, он обретает право стать таким же богатым и совершенным, как Ты.

Комментарий:

Иногда атеистичные люди, критикуя преданных, спрашивают: «Если вы не хотите получать от Господа никаких благословений и если слуга Верховной Личности Бога обладает такими же богатствами, как Сам Господь, почему вы молитесь о том, чтобы стать слугами Господа?» Шридхара Свами в своем комментарии к этому стиху пишет: *бхагаваттвайа бхагават-саман аишварйайа*. *Бхагаваттва,* уподобление Верховной Личности Бога, не означает, что душа сливается с Господом воедино или становится равной Ему, хотя в духовном мире слуга, действительно, так же богат, как его повелитель. Преданный служит Господу в роли Его личного слуги, друга, отца, матери или возлюбленной, и все они разделяют с Господом Его богатства. Это *ачинтья-бхедабхеда-таттва*. Слуга и господин — разные личности, однако они обладают одинаковыми достояниями. В этом заключается одновременное различие и единство индивидуальной души и Верховного Господа.

ШБ 7.10.10

ом намо бхагавате тубхйам
пурушайа махатмане
харайе ’дбхута-симхайа
брахмане парама̄тмане

ом — о мой Господь, Верховная Личность Бога; *намах* — почтительный поклон; *бхагавате* — Верховной Личности; *тубхйам* — Тебе; *пурушайа* — Верховной Личности; *маха-атмане* — Высшей Душе, Сверхдуше; *харайе* — Господу, избавляющему преданных от любых бед; *адбхута-симхайа* — Твоему удивительному воплощению, Нрисимхадеве, похожему на льва; *брахмане* — Верховному Брахману; *парама-атмане* — Высшей Душе.

О мой Господь, исполненный шести достояний, о Верховная Личность! О Высшая Душа, устраняющая все страдания! О Верховная Личность, явившаяся в удивительном облике человекольва, я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой.

Комментарий:

В предыдущем стихе Махараджа Прахлада объяснил, что преданный может достичь *бхагаваттвы,* то есть уподобиться Верховной Личности, однако это вовсе не значит, что он перестает быть слугой. Хотя чистые слуги Господа пользуются теми же богатствами, что и Сам Господь, они склоняются к Его стопам и служат Ему. Махараджа Прахлада, который только что умиротворил Нрисимхадеву, отнюдь не считал себя равным Господу. Он осознавал себя Его слугой и в глубоком почтении склонялся перед Ним.

ШБ 7.10.11

шри-бхагаван увача
наикантино ме майи джатв ихашиша
ашасате ’мутра ча йе бхавад-видхах
татхапи манвантарам этад атра
даитйешваранам анубхункшва бхоган

шри-бхагаван увача — Бог, Верховная Личность, сказал; *на* — не; *экантинах* — чистые, не имеющие никаких желаний, кроме желания преданно служить Мне; *ме* — от Меня; *майи* — Мне; *джату* — когда-либо; *иха* — здесь (в материальном мире); *ашишах* — благословение; *ашасате* — желают; *амутра* — в следующей жизни; *ча* — и; *йе* — которые (преданные); *бхават-видхах* — подобные тебе; *татхапи* — тем не менее; *манвантарам* — манвантару (время жизни одного Ману); *этат* — эту; *атра* — здесь (в материальном мире); *даитйа-ишваранам* — богатств материалистов; *анубхункшва* — вкушай; *бхоган* — (все) мирские блага.

Верховный Господь сказал: Дорогой Прахлада, преданные, подобные тебе, не ожидают никаких материальных богатств ни в этой жизни, ни в следующей. Тем не менее Я велю тебе оставаться в этом мире до окончания манвантары, править демонами и пользоваться их богатствами для своего наслаждения.

Комментарий:

Жизнь одного Ману длится семьдесят один цикл из четырех *юг,* каждый из которых продолжается 4 300 000 лет. Атеистичные люди любят наслаждаться мирскими благами и тратят много сил на строительство больших домов, дорог, городов и заводов, однако живут эти люди не дольше восьмидесяти, девяноста или, самое большее, ста лет. Хотя они тяжко трудятся ради того, чтобы создавать свое царство грез, у них остается всего несколько лет на наслаждение этим царством. Но, поскольку Махараджа Прахлада был преданным, Господь дал ему возможность наслаждаться материальными благами, сделав его правителем материалистов. Махараджа Прахлада родился в семье величайшего материалиста, Хираньякашипу, и был законным наследником его имущества, поэтому Верховный Господь позволил ему наслаждаться царством Хираньякашипу в течение очень долгого времени; столь долгого, что материалисты не могут себе и представить. Преданный не стремится к материальному богатству, но, если это чистый преданный, он без всяких усилий получает возможность сполна изведать и мирское счастье. Поэтому каждому человеку, к какой бы цели он ни стремился, следует посвятить себя преданному служению. Тот, кто ищет материальных благ, тоже может стать чистым преданным, и все его желания исполнятся. В «Шримад-Бхагаватам» (2.3.10) сказано:

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

«Полон ли человек материальных желаний, свободен от них или стремится к слиянию со Всевышним, — если он разумен, он будет поклоняться Господу Кришне, Верховной Личности Бога, служа Ему с трансцендентной любовью».

ШБ 7.10.12

катха мадийа джушаманах прийас твам

авешйа мам атмани сантам экам
сарвешу бхутешв адхийаджнам ишам
йаджасва йогена ча карма хинван

катхах — послания или наставления; *мадийах* — (исходящие) от Меня; *джушаманах* — всегда слушающий или обдумывающий; *прийах* — чрезвычайно приятные; *твам* — ты; *авешйа* — погрузившись; *мам* — Меня; *атмани* — в твоем сердце; *сантам* — существующего; *экам* — единого (одну и ту же Верховную Душу); *сарвешу* — во всех; *бхутешу* — живых существах; *адхийаджнам* — наслаждающемуся всеми обрядами; *ишам* — Верховному Господу; *йаджасва* — поклоняйся; *йогена* — бхакти-йогой, преданным служением; *ча* — также; *карма* — корыстную деятельность; *хинван* — отвергающий.

Неважно, что ты сейчас в материальном мире. Всегда, непрерывно слушай Мои наставления и в мыслях своих неизменно будь со Мной, ибо Я — Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого. Откажись от корыстной деятельности и поклоняйся Мне.

Комментарий:

Если преданный обретает большие материальные богатства, это не значит, что он пожинает плоды своей кармической деятельности. Даже в этом мире преданный использует все материальные блага для служения Господу; он всегда следует совету Самого Господа и использует все, что у него есть, в преданном служении. Каким бы материальным богатством преданный ни обладал, он использует его на то, чтобы проповедовать славу Господа и служить Ему. Преданный не совершает никаких обрядов ради наслаждения их плодами. Он знает, что *карма-канда* предназначена для тех, кто не отличается особым разумом. В «Према-бхакти-чандрике» Нароттамы даса Тхакура есть такие слова: *карма-канда, джнана-канда, кевала вишера бханда — карма-канда* и *гьяна-канда,* кармическая деятельность и умозрительные рассуждения о Верховном Господе, подобны чашам с ядом. Тот, кого привлекает *карма-канда* или *гьяна-канда,* тратит свою человеческую жизнь впустую. Поэтому преданный безразличен к *карма-канде* и к *гьяна-канде:* его интересует только

преданное служение — духовное служение из любви к Господу *(анукулйена кршнанушиланам)*.

ШБ 7.10.13

бхогена пунйам кушалена папам
калеварам кала-джавена хитва
киртим вишуддхам сура-лока-гитам
витайа мам эшйаси мукта-бандхах

бхогена — ощущением материального счастья; *пунйам* — благочестивую деятельность или ее плоды; *кушалена* — благочестивыми поступками (преданное служение — лучший из всех видов благочестивой деятельности); *папам* — последствия неблагочестивой деятельности; *калеварам* — материальное тело; *кала-джавена* — силой времени, которое очень могущественно; *хитва* — оставив; *киртим* — славу; *вишуддхам* — трансцендентную, абсолютно чистую; *сура-лока-гитам* — ту, что поют даже на райских планетах; *витайа* — распространив (по всей вселенной); *мам* — ко Мне; *эшйаси* — ты придешь; *мукта-бандхах* — освобожденный от всех пут.

Дорогой Прахлада, наслаждаясь счастьем в этом мире, ты исчерпаешь плоды своей благочестивой деятельности, а поступая благочестиво, избавишься от последствий дурных поступков. Подвластный могущественному времени, ты в положенный срок оставишь тело, но деяния твои будут славить даже обитатели высших планет; ты же, свободный от всех пут, вернешься домой, к Богу.

Комментарий:

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: *эвам прахладасйамшена садхана-сиддхатвам нитйа-сиддхатвам ча нарададивадж джнейам*. Есть две категории совершенных преданных: *садхана-сиддхи* и *нитья-сиддхи*. Махараджа Прахлада является одновременно и *садхана-сиддхой,* и *нитья-сиддхой:* его совершенство объясняется и тем, что он занимался преданным

служением, и тем, что он совершенен вечно. В этом Махараджа Прахлада подобен Нараде. Нарада Муни в предыдущей жизни был сыном служанки, и благодаря своему преданному служению он в следующей жизни достиг совершенства *(садхана-сиддхи)*. Но вместе с тем он — *ниться-сиддха,* потому что никогда не забывает Верховную Личность Бога.

Важную роль в этом стихе играет слово *кушалена*. Человек должен научиться жить в материальном мире. Этот мир называют миром двойственности, ибо иногда его обитателям приходится поступать благочестиво, а иногда — неблагочестиво. Как бы ни стремился человек избегать дурных поступков, этот мир так устроен, что в нем нас всегда подстерегают какие-то опасности *(падам падам йад випадам)*. Поэтому даже у того, кто занимается преданным служением, может появиться много недоброжелателей. Так произошло и с Махараджей Прахладой: родной отец Прахлады стал его врагом. Преданные должны научиться все время думать о Верховном Господе — тогда их не коснутся страдания, которые обычно приходят из-за прошлых дурных поступков. В этом заключается искусство обращения со своей *папа-пуньей,* благочестивыми и неблагочестивыми поступками. Возвышенного преданного, подобного Махарадже Прахладе, называют *дживан-муктой:* он освобожден уже в этой жизни, в материальном теле.

ШБ 7.10.14

йа этат киртайен махйам
твайа гитам идам нарах
твам ча мам ча смаран кале
карма-бандхат прамучйате

йах — который; *этат* — это (деяние); *киртайет* — станет петь; *махйам* — Мне; *твайа* — тобой; *гитам* — вознесенную (молитву); *идам* — эту; *нарах* — человек; *твам* — тебя; *ча* — а также; *мам ча* — и Меня; *смаран* — помнящий; *кале* — со временем; *карма-бандхат* — от рабства кармической деятельности; *прамучйате* — освобождается.

Тот, кто всегда будет помнить о твоих и Моих деяниях и повторять вознесенные тобой молитвы, со временем освободится от последствий своей материальной деятельности.

Комментарий:

В этом стихе говорится, что любой, кто слушает о деяниях Махараджи Прахлады и о деяниях Нрисимхадевы, и любой, кто рассказывает о них, со временем полностью освободится от рабства кармической деятельности. В «Бхагавад-гите» (2.15, 2.56) сказано:

йам хи на вйатхайантй эте
пурушам пурушаршабха
сама-духкха-сукхам дхирам
со ’мртатвайа калпате

«О лучший из людей, тот, кого не выводят из равновесия радости и невзгоды, кто всегда остается спокойным и невозмутимым, воистину достоин освобождения».

духкхешв анудвигна-манах
сукхешу вигата-спрхах
вита-рага-бхайа-кродхах
стхита-дхир мунир учйате

«Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум». Преданный не должен огорчаться из-за неудач и не должен слишком радоваться, когда богатства приходят к нему. Именно так следует жить в материальном мире. Поскольку преданный овладел этим искусством, его называют *дживан-муктой*. В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами объясняет:

иха йасйа харер дасйе
кармана манаса гира
никхиласв апй авастхасу
дживан-муктах са учйате

«Тот, кто посвящает свое тело, ум, интеллект и речь служению Кришне (деятельности в сознании Кришны), является освобожденной душой, даже когда он находится в материальном мире и как будто занят материальной деятельностью». Поскольку преданный в любых условиях неизменно служит Господу, он полностью свободен от материального рабства.

бхактих пунати ман-ништха
шва-пакан апи самбхават

«Даже тот, кто родился в семье людей, питающихся мясом, очистится, если будет преданно служить Господу» (Бхаг., 11.14.21). Ссылаясь на этот стих, Шрила Джива Госвами утверждает, что любой, кто будет воспевать безупречную жизнь и деяния Махараджи Прахлады, освободится от последствий своей материальной деятельности.

ШБ 7.10.15-17

шри-прахрада увача
варам варайа этат те
варадешан махешвара
йад аниндат пита ме
твам авидвамс теджа аишварам

виддхамаршашайах сакшат
сарва-лока-гурум прабхум
бхратр-хети мрша-дртис
твад-бхакте майи чагхаван

тасмат пита ме пуйета
дурантад дустарад агхат
путас те 'панга-сандрштас
тада крпана-ватсала

шри-прахрадах увача — Махараджа Прахлада сказал; *варам* — благословение; *варайе* — прошу; *этат* — это; *те* — от Тебя; *варада-ишат* — от Верховной Личности Бога, дающей благословения даже таким великим полубогам, как Брахма и Шива; *маха-ишвара* — о Верховный Господь; *йат* — поскольку; *аниндат* — хулил; *пита* — отец; *ме* — мой; *твам* — Тебя; *авидван* — не знающий; *теджах* — силу; *аишварам* — верховенство; *виддха* — осквернено; *амарша* — гневом; *ашайах* — тот, чье сердце; *сакшат* — непосредственно; *сарва-лока-гурум* — высшего духовного учителя всех живых существ; *прабхум* — верховного владыку; *бхратрха* — убийца брата; *ити* — так; *мрша-дрштих* — завистливый (поскольку обладал неверными представлениями); *тват-бхакте* — по отношению к Твоему преданному; *майи* — ко Мне; *ча* — и; *агха-ван* — совершивший тяжкие грехи; *тасмат* — от того; *пита* — отец; *ме* — мой; *пуйета* — пусть очистится; *дурантат* — от огромных; *дустарат* — от труднопреодолимых; *агхат* — от грехов; *путах* — очищенный; *те* — Твоим; *апанга* — взглядом, устремленным на него; *сандрштах* — окинутый (взглядом); *тада* — тогда; *крпана-ватсала* — о Господь, милостивый к материалистичным существам.

Махараджа Прахлада сказал: О мой Господь, Ты очень милостив к падшим душам, поэтому я прошу Тебя об одном благословении. Я знаю, что перед самой смертью мой отец уже очистился благодаря тому, что Ты взглянул на него; но в течение всей жизни, не ведая о Твоем несравненном величии и могуществе и считая Тебя убийцей его брата, он ненавидел Твою Милость. Он открыто поносил Тебя, духовного учителя всех живых существ, и совершал тяжкие грехи по отношению ко мне, Твоему преданному. Я хочу, чтобы все эти грехи были ему прощены.

Комментарий:

Хираньякашипу был избавлен от материальной скверны, как только Господь взглянул на этого демона и прикоснулся к нему, и все же Махараджа Прахлада хотел, чтобы Сам Господь подтвердил, что по Его беспричинной милости Хираньякашипу очистился. В этой молитве Махараджа Прахлада просит Господа позаботиться о его отце. Хотя Хираньякашипу причинил ему столько беспокойств, Прахлада, как истинный вайшнав, не мог забыть, что раньше отец относился к нему с нежностью и любовью.

ШБ 7.10.18

шри-бхагаван увача
трих-саптабхих пита путах
питрбхих саха те 'нагха
йат садхо 'сйа куле джато
бхаван ваи кула-паванах

шри-бхагаван увача — Верховный Господь сказал; *трих-саптабхих* — с тремя, умноженными на семь (то есть с двадцатью одним); *пита* — отец; *путах* — очищен; *питрбхих* — с поколением (твоих) предков; *саха* — вместе; *те* — твоих; *анагха* — о самый безгрешный (Махараджа Прахлада); *йат* — поскольку; *садхо* — о великий святой; *асйа* — его; *куле* — в династии; *джатах* — рожденный; *бхаван* — ты; *ваи* — поистине; *кула-паванах* — тот, кто очищает (всю) династию.

Верховный Господь сказал: О великий святой, дорогой мой безгрешный Прахлада, не только твой отец, но двадцать одно поколение твоих предков избавились от всей скверны. Весь твой род очистился благодаря тому, что ты родился в нем.

Комментарий:

Слово *трих-саптабхих* значит «трижды семь». Человек может помнить лишь несколько поколений своих предков — вплоть до прадеда или прапрадеда, — однако Господь говорит, что по милости Махараджи Прахлады

очистилось двадцать одно поколение его предков. Это означает, что данное благословение распространяется и на другие семьи. Сейчас мы родились в какой-то семье, а до этого мы рождались в других семьях. По милости Господа, вайшнав очищает не только свою нынешнюю семью, но и семьи, в которых он рождался раньше.

ШБ 7.10.19

йатра йатра ча мад-бхактах
прашантах сама-даршинах
садхавах самудачарас
те пуйанте ’пи кикатах

йатра йатра — где бы и когда бы; *ча* — также; *мат-бхактах* — Мои преданные; *прашантах* — исполненные покоя; *сама-даршинах* — ко всем относящиеся одинаково; *садхавах* — украшенные всеми добродетелями; *самудачарах* — неизменно великодушные; *те* — они; *пуйанте* — очищаются; *апи* — даже; *кикатах* — обитатели выродившейся страны или сама эта страна.

Даже самые грешные семьи и страны очищаются, если в них рождаются умиротворенные, беспристрастные, благонравные и украшенные всеми другими добродетелями преданные.

Комментарий:

Тот, кто достиг высот в преданном служении, очищает не только себя и свою семью, но и всю страну, в которой он живет.

ШБ 7.10.20

сарватмана на химсанти

бхута-грамешу кинчана
уччавачешу даитйендра
мад-бхава-вигата-спрхах

сарва-атмана — во всех отношениях, даже в состоянии гнева или зависти; *на* — не; *химсанти* — испытывают злобу; *бхута-грамешу* — к живым существам; *кинчана* — к каким-либо; *учча-авачешу* — принадлежащим к низшим или высшим формам жизни; *даитйа-индра* — дорогой Прахлада, царь Дайтьев; *мат-бхава* — благодаря преданному служению Мне; *вигата* — отброшены; *спрхах* — те, чей мирской гнев и жадность.

Дорогой Прахлада, о царь Дайтьев, благодаря тому что Мой преданный поглощен служением Мне, он не делит живые существа на высших и низших. Ни к кому из них он никогда не питает недобрых чувств.

ШБ 7.10.21

бхаванти пуруша локе
мад-бхактас твам анувратах
бхаван ме кхалу бхактанам
сарвешам пратирупа-дхрк

бхаванти — становятся; *пурушах* — люди; *локе* — в (этом) мире; *мат-бхактах* — Мои чистые преданные; *твам* — за тобой; *анувратах* — следующие; *бхаван* — ты; *ме* — Моих; *кхалу* — поистине; *бхактанам* — из всех преданных; *сарвешам* — пребывающие в различных настроениях; *пратирупа-дхрк* — наглядный пример.

Любой, кто последует твоему примеру, непременно станет Моим чистым преданным. Ты — образец преданности Мне, и другие должны идти по твоим стопам.

Комментарий:

В этой связи Шрила Мадхвачарья цитирует стих из «Сканда-пураны»:

рте ту таттвикан деван
нарададимс татхаива ча
прахрадад уттамах ко ну
вишну-бхактау джагат-трайе

Есть очень много преданных Верховной Личности Бога, и в «Шримад-Бхагаватам» (6.3.20) перечислены самые великие из них:

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

Из этих двенадцати признанных преданных, таких как Господь Брахма, Нарада, Господь Шива, Капила, Ману и другие, Махараджа Прахлада считается лучшим.

ШБ 7.10.22

куру твам прета-кртйани
питух путасйа сарвашах
мад-анга-спаршаненанга
локан йасйати супраджах

куру — исполни; *твам* — ты; *прета-кртйани* — погребальные обряды; *питух* — твоего отца; *путасйа* — очищенного; *сарвашах* — во всех отношениях; *мат-анга* — с Моим телом; *спаршанена* — соприкосновением;

анга — дитя Мое; *локан* — на планеты; *йасйати* — поднимется; *су-праджах* — туда, где жители преданы Мне (чтобы стать одним из них).

Дитя Мое, твой отец уже очистился, ибо в минуту смерти соприкоснулся с Моим телом. Однако долг сына — совершить по умершему отцу обряд шраддха, чтобы тот стал преданным Господа и добродетельным обитателем одной из высших планет.

Комментарий:

В этой связи Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что, хотя Хираньякашипу уже очистился, ему предстояло родиться на одной из высших планет, чтобы вновь стать преданным. Нрисимхадева посоветовал Махарадже Прахладе совершить по отцу положенный в таких случаях посмертный обряд, ибо Верховный Господь хочет, чтобы люди всегда следовали предписаниям *шастр,* и не делает никаких исключений из этого правила. Мадхва Муни поясняет:

мадху-каитабхау бхактй-абхава
дурау бхагавато мртау
тама эва крамад аптау
бхактйа чед йо харим йайау

Когда Верховный Господь убил демонов Мадху и Кайтабху, их родственники тоже совершили необходимые обряды, чтобы эти демоны могли вернуться домой, к Богу.

ШБ 7.10.23

питрйам ча стханам атиштха
йатхоктам брахмавадибхих
майй авешйа манас тата
куру кармани мат-парах

питрйам — на отцовское; *ча* — также; *стханам* — на место; *атиштха* — воссядь; *йатха-уктам* — как описано; *брахмавадибхих* — приверженцами ведической культуры; *майи* — в Меня; *авешйа* — погрузив; *манах* — ум; *тата* — дитя; *куру* — выполняй; *кармани* — обязанности; *мат-парах* — делающий это только ради Меня.

Совершив этот обряд, встань во главе царства, которым правил твой отец. Взойди на его трон и, занимаясь делами царства, никогда не теряй спокойствия. Всегда думай обо Мне, а внешне исполняй свой долг в строгом соответствии с указаниями Вед.

Комментарий:

Тот, кто стал преданным, больше не обязан следовать предписаниям Вед. У каждого человека есть множество обязанностей, однако тому, кто полностью предался Господу, больше нет необходимости их выполнять. В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.41) сказано:

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

Человек, предавшийся Господу и нашедший прибежище у Его лотосных стоп, уже ничего не должен ни своим предкам, ни великим мудрецам, ни простым людям, ни всему человечеству, ни другим живым существам.

Тем не менее Верховный Господь посоветовал Махарадже Прахладе строго следовать предписаниям Вед, ибо, став царем, Прахлада будет служить примером для других. Таким образом, Господь Нрисимхадева попросил Махараджу Прахладу заниматься государственными делами ради того, чтобы все люди стали преданными.

йад йад ачарати шрештхас
тад тад эветаро джанах
са йат праманам куруте
локас тад анувартате

«Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир» (Б.-г., 3.21). Никому не следует привязываться к материальной деятельности, но преданный может заниматься ею ради того, чтобы обыкновенные люди видели на его примере, как важно следовать предписаниям Вед.

ШБ 7.10.24

шри-нарада увача
прахрадо ’пи татха чакре
питур йат сампарайикам
йатхаха бхагаван раджанн
абхишикто двиджатибхих

шри-нарадах увача — Нарада Муни сказал; *прахрадах* — Махараджа Прахлада; *апи* — также; *татха* — так; *чакре* — совершил; *питух* — для отца; *йат* — который; *сампарайикам* — погребальный обряд; *йатха* — как; *аха* — сказал; *бхагаван* — Верховный Господь; *раджан* — о царь Юдхиштхира; *абхишиктах* — возведен на трон; *дви-джатибхих* — брахманами.

Шри Нарада Муни продолжал: Исполняя волю Верховной Личности Бога, Махараджа Прахлада совершил посмертные обряды по своему отцу. А затем, о царь Юдхиштхира, брахманы возвели его на престол Хираньякашипу.

Комментарий:

Очень важно, чтобы человеческое общество было поделено на четыре сословия: *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр*. Из этого стиха видно, что, хотя Прахлада был совершенен во всех отношениях, он руководствовался наставлениями *брахманов,* исполнявших ведические ритуалы. Иначе говоря, общество должны возглавлять самые разумные люди, которые хорошо знают Веды и способны вдохновить других следовать ведическим принципам так, чтобы каждый достиг духовного совершенства и смог вернуться домой, к Богу.

ШБ 7.10.25

прасада-сумукхам дрштва
брахма нарахарим харим
стутва вагбхих павитрабхих
праха девадибхир вртах

прасада-сумукхам — тот, чье лицо сияет, ибо Верховный Господь был доволен; *дрштва* — увидав; *брахма* — Господь Брахма; *нара-харим* — Господу Нрисимхадеве; *харим* — Верховной Личности Бога; *стутва* — взмолившись; *вагбхих* — трансцендентными словами; *павитрабхих* — свободными от мирской скверны; *праха* — обратился (к Господу); *дева-адибхих* — другими полубогами; *вртах* — окруженный.

Лицо Господа Брахмы, стоявшего в окружении других полубогов, светилось от радости, ибо он видел, что Всевышний доволен. Брахма стал молиться Господу Нрисимхадеве, и слова его были чисты и свободны от скверны.

ШБ 7.10.26

шри-брахмовача
дева-девакхиладхйакша

бхута-бхавана пурваджа
диштйа те нихатах папо
лока-сантапано ’сурах

шри-брахма увача — Господь Брахма сказал; *дева-дева* — о мой Господь, повелитель всех полубогов; *акхила-адхйакша* — владыка всего (мироздания); *бхута-бхавана* — о источник всех живых существ; *пурва-джа* — о изначальная Личность Бога; *диштйа* — (Твоим) повелением (или: благодаря нашей удаче); *те* — Тобой; *нихатах* — убит; *папах* — погрязший в грехах; *лока-сантапанах* — мучение всей вселенной; *асурах* — демон (Хираньякашипу).

Господь Брахма сказал: О Бог богов, верховный повелитель, владыка мироздания, о благодетель всех живых существ, о изначальная личность [ади-пуруша]! Нам необычайно повезло, что Ты убил этого грешника, демона, по вине которого страдала вся вселенная.

Комментарий:

Значение слова *пурваджа* объясняется в «Бхагавад-гите» (10.8): *ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвамправартате*. Все полубоги, в том числе Господь Брахма, появились из Верховной Личности Бога. Стало быть, изначальной личностью, причиной всех причин является Говинда, *ади-пуруша*.

ШБ 7.10.27

йо ’сау лабдха-варо матто
на вадхйо мама сриштибхих
тапо-йога-балоннаддхах
самаста-нигаман ахан

йах — который; *асау* — тот (Хираньякашипу); *лабдха-варах* — получивший необыкновенное благословение; *маттах* — от меня; *на вадхйах*

— тот, кто не должен быть убитым; *мама сриштибхих* — сотворенными (мной) существами; *тапах-йога-бала* — аскезой, мистическими способностями и силой; *уннаддхах* — гордый; *самаста* — все; *нигаман* — ведические предписания; *ахан* — отвергающий, нарушающий.

Этот демон, Хираньякашипу, получил от меня благословение, что его не убьет ни один из обитателей сотворенной мною вселенной. Обретя такую защиту и развив с помощью аскезы огромную силу и мистическое могущество, он возгордился и попрал все законы Вед.

ШБ 7.10.28

дишт́йа тат-танайах садхур
маха-бхагавато ’рбхаках
твайа вимочито мрт́йор
дишт́йа твам самито ’дхуна

дишт́йа — по счастью; *тат-танайах* — его сын; *садхух* — великий святой; *маха-бхагаватах* — очень возвышенный преданный; *арбхаках* — ребенок; *твайа* — Твоей Милостью; *вимочитах* — спасен; *мрт́йох* — от смерти; *дишт́йа* — к счастью; *твам самитах* — к Тебе прибегнувший (за защитой); *адхуна* — сейчас.

На наше счастье, сын Хираньякашипу, Махараджа Прахлада, хотя и ребенок, оказался маха-бхагаватой, возвышенным преданным, и Ты пришел, чтобы спасти его от смерти. Теперь Прахлада в полной безопасности, под кровом Твоих лотосных стоп.

ШБ 7.10.29

этад вапус те бхагаван
дхр̣йайатах параматманах
сарвато гоптр сантрасан

мртйор апи джигхамсатах

этат — это; *вапух* — тело; *те* — Твое; *бхагаван* — о Верховная Личность Бога; *дхйайатах* — созерцающие; *парама-атманах* — Высшей Души; *сарватах* — со всех сторон; *гоптр* — защитник; *сантрасат* — от опасностей; *мртйох апи* — даже от смерти; *джигхамсатах* — от того, кто хочет убить.

Дорогой Господь, о Верховная Личность Бога, Ты — Высшая Душа. Тех, кто всегда созерцает в уме Твой божественный образ, Ты непременно защищаешь от любых опасностей — даже от нависшей над ними угрозы смерти.

Комментарий:

Каждому предстоит умереть, ибо смерть — это одно из проявлений Верховной Личности Бога *(мртйухсарва-хараш чахам)* и никто не способен ее избежать. Однако, если человек становится преданным, он может прожить дольше, чем ему предначертано судьбой. Жизнь любого существа ограничена определенным сроком, но для преданного она может быть продлена, ибо Верховный Господь по Своей милости способен избавить живое существо от последствий его *кармы*. *Кармани нирдахати кинту ча бхакти-бхаджам*. Так гласит «Брахма-самхита» (5.54). Законы *кармы* не властны над преданным. По беспричинной милости Верховного Господа преданный может прожить дольше, чем ему суждено. Это значит, что Бог защищает преданных даже от такой грозной опасности, как смерть.

ШБ 7.10.30

шри-бхагаван увача
маивам вибхо ’суранам те
прадейах падма-самбхава
варах крура-нисарганам
ахинам амртам йатха

шри-бхагаван увача — Бог, Верховная Личность, ответил (Брахме); *ма* — не; *эвам* — так; *вибхо* — о великий; *асуранам* — демонов; *те* — тобой; *прадейах* — то, что следует давать (благословение); *падма-самбхава* — о Господь Брахма, родившийся из цветка лотоса; *варах* — благословение; *крура-нисарганам* — тех, кто по природе своей очень жесток и завистлив; *ахинам* — змей; *амртам* — нектар или молоко; *йатха* — как.

Верховный Господь, ответил: Дорогой Брахма, о великий владыка, родившийся из лотоса, давать благословения демонам, злобным и завистливым от природы, так же опасно, как поить змею молоком. Впредь не давай демонам таких благословений.

ШБ 7.10.31

шри-нарада увача
итй уктва бхагаван раджамс
таташ чантардадхе харих
адршйах сарва-бхутанам
пуджитах парамештхина

шри-нарадах увача — Нарада Муни сказал; *ити уктва* — сказав это; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *раджан* — о царь Юдхиштхира; *татах* — оттуда; *ча* — также; *антардадхе* — исчез; *харих* — Господь; *адршйах* — невидимый; *сарва-бхутанам* — всех живых существ; *пуджитах* — почитаемый; *парамештхина* — Господом Брахмой.

Нарада Муни продолжал: О царь Юдхиштхира, так Верховный Господь, недоступный взору обыкновенных людей, дал Брахме это наставление. Потом, приняв от творца вселенной полагающиеся почести, Он скрылся из виду.

ШБ 7.10.32

татах сампуджйа ширасававанде парамештхинамбхавам праджапатин деванпрахрадо бхагават-калах

татах — затем; *сампуджйа* — выразив почтение; *ширасаа* — головой; *ваванде* — вознес молитвы; *парамештхинам* — Господу Брахме; *бхавам* — Господу Шиве; *праджапатин* — великим полубогам, которым поручено увеличивать население материального мира; *деван* — (всем прочим) полубогам; *прахрадах* — Махараджа Прахлада; *бхагават-калах* — частям Господа, которые наделены определенным могуществом.

После этого Махараджа Прахлада поклонился и вознес молитвы всем великим полубогам, в том числе Брахме, Шиве и Праджапати, которые представляют собой различные части Господа.

ШБ 7.10.33

татах кавйадибхих сардхаммунибхих камаласанахдаитйанам данаванам чапрахрадам акарот патим

татах — затем; *кавйа-адибхих* — с Шукрачарьей и другими; *сардхам* — вместе; *мунибхих* — с великими святыми; *камала-асанах* — Господь Брахма; *даитйанам* — демонов (потомков Дити); *данаванам* — демонов-титанов; *ча* — и; *прахрадам* — Махараджу Прахладу; *акарот* — сделал; *патим* — повелителем, царем.

Затем восседающий на лотосе Господь Брахма вместе с Шукрачарьей и другими великими мудрецами сделали Прахладу царем всех демонов и титанов во вселенной.

Комментарий:

По милости Господа Нрисимхадевы Махараджа Прахлада стал более великим правителем, чем его отец, Хираньякашипу. Прахлада был возведен на трон Господом Брахмой в присутствии других святых и полубогов.

ШБ 7.10.34

пратинандйа тато девах
прайуджйа парамашишах
сва-дхамани йайу раджан
брахмадйах пратипуджитах

пратинандйа — поздравив; *татах* — затем; *девах* — полубоги; *прайуджйа* — даровав; *парама-ашишах* — лучшее благословение; *сва-дхамани* — в свои обители; *йайух* — отправились; *раджан* — о царь Юдхиштхира; *брахма-адйах* — полубоги во главе с Господом Брахмой; *пратипуджитах* — те, которым были оказаны всевозможные почести (Махараджей Прахладой).

О царь Юдхиштхира, после того как Махараджа Прахлада оказал надлежащие почести всем полубогам, возглавляемым Господом Брахмой, они одарили Прахладу лучшими благословениями и вернулись в свои обители.

ШБ 7.10.35

эвам ча паршадау вишнох
путратвам прапитау дитех
хрди стхитена харина
ваира-бхавена тау хатау

эвам — так; *ча* — также; *паршадау* — двое приближенных; *вишнох* — Господа Вишну; *путратвам* — сыновство; *прапитау* — получившие; *дитех* — Дити; *хрди* — в сердце; *стхитена* — пребывающим; *харина* — Верховным Господом; *ваира-бхавена* — враждебностью; *тау* — оба они; *хатау* — убиты.

Так двое приближенных Господа Вишну, ставшие сыновьями Дити, Хираньякшей и Хираньякашипу, были убиты Верховной Личностью Бога. Господь пребывает в сердце каждого, но они под влиянием иллюзии считали Его своим врагом.

Комментарий:

Нарада стал рассказывать о Господе Нрисимхадеве и Махарадже Прахладе после того, как Махараджа Юдхиштхира спросил его, почему Шишупала погрузился в тело Кришны. Шишупала и Дантавакра прежде были Хираньякшей и Хираньякашипу. В этом и последующих стихах Нарада Муни напоминает, что двое слуг Господа Вишну провели в материальном мире три жизни, и каждый раз их убивал Сам Господь. В первой из этих жизней они были демонами Хираньякшей и Хираньякашипу.

ШБ 7.10.36

пунаш ча випра-шапена
ракшасау тау бабхуватух
кумбхакарна-даша-гривау
хатау тау рама-викрамаих

пунах — снова; *ча* — также; *випра-шапена* — проклятием брахманов; *ракшасау* — двое ракшасов; *тау* — те; *бабхуватух* — стали (воплотились как); *кумбхакарна-даша-гривау* — Кумбхакарна и десятиголовый Равана (в следующей жизни); *хатау* — убиты; *тау* — они оба; *рама-викрамаих* — необычайной силой Господа Рамачандры.

В следующей жизни те же слуги Господа Вишну, над которыми тяготело проклятие брахманов, стали Кумбхакарной и десятиглавым Раваной. Этих двух ракшасов убил могучий Господь Рамачандра.

ШБ 7.10.37

шайанау йудхи нирбхинна-хрдайау рама-шайакаих
тач-читтау джахатур дехам
йатха практана-джанмани

шайанау — уложенные; *йудхи* — в битве; *нирбхинна* — пронзены; *хрдайау* — те, чьи сердца; *рама-шайакаих* — стрелами Господа Рамачандры; *тат-читтау* — погруженные в мысли о Господе Рамачандре; *джахатух* — оставили; *дехам* — тело; *йатха* — как; *практана-джанмани* — в предыдущей жизни.

Пронзенные стрелами Шри Рамачандры, Кумбхакарна и Равана пали на поле битвы и, так же как в предыдущей жизни, когда они были Хираньякшей и Хираньякашипу, оставляя тело, думали только о Господе.

ШБ 7.10.38

тав ихатха пунар джатау
шишупала-каруша-джау
харау ваиранубандхена
пашйатас те самийатух

тау — оба они; *иха* — здесь, среди людей (в человеческом обществе); *атха* — так; *пунах* — опять; *джатау* — родившиеся; *шишупала* — Шишупала; *каруша-джау* — и Дантавакра; *харау* — к Верховной Личности Бога; *ваира-анубандхена* — связью (с Господом), порожденной враждой (к Нему);

пашйатах — глядящие; *те* — при тебе; *самийатух* — погрузились, то есть вошли (в лотосные стопы Господа).

В следующий раз они родились людьми, Шишупалой и Дантавакрой, и снова стали врагами Господа. Оба они на твоих глазах погрузились в тело Господа.

Комментарий:

Ваиранубандхена. Те, кто враждует с Верховной Личностью Бога, тоже получают благо. *Камад двешад бхайат снехад*. Как объясняет Шрила Рупа Госвами *(тасмат кенапй упайена),* важно, чтобы живые существа так или иначе были привязаны к Господу, ибо, даже если эта привязанность основана на вожделении, гневе, страхе или зависти, в конечном счете любой, кто привязан к Господу, достигнет высшей цели — вернется домой, к Богу. Что же тогда говорить о преданных, которые видят в Верховном Господе своего повелителя, друга, сына или возлюбленного?

ШБ 7.10.39

энах пурва-кртам йат тад
раджанах кршна-ваиринах
джахус те ’нте тад-атманах
китах пешаскрто йатха

энах — этот грех (поношение Верховного Господа); *пурва-кртам* — совершенный прежде (в прошлых жизнях); *йат* — который; *тат* — тот; *раджанах* — цари; *кршна-ваиринах* — враждовавшие с Кришной; *джахух* — отбросили; *те* — они; *анте* — в конце (в момент смерти); *тат-атманах* — облик, духовные тела, как у Господа; *китах* — червь; *пешаскртах* — (от укуса) черной осы; *йатха* — как.

Не только Шишупала и Дантавакра, но очень многие цари, враждовавшие с Кришной, в минуту смерти обрели спасение. Благодаря тому что эти цари думали о Господе, они обрели духовные тела, подобные Его телу, так же как червь, которого поймала оса, в следующей жизни сам становится осой.

Комментарий:

Этот стих раскрывает тайну йогической медитации. Настоящие *йоги* всегда медитируют на образ Господа Вишну в своем сердце. Покидая тело, такие *йоги* думают только об образе Вишну, поэтому после смерти они достигают Вишнулоки, или Вайкунтхалоки, и получают тела, подобные телу Господа. Мы уже знаем из Шестой песни «Шримад-Бхагаватам», что Вишнудуты, прибывшие с Вайкунтхи спасти Аджамилу, выглядели в точности, как Вишну: у них тоже было четыре руки и всем своим обликом они очень походили на Господа. Таким образом, любой, кто привык думать о Вишну и в момент смерти полностью погружен в мысли о Нем, возвращается домой, к Богу. Даже враги Кришны, которые, подобно царю Камсе, думали о Нем, обуреваемые страхом *(бхая),* обрели духовные тела, схожие с телом Господа.

ШБ 7.10.40

йатха йатха бхагавато
бхактйа парамайабхида
нрпаш чаидйадайах сатмйам
харес тач-чинтайа йайух

йатха йатха — так же, как; *бхагаватах* — Верховной Личности Бога; *бхактйа* — преданным служением; *парамайа* — высочайшим; *абхида* — непрерывно думающие о такой деятельности; *нрпах* — цари; *чаидйа-адайах* — Шишупала, Дантавакра и другие; *сатмйам* — подобие; *харех* — Верховного Господа; *тат-чинтайа* — постоянными размышлениями о Нем; *йайух* — ушли (домой, к Богу).

Непрестанно думая о Верховном Господе, чистые преданные, которые с любовью служат Ему, обретают такие же тела, как у Господа. Это называется сарупья-мукти. Но, хотя Шишупала, Дантавакра и другие подобные им цари думали о Кришне как о враге, они тоже получили освобождение, именуемое сарупьей.

Комментарий:

В «Чайтанья-чаритамрите», в главах, описывающих наставления Господа Чайтаньи Санатане Госвами, объясняется, что внешне преданный должен добросовестно выполнять свои ежедневные обязанности в преданном служении, но внутри, в своих мыслях, он всегда должен быть погружен в то особое настроение, в котором он предпочитает служить Господу. Постоянные размышления о Господе позволяют преданному вернуться домой, к Богу. В «Бхагавад-гите» (4.9) сказано: *тйактва дехам пунар джанма наити мам эти* — покинув свое нынешнее тело, преданный больше не рождается в материальном мире: он возвращается к Богу и получает духовное тело, подобное телам вечных спутников Господа, примеру которых он следовал. К каким бы отношениям в служении Господу ни был привязан преданный, он всегда думает о ком-то из окружения Господа: о мальчиках-пастушках, о *гопи,* об отце и матери Господа, о Его слугах; или же преданный может думать о деревьях, цветах и животных, о земле и воде в обители Господа. Непрестанно думая о них, преданный получает доступ в духовное царство. Таким способом обрели освобождение Шишупала, Дантавакра, Камса, Паундрака, Наракасура, Шалва и другие цари. Мадхвачарья подтверждает это:

паундраке нараке чаива
шалве камсе ча рукмини
авиштас ту харер бхактас
тад-бхактйа харим апире

Паундрака, Наракасура, Шалва и Камса видели в Верховном Господе своего врага, но, поскольку эти цари все время думали о Нем, они обрели освобождение — *сарупья-мукти*. Такое же освобождение получает и *гьяна-*

бхакта — преданный, идущий путем *гьяны*. Если даже враги Господа, постоянно думая о Нем, обретают спасение, что тогда говорить о чистых преданных, которые день и ночь служат Господу и все свои помыслы устремляют только к Нему?

ШБ 7.10.41

акхйатам сарвам этат те
йан мам твам парипрштаван
дамагхоша-сутадинам
харех сатмйам апи двишам

акхйатам — поведано; *сарвам* — всё; *этат* — это; *те* — тебе; *йат* — которое; *мам* — меня; *твам* — ты; *парипрштаван* — спрашивал; *дамагхоша-сута-адинам* — сына Дамагхоши (то есть Шишупалы) и других; *харех* — Господа; *сатмйам* — подобие; *апи* — даже; *двишам* — врагов.

Ты спросил меня, каким образом Шишупала и другие враги Господа могли обрести спасение, и я подробно объяснил тебе это.

ШБ 7.10.42

эша брахманйа-девасйа
кршнасйа ча махатманах
аватара-катха пунйа
вадхо йатради-даитйайох

эша — эти; *брахманйа-девасйа* — Верховного Господа, которому поклоняются все брахманы; *кршнасйа* — Кришны, изначальной Верховной Личности Бога; *ча* — также; *маха-атманах* — Сверхдуши; *аватара-катха* — повествования о воплощениях; *пунйа* — воспитывающие добродетель, очищающие; *вадхах* — убиение; *йатра* — где; *ади* — в начале (калпы); *даитйайох* — демонов (Хираньякши и Хираньякашипу).

Я рассказал тебе о некоторых воплощениях Верховной Личности Бога, Кришны, а также о том, как были убиты два демона — Хираньякша и Хираньякашипу.

Комментарий:

Аватары — это воплощения, или экспансии, Верховной Личности Бога, Кришны, Говинды.

адваитам ачйутам анадим ананта-рупам
адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча
ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами

«Я поклоняюсь Верховному Господу, Говинде, изначальной личности — недвойственной, непогрешимой и не имеющей начала. Хотя Он проявляет Себя в бесчисленных формах и образах, Он всегда остается их источником, и, хотя нет никого старше Его, Он всегда выглядит юным. Эти вечные, исполненные блаженства и всеведущие ипостаси Господа невозможно постичь, просто изучая Веды, однако Они всегда открыты взору тех, кто обладает чистой, беспримесной преданностью Господу» (Б.-с., 5.33). В «Брахма-самхите» описаны различные *аватары* Господа. На самом деле в подлинных *шастрах* описаны все *аватары,* воплощения Бога. Хотя в Кали-югу многие любят выдавать себя за воплощение Бога, никто не может стать *аватарой*. Все *аватары* уже описаны в богооткровенных писаниях, *шастрах,* поэтому, чтобы не принять за *аватару* какого-нибудь самозванца, необходимо сверяться с *шастрами*. В *шастрах* снова и снова говорится, что Кришна — изначальная Личность Бога и что у Него великое множество *аватар,* воплощений. В другом стихе «Брахма-самхиты» сказано: *рамади-муртишу кала-нийамена тиштхан* — Рама, Нрисимха, Вараха и многие другие воплощения представляют Собой экспансии Верховной Личности Бога, которые одна за другой приходят в материальный мир. Из Кришны появляется Баларама, из Баларамы — Санкаршана, а за Ним — Анируддха,

Прадьюмна, Нараяна, и потом — *пуруша-аватары:* Маха-Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну. Все это *аватары*.

Преданным необходимо слушать об *аватарах* Кришны. Повествования об *аватарах* называются *аватара-катха*. Слушать и пересказывать такие повествования — самая благочестивая деятельность. *Шрнватамсва-катхах кршнах пунйа-шравана-киртанах*. Тот, кто слушает и пересказывает повествования о Кришне, становится *пунйа,* свободным от материальной скверны.

Придя в материальный мир, любая *аватара* устанавливает законы религии и уничтожает демонов, противников Кришны. Движение сознания Кришны, которое постепенно охватывает весь мир, ставит перед собой две цели: убедить людей в том, что Кришна — Верховная Личность Бога, и уничтожить всех обманщиков, выдающих себя за *аватары*. Проповедники сознания Кришны должны всегда хранить в своем сердце эти цели нашего Движения и уничтожать демонов, которые изощряются в клевете на Верховную Личность Бога, Кришну. Если мы обретем покровительство Нрисимхадевы и Махараджи Прахлады, нам будет намного легче бороться с демонами, ненавидящими Кришну, и в конце концов люди вновь признают верховенство Кришны. *Кршнас ту бхагаван свайам:* Кришна — это Верховный Господь, изначальная личность. Махараджа Прахлада — наш *гуру,* а Кришна — Бог, которому мы поклоняемся. Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *гуру-кршна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*. Если нам удастся снискать милость Махараджи Прахлады и Господа Нрисимхадевы, наша проповедь сознания Кришны будет необычайно успешной.

Демон Хираньякашипу всячески пытался стать Богом, но Махараджа Прахлада, несмотря на брань и угрозы могущественного Хираньякашипу, напрочь отказывался признать своего демоничного отца Богом. Следуя примеру Махараджи Прахлады, мы должны отвергать всех негодяев, которые притворяются Богом. Богом можно считать только Кришну и Его воплощения, и больше никого.

ШБ 7.10.43-44

прахрадасйанучаритам
маха-бхагаватасйа ча
бхактир джнанам вирактиш ча
йатхартхйам часйа ваи харех

сарга-стхити-апйайешасйа
гуна-карманувarнанам
параварешам стхананам
калена вйатйайо махан

прахрадасйа — Махараджи Прахлады; *анучаритам* — качества (которые можно постичь, читая или рассказывая о его деяниях); *маха-бхагаватасйа* — возвышенного, великого преданного; *ча* — также; *бхактих* — преданное служение Верховной Личности Бога; *джнанам* — полное знание о Трансцендентном (Брахмане, Параматме и Бхагаване); *вирактих* — отрешенность от всего мирского; *ча* — также; *йатхартхйам* — соответствие правильному пониманию; *ча* — и; *асйа* — всего этого; *ваи* — поистине; *харех* — в отношении Господа; *сарга* — творения; *стхити* — поддержания; *апйайа* — и разрушения; *ишасйа* — повелителя (Верховной Личности Бога); *гуна* — трансцендентных качеств и достояний; *карма* — и деяний; *ануварнанам* — описание, передаваемое по цепи духовных учителей[4]; *пара-аварешам* — высших и низших (живых существ, то есть полубогов и демонов); *стхананам* — планет, обителей; *калена* — в положенный срок; *вйатйайах* — уничтожение (всего мироздания); *махан* — великое.

Я поведал тебе о возвышенных качествах великого преданного, Махараджи Прахлады, который служил Господу с непоколебимой преданностью, обладал совершенным знанием и не имел никаких привязанностей к материальной скверне. О Верховной Личности Бога в этом повествовании говорится как о причине сотворения, сохранения и уничтожения материального мира. В своих молитвах Махараджа Прахлада воспел божественные качества Господа и объяснил, что обители разных полубогов и демонов, какими бы богатыми в материальном отношении они ни были, разрушаются просто по велению Господа.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» повествуется об очень многих преданных, чьи возвышенные качества проявлялись в их служении Господу. Это ведическое произведение называется «Бхагаватам», потому что речь в нем идет о Верховном Господе и Его преданных. Изучая «Шримад-Бхагаватам» под руководством истинного духовного учителя, можно в совершенстве постичь науку о Кришне, познать природу материального и духовного мира и увидеть подлинную цель жизни. *Шримад-Бхагаватам пуранам амалам*. Как говорилось в начале «Шримад-Бхагаватам», это безупречная *пурана,* лучшее из всех произведений ведической литературы. Достаточно изучить один «Шримад-Бхагаватам», чтобы понять природу деяний преданных и демонов и узнать о вечном мире и о бренном мире. «Шримад-Бхагаватам» может дать любому совершенное знание обо всем сущем.

ШБ 7.10.45

дхармо бхагаватанам ча
бхагаван йена гамйате
акхйане ’смин самамнатам
адхйатмикам ашешатах

дхармах — религиозные принципы; *бхагаватанам* — преданных; *ча* — и; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *йена* — которыми; *гамйате* — постигается; *акхйане* — в повествовании; *асмин* — в этом; *самамнатам* — подробно описано; *адхйатмикам* — трансцендентное; *ашешатах* — полностью.

Религиозные принципы, следуя которым можно по-настоящему постичь Верховную Личность Бога, именуют бхагавата-дхармой. Поскольку повествование о Махарадже Прахладе касается именно этих принципов, оно представляет собой совершенное описание духовности и науки.

Комментарий:

Следуя религиозным принципам, можно постичь Верховную Личность Бога, Брахман (безличное проявление Верховного Господа) и Параматму (Господа в сердце каждого). Тот, кто хорошо знает эти принципы, становится преданным и посвящает себя *бхагавата-дхарме*. Махараджа Прахлада, духовный учитель, принадлежащий к авторитетной *парампаре,* утверждает, что *бхагавата-дхарму* нужно преподавать детям с самого начала их обучения *(каумара ачарет праджно дхарман бхагаватан иха)*. Подлинный смысл образования состоит в том, чтобы люди постигли науку о Верховной Личности Бога. *Шраванам киртанам вишнох*. Надо просто слушать и рассказывать о Господе Вишну и Его многочисленных воплощениях. Итак, в повествовании о Махарадже Прахладе и Господе Нрисимхадеве содержится совершенное описание духовных предметов, не принадлежащих к этому миру.

ШБ 7.10.46

йа этат пунйам акхйанам
вишнор вирйопабрмхитам
киртайеч чхраддхайа шрутва
карма-пашаир вимучйате

йах — который; *этат* — это; *пунйам* — благочестивое; *акхйанам* — повествование; *вишнох* — Господа Вишну; *вирйа* — высочайшим могуществом; *упабрмхитам* — усиленное; *киртайет* — станет петь, повторять; *шраддхайа* — с глубокой верой; *шрутва* — услышав (из авторитетного источника); *карма-пашаих* — путами кармической деятельности; *вимучйате* — освобождается.

Тот, кто с глубокой верой слушает и пересказывает это повествование о всемогуществе Верховного Господа, Вишну, несомненно, избавится от рабства в материальном мире.

ШБ 7.10.47

этад йа ади-пурушасйа мргендра-лилам
даитйендра-йутха-па-вадхам прайатах патхета
даитйатмаджасйа ча сатам праварасйа пунйам
шрутванубхавам акуто-бхайам эти локам

этат — это (повествование); *йах* — который; *ади-пурушасйа* — изначальной Личности Бога; *мрга-индра-лилам* — игры в облике человекольва; *даитйа-индра* — царя демонов; *йутха-па* — могучего, как слон; *вадхам* — убиение; *прайатах* — очень внимательно; *патхета* — станет читать; *даитйа-атма-джасйа* — Махараджи Прахлады, сына демона; *ча* — также; *сатам* — из возвышенных преданных; *праварасйа* — лучшего; *пунйам* — праведные; *шрутва* — услышав; *анубхавам* — деяния; *акутах-бхайам* — в тот, в котором нигде и никогда не бывает страха; *эти* — приходит; *локам* — в духовный мир.

Махараджа Прахлада был лучшим из возвышенных преданных. Любой, кто с неотрывным вниманием слушает повествование о деяниях Махараджи Прахлады и Верховного Господа Нрисимхадевы, убившего Хираньякашипу, непременно вернется в духовное царство, где нет тревог.

ШБ 7.10.48

йуйам нр-локе бата бхури-бхага
локам пунана мунайо ’бхийанти
йешам грхан авасатити сакшад
гудхам парам брахма манушйа-лингам

йуйам — вы (Пандавы); *нр-локе* — в этом мире; *бата* — впрочем; *бхури-бхагах* — чрезвычайно удачливые; *локам* — планеты; *пунанах* — способные

очистить; *мунайах* — великие святые; *абхийанти* — посещают; *йешам* — которых; *грхан* — дома; *авасати* — живет; *ити* — так; *сакшат* — непосредственно; *гудхам* — тайно; *парам брахма* — Верховная Личность Бога; *манушйа-лингам* — обладающий человеческим телом.

Нарада Муни продолжал: Дорогой Махараджа Юдхиштхира, всем вам [Пандавам] необычайно повезло, ибо Верховная Личность Бога, Кришна, живет в вашем дворце, словно обыкновенный человек. Великие святые прекрасно знают это и потому очень часто навещают вас.

Комментарий:

Услышав о деяниях Махараджи Прахлады, настоящий преданный не может не загореться желанием следовать его примеру; однако чистого преданного этот рассказ может навести на грустные размышления о своем несовершенстве, о том, что не каждому дано достичь уровня Махараджи Прахлады. Это свойственно чистому преданному: он всегда считает себя хуже всех, самым недостойным и ни к чему не пригодным. Поэтому неудивительно, что, услышав рассказ о деяниях Махараджи Прахлады, царь Юдхиштхира, хотя и был столь же возвышенным преданным, как Прахлада, решил, что ему-то никогда не достичь таких высот. Однако Нарада Муни, догадавшись, о чем думает Махараджа Юдхиштхира, сразу ободрил его, сказав, что Пандавам повезло ничуть не меньше, чем Махарадже Прахладе: Господь Нрисимхадева, чтобы спасти Прахладу, появился в этом мире лишь на какое-то время, но в доме Пандавов постоянно жил Сам Кришна, Верховная Личность Бога в Своем изначальном облике. Находясь под влиянием *йогамайи,* внутренней энергии Кришны, Пандавы не задумывались над тем, как велика их удача, но всем святым, в том числе великому мудрецу Нараде, это было ясно, и потому они очень часто посещали дворец Махараджи Юдхиштхиры.

Быть чистым преданным, неизменно погруженным в сознание Кришны, — конечно же, большая удача. Слово *нр-локе,* означающее «в материальном мире», указывает на то, что до Пандавов подобное счастье выпадало на долю многих: его удостоились потомки Яду, Васиштха, Маричи, Кашьяпа, Господь Брахма, Господь Шива и другие. Но Пандавы находились в гораздо лучшем положении, чем эти вайшнавы, ибо Сам Кришна всегда жил с ними. Вот

почему Нарада Муни сказал, что в этом мире *(нр-локе)* нет никого счастливее Пандавов.

ШБ 7.10.49

са ва айам брахма махад-вимргйа-
каивалйа-нирвана-сукханубхутих
прийах сухрд вах кхалу матулейа
атмарханийо видхи-крд гуруш ча

сах — тот (Верховный Господь, Кришна); *ва* — также; *айам* — этот; *брахма* — безличный Брахман (представляющий собой сияние Кришны); *махат* — великими личностями; *вимргйа* — искомый; *каивалйа* — единства; *нирвана-сукха* — трансцендентного счастья; *анубхутих* — источник реального ощущения; *прийах* — дорогой; *сухрт* — благожелатель; *вах* — ваш; *кхалу* — поистине; *матулейах* — сын дяди по матери; *атма* — (словно и) тело и душа; *арханийах* — достойный поклонения (ибо Он — Верховная Личность Бога); *видхи-крт* — (который служит вам как) слуга; *гурух* — ваш главный наставник; *ча* — также.

Духовное сияние, Брахман, — это Сам Кришна, ибо оно исходит от Него. Кришна — источник духовного блаженства, которого ищут великие святые, и Он же, Верховная Личность, — ваш самый близкий друг и неизменный благожелатель; кроме того, Он ваш родственник, сын дяди по матери. Каждому из вас Он дороже жизни. Кришна — высший объект поклонения, но с вами Он ведет Себя, как слуга, а порой становится вашим духовным учителем.

Комментарий:

Испокон веков у людей существуют разные представления об Абсолютной Истине. Одни полагают, что Абсолютная Истина безлична, другие же считают ее личностью. Согласно «Бхагавад-гите», Абсолютная Истина — это Верховная Личность. Сам Господь Кришна, который и является

Верховной Личностью, говорит в «Бхагавад-гите»: *брахмано хи пратиштхахам* и *маттах паратарам нанйат* — «Безличный Брахман — это Мое частичное проявление, нет истины превыше Меня». И тот же самый Кришна, Верховная Личность Бога, выступал в роли ближайшего друга и родственника Пандавов, а в некоторых случаях даже становился их слугой — например, когда Он отправился к Дхритараштре и Дурьйодхане, чтобы передать им послание Пандавов. Кроме того, желая добра Пандавам, Кришна стал *гуру,* духовным учителем Арджуны. Арджуна принял Кришну как своего духовного учителя *(шишйас те 'хам шадхи мам твам прапаннам),* и Кришне иногда приходилось ругать его. В частности, Господь сказал: *ашочйан анвашочас твам праджна-вадамш ча бхашасе* — «Ведя ученые речи, ты скорбишь о том, что недостойно скорби». А перед этим Он сказал: *кутас тва кашмалам идам вишаме самупастхитам* — «Откуда в тебе эта скверна, дорогой Арджуна?» Таковы были отношения Пандавов с Кришной. Любой чистый преданный в беде или в радости всегда остается верным Кришне; Кришна — смысл его существования. Так утверждает великий духовный наставник, Шри Нарада Муни.

ШБ 7.10.50

на йасйа сакшад бхава-падмаджадибхи
рупам дхийа вастутайопаварнитам
маунена бхактйопашамена пуджитах
прасидатам эша са сатватам патих

на — не; *йасйа* — которого; *сакшат* — непосредственно; *бхава* — Господом Шивой; *падма-джа* — Господом Брахмой (родившимся из цветка лотоса); *адибхих* — и прочими; *рупам* — образ; *дхийа* — медитацией; *вастутайа* — подлинной; *упаварнитам* — воспринят и описан; *маунена* — посредством самадхи, глубокой медитации; *бхактйа* — преданным служением; *упашамена* — отречением от всего мирского; *пуджитах* — тот, которому поклоняются; *прасидатам* — да будет доволен; *эшах* — этот; *сах* — Он; *сатватам* — великих преданных; *патих* — господин.

Даже такие возвышенные полубоги, как Господь Шива и Господь Брахма, не сумели по-настоящему описать Верховную Личность Бога,

Кришну. Великие святые, отрекшиеся от мира и хранящие обет молчания, святые, посвящающие себя медитации и преданному служению, почитают Верховного Господа как покровителя всех преданных; пусть же этот Господь будет доволен нами.

Комментарий:

Разные люди по-разному пытаются постичь Абсолютную Истину, и все же она остается для них тайной. Но если говорить о преданных, таких как Пандавы, *гопи,* мальчики-пастушки, Яшода-мата, Махараджа Нанда и других обитателях Вриндавана, то им, чтобы прийти к Верховной Личности Бога, не нужно, как всем остальным, заниматься медитацией, ибо Господь и так всегда с ними и в радости, и в горе. Вот почему святой Нарада Муни, понимая различие между чистыми преданными и теми, кто пытается сам постичь Трансцендентное, всегда молится о том, чтобы Господь был доволен им.

ШБ 7.10.51

са эша бхагаван раджан
вйатанод вихатам йашах
пура рудрасйа девасйа
майенананта-майина

сах эшах бхагаван — та же Личность Бога, Кришна, Парабрахман; *раджан* — дорогой царь; *вйатанот* — восстановил; *вихатам* — поруганное; *йашах* — доброе имя; *пура* — в давние времена; *рудрасйа* — Господа Шивы (самого могущественного из полубогов); *девасйа* — полубога; *майена* — демоном по имени Майя; *ананта* — безграничными; *майина* — обладающим познаниями в области техники.

Дорогой царь Юдхиштхира, когда-то давным-давно демон по имени Майя Данава, необычайно сведущий в технических науках, посрамил Господа Шиву. Но Кришна, Верховная Личность Бога, спас Шиву от позора.

Комментарий:

Господа Шиву называют Махадевой, величайшим из полубогов. В связи с этим Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что даже Господь Брахма может не знать всего величия Верховной Личности Бога, но Господь Шива обладает таким знанием. Случай, упомянутый в этом стихе, свидетельствует о том, что Господь Шива получает свою силу от Господа Кришны, Парабрахмана.

ШБ 7.10.52

раджовача
касмин кармани девасйа
майо 'хан джагад-ишитух
йатха чопачита киртих
кршненанена катхйатам

раджа увача — царь Юдхиштхира спросил; *касмин* — в каком; *кармани* — деле; *девасйа* — Господа Махадевы (Шивы); *майах* — великий демон Майя Данава; *ахан* — погубил; *джагат-ишитух* — Господа Шивы, который управляет материальной энергией и является мужем Дургадеви; *йатха* — как; *ча* — и; *упачита* — возрождена; *киртих* — слава; *кршнена* — Господом Кришной; *анена* — этим; *катхйатам* — да будет поведано.

Махараджа Юдхиштхира спросил: Почему демон Майя Данава посрамил Господа Шиву? И каким образом Господь Кришна спас Шиву и восстановил его доброе имя? Пожалуйста, расскажи об этом.

ШБ 7.10.53

шри-нарада увача

нирджита асура деваир
йудхй аненопабрмхитаих
майинам парамачарйам
майам шаранам айайух

шри-нарадах увача — Шри Нарада Муни сказал; *нирджитах* — побежденные; *асурах* — демоны; *деваих* — полубогами; *йудхи* — в битве; *анена* — Им (Господом Кришной); *упабрмхитаих* — усиленными; *майинам* — из всех демонов; *парама-ачарйам* — к лучшему и величайшему; *майам* — Майе Данаве; *шаранам* — под покровительство; *айайух* — пришли.

Нарада Муни сказал: Как-то раз полубоги, которые по милости Господа Кришны обладают большим могуществом, сразились с асурами и победили их. Тогда побежденные асуры стали искать защиты у Майи Данавы, величайшего из демонов.

ШБ 7.10.54-55

са нирмайа пурас тисро
хаими-раупйайасир вибхух
дурлакшйапайа-самйога
дурвитаркйа-парихчхадах

табхис те 'сура-сенанйо
локамс трин сешваран нрпа
смаранто нашайам чакрух
пурва-ваирам алакшитах

сах — тот (великий демон Майя Данава); *нирмайа* — создав; *пурах* — большие места обитания; *тисрах* — три; *хаими* — из золота; *раупйа* — из серебра; *айасих* — из железа; *вибхух* — огромный, мощный; *дурлакшйа* — трудновоспринимаемые; *апайа-самйогах* — те, появление и исчезновение которых; *дурвитаркйа* — необычное; *парихчхадах* — имеющие оснащение; *табхих* — ими (тремя домами, похожими на воздушные корабли); *те* — они;

асура-сена-анйах — военачальники асуров; *локан трин* — три мира; *са-ишваран* — вместе с их правителями; *нрпа* — дорогой царь Юдхиштхира; *смарантах* — помнящие; *нашайам чакрух* — уничтожали; *пурва* — прежнюю; *ваирам* — вражду; *алакшитах* — невидимые.

Майя Данава, великий предводитель демонов, создал для них три невидимых города. Эти города, похожие на гигантские воздушные корабли, были сделаны из золота, серебра и железа и оснащены удивительными приспособлениями. О царь Юдхиштхира, укрывшись в этих трех крепостях, военачальники демонов стали недоступны взору полубогов. Невидимые и пылающие местью демоны принялись разрушать все три мира: высшие, средние и низшие планеты.

ШБ 7.10.56

татас те сешвара лока
упасадйешварам натах
трахи нас тавакан дева
винаштамс трипуралайаих

татах — тогда; *те* — они (полубоги); *са-ишварах* — сопровождаемые правителями; *локах* — планеты; *упасадйа* — приблизившись; *ишварам* — к Господу Шиве; *натах* — упавшие (перед ним) ниц; *трахи* — спаси; *нах* — нас; *тавакан* — твоих близких (которые дороги тебе и очень напуганы); *дева* — о Господь; *винаштан* — уничтоженных; *трипура-алайаих* — демонами, живущими в этих трех воздушных кораблях.

Когда демоны начали разрушать высшие планеты, правители этих планет отправились к Господу Шиве и, упав перед ним ниц, сказали: Дорогой Господь, нам, богам, живущим в трех мирах, грозит скорая гибель. Спаси нас, ибо мы — твои верные слуги.

ШБ 7.10.57

атханугрхйа бхагаван
ма бхаиштети суран вибхух
шарам дхануши сандхайа
пурешв астрам вйамунчата

атха — тогда; *анугрхйа* — выказав им милость; *бхагаван* — могущественнейший; *ма* — не; *бхаишта* — бойтесь; *ити* — так; *суран* — полубогам; *вибхух* — Господь Шива; *шарам* — стрелу; *дхануши* — на лук; *сандхайа* — возложив; *пурешу* — в жилища демонов; *астрам* — оружие; *вйамунчата* — выпустил.

Господь Шива, обладающий необычайным могуществом, ободрил полубогов, сказав им: «Ничего не бойтесь». Он возложил стрелы на тетиву своего лука и выпустил их в три города, занятые демонами.

ШБ 7.10.58

тато ’гни-варна ишава
утпетух сурйа-мандалат
йатха майукха-сандоха
надршйанта пуро йатах

татах — тогда; *агни-варнах* — сверкающие как огонь; *ишавах* — стрелы; *утпетух* — были выпущены; *сурйа-мандалат* — из солнечного шара; *йатха* — словно; *майукха-сандохах* — лучи света; *на адршйанта* — не стали видны; *пурах* — три дома; *йатах* — из-за этого (из-за того что их скрыли стрелы Господа Шивы).

Стрелы, выпущенные Господом Шивой, были подобны огненным лучам солнца; их сияние полностью скрыло те летающие города.

ШБ 7.10.59

таих спршта вйасавах сарве
нипетух сма пураукасах
тан анийа маха-йоги
майах купа-расе ’кшипат

таих — теми (огненными стрелами); *спрштах* — пораженные; *вйасавах* — безжизненные; *сарве* — все (демоны); *нипетух* — упали; *сма* — раньше; *пура-окасах* — обитатели тех трех летающих кораблей; *тан* — их; *анийа* — принеся; *маха-йоги* — великий мистик; *майах* — Майя Данава; *купа-расе* — в колодец с нектаром (созданный им же, великим мистиком Майей); *акшипат* — бросил.

Сраженные золотыми стрелами Господа Шивы, все демоны, обитавшие в трех городах, упали замертво. Тогда великий мистик Майя Данава окунул демонов в созданный им колодец с нектаром.

Комментарий:

Как правило, *асуры* обретают большое могущество благодаря занятиям мистической *йогой*. Однако Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (6.47):

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

«Из всех *йогов* тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Мое мнение». Подлинная цель мистической *йоги* — полностью сосредоточить свое внимание на Личности Бога, Кришне, и всегда

думать о Нем *(мад-гатенантаратмана)*. Чтобы достичь такого совершенства, человек может пойти путем *хатха-йоги,* занимаясь которой он попутно приобретет необычайные мистические способности. Однако *асуры* используют эти способности не для служения Кришне, а для того, чтобы наслаждаться. Например, Майя Данава, хотя он назван в этом стихе *маха-йоги,* великим мистиком, использовал свои способности лишь для того, чтобы помогать *асурам*. В наше время мы тоже видим, что некоторые современные *йоги* просто пытаются угодить материалистам; есть среди этих *йогов* и самозванцы, объявляющие себя Богом. Для демонов таким «богом» был Майя Данава, способный творить чудеса, одно из которых описано в этих стихах: он создал колодец, полный нектара, и, окунув в него *асуров,* оживил их. Этот нектар назывался *мрта-сандживайитари,* ибо обладал свойством оживлять мертвые тела. Есть аюрведическое лекарство, которое тоже называется *мрита-сандживайитари*. Оно представляет собой спиртовую настойку, способную поднять человека даже со смертного одра.

ШБ 7.10.60

сиддхамрта-раса-спршта
ваджра-сара махауджасах
уттастхур мегха-далана
ваидйута ива вахнайах

сиддха-амрта-раса-спрштах — (демоны) которых коснулся этот нектар, обладавший мистическим могуществом; *ваджра-сарах* — те, тела которых стали неуязвимыми даже для громовых стрел; *маха-оджасах* — чрезвычайно сильные; *уттастхух* — восстали; *мегха-даланах* — пронзающие тучи; *ваидйутах* — молний (пронзающих тучи); *ива* — словно; *вахнайах* — вспышки.

Как только нектар коснулся мертвых тел демонов, они ожили и стали неуязвимыми даже для ударов грома. Обретя небывалую силу, демоны снова ринулись в бой, словно молния, пронзающая тучи.

ШБ 7.10.61

вилокйа бхагна-санкалпам
виманаскам врша-дхваджам
тадайам бхагаван вишнус
татропайам акалпайат

вилокйа — увидев; *бхагна-санкалпам* — разочарованного; *виманаскам* — очень несчастного; *врша-дхваджам* — Господа Шиву; *тада* — тогда; *айам* — это; *бхагаван* — Верховный Господь; *вишнух* — Господь Вишну; *татра* — там; *упайам* — средство (которое могло бы нейтрализовать действие колодца с нектаром); *акалпайат* — обдумывал.

Увидев, что Господь Шива очень огорчился и расстроился, Верховный Господь Вишну, Личность Бога, стал думать, как устранить помеху, созданную Майей Данавой.

ШБ 7.10.62

ватсаш часит тада брахма
свайам вишнур айам хи гаух
правишйа трипурам кале
раса-купамртам папау

ватсах — теленок; *ча* — и; *асит* — стал; *тада* — тогда; *брахма* — Господь Брахма; *свайам* — Сам; *вишнух* — Господь Вишну, Личность Бога; *айам* — этот; *хи* — поистине; *гаух* — корова; *правишйа* — войдя; *три-пурам* — в три жилища; *кале* — в полдень; *раса-купа-амртам* — нектар из того колодца; *папау* — выпили.

Тогда Господь Брахма превратился в теленка, а Господь Вишну — в корову; ровно в полдень они вошли в жилища демонов и выпили из колодца весь нектар.

ШБ 7.10.63

те ’сура хй апи пашйанто
на нйашедхан вимохитах
тад виджнайа маха-йоги
раса-палан идам джагау
смайан вишоках шокартан
смаран даива-гатим ча там

те — те; *асурах* — демоны; *хи* — поистине; *апи* — хотя; *пашйантах* — видящие (что теленок и корова пьют нектар); *на* — не; *нйашедхан* — запретили; *вимохитах* — сбитые с толку иллюзией; *тат виджнайа* — узнав о том; *маха-йоги* — великий мистик (Майя Данава); *раса-палан* — (демонам) охранявшим нектар; *идам* — это; *джагау* — сказал; *смайан* — удивленный; *вишоках* — не очень огорченный; *шока-артан* — охваченным скорбью; *смаран* — помнящий; *даива-гатим* — духовную силу; *ча* — также; *там* — ту.

Демоны видели, что делают теленок и корова, но, введенные в заблуждение иллюзией, созданной энергией Верховной Личности Бога, не могли остановить их. Великий мистик Майя Данава понял, что теленок и корова выпивают весь нектар и что через них незримо действует провидение. Тогда он обратился к охваченным скорбью демонам.

ШБ 7.10.64

дево ’суро наро ’нйо ва
нешваро ’стиха кашчана
атмано ’нйасйа ва диштам
даивенапохитум двайох

девах — полубог; *асурах* — демон; *нарах* — человек; *анйах* — другой; *ва* — или; *на* — не; *ишварах* — верховный повелитель; *асти* — есть; *иха* — здесь (в этом мире); *кашчана* — кто-либо; *атманах* — свою; *анйасйа* — другого; *ва* — или; *диштам* — судьбу; *даивена* — (которая дана) Верховным Господом; *апохитум* — переделать; *двайох* — обоих.

Майя Данава сказал: То, что нам или кому-то другому уготовано Верховной Личностью Бога, невозможно отвратить; еще нигде и никому — ни полубогу, ни демону, ни человеку — не удавалось это сделать.

Комментарий:

Верховный Господь один — Кришна, *вишну-таттва*. Личные экспансии Кришны *(свамши)* относятся к *вишну-таттве* и управляют всем сущим. Майя Данава сказал: «И я, и вы, и мы вместе можем что-то задумывать, однако Господь уже задумал все, что должно произойти. Никто не сможет осуществить свои замыслы, если на то не будет дозволения Верховного Господа». Мы можем строить какие угодно планы, но без позволения Верховного Господа, Вишну, нам не удастся их осуществить. Различные живые существа строят миллионы планов, но без разрешения Верховного Господа их замыслы никогда не исполнятся.

ШБ 7.10.65-66

атхасау шактибхих свабхих
шамбхох прадханикам вйадхат
дхарма-джнана-вирактй-рддхи-тапо-видйа-крийадибхих

ратхам сутам дхваджам ваханам
дханур варма-шаради йат
саннаддхо ратхам астхайа
шарам дханур упададе

атха — затем; *асау* — Он (Господь Кришна); *шактибхих* — (Своими) энергиями; *свабхих* — собственными; *шамбхох* — Господа Шивы; *прадханикам* — снаряжение; *вйадхат* — создал; *дхарма* — религией; *джнана* — знанием; *виракти* — отрешенностью; *рддхи* — богатством; *тапах* — аскетизмом; *видйа* — образованностью; *крийа* — деятельностью; *адибхих* — и другими трансцендентными достояниями; *ратхам* — колесницу; *сутам* — колесничего; *дхваджам* — флаг; *вахан* — коней и слонов; *дханух* — лук; *варма* — щит; *шара-ади* — стрелы и прочее; *йат* — которыми; *саннаддхах* — снаряженный; *ратхам* — на колесницу; *астхайа* — взойдя; *шарам* — стрелу; *дханух* — на лук; *упададе* — возложив.

Нарада Муни продолжал: Тогда Господь Кришна силой присущих Ему религиозности, знания, отрешенности, богатства, аскетичности, образованности и подвигов наделил Господу Шиву всем необходимым для сражения: колесницей, колесничим, флагом, лошадьми, слонами, луком со стрелами и щитом. Получив все это, Господь Шива взошел на колесницу, готовый сокрушить демонов.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» (12.13.16) сказано: *ваишнаванам йатха шамбхух*. Господь Шива — лучший из вайшнавов, преданных Господа Кришны. Он принадлежит к числу *махаджан,* двенадцати наиболее авторитетных учителей вайшнавской философии *(свайамбхур нарадах шамбхух кумарах капило манух* и т. д.). Господь Кришна всегда готов прийти на помощь *махаджанам* и другим Своим преданным *(каунтейа пратиджанихи на ме бхактах пранашйати)*. Хотя Господь Шива очень могуществен, он не сумел одолеть *асуров* и потому пребывал в унынии. Но, поскольку Шива — один из главных слуг Верховного Господа, Господь лично обеспечил его всем, что было необходимо для сражения. Поэтому преданный должен искренне служить Господу, и Кришна всегда будет рядом с ним, готовый защитить Своего преданного и, если потребуется, обеспечить его всем необходимым для битвы с врагом. Преданные всегда имеют в своем распоряжении достаточно знаний и материальных ресурсов, необходимых для распространения движения сознания Кришны.

ШБ 7.10.67

шарам дхануши сандхайа
мухурте ’бхиджитишварах
дадаха тена дурбхедйа
харо ’тха трипуро нрпа

шарам — стрелу; *дхануши* — с луком; *сандхайа* — соединив; *мухурте абхиджити* — в полдень; *ишварах* — Господь Шива; *дадаха* — поджег; *тена* — ими (стрелами); *дурбхедйах* — те, которые было нелегко поразить; *харах* — Господь Шива; *атха* — так; *три-пурах* — три жилища демонов; *нрпа* — о царь Юдхиштхира.

Дорогой царь Юдхиштхира, в полдень необычайно могущественный Господь Шива вложил стрелы в свой лук и дотла сжег все три города демонов.

ШБ 7.10.68

диви дундубхайо недур
вимана-шата-санкулах
деварши-питр-сиддхеша
джайети кусумоткараих
авакиран джагур хршта
нанртуш чапсаро-ганах

диви — в небе; *дундубхайах* — литавры; *недух* — зазвучали; *вимана* — воздушных кораблей; *шата* — сотен и тысяч; *санкулах* — множества; *дева-рши* — полубоги и святые; *питр* — жители Питрилоки; *сиддха* — жители Сиддхалоки; *ишах* — наделенные могуществом; *джайа ити* — снова и снова восклицали: «Победа!»; *кусума-уткараих* — разными цветами; *авакиран* — сыпали (на голову Господа Шивы); *джагух* — запели; *хршах* — радостные; *нанртух* — стали танцевать; *ча* — и; *апсарах-ганах* — красавицы с райских планет.

В небе появились сотни воздушных кораблей и прилетевшие на них обитатели высших планет ударили в литавры. Полубоги, святые, питы, сиддхи и другие великие праведники стали осыпать Господа Шиву цветами и поздравлять его с победой, а прекрасные апсары радостно запели и закружились в танце.

ШБ 7.10.69

эвам дагдхва пурас тисро
бхагаван пура-ха нрпа
брахмадибхих стуйаманах
свам дхама пратйападйата

эвам — так; *дагдхва* — спалив дотла; *пурах тисрах* — три жилища (демонов); *бхагаван* — в высшей степени могущественный; *пура-ха* — разрушитель жилищ (асуров); *нрпа* — о царь Юдхиштхира; *брахма-адибхих* — Господом Брахмой и другими (полубогами); *стуйаманах* — восхваляемый; *свам* — в свою; *дхама* — в обитель; *пратйападйата* — вернулся.

О царь, Господа Шиву называют Трипурари именно за то, что он уничтожил эти три города демонов, спалив их дотла. Восхваляемый всеми полубогами во главе с Господом Брахмой, Господь Шива вернулся в свою обитель.

ШБ 7.10.70

эвам видханй асйа харех сва-майайа
видамбаманасйа нр-локам атманах
вирйани гитанй ршибхир джагад-гурор
локам пунананй апарам вадами ким

эвам видхани — таким образом; *асйа* — Его (Кришны); *харех* — Верховной Личности Бога; *сва-майайа* — Своей трансцендентной энергией; *видамбаманасйа* — являющего в роли обыкновенного человека; *нр-локам* — человечеству; *атманах* — Себя; *вирйани* — трансцендентные деяния; *гитани* — воспеваемые; *ршибхих* — великими святыми; *джагат-гурох* — верховного наставника; *локам* — (все) миры; *пунанани* — очищающие; *апарам* — другое; *вадами ким* — что скажу.

Верховный Господь, Шри Кришна, явился в облике обыкновенного человека, но, используя Свою энергию, совершил много удивительных, необычайных подвигов. Могу ли я сказать о них больше того, что уже сказано великими святыми? Любой человек очистится, если просто будет слушать о деяниях Господа из уст авторитетных учителей.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» и других ведических писаниях подробно объясняется, что Кришна, Верховная Личность Бога, нисходит в этот мир в образе обыкновенного человека, но совершает — на благо всех живых существ — множество необычайных деяний. Только те, кто пребывает во власти иллюзии, считают Господа Кришну обыкновенным человеком. Те же, кто действительно ищет Абсолютную Истину, со временем приходят к пониманию, что все сущее неотлично от Кришны *(васудевах сарвам ити)*. Такие великие души встречаются крайне редко. Впрочем, если человек изучит всю «Бхагавад-гиту», принимая ее такой, как она есть, ему будет совсем не трудно постичь Кришну. Наше Движение просто пытается возвестить миру, что Кришна — Верховная Личность Бога *(кршнас ту бхагаван свайам)*. Если люди серьезно отнесутся к этому Движению, их жизнь увенчается успехом.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к десятой главе Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Прахлада, лучший из возвышенных преданных».

ШБ 7.11: Идеальное общество: четыре сословия

В этой главе изложены основные принципы, следуя которым люди, особенно те, кто хочет духовно развиваться, могут достичь совершенства.

Рассказ Нарады Муни о Махарадже Прахладе доставил царю Юдхиштхире огромное удовольствие. Выслушав этот рассказ, он попросил Нараду рассказать о религиозных принципах, которыми должен руководствоваться любой человек, а также о системе *варнашрамы* — высшей форме общественного устройства. В ответ на просьбу Махараджи Юдхиштхиры Нарада Муни не стал давать собственных наставлений, а привел лишь изречения Господа Нараяны, ибо в конечном счете именно Господь устанавливает законы религии *(дхармам ту сакшад бхагават-пранитам)*. Каждому человеку надлежит развить в себе тридцать качеств, такие как правдивость, милосердие и аскетичность. Следование религиозным принципам именуется *санатана-дхармой,* вечной религией.

В соответствии с системой *варнашрамы,* общество должно делиться на *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр*. Кроме того, эта система предписывает людям совершать определенные *самскары,* очистительные обряды. В частности, представители высших сословий, *двиджи,* должны совершать *гарбхадхана-самскару,* обряд зачатия ребенка. Только те, чьи родители совершили этот обряд, достойны называться дваждырожденными; если *двиджи* не делают этого и не следуют принципам *варнашрама-дхармы,* их потомство называют *двиджа-бандху,* «родственниками дваждырожденных». Основные занятия *брахмана* — поклоняться Божеству и учить этому других, постигать изложенное в ведических писаниях и учить этому других, принимать пожертвования и раздавать их. *Брахман* должен обеспечивать себя, выполняя эти шесть обязанностей. Обязанности *кшатрия,* правителя, — защищать своих подданных и взимать с них налоги, однако ему запрещено брать налоги с *брахманов*. Поэтому правительствам следует освободить участников Движения сознания Кришны от уплаты налогов. *Кшатрии* имеют право взимать налоги со всех, кроме *брахманов*. *Вайшьям* надлежит возделывать землю, выращивать злаки и защищать коров, а *шудры,* не способные проявлять качества *брахманов, кшатриев* или *вайшьев,* должны служить трем высшим сословиям и довольствоваться этим. Есть еще четыре способа, которыми *брахманы* могут добывать средства к существованию: *шалина, йайавара, шила* и *унчхана*. Каждый последующий из этих способов лучше предыдущего.

Без крайней необходимости человек не должен заниматься деятельностью, предписанной для более высокого сословия. Однако в чрезвычайных обстоятельствах все, кроме *кшатриев,* имеют право взять на себя обязанности представителя другой *варны*. Обеспечивать себя такими способами, как *рта (шилончхана), амрта (айачита), мрта (йачна), прамрта (каршана)* и *сатйанрта (ваниджйа),* могут все, кроме *кшатриев*. Если же *брахман* или *кшатрий* идут в услужение к *вайшьям* или *шудрам,* они уподобляются собаке.

Кроме того, Нарада Муни объяснил, что главное качество *брахмана* — это умение владеть своими чувствами, главные качества *кшатрия* — могущество и слава, главное качество *вайшьи* — стремление служить *брахманам* и *кшатриям,* а главное качество *шудры* — стремление служить трем высшим сословиям. От женщины же требуется одно — быть верной и добродетельной женой. Перечислив признаки и обязанности высших и низших слоев общества, Нарада Муни сказал, что человек должен следовать правилам, которые даны для представителей его касты или его потомственной профессии. Нельзя резко прекращать привычную деятельность: нужно пробуждаться к духовной жизни постепенно. И наконец, человека следует причислять к *брахманам, кшатриям, вайшьям* или *шудрам,* учитывая качества, которыми он обладает; иначе говоря, его положение в обществе должно определяться именно этими качествами, а не его происхождением. Нарада Муни и другие великие учители строго запрещают определять общественное положение людей по их происхождению.

ШБ 7.11.1

шри-шука увача
шрутвехитам садху сабха-сабхаджитам
махаттамагранйа урукраматманах
йудхиштхиро даитйа-патер муданвитах
папраччха бхуйас танайам свайамбхувах

шри-шуках увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *шрутва* — услышав; *ихитам* — (высказанное) желание; *садху сабха-сабхаджитам* — обсуждаемое в собраниях великих преданных (таких как Господь Брахма и Господь Шива); *махат-тама-агранйах* — лучший из святых людей (Юдхиштхира); *урукрама-атманах* — его (Махараджи Прахлады), всегда погруженного в мысли о Верховном Господе, все деяния которого необычайны; *йудхиштхирах* — царь Юдхиштхира; *даитйа-патех* — повелителя демонов; *муда-анвитах* — исполненный радости; *папраччха* — спросил; *бхуйах* — опять; *танайам* — сына; *свайамбхувах* — Господа Брахмы.

Шукадева Госвами продолжал: С огромным удовольствием выслушав рассказ о деяниях и добродетелях Махараджи Прахлады, который с благоговением обсуждают столь возвышенные души, как Господь Брахма и Господь Шива, Махараджа Юдхиштхира, самый почитаемый из правителей, вновь обратился к великому святому Нараде Муни с вопросом.

ШБ 7.11.2

шри-йудхиштхира увача
бхагаван шротум иччхами
нрнам дхармам санатанам
варнашрамачара-йутам
йат пуман виндате парам

шри-йудхиштхирах увача — Махараджа Юдхиштхира сказал; *бхагаван* — о повелитель; *шротум* — услышать; *иччхами* — желаю; *нрнам* — людей; *дхармам* — предписанные обязанности; *санатанам* — обыкновенные, а также вечные (общие для всех); *варна-ашрама-ачара-йутам* — соответствующие системе четырех сословий и четырех укладов духовной жизни; *йат* — благодаря чему; *пуман* — человек; *виндате* — обретает, чтобы наслаждаться; *парам* — высшее знание (позволяющее встать на путь преданного служения).

Махараджа Юдхиштхира сказал: Мой господин, я хотел бы услышать от тебя о религиозных принципах, следуя которым человек может достичь высшей цели жизни — преданного служения Господу. Поведай мне, пожалуйста, об общих обязанностях людей, а также о системе сословий и духовных укладов, именуемой варнашрама-дхармой.

Комментарий:

Санатана-дхарма — это преданное служение. Слово *санатана* относится к вечному, к тому, что при любых обстоятельствах остается неизменным. Мы уже не раз объясняли, в чем заключается вечная обязанность живого существа. Более того, Сам Шри Чайтанья Махапрабху объяснил это. *Дживера ‘сварупа’ хайа — кршнера ‘нитйа-даса’:* истинное предназначение живых существ — служить Верховной Личности Бога. Даже если живое существо пренебрегает этой обязанностью, оно все равно остается слугой, ибо такова его вечная природа, однако в этом случае оно служит не Господу, а *майе,* или иллюзии — материальной энергии. Движение сознания Кришны пытается объяснить людям, что служение материальному миру не приносит им реальной пользы и что, вместо этого, им следует служить Личности Бога. Мы видим, что каждое живое существо — будь то человек, животное или птица — кому-то служит. Душа может сменить свое тело или вероисповедание, но всегда будет кому-то служить. Поэтому служение называют вечной обязанностью души. Вечную склонность души к служению можно направить в верное русло, если общество организовано в соответствии с принципами *варнашрамы,* которая определяет обязанности представителей четырех *варн (брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр)* и четырех *ашрамов (брахмачарьи, грихастхи, ванапрастхи и санньясы)*. Таким образом, вопрос о принципах *санатана-дхармы,* который Махараджа Юдхиштхира задал Нараде Муни, был продиктован заботой о благе всех людей.

ШБ 7.11.3

бхаван праджапатех сакшад
атмаджах парамештхинах
сутанам саммато брахмамс
тапо-йога-самадхибхих

бхаван — о ты; *праджапатех* — Праджапати (Господа Брахмы); *сакшат* — непосредственно; *атма-джах* — сын; *парамештхинах* — верховной личности в этой вселенной (Господа Брахмы); *сутанам* — из сыновей; *самматах* — признанный (лучшим); *брахман* — о лучший из брахманов; *тапах* — аскезой; *йога* — мистической практикой; *самадхибхих* — и трансом или медитацией (ты превосходишь других во всех отношениях).

О лучший из брахманов, ты родился от самого Праджапати, Господа Брахмы. И поскольку ты достиг совершенства в аскезе, мистической йоге и медитации, тебя считают лучшим из его сыновей.

ШБ 7.11.4

нарайана-пара випра
дхармам гухйам парам видух
карунах садхавах шантас
твад-видха на татхапаре

нарайана-парах — те, кто всегда предан Верховному Господу, Нараяне; *випрах* — лучшие из брахманов; *дхармам* — принцип религии; *гухйам* — сокровенный; *парам* — высочайший; *видух* — знают; *карунах* — сострадательные (ибо они — преданные); *садхавах* — благонравные; *шантах* — умиротворенные; *твад-видхах* — как ты; *на* — не; *татха* — так; *апаре* — другие (те, кто не занимается преданным служением, а идет каким-то другим путем).

Никого нет более умиротворенного и милосердного, чем ты, и никто лучше тебя не знает, как заниматься преданным служением и стать самым возвышенным брахманом. Тебе известны все сокровенные тайны духовной жизни, и ты знаешь их лучше, чем кто-либо иной.

Комментарий:

Махараджа Юдхиштхира знал, что Нарада Муни — величайший духовный учитель, способный объяснить любому человеку, как обрести духовное освобождение и постичь Верховную Личность Бога. Именно с этой целью Нарада Муни составил свою «Бхакти-сутру» и дал множество наставлений в «Нарада-панчаратре». Чтобы узнать законы религии и понять, в чем заключается совершенство жизни, нужно получать наставления от духовных учителей, являющихся преемниками Нарады Муни. Движение сознания Кришны принадлежит к Брахма-сампрадае. Господь Брахма дал наставления Нараде Муни, а тот передал их Вьясадеве. От Вьясадевы это знание получил его сын, Шукадева Госвами, который поведал «Шримад-Бхагаватам» Махарадже Парикшиту. Движение сознания Кришны опирается в своей деятельности на «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту». Оба эти произведения говорят об одном и том же, поскольку «Шримад-Бхагаватам» был поведан Шукадевой Госвами, а «Бхагавад-гита» — Самим Кришной. Любой, кто строго следует закону ученической преемственности, несомненно, идет по верному пути — пути духовного освобождения, или вечного преданного служения Господу.

ШБ 7.11.5

шри-нарада увача
натва бхагавате ’джайа
локанам дхарма-сетаве
вакшйе санатанам дхармам
нарайана-мукхач чхрутам

шри-нарадах увача — Шри Нарада Муни сказал; *натва* — поклонившись; *бхагавате* — Верховной Личности Бога; *аджайа* — существующему вечно, никогда не рождающемуся; *локанам* — (всех) миров; *дхарма-сетаве* — охраняющему устои религии; *вакшйе* — объясню; *санатанам* — вечную; *дхармам* — обязанность; *нарайана-мукхат* — из уст Нараяны; *шрутам* — услышанную.

Шри Нарада Муни сказал: Выразив прежде всего почтение Господу Кришне, хранителю дхармы всех живых существ, я изложу теперь законы вечной религии, о которых я услышал из уст Нараяны.

Комментарий:

Слово *аджа* относится к Кришне, который объясняет в «Бхагавад-гите» (4.6): *аджо ’пи санн авйайатма* — «Я вечен и потому никогда не рождаюсь. Мое бытие неизменно».

ШБ 7.11.6

йо ’ватирйатмано ’мшена
дакшайанйам ту дхарматах
локанам свастайе ’дхйасте
тапо бадарикашраме

йах — который (Господь Нараяна); *аватирйа* — низойдя; *атманах* — Себя; *амшена* — вместе с частью (Нарой); *дакшайанйам* — в (лоно) Дакшаяни, дочери Махараджи Дакши; *ту* — поистине; *дхарматах* — от Махараджи Дхармы; *локанам* — людей; *свастайе* — на благо; *адхйасте* — совершает; *тапах* — аскезу; *бадарикашраме* — в (месте, которое называется) Бадарикашрам.

Господь Нараяна вместе со Своим частичным проявлением Нарой явился в этот мир из лона дочери Махараджи Дакши по имени Мурти. Зачатый Махараджей Дхармой, Господь пришел, чтобы принести благо всем живым существам. Он и по сей день совершает суровую аскезу недалеко от Бадарикашрама.

ШБ 7.11.7

дхарма-мулам хи бхагаван
сарва-ведамайо харих
смртам ча тад-видам раджан
йена чатма прасидати

дхарма-мулам — основание религиозных принципов; *хи* — поистине; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *сарва-веда-майах* — суть всего ведического знания; *харих* — Верховное Существо; *смртам ча* — и писания; *тат-видам* — тех, кто знает Его (Верховного Господа); *раджан* — о царь; *йена* — которыми (религиозными принципами); *ча* — также; *атма* — душа, ум, тело (и все остальное); *прасидати* — обретают полное удовлетворение.

Верховное Существо, Личность Бога, — это суть ведического знания, корень всех заповедей религии и Тот, о ком всегда помнят великие учители. О царь Юдхиштхира, этот принцип религии должен считаться истиной. Любой, кто в своей жизни опирается на этот принцип, будет всегда удовлетворен, ибо это приносит удовлетворение душе, уму и даже телу.

Комментарий:

Как говорит Ямараджа, *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам*. Ямараджа — представитель Господа, определяющий посмертную участь каждого существа; именно он решает, как и когда живое существо сменит свое тело. Будучи знатоком *дхармы,* он говорит, что религия состоит из заповедей и законов, которые установлены Самим Богом. Истинную религию невозможно придумать, поэтому последователи Вед отвергают придуманные религиозные учения. В «Бхагавад-гите» (15.15) сказано: *ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах*. Понять Веды — значит постичь Верховную Личность Бога, Кришну. Таким образом, следовать Ведам или другим священным писаниям, выполнять свои религиозные и прочие обязанности нужно только ради того, чтобы постичь Кришну, Верховную Личность Бога. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6) утверждается:

са ваи пумсам паро дхармо

йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апратихата
йайатма супрасидати

Иными словами, заповеди религии даны человеку для того, чтобы он научился с трансцендентной любовью служить Господу. Это служение должно быть бескорыстным и непрерывным, то есть независимым от материальных обстоятельств. Только тогда люди станут счастливы во всех отношениях.

Смрити — писания, в которых провозглашаются те же истины, что и в Ведах, — считаются достоверным источником ведического знания. Существует двадцать различных писаний, разъясняющих, как исполнять религиозные заповеди, и наибольшим авторитетом среди них пользуются трактаты Ману и Ягьявалкьи. В «Ягьявалкья-смрити» сказано:

шрути-смрти-садачарах
свасйа ча прийам атманах
самйак санкалпаджах камо
дхарма-мулам идам смртам

О заповедях, которые должен исполнять человек, можно узнать из Вед (*шрути)* и из произведений, продолжающих ведическую традицию (*смрити)*. Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» пишет:

шрути-смрти-пуранади
панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир
утпатайаива калпате

Чтобы стать преданным, необходимо следовать принципам, которые изложены в *шрути* и *смрити*. Человек должен строить свою жизнь в соответствии с предписаниями Пуран и с *панчаратрики-видхи*. Невозможно стать чистым преданным, не следуя *шрути* и *смрити,* но вместе с тем *шрути*

и *смрити* не помогут человеку достичь духовного совершенства, если он не занимается преданным служением.

Таким образом, согласно всем ведическим источникам, без *бхакти,* преданного служения, о религии не может быть и речи. Цель соблюдения всех религиозных заповедей — удовлетворить Бога. Почти все, что в этом мире называют религией, не имеет никакого отношения к преданному служению и потому осуждается в «Шримад-Бхагаватам». Так называемые религии, в которых не говорится о преданном служении Господу, — это просто обман.

ШБ 7.11.8-12

сатйам дайа тапах шаучам
титикшекша шамо дамах
ахимса брахмачарйам ча
тйагах свадхйайа арджавам

сантошах самадрк-сева
грамйехопарамах шанаих
нрнам випарйайехекша
маунам атма-вимаршанам

аннадйадех самвибхаго
бхутебхйаш ча йатхархатах
тешв атма-девата-буддхих
сутарам нршу пандава

шраванам киртанам часйа
смаранам махатам гатех
севеджйаванатир дасйам
сакхйам атма-самарпанам

нрнам айам паро дхармах

сарвешам самудахртах
тримшал-лакшанаван раджан
сарватма йена тушйати

сатйам — правдивость (не отступать от истины и не искажать ее); *дайа* — милосердие, стремление помочь всем страждущим; *тапах* — аскетизм (в частности, соблюдение поста хотя бы два раза в месяц, в дни экадаши); *шаучам* — чистота (для поддержания которой надо не реже, чем два раза в день, утром и вечером, совершать полное омовение и регулярно повторять святое имя Бога); *титикша* — терпение (стойко переносить смену времен года и всевозможные неудобства); *икша* — умение отличать хорошее от плохого; *шамах* — владение умом (не позволять уму думать о чем попало); *дамах* — владение чувствами (не позволять чувствам заниматься чем угодно); *ахимса* — отказ от насилия (не подвергать ни одно живое существо тройственным страданиям); *брахмачарйам* — воздержание, отказ от неправильного расходования своего семени (мужчина не должен вступать в половые отношения ни с кем, кроме своей жены, а также заниматься сексом с женой, когда это запрещено, например, во время менструального периода); *ча* — и; *тйагах* — отказ от собственности (раздавать в качестве пожертвований по крайней мере половину своих доходов); *свадхйайах* — чтение трансцендентной литературы: «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам», «Рамаяны», «Махабхараты» (либо, для тех, кто не принадлежит к ведической культуре, — чтение Библии или Корана); *арджавам* — простота (свобода от двуличия); *сантошах* — удовлетворенность тем, что можно получить без чрезмерных усилий; *самадрк-сева* — служение святым, которые не проводят различий между живыми существами, поскольку видят в каждом из них духовную душу (пандитах сама-даршинах); *грамйа-иха-упарамах* — отказ от ложной благотворительности; *шанаих* — постепенно; *нрнам* — людей; *випарйайа-иха* — ненужных занятий; *икша* — обсуждение; *маунам* — серьезность и молчаливость; *атма* — себя; *вимаршанам* — исследование («кто я — тело или душа?»); *анна-адйа-адех* — еды, питья и прочего; *самвибхагах* — справедливое распределение; *бхутебхйах* — живым существам; *ча* — также; *йатха-архатах* — в соответствии с их положением; *тешу* — в них (во всех живых существах); *атма-девата-буддхих* — считающий (их) душами или полубогами; *су-тарам* — предварительно; *нршу* — среди людей; *пандава* — о Махараджа Юдхиштхира; *шраванам* — слушание; *киртанам* — воспевание; *ча* — также; *асйа* — Его (Господа); *смаранам* — памятование (Его слов и деяний); *махатам* — великих святых; *гатех* — того, кто является прибежищем; *сева* — служение; *иджйа* —

поклонение; *аванатих* — почитание; *дасйам* — служение; *сакхйам* — дружба; *атма-самарпанам* — полное вручение себя; *нрнам* — людей; *айам* — эта; *парах* — высочайший; *дхармах* — принцип религии; *сарвешам* — всех; *самудахртах* — подробно описанная; *тримшат-лакшана-ван* — имеющая тридцать признаков; *раджан* — о царь; *сарва-атма* — Верховный Господь, Сверхдуша всех существ; *йена* — которой; *тушйати* — удовлетворяется.

Каждый человек должен быть правдивым, милосердным и аскетичным (соблюдая пост в определенные дни месяца); каждый должен совершать полное омовение два раза в день, стойко переносить невзгоды, уметь отличать хорошее от дурного, владеть своим умом, владеть чувствами, не причинять никому страданий, хранить целомудрие, делать пожертвования, читать священные писания, быть прямодушным и удовлетворенным, служить святым, постепенно отказываться от ненужных занятий, осознавать бессмысленность многих видов человеческой деятельности, быть молчаливым и серьезным, избегая пустых разговоров, изучать самого себя («кто я — тело или душа?»), раздавать пищу всем (и людям, и животным) в соответствии с их потребностями, считать каждую душу (особенно, если она воплощена в человеческом теле) частицей Верховного Господа, слушать о деяниях и наставлениях Верховной Личности Бога (того, кто является прибежищем святых), прославлять эти деяния и наставления, всегда помнить о них, стараться служить Господу, поклоняться Ему, выражать Господу почтение, стать Его слугой, стать другом Господа и вручить Ему всего себя. О царь Юдхиштхира, любому, кто родился человеком, следует обрести эти тридцать добродетелей. Этого будет достаточно, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога.

Комментарий:

Заботясь о том, чтобы люди отличались от животных, великий святой Нарада говорит, что каждого человека следует воспитывать так, чтобы он приобрел эти тридцать качеств. В наши дни везде, по всему миру, пропагандируется идея светского государства — государства, в котором всех интересует лишь материальная деятельность. Но если не воспитывать в людях перечисленные выше добродетели, о каком счастье может идти речь? Например, если все жители страны лживы, разве будет эта страна

счастливой? Вот почему каждого человека, будь то индус, мусульманин, христианин, буддист или представитель любой другой религии, нужно учить правдивости. Точно так же всех нужно учить милосердию и все должны в определенные дни поститься. Чтобы поддерживать в чистоте свое тело, каждый человек должен два раза в день совершать омовение и чистить зубы, а для внутренней чистоты, чистоты ума, необходимо помнить святое имя Господа. Кто-то исповедует индуизм, а кто-то — мусульманство или христианство, однако Бог один. Поэтому все должны повторять святое имя Бога, как бы оно ни звучало на разных языках мира. Кроме того, всех мужчин следует учить беречь свое семя, не расходовать его впустую. Это очень важно для человека. Тот, кто не тратит свое семя попусту, обретает великолепную память, непоколебимую решимость, огромную жизненную силу и энергию. Помимо этого, всех надо учить избегать притворства в мыслях и чувствах и довольствоваться тем, что действительно необходимо для тела и ума. Таковы качества, которыми должен обладать каждый человек. В каком он живет государстве — светском или религиозном, — не имеет значения. Если не воспитывать в жителях страны эти тридцать добродетелей, в стране не будет мира. Завершают этот список девять составляющих духовной практики:

шраванам киртанам часйа
смаранам махатам гатех
севеджйаванатир дасйам
сакхйам атма-самарпанам

Каждый человек должен стать преданным Господа: тогда все остальные добродетели разовьются в нем сами собой.

йасйасти бхактир бхагаватй акинчана
сарваир гунаис татра самасате сурах
харав абхактасйа куто махад-гуна
маноратхенасати дхавато бахих

«В том, кто полностью посвятил себя служению Кришне, постепенно проявляются все качества Кришны и полубогов. А у того, кто не предан Верховной Личности Бога, никаких хороших качеств нет, ибо он, идя на поводу у собственного ума, ведет материальное существование и пребывает

во власти внешней энергии Господа» (Бхаг., 5.18.12). Таким образом, Движение сознания Кришны предназначено для всех. Людям следует очень серьезно отнестись к этому Движению и построить свою жизнь на его принципах — только тогда на земле воцарится мир.

ШБ 7.11.13

самскара йатравиччхиннах
са двиджо ’джо джагада йам
иджйадхйайана-данани
вихитани двиджанманам
джанма-кармавадатанам
крийаш чашрама-чодитах

самскарах — процессы очищения; *йатра* — где; *авиччхиннах* — непрерывные; *сах* — тот (человек); *дви-джах* — дваждырожденный; *аджах* — Господь Брахма; *джагада* — одобрил; *йам* — которого; *иджйа* — поклонение; *адхйайана* — изучение Вед; *данани* — и благотворительность; *вихитани* — предписанная; *дви-джанманам* — тех, кого называют дваждырожденными; *джанма* — рождением; *карма* — и деятельностью; *авадатанам* — очищенных; *крийах* — деятельность; *ча* — также; *ашрама-чодитах* — рекомендованная для четырех ашрамов.

Если человек прошел все очистительные обряды, начиная с гарбхадхана-самскары, если процесс его очищения не прерывался и сопровождался ведическими мантрами, если этого человека признал Господь Брахма, его именуют двиджей, дваждырожденным. Такие люди — брахманы, кшатрии и вайшьи, обретшие чистоту благодаря следованию семейным традициям и достойному поведению, — должны поклоняться Господу, изучать Веды и раздавать милостыню. Кроме того, они должны исполнять все обязанности, предписанные для четырех ашрамов [брахмачарьи, грихастхи, ванапрастхи и санньясы].

Комментарий:

Перечислив тридцать добродетелей, которыми должны обладать все люди, Нарада Муни начинает описывать обязанности четырех *варн* и четырех *ашрамов*. Названные тридцать добродетелей нужно воспитывать в каждом человеке, иначе его нельзя будет назвать человеком, а среди тех, кто достойны называться людьми, надо ввести систему *варнашрамы*. В соответствии с этой системой очищение человека начинается с его зачатия, то есть с обряда *гарбхадхана,* который сопровождается повторением определенных *мантр,* предназначенных для того, чтобы на свет появился хороший ребенок. Тот, кто вступает в половые отношения не ради удовольствия, а ради того, чтобы в чистом сознании зачинать детей, тоже считается *брахмачари*. Человек не должен тратить семя впустую, просто потакая своей плоти и тем самым нарушая ведические принципы. Однако ограничивать себя в сексе могут только те, в ком воспитаны тридцать упомянутых добродетелей; другие на это не способны. Если человек родился в семье *двиджей,* дваждырожденных, но не проходил очистительных обрядов, такого человека называют *двиджа-бандху* — родственником дваждырожденных. Смысл системы *варнашрамы* в том, чтобы общество состояло из добродетельных людей. Как объясняется в «Бхагавад-гите», когда женщины утрачивают чистоту, у них рождаются дети, именуемые *варна-санкарой,* а когда таких людей становится много, весь мир превращается в ад. Поэтому ведические писания снова и снова предостерегают людей от порождения такого потомства. Если жители страны — *варна-санкара,* ими невозможно как следует управлять, и никакие усилия парламента или других органов государственной власти не принесут этой стране мира и процветания.

ШБ 7.11.14

випрасйадхйайанадини
шаданйасйапратиграхах
раджно врттих праджа-гоптур
авипрад ва карадибхих

випрасйа — брахмана; *адхйайана-адини* — чтение Вед и прочее; *шат* — шесть (изучать и преподавать Веды, поклоняться Божеству и учить этому

других, принимать и раздавать милостыню); *анйасйа* — другого, то есть не брахмана (кшатрия); *апратиграхах* — отказ от принятия милостыни (кшатрии имеют право заниматься пятью другими видами деятельности, предписанными для брахманов); *раджнах* — кшатрия; *врттих* — источник средств к существованию; *праджа-гоптух* — заботящегося о своих подданных; *авипрат* — с тех, кто не является брахманами; *ва* — или; *кара-адибхих* — сбор подоходных налогов, таможенных пошлин, штрафов и тд.

Существует шесть занятий, предназначенных для брахманов. Те же занятия дозволены и кшатриям, за исключением одного: кшатрий не должен принимать пожертвования. Кшатрию-царю также не разрешается взимать налоги с брахманов, но он может обеспечивать себя, взимая невысокие налоги, пошлины и штрафы с других своих подданных.

Комментарий:

Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает положение *брахманов* и *кшатриев* следующим образом. Есть шесть занятий для *брахманов,* три из которых обязательны: изучение Вед, поклонение Божеству и раздача милостыни. Обучая других, побуждая их поклоняться Божеству и принимая от них подношения, *брахманы* получают все необходимое для жизни. То же самое говорится в «Ману-самхите»:

шаннам ту карманам асйа
трини кармани дживика
йаджанадхйапане чаива
вишуддхач ча пратиграхах

Из шести занятий *брахманов* три являются обязательными: поклонение Божеству, изучение Вед и раздача милостыни. В обмен на это *брахман* должен получать пожертвования и тем самым поддерживать свое существование. *Брахман* не имеет права наниматься к кому-то, чтобы заработать на жизнь. В *шастрах* подчеркивается, что, если человек хочет оставаться *брахманом,* ему нельзя идти в услужение к другим, иначе он сразу лишится положения

брахмана и станет *шудрой*. Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами принадлежали к очень почтенному роду, но, из-за того что они поступили на службу к набобу Хуссейну Шаху — причем стали не простыми чиновниками, а министрами, — их изгнали из общества *брахманов*. Они стали вести почти такой же образ жизни, как мусульмане, и даже изменили свои имена.

Если *брахман* не отличается чистотой, он не имеет права принимать пожертвования. Пожертвования нужно давать только тем, кто чист. Даже если человек родился в брахманской семье, но ведет жизнь *шудры,* он не должен принимать подаяния, ибо это категорически запрещено. *Кшатрии,* хотя и обладают почти такими же возвышенными качествами, как *брахманы,* тоже не имеют права принимать пожертвования. Это им строго запрещено, на что в данном стихе указывает слово *апратиграха*. Если получать пожертвования не разрешается *кшатриям,* что уж говорить о представителях более низких сословий: им тем более нельзя этого делать. Царь имеет право взимать подоходные налоги, таможенные пошлины, штрафы и прочие виды платежей лишь в том случае, если он способен обеспечить подданным полную безопасность и надежно защитить их жизнь и имущество. Если царь не в состоянии защитить своих подданных, он не имеет права брать с них налоги. Кроме того, ни один правитель не должен взимать налоги с *брахманов* и вайшнавов, целиком посвятивших себя практике сознания Кришны.

ШБ 7.11.15

ваишйас ту варта-врттих сйан
нитйам брахма-куланугах
шудрасйа двиджа-шушруша
врттиш ча свамино бхавет

ваишйах — представитель третьего сословия; *ту* — поистине; *варта-врттих* — занятый земледелием, защитой коров и торговлей; *сйат* — пусть будет; *нитйам* — всегда; *брахма-кула-анугах* — следующий наставлениям брахманов; *шудрасйа* — представителя четвертого сословия, рабочего; *двиджа-шушруша* — служение трем высшим сословиям (брахманам,

кшатриям и вайшьям); *врттих* — источником средств к существованию; *ча* — и; *сваминах* — господину; *бхавет* — да будет.

Люди торгового сословия должны всегда руководствоваться указаниями брахманов и заниматься такой деятельностью, как земледелие, торговля и защита коров. А шудра просто должен найти себе господина из более высокого сословия и служить ему.

ШБ 7.11.16

варта вичитра шалина
йайавара-шилончханам
випра-врттиш чатурдхейам
шрейаси чоттароттара

варта — занятия, которыми обеспечивает себя вайшья (земледелие, защита коров и торговля); *вичитра* — различные; *шалина* — средства к существованию, получаемые без усилий; *йайавара* — посещение рисовых полей, чтобы получить у их владельцев немного риса; *шила* — собирание зерна, оставленного на поле землепашцами; *унчханам* — а также подбирание зерна, просыпавшегося из мешков в лавках торговцев зерном; *випра-врттих* — деятельность, благодаря которой брахман может получать средства к существованию; *чатурдха* — четырех видов; *ийам* — этот; *шрейаси* — лучшая; *ча* — также; *уттара-уттара* — (каждая из которых) по сравнению с предыдущей.

Иногда брахман тоже может заниматься деятельностью вайшьи: обрабатывать землю, заботиться о коровах и торговать. Кроме того, он может, не прося милостыню, жить лишь на то, что ему подадут, или каждый день приходить на рисовое поле и просить у его владельца немного зерна; он может также собирать рис, оставшийся на полях после сбора урожая, или подбирать зерно, рассыпавшееся в лавках торговцев. Таковы еще четыре способа, которыми брахманы могут получать средства к существованию. Из них каждый последующий лучше, чем предыдущий.

Комментарий:

Бывает, что *брахману* жертвуют землю и коров. В этом случае он может добывать средства к существованию так же, как *вайшьи,* то есть заниматься земледелием, заботиться о коровах и продавать излишки продуктов. Однако лучше, если *брахман,* не прося милостыню, будет собирать зерно, оставшееся на полях или в лавках торговцев.

ШБ 7.11.17

джагханйо ноттамам врттим
анапади бхаджен нарах
рте раджанйам апатсу
сарвешам апи сарвашах

джагханйах — занимающий низкое положение (человек); *на* — не; *уттамам* — высокое; *врттим* — занятие, являющееся источником дохода; *анапади* — в отсутствие в обществе каких-либо потрясений; *бхаджет* — пусть примет; *нарах* — человек; *рте* — кроме; *раджанйам* — кшатрия; *апатсу* — при чрезвычайных обстоятельствах; *сарвешам* — всех, независимо от их общественного положения; *апи* — несомненно; *сарвашах* — во всех отношениях (все занятия или виды деятельности).

Как правило, человек не должен заниматься деятельностью, которая предписана представителям более высокого сословия. Но в чрезвычайных обстоятельствах любой, кроме кшатрия, имеет право обеспечивать себя с помощью занятий, которые предназначены для других.

Комментарий:

Представителям более низких сословий, особенно *вайшьям* и *шудрам,* не следует исполнять обязанности *брахманов*. Например, одна из обязанностей *брахмана* — преподавать ведическое знание, и без крайней необходимости *кшатрии, вайшьи* и *шудры* не должны этим заниматься. Без крайней необходимости даже *кшатрий* не должен заниматься деятельностью *брахмана,* но, если ему приходится это делать, он никогда не должен принимать пожертвования. Иногда *брахманы* критикуют нас за то, что в Движении сознания Кришны мы воспитываем *брахманов* из людей с Запада, то есть из *млеччхов* и *яванов*. Однако данный стих «Шримад-Бхагаватам» подтверждает, что мы имеем на это полное право. В человеческом обществе сейчас царит хаос, все люди забросили духовную жизнь, о которой прежде всего должны заботиться *брахманы*. Во всем мире духовная культура забыта, а значит, сложились чрезвычайные обстоятельства, и потому сейчас необходимо воспитывать *брахманов* даже из тех, кого считают представителями низших слоев общества, чтобы они позаботились о духовном благополучии всех остальных. Духовное развитие человечества остановилось, и это, безусловно, чрезвычайная ситуация. Так что Движение сознания Кришны строит свою деятельность в полном соответствии с наставлениями Нарады Муни.

ШБ 7.11.18-20

ртамртабхйам дживета
мртена прамртена ва
сатйанртабхйам апи ва
на шва-врттйа кадачана

ртам унчхашилам проктам
амртам йад айачитам
мртам ту нитйа-йачна сйат
прамртам каршанам смртам

сатйанртам ча ваниджйам
шва-врттир нича-севанам
варджайет там сада випро
раджанйаш ча джугупситам

сарва-ведамайо випрах
сарва-девамайо нрпах

рта-амртабхйам — благодаря занятиям, называемым ритой и амритой; *дживета* — (человек) может жить; *мртена* — деятельностью, которая называется мритой; *прамртена ва* — или прамритой; *сатйанртабхйамапи* — даже сатьянритой; *ва* — или; *на* — не; *шва-врттйа* — занятием собак; *кадачана* — когда бы то ни было; *ртам* — рита; *унчхашилам* — собирание зерен, оставшихся в поле или на рынке; *проктам* — сказано; *амртам* — занятие, называемое амритой; *йат* — которое; *айачитам* — получение средств к существованию без сбора подаяния; *мртам* — занятие, называемое мритой; *ту* — а; *нитйа-йачна* — ежедневный сбор подаяния в виде зерна у земледельцев; *сйат* — пусть будет; *прамртам* — занятие, называемое прамритой; *каршанам* — землепашество; *смртам* — запомнено; *сатйанртам* — занятие, которое называется сатьянритой; *ча* — и; *ваниджйам* — торговля; *шва-врттих* — занятие собак; *нича-севанам* — служение представителям низших сословий (вайшьям и шудрам); *варджайет* — пусть отвергнет; *там* — то (занятие собак); *сада* — всегда; *випрах* — брахман; *раджанйах ча* — и кшатрий; *джугупситам* — крайне отвратительное; *сарва-веда-майах* — знающий все ведические истины; *випрах* — брахман; *сарва-дева-майах* — воплощение всех полубогов; *нрпах* — кшатрий, царь.

В чрезвычайных обстоятельствах человек имеет право получать средства к существованию, занимаясь ритой, амритой, мритой, прамритой и сатьянритой, но он никогда не должен опускаться до положения пса. Унчхашилу, или собирание зерна, оставшегося на поле или на рынке, называют ритой. Если человек не просит подаяние, а живет лишь на то, что люди сами дадут ему, это называется амритой; если он просит зерно у земледельцев, его занятие называют мритой; если он сам обрабатывает землю, то он занимается прамритой, а если торгует, его занятие именуют сатьянритой. Служение же представителям низших сословий общества называется шва-вритти, профессией собак. Прежде всего, брахманам и кшатриям не следует идти в услужение к шудрам, ибо для дваждырожденного это крайне недостойное и позорное занятие. Брахманам надлежит хорошо знать все Веды, а кшатрии должны быть сведущи в поклонении полубогам.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (4.13) сказано: *чатур-варнйам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах.* Верховный Господь разделил человеческое общество на четыре сословия в соответствии с тремя *гунами* материальной природы и связанной с ними деятельностью. Раньше такое деление на четыре сословия — *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр* — неукоснительно соблюдалось, но со временем, из-за того что принципами *варнашрамы* стали пренебрегать, появилось много людей, относящихся к категории *варна-санкары,* и потому от системы *варнашрамы* сейчас, по сути, ничего не осталось. В нынешнюю эпоху, в век Кали, почти все люди — *шудры (калау шудра-самбхавах);* сейчас очень трудно найти настоящего *брахмана, кшатрия* или *вайшью*. Хотя члены Движения сознания Кришны — *брахманы* и вайшнавы, это Движение пытается восстановить *дайви-варнашраму,* ибо без такого устройства общества о мире и процветании не может быть и речи.

ШБ 7.11.21

шамо дамас тапах шаучам
сантошах кшантир арджавам
джнанам дайачйутатматвам
сатйам ча брахма-лакшанам

шамах — владение умом; *дамах* — владение чувствами; *тапах* — аскетизм; *шаучам* — чистота; *сантошах* — довольство своим положением; *кшантих* — незлопамятность (укрощение гнева); *арджавам* — простота; *джнанам* — знание; *дайа* — милосердие; *ачйута-атматвам* — представление о себе как о вечном слуге Господа; *сатйам* — правдивость; *ча* — и; *брахма-лакшанам* — признаки брахмана.

Признаки брахмана — это владение своим умом, владение чувствами, аскетичность, чистота, удовлетворенность, незлопамятность, бесхитростность, знание, милосердие, правдивость и полная преданность Верховной Личности Бога.

Комментарий:

В *шастрах* описаны признаки всех, из кого состоит общество *варнашрамы: брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр,* а также *брахмачари, грихастх, ванапрастх* и *санньяси*. Высшая цель, к которой должен стремиться каждый человек, — это *ачйутатматвам,* постоянная сосредоточенность на Верховной Личности Бога — Кришне, или Вишну. Чтобы успешно развивать в себе сознание Кришны, необходимо стать *брахманом,* обладающим перечисленными в этом стихе достоинствами.

ШБ 7.11.22

шаурйам вирйам дхртис теджас
тйагаш чатмаджайах кшама
брахманйата прасадаш ча
сатйам ча кшатра-лакшанам

шаурйам — доблесть в бою; *вирйам* — непобедимость; *дхртих* — стойкость (даже в самых трудных ситуациях кшатрий не теряет самообладания); *теджах* — способность побеждать других; *тйагах* — благотворительность; *ча* — и; *атма-джайах* — отсутствие чрезмерной заботы о своих телесных нуждах; *кшама* — умение прощать; *брахманйата* — верность брахманским принципам; *прасадах* — жизнерадостность независимо от обстоятельств; *ча* — и; *сатйам ча* — и правдивость; *кшатра-лакшанам* — признаки кшатрия.

Воинская доблесть, непобедимость, выдержка, сила, щедрость, воздержанность, умение прощать, преданность брахманам, неистощимая жизнерадостность и правдивость — таковы признаки кшатрия.

ШБ 7.11.23

дева-гурв-ачйуте бхактис
три-варга-парипошанам
астикйам удйамо нитйам
наипунйам ваишйа-лакшанам

дева-гуру-ачйуте — полубогам, духовному учителю и Господу Вишну; *бхактих* — преданное служение; *три-варга* — трех основных принципов благочестия (к которым относятся соблюдение религиозных предписаний, забота о своем материальном благосостоянии, удовлетворение потребностей чувств); *парипошанам* — выполнение; *астикйам* — вера в священные писания, в духовного учителя и во Всевышнего; *удйамах* — старание; *нитйам* — постоянно, непрерывно; *наипунйам* — умелость; *ваишйа-лакшанам* — признаки вайшьи.

Преданность полубогам, духовному учителю и Верховному Господу, Вишну, стремление совершенствоваться в выполнении религиозных обязанностей, обеспечении материального благополучия и удовлетворении чувств [дхарме, артхе и каме], вера в слова духовного учителя и священных писаний, а также умение и неизменное желание зарабатывать деньги — таковы признаки вайшьи.

ШБ 7.11.24

шудрасйа саннатих шаучам
сева сваминй амайайа
амантра-йаджно хй астейам
сатйам го-випра-ракшанам

шудрасйа — шудры (рабочего, представителя четвертого сословия); *саннатих* — повиновение высшим сословиям (брахманам, кшатриям и вайшьям); *шаучам* — чистота; *сева* — служение; *свамини* — хозяину, тому, кто их содержит; *амайайа* — нелицемерно; *амантра-йаджнах* — совершение жертвоприношений без мантр (то есть просто склоняясь перед Господом); *хи*

— несомненно; *астейам* — отказ от воровства; *сатйам* — правдивость; *го* — коров; *випра* — брахманов; *ракшанам* — защита.

Почитание представителей высших сословий [брахманов, кшатриев и вайшьев], безукоризненная чистоплотность, отсутствие лицемерия, преданность своему господину, совершение жертвоприношений без произнесения мантр, отсутствие склонности к воровству, правдивость и стремление всячески защищать коров и брахманов — таковы признаки шудры.

Комментарий:

Все знают, что слуги и наемные работники склонны воровать. Однако хороший слуга никогда не ворует. В этом стихе говорится, что *шудра* должен быть очень чистоплотным, не воровать, не лгать и всегда служить своему господину. *Шудра* может вместе со своим господином присутствовать там, где проводят жертвоприношение или какой-нибудь другой ведический обряд, но ему не следует произносить *мантры:* это разрешается только представителям высших сословий. Пока человек не очистится и не достигнет уровня *брахмана, кшатрия* или *вайшьи* — то есть пока он не станет *двиджей,* дваждырожденным, — повторение *мантр* не принесет желаемого результата.

ШБ 7.11.25

стринам ча пати-деванам
тач-чхушрушанукулата
тад-бандхушв анувртттиш ча
нитйам тад-врата-дхаранам

стринам — женщин; *ча* — также; *пати-деванам* — воспринимающих своего мужа как объект поклонения; *тат-шушруша* — готовность служить ему; *анукулата* — благожелательное отношение (к своему мужу); *тат-бандхушу* — к его друзьям и родственникам; *анувртттих* — такое же отношение (нужно обращаться с ними хорошо, чтобы муж был доволен); *ча* —

и; *нитйам* — всегда; *тат-врата-дхаранам* — исполнение обетов мужа, или подражание ему в поведении.

Служить мужу, всегда желать ему добра, одинаково благожелательно относиться к его родственникам и друзьям, исполнять те же обеты, что и муж, — вот четыре правила, которым должны следовать добродетельные женщины.

Комментарий:

Для мирной семейной жизни крайне важно, чтобы жена следовала обетам своего мужа. Если жена несогласна с какими-то его обетами, их семейная жизнь будет отравлена. Чанакья Пандит дал на этот счет очень ценное наставление: *дампатйох калахо насти татра шрих свайам агатах*. В доме, где нет распрей между мужем и женой, поселяется сама богиня процветания.

Женщину следует воспитывать так, чтобы она могла соблюдать правила, перечисленные в этом стихе. Главное для добродетельной женщины — всегда заботиться о благе своего мужа и любить его. В «Бхагавад-гите» (1.40) сказано: *стришу душтасу варшнейа джайате варна-санкарах* — если женщины утрачивают чистоту, у них будут рождаться дети, относящиеся к категории *варна-санкара*. В наши дни примером *варна-санкары* являются хиппи, которые не признают никаких правил. Другая проблема людей, относящихся к категории *варна-санкары,* заключается в том, что среди них очень трудно определить положение конкретного человека. *Варнашрама* — это научное деление общества на четыре *варны* и четыре *ашрама,* но в обществе, состоящем из *варна-санкары,* такого деления нет, и потому невозможно понять, кто есть кто: в таком обществе стираются грани между *брахманами, кшатриями, вайшьями* или *шудрами*. Чтобы люди жили в этом мире спокойно и счастливо, необходимо восстановить систему *варнашрамы*. Нужно определять, к какому роду деятельности склонен каждый человек, и давать ему соответствующее образование. Тогда духовное развитие людей станет естественным.

ШБ 7.11.26-27

саммарджанопалепабхйам
грха-мандана-вартанаих
свайам ча мандита нитйам
паримршта-парицчхада

камаир уччавачаих садхви
прашрайена дамена ча
вакйаих сатйаих прийаих премна
кале кале бхаджет патим

саммарджана — очищением; *упалепабхйам* — омыванием водой или иными очищающими жидкостями; *грха* — дома; *мандана* — украшением; *вартанаих* — а также прочими (домашними) делами; *свайам* — сама; *ча* — также; *мандита* — со вкусом одетая; *нитйам* — всегда; *паримршта* — чистая; *парицчхада* — та, одежда и домашняя утварь которой; *камаих* — в соответствии с желаниями (мужа); *учча-авачаих* — и большими, и малыми; *садхви* — добродетельная женщина; *прашрайена* — со скромностью; *дамена* — с владением чувствами; *ча* — также; *вакйаих* — речами; *сатйаих* — правдивыми; *прийаих* — приятными; *премна* — с любовью; *кале кале* — в подходящее время; *бхаджет* — пусть поклоняется; *патим* — мужу.

Добродетельная женщина должна со вкусом одеваться и носить золотые украшения, чтобы доставлять удовольствие своему мужу. Всегда опрятная и привлекательная, она должна заботиться о чистоте и порядке в доме: подметать полы и мыть все водой и другими средствами. Она должна заботиться о домашней утвари, следить, чтобы в доме всегда стоял аромат благовоний и цветов, и с готовностью исполнять желания своего мужа. Скромная, правдивая, владеющая своими чувствами, она должна говорить с мужем ласково и с любовью служить ему, учитывая время и обстоятельства.

ШБ 7.11.28

сантушталолупа дакша
дхарма-джна прийа-сатйа-вак
апрамаматта шучих снигдха
патим тв апатитам бхаджет

сантушта — удовлетворенная; *алолупа* — не жадная; *дакша* — искусная (в служении мужу); *дхарма-джна* — знающая законы религии; *прийа* — доставляющая удовольствие; *сатйа* — правдивая; *вак* — та, чья речь; *апрамаматта* — внимательная (в служении мужу); *шучих* — чистая и внешне, и внутренне; *снигдха* — любящая; *патим* — мужа; *ту* — но; *апатитам* — не падшего; *бхаджет* — пусть поклоняется.

Добродетельная женщина должна быть нежадной и удовлетворенной при любых обстоятельствах. Она должна умело вести домашние дела и хорошо знать законы религии. Она всегда должна быть внимательной и чистоплотной, а речь ее — приятной и правдивой. Так добродетельная женщина должна с любовью служить своему мужу, если он не падший.

Комментарий:

Ягьявалкья, знаток законов религии, объясняет: *ашуддхех сампратикшйо хи махапатака-душитах*. Человек, который не прошел обрядов очищения, называемых *даша-видха-самскара,* осквернен последствиями своих тяжких грехов. С другой стороны, в «Бхагавад-гите» Господь говорит: *на мамдушкртино мудхах прападйанте нарадхамах* — «Грешники, которые не вручают себя Мне, — низшие из людей». Слово *нарадхама* означает «тот, кто не предался». А Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *йеи бхадже сеи бада, абхакта — хина, чхара*. Любой, кто преданно служит Верховной Личности Бога, безгрешен. Но те, кто не желает предаваться Господу, — падшие, жалкие существа. Добродетельной женщине не следует общаться с падшим мужем. Падший муж — это муж, который пристрастился к четырем основным видам греховной деятельности: недозволенному сексу, азартным играм, употреблению мясной пищи и одурманивающих веществ. Иначе говоря, если

человек не предан Верховной Личности Бога, его следует считать падшим. Добродетельная женщина не обязана подчиняться распоряжениям такого мужа. Женщины не должны становиться рабынями *нарадхам,* низших из людей. Хотя у каждого из супругов есть свои обязанности, добродетельная жена не должна служить падшему мужу. Если муж — падший, женщине рекомендуется прекратить общение с ним. Однако отказ от общения с мужем вовсе не означает, что она должна снова выйти замуж, ибо это будет развратом. Если у добродетельной женщины, к несчастью, муж оказался падшим, она должна жить отдельно от него. И точно так же мужчина имеет право отделиться от жены, если она не имеет добродетелей, описанных в *шастрах*. Таким образом, в идеале муж должен быть чистым вайшнавом, а жена — добродетельной женщиной, обладающей всеми необходимыми для этого качествами. Тогда оба супруга будут счастливы и смогут успешно углублять свое сознание Кришны.

ШБ 7.11.29

йа патим хари-бхавена
бхаджет шрир ива тат-пара
харй-атмана харер локе
патйа шрир ива модате

йа — (любая женщина) которая; *патим* — мужу; *хари-бхавена* — с мыслями о том, что он равен Хари, Верховной Личности Бога; *бхаджет* — станет поклоняться или служить; *шрих ива* — подобна богине процветания; *тат-пара* — преданная ему; *хари-атмана* — с мыслями о Хари; *харех локе* — в духовном мире, на планетах Вайкунтхи; *патйа* — с мужем; *шрих ива* — как богиня процветания; *модате* — наслаждается духовной, вечной жизнью.

Женщина, которая служит своему мужу, во всем следуя примеру богини процветания, непременно возвратится домой, к Богу, и вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо жить на планетах Вайкунтхи.

Комментарий:

Богиня процветания — это идеальный пример верной, добродетельной жены. В «Брахма-самхите» (5.29) сказано: *лакшми-сахасра-шата-самбхрама-севйаманам*. На планетах Вайкунтхи Господу Вишну поклоняются сотни тысяч богинь процветания, а на Голоке Вриндаване Господу Кришне служат сотни тысяч *гопи,* и все они — тоже богини процветания. Женщина должна так же преданно служить своему мужу, как богиня процветания служит Господу. Мужчина должен быть безупречным слугой Господа, а женщина — такой же безупречной женой, как богиня процветания. Такие муж и жена всегда будут верны друг другу и, помогая друг другу, непременно вернутся домой, к Богу. Вот что говорит по этому поводу Шрила Мадхвачарья:

харир асмин стхита ити
стринам бхартари бхавана
шишйанам ча гурау нитйам
шудранам брахманадишу
бхртйанам свамини татха
хари-бхава удиритах

Женщина должна относиться к своему мужу, как к Верховному Господу. Подобно этому, ученик должен относиться к своему духовному учителю, как к Верховной Личности Бога, *шудра* должен считать Верховной Личностью Бога *брахмана,* а слуга — своего господина. Таким образом все они будут преданными Господа. Иначе говоря, благодаря такому образу мыслей они обретут сознание Кришны.

ШБ 7.11.30

врттих санкара-джатинам
тат-тат-кула-крта бхавет
ачауранам апапанам
антйаджантевасайинам

врттих — занятие; *санкара-джатинам* — тех, кто родился от смешанного брака и потому не относится ни к одной из четырех варн; *тат-тат* — с той; *кула-крта* — в соответствии с семейной традицией; *бхавет* — да будет; *ачауранам* — не занимающихся воровством; *апапанам* — не греховных; *антйаджа* — представителей низших сословий; *антевасайинам* — тех, которых называют антевасайи, или чандалами.

Среди представителей смешанных сословий, именуемых санкарой, тех, кто не ворует, называют антевасайи или чандала [собакоед], и у них тоже есть свои потомственные занятия.

Комментарий:

Перечислив признаки и обязанности представителей четырех главных сословий — *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр,* Нарада Муни теперь говорит об *антьяджах,* людях из смешанных сословий. Представители смешанных сословий делятся на две категории: *пратиломаджа* и *ануломаджа*. Если жена принадлежит к более высокой касте, чем муж, их брак называется *пратило*. А если мужчина женится на девушке из более из низкой касты, такой союз называется *ануло*. От этих браков берут начало династии цирюльников, прачек и т. д. Тех *антьяджей,* которые в какой-то степени сохраняют свою чистоту, то есть не воруют, не едят мясо, не употребляют наркотиков, не вступают в недозволенные половые отношения и не участвуют в азартных играх, называют *антевасайи*. Представителям низших слоев общества разрешено вступать в брак со своими родственниками и пить вино, поскольку в их среде это не считается греховным.

ШБ 7.11.31

прайах сва-бхава-вихито
нрнам дхармо йуге йуге
веда-дргбхих смрто раджан
претйа чеха ча шарма-крт

прайах — как правило; *сва-бхава-вихитах* — предписываемые человеку в зависимости от того, под влиянием каких гун материальной природы он находится; *нрнам* — людей; *дхармах* — обязанности; *йугейуге* — в каждую эпоху; *веда-дргбхих* — брахманами, хорошо знающими Веды; *смртах* — признаны; *раджан* — о царь; *претйа* — после смерти; *ча* — и; *иха* — здесь (в нынешнем теле); *ча* — также; *шарма-крт* — приносящие благо.

Дорогой царь! Брахманы, хорошо знающие Веды, пришли к заключению, что, если представители того или иного сословия, — в какую бы эпоху [югу] они ни жили, — действуют в соответствии с влияющими на них гунами материальной природы, это принесет им благо как в нынешней жизни, так и в следующей.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (3.35) сказано: *шрейан сва-дхармо вигунах пара-дхармат сванушт хитат* — «Гораздо лучше исполнять собственные обязанности, даже если эти обязанности небезупречны, чем пытаться исполнять чужие обязанности». *Антьяджи,* представители низших сословий, иногда воруют, пьют спиртное или вступают в недозволенные половые отношения, однако для таких людей это не считается грехом. Тигр, убивая человека, не совершает греха, но, если человек убьет другого человека, это будет грехом и убийцу отправят на виселицу. То, что для животных в порядке вещей, среди людей считается преступлением. Поэтому людям, которые по своим качествам относятся к разным слоям общества, предписаны различные обязанности. Кроме того, как утверждают знатоки Вед, эти обязанности также зависят о эпохи, в которую человек живет.

ШБ 7.11.32

врттйа сва-бхава-кртайа
вартаманах сва-карма-крт
хитва сва-бхава-джам карма
шанаир ниргунатам ийат

врттйа — занятием; *сва-бхава-кртайа* — выполняемым в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых находится данный человек; *вартаманах* — живущий; *сва-карма-крт* — выполняющий свою работу; *хитва* — оставив; *сва-бхава-джам* — порожденную гунами, которыми он обусловлен; *карма* — деятельность; *шанаих* — постепенно; *ниргунатам* — трансцендентного положения; *ийат* — может достичь.

Если человек выполняет работу, которая соответствует его положению в гунах материальной природы, и постепенно прекращает эту деятельность, он достигает уровня нишкамы.

Комментарий:

Если человек постепенно отказывается от обычаев и обязанностей своего сословия и пытается служить Верховной Личности Бога (что соответствует изначальному положению души), он со временем обретает способность прекратить материальную деятельность и достигает уровня *нишкамы* — свободы от материальных желаний.

ШБ 7.11.33-34

упйаманам мухух кшетрам
свайам нирвирйатам ийат
на калпате пунах сутйаи
уптам биджам ча нашйати

эвам камашайам читтам
каманам атисевайа
вираджйета йатха раджанн
агниват кама-биндубхих

упйаманам — обрабатываемое; *мухух* — снова и снова; *кшетрам* — поле; *свайам* — само по себе; *нирвирйатам* — неплодородность; *ийат* — может обрести; *на калпате* — не годится; *пунах* — опять; *сутйаи* — для выращивания урожая; *уптам* — посеянное; *биджам* — семя; *ча* — и; *нашйати* — гибнет; *эвам* — так; *кама-ашайам* — полное вожделения; *читтам* — сердце; *каманам* — объектов вожделения; *ати-севайа* — чрезмерным использованием; *вираджйета* — может избавиться от привязанностей; *йатха* — как; *раджан* — о царь; *агни-ват* — как огонь; *кама-биндубхих* — каплями топленого масла.

О царь, если раз за разом возделывать один и тот же участок земли, он становится все менее плодородным и посеянные в него семена гибнут. Капельками ги огонь не потушишь, но если сразу вылить в него много ги, то он погаснет; точно так же, чрезмерно потворствуя своим материальным желаниям, можно полностью избавиться от них.

Комментарий:

Если понемногу капать *ги* в огонь, он гореть не перестанет, но если сразу положить туда большой кусок *ги,* огонь может и погаснуть. В соответствии с этим принципом тем, кто в прошлых жизнях очень много грешил и теперь родился в низших слоях общества, разрешено заниматься греховной деятельностью в свое удовольствие, ибо так у них может возникнуть отвращение к подобной деятельности и они получат возможность очиститься.

ШБ 7.11.35

йасйа йал лакшанам проктам
пумсо варнабхивйанджакам
йад анйатрапи дршйета
тат тенаива винирдишет

йасйа — которого; *йат* — который; *лакшанам* — признак; *проктам* — описанный (ранее); *пумсах* — человека; *варна-абхивйанджакам* — указывающий на его сословие (брахман, кшатрий, вайшья, шудра и тд); *йат* — если; *анйатра* — в другом месте; *апи* — также; *дршйета* — будет виден; *тат* — того; *тена* — тем (признаком); *эва* — несомненно; *винирдишет* — следует обозначать.

Общественное положение человека, проявляющего описанные мною признаки брахмана, кшатрия, вайшьи или шудры, следует определять именно по этим признакам, даже если он родился в другом сословии.

Комментарий:

В этом стихе Нарада Муни со всей определенностью утверждает, что человека нельзя считать *брахманом, кшатрием, вайшьей* или *шудрой* лишь на основе его происхождения: хотя сейчас поступают именно так, это противоречит *шастрам*. В «Бхагавад-гите» (4.13) сказано: *чатур-варнйам майа срштам гуна-карма-вибхагашах*. Принадлежность человека к одному из четырех сословий — *брахманам, кшатриям, вайшьям* или *шудрам* — должна определяться по его качествам и роду деятельности. Если человек, родившийся в семье *брахмана,* развил качества *брахмана,* значит, он *брахман;* если же он не обладает этими качествами, его следует считать *брахма-бандху,* «родственником *брахмана»*. С другой стороны, тот, кто родился в семье *шудры,* но проявляет качества *брахмана,* — тоже не *шудра:* поскольку он обладает качествами *брахмана,* его следует считать *брахманом*. Движение сознания Кришны учит людей развивать в себе качества *брахманов*. В какой бы семье человек ни родился, если он приобрел качества *брахмана,* его следует считать *брахманом,* и в будущем ему можно дать *санньясу*. Тому же, кто не обладает качествами *брахмана, санньясу* принимать нельзя. В принадлежности человека к тому или иному сословию его происхождение не играет решающей роли. Это очень важно понять. Здесь Нарада Муни ясно говорит, что человека можно считать членом сословия, в котором он родился, лишь в том случае, если он обладает соответствующими качествами. Того, кто приобрел брахманские качества, следует считать *брахманом* независимо от его происхождения. И точно так же, если человек проявляет качества *шудры* или *чандала,* то, из какой бы семьи он ни происходил, его положение в обществе должно определяться именно этими качествами.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к одиннадцатой главе Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Идеальное общество: четыре сословия».

ШБ 7.12: Идеальное общество: четыре уклада духовной жизни

В этой главе описываются обязанности и образ жизни представителей всех *ашрамов,* но более подробно говорится о *брахмачари* и о тех, кто принял *ванапрастху*. В предыдущей главе великий святой Нарада Муни рассказал о системе *варн,* или сословий, а теперь речь пойдет о четырех *ашрамах* — этапах духовного развития, которые называются *брахмачарья, грихастха, ванапрастха* и *санньяса*.

Брахмачари должен жить под опекой истинного духовного учителя, искренне уважать его, почитать и, подобно слуге, выполнять все его распоряжения. *Брахмачари* должен заниматься духовной деятельностью и изучать ведические писания под руководством своего *гуру*. Согласно предписаниям *шастр,* на *брахмачари* должен быть священный шнур, одежда из оленьей шкуры и пояс, он не должен расчесывать волосы, а с собой он должен носить *данду* и кувшин для воды. Каждое утро он должен просить подаяние, а вечером отдавать все, что собрал, духовному учителю. *Брахмачари* должен принимать *прасад* только по указанию духовного учителя, а если *гуру* забудет дать это указание, ученику следует поститься: ему нельзя принимать *прасад* по собственной инициативе. *Брахмачари* должен научиться есть ровно столько, сколько ему действительно необходимо; ему надлежит умело выполнять свои обязанности, непоколебимо верить в слова духовного учителя и *шастр,* владеть своими чувствами и стараться избегать общения с женщинами. *Брахмачари* ни в коем случае не должен жить вместе с женщинами; кроме того, ему не следует общаться с *грихастхами* и с теми, кто слишком привязан к женщинам. *Брахмачари* ни в коем случае не должен разговаривать с женщиной наедине.

Завершив обучение в *ашраме брахмачари,* человек должен в знак благодарности сделать своему духовному учителю подношение, *дакшину,* а потом либо отправиться домой и перейти в следующий *ашрам,* то есть стать

грихастхой, либо оставаться в *брахмачарья-ашраме* и не обременять себя мирскими заботами. Обязанности *грихастх* и *брахмачари,* а также *ванапрастх* и *санньяси* указаны в *шастрах*. Быть *грихастхой* — не значит вволю предаваться плотским утехам. Вся ведическая социальная система направлена на то, чтобы освободить людей от привязанности к сексу. Каждый *ашрам* предназначен для духовного совершенствования, и, хотя в *грихастха-ашраме* человеку разрешается до определенного возраста вступать в половые отношения, это не значит, что он может наслаждаться сексом без всяких ограничений. Иначе говоря, *грихастха* тоже должен воздерживаться от недозволенных половых отношений. Никто не должен жениться только ради плотских удовольствий. Тратить семя попусту — это тоже недозволенный секс.

За *грихастха-ашрамом* следует *ванапрастха-ашрам,* который непосредственно предшествует *санньясе*. Человеку, ставшему *ванапрастхой,* нельзя есть злаки, а также плоды, созревшие не на дереве. Кроме того, он не должен готовить на огне, хотя ему позволено есть *чару* — зерна, брошенные в огонь во время жертвоприношения. Ему разрешается есть зерна и плоды дикорастущих растений. *Ванапрастха* должен жить в соломенной хижине и терпеливо переносить любую жару и холод. Ему не следует стричь ногти и волосы, а также мыться и чистить зубы. Он должен носить одежду из древесной коры и ходить с *дандой,* дав обет прожить таким образом в лесу двенадцать лет, восемь лет, четыре года, два года или, по крайней мере, один год. Когда же он состарится и больше не сможет выполнять обязанности *ванапрастхи,* ему следует постепенно прекратить всякую деятельность и покинуть тело.

ШБ 7.12.1

шри-нарада увача
брахмачари гуру-куле
васан данто гурор хитам
ачаран дасаван ничо
гурау судрдха-саухрдах

шри-нарадах увача — Шри Нарада Муни сказал; *брахмачари* — брахмачари, то есть ученик, живущий в доме гуру; *гуру-куле* — в доме гуру; *васан* — живущий; *дантах* — постоянно обуздывающий свои чувства; *гурох хитам* — ради гуру (не ради самого себя); *ачаран* — действующий; *даса-ват* — (смиренный) словно раб; *ничах* — смирный, послушный; *гурау* — к духовному учителю; *су-дрдха* — твердо; *саухрдах* — дружелюбно относящийся.

Нарада Муни сказал: Брахмачари должен научиться полностью владеть своими чувствами. Ему надлежит во всем слушаться духовного учителя и быть неизменно дружелюбным к нему. Брахмачари должен жить в гуру-куле, поклявшись все делать только ради гуру.

ШБ 7.12.2

сайам пратар упасита
гурв-агнй-арка-суроттаман
сандхйе убхе ча йата-ваг
джапан брахма самахитах

сайам — вечером; *пратах* — утром; *упасита* — пусть поклоняется; *гуру* — духовному учителю; *агни* — огню (совершая огненное жертвоприношение); *арка* — солнцу; *сура-уттаман* — и Господу Вишну, Пурушоттаме, величайшей личности; *сандхйе* — на заре (утренней и вечерней); *убхе* — оба; *ча* — также; *йата-вак* — сдерживающие речь; *джапан* — шепчущие; *брахма* — мантру гаятри; *самахитах* — полностью сосредоточенные.

На утренней и вечерней заре он должен погружаться в мысли о духовном учителе, огне, боге Солнца и Господе Вишну и поклоняться им, повторяя мантру гаятри.

ШБ 7.12.3

чхандамсй адхийита гурор
ахуташ чет суйантритах
упакраме ’васане ча
чаранау шираса намет

чхандамси — мантры из Вед, такие как Харе Кришна маха-мантра и мантра гаятри; *адхийита* — пусть регулярно декламирует или читает; *гурох* — от духовного учителя; *ахутах* — приглашенный (им); *чет* — если; *суйантритах* — верный, благонравный; *упакраме* — в начале; *авасане* — в конце (чтения ведических мантр); *ча* — также; *чаранау* — у лотосных стоп; *шираса* — головой; *намет* — пусть склоняется.

Когда гуру позовет ученика, тот должен приступить к изучению ведических мантр. Каждый день, начиная и заканчивая свои занятия, он должен в глубоком почтении склоняться перед духовным учителем.

ШБ 7.12.4

мекхаладжина-васамси
джата-данда-камандалун
бибхрйад упавитам ча
дарбха-панир йатходитам

мекхала — соломенный пояс; *аджина-васамси* — и одежду из оленьей шкуры; *джата* — спутанные волосы; *данда* — посох; *камандалун* — и кувшин для воды, который называется камандалу; *бибхрйат* — (брахмачари) пусть носит; *упавитам ча* — и священный шнур; *дарбха-паних* — тот, в руке которого очищенная трава куша; *йатха удитам* — как это предписывают шастры.

Брахмачари должен носить одежду из оленьей шкуры, обвязываться плетеным соломенным поясом и держать в руке чистую траву куша. Ему

никогда не следует расчесывать волосы. Согласно предписаниям шастр, он должен украшать себя священным шнуром и носить с собой посох и кувшин для воды.

ШБ 7.12.5

сайам прараташ чаред бхаикшйам
гураве тан ниведайет
бхунджита йадй ануджнато
но чед упавасет квачит

сайам — вечером; *пратах* — утром; *чарет* — пусть выходит (на улицу); *бхаикшйам* — за подаянием; *гураве* — духовному учителю; *тат* — то (все собранное); *ниведайет* — пусть подносит; *бхунджита* — пусть ест; *йади* — если; *ануджнатах* — получивший распоряжение (духовного учителя); *но* — нет; *чет* — если; *упавасет* — пусть постится; *квачит* — иногда.

Утром и вечером брахмачари должен выходить на улицу просить подаяние и потом все собранное отдавать духовному учителю. Есть Он должен лишь тогда, когда духовный учитель ему скажет, а если гуру не дает такого указания, брахмачари должен поститься.

ШБ 7.12.6

сушило мита-бхуг дакшах
шраддадхано джитендрийах
йавад-артхам вйавахарет
стришу стри-нирджитешу ча

су-шилах — очень вежливый, благонравный; *мита-бхук* — тот, кто ест ровно столько, сколько требуется, — не больше и не меньше; *дакшах* — умелый или не ленивый, всегда занятый делом; *шраддадханах* — обладающий глубокой верой в наставления шастр и духовного учителя;

джита-индрийах — тот, чьи чувства полностью обузданы; *йават-артхам* — настолько, насколько это необходимо; *вйавахарет* — пусть общается; *стришу* — с женщинами; *стри-нирджитешу* — (с мужчинами) которые находятся под каблуком, то есть во власти женщин; *ча* — также.

Брахмачари следует быть обходительным и вежливым. Он не должен копить вещи и есть больше, чем нужно. Он всегда должен быть занят делом, умело выполняя свои обязанности и твердо веря в наставления духовного учителя и шастр. Общаться с женщинами или с теми, кто находится у них в подчинении, брахмачари может лишь по необходимости, и при этом он должен строго держать в узде свои чувства.

Комментарий:

Брахмачари должен тщательно избегать тесного общения с женщинами или с мужчинами, которые помешаны на женщинах. Конечно, когда он собирает милостыню, ему приходится разговаривать с женщинами и с мужчинами, которые сильно привязаны к женщинам, но это общение должно быть очень коротким: ему следует просто попросить милостыню и не говорить с ними ни о чем другом. *Брахмачари* должен быть крайне осторожным, общаясь с мужчинами, которые привязаны к женщинам.

ШБ 7.12.7

варджайет прамада-гатхам
агрхастхо брхад-вратах
индрийани праматхини
харантй апи йатер манах

варджайет — пусть отвергнет; *прамада-гатхам* — разговоры с женщинами; *агрхастхах* — тот, кто не находится в грихастха-ашраме (брахмачари или санньяси); *брхат-вратах* — строго хранящий обет

целомудрия; *индрийани* — чувства; *праматхини* — неукротимые; *харанти* — похищают; *апи* — даже; *йатех* — санньяси; *манах* — ум.

Брахмачари и вообще любой мужчина, который не живет семейной жизнью [в грихастха-ашраме], должен строго избегать разговоров с женщинами или о женщинах, ибо чувства настолько сильны, что могут взволновать даже ум санньяси — того, кто уже отрекся от мира.

Комментарий:

Брахмачарья прежде всего означает, что человек дает обет безбрачия, *брихад-врату*. *Брахмачари* и *санньяси* не должны разговаривать с женщинами или читать литературу, в которой описываются беседы между мужчиной и женщиной. Ограничивать себя в общении с женщинами — одно из главных правил духовной жизни. Ни в одном ведическом писании мужчине не рекомендуется свободно общаться с женщинами. Вся ведическая система учит человека избегать половой жизни: сначала ему предписывается стать *брахмачари,* потом — *грихастхой, ванапрастхой* и наконец *санньяси;* так человек постепенно отказывается от чувственных наслаждений, являющихся первопричиной его материального рабства. Слово *брхад-врата* относится к тому, кто решил никогда не жениться, или, иначе говоря, всю свою жизнь не вступать в половые отношения.

ШБ 7.12.8

кеша-прасадханонмарда-снапанабхйанджанадикам
гуру-стрибхир йуватибхих
карайен натмано йува

кеша-прасадхана — расчесывание волос; *унмарда* — массаж тела; *снапана* — купание; *абхйанджана-адикам* — массаж тела с маслами и тому подобное; *гуру-стрибхих* — женой духовного учителя; *йуватибхих* — юной; *карайет* — пусть позволяет делать; *на* — не (ни в коем случае); *атманах* — (как служение) себе; *йува* — (если ученик) молод.

Если жена духовного учителя молода, юный брахмачари не должен позволять ей расчесывать ему волосы, делать массаж с маслами или купать его, как любимого сына.

Комментарий:

Отношения между учеником и женой его духовного учителя подобны отношениям между сыном и матерью. Мать, с любовью заботясь о своем сыне, иногда причесывает его, натирает тело маслами и купает. Жена учителя *(гуру-патни)* для ученика тоже является матерью, поэтому она может по-матерински заботиться о нем. Однако, если жена *гуру* молода, юный *брахмачари* не должен позволять ей прикасаться к нему. Это строго запрещено. В *шастрах* сказано, что есть семь видов матерей:

атма-мата гурох патни
брахмани раджа-патника
дхенур дхатри татха пртхви
саптаита матарах смртах

К ним относятся родная мать, жена учителя или духовного наставника, жена *брахмана,* жена царя, корова, кормилица и земля. Мужчине строго запрещено без необходимости общаться с женщинами, даже если это его собственная мать, сестра или дочь. Таков закон подлинно человеческой жизни. Общество, в котором мужчине дозволено без всяких ограничений иметь дело с женщинами, — это общество животных. В Кали-югу люди отличаются небывалой свободой нравов, но на самом деле только в бескультурном обществе мужчины свободно общаются с женщинами и разговаривают с ними на равных.

ШБ 7.12.9

нанв агних прамада нама

гхрта-кумбха-самах пуман
сутам апи рахо джахйад
анйада йавад-артха-крт

нану — ведь; *агних* — огонь; *прамада* — женщине (околдовывающей ум мужчины); *нама* — имя; *гхрта-кумбха* — горшку с маслом; *самах* — подобен; *пуман* — мужчина; *сутам апи* — даже дочь; *рахах* — в уединенном месте; *джахйат* — пусть будет отвергнута; *анйада* — с другими (женщинами) тоже; *йават* — сколько; *артха-крт* — необходимо.

Женщина подобна огню, а мужчина — горшку с маслом. Поэтому мужчине не следует общаться наедине даже с собственной дочерью. Точно так же он должен избегать общения и с другими женщинами. Вступать в разговор с женщиной можно только по какому-то важному делу, а не ради чего-то еще.

Комментарий:

Если горшок с маслом поставить рядом с огнем, масло непременно растает. Огонь в этом примере символизирует женщину, а горшок с маслом — мужчину. Как бы хорошо мужчина ни владел своими чувствами, для него практически невозможно сохранять самообладание в присутствии женщины, даже если это его собственная дочь, мать или сестра. Пусть даже мужчина дал обет отречения от мира, в присутствии женщины его ум все равно приходит в возбуждение. Вот почему в ведическом обществе мужчине и женщине не разрешено свободно общаться друг с другом. Если человек не понимает, насколько важно ограничивать общение между мужчинами и женщинами, он мало чем отличается от животного. Таков смысл данного стиха.

ШБ 7.12.10

калпайитватмана йавад
абхасам идам ишварах
двайитам таван на вирамет

тато хй асйа випарйайах

калпайитва — установив; *атмана* — самоосознанием; *йават* — пока не; *абхасам* — отражение (изначального тела и чувств); *идам* — это (тело и чувства); *ишварах* — совершенно неподвластный иллюзии; *дваитам* — двойственность; *тават* — до тех пор; *на* — не; *вирамет* — пусть отвергает; *татах* — от этой (двойственности); *хи* — поистине; *асйа* — человека; *випарйайах* — противодействие.

Пока человек не достиг полного самоосознания, пока он не вышел из-под власти заблуждений и продолжает отождествлять себя с телом, представляющим собой лишь отражение его изначального тела и чувств, он не способен избавиться от восприятия двойственности, проявлением которой является деление людей на мужчин и женщин. Поскольку разум такого человека окутан иллюзией, он в любой момент может пасть.

Комментарий:

Этот стих — еще одно важное предостережение мужчинам, призывающее их хранить себя от привязанности к женщинам. Пока человек не достиг полного самоосознания, пока он, пребывая в иллюзии, отождествляет себя и других с материальными телами, он, безусловно, будет видеть различия между мужчиной и женщиной; но для того, кто по-настоящему осознал свою духовную природу, таких различий больше не существует.

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

«Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного *брахмана,* корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]» (Б.-г., 5.18). Мудрый человек, обретший духовное видение, перестает проводить различия не только между

мужчинами и женщинами, но и между людьми и животными. Это признак осознавшей себя души. Каждый должен понять, что все живые существа суть духовные частицы, души, которые пытаются наслаждаться разными материальными телами. Кто-то может понимать это теоретически, но *пандитом,* или мудрым человеком, называют только того, кто на практике осознал эту истину. Пока человек не достиг этого уровня, он остается во власти двойственности и продолжает делить окружающих на мужчин и женщин. Такому человеку следует всячески избегать общения с представителями противоположного пола. Он ни в коем случае не должен считать себя совершенным и не должен забывать, что *шастры* велят мужчине быть крайне осторожным даже в общении со своей дочерью, матерью или сестрой, не говоря уже о других женщинах. В этой связи Шрила Мадхвачарья приводит такие *шлоки:*

бахутвенаива вастунам
йатхартха-джнанам учйате
адваита-джнанам итй этад
двайта-джнанам тад-анйатха

йатха джнанам татха васту
йатха вастус татха матих
наива джнанартхайор бхедас
тата экатва-веданам

Истинным знанием обладает тот, кто видит единство в разнообразии; искусственный отказ от разнообразия — свидетельство неверного понимания подлинного монизма. Согласно учению Шри Чайтаньи Махапрабху, *ачинтья-бхедабхеда-таттве,* разнообразные проявления реально существуют, но все они составляют единое целое. Таково совершенное понимание единства.

ШБ 7.12.11

этат сарвам грхастхасйа
самамнатам йатер апи

гуру-врттир викалпена
грхастхасйарту-гаминах

этат — это; *сарвам* — всё; *грхастхасйа* — семейного человека; *самамнатам* — описано; *йатех апи* — даже человека, отрекшегося от мира; *гуру-врттих викалпена* — выполнением указаний духовного учителя; *грхастхасйа* — семейного человека; *рту-гаминах* — вступающего в половые отношения только в период, благоприятный для зачатия.

Все эти правила и предписания в равной мере относятся и к семейным людям, и к санньяси — тем, кто отрекся от мира. Грихастхи, однако, с разрешения своего духовного учителя могут вступать в половые отношения в период, благоприятный для зачатия.

Комментарий:

Некоторые думают, что *грихастхе,* семейному человеку, позволено заниматься сексом в любое время. Такое представление о *грихастха-ашраме* ошибочно. Любой, кто встал на путь духовной жизни, будь то *грихастха, ванапрастха, санньяси* или *брахмачари,* обязан подчиняться духовному учителю. *Брахмачари* и *санньяси* должны полностью воздерживаться от половой жизни. Для *грихастх* тоже существуют строгие предписания на этот счет. *Грихастхи* могут вступать в половые отношения только тогда, когда им разрешит *гуру*. Поэтому в стихе упоминается, что человек обязан следовать указаниям духовного учителя *(гуру-врттир викалпена)*. Когда *гуру* скажет, тогда *грихастха* и может вступить в половые отношения. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.11). *Дхармавируддхо бхутешу камо 'сми:* половая жизнь, которая не противоречит религиозным принципам, есть *дхарма,* закон религии. *Грихастхам* разрешено вступать в половые отношения, когда существует благоприятная возможность для зачатия и если духовный учитель дал свое дозволение. Если *гуру* разрешил супругам в определенный период вступать в половые отношения, они могут это делать, но, если *гуру* не велит, они должны воздерживаться от половой жизни. Сначала *грихастха* должен получить от духовного учителя разрешение на обряд, называемый *гарбхадхана-самскарой*. Только совершив этот обряд, он может вступить со своей женой в половые отношения и зачать ребенка. *Брахманы* обычно всю

жизнь остаются *брахмачари,* но некоторые из них становятся *грихастхами* и вступают в половые отношения, однако они делают это, строго подчиняясь указаниям духовного учителя. *Кшатрию* разрешается иметь больше одной жены, однако и он должен действовать в соответствии с наставлениями *гуру*. Если человек стал *грихастхой,* это вовсе не значит, что он может жениться сколько угодно раз и заниматься сексом, когда ему вздумается. Это не духовная жизнь. Духовная жизнь подразумевает, что человек во всем руководствуется наставлениями *гуру*. Только тот, кто идет по духовному пути, следуя наставлениям духовного учителя, может обрести милость Кришны. *Йасйа прасадад бхагават-прасадах*. Человек, который хочет духовно развиваться, но действует самовольно и не следует указаниям духовного учителя, лишает себя прибежища. *Йасйапрасадан на гатих куто 'пи*. Таким образом, не получив дозволения духовного учителя, даже *грихастхи* не должны вступать в половые отношения.

ШБ 7.12.12

анджанабхйанджанонмарда-стрй-авалекхамишам мадху
сраг-гандха-лепаланкарамс
тйаджейур йе брхад-вратах

анджана — мазь или пудра для подведения глаз; *абхйанджана* — массаж головы; *унмарда* — массаж туловища; *стри-авалекха* — разглядывать или рисовать женщин; *амишам* — и (поедание) мяса; *мадху* — употребление вина или меда; *срак* — (украшение тела) цветочными гирляндами; *гандха-лепа* — умащение ароматическими мазями; *аланкаран* — ношение украшений; *тйаджейух* — пусть прекратят; *йе* — которые; *брхат-вратах* — давшие обет целомудрия.

Брахмачари или грихастхи, которые, следуя этим наставлениям, хранят обет целомудрия, не должны подводить себе глаза, втирать в голову масло, массировать тело руками, разглядывать или рисовать женщин, есть мясо, пить вино, украшать себя гирляндами, пользоваться ароматическими притираниями и носить украшения. От всего этого им нужно отказаться.

ШБ 7.12.13-14

ушитваивам гуру-куле
двиджо ’дхитйавабудхйа ча
трайим сангопанишадам
йавад-артхам йатха-балам

даттва варам ануджнато
гурох камам йадишварах
грхам ванам ва правишет
правраджет татра ва васет

ушитва — пожив; *эвам* — таким образом; *гуру-куле* — под опекой духовного учителя; *дви-джах* — дваждырожденный, то есть брахман, кшатрий или вайшья; *адхитйа* — изучив ведическую литературу; *авабудхйа* — обретя правильное (ее) понимание; *ча* — и; *трайим* — ведические писания; *са-анга* — вместе с дополнительными разделами; *упанишадам* — Упанишады; *йават-артхам* — сколько нужно; *йатха-балам* — насколько возможно, в соответствии со своими способностями; *даттва* — дав; *варам* — вознаграждение; *ануджнатах* — того, которому задан вопрос; *гурох* — духовного учителя; *камам* — желание; *йади* — если; *ишварах* — способен; *грхам* — в семейную жизнь; *ванам* — в жизнь отшельника; *ва* — либо; *правишет* — пусть вступит; *праврадjет* — (или) пусть уйдет; *татра* — там; *ва* — либо; *васет* — пусть живет.

Соблюдая перечисленные правила и предписания, дваждырожденный — брахман, кшатрий или вайшья — должен жить в гуру-куле под опекой духовного учителя. Там он должен, насколько это позволяют его способности, изучить и усвоить все ведические писания, в том числе Упанишады и дополнения к Ведам. Если ученик в состоянии, он должен дать своему духовному учителю вознаграждение, которое тот попросит, а потом, в соответствии со своим желанием и с указанием учителя, покинуть гуру-кулу и перейти в какой-то другой ашрам, то есть стать грихастхой, ванапрастхой или санньяси.

Комментарий:

Чтобы изучить Веды и понять их смысл, надо обладать недюжинным разумом, но тем не менее все представители трех высших сословий — *брахманы, кшатрии* и *вайшьи* — должны изучать ведические писания в меру своих способностей. Иными словами, изучение ведических писаний обязательно для всех, кроме *шудр* и *антьяджей*. В ведических писаниях содержится знание, с помощью которого человек может постичь Абсолютную Истину — Брахман, Параматму и Бхагавана. *Гуру-кула,* воспитательное заведение, должна использоваться только для преподавания ведического знания. В наши дни есть много учебных заведений, где можно получить профессию и технические знания, но эти знания не помогут человеку постичь Абсолютную Истину. Технические науки предназначены для *шудр,* а Веды — для *двиджей*. В этом стихе сказано: *двиджо 'дхитйавабудхйа ча трайим сангопанишадам*. Сейчас, в век Кали, *двиджей* практически не осталось, почти все — *шудры*. Поэтому все общество находится в плачевном состоянии.

Следует также отметить, что, согласно этому стиху, после *брахмачари-ашрама* можно вступить в *санньяса-ашрам, ванапрастха-ашрам* или *грихастха-ашрам*. Это значит, что *брахмачари* не обязан становиться *грихастхой*. Поскольку высшая цель жизни — постичь Абсолютную Истину, человеку нет необходимости проходить через все *ашрамы*. Он может перейти в *санньяса-ашрам* прямо из *брахмачари-ашрама*. Его Божественная Милость Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур вступил в *санньяса-ашрам* сразу после периода *брахмачарьи*. Иначе говоря, он не считал, что все должны проходить через *грихастха-ашрам* или *ванапрастха-ашрам*.

ШБ 7.12.15

агнау гурав атмани ча
сарва-бхутешв адхокшаджам
бхутаих сва-дхамабхих пашйед
аправиштам правиштават

агнау — в огне; *гурау* — в духовном учителе; *атмани* — в собственном «Я»; *ча* — также; *сарва-бхутешу* — во всех живых существах; *адхокшаджам* — Бога, Верховную Личность, которую невозможно увидеть материальным зрением или воспринять другими материальными чувствами; *бхутаих* — вместе со (всеми) живыми существами; *сва-дхамабхих* — со всем тем, что окружает Его Милость; *пашйет* — пусть видит; *аправиштам* — не вошедшего; *правишта-ват* — как вошедшего.

Необходимо осознать, что Верховный Господь, Вишну, вошел и в то же время не вошел в огонь, в духовного учителя, в нашу душу и во все живые существа, в каком бы состоянии и условиях они ни находились. Господь пребывает и снаружи, и внутри всего сущего и безраздельно властвует надо всем.

Комментарий:

Осознать, что Верховная Личность Бога присутствует везде и во всем, — значит в совершенстве постичь Абсолютную Истину, и именно ради этого следует изучать ведические писания. В «Брахма-самхите» (5.35) сказано: *андантара-стха-параману-чайантара-стхам* — Господь пребывает в каждой вселенной, в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. Нужно понимать также, что, где бы Верховный Господь ни находился, там присутствует и все, что с Ним связано, в частности, Его имя, образ, спутники и слуги. Индивидуальные живые существа — неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, и, поскольку Верховный Господь вошел в атом, живые существа тоже есть в каждом атоме. Надо признать непостижимость Верховной Личности Бога, ибо, с материальной точки зрения, невозможно понять, как Господь может быть вездесущим и в то же время всегда оставаться в Своей обители, Голоке Вриндаване. Понять это способен лишь тот, кто неукоснительно соблюдает правила, которые даны для представителей разных *ашрамов (брахмачари, грихастх, ванапрастх* и *санньяси).* Шрила Мадхвачарья по этому поводу говорит:

аправиштах сарва-гатах

правиштас тв анурупаван
эвам дви-рупо бхагаван
харир эко джанарданах

В Своем изначальном виде Верховный Господь существует отдельно и ни во что не входит *(аправиштах),* но в Своем безличном проявлении Он входит *(правиштах)* во все сущее. Стало быть, Он одновременно и вошел во все, и не вошел. Это объясняется также в «Бхагавад-гите» (9.4), где Господь 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 — не в них». Господь способен совмещать в Себе несовместимое. Это и есть единство в разнообразии *(экатвам бахутвам)*.

ШБ 7.12.16

эвам видхо брахмачари
ванапрастхо йатир грхи
чаран видита-виджнанах
парам брахмадхигаччхати

эвам видхах — таким образом; *брахмачари* — брахмачари; *ванапрастхах* — (или же) находящийся в ванапрастха-ашраме; *йатих* — находящийся в санньяса-ашраме; *грхи* — находящийся в грихастха-ашраме; *чаран* — живущий, направляя усилия на самоосознание и постижение Абсолютной Истины; *видита-виджнанах* — сведущий в науке об Абсолютной Истине; *парам* — Всевышнего; *брахма* — Абсолютную Истину; *адхигаччхати* — постигает.

Исполняя свои обязанности, любой человек, будь то брахмачари, грихастха, ванапрастха или санньяси, должен всегда сознавать, что Верховная Личность Бога пребывает во всем, — тогда он сможет постичь Абсолютную Истину.

Комментарий:

Таков первый этап самоосознания. Прежде всего надо понять, каким образом Брахман присутствует во всем и как Он действует. Процесс обретения этого знания называется *брахма-джигьяса* и составляет подлинный смысл человеческой жизни. Тот, кто не обладает таким знанием, недостоин называться человеком; скорее, он принадлежит к царству животных. *Са эва го-кхарах:* человек, не обладающий таким знанием, ничем не лучше коровы или осла.

ШБ 7.12.17

ванапрастхасйа вакшйами
нийаман муни-самматан
йан астхайа мунир гаччхед
рши-локам уханджаса

ванапрастхасйа — человека, вступившего в ванапрастха-ашрам (то есть оставившего семейную жизнь); *вакшйами* — изложу; *нийаман* — правила и ограничения; *муни* — самматан — признанные великими муни — философами и святыми; *йан* — в которые; *астхайа* — войдя (то есть начав соблюдать их); *муних* — праведник; *гаччхет* — достигнет; *рши-локам* — планетной системы, куда отправляются святые мудрецы и провидцы (Махарлоки); *уха* — о (царь); *анджаса* — легко.

Теперь, о царь, я расскажу тебе о том, какими качествами должны обладать ванапрастхи — люди, оставившие семейную жизнь. Строго

соблюдая правила и ограничения, установленные для ванапрастх, человек легко достигнет одной из высших планетных систем, именуемой Махарлокой.

ШБ 7.12.18

на кршта-пачйам ашнийад
акрштам чапй акалатах
агни-паквам атхамам ва
арка-паквам утахарет

на — не; *кршта-пачйам* — (зерно) выросшее благодаря обработке (земли); *ашнийат* — пусть ест; *акрштам* — (зерно) выросшее без обработки (земли); *ча* — и; *апи* — тоже; *акалатах* — несвоевременно (созревшее); *агни-паквам* — (зерно) сваренное на огне; *атха* — а также; *амам* — манго; *ва* — или; *арка-паквам* — (плоды) которые созрели благодаря солнечным лучам; *ута* — определенно; *ахарет* — пусть ест (ванапрастха).

Человек, ведущий жизнь ванапрастхи, не должен питаться зерном, выросшим на возделанной земле. Нельзя ему есть и зерна, которые выросли без обработки земли, но не дозрели. Кроме того, ванапрастхе не следует питаться зерном, приготовленным на огне. Поистине, он должен есть только то, что созрело на солнце.

ШБ 7.12.19

ванйаиш чару-пуродашан
нирвапет кала-чодитан
лабдхе наве наве ’ннадйе
пуранам ча паритйаджет

ванйаих — плодами и зернами, выросшими в лесу без возделывания; *чару* — зерна, которые предназначены для огненного жертвоприношения;

пуродашан — и лепешки из чару; *нирвапет* — пусть предлагает; *кала-чодитан* — то, что выросло само собой; *лабдхе* — когда получены; *наве* — новые; *наве анна-адйе* — только что выросшие, молодые зерна; *пуранам* — старое (зерно); *ча* — и; *паритйаджет* — пусть отвергнет.

Ванапрастха должен печь лепешки, предназначенные для жертвоприношения, из плодов и зерен, которые сами собой выросли в лесу. Каждый раз, найдя новые зерна, он должен избавляться от старых запасов.

ШБ 7.12.20

агнй-артхам эва шаранам
утаджам вадри-кандарам
шрайета хима-вайв-агни-варшаркатапа-шат свайам

агни — огня; *артхам* — с целью (поддержания); *эва* — только; *шаранам* — в хижину; *ута-джам* — сделанную из травы; *ва* — или; *адри-кандарам* — в горную пещеру; *шрайета* — (ванапрастха) пусть укрывается; *хима* — снег; *вайу* — ветер; *агни* — огонь; *варша* — дождь; *арка* — солнца; *атапа* — знойные лучи; *шат* — терпеливо переносящий; *свайам* — сам.

Ванапрастха должен соорудить хижину из сена или соломы или укрыться в горной пещере, но лишь для того, чтобы поддерживать священный огонь; сам же он должен учиться терпеливо переносить снегопад, ветер, жар огня, дождь и зной.

ШБ 7.12.21

кеша-рома-накха-шмашру-малани джатило дадхат
камандалв-аджине данда
валкалагни-париччхадан

кеша — волосы на голове; *рома* — волосы на теле; *накха* — ногти; *шмашру* — бороду; *малани* — и грязь на теле; *джатилах* — тот, чьи волосы завязаны узлом; *дадхат* — носящий; *камандалу* — кувшин для воды; *аджине* — и оленью шкуру; *данда* — посох; *валкала* — из древесной коры; *агни* — (цвета) огня; *париччхадан* — одеяния.

Ванапрастха не должен расчесывать волосы и не должен стричь ни их, ни ногти, ни бороду. Ему не следует очищать тело от грязи. Он должен носить с собой кувшин для воды, оленью шкуру и посох и облачаться либо в древесную кору, либо в одежды огненного цвета.

ШБ 7.12.22

чаред ване двадашабдан
аштау ва чатуро муних
двав экам ва йатха буддхир
на випадйета крччхратах

чарет — пусть живет; *ване* — в лесу; *двадаша-абдан* — двенадцать лет; *аштау* — восемь (лет); *ва* — или; *чатурах* — четыре года; *муних* — праведный, мудрый человек; *двау* — два; *экам* — один; *ва* — или; *йатха* — насколько; *буддхих* — разум; *на* — не; *випадйета* — будет сбит с толку; *крччхратах* — из-за суровой аскезы.

Погрузившись в глубокие размышления, ванапрастха должен прожить в лесу двенадцать лет, восемь лет, четыре года, два года или, по крайней мере, один год. Ему следует делать все так, чтобы слишком суровая аскеза не выводила его из равновесия.

ШБ 7.12.23

йадакалпах сва-крийайам
вйадхибхир джарайатхава
анвикшикйам ва видйайам
курйад анашанадикам

йада — когда; *акалпах* — не способный (действовать или выполнять); *сва-крийайам* — в своих обязанностях; *вйадхибхих* — болезнью; *джарайа* — старостью; *атхава* — либо; *анвикшикйам* — в духовном развитии; *ва* — или; *видйайам* — в приобретении знаний; *курйат* — пусть выполняет; *анашана-адикам* — сокращение приема пищи.

Когда из-за болезни или старости ванапрастха становится неспособен выполнять предписанные ему обязанности — изучать Веды и развивать в себе духовное сознание, — он должен поститься, то есть прекратить есть.

ШБ 7.12.24

атманй агнин самаропйа
саннйасйахам мамматматам
каранешу нйасет самйак
сангхатам ту йатхархатах

атмани — в себя; *агнин* — проявления огня в теле; *самаропйа* — надлежащим образом поместив; *саннйасйа* — отвергнув; *ахам* — ложного «Я»; *мама* — ложные представления; *атматам* — и восприятие тела как своего «Я» или своей собственности; *каранешу* — в пять элементов, являющихся причиной существования материального тела; *нйасет* — пусть погрузит; *самйак* — полностью; *сангхатам* — соединение; *ту* — но; *йатха-архатах* — как положено.

Он должен надлежащим образом поместить в себя огонь и благодаря этому избавиться от привязанности к телу, которая вынуждает душу отождествлять себя с телом или своей собственностью. Нужно

постепенно погрузить физическое тело в пять первоэлементов [землю, воду, огонь, воздух и эфир].

Комментарий:

Тело — это следствие, а причина — пять первоэлементов (земля, вода, огонь, воздух и эфир). Иначе говоря, человек должен очень хорошо знать, что физическое тело — это всего лишь соединение пяти начал. Обладая таким знанием, он сможет погрузить свое тело в эти элементы. Когда о человеке говорят, что он, обладая совершенным знанием, погрузился в Брахман, это значит, что он всецело осознал себя душой — духовной частицей, отличной от тела.

ШБ 7.12.25

кхе кхани вайау нишвасамс
теджахсушманам атмаван
апсв асрк-шлешма-пуйани
кшитау шешам йатходбхавам

кхе — в эфир; *кхани* — отверстия тела; *вайау* — в воздух; *нишвасан* — воздушные потоки в теле (прану, апану и тд); *теджахсу* — в огонь; *ушманам* — телесное тепло; *атма-ван* — человек, знающий свое «Я»; *апсу* — в воду; *асрк* — кровь; *шлешма* — слизь; *пуйани* — и мочу; *кшитау* — в землю; *шешам* — остальное (то есть кожу, кости и другие плотные составляющие тела); *йатха-удбхавам* — откуда произошли.

Мудрый человек, который постиг свою духовную природу и обрел совершенное знание, должен погрузить разные части своего тела в их источники. Отверстия в теле появляются из эфира, дыхание рождается из воздуха, телесное тепло берет начало в огне, а семя, кровь и слизь — порождение воды. Плотные компоненты тела — кожа, мышцы и кости — происходят от земли. Таким образом, все составляющие материального

тела берут начало в различных элементах материи, и их надо вновь вернуть в эти элементы.

Комментарий:

Чтобы осознать душу, нужно понять, откуда происходят разные компоненты тела. Тело состоит из кожи, костей, мышц, крови, семени, мочи, экскрементов, тепла, воздушных потоков и прочего, и все это происходит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Человек должен хорошо знать природу всех составляющих тела. Тогда он поймет свою природу, то есть станет *атмаваном* — тем, кто постиг душу.

ШБ 7.12.26-28

вачам агнау сваактавйам
индре шилпам карав апи
падани гатйа вайаси
ратйопастхам праджапатау

мртйау пайум висаргам ча
йатха-стханам винирдишет
дикшу шротрам са-надена
спаршенадхйатмани твачам

рупани чакшуша раджан
джйотиший абхинивешайет
апсу прачетаса джихвам
гхрейаир гхранам кшитау нйасет

вачам — речь; *агнау* — в бога огня (божество, которое олицетворяет стихию огня и управляет ею); *са-вактавйам* — сопровождаемую предметом речи; *индре* — в царя Индру; *шилпам* — ремесленное мастерство, умение работать руками; *карау* — руки; *апи* — также; *падани* — ноги; *гатйа* — со

способностью передвигаться; *вайаси* — в Господа Вишну; *ратйа* — с половым желанием; *упастхам* — половые органы; *праджапатау* — в Праджапати; *мртйау* — в полубога Мритью; *пайум* — прямую кишку; *висаргам* — опорожнение (кишечника); *ча* — также; *йатха-стханам* — в надлежащее место; *винирдишет* — пусть будет указано; *дикшу* — в разные стороны; *шротрам* — орган слуха; *са-надена* — со звуком; *спаршена* — с тактильным ощущением; *адхйатмани* — в бога ветра; *твачам* — орган осязания; *рупани* — образ (форму); *чакшуша* — со зрением; *раджан* — о царь; *джйотиши* — в солнце; *абхинивешайет* — пусть поместит; *апсу* — в воду; *прачетаса* — с полубогом Варуной; *джихвам* — язык; *гхрейаих* — с источником запаха; *гхранам* — обоняние; *кшитау* — в землю; *нйасет* — пусть бросит.

Предмет речи, а также орган речи [язык] следует вернуть огню. Способность к ремеслу и обе руки нужно отдать полубогу Индре. Способность передвигаться и ноги следует отдать Господу Вишну. Чувственные наслаждения нужно вместе с половыми органами вернуть Праджапати. Анус вместе со способностью опорожнять кишечник надо отдать тому, от кого мы его получили, то есть Мритью. Орган слуха и звуки следует возвратить божествам, управляющим сторонами света. Органы и объекты осязания нужно отдать Ваю. Видимые формы надо вместе со зрением отдать солнцу. Язык вместе с полубогом Варуной следует вернуть воде, а обоняние вместе с обоими Ашвини-кумарами нужно возвратить земле.

ШБ 7.12.29-30

мано маноратхаиш чандре
буддхим бодхйаих кавау паре
карманй адхйатмана рудре
йад-ахам мамата-крийа
саттвена читтам кшетра-джне
гунаир ваикарикам паре

апсу кшитим апо джйотиший
адо вайау набхасй амум
кутастхе тач ча махати

тад авйакте ’кшаре ча тат

манах — ум; *маноратхаих* — с материальными желаниями; *чандре* — в Чандру, полубога Луны; *буддхим* — разум; *бодхйаих* — со сферой применения разума; *кавау паре* — в самого образованного из обитателей вселенной, Господа Брахму; *кармани* — материальную деятельность; *адхйатмана* — с ложным эго; *рудре* — в Господа Шиву (Рудру); *йат* — в котором; *ахам* — «я — материальное тело»; *мамата* — с пониманием «все, что принадлежит материальному телу, — мое»; *крийа* — деятельность в соответствии; *саттвена* — с ощущением бытия; *читтам* — сознание; *кшетра-джне* — в индивидуальную душу; *гунаих* — с материальной деятельностью гун материальной природы; *ваикарикам* — живое существо, находящееся под влиянием этих гун; *паре* — в Верховное Существо; *апсу* — в воду; *кшитим* — землю; *апах* — воду; *джйотиши* — в светила, прежде всего в солнце; *адах* — сияние светил; *вайау* — в воздух; *набхаси* — в небо; *амум* — того; *кутастхе* — в материалистические представления о жизни; *тат* — то; *ча* — также; *махати* — в махат-таттву, совокупную материальную энергию; *тат* — то; *авйакте* — в непроявленное; *акшаре* — в Сверхдушу; *ча* — также; *тат* — то.

Ум вместе со всеми материальными желаниями надо погрузить в бога Луны. Разум и все, с чем он имеет дело, следует поместить в Господа Брахму. Ложное эго, которое находится под влиянием гун материальной природы и побуждает нас думать: «Я — тело, и все, что связано с этим телом, принадлежит мне», нужно вместе с материальной деятельностью погрузить в Рудру, божество, управляющее ложным эго. Материальное сознание вместе с предметом размышлений следует погрузить в индивидуальную душу, а полубогов, действующих под влиянием гун природы, надо вместе с осквернённым живым существом погрузить в Верховное Существо. Землю следует погрузить в воду, воду — в солнечное сияние, солнечное сияние — в воздух, воздух — в эфир, эфир — в ложное эго (материалистические представления о жизни), ложное эго — в совокупную материальную энергию, совокупную материальную энергию — в непроявленную материю [прадхану] и, наконец, материю в ее непроявленном состоянии следует погрузить в Сверхдушу.

ШБ 7.12.31

ити акшаратайатманам
чин-матрам авашешитам
джнатвадвайо ’тха вирамед
дагдха-йонир иваналах

ити — так; *акшаратайа* — духовной природой; *атманам* — себя (индивидуальную душу); *чит-матрам* — всецело духовного; *авашешитам* — оставшегося (после того как материальные элементы были один за другим погружены в их источник, Сверхдушу); *джнатва* — познав; *адвайах* — неотличный от Параматмы, то есть обладающий такими же качествами; *атха* — так; *вирамет* — пусть прекратит свое материальное существование; *дагдха-йоних* — тот, источник которого (дрова) сгорел; *ива* — как; *аналах* — огонь.

Погрузив таким образом все материальные самоотождествления в соответствующие элементы материи, индивидуальные живые существа, каждое из которых по своей природе всецело духовно и обладает теми же качествами, что и Верховное Существо, должны прекратить материальное существование, подобно огню, который перестает гореть, когда дрова обращаются в пепел. После того как материальное тело возвращено стихиям, из которых оно было создано, остается только духовное существо. Это существо именуют Брахманом, и в качественном отношении оно равно Парабрахману.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к двенадцатой главе Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Идеальное общество: четыре уклада духовной жизни».

ШБ 7.13: Поведение совершенного человека

Тринадцатая глава знакомит нас с правилами, которым должны следовать *санньяси.* В ней также приводится история одного *авадхуты*. Кончается глава описанием духовного совершенства для искателя истины.

Шри Нарада Муни рассказывает Махарадже Юдхиштхире об отличительных признаках и обязанностях представителей разных *ашрамов* и *варн*. В этой главе речь идет о правилах, которые обязан соблюдать *санньяси*. Оставив семейную жизнь, человек должен вступить в *ванапрастха-ашрам* и с этого момента воспринимать тело как средство, позволяющее действовать в этом мире, но постепенно ему надлежит избавиться от мыслей об удовлетворении телесных потребностей. После *ванапрастха-ашрама* ему следует принять *санньясу* и, покинув родные места, отправиться путешествовать. Не заботясь об удобствах для своего тела и не рассчитывая ни на чью поддержку в этом мире, он должен странствовать повсюду почти без всякой одежды, а то и вовсе обнаженным. Он должен избегать общения с обыкновенными людьми и, живя на подаяние, всегда находить удовлетворение в себе самом. Надо дружелюбно относиться ко всем живым существам и, развив в себе сознание Кришны, ни о чем не тревожиться. Так *санньяси* должен странствовать в одиночку и, равнодушный к жизни и смерти, ждать, когда придет время покинуть материальное тело. Ему не следует изучать ненужные книги, зарабатывать на жизнь астрологией или пытаться стать великим оратором. Кроме того, он должен отказаться от бесполезных споров и никогда не попадать в зависимость от других. Он не должен пытаться привлечь как можно больше последователей лишь ради того, чтобы приумножить число своих учеников. Не следует читать много разных книг, надеясь тем самым получать средства к существованию, и не надо возводить слишком много храмов и *матхов,* монастырей. Обретя таким образом полную независимость, спокойствие и уравновешенность, *санньяси* может выбрать цель, которой он хочет достичь после смерти, и встать на путь, позволяющий к этой цели прийти. Хотя *санньяси* обладает обширными познаниями, он должен хранить молчание, словно немой, и бродить повсюду, как непоседливое дитя.

Затем Нарада Муни рассказал о том, как Махараджа Прахлада встретил святого человека, жившего жизнью питона. Поведав эту историю, Нарада Муни объяснил Махарадже Юдхиштхире, каковы признаки *парамахамсы*. Человек, достигший уровня *парамахамсы,* прекрасно знает разницу между материей и духом. Его совсем не привлекают материальные чувственные удовольствия, потому что он всегда черпает наслаждение в преданном служении Господу. Он не очень беспокоится о собственной безопасности. Довольствуясь тем, что приходит к нему по милости Господа, он равнодушен

к мирским радостям и огорчениям и потому выше всех правил и предписаний. Иногда он совершает суровую аскезу, а иногда живет в роскоши. Он озабочен только тем, чтобы удовлетворить Кришну, и ради этого может делать все, что угодно, не обращая внимания на предписания *шастр*. К нему ни в коем случае нельзя применять те же мерки, что к обычным людям, и эти люди не вправе судить о нем.

ШБ 7.13.1

шри-нарада увача
калпас тв эвам паривраджйа
деха-матравашешитах
грамаика-ратра-видхина
нирапекшаш чарен махим

шри-нарадах увача — Шри Нарада Муни сказал; *калпах* — человек, способный совершать аскезу, которой подвергают себя санньяси (те, кто отрекся от мира), или постигать трансцендентную науку; *ту* — но; *эвам* — так (как было описано ранее); *паривраджйа* — полностью осознав свою духовную природу и потому путешествуя из одного места в другое; *деха-матра* — только с телом; *авашешитах* — оставшийся; *грама* — в деревне; *эка* — одну; *ратра* — (проводить) ночь; *видхина* — благодаря правилу; *нирапекшах* — не зависящий (ни от чего материального); *чарет* — пусть перемещается; *махим* — Землю.

Шри Нарада Муни сказал: Человеку, способному постичь духовную науку, надлежит порвать все мирские связи и, довольствуясь самым необходимым, пуститься в странствия, проводя в каждой деревне не больше одной ночи. Так, не завися от других в удовлетворении своих телесных потребностей, санньяси должен путешествовать по всему миру.

ШБ 7.13.2

бибхрйад йадй асау васах

каупиначчхаданам парам
тйактам на лингад дандадер
анйат кинчид анапади

бибхрйат — станет использовать; *йади* — если; *асау* — он (человек, отрекшийся от мира); *васах* — одежду, облачение; *каупина* — в виде набедренной повязки (просто чтобы прикрывать половые органы); *аччхаданам* — прикрытие; *парам* — только; *тйактам* — лишенное; *на* — кроме; *лингат* — отличительных знаков санньяси; *данда-адех* — таких, как посох (триданда); *анйат* — другого; *кинчит* — чего-либо; *анапади* — в обычные, не смутные времена.

Тому, кто отрекся от мира, желательно обходиться вовсе без одежды. Если же он что-то и надевает, то только набедренную повязку; кроме того, без необходимости санньяси не следует носить с собой даже данду. У санньяси не должно быть с собой ничего, кроме данды и камандалу.

ШБ 7.13.3

эка эва чаред бхикшур
атмарамо ’напашрайах
сарва-бхута-сухрч-чханто
нарайана-парайанах

эках — один; *эва* — только; *чарет* — пусть перемещается; *бхикшух* — санньяси, живущий подаянием; *атма-арамах* — черпающий удовлетворение в себе самом; *анапашрайах* — ни от чего не зависящий; *сарва-бхута-сухрт* — друг всем живым существам; *шантах* — совершенно спокойный; *нарайана-парайанах* — преданный Нараяне и всецело уповающий на Него.

Всегда черпая удовлетворение в самом себе, санньяси должен ходить от дома к дому и просить милостыню. Ни от кого и ни от чего не завися, он должен стать другом и благожелателем всех живых существ и чистым,

умиротворенным преданным Нараяны. В таком умонастроении санньяси должен странствовать повсюду.

ШБ 7.13.4

пашйед атманй адо вишвам
паре сад-асато ’вйайе
атманам ча парам брахма
сарватра сад-асан-майе

пашйет — пусть видит; *атмани* — в Высшей Душе; *адах* — эту; *вишвам* — вселенную; *паре* — в запредельном; *сат-асатах* — по отношению к мирозданию или его причине; *авйайе* — в Абсолюте, который не подвержен тлению; *атманам* — Высшую Душу; *ча* — также; *парам* — высшую; *брахма* — абсолютную; *сарватра* — везде; *сат-асат* — из причин и следствий; *майе* — в том, что состоит.

Санньяси всегда должен стараться видеть, что Всевышний пронизывает Собой все сущее и что все, в том числе эта вселенная, покоится на Всевышнем.

ШБ 7.13.5

супти-прабодхайох сандхав
атмано гатим атма-дрк
пашйан бандхам ча мокшам ча
майа-матрам на вастутах

супти — в бессознательном состоянии; *прабодхайох* — в сознательном состоянии; *сандхау* — в пограничном состоянии; *атманах* — себя; *гатим* — движение; *атма-дрк* — тот, кто действительно видит душу; *пашйан* — воспринимающий; *бандхам* — обусловленное состояние; *ча* — и; *мокшам* —

освобожденное состояние; *ча* — также; *майа-матрам* — как всего лишь иллюзию; *на* — не; *вастутах* — (существующие) на самом деле.

В каком бы состоянии он ни находился — сознательном, бессознательном или промежуточном, — санньяси должен стремиться постичь свое «Я» и полностью утвердиться в самом себе. Тогда он поймет, что душа не бывает обусловленной или освобожденной: эти понятия — всего лишь иллюзия. Обретя столь возвышенное видение мира, он должен научиться повсюду видеть только Абсолютную Истину, пронизывающую Собой все.

Комментарий:

Находиться в бессознательном состоянии — значит пребывать в невежестве, во тьме, или жить материальной жизнью, а быть в сознании — значит бодрствовать. Переходное состояние длится лишь какое-то время: оно не бывает вечным. Тот, кто глубоко постиг свою природу, должен понимать, что бессознательное или сознательное состояние — всего лишь иллюзия: на самом деле их не существует. Реально существует только Высшая Абсолютная Истина. В «Бхагавад-гите» (9.4) Господь говорит об этом так:

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

«В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я — не в них». Все покоится на безличном проявлении Кришны — ничто не может существовать без Него. Преданный, достигший совершенства в служении Кришне, свободен от иллюзии и потому может видеть Господа повсюду.

ШБ 7.13.6

набхинандед дхрувам мртйум
адхрувам васйа дживитам
калам парам пратикшета
бхутанам прабхавапйайам

на — не; *абхинандет* — пусть восхваляет; *дхрувам* — верную; *мртйум* — смерть; *адхрувам* — ту, в которой нет уверенности; *ва* — или; *асйа* — этого (тела); *дживитам* — продолжительность жизни; *калам* — вечное время; *парам* — верховное; *пратикшета* — пусть наблюдает; *бхутанам* — живых существ; *прабхава* — проявление; *апйайам* — и исчезновение.

Поскольку материальное тело обречено на гибель и случиться это может в любую минуту, не стоит восхвалять ни смерть, ни жизнь. Нужно лишь видеть, как живые существа проявляются и исчезают в вечном времени.

Комментарий:

Не только сейчас, но и в прошлом обитатели материального мира пытались решить проблему рождения и смерти. Одни, подчеркивая неизбежность смерти, указывают на призрачность всего материального, а другие, подчеркивая ценность жизни, пытаются продлить ее до бесконечности и получить в ней как можно больше наслаждений. И те и другие — глупые невежды. В этом стихе говорится, что надо осознавать вечное время, представляющее собой причину появления и исчезновения материальных тел, и видеть, как оно держит в своей власти все живые существа. В «Гитавали» Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть такие слова:

анади карама-пхале,

пади ’бхаварнава-джале,
тарибаре на декхи упайа

Человек должен наблюдать, как действует вечное время, являющееся причиной рождения и смерти. Еще до нынешнего цикла творения живые существа находились под влиянием времени; под влиянием времени материальный мир возникает и вновь уничтожается. *Бхутва бхутва пралийате*. Подвластные времени, живые существа снова и снова рождаются и умирают. Время — это безличное проявление Верховного Господа, который дает обусловленным живым существам шанс предаться Ему и выйти из-под власти материальной природы.

ШБ 7.13.7

насач-чхастрешу садждже́та
нопадживе́та дживикам
вада-вадамс тйаджет таркан
пакшам камча на самшрайет

на — не; *асат-шастрешу* — к мирской литературе (газетам, а также романам, пьесам и тому подобному); *садждже́та* — пусть будет привязан (к чтению их); *на* — не; *упадживе́та* — пусть живет; *дживикам* — за счет заработка, (получаемого благодаря профессиональной литературной деятельности); *вада-вадан* — ненужные споры по разным философским вопросам; *тйаджет* — пусть оставит; *таркан* — доводы за и против; *пакшам* — сторону; *камча* — какую-либо; *на* — не; *самшрайет* — пусть не принимает.

Не следует тратить время на книги, чтение которых не приносит духовной пользы. Санньяси не должен зарабатывать на жизнь учительством, а также вступать в споры и дискуссии. Нельзя ему и присоединяться к какой-либо группе людей и становиться борцом за какую-то идею.

Комментарий:

Тот, кто стремится постичь духовную науку, должен тщательно избегать чтения обычной, мирской литературы. В мире очень много произведений, чтение которых лишь понапрасну будоражит ум. Такая литература, в том числе газеты, журналы, романы и прочее, никак не помогает людям духовно развиваться. В «Шримад-Бхагаватам» ее сравнивают с местом, привлекательным только для ворон *(тад вайасамтиртхам)*. Любой, кто хочет обрести духовное знание, должен отвергнуть мирскую литературу. Более того, не стоит интересоваться умозаключениями всевозможных мыслителей и философов. Безусловно, проповеднику иногда приходится вступать в дискуссии и опровергать доводы своих оппонентов, однако он не должен превращаться в заядлого спорщика. Вот что говорит по этому поводу Шрила Мадхвачарья:

апрайоджана-пакшам на самшрайет
напрайоджана-пакши сйан
на вртха шишйа-бандха-крт
на чодасинах шастрани
на вируддхани чабхйасет

на вйакхйайопадживета
на нишиддхан самачарет
эвам-бхуто йатир йати
тад-эка-шарано харим

«Человек не должен углубляться в чтение ненужной литературы или обращать внимание на мудрствования так называемых философов, бесполезные в духовном отношении. Не следует также принимать учеников в угоду моде или из тщеславия. К таким псевдописаниям нужно относиться безразлично, не выступая ни за, ни против них, и не зарабатывать себе на жизнь объяснением *шастр*. *Санньяси* должен быть равнодушен ко всему мирскому и, полностью укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, всегда искать возможности для духовного развития».

ШБ 7.13.8

на шишйан анубадхнита
грантхан наивабхйасед бахун
на вйакхйам упайунджита
нарамбхан арабхет квачит

на — не; *шишйан* — учеников; *анубадхнита* — пусть не приманивает материальными благами; *грантхан* — ненужные книги; *на* — не; *эва* — безусловно; *абхйасет* — пусть не пытается понять или изучить; *бахун* — многочисленные; *на* — не; *вйакхйам* — объяснения; *упайунджита* — пусть не использует в качестве источника дохода; *на* — не; *арамбхан* — начинаний с целью приобретения ненужного богатства; *арабхет* — пусть не предпринимает; *квачит* — когда-либо.

Санньяси не должен приманивать к себе людей мирскими благами, стараясь набрать как можно больше учеников; нельзя ему и читать слишком много книг, и говорить за деньги. Он никогда не должен без надобности накапливать материальные богатства.

Комментарий:

Самозваные *свами* и *йоги,* как правило, побуждают людей становиться их учениками, суля им различные материальные блага. Есть немало так называемых *гуру,* которые привлекают учеников обещаниями исцелить их от болезней или обеспечить богатством, создав из ничего золото. Подобные «блага» — приманка для глупцов. *Санньяси* запрещено набирать себе учеников, приманивая их мирскими благами. Бывает также, что *санньяси* увеличивают свои материальные достояния, без всякой необходимости возводя много храмов и монастырей, однако на самом деле такой деятельности следует избегать. Строить храмы и монастыри нужно для того, чтобы проповедовать духовное сознание, сознание Кришны, а не для того, чтобы обеспечивать бесплатными гостиницами людей, которые бесполезны как в материальном, так и в духовном отношении. Ни в коем случае нельзя превращать храмы и монастыри в клубы ненормальных и ни на что не годных людей. В центрах Движения сознания Кришны может поселиться любой, кто, по крайней мере, согласен соблюдать наши основные правила: не вступать в недозволенные половые отношения, не принимать

одурманивающих веществ, не есть мяса и не участвовать в азартных играх. Однако ни в коем случае нельзя допускать, чтобы в храмах и монастырях собирались неудачники, люди, отвергнутые обществом, и лентяи. Жить в храмах и монастырях должны только преданные, которые искренне хотят духовно совершенствоваться, развивая в себе сознание Кришны. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, объясняя смысл слова *арамбхан* («начинания»), говорит, что оно означает *матхади-вйапаран* — «попытки возводить храмы и монастыри». Главная обязанность *санньяси* — проповедовать сознание Кришны, и, если по милости Господа у него появляется возможность строить храмы и монастыри, он может делать это, но только для того, чтобы дать прибежище людям, которые серьезно стремятся развить в себе сознание Кришны. А иначе в храмах и монастырях нет никакой надобности.

ШБ 7.13.9

на йатер ашрамах прайо
дхарма-хетур махатманах
шантасйа сама-читтасйа
бибхрйад ута ва тйаджет

на — не; *йатех* — санньяси; *ашрамах* — характерная одежда (а также данду и камандалу); *прайах* — почти всегда; *дхарма-хетух* — причина духовного прогресса; *маха-атманах* — того, кто действительно достиг духовных высот; *шантасйа* — умиротворенного; *сама-читтасйа* — возвысившегося до одинакового отношения ко всем живым существам; *бибхрйат* — пусть носит (такие атрибуты); *ута* — поистине; *ва* — или; *тйаджет* — пусть откажется.

Умиротворенному человеку, который действительно развил в себе духовное сознание и одинаково относится ко всем живым существам, необязательно носить атрибуты санньяси, такие как триданда и камандалу. В случае необходимости он может пользоваться ими, а в других случаях — ходить без них.

Комментарий:

Существует четыре ступени *санньясы,* отречения от мира: *кутичака, бахудака, паривраджакачарья* и *парамахамса*. В этом стихе «Шримад-Бхагаватам» речь идет о *парамахамсах*. *Санньяси-майявади,* будучи имперсоналистами, неспособны подняться на уровень *парамахамсы,* потому что считают Абсолютную Истину безличной. *Брахмети параматмети бхагаван ити шабдйате*. Есть три уровня постижения Абсолютной Истины, и познать Бхагавана, Верховную Личность Бога, могут только *парамахамсы*. Сам «Шримад-Бхагаватам» на самом деле предназначен для *парамахамс (парамо нирматсаранам сатам)*. Тем, кто не находится на уровне *парамахамсы,* не дано понять «Шримад-Бхагаватам». Главным делом *парамахамс,* или *санньяси*-вайшнавов, является проповедь. Занимаясь проповеднической деятельностью, они могут носить атрибуты *санньясы,* такие как *данда* и *камандалу,* а могут и не пользоваться ими. Как правило, *санньяси*-вайшнавам, поскольку они являются *парамахамсами,* присваивается титул *бабаджи,* а *бабаджи* не носят *камандалу* и *данду*. Такой человек вправе сам решать, носить ему атрибуты *санньясы* или нет. Он думает только об одном: «Как распространить сознание Кришны?» Иногда Движение сознания Кришны посылает своих представителей-*санньяси* в страны, где *данда* и *камандалу* не вызывают уважения. Проповедники, которых мы отправляем туда распространять наши книги и учение сознания Кришны, носят обычную одежду. Единственная наша цель — привлечь людей к сознанию Кришны. И делать это можно как в одежде *санньяси,* так и обычном костюме. Мы стремимся лишь к одному — пробудить в людях интерес к сознанию Кришны.

ШБ 7.13.10

авйакта-линго вйактартхо
маниший унматта-балават
кавир мукавад атманам
са дрштйа даршайен нрнам

авйакта-лингах — тот, по внешнему облику которого не видно, что он санньяси; *вйакта-артхах* — тот, чьи намерения очевидны; *маниши* — великий святой; *унматта* — неугомонный; *бала-ват* — словно мальчишка;

кавих — великий поэт или оратор; *мука-ват* — словно немой; *атманам* — себя; *сах* — он; *дрштйа* — примером; *даршайет* — пусть являет; *нрнам* — людям.

По внешнему облику святого человека люди могут не понять, что он отрекся от мира, однако по его поведению всегда можно определить, к чему он стремится. В глазах людей такой человек должен выглядеть как непоседливый ребенок, и, хотя он может обладать даром великого и мудрого оратора, ему следует вести себя как немому.

Комментарий:

Великий вайшнав, достигший высот в сознании Кришны, может и не иметь внешних атрибутов *санньяси*. Чтобы скрыть от посторонних, что он отрекся от мира, он может вести себя как неугомонное дитя или немой, хотя и быть при этом великим оратором или поэтом.

ШБ 7.13.11

атрапй удахарантимам
итихасам пуратанам
прахрадасйа ча самвадам
мунер аджагарасйа ча

атра — здесь; *апи* — хотя (и недоступный взору обывателей); *удахаранти* — приводят в качестве примера (мудрецы); *имам* — этот; *итихасам* — случай из истории; *пуратанам* — очень древний; *прахрадасйа* — Прахлады Махараджи; *ча* — и; *самвадам* — беседу; *мунех* — великого святого; *аджагарасйа* — того, который вел образ жизни питона; *ча* — также.

Чтобы показать на историческом примере, как должен жить санньяси, мудрецы приводят беседу, которая некогда в глубокой

древности произошла между Махараджей Прахладой и великим святым, добывавшим себе средства для пропитания так же, как это делает питон.

Комментарий:

Святой, которого встретил Махараджа Прахлада, вел образ жизни питона *(аджагара-вритти):* он годами оставался на одном месте и ел только то, что получал без каких-либо усилий. Махараджа Прахлада, странствуя со своей свитой, встретил этого великого святого и завел с ним беседу.

ШБ 7.13.12-13

там шайанам дхаропастхе
каверйам сахйа-сануни
раджас-валаис тану-дешаир
нигудхамала-теджасам

дадарша локан вичаран
лока-таттва-вивитсайа
врто ’матйаих катипайаих
прахрадо бхагават-прийах

там — того (святого); *шайанам* — лежащего; *дхара-упастхе* — на земле; *каверйам* — у реки Кавери; *сахйа-сануни* — на гребне горы Сахьи; *раджах-валаих* — покрытыми пылью и грязью; *тану-дешаих* — всеми частями тела; *нигудха* — очень серьезна и глубока; *амала* — безупречно чиста; *теджасам* — того, чья духовная сила; *дадарша* — увидел; *локан* — (разные) планеты; *вичаран* — посещающий; *лока-таттва* — природу живых существ (особенно тех, кто пытается развить в себе сознание Кришны); *вивитсайа* — со стремлением постичь; *вртах* — окруженный; *аматйаих* — придворными; *катипайаих* — несколькими; *прахрадах* — Махараджа Прахлада; *бхагават-прийах* — тот, кто всегда необычайно дорог Верховной Личности Бога.

Как-то раз Махараджа Прахлада, возлюбленный слуга Верховной Личности Бога, вместе с несколькими приближенными отправился в странствие по миру, чтобы изучить природу праведников. На берегу Кавери, у подножия горы Сахьи, он встретил великого святого. Этот святой лежал на земле, и тело его было покрыто грязью и пылью, однако сам он достиг высочайшего духовного уровня.

ШБ 7.13.14

карманакртибхир вача
лингаир варнашрамадибхих
на виданти джана йам ваи
со ’сав ити на вети ча

кармана — действиями; *акртибхих* — обличьями; *вача* — речью; *лингаих* — признаками; *варна-ашрама* — характерными для определенного сословия (варны) и уклада духовной жизни (ашрама); *адибхих* — другими признаками; *на виданти* — не понимают; *джанах* — обыкновенные люди; *йам* — которого; *ваи* — поистине; *сах* — он; *асау* — тот (же самый); *ити* — так; *на* — не; *ва* — или; *ити* — так; *ча* — тоже.

Ни по действиям этого святого, ни по его внешности и речи, ни по признакам, указывающим на его положение в системе варнашрамы, окружающие не могли определить, были они знакомы с этим человеком или нет.

Комментарий:

Жители местечка, расположенного на берегу Кавери, в долине горы Сахьи, не могли понять, знали они этого святого прежде или он им не знаком. Не зря говорится: *ваишнавера крийа мудра виджне набхуджхайа*. Вайшнав, достигший высокого духовного уровня, живет так, что другие не в силах понять, кто он и кем был раньше. Более того, встречаясь с вайшнавом, не следует выяснять, кем он был в прошлом. Махараджа Прахлада не стал

спрашивать святого о его прошлой жизни; вместо этого он тут же, поклонившись, выразил ему почтение.

ШБ 7.13.15

там натвабхйарчйа видхиват
падайох шираса спршан
вивитсур идам апракшин
маха-бхагавато ’сурах

там — ему (святому); *натва* — поклонившись; *абхйарчйа* — оказав почести; *видхи-ват* — по правилам этикета; *падайох* — к лотосным стопам (святого); *шираса* — головой; *спршан* — прикасающиеся; *вивитсух* — желающие узнать о нем (святом); *идам* — это; *апракшит* — спросил; *маха-бхагаватах* — очень возвышенный преданный Господа; *асурах* — (хотя и) родившийся в семье асуров.

Возвышенный преданный Махараджа Прахлада поклонился святому, который жил, как питон, и оказал ему подобающие почести. Выразив почтение и прикоснувшись головой к лотосным стопам этого святого, Махараджа Прахлада в надежде понять его, очень смиренно задал ему вопрос.

ШБ 7.13.16-17

бибхарши кайам пиванам
содйамо бхогаван йатха

виттам чаиводйамаватам
бхого виттаватам иха
бхогинам кхалу дехо ’йам
пива бхавати нанйатха

бибхарши — ты поддерживаешь; *кайам* — тело; *пиванам* — толстое; *са-удйамах* — тот, кто прилагает усилия; *бхогаван* — тот, кто предается мирским наслаждениям; *йатха* — словно; *виттам* — деньги; *ча* — также; *эва* — несомненно; *удйама-ватам* — тех, кто постоянно занят экономической деятельностью; *бхогах* — чувственные удовольствия; *витта-ватам* — состоятельных людей; *иха* — здесь (в этом мире); *бхогинам* — наслаждающихся, то есть карми; *кхалу* — поистине; *дехах* — тело; *айам* — это; *пива* — толстое; *бхавати* — становится; *на* — не; *анйатха* — иначе.

Видя, что у святого довольно полное тело, Махараджа Прахлада сказал: О досточтимый, ты не прилагаешь никаких усилий ради своего пропитания, однако выглядишь ты весьма упитанным, как материалист, привыкший потакать своим чувствам. Я знаю, что, если человек очень богат и ему нечего делать, он непомерно толстеет, поскольку не занят никаким трудом и только ест да спит.

Комментарий:

Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру не нравилось, когда кто-то из его учеников сильно полнел. Он очень тревожился, видя, что как его располневшие ученики превращаются в тех, кто предается чувственным наслаждениям *(бхоги)*. Обоснованность этой тревоги подтверждается словами Махараджи Прахлады, которого удивило, что святой человек, ведущий образ жизни питона *(аджагара-вритти),* так располнел. В обществе материалистов часто бывает, что бедный, исхудавший человек снова и снова пытается заработать денег, занимаясь торговлей или чем-то еще, но, когда у него эти деньги появляются, он начинает предаваться наслаждениям. А тот, кто потворствует своим чувствам, неизбежно полнеет. Вот почему для человека, вставшего на духовный путь, полнота не считается хорошим признаком.

ШБ 7.13.18

на те шайанасйа нирудйамасйа
брахман ну хартхо йата эва бхогах
абхогино ’йам тава випра дехах
пива йатас тад вада нах кшамам чет

на — не; *те* — тебя; *шайанасйа* — лежащего; *нирудйамасйа* — бездействующего; *брахман* — о святой человек; *ну* — поистине; *ха* — безусловно; *артхах* — деньги; *йатах* — откуда; *эва* — поистине; *бхогах* — чувственные наслаждения; *абхогинах* — того, кто не предается чувственным наслаждениям; *айам* — это; *тава* — твое; *випра* — о ученый брахман; *дехах* — тело; *пива* — толстое; *йатах* — откуда; *тат* — то; *вада* — поведай; *нах* — нам; *кшамам* — (даруй) прощение; *чет* — если (я задал дерзкий вопрос).

О брахман, в совершенстве постигший духовную науку! У тебя нет никаких обязанностей, и потому ты лежишь здесь. Нет у тебя и денег на наслаждения. Как же тогда твое тело могло располнеть? Если ты не считаешь мой вопрос дерзким, пожалуйста, объясни мне это.

Комментарий:

Как правило, те, кто посвятил себя духовному развитию, едят только раз в сутки: либо днем, либо вечером. При таком режиме питания, конечно же, не располнеешь. Вот почему Махараджу Прахладу крайне удивило, что этот мудрец, постигший духовную науку, был довольно-таки полным. Лица тех, кто действительно постиг свою духовную природу, обычно начинают сиять. И если человек достиг высот в самоосознании, следует считать, что у него тело *брахмана*. Святой, от лица которого исходило сияние, лежал на земле, не работал, но при этом был довольно толстым. Озадаченный Махараджа Прахлада решил обратиться к нему с вопросом.

ШБ 7.13.19

кавих калпо нипуна-дрк
читра-прийа-катхах самах

локасйа курватах карма
шеше тад-викшитапи ва

кавих — глубоко ученый; *калпах* — умелый; *нипуна-дрк* — разумный; *читра-прийа-катхах* — способный говорить приятные слова, радующие сердце; *самах* — одинаково относящийся ко всем; *локасйа* — простого народа; *курватах* — исполняющего; *карма* — кармическую деятельность; *шеше* — лег; *тат-викшита* — видящий это; *апи* — хотя; *ва* — ли.

О почтенный, ты производишь впечатление образованного, разумного и сведущего во всем человека. Ты прекрасно умеешь говорить приятные сердцу слова. Ты видишь, что в большинстве своем люди поглощены корыстной деятельностью, но сам лежишь здесь и ничего не делаешь.

Комментарий:

По внешнему облику святого, в частности по чертам его лица, Махараджа Прахлада определил, что это разумный и знающий человек, хотя он все время лежит и ничего не делает. Прахладе, конечно же, стало интересно, почему этот человек оставил все дела.

ШБ 7.13.20

шри-нарада увача
са иттхам даитйа-патина
парипршто маха-муних
смайаманас там абхйаха
тад-ваг-амрта-йантритах

шри-нарадах увача — великий святой Нарада Муни сказал; *сах* — тот (лежащий святой); *иттхам* — так; *даитйа-патина* — царем Дайтьев (Махараджей Прахладой); *парипрштах* — тот, кому был задан серьезный

вопрос; *маха-муних* — великий святой; *смайаманах* — улыбающийся; *там* — ему (Махарадже Прахладе); *абхйаха* — приготовился отвечать; *тат-вак* — его слов; *амрта-йантритах* — плененный нектаром.

Нарада Муни продолжал: Услышав вопрос Махараджи Прахлады, царя Дайтьев, святой был покорен потоком его нектарных речей и потому с улыбкой стал отвечать на вопросы Махараджи Прахлады.

ШБ 7.13.21

шри-брахмана увача
ведедам асура-шрештха
бхаван нанв арйа-самматах
ихопарамайор нрнам
паданй адхйатма-чакшуша

шри-брахманах увача — брахман ответил; *веда* — знаешь; *идам* — это; *асура-шрештха* — о лучший из асуров; *бхаван* — досточтимый; *нану* — поистине; *арйа-самматах* — тот, чьи действия одобрены цивилизованными людьми; *иха* — усилий; *упарамайох* — прекращение; *нрнам* — людей; *падани* — стадии; *адхйатма-чакшуша* — духовным зрением.

Святой брахман сказал: О лучший из асуров, Махараджа Прахлада, почитаемый всеми мудрыми и образованными людьми! Ты обладаешь духовным зрением, и потому тебе не составляет труда понять качества людей и увидеть этапы материального существования, а также последствия кармической деятельности и отказа от нее.

Комментарий:

Чистый преданный, подобный Махарадже Прахладе, способен читать сердце других людей благодаря ясному видению, обретенному им на пути

преданного служения. Для такого преданного нетрудно сразу определить, с кем он имеет дело.

ШБ 7.13.22

йасйа нарайано дево
бхагаван хрд-гатах сада
бхактйа кевалайаджнанам
дхуноти дхвантам аркават

йасйа — которого; *нарайанах девах* — Господь Нараяна; *бхагаван* — Бог, Верховная Личность; *хрт-гатах* — находящийся в сокровенных покоях сердца; *сада* — всегда; *бхактйа* — преданным служением; *кевалайа* — исключительно; *аджнанам* — невежество; *дхуноти* — устраняет; *дхвантам* — тьму; *арка-ват* — как солнце.

Нараяна, Верховный Господь, исполненный всех совершенств, царит в твоем сердце, ибо ты — чистый преданный. Он изгоняет оттуда любое невежество, так же как солнце разгоняет тьму во вселенной.

Комментарий:

Слова *бхактйа кевалайа* указывают на то, что, просто занимаясь преданным служением, можно обрести полное знание. Все знание принадлежит Кришне *(аишварйасйа самаграсйа вирйасйа йашасах шрийах)*. Господь пребывает в сердце каждого *(ишварах сарва-бхутанам хрд-деше ’рджуна тиштхати),* и когда Он доволен преданным, то дает ему наставления изнутри. Только преданному Господь дает наставления, помогающие ему совершенствоваться в преданном служении. Других, кто не являются *бхактами* Господа, Он наставляет, принимая во внимание то, как они относятся к Нему. Слова *бхактйа кевалайа* описывают чистого преданного. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что *бхактйа кевалайа* означает *джнана-кармадй-амишрайа,* «без примесей кармической деятельности или умозрительного философствования». Просто укрывшись

под сенью лотосных стоп Господа, преданный обретает совершенное знание и безошибочную проницательность.

ШБ 7.13.23

татхапи брумахе прашнамс
тава раджан йатха-шрутам
самбхашанийо хи бхаван
атманах шуддхим иччхата

татхапи — тем не менее; *брумахе* — отвечаю; *прашнан* — на вопросы; *тава* — твои; *раджан* — о царь; *йатха-шрутам* — как было услышано (мной от авторитетных наставников); *самбхашанийах* — достоин ответа; *хи* — поистине; *бхаван* — господин; *атманах* — (для) себя; *шуддхим* — очищения; *иччхата* — желающим.

Дорогой царь, хотя тебе самому все известно, ты задал несколько вопросов, и я постараюсь ответить на них, повторяя то, что слышал от учителей. Я не могу оставить твои вопросы без ответа, ибо человек, который желает очиститься, должен говорить именно с такими, как ты.

Комментарий:

Святой не спешит разговаривать со всеми подряд, поэтому святые люди необщительны и молчаливы. Как правило, обыкновенные люди не нуждаются в советах. В *шастрах* сказано, что святой не должен давать наставления человеку, который не готов их слушать, хотя иногда, движимый глубоким состраданием, святой все же обращается к обыкновенным людям. Но поскольку Махараджа Прахлада не был обычным, заурядным человеком, то даже очень возвышенному мудрецу следовало ответить на любой его вопрос. Вот почему святой *брахман* нарушил свое молчание и стал отвечать Махарадже Прахладе. При этом, однако, он ничего не выдумывал. Слова *йатха-шрутам* означают «как я слышал от своих учителей». В системе *парампары,* если человек правильно задает вопрос, он получает на него

правильный ответ. Отвечая на вопросы, ни в коем случае не надо сочинять или выдумывать что-то. Нужно ссылаться на *шастры* и приводить точку зрения ведических писаний. Слова *йатха-шрутам* указывают на ведическое знание. Веды называются *шрути,* потому что это знание получают, слушая авторитетных наставников. Утверждения Вед называют *шрути-праманой*. Отвечая на вопрос, человек должен цитировать *шрути* — Веды и другие ведические писания, — тогда в его словах будет истина. А иначе он просто что-то выдумывает.

ШБ 7.13.24

тршнайа бхава-вахинйа
йогйаих камаир апурйайа
кармани карйамано ’хам
нана-йонишу йоджитах

тршнайа — материальной жаждой; *бхава-вахинйа* — приводящей под власть законов материальной природы; *йогйаих* — соответствующими; *камаих* — материальными желаниями; *апурйайа* — невосполняемой; *кармани* — действия; *карйаманах* — вынуждаемый совершать; *ахам* — я; *нана-йонишу* — в различных формах жизни; *йоджитах* — занятый борьбой за существование.

Обуреваемый ненасытными материальными желаниями я носился по волнам материальной природы; подвластный ее законам, я вел борьбу за существование, занимаясь разнообразной деятельностью то в одном теле, то в другом.

Комментарий:

До тех пор пока у живого существа будет оставаться стремление исполнить свои материальные желания, оно будет вынуждено переселяться из одного тела в другое. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что, подобно соломинке, которая упала в реку и плывет, то и дело

сталкиваясь с ветками и бревнами, живое существо плавает по океану материального бытия, носясь по волнам материальных обстоятельств. Это называется борьбой за существование. Благодаря своей *карме* живое существо получает определенное тело, а действия, совершенные в этом теле, создают его следующее тело. Поэтому душе необходимо прекратить материальную деятельность, и сделать это живое существо может тогда, когда рождается в теле человека. Более конкретно, нашу способность действовать нужно направить на служение Господу, и наша материалистическая деятельность прекратится сама собой. Чтобы осуществить свои желания, нужно предаться Верховному Господу, ибо Он знает, как их исполнить. Даже если у человека есть материальные желания, он все равно должен посвятить себя преданному служению Господу. Это сделает его борьбу за существование чище и бескорыстней.

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

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

анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анаврутам
анукулйена кришнану
шиланам бхактир уттама

«Тот, кто занимается трансцендентным преданным служением Верховному Господу Кришне, должен служить Ему с любовью и быть свободным от стремления к материальной выгоде или успеху на поприще кармической деятельности и философских размышлений. Такое преданное служение называется чистым» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.1.11).

ШБ 7.13.25

йадрччхайа локам имам
прапитах кармабхир бхраман
сваргапаваргайор дварам
тирашчам пунар асйа ча

йадрччхайа — по случайности (несомый волнами материальной природы); *локам* — мир (человеческих существ); *имам* — этот; *прапитах* — получивший; *кармабхих* — из-за кармических деяний; *бхраман* — скитающийся (из одной формы жизни в другую); *сварга* — райских планет; *апаваргайох* — и освобождения; *дварам* — к вратам; *тирашчам* — в низшие формы жизни; *пунах* — снова; *асйа* — этого (мира людей); *ча* — и.

В процессе эволюции, причиной которой является кармическая деятельность, основанная на предосудительном стремлении к материальным чувственным удовольствиям, я получил человеческое тело; это тело способно привести живое существо на райские планеты, к освобождению, в низшие виды жизни или к новому рождению человеком.

Комментарий:

Все живые существа в материальном мире, подчиняясь законам природы, вынуждены рождаться и снова умирать. Эту череду рождений и смертей в разных видах жизни можно назвать эволюцией, однако на Западе эту эволюцию объясняют неправильно. Теория Дарвина, описывающая, как животное в ходе эволюции становится человеком, является неполной, поскольку в ней не рассматривается обратный процесс — превращение человека в животное. Но в этом стихе на основе учения Вед дается полное описание эволюции. В человеческой жизни, которую душа получает в процессе своего эволюционного развития, ей дается возможность либо подняться на более высокий уровень *(сваргапаварга),* либо деградировать *(тирашчам пунар асйа ча)*. Правильно распорядившись своей жизнью, человек может либо вознестись на высшие планеты, где материальных наслаждений в тысячи раз больше, чем на Земле, либо обрести знание,

которое позволит ему вырваться из круговорота рождений и смертей и вернуться в изначальное, духовное состояние бытия. Это называется *апаваргой,* освобождением.

Жизнь в материальном мире называют *паваргой,* потому что в этом мире мы подвержены страданиям пяти видов, которые представлены буквами *па, пха, ба, бха* и *ма*. *Па* означает *паришрама,* изнурительный труд. *Пха* означает *пхена,* или пена, идущая изо рта. Бывает, например, что у лошади от очень тяжелой работы изо рта идет пена. *Ба* означает *бйартхата,* разочарование. Хотя мы трудимся не щадя себя, в конце концов нас ждет разочарование. *Бха* значит *бхайа,* страх. Обитатели материального мира всегда охвачены пламенем страха, поскольку никто не знает, что произойдет в следующую минуту. И наконец, *ма* — это *мртйу,* смерть. Избавиться от этих пяти видов наказания — *па, пха, ба, бха* и *ма* — значит обрести освобождение из плена материального бытия *(апаварга)*.

Слово *тирашчам* указывает на низшие виды жизни. Несомненно, люди способны создать для себя лучшие условия, чем другие существа. На Западе считается, что человек произошел от обезьяны и теперь живет в более комфортных условиях, чем это животное. Однако если он не использует свою жизнь для достижения *сварги* или *апаварги,* то вновь опускается до животного уровня и становится собакой или свиньей. Поэтому здравомыслящие люди должны решить для себя, чего они хотят: вознестись на высшие планеты, подготовиться к освобождению из эволюционного цикла или оставаться в нем, рождаясь среди представителей то высших, то низших видов жизни. Если человек занимается благочестивой деятельностью, он либо родится на высших планетах, либо получит освобождение и вернется домой, к Богу; в противном же случае он может скатиться на уровень собак, свиней и других низших существ. В «Бхагавад-гите» (9.25) сказано: *йанти дева-врата деван*. Те, кто хочет попасть на высшие планеты (Девалоку или Сваргалоку), должны к этому подготовиться. Точно так же, чтобы обрести освобождение и вернуться домой, к Богу, нужна соответствующая подготовка.

Мы, участники Движения сознания Кришны, объясняем людям, как вернуться домой, к Богу, поэтому наше Движение несет человечеству величайшее благо. В «Бхагавад-гите» (13.22) ясно говорится, что

обусловленная душа получает различные тела из-за соприкосновения с тремя *гунами* материальной природы *(каранам гуна-санго ’сйа сад-асад-йони-джанмасу)*. В зависимости от того, с какой из *гун* мы соприкасаемся — с благостью, страстью или невежеством, — в следующей жизни мы получаем соответствующее тело. Современным людям неизвестно, что из-за соприкосновения с материальной природой живое существо, вечное по природе, оказывается в различных болезненных состояниях, которые называют «видами жизни». В современном мире люди не знают законов природы.

пракртех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате

«Введенная в заблуждение ложным эго, обусловленная душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершают три *гуны* материальной природы» (Б.-г., 3.27). Каждое живое существо всецело находится под властью неумолимых законов материальной природы, и только невежды считают себя независимыми. На самом деле о независимости не может быть и речи. Так могут думать только глупцы. Жить в обществе глупцов крайне рискованно, поэтому Движение сознания Кришны пытается объяснить окружающим, что они всецело подвластны неумолимым законам природы, и стремится вызволить этих людей из плена грозной *майи,* внешней энергии Кришны. Материальной природой повелевает высший владыка — Кришна *(майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам)*. Вот почему тот, кто вручает себя Кришне *(мам эва йе прападйанте майам этам таранти те),* очень скоро выходит из-под власти внешней энергии *(са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате)*. Это должно стать целью нашей жизни.

ШБ 7.13.26

татрапи дам-патинам ча
сукхайанйапануттайе
кармани курватам дрштва

нивртто ’сми випарйайам

татра — там; *апи* — также; *дам-патинам* — мужчин и женщин, связанных узами брака; *ча* — и; *сукхайа* — ради наслаждения, прежде всего сексуального; *анйа-апануттайе* — и ради избавления от страданий; *кармани* — кармические деяния; *курватам* — совершающих; *дрштва* — увидав; *нивртташ асми* — прекратил (такую деятельность); *випарйайам* — противоположное.

В человеческом обществе мужчина и женщина вступают в брак, чтобы наслаждаться плотскими удовольствиями, но, как показывает опыт, это не приносит им счастья. Видя, что материалистическая деятельность приносит вовсе не те плоды, которых мы ждем, я перестал ею заниматься.

Комментарий:

Как говорит Махараджа Прахлада, *йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам*. Все мужчины и женщины ищут сексуальных наслаждений, и, вступив в брак, они какое-то время счастливы, но потом начинаются разногласия, которые чаще всего заканчиваются разводом или распадом семьи. Несмотря на то что мужчина и женщина хотят соединиться и наслаждаться сексом, в конечном счете они расстаются и страдают. Человеку, вступившему в брак, разрешается жить половой жизнью, основанной на предписаниях *шастр;* Сам Верховный Господь дает такое разрешение в «Бхагавад-гите». *Дхармавируддхо бхутешу камо ’сми:* сексуальные отношения, которые не противоречат религиозным заповедям, — это Сам Кришна. Каждое существо неизменно хочет наслаждаться сексом, ибо вся материальная жизнь сводится к еде, сну, сексу и самообороне. Для животных не существует правил, регламентирующих эти виды деятельности, но люди (хотя им, как и животным, тоже позволено есть, спать, наслаждаться сексом и защищаться от опасностей) должны следовать определенным правилам. Что касается еды, то Веды предписывают человеку питаться только *ягья-шиштой: прасадом,* или пищей, поднесенной Кришне. *Йаджна-шиштаашинах санто мучйанте сарва-килбишаих:* «Преданные избавляются от последствий любых грехов, ибо едят только пищу, которая была принесена в

жертву Господу» (Б.-г., 3.13). Человек, живущий материальной жизнью, совершает различные грехи, особенно связанные с пропитанием, а в качестве расплаты за грехи он по законам природы будет вынужден снова получить материальное тело. Люди не могут обойтись без еды и половых отношений, поэтому Веды разрешают им есть, спать, наслаждаться сексом и защищаться от опасностей, но только так, чтобы это не выходило за рамки предписаний *шастр;* тогда люди постепенно поднимутся на более высокий уровень бытия и им не придется в наказание за свои грехи оставаться в материальном мире. Таким образом, ведические предписания, касающиеся брака, — это уступка людям, ищущим наслаждений, и смысл ее в том, чтобы мужчина и женщина, сочетавшиеся браком, помогали друг другу развиваться духовно. К сожалению, особенно в наше время, мужчины и женщины, как правило, вступают в брак лишь ради того, чтобы без всяких ограничений предаваться сексуальным наслаждениям. За это они несут наказание: в следующей жизни они вынуждены будут родиться животными, чтобы удовлетворить свои животные наклонности. Вот почему Веды предостерегают человека: *найам дехо деха-бхаджам нрлоке каштан каман архате вид-бхуджам йе*. Люди не должны, подобно свиньям, безмерно наслаждаться сексом и есть все подряд, вплоть до испражнений. Человеку надлежит есть только *прасад* — пищу, предложенную Божеству, — и вступать в половые отношения в соответствии с предписаниями Вед. Вместе с тем он должен развивать в себе сознание Кришны, тем самым оградив себя от полного опасностей материального бытия, и отводить на сон лишь столько времени, сколько требуется, чтобы отдохнуть от тяжелого труда.

Ученый *брахман* объяснил, что, поскольку люди, занимающиеся материальной деятельностью, используют все не по назначению, он решил полностью прекратить такую деятельность.

ШБ 7.13.27

сукхам асйатмано рупам
сарвехопаратис танух
манах-самспаршаджан дрштва
бхоган свапсйами самвишан

сукхам — счастье; *асйа* — этого; *атманах* — живого существа; *рупам* — подлинная природа; *сарва* — всей; *иха* — материальной деятельности; *упаратих* — прекращение; *танух* — средство (его проявления); *манах-самспарша-джан* — порожденные стремлением потворствовать своим чувствам; *дрштва* — увидев; *бхоган* — чувственные удовольствия; *свапсйами* — буду пребывать в молчании, глубоко размышляя о материальной деятельности; *самвишан* — погружающийся (в такую деятельность).

Подлинная жизнь любого живого существа исполнена духовного счастья, которое является настоящим счастьем. Обрести его можно, только полностью прекратив материалистическую деятельность. Материальные чувственные удовольствия — не более чем игра воображения. Обдумав все это, я полностью отказался от материальной деятельности и просто лежу здесь.

Комментарий:

В этом стихе объясняется разница между философией *майявади* и философией вайшнавов. *Майявади,* как и вайшнавы, знают, что материалистическая деятельность не приносит счастья. Поэтому они, руководствуясь афоризмом *брахма сатйам джаган митхйа,* стремятся отвергнуть ложную, материалистическую деятельность. Они хотят полностью прекратить любую деятельность и погрузиться в Верховный Брахман. Но, согласно учению вайшнавов, тот, кто просто отказывается от материалистических занятий, не сможет долго оставаться бездеятельным, поэтому всем обитателям материального мира следует посвятить себя духовной деятельности, которая избавит их от страданий. В «Шримад-Бхагаватам» сказано, что, хотя философы-*майявади* пытаются прекратить свою материалистическую деятельность и погрузиться в Брахман и некоторым из них это действительно удается, из-за неудовлетворенной потребности действовать они падают и вновь принимаются за материалистическую деятельность *(арухйа крччхрена парам падамттатах патантй адхах)*. Такие псевдоотшельники, неспособные удерживать свои мысли на Брахмане, возвращаются к мирским занятиям: они открывают больницы, школы и другие подобные заведения. Стало быть, недостаточно просто осознать, что материалистическая деятельность не приносит счастья и что от нее следует отказаться. Отказавшись от

материалистической деятельности, следует посвятить себя деятельности духовной. Только в этом случае можно будет решить все свои проблемы. Духовные действия — это действия, которые совершаются по воле Кришны *(анукулйена кршнанушиланам)*. Если человек поступает так, как велит Господь, его действия не материальны. Например, когда Арджуна, исполняя волю Кришны, сражался на Курукшетре, его действия не были материальными. Материальной деятельностью является сражение за свои чувственные удовольствия, но тот, кто сражается по приказу Кришны, занят духовной деятельностью. Благодаря духовной деятельности человек становится достойным вернуться домой, к Богу, где его ждет вечная жизнь, исполненная блаженства. Все, что есть в материальном мире, — не более чем порождение нашего ума, и это никогда не принесет нам подлинного счастья. Так что реальный выход из нашего нынешнего положения состоит в том, чтобы прекратить материалистическую деятельность и посвятить себя деятельности духовной. *Йаджнартхат кармано ’нйатра локо ’йам карма-бандханах*. Тот, кто действует ради удовлетворения Верховного Господа — Ягьи, или Вишну, — пребывает в освобожденном состоянии. Тот же, кто поступает иначе, остается в рабстве.

ШБ 7.13.28

итй этад атманах свартхам
сантам висмртйа ваи пуман
вичитрам асати дваите
гхорам апноти самсртим

ити — так; *этат* — это (обусловленное материальной природой); *атманах* — себя; *сва-артхам* — свою цель; *сантам* — пребывающую (внутри его); *висмртйа* — забыв; *ваи* — поистине; *пуман* — живое существо; *вичитрам* — многообразное и привлекательное, но иллюзорное; *асати* — в материальном мире; *дваите* — двойственном (отличном от души); *гхорам* — ужасное (поскольку обитателям этого мира приходится снова и снова рождаться и умирать); *апноти* — обретает; *самсртим* — материальное существование.

Таким образом, обусловленная душа, обитающая в теле, забывает о своих подлинных интересах из-за того, что отождествляет себя с телом. Поскольку тело материально, такая душа невольно тянется к различным объектам материального мира. А это вынуждает ее страдать от мук материального бытия.

Комментарий:

Все пытаются стать счастливыми, потому что, как объяснялось в предыдущем стихе, живое существо в своем изначальном, духовном состоянии всегда счастливо *(сукхам асйатмано рупам сарвехопаратис танух)*. Духовные существа не бывают несчастными. Кришна всегда счастлив, и индивидуальные живые существа, Его неотъемлемые частицы, по природе своей тоже исполнены счастья, однако, оказавшись в материальном мире и забыв свои вечные отношения с Кришной, они забыли и свою истинную природу. Каждый из нас — частица Кришны, которая связана с Ним узами любви, но, поскольку мы забыли свою природу и отождествили себя с телом, нас одолевают страдания, вызванные рождением, смертью, старостью и болезнями. Основанная на заблуждении, наша материальная жизнь будет продолжаться до тех пор, пока мы не осознаем свои отношения с Кришной. Счастье, которого ищут обусловленные души, — всего лишь иллюзия, о чем сказано в следующем стихе.

ШБ 7.13.29

джалам тад-удбхаваиш чханнам
хитваджно джала-камйайа
мргатршнам упадхавет
татханйатрартха-дрк сватах

джалам — воду; *тат-удбхаваих* — выросшей оттуда (травой); *чханнам* — скрытую; *хитва* — отвергнув; *аджнах* — глупое (животное); *джала-камйайа* — от желания напиться воды; *мргатршнам* — за миражом; *упадхавет* — станет бегать; *татха* — так; *анйатра* — в другом месте; *артха-дрк* — видящий свои интересы; *сватах* — (а не) в себе.

Подобно тому как глупый олень, не видя воду в заросшем травой колодце, ищет ее в другом месте, живое существо, покрытое материальным телом, не видит счастья внутри себя и ищет его в материальном мире.

Комментарий:

В этом стихе с помощью очень точного сравнения объясняется, что только невежество побуждает живые существа искать счастье вовне. Тот, кто познал, что по своей истинной природе он — духовное существо, способен познать и высшее духовное существо, Кришну, и подлинное счастье, которое испытывают в своих отношениях Кришна и индивидуальная душа. Кроме того, в этом стихе заслуживает внимания еще один момент: здесь говорится, что тело «произрастает» из души. Современные ученые-материалисты полагают, будто жизнь возникает из материи, однако на самом деле все наоборот: материя возникает из жизни. Жизнь как духовное начало, душа, сравнивается здесь с водой, поверх которой вырастает трава, символизирующая материальное тело. Невежественный человек, лишенный научного знания о душе, никогда не заглядывает в себя и не ищет счастья в душе; вместо этого он отправляется на поиски счастья во внешний мир, подобно тому как олень, не ведая, что вода совсем рядом, под травой, отправляется на ее поиски в пустыню. Движение сознания Кришны пытается рассеять невежество сбитых с толку людей, которые ищут воду там, где нет жизни. *Расо ваи сах*. *Расо ’хам апсу каунтейа*. Вкус воды — это Кришна. Чтобы утолить жажду, нужно испить чистой воды общения с Ним. Таково предписание Вед.

ШБ 7.13.30

дехадибхир даива-тантраир
атманах сукхам ихатах
духкхатйайам чанишасйа
крийа могхах кртах кртах

деха-адибхих — телом и прочим (умом, эго и разумом); *даива-тантраих* — управляемыми высшими силами; *атманах* — своей души; *сукхам* — счастья; *ихатах* — ищущего; *духкха-атйайам* — избавления от бед; *ча* — также; *анишасйа* — живого существа, всецело подвластного материальной природе; *крийах* — замыслы и дела; *могхах кртах кртах* — снова и снова терпят крах.

Живое существо пытается обрести счастье и устранить причины своих бед, но, поскольку любое материальное тело целиком подвластно материальной природе, все эти попытки души в разных телах неизменно оканчиваются неудачей.

Комментарий:

Невежественный, материалистичный человек не в состоянии понять, что по законам материальной природы он попадает в то или иное положение из-за своей корыстной деятельности; он мечтает окружить свое тело комфортом, либо добившись так называемого процветания в этой жизни, либо получив за благие дела право вознестись после смерти на райские планеты, либо каким-то иным способом, однако на самом деле такой человек просто вынужден пожинать плоды своих прошлых поступков. Верховная Личность Бога в образе Сверхдуши пребывает в сердцах всех живых существ. В «Бхагавад-гите» (15.15) Господь говорит:

сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча

«Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение». Господа в образе Сверхдуши называют *упадраштой,* наблюдающим, ибо Он видит каждый наш поступок и знает все наши желания; зная наши желания, Он велит материальной природе исполнять их. В «Бхагавад-гите» (18.61) ясно сказано:

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

Господь пребывает в сердцах всех живых существ и в соответствии с их желаниями дает им различные тела, подобные машинам. На этих машинах живые существа, находясь во власти материальной природы и ее *гун,* странствуют по всей вселенной. Стало быть, живое существо вовсе не свободно в своих действиях: оно всецело подвластно материальной природе, которая, в свою очередь, всецело подвластна Верховной Личности Бога.

Как только материальное желание господствовать над материей овладевают живым существом, оно оказывается в подчинении у материальной природы, которой управляет Высшая Душа. Оказавшись здесь, обусловленное живое существо начинает строить всевозможные планы, которые неизменно терпят крах, однако из-за невежества такое существо не видит причину своих неудач. Эта причина ясно описана в «Бхагавад-гите»: поскольку живые существа не хотят подчиняться Верховной Личности Бога, они вынуждены подчиняться материальной природе и ее суровым законам *(даиви хй эша гунамайи мама майадуратйайа)*. Избавиться от ее власти можно, только предавшись Верховному Господу. Каждый, кто родился человеком, должен последовать наставлению Верховной Личности, Кришны: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* — «Не пытайся своими силами обрести счастье и избавиться от страданий. У тебя ничего не получится. Просто вручи себя Мне». К сожалению, живые существа не внемлют ясным указаниям Верховного Господа, которые Он дал в «Бхагавад-гите», и потому навеки остаются в плену законов материальной природы.

Йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах: кто не действует ради удовлетворения Кришны, которого по-другому называют Вишну или Ягьей, тот занят кармической деятельностью и неизбежно запутывается в ее последствиях. Последствия кармических поступков — греховных и благочестивых — называются, соответственно, *папа* и *пунья*. Благочестивая деятельность приводит человека на высшие планеты, а из-за

неблагочестивых поступков он рождается среди представителей низших видов жизни и несет наказание в соответствии с законами природы. Душа, родившаяся среди низших существ, эволюционирует, переселяясь из одного тела в другое, и, когда срок ее заключения, или наказания, подходит к концу, ей опять дается тело человека и вместе с ним возможность решать, как строить свою жизнь дальше. Если душа и на этот раз неправильно использует предоставленную ей возможность, она снова попадает в круговорот рождения и смерти и продолжает то подниматься, то опускаться, вращаясь в *самсара-чакре,* колесе материального бытия. Тот, кто оказался на вращающемся колесе, вынужден то подниматься, то опускаться; так и живые существа, пребывающие во власти неумолимых законов материальной природы, то испытывают счастье, то страдают. Бедственное положение души, попавшей в круговорот радостей и страданий, описано в следующем стихе.

ШБ 7.13.31

адхйатмикадибхир духкхаир
авимуктасйа кархичит
мартйасйа крччхропанатаир
артхаих камаих крийета ким

адхйатмика-адибхих — адхьятмикой, адхидайвикой и адхибхаутикой; *духкхаих* — материальными страданиями (трех видов); *авимуктасйа* — того, кто не свободен (от этих страданий, или того, кто подвержен рождению, смерти, старости и болезням); *кархичит* — иногда; *мартйасйа* — живого существа, подвластного смерти; *крччхра-упанатаих* — приобретенной ценой суровых страданий; *артхаих* — выгодой; *камаих* — позволяющей живым существам исполнить свои материальные желания; *крийета* — достигается; *ким* — что (и многого ли стоит такое счастье).

Материалистической деятельности неизменно сопутствуют три вида страданий: адхьятмика, адхидайвика и адхибхаутика. Поэтому, даже если человек, занимаясь подобной деятельностью, достигает некоторых успехов, какая ему от этого польза? Ведь он по-прежнему будет вынужден рождаться, умирать, стареть, болеть и пожинать плоды своих поступков.

Комментарий:

Материалистичные люди считают, что, если бедняк, много и тяжело трудясь, обрел на склоне лет какой-то достаток — значит, он добился успеха, хотя ему все равно придется умереть и он по прежнему испытывает страдания трех видов: *адхьятмика, адхидайвика* и *адхибхаутика*. Ведя материалистический образ жизни, невозможно избежать тройственных страданий, а именно, страданий, связанных с телом и умом, страданий, которые причиняют нам окружающие — знакомые, соотечественники или другие живые существа, и страданий, которые мы испытываем из-за землетрясений, голода, засухи, наводнений, эпидемий и прочих стихийных бедствий. Если человек тяжко трудится, все время подвергаясь этим страданиям, и в результате зарабатывает какой-то достаток, чего стоит это его достижение? Кроме того, даже если материалисту удастся накопить кое-какое богатство, он не сможет им насладиться, ибо ему предстоит умереть в скорби о несбывшихся замыслах. Я сам видел, как один человек, умирая, молил врача продлить ему жизнь на четыре года, чтобы осуществить свои планы. Разумеется, врачу не удалось продлить жизнь пациенту, и тот умер в скорби. Такая смерть ожидает любого, кто стремится к материальным целям; потом, в соответствии с умонастроением живого существа, ему по законам материальной природы будет дарована возможность исполнить свои желания в каком-то другом теле. Замыслы, с помощью которых мы надеемся обрести материальное счастье, бессмысленны, хотя мы под влиянием иллюзии считаем их исполненными глубокого смысла. Многие политики, реформаторы и философы умерли глубоко несчастными, не получив никакой реальной пользы от своих материальных замыслов и планов. Поэтому разумный, здравомыслящий человек никогда не станет упорно трудиться и терпеть тройственные страдания материального бытия только ради того, чтобы потом умереть в полном разочаровании.

ШБ 7.13.32

пашйами дханинам клешам
лубдханам аджитатманам
бхайад алабдха-нидранам

сарвато ’бхивишанкинам

пашйами — вижу (на реальных примерах); *дханинам* — богачей; *клешам* — мучение; *лубдханам* — алчных; *аджита-атманам* — рабов своих чувств; *бхайат* — от страха; *алабдха-нидранам* — неспособных уснуть; *сарватах* — отовсюду; *абхивишанкинам* — в страхе ожидающих опасности.

Брахман продолжал: Я вижу, как богатые люди, не владеющие своими чувствами и охваченные жаждой наживы, страдают бессонницей, ибо при всем своем богатстве они боятся опасностей, которые подстерегают их со всех сторон.

Комментарий:

Жадные богачи ценой всевозможных страданий копят богатства, и, поскольку им приходится прибегать к разным сомнительным методам добывания денег, их умы всегда пребывают в возбуждении. Из-за этого они не могут спать по ночам и вынуждены принимать таблетки, чтобы как-то успокоить свой ум и уснуть. Но иногда даже таблетки не помогают. Таким образом, деньги, накопленные человеком ценой великих трудов, вовсе не являются для него источником счастья; наоборот, они приносят ему одни страдания. Какой смысл во внешнем комфорте, если наш ум при этом всегда обеспокоен? В одной из песен Нароттамы даса Тхакура есть такие слова:

самсара-бишанале,

дибаниши хийа джвале,
джудаите на каину упайа

«Я мечусь, отравленный ядом мирских наслаждений. В сердце моем не утихает пожар, и оно вот-вот перестанет биться». Из-за того что жадный капиталист копит деньги сверх необходимого, сердце его постоянно сжигает тревога о том, как сохранить эти деньги и куда их вложить, чтобы получить

еще больше. Счастливой такую жизнь никак не назовешь, но, поскольку материалистичные люди околдованы иллюзией, они не могут прекратить подобную деятельность.

Что же касается нас, участников Движения сознания Кришны, то мы по милости Господа получаем деньги естественным образом, продавая наши книги и журналы. Мы распространяем свои книги не ради чувственных удовольствий: чтобы расширять Движение сознания Кришны, нам требуется много всего, и Кришна, заботясь об успехе этой миссии, обеспечивает нас необходимыми средствами. Миссия Господа состоит в том, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру, и для этого нам, разумеется, нужны немалые средства. Поэтому, согласно совету Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, мы не должны отказываться от денег, с помощью которых можно расширять Движение сознания Кришны. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.256) Шрила Рупа Госвами говорит:

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

«Когда люди, ищущие освобождения, отрекаются от вещей, которые, хотя и являются материальными, связаны с Верховной Личностью Бога, такое отречение называется несовершенным». Деньги, с помощью которых можно распространять сознание Кришны, не принадлежат к материальному миру, и мы не должны отказываться от них, считая их материальными. Шрила Рупа Госвами дал такое наставление:

анасактасйа вишайан
йатхархам упайунджатах
нирбандхах кршна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате

«Тот, кто ни к чему не привязан, но использует все в служении Кришне, поистине свободен от стремления обладать чем-либо» (Бхакти-расамрита-

синдху, 1.2.255). Деньги к нам приходят, и немалые, но мы не должны привязываться к этим деньгам, рассчитывая потратить их на наслаждения: каждую копейку нужно использовать для распространения сознания Кришны, а не на чувственные удовольствия. Если к проповеднику приходит много денег, в этом кроется опасность, ибо стоит ему потратить хотя бы копейку из них на чувственные наслаждения, как он падет жертвой собственных чувств. Проповедники сознания Кришны должны быть крайне осмотрительны и ни в коем случае не тратить большие деньги, необходимые для расширения Движения, на какие-то другие цели. Давайте же не будем превращать деньги в причину наших несчастий: их нужно использовать для служения Кришне, и тогда они станут причиной нашего вечного счастья. Деньги — это Лакшми, богиня процветания, спутница Нараяны. Лакшмиджи должна всегда оставаться с Нараяной — тогда нам можно будет не бояться деградации.

ШБ 7.13.33

раджаташ чауратах шатрох
сва-джанат пашу-пакшитах
артхибхйах калатах свасман
нитйам пранартхавад бхайам

раджатах — от властей; *чауратах* — от воров и грабителей; *шатрох* — от врагов; *сва-джанат* — от родственников; *пашу-пакшитах* — от зверей и птиц; *артхибхйах* — от нищих и прочих просителей; *калатах* — от времени; *свасмат* — от самого себя; *нитйам* — всегда; *прана-артха-ват* — того, у кого есть жизнь и деньги; *бхайам* — страх.

Те, кого в материальном мире считают богатыми и могущественными людьми, всегда охвачены тревогой, ибо им не дают покоя государственные законы, воры и грабители, враги, родственники, животные, птицы, просители, неумолимое время и даже они сами. И потому их неотступно преследует страх.

Комментарий:

Слово *свасмат* означает «от самого себя». Очень богатый человек боится даже себя: так велика его привязанность к деньгам. Он боится, что спрятал свои деньги недостаточно надежно или совершил еще какую-нибудь ошибку. Не говоря уже о правительстве с его подоходными налогами и о всевозможных ворах и грабителях, даже родственники богатого человека только и думают, как поживиться за его счет. Родственников иногда называют *сва-джанака-дасйу,* что означает «воры и грабители в обличье родственников». Поэтому нет никакого смысла зря тратить силы, стараясь накопить как можно больше денег. Подлинная обязанность человека — искать ответ на вопрос: «Кто я?». От человека требуется понять, в каком положении находятся обитатели материального мира и как можно вернуться домой, обратно к Богу.

ШБ 7.13.34

шока-моха-бхайа-кродха-рага-клаибйа-шрамадайах
йан-мулах сйур нрнам джахйат
спрхам пранартхайор будхах

шока — скорбь; *моха* — иллюзия; *бхайа* — страх; *кродха* — гнев; *рага* — привязанность; *клаибйа* — бедность; *шрама* — бессмысленный труд; *адайах* — и так далее; *йат-мулах* — причины которого; *сйух* — могут возникнуть; *нрнам* — людей; *джахйат* — пусть отвергнет; *спрхам* — желание; *прана* — телесной силы или престижа; *артхайох* — и накопления денег; *будхах* — разумный человек.

Те из людей, кто обладает разумом, должны отказаться от первопричины скорби, иллюзии, страха, гнева, привязанности, нищеты и бесполезного труда. Главная причина всего этого кроется в ненужном стремлении к почету и богатству.

Комментарий:

В этом заключается разница между ведическим обществом и современным демоническим обществом. В ведическом обществе целью жизни считалось самоосознание, и, чтобы люди могли достичь этой цели, им рекомендовалось иметь небольшой доход, обеспечивающий лишь их насущные потребности. Общество делилось на *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр,* и люди старались обеспечивать себя только самым необходимым. У *брахманов* вообще не было материальных желаний. *Кшатриям,* поскольку они должны были править государством, требовались деньги и почет. *Вайшьи* довольствовались продуктами, которые они получали, возделывая землю и доя коров, а если появлялся излишек этих продуктов, то *вайшьи* имели право торговать ими. *Шудры* тоже были счастливы, потому что три высших сословия обеспечивали их всем необходимым. Но в нынешней демонической цивилизации нет ни *брахманов,* ни *кшатриев* — есть лишь так называемые рабочие и процветающие коммерсанты, жизнь которых бесцельна.

В ведическом обществе считалось, что высшего совершенства достигает тот, кто принимает *санньясу,* но сейчас люди не знают, зачем нужна *санньяса*. Они думают, что *санньяса* дает человеку право уклоняться от исполнения долга перед обществом. Но смысл *санньясы* вовсе не в том, чтобы отказаться от своих обязанностей. Как правило, человек принимает *санньясу* на четвертом этапе духовной жизни. Сначала он становится *брахмачари,* затем — *грихастхой, ванапрастхой* и наконец он принимает *санньясу,* чтобы оставшиеся ему годы всецело посвятить самоосознанию. Быть *санньяси* — не значит ходить по домам, прося подаяние, а потом тратить собранные деньги на чувственные удовольствия. Но поскольку в Кали-югу каждый так или иначе склонен к чувственным наслаждениям, человеку не рекомендуется принимать *санньясу,* пока он к ней не готов. Шрила Рупа Госвами пишет в «Нектаре наставлений» (2):

атйахарах прайасаш ча
праджалпо нийамаграхах
джана-сангаш ча лаулйам ча
шадбхир бхактир винашйати

«Существует шесть видов деятельности, которые могут помешать преданному служению. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много или накапливает вещей и денег больше, чем необходимо; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых материальных целей; 3) ведет пустые разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания *шастр* только ради следования им, а не ради духовного прогресса, или отвергает эти правила и предписания и действует, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского склада, которые не стремятся развить в себе сознание Кришны; 6) жаждет мирских успехов». *Санньяси* может создать свою организацию, но она должна быть предназначена только для проповеди сознания Кришны; ему не следует копить деньги для самого себя. Участникам Движения сознания Кришны следует вкладывать половину накопившихся денег в издание книг, а оставшуюся половину использовать на другие цели, прежде всего для создания центров сознания Кришны в разных странах мира. Руководители нашего Движения должны обращаться с деньгами крайне осторожно. Иначе деньги станут причиной скорби, иллюзии, страха, гнева, материальных привязанностей, нищеты и бесполезной тяжелой работы. Живя один во Вриндаване, я никогда не пытался строить *матхи* или храмы; я довольствовался теми скромными средствами, что получал от продажи журнала «Обратно к Богу»: мне хватало их на пропитание и на то, чтобы издавать журнал и книги. Приехав за рубеж, я продолжал жить по тому же принципу, но, когда от европейцев и американцев ко мне стало поступать много пожертвований, я начал возводить храмы и устанавливать в них Божества. Точно так же следует поступать и впредь. Все деньги нужно тратить на Кришну, и ни копейки — на чувственные наслаждения. Это принцип философии *бхагаваты*.

ШБ 7.13.35

мадхукара-маха-сарпау
локе ’смин но гуруттамау
ваирагйам паритошам ча
прапта йач-чхикшайа вайам

мадхукара — пчела, которая собирает мед, перелетая с цветка на цветок; *маха-сарпау* — и большая змея (питон, который все время лежит на одном

месте); *локе* — в мире; *асмин* — этом; *нах* — наши; *гуру* — духовные учителя; *уттамау* — лучшие; *ваирагйам* — отрешенность; *паритошам ча* — и удовлетворенность; *праптах* — обретшие; *йат-шикшайа* — наставлениями которых; *вайам* — мы.

Пчела и питон — два превосходных духовных наставника, которые своим примером учат нас довольствоваться малым и всегда оставаться на одном месте.

ШБ 7.13.36

вирагах сарва-камебхйах
шикшито ме мадху-вратат
крччхраптам мадхувад виттам
хатвапй анйо харет патим

вирагах — отрешенность; *сарва-камебхйах* — от всех материальных желаний; *шикшитах* — преподана; *ме* — мне; *мадху-вратат* — от пчелы; *крччхра* — с трудом; *аптам* — добытые; *мадху-ват* — подобные меду («сладкие как мед»); *виттам* — деньги; *хатва* — убив; *апи* — даже; *анйах* — другой; *харет* — заберет; *патим* — владельца.

Наблюдая за пчелой, я понял, что, хотя деньги кажутся человеку слаще меда, их не следует копить, ибо любой может убить обладателя денег и забрать их себе.

Комментарий:

Мед, хранящийся в сотах, отбирают у пчел силой. Точно так же человек, который копит деньги, должен понимать, что из-за этих денег власти могут причинять ему неприятности, не говоря уже о том, что его могут обокрасть или даже убить. Говорится, что в Кали-югу сами правители, вместо того чтобы охранять сбережения своих подданных, будут забирать их себе,

используя силу закона. Вот почему ученый *брахман* решил не копить деньги. У человека должно быть ровно столько денег, сколько ему требуется на ближайшие расходы. Нет никакого смысла иметь большие деньги и все время бояться, что их отнимут грабители или правительство.

ШБ 7.13.37

анихах паритуштатма
йадрччхопанатад ахам
но чеч чхайе бахв-ахани
махахир ива саттваван

анихах — не имеющий желания (иметь больше); *паритушта* — полностью удовлетворенная; *атма* — душа; *йадрччха* — само собой; *упанатат* — от того, что достается; *ахам* — я; *но* — нет; *чет* — если; *шайе* — лежу; *баху* — многие; *ахани* — дни; *маха-ахих* — питон; *ива* — как; *саттва-ван* — терпеливый.

Я не стараюсь что-то приобрести, а довольствуюсь только тем, что приходит ко мне само собой. Если я ничего не получаю, то, не теряя терпения и спокойствия, просто лежу по многу дней, как питон.

Комментарий:

У пчел надо учиться самоотречению: они собирают мед по капелькам и хранят его в своих сотах, но потом кто-нибудь приходит и отнимает у них весь мед, ничего им не оставляя. Человек должен усвоить этот урок и не накапливать денег больше, чем ему требуется. А у питона нужно научиться умению по многу дней оставаться на одном месте без еды и питаться только тем, что достается без особых усилий. Так ученый *брахман* рассказал Махарадже Прахладе об уроках, которые он усвоил от пчелы и питона.

ШБ 7.13.38

квачид алпам квачид бхури
бхундже ’ннам свадв асваду ва
квачид бхури гунопетам
гуна-хинам ута квачит
шраддхайопахртам квапи
кадачин мана-варджитам
бхундже бхуктватха касмимш чид
дива нактам йадрччхайа

квачит — иногда; *алпам* — очень мало; *квачит* — иногда; *бхури* — обильно; *бхундже* — ем; *аннам* — пищу; *сваду* — вкусную; *асваду* — безвкусную; *ва* — или; *квачит* — иногда; *бхури* — в высшей степени; *гуна-упетам* — ароматную; *гуна-хинам* — лишенную аромата; *ута* — же; *квачит* — иногда; *шраддхайа* — с уважением; *упахртам* — принесенную; *квапи* — порой; *кадачит* — иногда; *мана-варджитам* — (предлагаемую) без всякого уважения; *бхундже* — ем; *бхуктва* — поев; *атха* — так; *касмин чит* — где-нибудь; *дива* — днем; *нактам* — ночью; *йадрччхайа* — по обстоятельствам.

Иногда я съедаю совсем мало, а иногда — очень много. Иногда это вкусная, свежая пища, а иногда — не свежая. Иногда меня с огромным почтением угощают прасадом, а иногда просто кидают мне съестное. Иногда я ем днем, а иногда — ночью. Так я питаюсь лишь тем, что достается мне без особых усилий.

ШБ 7.13.39

кшаумам дукулам аджинам
чирам валкалам эва ва
васе ’нйад апи сампраптам
дишта-бхук тушта-дхир ахам

кшаумам — одежду из полотна; *дукулам* — шелк или хлопок; *аджинам* — оленью шкуру; *чирам* — набедренную повязку; *валкалам* — кору деревьев;

эва — поистине; *ва* — или; *васе* — ношу; *анйат* — другое; *апи* — хотя; *сампраптам* — то, что доступно; *дишта-бхук* — покорный судьбе; *тушта* — удовлетворен; *дхих* — тот, чей ум; *ахам* — я.

Ношу я тоже только то, что приходит само: это может быть полотняная одежда, шелковая, хлопковая, сделанная из древесной коры или оленьей шкуры; в любом случае, я всегда удовлетворен и невозмутим.

ШБ 7.13.40

квачич чхайе дхаропастхе
трна-парнашма-бхасмасу
квачит прасада-парйанке
кашипау ва пареччхайа

квачит — иногда; *шайе* — лежу; *дхара-упастхе* — на голой земле; *трна* — на траве; *парна* — на листьях; *ашма* — на камнях; *бхасмасу* — на куче пепла; *квачит* — иногда; *прасада* — во дворцах; *парйанке* — на роскошной постели; *кашипау* — на подушке; *ва* — или; *пара* — другого; *иччхайа* — по желанию.

Иногда я лежу на голой земле, иногда — на листьях, траве или камнях, иногда — на куче пепла, а иногда, по желанию других, — во дворце, на роскошной постели с подушками.

Комментарий:

Ученый *брахман* имеет здесь в виду рождение живого существа в разных телах, ибо условия, в которых мы спим, зависят от полученного нами тела. Иногда мы рождаемся животными, а иногда — царями. Тому, кто родился животным, приходится спать на голой земле, а тот, кто родился царем или просто богатым человеком, получает возможность жить в огромных дворцах

и отдыхать в роскошных спальнях, уставленных красивой мебелью. Однако живое существо попадает в столь комфортные условия не по собственной воле, а по воле Всевышнего *(пареччхайа),* которую исполняет *майя*. В «Бхагавад-гите» (18.61) сказано:

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

«Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией». В соответствии со своими материальными желаниями живое существо получает различные тела, представляющие собой не что иное, как механизмы, созданные материальной природой по распоряжению Верховной Личности Бога. Именно по воле Всевышнего живое существо вынуждено получать разные тела и вместе с ними возможность отдыхать в различных условиях.

ШБ 7.13.41

квачит снато ’нулиптангах
сувасах срагвй аланкртах
ратхебхашваиш чаре квапи
диг-васа грахавад вибхо

квачит — иногда; *снатах* — выкупавшийся; *анулипта-ангах* — тот, тело которого умащено сандаловой пастой; *су-васах* — облаченный в великолепные одежды; *срагви* — украшенный гирляндами из цветов; *аланкртах* — украшенный (драгоценностями); *ратха* — на колеснице; *ибха* — на слоне; *ашваих* — на лошади; *чаре* — странствую; *квапи* — иногда; *дик-васах* — обнаженный; *граха-ват* — словно одержимый; *вибхо* — о владыка.

О мой господин, порой, как следует омывшись, я умащаю все свое тело сандаловой пастой, облачаюсь в великолепные одежды и надеваю на себя украшения и гирлянду из цветов. Тогда я, как царь, езжу на слоне, на колеснице или верхом на лошади. А иногда я брожу повсюду нагим, как человек, одержимый духами.

ШБ 7.13.42

нахам нинде на ча стауми
сва-бхава-вишамам джанам
этешам шрейа ашасе
утаикатмйам махатмани

на — не; *ахам* — я; *нинде* — хулю; *на* — не; *ча* — и; *стауми* — прославляю; *сва-бхава* — собственной природой; *вишамам* — обладающее противоречивой; *джанам* — живое существо, особенно человека; *этешам* — этих; *шрейах* — о высшем благе; *ашасе* — молюсь; *ута* — поистине; *аикатмйам* — единство; *маха-атмани* — в Сверхдуше, Парабрахмане (Кришне).

Разные люди мыслят по-разному, и не мое дело хвалить их или осуждать. Я просто хочу, чтобы они обрели высшее благо, согласившись воссоединиться со Сверхдушой — Верховной Личностью Бога, Кришной.

Комментарий:

Когда человек достигает уровня *бхакти-йоги,* он всецело осознаёт, что Верховная Личность Бога, Васудева, является целью жизни *(васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах)*. Именно этому учат все ведические писания *(ведаиш ча сарваир ахам эва ведйах, сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранамвраджа)*. Нет никакого смысла хвалить кого-то за материальные достоинства или осуждать за материальные недостатки. В этом мире нет принципиальной разницы между так называемыми хорошими людьми и плохими: «хорошие» возносятся на более высокие планеты, а

«плохие» попадают в низшие миры. В зависимости от склада своего ума одни поднимаются, а другие опускаются, но ни то, ни другое нельзя считать целью жизни. Цель жизни — прекратить свои скитания по высшим и низшим мирам и развить в себе сознание Кришны. Вот почему святой человек не проводит различий между «хорошим» и «плохим»; вместо этого он всем желает достичь высшей цели жизни — обрести счастье в сознании Кришны.

ШБ 7.13.43

викалпам джухуйач читтау
там манасй артха-вибхраме
мано ваикарике хутва
там майайам джухотй ану

викалпам — различение (между хорошим и плохим, разными людьми, народами и тд); *джухуйат* — да принесет в жертву; *читтау* — в (огонь) сознания; *там* — то (сознание); *манаси* — уму; *артха-вибхраме* — тому, который есть корень любого принятия и отвержения; *манах* — ум; *ваикарике* — ложному эго, которое есть принцип отождествления себя с материей; *хутва* — принеся в жертву; *там* — то (ложное эго); *майайам* — совокупной материальной энергии; *джухоти* — жертвует; *ану* — затем (следуя этому принципу).

Порожденное умом различие между хорошим и плохим нужно как единое целое поместить в ум; ум после этого следует погрузить в ложное эго, а ложное эго — в совокупную материальную энергию. Так можно побороть в себе склонность проводить ложные различия.

Комментарий:

В этом стихе объясняется, каким образом *йог* может избавиться от материальных привязанностей. *Карми* из-за пристрастия к материальному неспособны увидеть самих себя. *Гьяни* умеют различать материю и дух, но только *йоги,* лучшими из которых являются *бхакти-йоги,* хотят вернуться

домой, к Богу. *Карми* полностью поглощены иллюзией; *гьяни,* хотя и свободны от нее, все же не обладают позитивным знанием; и только *йоги,* особенно *бхакти-йоги,* всецело пребывают на духовном уровне. Подтверждением тому служат слова «Бхагавад-гиты» (14.26):

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

«Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние *гун* материальной природы и достигает уровня Брахмана». Таким образом, преданный находится в безопасном положении. Он очень быстро достигает духовного уровня. Другим, в частности *гьяни* и *хатха-йогам,* приходится восходить на духовный уровень постепенно, избавляясь от склонности проводить в уме материальные различия и уничтожая ложное эго, которое является причиной того, что живое существо отождествляет себя с телом, порожденным материей. Надо погрузить ложное эго в совокупную материальную энергию, а совокупную материальную энергию — в высший источник энергии. Так можно избавиться от привязанности к материи.

ШБ 7.13.44

атманубхутау там майам
джухуйат сатйа-дрн муних
тато нирихо вирамет
сванубхутй-атмани стхитах

атма-анубхутау — самоосознанию; *там* — то; *майам* — ложное эго, основу материального существования; *джухуйат* — пусть принесет в жертву; *сатйа-дрк* — тот, кто действительно постиг высшую истину; *муних* — вдумчивый человек; *татах* — благодаря этому (самоосознанию); *нирихах* — не имеющий материальных желаний; *вирамет* — пусть полностью прекратит

(материальную деятельность); *сва-анубхути-атмани* — в сознании своего духовного «Я»; *стхитах* — пребывающий.

Мудрый, философски настроенный человек должен понять, что материальная жизнь иллюзорна. Обрести такое понимание можно, только осознав свою духовную природу. Тому, кто действительно узрел истину и утвердился в сознании своей духовной природы, следует прекратить всякую материальную деятельность.

Комментарий:

Тщательно исследовав, из чего состоит материальное тело, можно с уверенностью заключить, что душа отлична от всех составляющих тела, таких как земля, вода, огонь и воздух. Человек с философским складом ума *(маниши,* или *муни)* вполне способен постичь различие между телом и душой, а когда он поймет природу индивидуальной души, ему будет совсем нетрудно постичь высшую душу. Когда человек понимает, что индивидуальная душа подчинена высшей душе, он познает свою истинную природу. Как объясняется в тринадцатой главе «Бхагавад-гиты», в теле пребывают две души. Тело именуется *кшетрой,* а *кшетра-гья* — это два его обитателя: Сверхдуша (Параматма) и индивидуальная душа. Сверхдуша и индивидуальная душа подобны двум птицам, сидящим на одном дереве — материальном теле. Одна птица, забывчивая индивидуальная душа, ест плоды этого дерева, пренебрегая наставлениями другой птицы, которая желает ей добра и наблюдает за ее действиями. Когда забывчивая птица осознаёт, что, в каких бы телах она ни оказывалась, самый близкий ее друг всегда сопровождает ее и дает ей добрые советы, она укрывается под сенью лотосных стоп своего друга. В описании пути *йоги* сказано: *дхйанавастхита-тад-гатена манаса пашйанти йам йогинах*. Тот, кто действительно стал совершенным *йогом,* видит в своей медитации величайшего друга и вручает себя Ему. С этого начинается *бхакти-йога* — подлинная жизнь в сознании Кришны.

ШБ 7.13.45

сватма-врттам майеттхам те
сугуптам апи варнитам
вйапетам лока-шастрабхйам
бхаван хи бхагават-парах

сва-атма-врттам — (история) своего самоосознания; *майа* — мной; *иттхам* — таким образом; *те* — тебе; *су-гуптам* — сокровеннейшая; *апи* — хотя; *варнитам* — поведана; *вйапетам* — лишенная; *лока-шастрабхйам* — мнений обыкновенных людей или обыкновенных книг; *бхаван* — ты, досточтимый; *хи* — поистине; *бхагават-парах* — в совершенстве познавший Личность Бога.

Махараджа Прахлада, ты, безусловно, осознавшая себя душа и преданный Верховного Господа. Тебе нет дела до мнения окружающих или до указаний так называемых священных книг. Поэтому я не колеблясь поведал тебе историю моего самоосознания.

Комментарий:

Настоящего преданного Кришны не волнует так называемое общественное мнение или утверждения, содержащиеся в Ведах и философских трактатах. Махараджа Прахлада, будучи именно таким преданным, не воспринимал всерьез ложные наставления, которые давал ему отец и назначенные отцом псевдоучителя. Прахлада следовал только наставлениям Нарады Муни, своего *гуру,* и благодаря этому всегда был непоколебим в преданном служении. Так поступает разумный преданный. «Шримад-Бхагаватам» учит: *йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи сумедхасах*. Если человек действительно разумен, он обязательно присоединится к Движению сознания Кришны и, поняв, что по своей природе он — вечный слуга Кришны, будет всегда повторять святое имя Господа: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ШБ 7.13.46

шри-нарада увача
дхармам парамахамсйам ваи
мунех шрутвасурешварах
пуджайитва татах прита
амантрйа прайайау грхам

шри-нарадах увача — Шри Нарада Муни сказал; *дхармам* — об обязанности; *парамахамсйам* — предписанной парамахамсам, самым совершенным людям; *ваи* — поистине; *мунех* — от святого человека; *шрутва* — услышав; *асура-ишварах* — царь асуров, Махараджа Прахлада; *пуджайитва* — оказав (этому святому) подобающие почести; *татах* — затем; *притах* — довольный; *амантрйа* — спросив разрешения; *прайайау* — отправился; *грхам* — домой.

Нарада Муни продолжал: Услышав от святого мудреца об обязанностях совершенного человека [парамахамсы], Махараджа Прахлада, царь асуров, остался очень доволен. Он оказал этому святому подобающие почести и, испросив дозволения, отправился домой.

Комментарий:

В «Чайтанья-чаритамрите» Кришнадаса Кавираджи Госвами (Мадхья, 8.128) приводятся слова Шри Чайтаньи Махапрабху:

киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йеи кршна-таттва-ветта сеи ‘гуру’ хайа

Духовным учителем, *гуру,* может быть любой, кто сведущ в науке о Кришне. Махараджа Прахлада был *грихастхой* и правил демонами, и тем не менее он оставался *парамахамсой,* лучшим из людей, и потому он — наш *гуру*. Имя Махараджи Прахлады упоминается в перечне самых авторитетных наставников:

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

Бхаг., 6.3.20

Таким образом, *парамахамса* — это возвышенный преданный *(бхагават-прия)*. Независимо от своего *ашрама* — будь он *брахмачари, грихастха, ванапрастха* или *санньяси,* — он всегда остается возвышенной, освобожденной душой.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к тринадцатой главе Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Поведение совершенного человека».

ШБ 7.14: Идеальная семейная жизнь

В этой главе описываются обязанности семейного человека в соответствии со временем, страной проживания и особенностями самого человека. Махараджу Юдхиштхиру очень заинтересовало, в чем состоят эти обязанности, и тогда Нарада Муни объяснил ему, что первейший долг *грихастхи* — во всем полагаться на Васудеву, Кришну, и стараться полностью удовлетворить Его своим преданным служением. Чтобы продвигаться по пути преданного служения, надо следовать наставлениям авторитетных учителей и общаться с преданными, которые действительно служат Господу. Начинается преданное служение со *шраванам,* слушания. *Грихастха* должен слушать рассказы о Господе из уст осознавших себя душ. Благодаря этому его привязанность к жене и детям постепенно ослабнет.

Грихастха должен трудиться, чтобы обеспечивать свою семью всем необходимым, но при этом ему следует быть очень осмотрительным и не прилагать чрезмерных усилий лишь ради накопления денег и всевозможных

материальных излишеств. Хотя внешне *грихастха* должен действовать, зарабатывая средства к существованию, внутренне ему следует всегда сознавать свою духовную природу и не привязываться к материальным приобретениям. Он должен заботиться о родственниках и друзьях, но слишком погружаться в эти дела ему не следует. Не следует ему и слишком серьезно воспринимать советы родственников и знакомых: главным для *грихастхи* должно быть выполнение обязанностей, предписанных ему духовным учителем и *шастрами*. Самым лучшим способом заработать на жизнь является занятие сельским хозяйством. Согласно «Бхагавад-гите» (18.44), именно семейные люди должны заниматься земледелием, защитой коров и торговлей *(крши-го-ракшйа-ваниджйам)*. Если по воле случая или по милости Господа у *грихастхи* появляется больше денег, чем ему нужно, он должен вкладывать их в развитие Движения сознания Кришны. Не надо стремиться заработать лишние деньги, чтобы потратить их на чувственные наслаждения. *Грихастха* всегда должен помнить, что того, кто пытается накопить больше, чем необходимо, следует считать вором и по законам природы такого человека ждет наказание.

Грихастха должен с большой любовью относиться к низшим животным, птицам и пчелам, обращаясь с ними так же, как с собственными детьми. Он не имеет права убивать их ради удовлетворения своих чувств. Настоящий *грихастха* обязан заботиться о пропитании даже собак и самых последних из животных и никого не эксплуатировать ради своего удовольствия. По сути дела, *грихастха,* который следует наставлениям «Шримад-Бхагаватам», — это идеальный коммунист, ибо он заботится обо всех и каждом. Все, что у него есть, *грихастха* должен раздавать окружающим, никого не обделяя, и лучше всего, если он будет раздавать *прасад*.

Грихастха не должен быть слишком привязан к своей жене: когда в дом приходят гости, он должен поручать ей всячески заботиться о них. Сколько бы денег ни появлялось у него по милости Господа, он должен их расходовать на пять видов деятельности: на то, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, принимать у себя вайшнавов и других святых людей, раздавать людям и другим существам *прасад,* подносить *прасад* своим предкам, а также принимать его самому. *Грихастха* всегда должен быть готов оказать почтение всем и каждому. Ему никогда не следует есть пищу, которая не была предложена Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» (3.13) сказано: *йаджна-шишташинах санто мучйанте сарва-килбишаих* — «Преданные

Господа избавляются от всех грехов, ибо едят только ту пищу, что была принесена в жертву». Помимо этого, *грихастхе* надлежит посещать святые места паломничества, упомянутые в Пуранах. Так, полностью посвятив себя поклонению Верховной Личности Бога, *грихастха* принесет огромное благо своим родным, знакомым, своей стране и всему человечеству.

ШБ 7.14.1

шри-йудхиштхира увача
грхастха этам падавим
видхина йена чанджаса
йайад дева-рше брухи
мадршо грха-мудха-дхих

шри-йудхиштхирах увача — Махараджа Юдхиштхира сказал; *грхастхах* — человек, живущий с семьей; *этам* — этот (метод, упомянутый в предыдущей главе); *падавим* — путь к освобождению; *видхина* — в соответствии с наставлениями Вед; *йена* — которыми; *ча* — также; *анджаса* — легко; *йайат* — может пройти; *дева-рше* — о великий мудрец среди полубогов; *брухи* — объясни; *мадршах* — такой, как я; *грха-мудха-дхих* — тот, кому совершенно неведома цель жизни.

Махараджа Юдхиштхира обратился к Нараде Муни: Господин мой, о великий мудрец! Мы живем дома и ничего не знаем о цели жизни. Объясни, пожалуйста, какой самый легкий путь к освобождению предписывают нам Веды.

Комментарий:

В предыдущих главах великий мудрец Нарада объяснил, как должны жить *брахмачари, ванапрастхи* и *санньяси*. Он начал с описания именно этих трех *ашрамов,* потому что они чрезвычайно важны для достижения высшей цели жизни. Следует отметить, что *брахмачари, ванапрастхи* и *санньяси* никогда не вступают в половые отношения, тогда как *грихастхам*

регламентированная половая жизнь разрешена. Нарада Муни в первую очередь рассказал о *брахмачарье, ванапрастхе* и *санньясе,* желая подчеркнуть, что секс не является абсолютной необходимостью, и только тот, кто никак не может без него обойтись, может стать *грихастхой,* то есть обзавестись семьей, причем даже семейные люди тоже должны следовать предписаниям *шастр* и *гуру*. Махараджа Юдхиштхира понимал все это, и потому, будучи *грихастхой,* он назвал себя *грха-мудха-дхих* — человеком, не знающим цели жизни. Тот, кто хочет оставаться в семье, конечно же, не знает о цели жизни и, стало быть, не отличается большим разумом. На самом деле надо как можно скорее отказаться от так называемого домашнего уюта и приготовиться совершать аскезу, *тапасью*. *Тапо дивйам путрака*. Господь Ришабхадева, наставляя Своих сыновей, велел им не окружать себя сомнительным комфортом, а готовиться к аскезе. Именно так следует жить человеку, чтобы достичь высшей цели жизни.

ШБ 7.14.2

шри-нарада увача
грхешв авастхито раджан
крийах курван йатхочитах
васудеварпанам сакшад
упасита маха-мунин

шри-нарадах увача — Шри Нарада Муни ответил; *грхешу* — до́ма; *авастхитах* — находящийся (семейный человек, как правило, живет дома с женой и детьми); *раджан* — о царь; *крийах* — действия; *курван* — совершающий; *йатхочитах* — соответствующие наставлениям (гуру и шастр); *васудева* — Господу Васудеве; *арпанам* — подношение; *сакшат* — непосредственно; *упасита* — пусть использует для поклонения; *маха-мунин* — великим преданным.

Нарада Муни ответил: Дорогой царь, тот, кто живет дома со своей женой, должен зарабатывать себе на жизнь и, оставив попытки наслаждаться плодами своего труда, жертвовать их Кришне, Васудеве. Чтобы ясно понять, как уже в этой жизни удовлетворить Васудеву, семейным людям надлежит общаться с великими преданными Господа.

Комментарий:

Жизнь *грихастх* должна быть посвящена служению Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» (6.1) сказано:

анашритах карма-пхалам
карйам карма кароти йах
са саннйаси ча йоги ча
на нирагнир на чакрийах

«Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует, верный своему долгу, воистину отрекся от мира. Именно он — настоящий *йог,* а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей». Каждый, будь он *брахмачари, грихастхой, ванапрастхой* или *санньяси,* должен действовать исключительно ради удовлетворения Верховной Личности Бога, или Васудевы, — Кришны, сына Васудевы. Любому человеку следует видеть в этом главный смысл своей жизни. Нарада Муни уже рассказал о правилах для *брахмачари, ванапрастх* и *санньяси,* а теперь он объясняет, как должны жить *грихастхи*. Главное правило — делать все ради удовольствия Верховной Личности Бога.

В этом же стихе раскрыт и секрет того, как можно удовлетворить Верховного Господа: *сакшад упасита маха-мунин*. Слово *маха-мунин* относится к великим святым, к преданным. Обычно святых называют *муни* — мыслителями, стремящимися постичь духовные истины, а *маха-мунин* — это те, кто не только глубоко понял, в чем смысл жизни, но и реально доставляет удовольствие Верховной Личности Бога. Таких людей называют преданными. Не общаясь с преданными, человек никогда не научится *васудева-арпане,* то есть искусству посвящать свою жизнь Васудеве — Кришне, Верховной Личности Бога.

Раньше индийцы неукоснительно следовали принципам духовной жизни. Еще пятьдесят лет назад можно было видеть, как жители бенгальских

деревень и окраин Калькутты каждый день — сразу после работы или по крайней мере вечером, перед сном, — слушали «Шримад-Бхагаватам». Все слушали «Бхагаватам». Подобные чтения проводились в каждой деревне, и потому у людей была возможность слушать это великое писание, в котором подробно описана цель жизни — освобождение, или спасение. О важности слушания «Бхагаватам» говорится в следующих стихах.

ШБ 7.14.3-4

шрнван бхагавато ’бхикшнам
аватара-катхамртам
шраддадхано йатха-калам
упашанта-джанавртах

сат-сангач чханакаих сангам
атма-джайатмаджадишу
вимунчен мучйаманешу
свайам свапнавад уттхитах

шрнван — слушающий; *бхагаватах* — Господа; *абхикшнам* — всегда; *аватара* — о воплощениях; *катха* — повествований; *амртам* — нектар; *шраддадханах* — обладающий глубокой верой (в повествования о Верховной Личности Бога); *йатха-калам* — в урочное время (как правило, грихастха может найти какое-то время вечером или днем); *упашанта* — полностью освободившимися от материальных занятий; *джана* — людьми; *авртах* — окруженный; *сат-сангат* — от такого хорошего общения; *шанаках* — постепенно; *сангам* — связь; *атма* — с телом; *джайа* — с женой; *атма-джа-адишу* — с детьми и так далее; *вимунчет* — пусть отбросит (привязанность к такому общению); *мучйаманешу* — отделяемых (от него); *свайам* — сам; *свапна-ват* — словно ото сна; *уттхитах* — восставший.

Грихастха должен снова и снова общаться со святыми и с почтением внимать их нектарным повествованиям о Верховном Господе и Его воплощениях, деяния которых описаны в «Шримад-Бхагаватам» и

других Пуранах. Благодаря этому он постепенно, как человек, пробуждающий ото сна, избавится от привязанности к жене и детям.

Комментарий:

Движение сознания Кришны было основано главным образом для того, чтобы во всех странах мира семейные люди имели возможность слушать «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту». Есть много различных описаний этого метода духовной практики, но суть его сводится к тому, чтобы слушать о Кришне и прославлять Его *(шрнватам сва-катхах кршнах пунйа-шравана-киртанах)*. У каждого, особенно у *грихастх* — людей, не знающих о цели жизни *(мудха-дхи),* — должна быть возможность слушать о Кришне. Просто посещая центры Движения сознания Кришны и слушая рассказы о Кришне, основанные на философии «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам», *грихастхи* избавятся от греховных наклонностей, присущих в наше время практически всем людям: от неутихающего стремления вступать в незаконные половые отношения, есть мясо, принимать одурманивающие вещества и играть в азартные игры. Так они смогут выйти из тьмы на свет. *Пунйа-шравана киртанах*. Просто участвуя в *киртане* — Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — и слушая наставления Кришны, данные Им в «Бхагавад-гите», человек непременно очистится, особенно если он еще и питается *прасадом*. Все это практикуется в Движении сознания Кришны.

В этом стихе есть еще одно важное указание: *шрнван бхагавато ’бхикшнам аватара-катхамртам*. Если человек один раз прослушал «Бхагавад-гиту», это вовсе не значит, что ему больше не надо ее слушать. Ключевое слово здесь *абхикшнам*. Необходимо слушать и читать «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам» снова и снова. О прекращении не может быть и речи: даже если человек уже много раз читал эти книги, он должен снова и снова перечитывать их, поскольку *бхагават-катха* — то, что говорит Сам Кришна и что говорят о Нем Его преданные, — это *амртам,* нектар. Чем больше мы пьем этот нектар, тем ближе становимся к бессмертию.

Смысл человеческой жизни в том, чтобы обрести освобождение, но, к несчастью, из-за влияния Кали-юги *грихастхи,* словно ослы, ежедневно

заняты тяжким трудом. Они встают рано утром и едут чуть ли не за сто километров от своего дома, чтобы заработать кусок хлеба. Особенно это видно в странах Запада: люди, просто чтобы заработать себе на жизнь, просыпаются в пять утра и отправляются в свои офисы и на заводы. То же самое делают каждый день жители Калькутты и Бомбея. Они целый день трудятся не покладая рук в офисе или на заводе, а потом три-четыре часа добираются домой. В десять вечера они ложатся спать, а рано утром встают, чтобы снова отправиться на работу. В *шастрах* говорится, что люди, занятые таким тяжким трудом, ведут образ жизни свиней, пожирателей испражнений. *Найам дехо деха-бхаджам нрлоке каштан каман архате вид-бхуджам йе:* «Все живые существа в этом мире получают материальное тело, однако тем из них, кому посчастливилось родиться человеком, не подобает дни и ночи напролет трудиться ради чувственных удовольствий, доступных даже пожирателям испражнений — собакам и свиньям» (Бхаг., 5.5.1). Человек должен уделять время слушанию «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты». Такова ведическая культура. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, *грихастха* должен трудиться не больше восьми часов, и либо днем, либо вечером ему следует общаться с преданными и, слушая о воплощениях и деяниях Кришны, постепенно освобождаться из плена *майи*. Сейчас, однако, семейные люди не находят времени слушать о Кришне и Его подвигах, зато у них всегда находится время на то, чтобы, проработав весь день, пойти в ресторан или клуб и там с большим удовольствием слушать о политике, которой занимаются демоны и другие непреданные; у таких людей всегда есть время наслаждаться женщинами, сексом, вином, мясом и прочим. Так они попусту растрачивают свою жизнь. На самом деле так живут не *грихастхи,* а демоны. Но Движение сознания Кришны, открывая многочисленные центры по всему миру, дает этим падшим, обреченным людям возможность послушать о Кришне.

Во сне мы создаем себе какое-то окружение, заводим друзей и любимых, но, проснувшись, обнаруживаем, что все это исчезло. Точно так же, общество, семья и любовь, которые возникают у нас в физическом мире, — тоже сон, и он закончится, как только мы умрем. Все эти сны — и «грубые», и «тонкие» — не более чем иллюзия, и они рано или поздно заканчиваются. Истинный долг человека — понять, что он душа *(ахамбрахмасми),* и, стало быть, его деятельность должна быть духовной. Только так можно обрести счастье.

брахма-бхутах прасаннатма

на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам

«Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне» (Б.-г., 18.54). Тому, кто занят преданным служением, совсем не трудно пробудиться от сна материального существования.

ШБ 7.14.5

йавад-артхам упасино
дехе гехе ча пандитах
виракто рактават татра
нр-локе наратам нйасет

йават-артхам — настолько, сколько надо, (чтобы зарабатывать себе на жизнь); *упасинах* — прилагающий усилия; *дехе* — в теле; *гехе* — в семейных делах; *ча* — также; *пандитах* — образованный человек; *виракташ* — непривязанный; *ракта-ват* — словно привязанный; *татра* — в том; *нр-локе* — человеческом обществе; *наратам* — признаки человеческой жизни; *нйасет* — пусть выказывает.

По-настоящему образованный человек трудится, чтобы зарабатывать ровно столько, сколько нужно для удовлетворения насущных потребностей, и живет среди людей, не привязываясь к семейным делам, хотя внешне действует так, как будто он к ним очень привязан.

Комментарий:

В этом тексте дается описание идеального семьянина. Когда Шри Чайтанья Махапрабху спросил Рамананду Рая, в чем заключается смысл жизни, тот стал давать различные ответы, основанные на священных писаниях, и в конце концов сказал, что, кем бы человек ни был — *брахманом, шудрой, санньяси* или кем-то еще, — он может оставаться на своем месте, но при этом ему следует вопрошать о цели жизни *(атхато брахма-джиджнаса)*. Именно в этом заключается предназначение человеческой жизни. Если мы используем дар человеческой жизни не по назначению, уделяя непомерно много времени удовлетворению своих животных потребностей — потребностей в еде, сне, сексе и самозащите — и если мы не пытаемся вырваться из когтей *майи,* заставляющей нас непрестанно рождаться, болеть, стареть и умирать, нам придется понести наказание и вновь родиться среди представителей низших видов жизни и эволюционировать согласно законам природы. *Пракртех крийаманани гунаих кармани сарвашах*. Всецело находясь во власти материальной природы, живое существо вынуждено вновь подниматься из низших видов жизни в высшие, чтобы в конце концов еще раз родиться человеком и снова получить возможность освободиться из плена материи. Но мудрый человек узнаёт из *шастр* и от *гуру,* что все мы — вечные живые существа, которые из-за соприкосновения с *гунами* материальной природы оказались во власти ее законов и теперь вынуждены терпеть всевозможные трудности. Поняв это, человек делает вывод, что, раз ему довелось родиться человеком, он не должен стремиться к ненужным приобретениям: вместо этого ему следует жить скромно и довольствоваться только самым необходимым. Безусловно, каждому нужны средства к существованию, и в *шастрах* объясняется, как, в зависимости от своей *варны* и *ашрама,* человек должен получать эти средства. Человеку надлежит довольствоваться тем, что мы получаем, следуя предписаниям *шастр*. Искренний преданный Господа не стремится накопить все больше и больше денег; он просто пытается найти какой-нибудь способ зарабатывать себе на жизнь, и Кришна помогает ему в этом. Так что заработать себе на жизнь — не проблема. Подлинная проблема в том, чтобы найти способ освободиться от рабства рождения, смерти и старости. Вместо того чтобы придумывать себе новые искусственные потребности, человек должен стремиться к этой свободе. Таков главный принцип ведической культуры. Следует довольствоваться теми средствами, что мы получаем без особых усилий. Нынешний материалистический образ жизни — полная противоположность образу жизни идеального общества. Те, кто выдает себя за лидеров в современном мире, каждый день изобретают что-нибудь такое, от чего жизнь людей становится еще сложнее и люди все больше запутываются в сетях рождения, смерти, старости и болезней.

ШБ 7.14.6

джнатайах питарау путра
бхратарах сухрдо ’паре
йад ваданти йад иччханти
чанумодета нирмамах

джнатайах — родственники, члены семьи; *питарау* — отец и мать; *путрах* — дети; *бхратарах* — братья; *сухрдах* — друзья; *апаре* — (и) другие; *йат* — которое; *ваданти* — говорят (относительно того, как ему добывать деньги); *йат* — которое; *иччханти* — желают; *ча* — и; *анумодета* — пусть соглашается; *нирмамах* — не принимающий (их) всерьез.

Разумный человек должен действовать в этом мире очень просто. Когда его друзья, дети, родители, братья или кто-то еще дают ему советы, он должен внешне соглашаться с ними — «Да, хорошо», — но внутренне ему следует быть полным решимости не обременять свою жизнь лишними хлопотами, которые будут мешать ему в достижении высшей цели.

ШБ 7.14.7

дивйам бхаумам чантарикшам
виттам ачйута-нирмитам
тат сарвам упайунджана
этат курйат свато будхах

дивйам — получаемое просто благодаря тому, что с неба идет дождь; *бхаумам* — добываемое из рудников и из морских глубин; *ча* — и; *антарикшам* — получаемое по воле случая; *виттам* — богатство; *ачйута-нирмитам* — созданное Верховной Личностью Бога; *тат* — о; *сарвам* — все; *упайунджана* — использующий (для всего человечества или для всех живых

существ); *этат* — это (удовлетворение своих насущных потребностей); *курйат* — пусть делает; *сватах* — (происходящее) само собой; *будхах* — разумный.

Природные богатства, созданные Верховной Личностью Бога, следует использовать для удовлетворения нужд всех живых существ. Есть три типа природных богатств: посланные небом [те, что появляются благодаря дождю], порожденные землей [месторождения полезных ископаемых, морские глубины и пахотные земли] и обретенные из воздуха [богатства, появившиеся неожиданно].

Комментарий:

Все мы, живые существа, находящиеся в разных телах, — дети Верховной Личности Бога. Сам Господь подтверждает эту истину в «Бхагавад-гите» (14.4):

сарва-йонишу каунтейа
муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад-йонир
ахам биджа-прадах пита

«Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я — отец, дающий семя». Верховный Господь, Кришна, — отец всех живых существ, в каких бы телах они ни находились. Разумный человек понимает, что все живые существа, находящиеся в телах 8 400 000 видов, — это частицы Верховной Личности Бога, дети Бога. Все, что есть в материальных и духовных мирах, принадлежит Верховному Господу *(ишавасйам идам сарвам)* и потому связано с Ним теми или иными отношениями. Шрила Рупа Госвами говорит об этом так:

прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго

ваирагйам пхалгу катхйате

«Если человек отвергает ту или иную вещь, не понимая, как она связана с Кришной, его отречение будет несовершенным» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.256). Философы-*майявади* утверждают, будто материальный мир иллюзорен, однако на самом деле это не так: материальный мир реально существует. Иллюзорны только представления о том, что все в нем принадлежит людям. Все принадлежит Верховному Господу, ибо все создано Им. Живые же существа, будучи детьми Господа, Его вечными неотъемлемыми частицами, по законам природы имеют право пользоваться имуществом своего отца. В Упанишадах сказано: *тена тйактена бхунджитха ма грдхах касйа свид дханам*. Каждый должен довольствоваться тем, что выделено ему Верховной Личностью Бога, и ни в коем случае не посягать на права или имущество других.

В «Бхагавад-гите» говорится:

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

«Тела всех живых существ кормятся злаками, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают *ягью* [жертвоприношение], а *ягья* рождается из выполнения предписанных Ведами обязанностей» (Б.-г., 3.14). Когда выращивается достаточно злаков, совсем не трудно обеспечить пищей и людей, и животных. Таков закон природы. *Пракртех крийаманани гунаих кармани сарвашах*. Здесь все повинуется власти материальной природы, и только глупцы считают, что они могут усовершенствовать творение Бога. Именно *грихастхи* призваны следить за тем, чтобы законы, установленные Верховной Личностью Бога, неукоснительно соблюдались и чтобы между людьми, нациями и странами не возникало никаких конфликтов. Люди должны правильно использовать дары Бога, особенно злаки, которые растут благодаря проливающимся с неба дождям. В «Бхагавад-гите» сказано: *йаджнад бхавати парджанйах*. Чтобы дожди выпадали регулярно, люди должны совершать *ягьи,* жертвоприношения. В

прежние века во время *ягьи* в жертвенный огонь вливали топленое масло и бросали зерно, но в наш век это, конечно же, невозможно, ибо из-за греховной деятельности людей топленого масла и зерна у них стало намного меньше. Впрочем, согласно *шастрам,* люди просто должны развивать в себе сознание Кришны и петь *мантру* Харе Кришна *(йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи сумедхасах)*. Если жители всех стран присоединятся к Движению сознания Кришны и будут петь трансцендентное святое имя Верховного Господа и прославлять Его — что совсем не трудно делать, — то на земле будет выпадать достаточно дождей, а значит, можно будет выращивать много зерна, плодов и цветов и легко получать все необходимое для жизни. *Грихастхи,* семейные люди, должны заботиться о том, чтобы все были обеспечены этими природными благами. *Тасйаива хетох прайатета ковидах*. Разумному человеку следует стараться распространять сознание Кришны, призывая людей петь святое имя Господа, — тогда у них само собой появится все необходимое для жизни.

ШБ 7.14.8

йавад бхрийета джатхарам
тават сватвам хи дехинам
адхикам йо 'бхиманйета
са стено дандам архати

йават — сколько; *бхрийета* — может наполнить; *джатхарам* — желудок; *тават* — столько; *сватвам* — собственность; *хи* — поистине; *дехинам* — живых существ; *адхикам* — большее; *йах* — который; *абхиманйета* — станет принимать; *сах* — тот; *стенах* — вор; *дандам* — наказания; *архати* — заслуживает.

Человек вправе иметь ровно столько, сколько ему необходимо для удовлетворения насущных потребностей; тот же, кто хочет иметь больше, должен считаться вором, и по законам природы заслуживает наказания.

Комментарий:

Иногда, по милости Господа, нам удается собрать богатый урожай, или кто-то вдруг дает нам крупную сумму денег, или же наша коммерческая деятельность неожиданно приносит высокую прибыль. В подобных случаях мы получаем больше, чем нам необходимо. Как поступить с этим излишком? Не стоит класть деньги в банк лишь для того, чтобы сумма на нашем счету становилась все больше и больше. В «Бхагавад-гите» (16.13) сказано, что такое умонастроение присуще *асурам,* демонам:

идам адйа майа лабдхам
имам прапсйе маноратхам
идам астидам апи ме
бхавишйати пунар дханам

«Сегодня, — думает демон, — я получил хорошую прибыль, когда же мои планы осуществятся, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, но в будущем оно станет еще больше». *Асур* всегда думает о том, сколько денег на его банковском счету сегодня и насколько больше их станет завтра, однако ни *шастры,* ни современные правительства не разрешают человеку копить деньги без всяких ограничений. На самом деле, если у человека есть лишние деньги, он должен тратить их на Кришну. Согласно ведическим принципам, все излишки следует отдавать Движению сознания Кришны, ибо Сам Господь велит в «Бхагавад-гите» (9.27):

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

«Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы *тапасью* ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне». Избыточные средства нужно тратить только на развитие Движения сознания Кришны.

Во всем мире *грихастхи* должны делать пожертвования на строительство храмов Верховного Господа и на проповедь «Шримад Бхагавад-гиты», то есть на проповедь сознания Кришны. *Шрнван бхагавато ’бхикшнам аватара-катхамртам*. В *шастрах* — Пуранах и других ведических писаниях — содержится множество повествований о трансцендентных деяниях Верховной Личности Бога, и каждый человек должен снова и снова слушать эти повествования. Например, даже если мы каждый день будем читать всю «Бхагавад-гиту», все восемнадцать ее глав, каждый раз нам будет открываться что-то новое. Такова природа духовной литературы. Таким образом, наше Движение дает людям возможность потратить свои избыточные средства на распространение сознания Кришны, которое несет благо всему человечеству. Сотни и тысячи храмов, особенно в Индии, были построены на деньги богатых людей, не желавших прослыть ворами и подвергнуться наказанию.

В этом стихе дано очень важное наставление. Здесь сказано, что человек, который копит деньги сверх необходимого, — вор, и, согласно законам природы, ему грозит наказание. Когда человек получает много денег, в нем неизбежно развивается стремление наслаждаться материальными благами. Материалисты придумывают множество искусственных потребностей, и те, у кого есть деньги, соблазняются возможностью удовлетворить эти потребности и копят большие суммы, чтобы обеспечивать себя все новыми и новыми удобствами. Таково современное представление о материальном процветании. Все люди зарабатывают деньги, кладут их в банк и потом берут оттуда нужную сумму. В этом круговороте деятельности каждый пытается получить как можно больше денег и забывает о возвышенной цели человеческой жизни. Отсюда получается, что все — воры и все подлежат наказанию. Это наказание приходит по законам природы в круговороте рождения и смерти. Никто не умирает полностью удовлетворенным, ибо никто не может полностью исполнить все свои материальные желания. Поскольку в течение жизни человеку не удается их осуществить, в момент смерти он всегда охвачен скорбью. Позже, чтобы он мог исполнить свои неудовлетворенные желания, ему по законам природы дается новая возможность: он снова рождается в материальном теле, то есть добровольно подвергает себя тройственным страданиям.

ШБ 7.14.9

мргоштра-кхара-маркакху-сарисрп кхага-макшиках
атманах путрават пашйет
таир эшам антарам кийат

мрга — оленей; *уштра* — верблюдов; *кхара* — ослов; *марка* — обезьян; *акху* — мышей; *сарисрп* — змей; *кхага* — птиц; *макшиках* — мух; *атманах* — своих; *путра-ват* — как сыновей; *пашйет* — пусть видит; *таих* — с теми (сыновьями); *эшам* — этих (животных); *антарам* — различие; *кийат* — насколько (мало).

К другим существам — оленям, верблюдам, ослам, обезьянам, мышам, змеям, мухам и птицам — семейный человек должен относится как к собственным детям. И в самом деле, велика ли разница между детьми и этими невинными созданиями?

Комментарий:

Человек, обладающий сознанием Кришны, понимает, что между животными и невинными детьми практически нет разницы. Как это нередко можно видеть, даже обыкновенные люди заботятся о собаке или кошке с не меньшей любовью, чем к своим детям. Подобно маленькому ребенку, животные не отличаются разумом, но они тоже дети Верховной Личности Бога. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны, даже будучи семейным человеком, должен относиться к животным, как к детям. К несчастью, в современном обществе люди изобрели множество способов убивать животных. Например, на полях живут мыши, мухи и другие существа, которые мешают вести сельское хозяйство. Их убивают пестицидами, однако в этом стихе убийство запрещается. Нужно позволить каждому живому существу питаться тем, что посылает ему Верховная Личность Бога. Люди не должны считать, что только они могут наслаждаться владениями Господа; им следует понять, что остальные живые существа тоже имеют право пользоваться Его собственностью. В этом стихе среди других существ упомянуты и змеи: семейный человек не должен питать недобрых чувств даже к змеям. Зачем живым существам враждовать между собой, если Господь каждому даровал

достаточно пищи? В наши дни многих привлекают коммунистические идеи, однако я не думаю, что существует более возвышенная коммунистическая идея, чем та, которая выражена в этом стихе «Шримад-Бхагаватам». Даже в коммунистических странах люди не задумываясь убивают несчастных животных, хотя животные тоже имеют право жить и питаться предназначенной им пищей.

ШБ 7.14.10

три-варгам натикрччхрена
бхаджета грха-медхй апи
йатха-дешам йатха-калам
йавад-даивопападитам

три-варгам — три основных вида деятельности (следование религиозным предписаниям, обеспечение своего материального благополучия и удовлетворение потребностей чувств); *на* — не; *ати-крччхрена* — чрезмерными усилиями; *бхаджета* — пусть выполняет; *грха-медхи* — человек, которого интересует только семейная жизнь; *апи* — хотя; *йатха-дешам* — согласно месту; *йатха-калам* — согласно времени; *йават* — сколько; *даива* — по милости Господа; *упападитам* — получено.

Не только брахмачари, санньяси или ванапрастхи, но и грихастхи не должны прилагать чрезмерных усилий ради достижения религиозности, материального благополучия и удовлетворения чувств. Даже семейным людям следует довольствоваться только самым необходимым — тем, что в соответствии с местом и временем можно получить без особых усилий, просто по милости Господа. Никто не должен заниматься угра-кармой.

Комментарий:

Перед каждым человеком стоят четыре главные задачи: стать религиозным, обеспечить себе материальное благополучие, удовлетворить чувства и обрести освобождение *(дхарма, артха, кама* и *мокша)*. Прежде всего

человек должен стать благочестивым и соблюдать различные заповеди религии; кроме того, ему следует зарабатывать деньги, чтобы содержать свою семью и удовлетворять чувства. Для удовлетворения чувств наиболее важным является обряд брака, ибо дозволенная в браке половая жизнь — это одна из главных потребностей материального тела. *Йан маитхунади-грхамедхи-сукхам хи туччхам*. Хотя возвышенной такую потребность не назовешь, люди и животные из-за своих материальных наклонностей нуждаются в чувственных наслаждениях. Человек должен довольствоваться тем, что дозволено ему в браке, и не тратить свою энергию на поиск излишних плотских наслаждений.

Что касается материального благополучия, ответственность за его обеспечение должны взять на себя прежде всего *вайшьи* и *грихастхи*. Человеческое общество должно быть поделено на *варны* (сословия *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр)* и *ашрамы (брахмачарья, грихастха, ванапрастха* и *санньяса).* При этом *грихастхи* заботятся о благосостоянии общества. *Грихастхи-брахманы* должны довольствоваться такими занятиями, как *адхьяяна, адхьяпана, йаджана* и *йаджана,* — изучать *шастры* и преподавать их, учиться поклонению Верховной Личности Бога, Вишну, и обучать других поклоняться Господу Вишну или даже полубогам. *Брахман* не должен брать плату за обучение, однако ему разрешается принимать пожертвования от тех, кого он учит быть людьми. *Кшатрии* должны править землями, а сами земли следует распределить между *вайшьями,* чтобы те возделывали их, защищали коров и занимались торговлей. *Шудрам* следует заниматься физическим трудом: они могут быть либо сукновалами, ткачами, кузнецами, ювелирами, мастерами бронзовых дел или кем-то еще, либо выполнять полевые работы, выращивая злаки.

Таковы занятия, которыми люди должны зарабатывать на жизнь, не создавая себе лишних сложностей. В наши же дни все увлечены развитием техники, что в «Бхагавад-гите» названо *угра-кармой* — деятельностью, требующей неимоверных усилий. Именно из-за *угра-кармы* умы людей охвачены беспокойством. Открывая бойни, пивные, табачные фабрики, а также ночные клубы и прочие увеселительные заведения, люди ввергаются в грехи и неизбежно деградируют. Так они губят свою жизнь. Подобной деятельностью, конечно же, занимаются и семейные люди, поэтому Нарада Муни говорит здесь (употребляя слово *апи)*, что даже человек, которому приходится содержать семью, не должен прилагать чрезмерных усилий.

Средства к существованию следует добывать очень простыми способами. Те же, кто не является *грихастхой — брахмачари, ванапрастхи* и *санньяси,* — вообще не должны тратить силы ни на что, кроме духовного развития. Это значит, что людям, составляющим три четверти населения, следует полностью отказаться от чувственных удовольствий и просто развивать в себе сознание Кришны. *Грихастхи* должны составлять только четверть от числа всех людей, но и они, предаваясь чувственным удовольствиям, обязаны соблюдать определенные ограничения. *Грихастхам, ванапрастхам, брахмачари* и *санньяси* следует всю свою энергию отдавать тому, чтобы совместными усилиями развивать в себе сознание Кришны. Такое общественное устройство называется *дайва-варнашрамой*. Одна из целей Движения сознания Кришны — установить эту систему, *дайва-варнашраму,* не поощряя, однако, псевдоварнашраму, не основанную на научно организованных усилиях людей в обществе.

ШБ 7.14.11

ашвагханте ’васайибхйах
каман самвибхаджед йатха
апй экам атмано дарам
нрнам сватва-грахо йатах

а — вплоть до; *шва* — собаки; *агха* — греховных живых существ; *анте авасайибхйах* — для таких, как чандалы, низшие из людей (которые едят собачину и свинину); *каман* — необходимое для жизни; *самвибхаджет* — пусть распределяет; *йатха* — как (этого заслуживают); *апи* — даже; *экам* — единственную; *атманах* — свою; *дарам* — жену; *нрнам* — (для) людей; *сватва-грахах* — собственничество (человек отождествляет свою жену с самим собой); *йатах* — из-за которой.

Собак, падших людей, неприкасаемых, в том числе чандалов [собакоедов], нужно обеспечивать всем необходимым, и делать это должны грихастхи. Чтобы оказать достойный прием гостям и вообще позаботиться о людях, грихастха должен поступиться даже своей привязанностью к жене.

Комментарий:

В современном обществе собаки живут вместе с людьми, однако по ведическим правилам этих животных следует считать неприкасаемыми: их нужно кормить, как упоминается в этом стихе, но нельзя пускать в дом и тем более в спальню. Людей, не принадлежащих к какой-либо касте — неприкасаемых, *чандалов,* — тоже следует обеспечивать всем необходимым. Употребленное в этой связи слово *йатха* означает «столько, сколько они заслуживают». Не следует давать *чандалам* больше денег, чем им необходимо, иначе они используют их себе во вред. Например, сейчас представителям низших слоев общества, как правило, платят большие деньги, однако эти люди, вместо того чтобы приобретать знания и духовно развиваться, тратят остающиеся у них деньги на пьянство и прочие греховные занятия. В «Бхагавад-гите» (4.13) сказано: *чатур-варнйам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах* — в соответствии с деятельностью и качествами людей, общество должно быть разделено на четыре сословия. Человек с низкими качествами неспособен к работе, требующей развитого интеллекта. Однако здесь Нарада Муни говорит, что, хотя эти люди по своим качествам и деятельности относятся к низшему сословию, у них, как у остальных, должно быть все необходимое для жизни. В наши дни коммунисты провозглашают, что надо каждого обеспечивать по потребностям, но они заботятся только о людях и забывают о животных. В «Бхагаватам» же дается универсальный принцип: надо удовлетворять насущные потребности всех — и людей, и животных, — независимо от их хороших или дурных качеств.

Смысл предписания, согласно которому ради служения другим нужно пожертвовать даже собственной женой, состоит в том, что человек должен постепенно отказаться от интимных отношений со своей супругой и избавиться от чрезмерной привязанности к ней; это значит — перестать считать жену своей лучшей половиной, частью самого себя. Как уже говорилось, человеку необходимо избавиться от чувства обладания, даже по отношению к своей семье. Материальная жизнь — это сон, в котором живому существу приходится снова и снова рождаться и умирать. Нужно пробудиться от такого сна, и поэтому здесь человеку дается совет избавиться от привязанности к жене.

ШБ 7.14.12

джахйад йад-артхе сван пранан
ханйад ва питарам гурум
тасйам сватвам стрийам джахйад
йас тена хй аджито джитах

джахйат — может отдать; *йат-артхе* — ради которой; *сван* — свою; *пранан* — жизнь; *ханйат* — может убить; *ва* — или; *питарам* — отца; *гурум* — учителя или духовного наставника; *тасйам* — к ней; *сватвам* — собственнические чувства; *стрийам* — к жене; *джахйат* — пусть отбросит; *йах* — который (Верховный Господь); *тена* — им; *хи* — поистине; *аджитах* — непобедимый; *джитах* — побежден.

Мужчина настолько уверен, что для него нет никого дороже жены, что ради нее он иногда бывает способен убить самого себя или других — даже своих родителей и учителя. Поэтому тот, кому удалось избавиться от привязанности к жене, побеждает непобедимого Верховного Господа.

Комментарий:

Каждый муж чрезвычайно привязан к своей жене. Вот почему отказаться от общения с ней очень трудно, однако если ради служения Верховной Личности Бога человеку все же удается это сделать, тогда Сам Господь, хотя Его невозможно победить, покоряется такому преданному. Для того, кто доставил удовольствие Господу, нет ничего невозможного. Так почему бы человеку не избавиться от привязанности к жене и детям и не принять покровительство Верховной Личности Бога? Разве это лишит его каких-то материальных благ? Привязанность к жене — характерный признак семейной жизни, но, когда человек избавляется от этой привязанности и обретает привязанность к Кришне, его называют *санньяси*.

ШБ 7.14.13

крми-вид-бхасма-ништхантам
кведам туччхам калеварам
ква тадийа-ратир бхарйа
квайам атма набхаш-чхадих

крми — к насекомым, микробам; *вит* — испражнениям; *бхасма* — пеплу; *ништха* — привязанность; *антам* — то, которое в конце; *ква* — что (стоит); *идам* — это (тело); *туччхам* — ничтожное; *калеварам* — материальное жилище; *ква* — что за; *тадийа-ратих* — влечение к тому (телу); *бхарйа* — жена; *ква айам* — что это (тело); *атма* — Высшая Душа; *набхах-чхадих* — вездесущая, как небо.

Тщательно все обдумав, человек должен избавиться от влечения к телу своей жены: ведь в конечном счете оно превратится в насекомых, испражнения или пепел. Много ли стоит такое тело? Разве может оно сравниться с Верховным Господом, всеобъемлющим, как небо?

Комментарий:

В этом стихе вновь подчеркивается необходимость избавиться от привязанности к жене или, иначе говоря, от привязанности к сексу. Разумный человек способен понять, что тело его жены — не более чем комок плоти, который в конце концов превратится в насекомых, испражнения или пепел. Разные народы по-разному поступают с телами умерших. У одних принято отдавать тело на съедение стервятникам, и тогда оно в конечном счете превращается в испражнения этих птиц. Другие мертвое тело просто зарывают — в этом случае его съедают различные насекомые и черви. А у некоторых народов принято сразу после смерти человека предавать его тело огню, и тогда оно превращается в пепел. В любом случае, если сравнить бренное тело с бессмертной душой, можно ясно понять, что оно не многого стоит. *Антаванта име деханитйасйоктах шариринах:* тело в любую минуту может прекратить свое существование, но душа вечна. Если человек избавится от привязанности к телу и разовьет в себе привязанность к душе,

его жизнь увенчается успехом. Чтобы понять это, достаточно хорошо подумать.

ШБ 7.14.14

сиддхаир йаджнавашиштартхаих
калпайед врттим атманах
шеше сватвам тйаджан праджнах
падавим махатам ийат

сиддхаих — с тем, что получено по милости Господа; *йаджна-авашишта-артхаих* — с тем, что получено после жертвы, принесенной Господу, или после совершения панча-суна-ягьи, рекомендованной в шастрах; *калпайет* — пусть обдумает; *врттим* — средства к существованию; *атманах* — для себя; *шеше* — в конце; *сватвам* — иллюзорные собственнические права (на свою жену, детей, дом, предприятие и тд); *тйаджан* — отвергающий; *праджнах* — мудрый; *падавим* — положению; *махатам* — великих личностей, которые находят полное удовлетворение в духовном сознании; *ийат* — пусть придет.

Разумный человек должен довольствоваться прасадом, предлагая Господу пищу или совершая пять видов ягьи [панча-суну]. Так он сможет избавиться от привязанности к телу и от ложного чувства обладания всем, что имеет к этому телу отношение. Тот, кто сумел это сделать, прочно занимает положение махатмы.

Комментарий:

Природа уже позаботилась о том, чтобы у каждого было достаточно пищи. По распоряжению Верховной Личности Бога все существа, относящиеся ко всем 8 400 000 видов жизни, обеспечены едой. *Эко бахунам йо видадхати каман*. Каждому живому существу нужно что-то есть, и Верховный Господь уже позаботился о том, чтобы у него было все необходимое для жизни. Господь обеспечил пищей и муравьев, и слонов. Все живут за счет Верховного Господа, поэтому разумный человек не станет тяжело трудиться ради

материальных благ. Нужно поберечь свои силы на то, чтобы развивать в себе сознание Кришны. Все, что создано вокруг — в воздухе, на земле и в воде, — принадлежит Верховной Личности Бога, и каждое живое существо обеспечено пищей. Поэтому не надо слишком беспокоиться о материальном благополучии. Тот, кто поступает так, напрасно растрачивает свое время и силы, рискуя при этом низвергнуться в круговорот рождения и смерти.

ШБ 7.14.15

деван ршин нр-бхутани
питрн атманам анвахам
сва-врттйагата-виттена
йаджета пурушам пртхак

деван — полубогам; *ршин* — великим мудрецам; *нр* — людям; *бхутани* — и всем существам; *питрн* — предкам; *атманам* — своей душе или Высшей Душе; *анвахам* — ежедневно; *сва-врттйа* — своим занятием, являющимся источником дохода; *агата-виттена* — деньгами, которые приходят без дополнительных усилий; *йаджета* — пусть поклоняется; *пурушам* — личности, (которая пребывает в сердце каждого); *пртхак* — отдельно.

Каждый день домохозяин должен поклоняться Верховному Существу, которое находится в сердце каждого; кроме того, памятуя о Его присутствии, следует также поклоняться полубогам, святым, обыкновенным людям, другим живым существам, своим предкам и собственной душе. Поступая таким образом, человек поклоняется Верховному Существу, пребывающему в глубинах любого сердца.

ШБ 7.14.16

йархй атмано 'дхикарадйах
сарвах сйур йаджна-сампадах
ваитаникена видхина
агни-хотрадина йаджет

йархи — когда; *атманах* — своего «Я»; *адхикара-адйах* — принадлежащие и полностью подвластные; *сарвах* — все; *сйух* — станут; *йаджна-сампадах* — атрибуты ягьи, то есть средства, с помощью которых доставляют удовольствие Верховной Личности Бога; *ваитаникена* — с авторитетными книгами, в которых объясняется, как совершать ягьи; *видхина* — в соответствии с предписаниями; *агни-хотра-адина* — огненными и другими жертвоприношениями; *йаджет* — пусть поклоняется (Верховной Личности Бога).

Если человек богат и деньгами, и знаниями, если он может свободно распоряжаться ими и совершать ягью, доставляя удовольствие Верховной Личности Бога, ему следует в соответствии с предписаниями шастр приносить жертвы огню. Так домохозяин поклоняется Верховному Господу.

Комментарий:

Если *грихастха,* семейный человек, достаточно хорошо изучил Веды и имеет достаточно средств, чтобы ради удовлетворения Верховной Личности Бога совершать *ягьи,* он должен делать это, руководствуясь предписаниями авторитетных *шастр*. В «Бхагавад-гите» (3.9) ясно говорится: *йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах* — каждому надлежит выполнять предписанные обязанности, но плоды своего труда надо приносить в жертву ради удовлетворения Верховного Господа. Если человеку выпала удача, и у него есть и духовное знание, и деньги, позволяющие ему совершать жертвоприношения, он должен делать это, следуя предписаниям *шастр*. В «Шримад-Бхагаватам» (12.3.52) сказано:

крте йад дхйайато вишнум
третайам йаджато макхаих
двапаре паричарйайам
калау тад дхари-киртанат

Цель ведической культуры — удовлетворить Верховную Личность Бога. В Сатья-югу люди достигали этого, погружаясь в медитацию на Господа в своем сердце, а в Трета-югу — совершая дорогостоящие *ягьи*. В Двапара-югу можно было удовлетворить Господа, поклоняясь Ему в храмах, а сейчас, в век Кали, той же цели можно достичь, совершая *санкиртана-ягью*. Поэтому тот, у кого есть знания и деньги, должен использовать их для удовлетворения Верховной Личности Бога и способствовать развитию уже начавшегося движения *санкиртаны,* известного как Движение «Харе Кришна», или Движение сознания Кришны. Всем образованным и состоятельным людям следует присоединиться к этому Движению, ибо деньги и знания предназначены для служения Верховной Личности Бога. Тот, кто не использует свои деньги и знания для служения Господу, будет вынужден использовать эти достояния в служении *майе*. Сейчас знания так называемых ученых, философов и поэтов служат *майе,* и ей же служат деньги богатых людей. Но служение *майе* ввергает мир в хаос. Поэтому богатые и образованные люди должны приносить свои деньги и знания в жертву Верховному Господу, используя их для Его удовлетворения и участвуя в движении *санкиртаны (йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи сумедхасах)*.

ШБ 7.14.17

на хй агни-мукхато ’йам ваи
бхагаван сарва-йаджна-бхук
иджйета хавиша раджан
йатха випра-мукхе хутаих

на — не; *хи* — поистине; *агни* — огонь; *мукхатах* — изо рта или из пламени; *айам* — этот; *ваи* — несомненно; *бхагаван* — Господь Шри Кришна; *сарва-йаджна-бхук* — наслаждающийся плодами всех жертвоприношений; *иджйета* — должен почитаться; *хавиша* — поднесением топленого масла; *раджан* — о царь; *йатха* — как; *випра-мукхе* — через уста брахмана; *хутаих* — предложением Ему изысканной пищи.

Верховная Личность Бога, Шри Кришна, наслаждается всем, что приносится в жертву. Однако, хотя Господь съедает все, что сжигают в

жертвенном огне, еще большее удовлетворение, дорогой царь, Он испытывает, когда изысканные блюда, приготовленные из зерна и топленого масла, подносятся Ему через уста достойных брахманов.

Комментарий:

Как объясняется в «Бхагавад-гите» (3.9), всякую деятельность нужно рассматривать как жертвоприношение, цель которого — доставить удовольствие Кришне *(йаджнартхат кармано ’нйатра локо ’йам карма-бандханах)*. В другом стихе «Бхагавад-гиты» (5.29) сказано, что Кришна — Верховный Господь и тот, кто всем наслаждается *(бхоктарам йаджна-тапасам сарва-лока-махешварам)*. Но, хотя Кришну можно удовлетворить, совершая жертвоприношения, еще большее удовольствие Он испытывает, когда человек, вместо того чтобы приносить зерно и топленое масло в жертву огню, готовит из этих продуктов *прасад* и раздает его — сначала *брахманам,* а потом и другим. Такие подношения нравятся Кришне больше всего. К тому же в наши дни у людей почти нет возможности совершать жертвоприношения, сжигая в огне огромные количества зерна и топленого масла *(ги).* В Индии *ги* вообще трудно найти: для всего, что нужно готовить на топленом масле, теперь используют некую смесь растительных масел. Но растительное масло не годится для огненных жертвоприношений. В Кали-югу постепенно становится все меньше зерна и *ги,* и люди обеспокоены тем, что не могут производить эти продукты в достаточном количестве. Вот почему в *шастрах* сказано: *йаджнаих санкиртана-прайаир йаджанти хи сумедхасах* — в нашу эпоху люди, обладающие развитым интеллектом, совершают *ягью,* жертвоприношение, участвуя в движении *санкиртаны*. Каждый человек должен присоединиться к движению *санкиртаны* и принести на алтарь этого движения свои знания и богатства. В нашем движении *санкиртаны,* в Движении сознания Кришны, мы подносим роскошные блюда Божествам, после чего раздаем *прасад брахманам* и вайшнавам, а потом и всем остальным. Мы раздаем *прасад* Кришны *брахманам* и вайшнавам, а *прасад брахманов* и вайшнавов — обыкновенным людям. Петь *мантру* Харе Кришна и раздавать *прасад* — это самая совершенная, рекомендованная во всех священных писаниях форма жертвоприношения, позволяющая доставить удовольствие Ягье, Господу Вишну.

ШБ 7.14.18

тасмад брахмана-девешу
мартйадишу йатхархатах
таис таих камаир йаджасваинам
кшетра-джнам брахманан ану

тасмат — поэтому; *брахмана-девешу* — в брахманах и полубогах; *мартйа-адишу* — в обыкновенных людях и других живых существах; *йатха-архатах* — в соответствии с возможностями; *таих таих* — всеми теми; *камаих* — вещами, которые доставляют удовольствие, такими как обильные угощения, гирлянды из цветов, сандаловая паста и тд; *йаджасва* — поклоняйся; *энам* — этому; *кшетра-джнам* — Верховному Господу, пребывающему в сердцах всех существ; *брахманан* — брахманов; *ану* — после.

Поэтому, о царь, сначала угощай прасадом брахманов и полубогов, а накормив их досыта, раздавай этот прасад по мере возможности другим живым существам. Так ты будешь поклоняться всему живому, или, иначе говоря, верховному живому существу, пребывающему в сердце каждого.

Комментарий:

Когда мы раздаем *прасад* всем живым существам, сначала нужно угостить им *брахманов* и вайшнавов, ибо *брахманы* — это представители полубогов. Действуя подобным образом, мы поклоняемся Верховному Господу, пребывающему в сердце каждого. Такова ведическая система раздачи *прасада*. Сначала *прасад* раздают *брахманам,* потом — детям и старикам, затем — женщинам, а после этого — домашним животным, собакам и прочим. Хотя Нараяна, Верховное Существо, пребывает в сердце каждого, это вовсе не значит, что каждый становится Нараяной или что Нараяной может стать какой-то бедняк. Подобные заключения противоречат данному стиху.

ШБ 7.14.19

курйад апара-пакшийам
маси прауштха-паде двиджах
шраддхам питрор йатха-виттам
тад-бандхунам ча виттаван

курйат — да совершит; *апара-пакшийам* — в темную половину месяца; *маси* — в месяце ашвина (октябре-ноябре); *прауштха-паде* — в месяце бхадра (августе-сентябре); *двиджах* — дваждырожденный; *шраддхам* — подношение; *питрох* — (для) предков; *йатха-виттам* — в соответствии с доходами; *тат-бандхунамча* — а также (для) родственников предков; *витта-ван* — тот, кто достаточно богат.

Если брахман достаточно богат, он должен во вторую, темную половину месяца бхадра совершать подношения предкам. Кроме того, в месяце ашвина, во время празднования махалаи[5], ему надлежит подносить прасад родственникам своих предков.

ШБ 7.14.20-23

айане вишуве курйад
вйатипате дина-кшайе
чандрадитйопараге ча
двадашйам шраванешу ча

тртийайам шукла-пакше
навамйам атха картике
чатасршв апй аштакасу
хеманте шишире татха

магхе ча сита-саптамйам
магха-рака-самагаме
ракайа чануматйа ча

масаркшани йутанй апи

двадашйам анурадха сйач
чхраванас тисра уттарах
тисршв экадаши васу
джанмаркша-шрона-йога-йук

айане — в день макара-санкранти, когда Солнце начинает свой северный путь, и в день карката-санкранти, когда Солнце начинает свой южный путь; *вишуве* — в дни меша-санкранти и тула-санкранти; *курйат* — пусть совершит; *вйатипате* — во время йоги, которая называется вьятипата; *дина-кшайе* — в день, на который приходятся три титхи; *чандра-адитйа-упараге* — во время лунного или солнечного затмения; *ча* — а также; *двадашйам шраванешу* — на двенадцатый лунный день и когда восходит накшатра, которая называется Шравана; *ча* — и; *тртийайам* — в день акшая-трития; *шукла-пакше* — в светлую половину месяца; *навамйам* — на девятый лунный день; *атха* — также; *картике* — в месяце картика (октябре-ноябре); *чатасршу* — в четырех; *апи* — также; *аштакасу* — в аштаках; *хеманте* — перед наступлением зимы; *шишире* — зимой; *татха* — а также; *магхе* — в месяце магха (январе-феврале); *ча* — и; *сита-саптамйам* — на седьмой день светлой половины лунного месяца; *магха-рака-самагаме* — в день, когда восход Магха-накшатры совпадает с полнолунием; *ракайа* — с днем, когда луна совсем полная; *ча* — и; *ануматйа* — с днем, когда луна почти полная; *ча* — и; *маса-ркшани* — восход накшатр, от которых берут свои названия разные месяцы; *йутани* — совпадающие; *апи* — также; *двадашйам* — на двенадцатый лунный день; *анурадха* — восход накшатры, которая называется Анурадхой; *сйат* — может случиться; *шраванах* — накшатры, называемой Шраваной; *тисрах* — три (накшатры); *уттарах* — накшатры, в название которых входит слово уттара (Уттара-пхалгуни, Уттара-ашадхи и Уттара-бхадрапада); *тисршу* — в трех; *экадаши* — одиннадцатый лунный день; *ва* — или; *асу* — в этих; *джанма-ркша* — джанма-накшатры, звезды, под которой родился; *шрона* — Шравана-накшатры; *йога* — сочетание; *йук* — имеющий.

Надо совершать обряд шраддха в день макара-санкранти [когда Солнце начинает свой северный путь] или в день карката-санкранти [когда Солнце начинает свой южный путь]. Кроме того, этот обряд следует совершать в дни меша-санкранти и тула-санкранти, во время

йоги, называемой вьятипатой, в день, на который приходятся три титхи, во время лунного или солнечного затмения, на двенадцатый лунный день и в день, когда восходит Шравана-накшатра. Шраддху также нужно совершать в день акшая-трития, на девятый лунный день светлой половины месяца картика, во время четырех зимних и предзимних аштак, в седьмой лунный день светлой половины месяца магха, в день, когда восход Магха-накшатры совпадает с полнолунием, и в дни, когда луна совсем или почти полная, если в эти же дни восходят накшатры, от которых берут свое название различные месяцы. Помимо того, шраддху следует совершать на двенадцатый лунный день, когда он совпадает с восходом одной из таких накшатр, как Анурадха, Шравана, Уттара-пхалгуни, Уттара-ашадхи и Уттара-бхадрапада. Надо также совершать шраддху в одиннадцатый лунный день, когда он совпадает с восходом Уттара-пхалгуни, Уттара-ашадхи или Уттара-бхадрапады. И наконец, человек должен совершать этот обряд в дни, когда восходит звезда, под которой он родился [джанма–накшатра], или в день восхода Шравана-накшатры.

Комментарий:

Слово *айана* означает «путь» или «движение». Когда в течение шести месяцев Солнце движется в северном полушарии небесной сферы, его путь называют *уттараяной,* или «северным путем», а когда в течение других шести месяцев оно движется в южном полушарии, этот путь Солнца называют *дакшинаяной,* «южным путем». Эти пути упоминаются в «Бхагавад-гите» (8.24 – 25). День, когда Солнце начинает свой северный путь и входит в зодиакальное созвездие Козерога, называется *макара-санкранти,* а день, когда Солнце начинает свой южный путь и входит в созвездие Рака, называется *карката-санкранти.* В эти два дня нужно совершать обряд *шраддха*.

Вишува, или *вишува-санкранти,* — это *меша-санкранти,* день, когда Солнце входит в созвездие Овна. *Тула-санкранти* — это день, когда Солнце входит в знак Весов. И то и другое бывает один раз в год. *Йогой* называют определенное взаиморасположение Солнца и Луны, которое возникает во время их движения по небосводу. Есть двадцать семь различных степеней *йоги,* семнадцатая из которых называется *вьятипатой*. В день, когда

возникает такая *йога,* тоже надо совершить обряд *шраддха*. *Титхи,* лунный день, — это расстояние между долготой Солнца и долготой Луны. Иногда *титхи* бывает короче двадцати четырех часов. Если в какой-то день *титхи* начинается после восхода солнца и заканчивается до следующего восхода, то предыдущий и последующий *титхи* «касаются» дня, который состоит из двадцати четырех часов между двумя восходами солнца. Такой солнечный день называется *три-аха-спарша,* поскольку его какой-то своей частью «касаются» три *титхи*.

Шрила Джива Госвами собрал цитаты из многих *шастр,* где говорится, что *шраддху,* подношение предкам, не следует совершать в *экадаши-титхи*. Если годовщина смерти приходится на *экадаши,* то *шраддху* нужно проводить не в этот день, а на следующий, в *двадаши*. В «Брахма-вайварта-пуране» сказано:

йе курванти махипала
шраддхам чаикадаши-дине
трайас те наракам йанти
дата бхокта ча прераках

Если *шраддха,* подношение пищи предкам, совершается в *экадаши-титхи,* тогда и тот, кто его совершает, и предки, для которых оно предназначено, и *пурохита* — семейный жрец, возглавляющий проведение этого обряда, — все окажутся в аду.

ШБ 7.14.24

та эте шрейасах кала
нрнам шрейо-вивардханах
курйат сарватманаитешу
шрейо 'могхам тад-айушах

те — следовательно; *эте* — эти (определяемые на основе астрономических данных); *шрейасах* — благополучия; *калах* — периоды;

нрнам — людей; *шрейах* — благополучие; *вивардханах* — увеличивающие; *курйат* — пусть совершает; *сарва-атмана* — с другими действиями (помимо обряда шраддха); *этешу* — в эти (периоды); *шрейах* — (приносящие) благополучие; *амогхам* — успех; *тат* — его (человека); *айушах* — продолжительности жизни.

Каждый из этих дней считается необычайно благоприятным для людей. В такие дни человек должен совершать всевозможные ритуалы и обряды — тогда его короткая жизнь увенчается успехом.

Комментарий:

Тот, кто в процессе естественной эволюции обрел жизнь в человеческом теле, должен теперь позаботиться о своем дальнейшем развитии. В «Бхагавад-гите» (9.25) говорится: *йанти дева-врата деван* — поклоняясь полубогам, человек достигает их планет. *Йанти мад-йаджино 'пи мам* — а преданно служа Господу, он возвращается домой, к Богу. Человек должен заниматься той деятельностью, которая позволит ему обрести высшее благо — вернуться домой, в царство Бога. Разумеется, преданное служение не зависит от материальных обстоятельств. *Ахаитукй апратихата*. Но тем, кто занимается кармической, материальной деятельностью, чрезвычайно полезно знать упомянутые в этих стихах дни и периоды.

ШБ 7.14.25

эшу снанам джапо хомо
вратам дева-двиджарчанам
питр-дева-нр-бхутебхйо
йад даттам тад дхй анашварам

эшу — в эти (дни года); *снанам* — омовение (в Ганге, Ямуне или других священных водах); *джапах* — повторение мантр; *хомах* — огненное жертвоприношение; *вратам* — исполнение обетов; *дева* — Верховному Господу; *двиджа-арчанам* — поклонение брахманам или вайшнавам; *питр* —

предкам; *дева* — полубогам; *нр* — обыкновенным людям; *бхутебхйах* — и (всем остальным) живым существам; *йат* — которое; *даттам* — пожертвовано; *тат* — то; *хи* — поистине; *анашварам* — непреходящее (благо).

Если в эти дни [когда происходит смена времен года] человек совершает омовение в Ганге, Ямуне или других священных водоемах, если он повторяет мантры, приносит жертвы огню или исполняет обеты, если он поклоняется Верховному Господу, брахманам, предкам, полубогам и всему живому, то от любых своих подношений он получит непреходящее благо.

ШБ 7.14.26

самскара-кало джайайа
апатйасйатманас татха
прета-самстха мртахаш ча
карманй абхйудайе нрпа

самскара-калах — промежутки времени, когда рекомендуется совершать ведические очистительные обряды; *джайайах* — (для) жены; *апатйасйа* — потомства; *атманах* — самого себя; *татха* — а также; *прета-самстха* — погребальные обряды; *мрта-ахах* — ежегодные поминальные обряды; *ча* — и; *кармани* — кармической деятельности; *абхйудайе* — для совершенствования; *нрпа* — о царь.

О царь Юдхиштхира, семейный человек должен совершать все эти обряды в дни, в которые рекомендуется проводить очистительные ритуалы [те, что очищают и его самого, и жену, и детей], а также во время похорон и в годовщины смерти близких: тогда он непременно преуспеет в благочестивой деятельности.

Комментарий:

В Ведах описано много обрядов, которые следует совершать вместе с женой, в дни рождения своих детей и во время похорон близких; есть также обряды, которые помогают человеку очиститься: например, обряд духовного посвящения. Все их нужно совершать с учетом времени и обстоятельств, как предписывают *шастры*. В «Бхагавад-гите» дается недвусмысленное наставление: *джнатва шастра-видханоктам* — все нужно делать, руководствуясь *шастрами*. В *шастрах* сказано, что в Кали-югу следует всегда совершать *санкиртана-ягью: киртанийах сада харих*. До и после любого обряда, рекомендованного в *шастрах,* необходимо проводить *санкиртану*. Этот совет дает Шрила Джива Госвами.

ШБ 7.14.27-28

атха дешан правакшйами
дхармади-шрейа-авахан
са ваи пунйатамо дешах
сат-патрам йатра лабхйате

бимбам бхагавато йатра
сарвам этач чарачарам
йатра ха брахмана-кулам
тапо-видйа-дайанвитам

атха — затем; *дешан* — местá; *правакшйами* — опишу; *дхарма-ади* — религиозные обряды и тп; *шрейа* — благополучие; *авахан* — приносящие; *сах* — то; *ваи* — поистине; *пунйа-тамах* — самое священное; *дешах* — место; *сат-патрам* — вайшнав; *йатра* — где; *лабхйате* — обретается; *бимбам* — Божество (в храме); *бхагаватах* — Верховной Личности Бога (являющейся опорой); *йатра* — где; *сарвам этат* — весь этот (мир); *чара-ачарам* — населенный движущимися и неподвижными существами; *йатра* — где; *ха* — поистине; *брахмана-кулам* — общество брахманов; *тапах* — аскетизмом; *видйа* — знаниями; *дайа* — милосердием; *анвитам* — наделенное.

Нарада Муни продолжал: А теперь я опишу места, в которых лучше всего совершать религиозные обряды. Любое место, где есть вайшнав, идеально подходит для всех видов благочестивой деятельности. Целое мироздание, со всеми движущимися и неподвижными обитателями, покоится на Верховной Личности Бога, поэтому храм, где установлено мурти Господа, — самое святое место. Кроме того, очень благоприятны и священны те места, где ученые брахманы, проявляя свою аскетичность, образованность и милосердие, следуют наставлениям Вед.

Комментарий:

Из этого стиха явствует, что вайшнавский храм, где поклоняются Верховной Личности Бога, Кришне, и где вайшнавы служат Господу, — лучшее место для проведения любых религиозных обрядов. В наши дни, особенно в очень больших городах, люди ютятся по тесным квартирам и не могут превратить свое жилище в храм и установить там *мурти* Господа. Вот почему центры и храмы, создаваемые ширящимся Движением сознания Кришны, — это лучшие святые места для проведения религиозных обрядов. Хотя в большинстве своем люди утратили интерес к религиозным обрядам и поклонению Господу в храме, Движение сознания Кришны каждому дает возможность развивать в себе сознание Кришны и тем самым совершенствоваться в духовной практике.

ШБ 7.14.29

йатра йатра харер арча
са дешах шрейасам падам
йатра гангадайо надйах
пуранешу ча вишрутах

йатра йатра — всюду, где; *харех* — Верховной Личности Бога, Кришны; *арча* — поклонение мурти; *сах* — та; *дешах* — страна или местность; *шрейасам* — благоприятного; *падам* — местонахождение; *йатра* — где; *ганга-адайах* — такие, как Ганга, Ямуна, Нармада, Кавери; *надйах* — священные

реки; *пуранешу* — в Пуранах (произведениях, дополняющих четыре Веды); *ча* — тоже; *вишрутах* — прославлены.

Воистину благодатны те земли, где есть храмы Верховной Личности Бога, Кришны и где Ему поклоняются должным образом, а также земли, где текут знаменитые священные реки, упомянутые в Пуранах — писаниях, дополняющих Веды. Любой духовный обряд, совершенный в таких местах, приносит человеку огромное благо.

Комментарий:

Есть много атеистов, отрицающих духовную ценность поклонения Верховному Господу в храме. Однако в этом стихе Нарада Муни — авторитетный учитель — утверждает, что любое место, где должным образом поклоняются Божеству, становится духовным: оно больше не принадлежит к материальному миру. Кроме того, в *шастрах* сказано, что, если человек хочет духовно развиваться, ему следует уйти в лес *(ванам гато йад дхарим ашрайета),* ибо лес — это место, где царит благость. Однако в лес уходить надо не для того, чтобы жить там, как обезьяна. Обезьяны и другие дикие звери тоже живут в лесу, но человек, который отправляется в лес с намерением достичь духовного совершенства, должен сделать своим прибежищем лотосные стопы Верховной Личности Бога *(ванам гато йад дхарим ашрайета)*. Суть не в том, чтобы уйти в лес, а в том, чтобы укрыться под сенью лотосных стоп Верховного Господа. В наш век люди не могут во имя духовного самосовершенствования уйти в лес, им рекомендуется жить вместе с преданными в храмовой общине, по всем правилам поклоняться Божеству и следовать регулирующим принципам — тогда место, где они живут, превратится в Вайкунтху. Считается, что в лесах преобладает *гуна* благости, в городах и деревнях — *гуна* страсти, а в публичных домах, гостиницах и ресторанах — *гуна* невежества, однако жить в храмовой общине — значит жить в духовном царстве Вайкунтхи. Вот почему здесь сказано, что храм Господа — лучшее, самое благодатное место *(шрейасам падам)*.

Мы создаем наши центры в разных странах мира, чтобы предоставить преданным кров и возможность поклоняться Божеству в храме. Никто, кроме преданных, не может поклоняться Божеству. Люди, которые служат Господу в

храме и при этом не почитают преданных, — преданные низшей категории. Их называют *каништха-адхикари,* ибо они находятся на третьей, самой низкой ступени духовного развития. В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47) о них сказано:

арчайам эва харайе
пуджам йах шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу
са бхактах пракртах смртах

«Того, кто с искренней верой поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и с другими людьми, называют *пракрита-бхактой* или *каништха-адхикари»*. Итак, в храме должно быть установлено *мурти* Господа, и Ему должны поклоняться преданные. Место, где есть и преданные, и Божество, поистине трансцендентно.

Кроме того, если преданный-*грихастха* поклоняется дома *шалаграма-шиле* или *мурти* Господа, его дом тоже становится святым местом. Поэтому раньше все представители высших сословий — *брахманы, кшатрии* и *вайшьи* — поклонялись дома либо *шалаграма-шиле,* либо небольшим *мурти* Радхи-Кришны или Ситы-Рамы. Благодаря этому в их домах царило счастье. Теперь же люди перестали поклоняться Божествам. Стремясь «идти в ногу со временем», они совершают всевозможные грехи и потому навлекают на себя одно несчастье за другим.

В ведической культуре огромную роль играют святые места паломничества. В Индии по сей день сохранились сотни и тысячи святых мест, таких как Джаганнатха-Пури, Вриндаван, Хардвар, Рамешварам, Праяг, Матхура. Индия — это страна, предназначенная для поклонения Богу и духовного совершенствования. Движение сознания Кришны приглашает в свои центры жителей всех стран мира независимо от их сословия или вероисповедания: каждый может прийти туда и начать серьезно заниматься духовной практикой.

ШБ 7.14.30-33

сарамси пушкарадини
кшетранй архашританй ута
курукшетрам гайа-ширах
прайагах пулахашрамах

наимишам пхалгунам сетух
прабхасо ’тха куша-стхали
варанаси мадху-пури
пампа бинду-сарас татха

нарайанашрамо нанда
сита-рамашрамадайах
сарве кулачала раджан
махендра-малайадайах

эте пунйатама деша
харер арчашриташ ча йе
этан дешан нишевета
шрейас-камо хй абхикшнашах
дхармо хй атрехитах пумсам
сахасрадхи-пхалодайах

сарамси — озёра; *пушкара-адини* — Пушкара и другие; *кшетрани* — святые места (такие как Курукшетра, Гаякшетра и Джаганнатха-Пури); *арха* — праведников, достойных почитания; *ашритани* — убежища; *ута* — поистине; *курукшетрам* — одно из святых мест (дхарма-кшетра); *гайа-ширах* — Гая, место, где Гая-асур укрылся под сенью лотосных стоп Господа Вишну; *прайагах* — Аллахабад, расположенный на слиянии двух священных рек: Ганги и Ямуны; *пулаха-ашрамах* — обитель Пулахи Муни; *наимишам* — место, которое называется Наймишараньей (недалеко от Лакхнау); *пхалгунам* — земли, по которым течет река Пхалгу; *сетух* — Сетубандха, где Господь Рамачандра построил мост, соединивший Индию и Ланку; *прабхасах* — Прабхасакшетра; *атха* — а также; *куша-стхали* — Дваравати, то есть Дварака; *варанаси* — Бенарес; *мадху-пури* — Матхура; *пампа* — место, где расположено

озеро Пампа; *бинду-сарах* — место, где находится Бинду-саровара; *татха* — также; *нарайана-ашрамах* — известное как Бадарикашрам; *нанда* — место, где течет река Нанда; *сита-рама* — Господу Рамачандре и Сите-деви; *ашрама-адайах* — Читракута и другие места, служившие убежищем; *сарве* — все (такие места); *кулачалах* — горные местности; *раджан* — о царь; *махендра* — известные как Махендра; *малайа-адайах* — и другие, в частности, Малая-ачала; *эте* — эти; *пунйа-тамах* — в высшей степени священные; *дешах* — места́; *харех* — Верховной Личности Бога; *арча-аширитах* — места́, где поклоняются мурти Радхи-Кришны (например, большие города в Америке: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Сан-Франциско; в Европе: Лондон, Париж, а также все остальные места, где есть центры сознания Кришны); *ча* — и; *йе* — которые; *этан дешан* — эти места; *нишевета* — пусть почитает или пусть посещает; *шрейах-камах* — тот, кто стремится к благополучию; *хи* — поистине; *абхикшнашах* — снова и снова; *дхармах* — религиозная деятельность; *хи* — ведь; *атра* — здесь; *ихитах* — совершаемая; *пумсам* — людей; *сахасра-адхи* — чем в тысячу раз; *пхала-удайах* — (более) плодотворна.

Священные озера, такие как Пушкара, места паломничества — Курукшетра, Гая, Праяг, Пулаха-ашрам, Наймишаранья и другие земли, где живут праведники, берега реки Пхалгу, Сетубандха, Прабхаса, Дварака, Варанаси, Матхура, Пампа, Бинду-саровара и Бадарикашрам [Нараяна-ашрам], земли, по которым течет река Нанда, места, служившие убежищем Господу Рамачандре и Сите-деви, в частности Читракута, а также горные хребты, именуемые Махендрой и Малаей, — все это исполненные благодати святые места. Кроме того, людям, стремящимся к духовному развитию, следует посещать и почитать те места за пределами Индии, где есть центры Движения сознания Кришны и где поклоняются Божествам Радхи-Кришны. Любому, кто хочет достичь успеха в духовной жизни, рекомендуется посещать такие места и совершать там религиозные обряды, ибо они принесут ему в тысячу раз большее благо, чем те же обряды, совершённые в любом другом месте.

Комментарий:

В этих стихах, как и в двадцать девятом стихе, подчеркивается важность поклонения Божествам: *харер арчашриташ ча йе* (или *харер арча)*. Иными

словами, любое место, где преданные поклоняются *мурти* Верховной Личности Бога, имеет огромную ценность. Движение сознания Кришны предоставляет жителям всех стран возможность обрести сознание Кришны, посещая центры этого Движения: если человек поклоняется Божествам и повторяет Харе Кришна *маха-мантру* в центрах ИСККОН, он обретет в тысячу раз большее благо, чем если бы он это делал в других местах. Предоставляя людям такую возможность, Движение сознания Кришны оказывает им величайшую услугу. В этом — миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, о которой Он Сам сказал в «Чайтанья-бхагавате», (Антья, 4.126):

пртхивите ачхе йата нагаради-грама
сарватра прачара хаибе мора нама

Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Движение сознания Кришны пришло в каждый город и деревню на земле, чтобы по всему миру были установлены Божества и чтобы благодаря этому Движению все люди могли достичь совершенства в духовной жизни. Без духовной жизни ничто не принесет нам блага. *Могхаша могха-кармано могха-джнана вичетасах* (Б.-г., 9.12). Не обладая сознанием Кришны, невозможно достичь успеха ни в кармической деятельности, ни в умозрительном философствовании. *Шастры* учат, что каждый человек должен стремиться принять участие в движении сознания Кришны и постичь ценность духовной жизни.

ШБ 7.14.34

патрам тв атра нируктам ваи
кавибхих патра-виттамаих
харир эваика урвиша
йан-майам ваи чарачарам

патрам — тот, кто достоин получать пожертвования; *ту* — но; *атра* — здесь (в мире); *нируктам* — решено; *ваи* — поистине; *кавибхих* — знатоками шастр; *патра-виттамаих* — умеющими определить, кому следует давать пожертвования; *харих* — Господь, Верховная Личность; *эва* — поистине; *эках* — один; *урви-иша* — о правитель Земли; *йат-майам* — проникнутое которым;

ваи — поистине (из которого все появляется); *чара-ачарам* — движущееся и неподвижное (в этой вселенной).

О повелитель Земли, мудрецы, глубоко изучившие наставления шастр и умеющие применять их в жизни, заключили, что Верховная Личность Бога, Кришна, в ком покоится и из кого исходит все движущееся и неподвижное во вселенной, — лучший из тех, кому следует приносить жертвы.

Комментарий:

Для любого религиозного обряда, целью которого является *дхарма, артха, кама* или *мокша,* надо правильно выбрать время, место и исполнителя *(кала, деша, патра)*. Нарада Муни уже объяснил все, что касалось *деши* (места) и *калы* (времени). О *кале* говорилось в стихах с двадцатого по двадцать четвертый, начиная со слов *айане вишуве курйад вйатипате дина-кшайе*. А места, где лучше всего раздавать пожертвования или совершать религиозные обряды, были перечислены в стихах с тридцатого по тридцать третий, начиная со слов *сарамси пушкарадини кшетраний архашританий ута*. Теперь, в этом стихе, говорится о том, кому надо все отдавать. *Харир эваика урвиша йан-майам ваи чарачарам*. Верховная Личность Бога, Кришна, — это корень всего сущего, и потому Он — лучший *патра,* объект любых подношений. В «Бхагавад-гите» (5.29) сказано:

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

Тот, кто на самом деле стремится к миру и процветанию, должен отдавать все Кришне — истинному наслаждающемуся, истинному другу и истинному владыке. Поэтому в *шастрах* говорится:

йатха тарор мула-нишечанена

трпйанти тат-скандха-бхуджопашакхах
пранопахарач ча йатхендрийанам
татхаива сарварханам ачйутеджйа

Бхаг., 4.31.14

Поклоняясь Ачьюте (Верховной Личности Бога, Кришне), или доставляя Ему удовольствие, можно удовлетворить всех, подобно тому как, поливая корень дерева, можно напоить водой все его ветви, листья и цветы, а наполняя пищей желудок, можно насытить и остальные части тела. Вот почему преданные просто отдают все Верховной Личности Бога. Тем самым они обретают лучшую заслугу, которую только может принести благотворительность, совершение религиозных обрядов, стремление к материальному богатству, чувственным удовольствиям и даже к освобождению *(дхарма, артха, кама, мокша)*.

ШБ 7.14.35

деварший-архатсу ваи сатсу
татра брахматмаджадишу
раджан йад агра-пуджайам
матах патратайачйутах

дева-рши — полубогов и великих святых, включая Нараду Муни; *архатсу* — среди самых достойных и почитаемых; *ваи* — поистине; *сатсу* — среди великих преданных; *татра* — там (на раджасуя-ягье); *брахма-атма-джадишу* — среди сыновей Господа Брахмы (таких как Санака, Санандана, Санат и Санатана и прочих); *раджан* — о царь; *йат* — из которых; *агра-пуджайам* — для высочайшего почитания; *матах* — избран; *патратайа* — благодаря наибольшему достоинству (избран возглавлять раджасуя-ягью); *ачйутах* — Кришна.

О царь Юдхиштхира, на твоей раджасуя-ягье присутствовали и полубоги, и многие великие мудрецы и святые, в том числе даже четверо

сыновей Господа Брахмы, и я, но, когда возник вопрос, кому следует оказать почести в первую очередь, все указали на Господа Кришну, Верховную Личность.

Комментарий:

В этом стихе речь идет о *раджасуя-ягье,* которую совершил Махараджа Юдхиштхира. На ней присутствовало столько великих личностей, что было очень непросто решить, кому оказать почести в первую очередь. Однако все сошлись на том, что сначала нужно отдать почести Шри Кришне. Не согласился с этим только Шишупала: он яростно выступал против Верховной Личности Бога, за что Господь и убил его.

ШБ 7.14.36

джива-рашибхир акирна
анда-кошангхрипо махан
тан-мулатвад ачйутеджйа
сарва-дживатма-тарпанам

джива-рашибхих — миллионами и миллионами живых существ; *акирнах* — наполнено; *анда-коша* — вселенной; *ангхрипах* — древо; *махан* — гигантское; *тат-мулатват* — поскольку Он является корнем (этого дерева); *ачйута-иджйа* — поклонение Богу, Верховной Личности; *сарва* — всех; *джива-атма* — живых существ; *тарпанам* — удовлетворение.

Вселенная, полная разных живых существ, подобна гигантскому древу, корнем которого является Верховная Личность Бога, Ачьюта [Кришна]. Поэтому, поклоняясь Господу Кришне, человек поклоняется всем живым существам.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (10.8) Господь говорит:

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, служат и поклоняются Мне всем сердцем». Люди постоянно говорят о своем желании служить другим, особенно бедным, и придумали много способов той или иной помощи, однако на самом деле у них хорошо получается только убивать несчастных животных. Такое «служение» и «милосердие» неприемлемо, с точки зрения ведического знания. Как объясняется в этом и предыдущих стихах, святые мудрецы установили *(нируктам),* что Кришна — корень всего сущего и что поклоняться Кришне — значит поклоняться всем, подобно тому как поливать корень дерева — значит снабжать водой все ветви и листья.

Кроме того, из этого стиха явствует, что во всех частях нашей вселенной, на каждой планете, живет множество существ *(джива-рашибхир акирнах)*. Современные ученые и другие так называемые специалисты в различных областях знания думают, что на других планетах нет жизни. Недавно они заявили, что побывали на Луне и не нашли там ни одного живого существа. Однако «Шримад-Бхагаватам» и другие ведические писания опровергают такие глупые заявления. Живые существа есть везде, причем не одно-два, а многие миллионы — *джива-рашибхих*. Даже на Солнце, огненной планете, тоже есть жизнь. И главного из обитателей Солнца зовут Вивасван *(имам вивасвате йогам проктаван ахам авйайам)*. На любой планете живет множество разных существ и они приспособлены к ее особым условиям. Утверждать, что жизнь есть только на Земле, а остальные планеты необитаемы, просто глупо. Подобные утверждения только выдают невежество в человеке.

ШБ 7.14.37

пуранй анена сршани
нр-тирйаг-рши-деватах
шете дживена рупена
пурешу пурушо хй асау

пурани — обиталища (телá); *анена* — Им (Верховным Господом); *сршани* — сотворены; *нр* — человек; *тирйак* — другие существа (звери, птицы и тд); *рши* — святые; *деватах* — и полубоги; *шете* — возлежит; *дживена* — с живыми существами; *рупена* — в образе Параматмы; *пурешу* — в обиталищах (телах); *пурушах* — Верховный Господь; *хи* — поистине; *асау* — Он (Личность Бога).

Бог, Верховная Личность, создал много мест для обитания души, в том числе телá людей, животных, птиц, святых и полубогов. Во всех этих бесчисленных телах Господь пребывает в облике Параматмы и находится подле индивидуальной души. Поэтому Его именуют пуруша-аватарой.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (18.61) сказано:

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

«Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией». Поскольку индивидуальные души — неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, они всецело зависят от милости Господа, который сопровождает их в любом теле. Живое

существо ищет тех или иных материальных наслаждений, поэтому Господь предоставляет ему соответствующее тело, которое подобно машине. А чтобы индивидуальная душа могла жить в этом теле, Господь в образе *пуруши* (Кширодакашайи Вишну) всегда сопровождает ее. Подтверждением этому служит стих из «Брахма-самхиты» (5.35):

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

«Я поклоняюсь Личности Бога, Говинде, который в образе одного из Своих полных проявлений входит в каждую вселенную и в каждый атом, пронизывая Своей безграничной энергией все материальное творение». Живое существо, являющееся неотъемлемой частицей Господа, называют *джива*. Верховный Господь, *пуруша,* всегда находится рядом с *дживой,* чтобы дать ей возможность наслаждаться материальными благами.

ШБ 7.14.38

тешв эва бхагаван раджамс
таратамйена вартате
тасмат патрам хи пурушо
йаван атма йатхейате

тешу — в них (в телах полубогов, людей, животных, птиц и тд); *эва* — поистине; *бхагаван* — Верховная Личность Бога в Своей ипостаси Параматмы; *раджан* — о царь; *таратамйена* — в большей или меньшей степени; *вартате* — пребывает; *тасмат* — поэтому; *патрам* — Верховная Личность; *хи* — поистине; *пурушах* — Параматма; *йаван* — насколько; *атма* — уровень понимания; *йатха* — как (аскетизм, покаяние и тд); *ийате* — проявляется.

О царь Юдхиштхира, находясь в каждом теле, Сверхдуша дает индивидуальным душам разум в соответствии с их способностью

усваивать знание. Стало быть, главный обитатель тела — это Сверхдуша. Она открывается индивидуальной душе в той мере, в какой душа обладает мудростью, аскетичностью и другими добродетелями.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (15.15) говорится: *маттах смртир джнанам апоханам ча* — Верховная Личность Бога, пребывая в сердце живого существа, дает ему столько знаний, сколько оно может усвоить. Именно поэтому одни души занимают более высокое положение, чем другие. Живое существо, имеющее тело птицы или зверя, неспособно понимать наставления Сверхдуши так же ясно, как человек. Таким образом, существуют разные категории тел. Считается, что в человеческом обществе наиболее развитым духовным сознанием обладают истинные *брахманы,* однако вайшнавы стоят на еще более высоком уровне. Так что лучшими из всех являются вайшнавы и Вишну. Давая пожертвования, надо руководствоваться наставлением «Бхагавад-гиты» (17.20):

датавйам ити йад данам
дийате ’нупакарине
деше кале ча патре ча
тад данам саттвикам смртам

«Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, которые делаются в надлежащее время, в надлежащем месте достойным людям, считаются пожертвованиями в *гуне* благости». Человек должен давать пожертвования *брахманам* и вайшнавам, ибо тем самым можно удовлетворить Верховную Личность Бога. Шрила Мадхвачарья говорит о положении Господа и вайшнавов так:

брахмади-стхаварантешу
на вишешо харех квачит
вйакти-матра-вишешена
таратамйам ваданти ча

Всеми живыми существами, начиная с Брахмы и кончая муравьем, управляет Сверхдуша *(ишварах сарва-бхутанам хрд-деше ’рджуна тиштхати)*. Но положение каждого из них определяется степенью развития в живом существе духовного сознания. Поэтому *брахман*-вайшнав стоит выше других живых существ, а самое высокое положение занимает Сверхдуша, Личность Бога.

ШБ 7.14.39

дрштва тешам митхо нрнам
аваджнанатматам нрпа
третадишу харер арча
крийайаи кавибхих крта

дрштва — увидев (на реальных примерах); *тешам* — среди них (брахманов и вайшнавов); *митхах* — взаимно; *нрнам* — людей; *аваджнана-атматам* — неуважение; *нрпа* — о царь; *трета-адишу* — в Трета-югу и другие (эпохи); *харех* — Верховной Личности Бога; *арча* — поклонение Божеству (в храме); *крийайаи* — для внедрения метода поклонения; *кавибхих* — учеными людьми; *крта* — сделано.

Дорогой царь, когда великие мудрецы и святые увидели, что уже на заре Трета-юги люди стали относиться друг к другу неуважительно, они ввели тщательно разработанный ритуал поклонения Божеству в храме.

Комментарий:

В «Шримад-Бхагаватам» (12.3.52) говорится:

крте йад дхйайато вишнум
третайам йаджато макхаих

двапаре паричарйайам
калау тад дхари-киртанат

«Всего, что в Сатья-югу люди достигали медитируя на Вишну, в Трета-югу — совершая жертвоприношения, а в Двапара-югу — поклоняясь лотосным стопам Господа, в Кали-югу можно достичь пением Харе Кришна *маха-мантры*». В Сатья-югу каждый был духовно развит, и эти великие души никогда не враждовали между собой. Однако в последующие эпохи из-за материального осквернения даже *брахманы* и вайшнавы стали иногда относиться друг к другу неуважительно. На самом деле возвышенного вайшнава следует почитать даже больше, чем Самого Вишну. В «Падма-пуране» сказано: *арадхананамсарвешам вишнор арадханам парам* — из всех видов поклонения лучшим является поклонение Господу Вишну. *Тасмат паратарам деви тадийанам самарчанам:* но еще лучше поклоняться вайшнаву.

В древности вся деятельность людей была связана с Вишну, однако после Сатья-юги в поведении вайшнавов появились признаки взаимного неуважения. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что вайшнав — это тот, кто помогает другим стать вайшнавами. Например, многие стали вайшнавами по милости Нарады Муни. Могущественный вайшнав, под влиянием которого люди становятся преданными Господа, достоин поклонения, но иногда другие вайшнавы, сознание которых находится на более низком уровне и не свободно от осквернения материей, относятся к такому возвышенному вайшнаву неуважительно. Чтобы очистить людей от этой скверны, великие мудрецы научили их поклоняться Божествам в храме. Поклонение Божествам началось в Трета-югу и достигло расцвета в Двапара-югу *(двапаре паричарйайам)*. Однако в Кали-югу поклонением Божествам стали пренебрегать. И потому на смену поклонению в храме пришел более могущественный метод — пение *мантры* Харе Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху Сам показал нам пример. Он не возводил храмы и не устанавливал Божества; Он повсюду распространял движение *санкиртаны*. Так что проповедники сознания Кришны должны уделять больше внимания *санкиртане* и прежде всего широкому распространению духовной литературы. Это поможет дальнейшему развитию движения Господа Чайтаньи. Везде, где есть возможность поклоняться Божествам, мы будем открывать новые центры, но главным для нас всегда должно быть

распространение духовной литературы, ибо она является самым эффективным средством для приобщения людей к сознанию Кришны.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.47) сказано:

арчайам эва харайе
пуджам йах шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу
са бхактах пракртах смртах

«Того, кто с искренней верой поклоняется Божеству в храме, но не знает, как вести себя с преданными и с другими людьми, называют *пракрита-бхактой* или *каништха-адхикари»*. Сознание *пракрита-бхакты,* начинающего преданного, находится еще на материальном уровне. Он искренне поклоняется Божеству, но неспособен по достоинству оценить деятельность чистого преданного. Жизнь показывает, что иногда преданные-неофиты критикуют даже преданного, который наделен особыми полномочиями и служит миссии Господа, проповедуя сознание Кришны. Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет о таких неофитах: *сарва-прани-самманананасамартханам аваджна спардхадиматам ту бхагават-пратимаива патрам итйаха*. Для тех, кто не может по достоинству оценить деяния уполномоченных преданных, единственный способ духовно совершенствоваться — это поклоняться Божеству в храме. В «Чайтанья-чаритамрите» (Антья, 7.11) ясно сказано: *кришна-шакти вина нахе тара правартана* — не получив от Кришны особых полномочий, невозможно проповедовать славу святого имени Господа по всему миру. И тем не менее преданные-неофиты — *каништха-адхикари,* пребывающие на более низком уровне духовного развития, — подвергают критике того, кто занят подобной проповедью. Таким неофитам настоятельно рекомендуется поклоняться Божеству в храме.

ШБ 7.14.40

тато ’рчайам харим кечит
самшраддхайа сапарйайа

упасата упастапи
нартхада пуруша-двишам

татах — затем; *арчайам* — в поклонении Божеству; *харим* — Верховной Личности Бога (поскольку форма Господа тождественна Самому Господу); *кечит* — некто; *самшраддхайа* — с глубокой верой; *сапарйайа* — и с необходимыми принадлежностями; *упасате* — поклоняется; *упаста апи* — хотя поклонение Божеству (с верой и по всем правилам); *на* — не; *артха-да* — приносящее пользу; *пуруша-двишам* — тех, кто завидует Господу Вишну и Его преданным.

Иногда преданный-неофит поклоняется Господу в образе Божества, поднося Ему все, что положено, но, поскольку он полон недобрых чувств к преданным, которых Господь Вишну наделил особыми полномочиями, его служение не доставляет Господу никакого удовольствия.

Комментарий:

Поклонение Божествам предназначено, главным образом, для очищения сознания начинающих преданных. Однако проповедь — более важное занятие. В «Бхагавад-гите» (18.69) сказано: *на ча тасман манушйешу кашчин ме прийа-крттамах* — чтобы заслужить признание Верховного Господа, нужно проповедовать Его славу. Поэтому тот, кто поклоняется Божествам, должен с огромным почтением относиться к проповедникам, иначе он так и останется на низшей ступени преданного служения.

ШБ 7.14.41

пурушешв апи раджендра
супатрам брахманам видух
тапаса видйайа туштйа
дхатте ведам харес танум

пурушешу — среди людей; *апи* — поистине; *раджа-индра* — о лучший из царей; *су-патрам* — наиболее достойного; *брахманам* — квалифицированного брахмана; *видух* — знают; *тапаса* — аскезой; *видйайа* — образованностью; *туштйа* — удовлетворенностью; *дхатте* — принимает; *ведам* — трансцендентное знание, именуемое Ведой; *харех* — Верховной Личности Бога; *танум* — тело, или образ.

О царь, из всех людей лучшим человеком следует считать достойного брахмана, ибо он, совершая аскезу, изучая Веды и стараясь всегда быть удовлетворенным, уподобляется Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Из Вед мы узнаём, что Бог — это Верховная Личность. Каждое живое существо является личностью, но Верховный Господь, Кришна, — Верховная Личность. *Брахман,* который глубоко изучил Веды и в совершенстве постиг духовную науку, становится представителем Верховной Личности Бога, поэтому такой *брахман,* или вайшнав, достоин поклонения. Однако вайшнав стоит выше *брахмана,* ибо *брахман* знает лишь, что он не материя, а дух (Брахман), тогда как вайшнав знает, что он не просто Брахман, а еще и вечный слуга Верховного Брахмана. Вот почему поклонение вайшнаву выше поклонения Божеству в храме. Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: *сакшад дхаритвена самаста-шастраих* — согласно всем богооткровенным писаниям, духовный учитель, как лучший из *брахманов* и лучший из вайшнавов, пребывает на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Но сам вайшнав никогда не считает себя Богом, поскольку это было бы богохульством. Хотя *брахмана* или вайшнава почитают наравне с Верховной Личностью Бога, истинный преданный всегда остается верным слугой Господа и никогда не пытается наслаждаться почестями, которые ему воздают как представителю Верховного Господа.

ШБ 7.14.42

нанв асйа брахмана раджан
кршнасйа джагад-атманах

пунантах пада-раджаса
три-локим даиватам махат

нану — но ведь; *асйа* — Его; *брахманах* — истинные брахманы; *раджан* — о царь; *кршнасйа* — Господа Кришны, Верховной Личности Бога; *джагат-атманах* — того, кто есть средоточие мироздания; *пунантах* — очищающие; *пада-раджаса* — пылью с лотосных стоп; *три-локим* — три мира; *даиватам* — достойное поклонения; *махат* — высочайшее.

О царь Юдхиштхира! Сам Господь, Верховная Личность и Душа всего мироздания, признаёт и почитает брахманов, а особенно тех, кто везде и всюду проповедует Его славу. Прославляя Господа, эти брахманы освящают пылью со своих лотосных стоп все три мира, и потому даже Кришна поклоняется им.

Комментарий:

Господь Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (18.69): *на ча тасман манушйешу кашчин ме прийа-крттамах*. *Брахманы* проповедуют учение сознания Кришны по всему миру, поэтому, хотя они поклоняются Кришне, Верховной Личности Бога, они сами являются объектом поклонения для Господа. Любые отношения всегда основаны на взаимности. *Брахманы* хотят поклоняться Кришне, а Кришна хочет поклоняться *брахманам*. Отсюда следует, что религиозные люди, философы и все остальные должны в величайшем почтении склоняться перед *брахманами* и вайшнавами, проповедующими славу Господа. На *раджасуя-ягье* Махараджи Юдхиштхиры присутствовали сотни и тысячи *брахманов,* однако было решено, что в первую очередь надо воздать почести Кришне. Кришна всегда остается Верховной Личностью, но по Своей беспричинной милости Он считает *брахманов* самыми дорогими из людей.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к четырнадцатой главе Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Идеальная семейная жизнь».

ШБ 7.15: Наставления для цивилизованных людей

После того как в предыдущей главе Шри Нарада Муни объяснил, что *брахманы* играют в обществе очень важную роль, в этой, пятнадцатой, главе он будет рассказывать о разных типах *брахманов*. Некоторые *брахманы* живут семейной жизнью, и их главным образом привлекает кармическая деятельность, которой они занимаются ради улучшения материальных условий жизни. Более возвышенными считаются *брахманы,* стремящиеся совершать аскезу. Ради нее они оставляют семейную жизнь. Их называют *ванапрастхами*. Есть еще *брахманы,* которым очень нравится изучать Веды и объяснять их другим. Таких *брахманов* называют *брахмачари*. И наконец, еще одну категорию *брахманов* интересуют различные системы *йоги,* особенно *бхакти-йога* и *гьяна-йога*. Эти *брахманы,* как правило, принимают *санньясу* — отрекаются от мира.

Семейному *брахману шастры* предписывают разные виды религиозной деятельности. Прежде всего, он должен совершать подношения своим предкам и раздавать другим *брахманам* то, что использовалось в таких обрядах. Одарять этим следует *брахманов,* отрекшихся от мира, то есть *санньяси.* Если нет *санньяси,* то можно раздать пожертвования семейным *брахманам,* соблюдающим предписания *карма-канды*.

Шраддха, обряд подношения предкам, не должен быть слишком пышным. Лучший способ совершить *шраддху* — угостить всех своих предков и родственников *бхагавата-прасадом* (остатками пищи, предложенной Кришне). Это самая лучшая *шраддха*. Во время такой церемонии нет никакой надобности предлагать кому-либо или есть мясо. Ненужного убийства животных следует избегать. Представители низших слоев общества могут совершать жертвоприношения, сопровождающиеся убийством животных, однако образованным людям надлежит избегать ненужного насилия.

Соблюдая предписания *шастр, брахманы* должны поклоняться Господу Вишну. Тем, кто сведущ в законах религии, не следует соприкасаться с пятью видами безбожия — *видхармой, пара-дхармой, дхарма-абхасой, упадхармой* и *чхала-дхармой*. Человеку надлежит руководствоваться теми предписаниями религии, которые соответствуют его природе: нельзя считать, что у всех

должны быть одни и те же религиозные обязанности. Общий же принцип заключается в том, что бедный человек не должен прилагать чрезмерные усилия в надежде улучшить свое материальное положение. Тот, кто, отказавшись от таких усилий, преданно служит Господу, всегда счастлив.

Если человек не обрел внутреннего удовлетворения, он обречен на деградацию. Необходимо избавиться от вожделения, гнева, жадности, страха, скорби, иллюзии и гордыни, от пустых разговоров на мирские темы, от склонности к насилию, от четырех видов материальных страданий и от трех материальных качеств. В этом смысл человеческой жизни. Но тому, у кого нет веры в духовного учителя, неотличного от Шри Кришны, чтение *шастр* не принесет никакой пользы. Ни в коем случае нельзя считать духовного учителя обыкновенным человеком, пусть даже его родственники думают о нем именно так. Медитация и другие виды аскетической практики имеют смысл только тогда, когда они помогают человеку развить сознание Кришны, в противном случае вся эта деятельность — пустая трата времени и сил. Того, кто не предан Господу, медитация и аскеза приводят к падению.

Каждому семейному человеку следует быть очень осторожным, ибо, даже если он пытается обуздать свои чувства, общение с родственниками может пагубно сказаться на его духовном развитии. Поэтому *грихастха* должен стать *ванапрастхой* или *санньяси,* жить в уединенном месте и довольствоваться пищей, которую он получает, прося подаяние. Он должен повторять *омкару* или *мантру* Харе Кришна, и это позволит ему ощутить духовное блаженство. Если, однако, человек принял *санньясу,* а потом снова стал жить как *грихастха,* его называют *ванташи,* то есть «поедающим собственную рвоту». Такие люди лишены всякого стыда. *Грихастха* не должен отказываться от исполнения религиозных обрядов, а *санньяси* не должен жить в миру. *Санньяси,* не справившийся с позывами чувств, — это обманщик, находящийся под влиянием *гун* страсти и невежества. Если человек, возвысившись до *гуны* благости, становится филантропом и посвящает себя благотворительной деятельности, это мешает ему продвигаться по пути преданного служения.

Чтобы заниматься преданным служением, нужно действовать под руководством духовного учителя, ибо только тот, кто следует указаниям своего *гуру,* способен обуздать чувства. Пока человек не развил в себе

полностью сознание Кришны, сохраняется опасность того, что он падет. Конечно, тех, кто совершает различные обряды или занимается какой-то другой кармической деятельностью, тоже подстерегают многочисленные опасности. Различают двенадцать видов ритуальной деятельности. Тот, кто занимается такой деятельностью (ее называют «путем *дхармы»*), вынужден оставаться в круговороте рождения и смерти, а тот, кто встает на путь *мокши,* или освобождения, — путь, упомянутый в «Бхагавад-гите» как *арчана-марга,* — вырывается из этого круговорота. В Ведах эти два пути называются *питри-яной* и *дева-яной*. Человек, идущий путем *питри-яны* или *дева-яны,* даже находясь в материальном теле, никогда не впадает в заблуждение. Философы-монисты, которые стремятся подчинить чувства своей власти, понимают, что все *ашрамы,* или уклады духовной жизни, призваны помочь человеку обрести спасение. Надо строить свою жизнь и деятельность на основе *шастр*.

Если человек — даже *грихастха,* совершающий ведические обряды, — становится преданным, он способен снискать беспричинную милость Кришны. Цель преданного — вернуться домой, к Богу. Такой человек может и не совершать религиозных обрядов, тем не менее, по высочайшей воле Личности Бога, он будет духовно расти. По милости преданных человек может развить в себе духовное сознание, но, если он непочтительно обращается с преданными, его ждет падение. В этой связи Нарада Муни поведал о том, как он был низвергнут из царства гандхарвов и родился в семье *шудры,* а затем, благодаря служению возвышенным *брахманам,* стал сыном Господа Брахмы и вновь поднялся на трансцендентный уровень. Рассказав все это, Нарада Муни принялся восхвалять Господа за милость, которой Он одарил Пандавов. Слова Нарады вызвали в Махарадже Юдхиштхире прилив экстатической любви к Кришне, а сам Нарада Муни вернулся в свою обитель. Так Шукадева Госвами завершил повествование о потомках дочерей Дакши, и на этом заканчивается Седьмая песнь «Шримад-Бхагаватам».

ШБ 7.15.1

шри-нарада увача
карма-ништха двиджах кечит
тапо-ништха нрпапаре

свадхйайе ’нйе правачане
кечана джнана-йогайох

шри-нарадах увача — Нарада Муни сказал; *карма* — ништхах — привязанные к религиозным обрядам (в зависимости от того, к какому сословию — брахманам, кшатриям, вайшьям или шудрам — человек принадлежит, он должен совершать определенные обряды); *дви-джах* — дваждырожденные (особенно брахманы); *кечит* — некоторые; *тапах-ништхах* — привязанные к аскезе; *нрпа* — о царь; *апаре* — другие; *свадхйайе* — к изучению ведической литературы; *анйе* — другие; *правачане* — к проповеди; *кечана* — некоторые; *джнана-йогайох* — к приобретению знаний и практике бхакти-йоги.

Нарада Муни продолжал: Дорогой царь, одни брахманы необычайно привязаны к кармической деятельности, других же влечет к аскетическим подвигам; среди брахманов есть и такие, кто изучает ведические писания, и кто-то — их совсем немного — пытается обрести знание и практикует ту или иную систему йоги, в частности бхакти-йогу.

ШБ 7.15.2

джнана-ништхайа дейани
кавйанй анантйам иччхата
даиве ча тад-абхаве сйад
итаребхйо йатхархатах

джнана-ништхайа — имперсоналисту, то есть трансценденталисту, стремящемуся слиться со Всевышним; *дейани* — те, что должны быть отданы как милостыня; *кавйани* — составные части подношения предкам; *анантйам* — освобождения от материального рабства; *иччхата* — желающим; *даиве* — при подношениях полубогам; *ча* — также; *тат-абхаве* — в отсутствие таковых (трансценденталистов, находящихся на таком высоком уровне); *сйат* — пусть будет (дано); *итаребхйах* — другим (тем, кто склонен заниматься кармической деятельностью); *йатха-архатах* — насколько заслуживают.

Человек, который желает освобождения для своих предков или для самого себя, должен давать милостыню брахманам, идущим путем безличного монизма [гьяна-ништхам]. Если таких брахманов нет, можно давать милостыню брахману, привязанному к обрядовой деятельности [карма-канде].

Комментарий:

Есть два пути освобождения от материального рабства. К первому из них относятся *гьяна-канда* и *карма-канда,* а ко второму — *упасана-канда*. Вайшнавы никогда не стремятся слиться с бытием Всевышнего; наоборот, они хотят всегда быть в подчинении у Господа и с любовью служить Ему. В этом стихе слова *анантйам иччхата* указывают на тех, кто хочет освободиться от материального рабства и слиться с бытием Господа. Но преданные, которые жаждут личного общения с Господом, не желают заниматься *карма-кандой* или *гьяна-кандой,* поскольку чистое преданное служение выше и *карма-канды,* и *гьяна-канды*. *Анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анаврртам*. В чистом преданном служении нет ни малейшей примеси *гьяны* или *кармы*. Поэтому, когда вайшнавы раздают милостыню, им не надо искать *брахманов,* идущих путем *гьяна-канды* или *карма-канды*. Идеальный пример того, как надо поступать в подобных случаях, показал Адвайта Госвами, который, совершив по своему отцу обряд *шраддхи,* первым накормил Харидаса Тхакура, хотя все знали, что Харидас Тхакур родился не в брахманской, а в мусульманской семье и не интересовался ни *гьяна-кандой,* ни *карма-кандой*.

Таким образом, милостыню нужно давать лучшим из трансценденталистов — преданным, — ибо в *шастрах* сказано:

муктанам апи сиддханам
нарайана-парайанах
судурлабхах прашантатма
котишв апи маха-муне

«О великий мудрец, среди миллионов освобожденных душ, в совершенстве постигших науку освобождения, едва ли найдется один человек, который предан Господу Нараяне, Кришне. Такие преданные, обретшие полное умиротворение, чрезвычайно редки» (Бхаг., 6.14.5). Вайшнавы занимают более высокое положение, чем *гьяни,* поэтому Адвайта Ачарья среди всех остальных отдал предпочтение Харидасу Тхакуру. Сам Верховный Господь говорит:

на ме ’бхакташ чатур-веди
мад-бхактах шва-пачах прийах
тасмаи дейам тато грахйам
са ча пуджйо йатха хй ахам

«Даже знаток санскрита, глубоко изучивший ведические писания, не считается Моим преданным, если он не возвысился до чистого преданного служения. С другой стороны, человек, родившийся в семье собакоедов, очень дорог Мне, если он — чистый преданный, свободный от стремления наслаждаться ритуальной деятельностью или умозрительным философствованием. Такому человеку следует оказывать всевозможные почести и принимать от него любые дары. Поистине, такой преданный достоин того, чтобы ему поклонялись, как Мне Самому» (Хари-бхакти-виласа, 10.127). Стало быть, преданный, даже если он родился не в брахманской семье, благодаря своей преданности Господу превосходит любых *брахманов,* будь то *карма-канди* или *гьяна-канди*.

В этой связи стоит упомянуть, что среди *брахманов,* которые живут во Вриндаване и следуют путем *карма-канды* и *гьяна-канды,* есть такие, кто отказывается посетить наш храм, считая его *ангрежи,* «англиканским». Однако мы, следуя наставлениям *шастр* и примеру Адвайты Ачарьи, раздаем *прасад* преданным, независимо от того, где они родились: в Индии, Европе или Америке. Как учат *шастры,* вместо того чтобы кормить многочисленных *брахманов* — приверженцев *карма-канды* или *гьяна-канды,* — лучше накормить одного чистого вайшнава, независимо от того, где он родился. Подтверждение этому есть и в «Бхагавад-гите» (9.30):

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

«Если тот, кто занимается преданным служением, совершает даже самые неблаговидные поступки, его все равно следует считать праведником, ибо он стоит на верном пути». Таким образом, неважно, родился преданный в брахманской семье или какой-то другой: любой, кто безраздельно предан Кришне, является *садху*.

ШБ 7.15.3

двау даиве питр-карйе трин
экаикам убхайатра ва
бходжайет сусамрддхо 'пи
шраддхе курйан на вистарам

двау — двоих; *даиве* — при подношениях полубогам; *питр-карйе* — во время обряда шраддха, когда совершаются подношения предкам; *трин* — троих; *эка* — одного; *экам* — одного; *убхайатра* — в обоих случаях; *ва* — либо; *бходжайет* — пусть угощает; *су-самрддхах апи* — даже если очень богат; *шраддхе* — при подношениях предкам; *курйат* — пусть делает; *на* — не; *вистарам* — очень дорогостоящие приготовления.

Совершая подношения полубогам, следует пригласить только двух брахманов, а совершая подношения предкам, можно пригласить трех. Или же как в том, так и в другом случае достаточно одного брахмана. Даже если человек очень богат, он не должен чрезмерно тратиться на проведение этих обрядов и приглашать на них больше брахманов, чем нужно.

Комментарий:

Как уже упоминалось, Шрила Адвайта Ачарья, совершая, по обыкновению, обряд поклонения предкам, пригласил к себе только Харидаса Тхакура. Он руководствовался принципом *на ме 'бхакташ чатур-ведимад-бхактах шва-пачах прийах*. Господь говорит: «Чтобы стать Моим *бхактой,* преданным, не обязательно хорошо знать Веды. Даже тот, кто родился в семье собакоедов, может обрести преданность Мне, и, несмотря на свое происхождение, он будет Мне очень дорог. Поэтому нужно делать подношения Моему преданному и принимать от него все, что он предложил Мне». Следуя этому принципу, человек, который совершает *шраддху,* обряд поминовения предков, должен пригласить к себе и накормить вайшнава — лучшего из *брахманов,* осознавшего свою духовную природу.

ШБ 7.15.4

деша-калочита-шраддха-дравйа-патрарханани ча
самйаг бхаванти наитани
вистарат сва-джанарпанат

деша — место; *кала* — время; *учита* — предписанное; *шраддха* — почтение; *дравйа* — ингредиенты; *патра* — достойного человека; *арханани* — предметы для поклонения; *ча* — и; *самйак* — должным образом; *бхаванти* — есть; *на* — не; *этани* — эти; *вистарат* — из-за размаха; *сва-джана-арпанат* — из-за того, что приглашены родственники.

Если человек, совершая шраддху, стремится накормить очень многих брахманов или своих родственников, он неизбежно допустит ошибку в соблюдении предписаний, касающихся времени, места, атрибутов и самого обряда, а также не сможет оказать должные почести всем приглашенным и тому, ради кого этот обряд проводится.

Комментарий:

Нарада Муни запретил устраивать пышные празднества, цель которых лишь в том, чтобы накормить во время обряда *шраддхи* как можно больше родственников или *брахманов*. Как правило, богатые люди тратят на этот обряд большие деньги. Индийцы становятся особенно расточительны в трех случаях: когда они празднуют рождение ребенка, устраивают свадьбу и проводят обряд *шраддхи*. В *шастрах,* однако, запрещается приглашать на эти обряды — особенно на *шраддху* — много *брахманов* и родственников и тратить на это слишком большие средства.

ШБ 7.15.5

деше кале ча сампрапте
мунй-аннам хари-даиватам
шраддхайа видхиват патре
нйастам камадхуг акшайам

деше — надлежащее место (место паломничества, святое место); *кале* — благоприятное время; *ча* — также; *сампрапте* — когда есть; *муни-аннам* — пищу, которая приготовлена с ги и подходит для великих святых; *хари-даиватам* — Верховной Личности Бога, Хари; *шраддхайа* — с любовью и преданностью; *видхи-ват* — в соответствии с предписаниями духовного учителя и шастр; *патре* — достойному человеку; *нйастам* — предложенная; *камадхук* — источник процветания; *акшайам* — непреходящий.

Если появляется возможность, нужно в благоприятное время и в подходящем месте с любовью предложить мурти Верховной Личности Бога пищу, приготовленную на топленом масле, а затем угостить этим прасадом достойного человека — вайшнава или брахмана. Такое подношение станет для человека источником вечного благоденствия.

ШБ 7.15.6

деварши-питр-бхутебхйа
атмане сва-джанайа ча
аннам самвибхаджан пашйет
сарвам тат пурушатмакам

дева — полубогам; *рши* — святым; *питр* — предкам; *бхутебхйах* — и всему живому; *атмане* — родственникам; *сва-джанайа* — членам семьи и друзьям; *ча* — и; *аннам* — пищу (прасад); *самвибхаджан* — раздающий; *пашйет* — пусть видит; *сарвам* — все; *тат* — то; *пуруша-атмакам* — связанным (родственными узами) с Верховной Личностью Бога.

Надо угощать прасадом полубогов, святых, предков, остальных людей, своих домочадцев, родственников и друзей, видя в каждом из них преданного Верховной Личности Бога.

Комментарий:

В этом стихе каждому человеку рекомендуется угощать других *прасадом,* видя во всех живых существах частицы Верховного Господа. Даже бедняков надо кормить не просто пищей, а *прасадом*. В Кали-югу людям из года в год не хватает продовольствия, и потому люди, склонные к благотворительности, тратят большие средства, чтобы кормить бедных. Свою деятельность они называют *даридра-нараяна-севой*. Однако подобные измышления в *шастрах* запрещены. Надо щедро раздавать *прасад,* считая каждого частицей Верховного Господа, а не пытаться с помощью казуистики превратить бедняка в Нараяну. Каждый связан с Верховным Господом теми или иными отношениями, но было бы ошибкой считать, что, раз человек связан с Богом, он сам стал Богом, Верховной Личностью, и теперь его можно называть Нараяной. Подобная философия, *майявада,* крайне опасна, особенно для преданных. Именно поэтому Шри Чайтанья Махапрабху строго запретил нам общаться с философами-*майявади*. *Майавади-бхашйа шуниле хайа сарва-наша:* соприкоснувшись с философией *майявади,* преданный губит свою духовную жизнь.

ШБ 7.15.7

на дадйад амишам шраддхе
на чадйад дхарма-таттвавит
мунй-аннаих сйат пара притир
йатха на пашу-химсайа

на — не; *дадйат* — пусть предлагает; *амишам* — мясо, рыбу, яйца и тп; *шраддхе* — при обряде шраддха; *на* — не; *ча* — также; *адйат* — пусть не ест; *дхарма-таттва-вит* — тот, кто действительно сведущ в религиозной деятельности; *муни-аннаих* — блюдами, приготовленными с ги и предназначенными для святых; *сйат* — да будет; *пара* — величайшее; *притих* — ублаготворение предков и Верховной Личности Бога; *йатха* — вовсе; *на* — не; *пашу-химсайа* — ненужным убийством животных.

Человек, хорошо знающий религиозные принципы, ни в коем случае не должен предлагать во время шраддхи пищу, приготовленную из таких продуктов, как мясо, яйца или рыба, и сам он — даже если он кшатрий — не должен есть подобной пищи. Удовольствие предкам и Верховному Господу доставляют те, кто угощает святых людей вкусными блюдами, приготовленными на топленом масле, а не те, кто под видом жертвоприношений убивает животных.

ШБ 7.15.8

наитадршах паро дхармо
нрнам сад-дхармам иччхатам
нйасо дандасйа бхутешу
мано-вак-кайаджасйа йах

на — не; *этадршах* — такова; *парах* — высшая или более возвышенная; *дхармах* — религия; *нрнам* — людей; *сат-дхармам* — более возвышенной религии; *иччхатам* — желающих; *нйасах* — отказ; *дандасйа* — от причинения страданий (из-за ненависти к ним); *бхутешу* — живым существам; *манах* — умом; *вак* — речью; *кайа-джасйа* — порождаемого телом; *йах* — который.

Людям, которые хотят идти дальше по пути религии, следует полностью избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. Нет религии превыше этой.

ШБ 7.15.9

эке кармамайан йаджнан
джнанино йаджна-виттамах
атма-самйамане 'ниха
джухвати джнана-дипите

эке — одни; *карма-майан* — порождающие кармические последствия (например, убийство животных); *йаджнан* — жертвоприношения; *джнанинах* — обладающие знанием; *йаджна-вит-тамах* — те, которым прекрасно известна цель жертвоприношений; *атма-самйамане* — с самообладанием; *анихах* — не имеющие материальных желаний; *джухвати* — совершают жертвоприношения; *джнана-дипите* — озаренным светом совершенного знания.

Те, кто действительно знают законы религии, кто разумно относятся к жертвоприношениям и свободны от материальных желаний, полностью владеют собой благодаря пробудившемуся в их сердце духовному знанию, знанию об Абсолютной Истине. Такие люди вправе отказаться от совершения религиозных обрядов.

Комментарий:

Людей, как правило, очень привлекают обряды *карма-канды,* с помощью которых можно подняться на высшие планеты, однако человек, пробудивший в себе духовное знание, уже не стремится на высшие планеты: он целиком посвящает себя *гьяна-ягье,* желая понять, в чем состоит подлинная цель жизни. Цель жизни — навсегда избавиться от страданий, сопряженных с

рождением и смертью, и вернуться домой, к Богу. Тот, кто приобретает знания ради достижения этой цели, находится на более высоком уровне, чем тот, кто совершает *карма-ягью,* то есть занимается ритуальной деятельностью.

ШБ 7.15.10

дравйа-йаджнаир йакшйаманам
дрштва бхутани бибхйати
эша макаруно ханйад
атадж-джно хй асу-трп дхрувам

дравйа-йаджнаих — с животными и другими подобными подношениями; *йакшйаманам* — человека, совершающего такие жертвоприношения; *дрштва* — увидев; *бхутани* — живые существа (животные); *бибхйати* — испытывают страх; *эшах* — этот (человек, совершающий жертвоприношение); *ма* — нас; *акарунах* — безжалостный, бесчеловечный; *ханйат* — убьет; *а-тат-джнах* — не ведающий о том, невежественный; *хи* — поистине; *асу-трп* — тот, кто получает большое удовольствие, убивая других; *дхрувам* — несомненно.

Завидев того, кто готовится совершить ягью, жертвенные животные в ужасе думают: «Этот безжалостный человек, которому неведома истинная цель жертвоприношений и который получает удовольствие, убивая других, непременно убьет и нас».

Комментарий:

Едва ли не во всех странах мира последователи официальных религий под видом исполнения тех или иных заповедей убивают животных. Говорят, что, когда Господу Иисусу Христу было двенадцать лет, он увидел, как в синагогах иудеи приносят в жертву птиц и зверей, и был настолько потрясен, что отверг иудейскую религию и позже основал новую религиозную систему, требующую строгого соблюдения ветхозаветной заповеди «Не убий». Тем не менее в наши дни животных не только «приносят в жертву», но и просто

убивают в огромных количествах, открывая повсюду новые и новые бойни. Убивать животных — как из религиозных соображений, так и в угоду своему желудку — это гнусное преступление, и оно осуждается в данном стихе. Человек, в котором есть хоть капля милосердия, никогда не станет убивать животных — ни во имя религии, ни ради пропитания.

ШБ 7.15.11

тасмад даивопапаннена
мунй-анненапи дхармавит
сантушто ’хар ахах курйан
нитйа-наимиттиких крийах

тасмат — поэтому; *даива-упапаннена* — получаемой по милости Господа; *муни-аннена* — пищей (приготовленной с ги и предложенной Верховному Господу); *апи* — поистине; *дхарма-вит* — тот, кто действительно сведущ в законах религии; *сантуштах* — довольный и счастливый; *ахах ахах* — день за днем; *курйат* — пусть выполняет; *нитйа-наимиттиких* — повседневные, а также связанные с какими-то событиями; *крийах* — обязанности.

Поэтому тот, кто действительно сведущ в законах религии и не питает вражды к несчастным животным, должен с радостью совершать ежедневные и приуроченные к особым случаям жертвоприношения, используя те продукты, которые легко доступны по милости Господа.

Комментарий:

В этом стихе очень важно слово *дхармавит,* которое означает «тот, кто знает истинный смысл религии». Как объясняется в «Бхагавад-гите» (18.66), законы религии глубже всех понимает тот, кто развил в себе сознание Кришны *(сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа)*. Человек, поднявшийся на этот уровень, служит Богу, занимаясь *арчаной*. Любой, будь то *грихастха* или *санньяси,* может иметь небольшие Божества Радхи-Кришны,

Ситы-Рамы, Лакшми-Нараяны, Господа Джаганнатхи или Шри Чайтаньи Махапрабху и либо возить Их повсюду с собой, либо, если это возможно, установить Их по всем правилам и поклоняться этим Божествам, ежедневно предлагая Им блюда, приготовленные на топленом масле, а затем поднося освященную пищу *(прасад)* предкам, полубогам и другим живым существам. Во всех центрах Движения сознания Кришны принято поклоняться Божествам: Им подносят пищу и потом раздают ее лучшим *брахманам,* вайшнавам и обыкновенным людям. Такие *ягьи* приносят всем полное удовлетворение. Каждый день участники нашего Движения занимаются этой духовной деятельностью, которая полностью исключает убийство животных.

ШБ 7.15.12

видхармах пара-дхармаш ча
абхаса упама чхалах
адхарма-шакхах панчема
дхарма-джно 'дхармават тйаджет

видхармах — безбожие; *пара-дхармах* — религиозные принципы, предназначенные для других; *ча* — и; *абхасах* — показная религиозность; *упама* — принципы, которые кажутся религиозными, однако не являются таковыми; *чхалах* — ложная религиозность; *адхарма-шакхах* — разветвления безбожия; *панча* — пять; *имах* — эти; *дхарма-джнах* — тот, кто знает принципы религии; *адхарма-ват* — подобно безбожию; *тйаджет* — пусть отвергнет.

Существует пять разновидностей безбожия: полное неверие [видхарма], принятие религиозных принципов, которым человек не способен следовать [пара-дхарма], показная религиозность [абхаса], подобие религии [упадхарма] и обманная религия [чхала-дхарма]. Любой, кто знает, что такое подлинно религиозная жизнь, должен отвергнуть эти разновидности безбожия.

Комментарий:

Любое изложение религии, которое противоречит идее полного предания себя Верховной Личности Бога, Кришне, должно считаться ошибочным или ложным, и, если человек по-настоящему стремится заниматься духовной практикой, ему надлежит отвергнуть подобные предписания. Нужно просто выполнять наставления Кришны и предаться Ему. Конечно, для этого требуется ясный разум, а он пробуждается в человеке только после многих жизней в результате правильного общения с преданными и практики сознания Кришны. Закон, лежащий в основе любой религии, дал Кришна: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа;* все остальное следует отвергнуть как безбожие.

ШБ 7.15.13

дхарма-бадхо видхармах сйат
пара-дхармо 'нйа-чодитах
упадхармас ту пакхандо
дамбхо ва шабда-бхич чхалах

дхарма-бадхах — то, что препятствует выполнению религиозных обязанностей; *видхармах* — противоречащее принципам религии; *сйат* — должно быть; *пара-дхармах* — подражание религиозным системам, которым человек не способен следовать; *анйа-чодитах* — введенное другими; *упадхармах* — выдуманные религиозные принципы; *ту* — поистине; *пакхандах* — изобретенная противниками принципов Вед, авторитетных писаний; *дамбхах* — результат гордыни; *ва* — или; *шабда-бхит* — извращение (смысла) сказанного; *чхалах* — обманная религия.

Различные предписания, которые мешают человеку выполнять его религиозные обязанности, называются видхармой. Религиозные принципы, предназначенные для других, именуют пара-дхармой. Новая религия, созданная самолюбивым гордецом и противоречащая принципам Вед, носит название упадхармы. А когда кто-то с помощью казуистики истолковывает религиозные принципы на свой лад, он изобретает чхала-дхарму.

Комментарий:

В наш век стало очень модно придумывать новые *дхармы*. Так называемые *свами* и *йоги* утверждают, что человек может исповедовать какую угодно религию — потому что в конечном счете все религии одинаковы. Однако в «Шримад-Бхагаватам» эти модные идеи названы *видхармой,* поскольку они мешают человеку исполнять его религиозные обязанности. В чем заключается истинная религия, объясняет Сам Господь, Верховная Личность: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Суть истинной религии в том, чтобы предаться лотосным стопам Господа. В Шестой песни «Шримад-Бхагаватам», где рассказывается об освобождении Аджамилы, Ямараджа говорит: *дхармам ту сакшад бхагават-пранитам.* Подлинной считается та религия, что дана Верховной Личностью Бога, подобно тому как подлинным считается закон, установленный государственной властью. Закон нельзя придумать у себя дома, так же как нельзя выдумать религию. В другом месте «Шримад-Бхагаватам» говорится: *са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже* — истинной является та религия, которая пробуждает в человеке преданность Верховному Господу. Все, что противоречит этому религиозному принципу и не позволяет человеку развивать в себе сознание Кришны, называется *видхармой, пара-дхармой, упадхармой* или *чхала-дхармой*. Ложные толкования «Бхагавад-гиты» — это *чхала-дхарма*. Когда Кришна прямо говорит что-то одно, а какой-нибудь негодяй заявляет, будто на самом деле Он имел в виду что-то другое, это называется *чхала-дхармой,* обманной религией, или *шабда-бхит* — казуистикой. Нужно быть крайне осмотрительным и тщательно избегать подобных лжерелигий.

ШБ 7.15.14

йас тв иччхайа кртах пумбхир
абхасо хй ашрамат пртхак
сва-бхава-вихито дхармах
касйа нештах прашантайе

йах — которое; *ту* — поистине; *иччхайа* — по желанию; *кртах* — совершено; *пумбхих* — людьми; *абхасах* — бледное отражение; *хи* — поистине; *ашрамат* — от (предписанного) уклада (духовной жизни); *пртхак* — отлично; *сва-бхава* — собственной природой; *вихитах* — предписанный; *дхармах* — религиозный принцип; *касйа* — кого; *на* — не; *иштах* — способен; *прашантайе* — для прекращения страданий.

Псевдорелигия, выдуманная тем, кто сознательно пренебрегает обязанностями, соответствующими его уровню духовного развития и положению в обществе, называется абхасой [бледным отражением или ложным подобием]. Разве мало человеку исполнять обязанности, которые соответствуют его ашраму и варне, чтобы обрести умиротворение и избавиться от всех материальных страданий?

Комментарий:

Из этого стиха следует, что каждый человек должен неукоснительно соблюдать предписания для своей *варны* и *ашрама,* которые даны в *шастрах*. В «Вишну-пуране» (3.8.9) сказано:

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

Необходимо сосредоточиться на цели духовного развития, которая состоит в том, чтобы обрести сознание Кришны. В этом предназначение всех *варн* и *ашрамов*. Если, однако, приверженцы *варнашрамы* не поклоняются Вишну, они заменяют Его каким-нибудь выдуманным «богом». Поэтому в наше время стало модным избирать Богом какого-нибудь глупца или невежду, а множество миссионеров создают собственных богов, забыв о своих отношениях с истинным Господом. В «Бхагавад-гите» ясно сказано, что человек, который поклоняется полубогам, утратил разум. И тем не менее можно часто видеть, как человека, неграмотного и лишенного какого-либо разума, избирают Богом. В честь него возводят храм, где селятся *санньяси,*

которые едят мясо, и там творится много темных дел. Людям строго запрещено создавать ложные религии и вводить в заблуждение своих несчастных последователей. Подобную деятельность нужно немедленно прекратить.

Согласно изначальным принципам *варнашрамы,* от *брахмана* требуется стать настоящим *брахманом:* он должен не только родиться в брахманской семье, но и обладать соответствующими качествами. И наоборот, даже если человек родился не в семье *брахмана,* но обладает брахманскими качествами, его следует считать *брахманом*. Тот, кто неукоснительно придерживается этих принципов, будет счастлив, не прилагая для этого каких-либо особых усилий. *Сва-бхава-вихито дхармах касйа нештах прашантайе*. Подлинная цель жизни — избавиться от страданий, и этого совсем не трудно достичь, если следовать предписаниям *шастр*.

ШБ 7.15.15

дхармартхам апи нехета
йатрартхам вадхано дханам
аниханихаманасйа
махахер ива врттида

дхарма-артхам — успеха в религиозной деятельности и благосостояния; *апи* — поистине; *на* — не; *ихета* — пусть не старается (достичь); *йатра-артхам* — сколько надо (для удовлетворения насущных потребностей); *ва* — либо; *адханах* — бедный; *дханам* — денег; *аниха* — отсутствие желаний; *анихаманасйа* — того, кто не пытается зарабатывать себе на жизнь; *маха-ахех* — огромной змеи (питона); *ива* — как; *врътти-да* — дающее все необходимое для жизни, не прилагая к этому усилий.

Даже если человек беден, он не должен пытаться улучшить свое материальное положение лишь ради того, чтобы прокормить себя или прослыть великим религиозным деятелем. Подобно огромному питону, который лежит на одном месте и без всяких усилий получает

необходимую пищу, человек, свободный от желаний, не прилагая никаких усилий, получает все, что ему нужно для жизни.

Комментарий:

Цель человеческой жизни состоит только в том, чтобы развить в себе сознание Кришны. Иначе нет смысла зарабатывать на жизнь. Нарада Муни объясняет это на примере огромного питона, который лежит на одном месте и никогда не ищет себе источников существования, однако по милости Господа получает все необходимое. Нарада Муни дал такой совет: *тасйаива хетох прайатета ковидах* (Бхаг., 1.5.18) — человек должен заботиться только о том, чтобы углублять свое сознание Кришны. Нет смысла стремиться к каким-то иным занятиям, даже ради пропитания. Многие великие души жили именно так. Например, Мадхавендра Пури никогда ни у кого не просил поесть. А Шукадева Госвами говорит: *касмад бхаджанти кавайо дхана-дурмадандхан*. Зачем просить о чем-то людей, ослепленных своими богатствами? Лучше полагаться на Кришну, и Он все даст. Участники Движения сознания Кришны, будь они *грихастхи* или *санньяси,* преисполнившись решимости, должны стараться расширять Движение, и Кришна обеспечит их всем необходимым. В этой связи хорошо помнить о том, как добывает себе пропитание питон *(аджагара-вритти)*. Даже если человек очень беден, он просто должен совершенствоваться в сознании Кришны и не тратить силы на то, чтобы заработать себе на жизнь.

ШБ 7.15.16

сантуштасйа нирихасйа
сватмарамасйа йат сукхам
кутас тат кама-лобхена
дхавато ’ртхехайа дишах

сантуштасйа — того, кто полностью удовлетворен в сознании Кришны; *нирихасйа* — того, кто не прилагает усилий, чтобы зарабатывать себе на жизнь; *сва* — в собственной; *атма-арамасйа* — кто черпает удовлетворение в душе; *йат* — то; *сукхам* — счастье; *кутах* — где; *тат* — оно (это счастье);

кама-лобхена — из-за похоти и жадности; *дхаватах* — скитающегося; *артха-ихайа* — из-за желания богатства; *дишах* — по всем направлениям.

Кто всегда удовлетворен и связывает любое свое действие с Господом, пребывающим в сердце каждого, тот наслаждается духовным счастьем и не прилагает никаких усилий ради своего пропитания. Доступно ли такое счастье материалистичному человеку, которого похоть и жадность заставляют метаться повсюду в поисках богатства?

ШБ 7.15.17

сада сантушта-манасах
сарвах шивамайа дишах
шаркара-кантакадибхйо
йатхопанат-падах шивам

сада — всегда; *сантушта-манасах* — (для) того, кто черпает удовлетворение в своем «Я»; *сарвах* — все; *шива-майах* — благоприятный; *дишах* — направления; *шаркара* — от камешков; *кантака-адибхйах* — колючек и пр; *йатха* — как; *упанат-падах* — (для) того, у кого на ногах обувь; *шивам* — нет вреда (благоприятно).

Если у человека на ногах прочная обувь, ему не страшны даже острые камни и колючки. Он не ощущает никаких неудобств. Так и тому, кто научился получать удовлетворение изнутри, неведомы печали: он всюду чувствует себя счастливым.

ШБ 7.15.18

сантуштах кена ва раджан
на вартетапи варина
аупастхйа-джаихвйа-карпанйад
грха-палайате джанах

сантуштах — тот, кто всегда черпает удовлетворение в самом себе; *кена* — почему; *ва* — или; *раджан* — о царь; *на* — не; *вартета* — будет существовать (счастливо); *апи* — только; *варина* — водой; *аупастхйа* — из-за половых органов; *джаихвйа* — из-за языка; *карпанйат* — из-за убогости или скупости; *грха-палайате* — сторожит дом, словно пес; *джанах* — человек.

Дорогой царь! Человек, черпающий удовлетворение в себе, может жить на одной воде и быть счастливым. Но тому, кто идет на поводу у своих чувств, кто привык потакать языку и гениталиям, приходится играть роль домашней собаки ради того, чтобы удовлетворить их.

Комментарий:

Согласно *шастрам, брахман* — культурный человек, обладающий сознанием Кришны, — никогда не пойдет к кому-то в услужение даже ради своего пропитания и уж тем более ради чувственных удовольствий. Истинный *брахман* всегда удовлетворен. Даже если ему нечего есть, он может довольствоваться водой. Это дело привычки. К сожалению, сейчас никого не учат находить удовлетворение в самоосознании. Как уже объяснялось, преданный всегда удовлетворен, потому что ощущает в своем сердце присутствие Сверхдуши и непрестанно думает о Господе. Это и приносит ему подлинное удовлетворение. Преданный никогда не идет на поводу у своего языка и половых органов и потому никогда не становится жертвой законов материальной природы.

ШБ 7.15.19

асантуштасйа випрасйа
теджо видйа тапо йашах
сравантиндрийа-лаулйена
джнанам чаивавакирйате

асантуштасйа — того, кто не черпает удовлетворение в себе; *випрасйа* — брахмана; *теджах* — сила; *видйа* — образованность; *тапах* — аскетизм; *йашах* — слава; *сраванти* — убывают; *индрийа* — чувств; *лаулйена* — жадностью; *джнанам* — знание; *ча* — и; *эва* — несомненно; *авакирйате* — растрачивается.

Преданный или брахман, который не обрел самоудовлетворения и жаждет чувственных удовольствий, постепенно утрачивает свою духовную силу, образованность, аскетичность и доброе имя, и от его знаний со временем не остается и следа.

ШБ 7.15.20

камасйантам хи кшут-трдбхйам
кродхасйаитат пхалодайат
джано йати на лобхасйа
джитва бхуктва дишо бхувах

камасйа — стремления к чувственным удовольствиям или острых телесных нужд; *антам* — конца; *хи* — действительно; *кшут-трдбхйам* — из-за голода и жажды; *кродхасйа* — гнева; *этат* — этого; *пхала-удайат* — вследствие наказания и его результатов; *джанах* — человек; *йати* — достигает; *на* — не; *лобхасйа* — жадности; *джитва* — покорив; *бхуктва* — насладившись; *дишах* — всеми направлениями; *бхувах* — земного шара.

Когда человек, одолеваемый голодом и жаждой, принимает пищу, его сильное желание есть ослабевает. Подобно этому, разгневанный человек может успокоиться, наказав и отругав того, кто его разгневал. Но одержимый жадностью, даже покорив все страны света и изведав все мирские наслаждения, все равно не будет удовлетворен.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (3.37) сказано, что причиной материального рабства обусловленной души являются вожделение, гнев и жадность. *Кама эша кродха эша раджо-гуна-самудбхавах*. Когда человек, охваченный вожделением, не находит способа удовлетворить свои чувства, он впадает в гнев. Гнев можно утолить, излив его на своих врагов, но, когда развивается *лобха,* или жадность — злейший враг живого существа, порожденный *гуной* страсти, — человек лишается возможности продвигаться по пути сознания Кришны.

С другой стороны, если преданный с жадностью стремится углублять свое сознание Кришны, это принесет ему огромное благо. *Татра лаулйам экалам мулйам*. Такая жадность быстрее всего поможет ему прийти к цели.

ШБ 7.15.21

пандита бахаво раджан
баху-джнах самшайа-ччхидах
садасас патайо ’пй эке
асантошат патантй адхах

пандитах — ученые, обладающие огромной эрудицией; *бахавах* — многочисленные; *раджан* — о царь (Махараджа Юдхиштхира); *баху-джнах* — сведущие в самых разных вопросах; *самшайа-ччхидах* — рассеивающие сомнения (в юридических вопросах); *садасах патайах* — достойные возглавлять собрания образованных людей; *апи* — даже; *эке* — в одном; *асантошат* — из-за неудовлетворенности, жадности; *патанти* — падают; *адхах* — вниз (в ад).

О царь Юдхиштхира, многие люди, сведущие в самых разных вопросах — опытные государственные советники, знатоки священных писаний и мудрецы, достойные возглавлять ученые собрания, — опустились до уровня адской жизни из-за того, что не хотели довольствоваться своим положением.

Комментарий:

Чтобы человек мог духовно развиваться, он должен быть удовлетворен своим материальным положением, иначе жажда материального успеха погубит его духовную жизнь. Есть две вещи, которые лишают человека всех его добродетелей. Одна из них — это бедность. *Даридра-дошо гуна-раши-наши*. Если человек беден, любые его достоинства сходят на нет. Точно так же человек теряет все свои достоинства, если он слишком жаден. Стало быть, человек не должен считать себя бедняком и просто должен стараться всегда довольствоваться самым необходимым и никогда не жадничать. Такая удовлетворенность — важнейшее условие для духовного развития человека. Поэтому те, кто сведущ в науке преданного служения, не советуют людям прилагать усилия к тому, чтобы увеличивать число храмов и *матхов*. Такой деятельностью могут заниматься только те преданные, которые действительно умеют расширять Движение сознания Кришны. Все *ачарьи* в Южной Индии, особенно Шри Рамануджачарья, во множестве возводили большие храмы, а в Северной Индии Госвами Вриндавана тоже строили большие храмы. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур тоже создавал крупные центры, Гаудия-матхи. Так что в строительстве храмов нет ничего плохого, при условии, что в этих храмах уделяется должное внимание проповеди сознания Кришны. Кто-то может сказать, что преданными, которые возводят многочисленные храмы, движет жадность, однако, если преданный с жадностью стремится удовлетворить Кришну, его деятельность духовна.

ШБ 7.15.22

асанкалпадж джайет камам
кродхам кама-вивараджанат
артханартхекшайа лобхам
бхайам таттвавамаршанат

асанкалпат — благодаря решимости; *джайет* — да победит; *камам* — вожделение; *кродхам* — гнев; *кама-вивараджанат* — благодаря отказу от объектов чувственных желаний; *артха* — о накоплении богатства; *анартха*

— как о причине бед; *икшайа* — представлением; *лобхам* — жадность; *бхайам* — страх; *таттва* — об истине; *авамаршанат* — благодаря размышлениям.

Чтобы избавиться от вожделения, надо твердо решить не идти на поводу у своих чувств. Подобно этому, чтобы победить гнев, надо перестать завидовать другим, чтобы избавиться от жадности, надо обсуждать пагубные последствия накопительства, а чтобы избавиться от страха, надо размышлять об истине.

Комментарий:

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, как победить вожделение, проявляющееся в стремлении к чувственным удовольствиям. Невозможно избавиться от мыслей о женщинах, ибо думать о них естественно: просто идя по улице, мы видим множество женщин. Однако если человек твердо решил не жить с женщиной, то даже при виде женщины он не будет испытывать вожделение. Тому, кто полон решимости хранить целомудрие, совсем нетрудно победить похоть. В связи с этим приводится такой пример: человек может быть голоден, но, если он принял твердое решение в определенный день поститься, ему нетрудно будет совладать с голодом и жаждой. Если человек твердо решил никому не завидовать, он легко одолеет свой гнев. А чтобы избавиться от желания копить богатства, нужно просто подумать о том, как трудно их сохранить. Если у человека при себе большие деньги, он все время беспокоится, как бы с ними чего не случилось. Стало быть, тому, кто обсуждает пагубные последствия накопительства, совсем не трудно отказаться от коммерческой деятельности.

ШБ 7.15.23

анвикшикйа шока-мохау
дамбхам махад-упасайа
йогантарайан маунена
химсам камадй-анихайа

анвикшикйа — трезвым размышлением о материальных и духовных предметах; *шока* — скорбь; *мохау* — и иллюзию; *дамбхам* — гордыню; *махат* — вайшнаву; *упасайа* — служением; *йога-антарайан* — препятствия на пути йоги; *маунена* — молчанием; *химсам* — зависть; *кама-ади* — к чувственным удовольствиям и прочему; *анихайа* — отсутствием стремления.

Обсуждая духовные истины, можно одолеть скорбь и иллюзию, служа великому преданному, можно избавиться от гордыни, храня молчание, можно избежать препятствий на пути мистической йоги, а просто перестав потворствовать своим чувствам, можно победить в себе злобу.

Комментарий:

Человек, у которого умер сын, не может не скорбеть, не убиваться и не оплакивать свою утрату, однако скорбь и иллюзию можно преодолеть, размышляя над стихами «Бхагавад-гиты».

джатасйа хи дхруво мртйур
дхрувам джанма мртасйа ча

Любому, кто родился, непременно придется покинуть свое нынешнее тело, а затем получить другое — таков процесс переселения души. Но это не должно быть поводом для скорби. Господь Кришна говорит: *дхирас татра на мухйати — дхира,* или здравомыслящий человек, изучивший и глубоко усвоивший духовные истины, не станет горевать о переселении души.

ШБ 7.15.24

крпайа бхутаджам духкхам
даивам джахйат самадхина
атмаджам йога-вирйена
нидрам саттва-нишевайа

крпайа — милосердием (ко всем живым существам); *бхута-джам* — причиняемое другими живыми существами; *духкхам* — страдание; *даивам* — страдание, посылаемое Провидением; *джахйат* — пусть устранит; *самадхина* — погружением в медитацию; *атма-джам* — страдание, порождаемое телом и умом; *йога-вирйена* — практикой хатха-йоги, пранаямы и тд; *нидрам* — сон; *саттва-нишевайа* — развитием в себе брахманских качеств, то есть гуны благости.

Проявляя сострадание и никому не завидуя, человек может избавиться от страданий, причиняемых другими живыми существами; медитируя в трансе, он сможет устранить страдания, которые посылает провидение, а практикуя хатха-йогу, пранаяму и другие подобные методы, сможет избавиться от беспокойств, доставляемых собственным телом и умом. Аналогичным образом, усилив влияние гуны благости, особенно в отношении еды, человек должен победить сон.

Комментарий:

Человек должен приучить себя питаться так, чтобы ради этого не надо было причинять беспокойство и страдания другим живым существам. Если кто-то мучит или убивает меня, это приносит мне страдания; стало быть, сам я не должен мучить или убивать ни одно живое существо. Люди не знают, что за убийство невинных животных материальная природа подвергнет их суровому наказанию. Любую страну, где без необходимости убивают животных, материальная природа будет карать войнами и эпидемиями. Поэтому человек, по своему опыту зная, что такое страдание, должен быть милосерден ко всем живым существам. Избежать страданий, посылаемых провидением, невозможно, так что, когда они приходят, нужно полностью погрузиться в повторение *мантры* Харе Кришна. Что же касается страданий, порождаемых телом и умом, то их можно избежать с помощью *хатха-йоги,* или мистической йоги.

ШБ 7.15.25

раджас тамаш ча саттвена
саттвам чопашамена ча
этат сарвам гурау бхактйа
пурушо хй анджаса джайет

раджах тамах — гуны страсти и невежества; *ча* — и; *саттвена* — гуной благости; *саттвам* — гуну благости; *ча* — также; *упашамена* — отсутствием привязанностей; *ча* — и; *этат* — это; *сарвам* — все; *гурау* — духовному учителю; *бхактйа* — преданным служением; *пурушах* — человек; *хи* — поистине; *анджаса* — с легкостью; *джайет* — может победить.

Усиливая влияние гуны благости, нужно победить страсть и невежество, а потом, возвысившись до уровня шуддха-саттвы, надо избавиться и от привязанности к гуне благости. Все это произойдет само собой, если человек с верой служит духовному учителю. Так можно преодолеть влияние гун материальной природы.

Комментарий:

Излечив причину болезни, можно избавиться от всех связанных с ней болей и прочих телесных страданий. Точно так же тому, кто верой и правдой служит духовному учителю, совсем не трудно преодолеть влияние *саттва-гуны, раджо-гуны* и *тамо-гуны. Йоги* и *гьяни,* стремясь обуздать чувства, применяют много разных способов, но *бхакта* по милости своего духовного учителя сразу обретает милость Верховной Личности Бога. *Йасйа прасадад бхагават-прасадо*. Человек, к которому благоволит его духовный учитель, естественным образом получает милость Верховного Господа, а по милости Господа он сразу поднимается на трансцендентный уровень и преодолевает влияние всех *гун* материального мира: *саттва-гуны, раджо-гуны* и *тамо-гуны*. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» *(са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате)*. Чистый преданный, который действует под руководством *гуру,* легко обретает милость Верховного Господа и потому сразу возвышается до трансцендентного уровня. Объяснение этому дается в следующем стихе.

ШБ 7.15.26

йасйа сакшад бхагавати
джнана-дипа-праде гурау
мартйасад-дхих шрутам тасйа
сарвам кунджара-шаучават

йасйа — которого; *сакшат* — непосредственно; *бхагавати* — о Верховной Личности Бога; *джнана-дипа-праде* — о том, кто светит факелом знания; *гурау* — о духовном учителе; *мартйа-асат-дхих* — представление о духовном учителе как об обыкновенном человеке и упорство в этом; *шрутам* — изучение Вед; *тасйа* — того; *сарвам* — всё; *кунджара-шауча-ват* — как купание слона в озере.

Духовного учителя следует считать Самим Верховным Господом, ибо он дает духовное знание, несущее человеку просветление. Поэтому того, кто смотрит на духовного учителя с материальной точки зрения и считает его простым смертным, ожидает полное разочарование. Все его попытки постичь Веды и обрести просветление подобны купанию слона.

Комментарий:

Духовного учителя следует почитать наравне с Верховной Личностью Бога. *Сакшад дхаритвена самаста-шастраих*. К этому призывают все *шастры*. *Ачарйам мам виджанийат*. Нужно понимать, что *ачарья* находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога. Если же человек, несмотря на все эти наставления, считает духовного учителя простым смертным, он, бесспорно, обречен. Такой человек может изучать Веды и, стремясь к просветлению, совершать аскетические подвиги, однако все это будет таким же бесполезным, как купание слона. Слон купается в озере, а потом, выйдя из воды, тотчас набирает в хобот пыль и осыпает ею все свое тело. Так его купание теряет всякий смысл. Кто-то может возразить: родственники и соседи духовного учителя видят в нем такого же человека, как все, поэтому

что плохого, если ученик тоже считает своего *гуру* обыкновенным человеком? Ответ на этот вопрос мы найдем в следующем стихе, а из этого стиха ясно одно: *шастры* запрещают относиться к духовному учителю как к обыкновенному человеку. Надо неукоснительно следовать всем наставлениям духовного учителя, ибо если он доволен нами, то Верховный Господь тоже будет доволен. *Йасйа прасадад бхагават-прасадо йасйапрасадан на гатих кутох ’пи*.

ШБ 7.15.27

эша ваи бхагаван сакшат
прадхана-пурушешварах
йогешварайр вимргйангхрир
локо йам манйате нарам

эшах — эта; *ваи* — поистине; *бхагаван* — Верховная Личность Бога; *сакшат* — непосредственно; *прадхана* — материальной природы; *пуруша* — всех живых существ или пуруша-аватары, Господа Вишну; *ишварах* — верховный повелитель; *йога-ишвараих* — великих святых, йогов; *вимргйа-ангхрих* — Господь Кришна, лотосные стопы которого являются предметом стремлений; *локах* — обыкновенные люди; *йам* — которого; *манйате* — считают; *нарам* — человеком.

Верховная Личность Бога, Господь Кришна, — повелитель всех живых существ и материальной природы. Великие святые, подобные Вьясе, стремятся к Его лотосным стопам и поклоняются им. Однако же находятся глупцы, которые считают Господа Кришну обыкновенным человеком.

Комментарий:

Приведенный здесь пример Господа Кришны, Верховной Личности Бога, помогает понять положение духовного учителя. Духовного учителя называют *севака-бхагаваном,* что означает «Личность Бога, которая служит», а Кришну

называют *севья-бхагаваном* — «Верховной Личностью Бога, которой следует поклоняться». Духовный учитель — это поклоняющийся Бог, а Верховная Личность Бога, Кришна, — это Бог, являющийся объектом поклонения. Такова разница между духовным учителем и Верховной Личностью Бога.

Кроме того, духовный учитель объясняет «Бхагавад-гиту», состоящую из наставлений Верховной Личности Бога, такой, как она есть, ничего не искажая. Поэтому в духовном учителе проявлена Сама Абсолютная Истина. В предыдущем тексте ясно сказано: *джнана-дипа-праде*. Верховная Личность Бога дает истинное знание всему миру, а духовный учитель, будучи представителем Верховного Господа, повсюду распространяет это знание. Так что, с абсолютной точки зрения, нет разницы между духовным учителем и Верховной Личностью Бога. Если кто-то считает Верховную Личность — Кришну или Господа Рамачандру — обыкновенным человеком, это еще не значит, что Господь становится обыкновенным человеком. И точно так же, если родственники духовного учителя — истинного представителя Верховной Личности Бога — видят в нем обыкновенного человека, это еще не значит, что духовный учитель и в самом деле является обычным человеком. Духовный учитель находится на одном уровне с Верховной Личностью Бога, и тому, кто действительно хочет духовно развиваться, следует почитать его соответствующим образом. Если ученик хотя бы слегка отступит от этого принципа, все его изучение Вед и аскетические подвиги будут напрасной тратой времени.

ШБ 7.15.28

шад-варга-самйамаикантах
сарва нийама-чоданах
тад-анта йади но йоган
авахейух шрамавахах

шат-варга — шести элементов: пяти органов действия и ума; *самйама-экантах* — предназначенные для обуздания; *сарвах* — все (такие занятия); *нийама-чоданах* — правила, предназначенные для дальнейшего обуздания чувств и ума; *тат-антах* — их результаты; *йади* — если; *но* — не; *йоган* —

реальной связи со Всевышним; *авахейух* — могут принести; *шрама-авахах* — пустая трата времени и усилий.

Совершение религиозных обрядов, следование предписаниям, подвижничество и занятия йогой — все это предназначено для обуздания чувств и ума, но, если человек, даже сумев обуздать свои чувства и ум, не сосредоточился на Верховном Господе, все его труды были напрасными.

Комментарий:

Существует мнение, что человек может достичь высшей цели жизни — познать Сверхдушу, — просто занимаясь *йогой* и совершая религиозные обряды в соответствии с предписаниями Вед, даже если он не обладает непоколебимой преданностью духовному учителю. Однако на самом деле тому, кто занимается *йогой,* следует достичь уровня медитации на Верховную Личность Бога. В писаниях сказано: *дхйанавастхита-тад-гатена манаса пашйанти йам йогинах* — человек, занимающийся *йогой,* достигает совершенства тогда, когда он в своей медитации видит Верховную Личность Бога. Применяя различные методы, можно обуздать свои чувства, но одно владение чувствами не приводит человека к подлинной цели. С другой стороны, тот, кто непоколебимо верит в духовного учителя и Верховную Личность Бога, не только овладевает своими чувствами, но и постигает Верховного Господа.

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» (Шветашватара-упанишад, 6.23). Кроме того, в *шастрах* говорится: *тушйейамсарва-бхутатма гуру-шушрушайа* и *тарантй анджо бхаварнавам*. Просто служа духовному учителю, человек переправится через океан неведения и вернется

домой, к Богу. Со временем он собственными глазами увидит Верховного Господа и будет наслаждаться общением с Ним. Конечная цель *йоги* — установить связь с Богом, Верховной Личностью. Если человек не достиг этого, значит, он напрасно тратил время, занимаясь *йогой*.

ШБ 7.15.29

йатха вартадайо хй артха
йогасйартхам на бибхрати
анартхайа бхавейух сма
пуртам иштам татхасатах

йатха — как; *варта-адайах* — приносимые исполнением своих профессиональных обязанностей и тому подобного; *хи* — несомненно; *артхах* — результаты (такой деятельности); *йогасйа* — мистической силы, позволяющей достичь самоосознания; *артхам* — достижению; *на* — не; *бибхрати* — способствуют; *анартхайа* — тому, что лишено ценности (тому, что связывает живое существо путами повторяющихся рождений и смертей); *бхавейух* — будут; *сма* — всегда; *пуртам иштам* — ведические обряды; *татха* — так; *асатах* — материалиста, непреданного.

Профессиональная деятельность и приносимые ею доходы не помогают человеку духовно развиваться, а наоборот, только еще больше запутывают его мирскими путами; подобно этому ведические обряды не приносят никакой пользы тем, кто не предан Верховной Личности Бога.

Комментарий:

Выполняя свои профессиональные обязанности, занимаясь торговлей или сельским хозяйством, человек может разбогатеть, но из этого не следует, что он достиг высокого духовного уровня. Нельзя ставить знак равенства между духовными достижениями и материальными богатствами. Хотя смысл жизни в том, чтобы стать богатым духовно, неудачливые, заблудшие люди неустанно гоняются за материальным богатством. Но материальные занятия

не помогают человеку осуществить свое предназначение. Напротив, такие занятия приводят к тому, что у человека появляется множество ненужных «потребностей», удовлетворяя которые он рискует родиться среди представителей низших форм жизни. «Бхагавад-гита» (14.18) подтверждает это:

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

«Те, кто пребывает в *гуне* благости, после смерти поднимаются на высшие планеты; люди в *гуне* страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из *гун,* отвратительной *гуны* невежества, попадают в адские миры». Особенно сейчас, в Кали-югу, материальный прогресс ведет к тому, что люди деградируют: они привязываются к всевозможным ненужным удобствам и их сознание опускается на очень низкий уровень. А поскольку люди загрязнены низшими качествами *(джагханйа-гуна-вртти-стха),* в следующей жизни они родятся среди животных или других неразвитых существ. Тот, кто лишь изображает из себя религиозного человека, но не обладает сознанием Кришны, может обрести популярность среди неразумных людей, однако на самом деле эта материалистическая имитация духовного прогресса не принесет ему никакой пользы: он так и не достигнет цели жизни.

ШБ 7.15.30

йаш читта-виджайе йаттах
сйан нихсанго ’париграхах
эко вивикта-шарано
бхикшур бхаикшйа-миташанах

йах — который; *читта-виджайе* — обузданием ума; *йаттах* — занят; *сйат* — пусть будет; *нихсангах* — лишен оскверняющего общения; *апариграхах* — не зависящий (от семьи); *эках* — один; *вивикта-шаранах* —

сделавший своим убежищем уединенное место; *бхикшух* — отрекшийся от мира; *бхаикшйа* — подаянием, (которого хватает только на то, чтобы) поддерживать свое существование; *мита-ашанах* — умеренный в еде.

Тот, кто хочет обуздать ум, должен оставить свою семью и поселиться в уединенном месте, где нет оскверняющего общения. Ради своего пропитания он должен просить милостыню, но лишь столько, сколько ему необходимо для жизни.

Комментарий:

Таков путь избавления от беспокойств, причиняемых умом. Человеку рекомендуется расстаться со своей семьей, поселиться в уединенном месте и жить на одну милостыню, каждый день съедая лишь столько, сколько нужно, чтобы поддерживать жизнь в теле. Иначе невозможно победить вожделение. Человек, принявший *санньясу,* живет подаянием, а это делает его очень смиренным, кротким и свободным от похоти. В *смрити* есть такой стих на эту тему:

двандвахатасйа гархастхйам
дхйана-бхангади-каранам
лакшайитва грхи спаштам
саннйасед авичарайан

В этом мире двойственности семейная жизнь мешает медитации человека и его духовной практике. Ясно осознав это, следует отбросить колебания и принять *санньясу*.

ШБ 7.15.31

деше шучау саме раджан
самстхапйасанам атманах
стхирам сукхам самам тасминн

аситарджв-анга ом ити

деше — на месте; *шучау* — святом; *саме* — на ровном; *раджан* — о царь; *самстхапйа* — поместив; *асанам* — на сиденье; *атманах* — себя; *стхирам* — неколебимо; *сукхам* — удобно; *самам* — уравновешенно; *тасмин* — на том (сиденье); *асита* — пусть сидит; *рджу-ангах* — держащий туловище прямо, перпендикулярно земле; *ом* — ведическую мантру пранаву; *ити* — таким образом.

Дорогой царь, человек должен отправиться в святое место паломничества и там найти себе подходящее место для занятий йогой. Сиденье йога должно быть ровным, не слишком высоким и не слишком низким. Неподвижно сидя в очень удобной позе, сохраняя самообладание и держа туловище прямо, нужно начать повторять ведическую пранаву.

Комментарий:

В *шастрах* обычно рекомендуется повторять слог *ом,* ибо человек, который только начал свой духовный путь, не способен осознать личностную природу Бога. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11) сказано:

ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнанам адвайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйате

«Сведущие трансценденталисты, постигшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном». Те, у кого нет полной уверенности в том, что Высшая Истина — это Верховная Личность Бога, склонны становиться *йогами*-имперсоналистами, ищущими Верховного Господа в глубине сердца *(дхйанавастхита-тад-гатена манаса пашйанти йамйогинах)*. В этом стихе дается совет повторять слог *ом,* ибо на начальных этапах духовного

самопознания можно вместо Харе Кришна *маха-мантры* повторять *омкару (пранаву)*. Между *мантрой* Харе Кришна и *омкарой,* в сущности, нет разницы, поскольку и та, и другая *мантра* — звуковой образ Верховной Личности Бога. *Пранавах сарва-ведешу*. Все ведические тексты начинаются со звука *ом*. *Ом намо бхагавате васудевайа*. Различие между повторением *омкары* и повторением *мантры* Харе Кришна состоит в том, что *мантру* Харе Кришна можно повторять независимо от того, где и как мы сидим, для иных же случаев в «Бхагавад-гите» (6.11) даются такие наставления:

шучау деше пратиштхапйа
стхирам асанам атманах
натй-уччхритам натиничам
чаиладжина-кушоттарам

«Для занятий *йогой* надо найти чистое уединенное место, постелить на землю циновку из травы *куша,* покрыв ее оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высоким или, наоборот, слишком низким». Что же касается *мантры* Харе Кришна, то ее может повторять любой человек, независимо от того, где он находится и как сидит. Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: *нийамитахсмаране на калах*. Чтобы повторять Харе Кришна *маха-мантру,* не требуется соблюдать предписания, касающиеся того, где и как нужно сидеть. Слова *нийамитах смаране на калах* подразумевают *дешу, калу* и *патру,* то есть место, время и конкретного человека. Это значит, что *мантру* Харе Кришна может повторять любой человек в любое время и в любом месте. Особенно в наш век, Кали-югу, очень трудно найти место, которое отвечало бы требованиям «Бхагавад-гиты». Но Харе Кришна *маха-мантру* можно повторять в любом месте и в любое время, и человек очень скоро получит плоды этого повторения. Впрочем, даже повторяя *мантру* Харе Кришна, желательно соблюдать предписания *шастр,* касающиеся места, позы и прочего. Например, если человек будет сидеть, держа туловище прямо, это поможет ему повторять *мантру,* а иначе его будет клонить в сон.

ШБ 7.15.32-33

пранапанау саннирундхйат
пура-кумбхака-речаках

йаван манас тйаджет каман
сва-насагра-нирикшанах

йато йато нихсарати
манах кама-хатам бхрамат
татас тата упахртйа
хрди рундхйач чханаир будхах

прана — входящие потоки воздуха; *апанау* — и выходящие потоки воздуха; *саннирундхйат* — пусть остановит; *пура-кумбхака-речакаих* — вдохом, выдохом и задержкой дыхания, которые называются пурака, кумбхака и речака; *йават* — пока; *манах* — ум; *тйаджет* — отбросит; *каман* — материальные желания; *сва* — своего; *наса-агра* — на кончик носа; *нирикшанах* — глядящий; *йатах йатах* — (если) из-за чего бы то ни было; *нихсарати* — ускользает; *манах* — ум; *кама-хатам* — сраженный вожделением; *бхрамат* — блуждающий; *татах татах* — (то) откуда бы то ни было; *упахртйа* — вернув; *хрди* — в сердце; *рундхйат* — пусть заточит (ум); *шанаих* — постепенно, учась на практике; *будхах* — знающий йог.

Не отрывая взгляда от кончика носа, опытный йог выполняет дыхательные упражнения, называемые пуракой, кумбхакой и речакой: он управляет вдохом, выдохом, а затем задерживает дыхание. Так йог удерживает свой ум от материальных привязанностей и освобождает его от всех желаний. Как только ум, пораженный вожделением, устремляется к чувственным удовольствиям, йог должен немедленно вернуть его обратно и заточить в глубинах своего сердца.

Комментарий:

В этом стихе коротко описана практика медитационной *йоги*. Человек, достигший в ней совершенства, видит в своем сердце Сверхдушу — Верховную Личность Бога в образе Параматмы. Однако в «Бхагавад-гите» (6.47) Верховный Господь говорит:

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

«Из всех *йогов* тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Мое мнение». Преданный может очень быстро стать совершенным *йогом,* потому что он учится постоянно хранить Кришну в своем сердце. Это другая, гораздо более простая форма *йоги*. Господь говорит:

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

«Всегда думай обо Мне и стань Моим преданным. Поклоняйся Мне и выражай Мне почтение» (Б.-г., 18.65). Тот, кто занимается *бхакти-йогой,* то есть всегда хранит Кришну в своем сердце *(ман-манах),* сразу же становится лучшим из *йогов*. Более того, преданному совсем не трудно всегда думать о Кришне. Обыкновенному человеку, пребывающему во власти телесных представлений о жизни, медитационная *йога* может принести определенную пользу, но если он сразу обратится к преданному служению, то получит возможность очень быстро и без особых трудностей стать совершенным *йогом*.

ШБ 7.15.34

эвам абхйасйаташ читтам
каленалпийаса йатех
анишам тасйа нирванам
йатй аниндхана-вахниват

эвам — так; *абхйасйатах* — того, кто применяет эту систему йоги; *читтам* — сердце; *калена* — со временем; *алпийаса* — очень недолгим; *йатех*

— того, кто занимается йогой; *анишам* — постоянно; *тасйа* — его; *нирванам* — очищению от всей материальной скверны; *йати* — приходит; *аниндхана* — без пламени и дыма; *вахниват* — как огонь.

Такая практика, если заниматься ею постоянно, быстро успокаивает сердце йога от тревог. Так сознание йога становится подобным ровному огню без дыма.

Комментарий:

Нирвана подразумевает полное угасание материальных желаний. Некоторые думают, что избавиться от желаний — значит полностью прекратить деятельность ума, однако такое невозможно. У каждого живого существа есть чувства, и, если они перестанут действовать, это будет уже не живое существо, а что-то вроде камня или бревна. Живое существо не может отключить свой ум и чувства. Слово «живое» подразумевает, что это существо *нитйа* и *четана,* то есть вечно обладающее сознанием. Тем, кто не достиг высокого духовного уровня, рекомендуется заниматься *йогой,* чтобы их ум не тревожили материальные желания, но тот, кто сосредоточивает свой ум на лотосных стопах Кришны, очень скоро обретает естественное умиротворение. В «Бхагавад-гите» (5.29) об этом сказано так:

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

Когда человек понимает, что Кришна — верховный наслаждающийся, владыка всего сущего и лучший друг каждого, то он преисполняется покоя и избавляется от всех треволнений. Тем же, кто не способен постичь Верховную Личность Бога, рекомендуется заниматься *йогой*.

ШБ 7.15.35

камадибхир анавиддхам
прашантакхила-вртти йат
читтам брахма-сукха-спрштам
наивоттиштхета кархичит

кама-адибхих — различными материальными желаниями; *анавиддхам* — не тревожимое; *прашанта* — спокойная, умиротворенная; *акхила-вртти* — то, всякая деятельность которого; *йат* — которое; *читтам* — сознание; *брахма-сукха-спрштам* — достигшее трансцендентного уровня, постоянно преисполненное блаженства; *на* — не; *эва* — поистине; *уттиштхета* — выйдет [из этого состояния]; *кархичит* — когда-либо.

Тот же, чье сознание не осквернено вожделением, в любом деле остается спокойным и умиротворенным, ибо он вечно пребывает в блаженстве. Однажды достигнув этого уровня, человек больше не возвращается на путь материалистической деятельности.

Комментарий:

Состояние, называемое *брахма-сукха-спрштам,* описывается и в «Бхагавад-гите» (18.54):

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

«Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне». Как правило, тот, кто возвысился до уровня духовного блаженства *(брахма-сукха),*

никогда не спускается с этого уровня. Однако, если человек не занят преданным служением, не исключено, что он снова вернется на материальный уровень. *Арухйа крччхрена парам падам татах патантй адхо 'надрта-йушмад-ангхрайах:* даже те, кто поднялся на уровень *брахма-сукхи,* то есть те, кто обрел духовное блаженство, могут снова пасть, опустившись до материального бытия, если они не заняты преданным служением.

ШБ 7.15.36

йах правраджйа грхат пурвам
три-варгавапанат пунах
йади севета тан бхикшух
са ваи ванташй апатрапах

йах — который; *правраджйа* — покончив со всеми мирскими делами и уйдя в лес (погрузившись в трансцендентное блаженство); *грхат* — из дома; *пурвам* — сначала; *три-варга* — тремя основными видами деятельности: выполнением религиозных ритуалов, обеспечением своего материального благополучия и удовлетворением потребностей чувств; *авапанат* — с (поля), засеянного; *пунах* — снова; *йади* — если; *севета* — станет заниматься; *тан* — ею (материалистической деятельностью); *бхикшух* — санньяси; *сах* — тот (человек); *ваи* — поистине; *ванта-аши* — поедатель рвоты; *апатрапах* — лишенный стыда.

Принимая санньясу, человек отвергает три вида материалистической деятельности, которой поглощены семейные люди: мирскую религиозность, экономическое процветание и чувственные наслаждения. Того, кто принимает санньясу, а потом возвращается к этим мирским занятиям, называют ванташи — «поедателем собственной рвоты». Поистине, такой человек потерял всякий стыд.

Комментарий:

Материальная деятельность должна соответствовать правилам *варнашрама-дхармы*. Заниматься ею вне *варнашрамы* — значит вести животное существование. Но даже те, кто живет цивилизованно и соблюдает предписания для различных *варн* и *ашрамов — брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр, брахмачари, грихастх, ванапрастх* и *санньяси,* — в конце концов должны принять *санньясу,* ибо, только отрекшись от мира, можно погрузиться в *брахма-сукху,* духовное блаженство. Того, кто погружен в духовное блаженство, больше не беспокоят плотские желания. Человек готов принять *санньясу,* если его не тревожат сексуальные желания. В противном случае принимать *санньясу* не следует. Если человек примет *санньясу* преждевременно, он вполне может оказаться во власти вожделения и женских чар и снова стать так называемым *грихастхой,* жертвой женщин. Такого бесстыжего человека называют *ванташи,* «поедателем собственной рвоты», ибо он наслаждается тем, от чего уже отрекся. Участь его поистине незавидна. Поэтому в Движении сознания Кришны мы советуем *санньяси* и *брахмачари* строго избегать общения с женщинами, чтобы вновь не пасть жертвой вожделения.

ШБ 7.15.37

йаих сва-дехах смрто ’натма
мартйо вит-крми-бхасмават
та энам атмасат кртва
шлагхайанти хй асаттамах

йаих — которыми (санньяси); *сва-дехах* — свое тело; *смртах* — считается; *анатма* — отличное от души; *мартйах* — смертное; *вит* — испражнения; *крми* — черви; *бхасма-ват* — как пепел; *те* — они (такие люди); *энам* — это (тело); *атмасат кртва* — отождествив с собой; *шлагхайанти* — превозносят (как нечто очень важное); *хи* — поистине; *асат-тамах* — худшие из негодяев.

Тех санньяси, которые, поняв однажды, что тело рано или поздно умрет и превратится в испражнения, червей и пепел, вновь начинают восхвалять эту материальную оболочку, отождествляя ее с душой и придавая ей какую-то важность, следует считать последними негодяями.

Комментарий:

Настоящим *санньяси* считается тот, кто, углубляя свои познания, ясно понял, что Брахман, то есть его истинное «Я», — это душа, а не тело. Человек, обретший подобное понимание, может принять *санньясу,* ибо он пребывает на уровне *ахам брахмасми. Брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати*. Ни о чем не скорбя и ничего не ища ради поддержания своего тела, а также сознавая, что все живые существа — это вечные души, такой человек встает на путь преданного служения Господу. Тот, кто не занимается преданным служением и мнит себя Брахманом или Нараяной, не до конца понимая, что тело отлично от души, обречен на падение с духовного уровня *(патантй адхах)*. Он вновь начинает придавать большое значение телу. В Индии есть много *санньяси,* которые сосредоточены на теле. Некоторые из них придают особое значение телу бедняка, называя такого человека *даридра-нараяной,* как будто у Нараяны есть материальное тело. Другие *санньяси* уделяют особое внимание общественному положению тела и рассуждают о том, кто является *брахманом, кшатрием, вайшьей* или *шудрой*. Такие *санньяси* — величайшие негодяи *(асаттамах)*. Они являются бесстыдными обманщиками, потому что так и не поняли различия между телом и душой и думают, что тело *брахмана* — это и есть *брахман*. Брахманская культура *(брахманйа)* подразумевает знание Брахмана. А тело *брахмана* на самом деле не является Брахманом. Точно так же тело не может быть богатым или бедным. Будь тело бедняка *даридра-нараяной,* это означало бы, что тело богатого человека, наоборот, должно быть *дхани-нараяной*. Поэтому *санньяси,* которые не знают, кто такой Нараяна, и величают тело «Нараяной» или «Брахманом», названы в этом стихе последними из негодяев *(асаттамах)*. Руководствуясь телесными представлениями о жизни, подобные *санньяси* создают различные программы служения телу. Вся их «миссионерская» деятельность — сплошной фарс, состоящий из псевдорелигиозных занятий, цель которых заключается лишь в том, чтобы ввести человечество в заблуждение. Такие *санньяси* названы здесь *апатрапах* и *асаттамах* — бессовестными и падшими.

ШБ 7.15.38-39

грхастхасйа крийа-тйаго
врата-тйаго ваторапи
тапасвино грама-сева
бхикшор индрийа-лолата

ашрамапасада хй эте
кхалв ашрама-видамбанах
дева-майа-вимудхамс тан
упекшетанукампайа

грхастхасйа — семейного человека (грихастхи); *крийа-тйагах* — отказ от выполнения обязанностей грихастхи; *врата-тйагах* — отказ от соблюдения обетов и аскезы; *ватох* — брахмачари; *апи* — также; *тапасвинах* — ванапрастхи, того, кто посвятил себя подвижничеству; *грама-сева* — жизнь в деревне и служение ее обитателям; *бхикшох* — санньяси, который жил подаянием; *индрийа-лолата* — потворство чувствам; *ашрама* — из укладов духовной жизни; *апасадах* — самые отвратительные; *хи* — поистине; *эте* — эти; *кхалу* — безусловно; *ашрама-видамбанах* — имитирующие принадлежность к различным укладам духовной жизни и этим обманывающие окружающих; *дева-майа-вимудхан* — сбитых с толку внешней энергией Верховного Господа; *тан* — их; *упекшета* — пусть отвергнет, не считая настоящими; *анукампайа* — с состраданием (наставляя на путь истины).

Будь то семейный человек, который перестает выполнять предписания для грихастха-ашрама, брахмачари, который, живя под опекой гуру, не хранит обеты брахмачарьи, ванапрастха, который живет в деревне и участвует в так называемых делах общины, или санньяси, который потакает прихотям своих чувств, — все они поступают отвратительно. Таких людей следует считать худшими из вероотступников. Эти лицемеры введены в заблуждение внешней энергией Верховной Личности Бога, и нужно либо отвергнуть их, какое бы положение они ни занимали, либо, проявив к ним сострадание, постараться вразумить их, чтобы они вели себя подобающим образом.

Комментарий:

Мы уже не раз подчеркивали, что не может быть человеческой культуры без следования принципам *варнашрама-дхармы*. Хотя *грихастха-ашрам* представляет собой уступку тем, кто хочет наслаждаться половой жизнью, семейный человек не должен удовлетворять свою похоть, нарушая правила, регулирующие семейную жизнь. А *брахмачари,* как уже объяснялось, должен жить под опекой *гуру: брахмачари гуру-куле васан данто гурор хитам*. Если *брахмачари* живет независимо от *гуру,* значит, он, как и *ванапрастха,* который занимается мирскими делами, или жадный *санньяси,* который ради удовлетворения своего языка ест мясо, яйца и прочие гадости, обманщик — он не заслуживает уважения и его следует немедленно отвергнуть. Тот, кто обладает достаточной духовной силой, должен, проявляя сострадание к таким людям, наставлять их на истинный путь. Если же человек на это не способен, ему нужно просто отвернуться от таких притворщиков и не обращать на них внимания.

ШБ 7.15.40

атманам чед виджанийат
парам джнана-дхуташайах
ким иччхан касйа ва хетор
дехам пушнати лампатах

атманам — душу и Сверхдушу; *чет* — если; *виджанийат* — способен постичь; *парам* — трансцендентные, запредельные материальному миру; *джнана* — знанием; *дхута-ашайах* — тот, чье сознание очищено; *ким* — что; *иччхан* — желающий (материальных благ); *касйа* — какой; *ва* — или; *хетох* — по причине; *дехам* — материальное тело; *пушнати* — поддерживает; *лампатах* — преступно привязанный к чувственным удовольствиям.

Человеческое тело предназначено для постижения трансцендентного: индивидуальной души и Высшей Души, Верховной

Личности Бога. Если и душу, и Сверхдушу можно постичь, очистив себя духовным знанием, то зачем и ради кого бережет свое тело глупый, жадный человек, ищущий чувственных удовольствий?

Комментарий:

Безусловно, в материальном мире все стремятся беречь свое тело, чтобы получать с его помощью чувственные удовольствия, однако, обретя духовное знание, человек постепенно должен понять, что его тело и он сам отличны друг от друга. И индивидуальная, и Высшая Душа не материальны. Тому, кто родился человеком, следует осознать трансцендентность души, особенно если он собирается принять *санньясу*. *Санньяси,* или человек, постигший свою духовную природу, должен возвышать душу и общаться со Сверхдушой. Движение сознания Кришны призвано поднимать живые существа на духовный уровень, чтобы они могли вернуться домой, к Богу. Именно к этому должен стремиться каждый, кто обрел человеческую жизнь. Если же человек не выполняет эту обязанность, тогда зачем ему поддерживать свое тело? Ну а если *санньяси* не просто поддерживает свое тело обычными способами, а готов ради этого делать что угодно, даже есть мясо и прочую мерзость, значит, он — *лампатах,* ненасытный человек, который потакает прихотям своих чувств. Для *санньяси* особенно важно не идти на поводу у языка, желудка и половых органов, которые будут беспокоить человека до тех пор, пока он не полностью осознал, что тело отлично от души.

ШБ 7.15.41

ахух шарирам ратхам индрийани
хайан абхишун мана индрийешам
вартмани матра дхишанам ча сутам
саттвам брхад бандхурам иша-срштам

ахух — говорится; *шарирам* — тело; *ратхам* — колесница; *индрийани* — чувства; *хайан* — лошади; *абхишун* — вожжи; *манах* — ум; *индрийа* — чувств; *ишам* — господин; *вартмани* — цели пути; *матрах* — объекты чувств; *дхишанам* — разум; *ча* — и; *сутам* — колесничий; *саттвам* — сознание;

брхат — великое; *бандхурам* — рабство; *иша* — Верховной Личностью Бога; *сритам* — созданное.

Те, кто сведущ в духовной науке, сравнивают тело, созданное по воле Верховной Личности Бога, с колесницей. Чувства подобны лошадям, а ум, хозяин чувств, — вожжам; объекты чувств — это цели пути, разум — колесничий, а сознание, пронизывающее все тело, — причина заточения в материальном мире.

Комментарий:

Для запутавшегося человека, ведущего материалистический образ жизни, тело, ум и чувства, занятые поиском наслаждений, являются причиной заточения в этом мире, ибо из-за них он остается в круговороте рождений, смертей, старости и болезней. Однако для того, кто сведущ в духовной науке, те же самые тело, чувства и ум становятся причиной освобождения. Подтверждение этому есть в «Катха-упанишад» (1.3.3, 4, 9):

атманам ратхинам виддхи
шарирам ратхам эва ча
буддхим ту саратхим виддхи
манах праграхам эва ча

индрийани хайан ахур
вишайамс тешу гочаран

со ’дхванах парам апноти
тад вишнох парамам падам

Душа восседает на колеснице тела, которой правит разум. Ум — это решимость достичь цели, чувства — лошади, а объекты чувств побуждают их к деятельности. Так можно достичь Вишну, или *парамам падам,* — высшей цели жизни. Сознание, которое пронизывает тело обусловленного существа,

является причиной материального рабства, но, если то же самое сознание обратить в сознание Кришны, оно станет причиной возвращения домой, к Богу.

Таким образом, с помощью человеческого тела можно либо попасть в самые темные области невежества, либо вернуться домой, к Богу. Путь, ведущий к Богу, — это *махат-сева,* принятие руководства осознавшего себя духовного учителя. *Махат-севам дварам ахур вимуктех*. Чтобы обрести освобождение, надо следовать наставлениям настоящих преданных, которые действительно способны наделить человека совершенным знанием. С другой стороны, *тамо-дварам йошитам санги-сангам:* если человек хочет отправиться в темнейшие области материального бытия, он может продолжать общаться с теми, кто привязан к женщинам *(йошитам санги-сангам)*. Слово *йошит* означает «женщина». Слишком материалистичные мужчины привязаны к женщинам.

Итак, *атманам ратхинам виддхи шарирам ратхам эва ча*. Тело подобно колеснице или машине, на которой можно отправиться куда угодно. Кто-то водит машину как следует, а кто-то — нарушает правила и потому вполне может попасть в аварию и свалиться в кювет. Иными словами, если человек действует под руководством опытного духовного учителя, он вернется домой, к Богу; в противном же случае он снова попадет в круговорот рождения и смерти. По этому поводу Кришна говорит:

ашраддадханах пуруша
дхармасйасйа парантапа
апрапйа мам нивартанте
мртйу-самсара-вартмани

«Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь Меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот *самсары,* снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире» (Б.-г., 9.3). Здесь Сам Кришна, Верховная Личность, объясняет, как вернуться домой, к Богу; тот же, кто не желает слушать Его наставления, никогда не вернется к Богу, а вместо этого по-прежнему будет влачить жалкое

существование, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире *(мртйу-самсара-вартмани)*.

Вот почему опытные трансценденталисты советуют людям использовать свое тело исключительно для достижения высшей цели жизни *(свартха-гатим)*. Подлинное благо, или подлинная цель жизни, — вернуться домой, к Богу. Чтобы помочь людям достичь этой цели, существует множество ведических писаний: «Веданта-сутра», Упанишады, «Бхагавад-гита», «Махабхарата», «Рамаяна». Человек должен следовать наставлениям этих писаний и учиться практике *нивритти-марга*. Тогда его жизнь будет совершенной. Тело имеет ценность лишь до тех пор, пока в нем есть сознание. Тело, в котором нет сознания, — всего лишь кусок материи. Чтобы вернуться домой, к Богу, надо превратить свое материальное сознание в сознание Кришны. Сознание является причиной материального рабства, но, если человек очистит свое сознание с помощью *бхакти-йоги,* он поймет ложность своих *упадхи,* или отождествлений, таких как «индиец», «американец», «индус», «мусульманин», «христианин» и прочие. *Сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам*. Нужно забыть все эти обозначения и использовать свое сознание только для того, чтобы служить Кришне. Если люди воспользуются возможностями, которые им предоставляет Движение сознания Кришны, их жизнь непременно увенчается успехом.

ШБ 7.15.42

акшам даша-пранам адхарма-дхармау
чакре ’бхиманам ратхинам ча дживам
дханур хи тасйа пранавам патханти
шарам ту дживам парам эва лакшйам

акшам — спицы (в колесе колесницы); *даша* — десять; *пранам* — десять воздушных потоков в теле; *адхарма* — безбожие; *дхармау* — и религия (безбожие и религию сравнивают, соответственно, с нижней и верхней частью колеса); *чакре* — в колесе; *абхиманам* — ложное (само)отождествление; *ратхинам* — того, кто едет в колеснице, то есть хозяина тела; *ча* — также; *дживам* — живое существо; *дханух* — лук; *хи* — поистине; *тасйа* — его; *пранавам* — ведическую мантру омкара; *патханти* —

называют; *шарам* — стрела; *ту* — а; *дживам* — живое существо; *парам* — Верховного Господа; *эва* — поистине; *лакшйам* — мишень.

Десять потоков жизненного воздуха в теле сравнивают со спицами колес колесницы, а верх и низ колеса называют религией и безбожием. Живое существо, отождествляющее себя с телом, — это хозяин колесницы. Ведическая мантра пранава — это лук, а сама чистая душа — стрела, мишень для которой — Верховное Существо.

Комментарий:

В материальном теле непрерывно движутся десять потоков жизненного воздуха. Их называют *прана, апана, самана, вьяна, удана, нага, курма, крикала, девадатта* и *дхананджая*. В этом стихе они сравниваются со спицами колес колесницы. Жизненный воздух представляет собой энергию, с помощью которой живое существо совершает все свои действия: иногда оно поступает благочестиво, а иногда — неблагочестиво. Вот почему религию и безбожие называют верхней и нижней частью колес колесницы. Для живого существа, которое решило вернуться домой, к Богу, целью является Господь Вишну, Верховная Личность Бога. В обусловленном состоянии душа не понимает, что цель жизни — Верховный Господь. *На те видух свартха-гатим хи вишнум дурашайа йе бахир-артха-манинах*. Живое существо пытается обрести счастье в материальном мире, не понимая, к чему на самом деле надо стремиться. Но, очистившись, оно избавляется от ложных, телесных представлений о жизни и перестает считать себя частью той или иной общины, страны, общества или семьи *(сарвопадхи-винирмуктам тат-паратвена нирмалам)*. Чистая жизнь живого существа становится стрелой и с помощью лука — трансцендентного звука *пранавы* или *мантры* Харе Кришна — душа посылает себя навстречу Верховной Личности Бога.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает, что, поскольку в этом стихе употреблены слова «лук» и «стрела», кто-то может решить, что такое сравнение делает Верховную Личность Бога и индивидуальное живое существо врагами. Однако, если Верховный Господь и становится «врагом» живого существа, Он делает это лишь для того, чтобы насладиться рыцарской *расой*. Например, когда на Курукшетре Господь сражался с Бхишмой и Бхишма

пронзал Его тело стрелами, это было проявлением одной из двенадцати *рас,* отношений, связывающих индивидуальную душу с Богом. Когда обусловленная душа пытается достичь Господа, выпуская в Него стрелу, это доставляет Господу удовольствие, а сама душа возвращается домой, к Богу. В этой связи приводится также пример Арджуны, который, пронзив стрелой *адхара-мину* — рыбу за *чакрой,* — завоевал руку Драупади. Аналогичным образом, если человек стрелой повторения святого имени Господа пронзит лотосные стопы Господа Вишну, за этот подвиг, совершённый в преданном служении, он получит право вернуться домой, к Богу.

ШБ 7.15.43-44

раго двешаш ча лобхаш ча
шока-мохау бхайам мадах
мано ’вамано ’суйа ча
майа химса ча матсарах

раджах прамадах кшун-нидра
шатравас тв эвам адайах
раджас-тамах-пракртайах
саттва-пракртайах квачит

рагах — привязанность; *двешах* — враждебность; *ча* — также; *лобхах* — жадность; *ча* — также; *шока* — скорбь; *мохау* — и иллюзия; *бхайам* — страх; *мадах* — безумие; *манах* — самомнение; *аваманах* — оскорбление; *асуйа* — выискивание изъянов; *ча* — также; *майа* — лживость; *химса* — злоба; *ча* — также; *матсарах* — нетерпимость; *раджах* — страсть; *прамадах* — заблуждение; *кшут* — голод; *нидра* — сон; *шатравах* — враги; *ту* — поистине; *эвам адайах* — и тому подобное; *раджах-тамах* — страсти и невежества; *пракртайах* — причины; *саттва* — благость; *пракртайах* — причины; *квачит* — иногда.

Когда душа пребывает в обусловленном состоянии, ее представления о жизни оскверняются страстью и невежеством, проявляющимися в виде привязанности, враждебности, жадности,

скорби, иллюзии, страха, безумия, самомнения, оскорблений, выискивания недостатков у других, лживости, зависти, нетерпимости, страсти, замешательства, голода и сна. Все это враги обусловленной души. Бывает также, что ее мировосприятие оскверняется гуной благости.

Комментарий:

Истинная цель жизни состоит в том, чтобы вернуться домой, к Богу, однако на пути к этой цели есть много препятствий, создаваемых тремя *гунами* материальной природы — иногда сочетанием *раджо-гуны* и *тамо-гуны,* то есть *гун* страсти и невежества, а иногда *гуной* благости. Даже для тех, кто трудится на благо нации или общества и кого в материальном мире считают хорошими людьми, их представления о жизни становятся помехой духовного развития. Но куда более серьезными препятствиями на духовном пути являются жадность, злоба, иллюзия, скорбь и чрезмерная привязанность к материальным наслаждениям. Чтобы ради собственного же блага достичь подлинной цели — Господа Вишну, — человек должен обладать немалой духовной силой, которая позволит ему преодолеть все эти препятствия и трудности. Иначе говоря, нельзя привязываться к существованию в материальном мире, неважно, в качестве хорошего или плохого человека.

По сути дела, в этом мире нет разницы между «хорошим» и «плохим», поскольку и то, и другое состоит из трех *гун* материальной природы. Нужно превзойти этот материальный уровень. Даже ведические обряды относятся к сфере действия трех *гун*. Вот почему Кришна советует Арджуне:

траигунйа-вишайа веда
нистраигунйо бхавараджуна
нирдвандво нитйа-саттва-стхо
нирйога-кшема атмаван

«В Ведах в основном говорится о деятельности в трех *гунах* материальной природы. Поднимись же над этими *гунами,* о Арджуна.

Перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и постигни свое истинное „Я“». В другом месте «Бхагавад-гиты» Господь говорит: *урдхвам гаччханти саттва-стхах* — тот, кто стал очень хорошим человеком, то есть поднялся до *гуны* благости, может вознестись на высшие планеты. Тот же, кто заражен *раджо-гуной* и *тамо-гуной,* останется в этом мире или опустится до состояния животных. Однако, под влиянием какой бы *гуны* человек ни находился, это мешает ему обрести духовное спасение. Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

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

Если человеку посчастливилось выйти из-под власти надуманных представлений о хорошем и плохом и если по милости Кришны и *гуру* он поднялся на уровень преданного служения, значит, его жизнь увенчалась успехом. Только очень смелый человек способен победить упомянутых в этом стихе врагов сознания Кришны. Поэтому нужно смело распространять сознание Кришны, не обращая внимания на представления о «хорошем» и «плохом», бытующие в материальном мире.

ШБ 7.15.45

йаван нр-кайа-ратхам атма-вашопакалпам
дхатте гариштха-чаранарчанайа нишатам
джнанасим ачйута-бало дадхад аста-шатрух
свананда-тушта упашанта идам виджахйат

йават — до тех пор, пока; *нр-кайа* — человеческое тело; *ратхам* — подобное колеснице; *атма-ваша* — властью души; *упакалпам* — поддерживаемое (со всеми его принадлежностями); *дхатте* — имеет; *гариштха-чарана* — лотосным стопам старших (то есть духовного учителя и его предшественников); *арчанайа* — служением; *нишатам* — заостренный; *джнана-асим* — меч знания; *ачйута-балах* — наделенный трансцендентной силой Кришны; *дадхат* — держащий; *аста-шатрух* — тот, чей враг побежден;

сва-ананда-туштах — полностью удовлетворенный своим трансцендентным блаженством; *упашантах* — очистивший свое сознание от всей материальной скверны; *идам* — это тело; *виджахйат* — пусть оставит.

До тех пор, пока у человека остается материальное тело со всеми его принадлежностями, тело, которое не вполне подчиняется ему, человеку следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и его предшественников. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных врагов. Действуя таким образом, преданный сможет погрузиться в собственное трансцендентное блаженство и покинуть материальное тело, возродив свою духовную природу.

Комментарий:

В «Бхагавад-гите» (4.9) Господь говорит:

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

«Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и Моих деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна». Таково высшее совершенство жизни, и человеческое тело помогает нам достичь этого совершенства. В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.17) сказано:

нр-дехам адйам сулабхам судурлабхам
плавам сукалпам гуру-карнадхарам
майанукулена набхасватеритам
пуман бхавабдхим на тарет са атма-ха

Человеческое тело — ценнейший корабль, а духовный учитель — капитан *(гуру-карнадхарам),* способный провести этот корабль через все рифы океана неведения. Наставления Кришны — попутный ветер. Человек обязательно должен воспользоваться всеми этими благоприятными условиями и пересечь океан неведения. Поскольку духовный учитель — капитан корабля, надо служить ему со всей искренностью, чтобы по его милости снискать милость Верховного Господа.

Следует обратить внимание на слово *ачйута-балах*. Духовный учитель очень милостив к своим ученикам, и, удовлетворив его, преданный получает силу от Верховной Личности Бога. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *гуру-кршна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа* — нужно прежде всего удовлетворить духовного учителя; сделав это, человек тем самым доставит удовольствие Кришне и получит от Него силу, которая позволит ему пересечь океан неведения. Стало быть, тот, кто действительно стремится вернуться домой, к Богу, должен обрести необходимую силу, доставив удовольствие своему духовному учителю: так преданный получит оружие, с помощью которого он сможет победить своих врагов, и обретет милость Кришны. Просто получить оружие *гьяны* недостаточно. Надо заточить этот меч знания, служа духовному учителю и неукоснительно следуя его наставлениям. Тогда человек, вставший на духовный путь, обретет милость Верховной Личности Бога. В обычном сражении воин, чтобы одолеть врагов, использует свою колесницу и лошадей, но, когда он одержал победу, ни колесница, ни все ее оснащение ему уже не нужны. Точно так же, пока у нас есть человеческое тело, надо использовать все его возможности, чтобы достичь наивысшего совершенства — вернуться домой, к Богу.

Обрести совершенное знание — значит подняться на духовный уровень *(брахма-бхута)*. В «Бхагавад-гите» (18.54) Господь говорит:

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

«Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне». Просто углубляя свои знания, как это делают имперсоналисты, невозможно вырваться из когтей *майи*. Нужно подняться на уровень *бхакти*.

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

«Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в царство Бога» (Б.-г., 18.55). Пока человек не поднялся на уровень преданного служения и не снискал милость духовного учителя и Кришны, у него остается возможность пасть и снова родиться в материальном теле. Вот почему Кришна подчеркивает 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 божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна».

Особое внимание следует обратить на слово *таттватах,* которое означает «действительно». *Тато мамттаттвато джнатва*. Только тот, кто по милости духовного учителя действительно познал Кришну, избавляется от необходимости рождаться в материальном теле. В *шастрах* («Шримад-

Бхагаватам») сказано: *арухйа крччхрена парам падам татах патантй адхо 'надрта-йушмад-ангхрайах* — те, кто просто накапливает знания, пренебрегая служением лотосным стопам Кришны, не смогут вырваться из плена материального бытия. Даже если человек достигнет уровня *брахма-падам* и погрузится в Брахман, не обретя *бхакти* он может вновь оказаться в материальном мире. Нужно быть очень осторожным, всегда памятуя о возможности снова попасть в материальное рабство. Уберечь себя от падения можно, только поднявшись на уровень *бхакти* — оттуда душа не может упасть. Только тогда человек сможет прекратить деятельность в материальном мире. В общих чертах путь к совершенству заключается в следующем: по словам Шри Чайтаньи Махапрабху, человек сначала должен встретить истинного духовного учителя, принадлежащего к *парампаре* сознания Кришны. По милости *гуру* человек, следуя его наставлениям, сможет получить силу от Кришны. А эта сила позволит ему встать на путь преданного служения и достичь высшей цели жизни — лотосных стоп Вишну.

Особого внимания в этом стихе заслуживают слова *джнанасим ачйута-балах. Джнанасим,* меч знания, дается Кришной, и когда человек служит *гуру* и Кришне, Баларама дает ему силу, необходимую, чтобы удержать в руках меч наставлений Кришны. Баларама — это Нитьянанда. *Враджендра-нандана йеи, шачи-сута хаила сеи, баларама ха-ила нитаи*. Этот *бала* — Баларама — приходит вместе со Шри Чайтаньей Махапрабху, и оба Они очень милостивы: в век Кали любой может укрыться под сенью Их лотосных стоп. Они приходят именно для того, чтобы спасти падшие души, родившиеся в этот век. *Папи тапи йата чхила, хари-наме уддхарила*. Оружие Шри Чайтаньи и Нитьянанды — *санкиртана, хари-нама*. Так что человек должен принять меч знания от Кришны и милостью Баларамы обрести силу. Вот почему во Вриндаване мы поклоняемся Кришне-Балараме. В «Мундака-упанишад» (3.2.4) сказано:

найам атма бала-хинена лабхйо
на ча прамадат тапасо вапй алингат
этаир упайаир йатате йас ту видвамс
тасйаиша атма вишате брахма-дхама

Невозможно достичь цели жизни без милости Баларамы. Поэтому Шри Нароттама дас Тхакур говорит: *нитайера каруна хабе, врадже радха-кршна*

пабе — тому, кто обрел милость Баларамы, Нитьянанды, совсем не трудно достичь лотосных стоп Радхи и Кришны.

се самбандха нахи йара,
бртха джанма гела тара,
видйа-куле хи карибе тара

Если у человека нет связи с Нитаем, Баларамой, то, каким бы *гьяни,* знатоком писаний, он ни был и в какой бы почтенной семье он ни родился, это не принесет ему никакой пользы. Самое важное — победить в себе врагов сознания Кришны с помощью силы, полученной от Баларамы.

ШБ 7.15.46

ночет праматтам асад-индрийа-ваджи-сута
нитвотпатхам вишайа-дасйушу никшипанти
те дасйавах сахайа-сутам амум тамо ’ндхе
самсара-купа уру-мртйу-бхайе кшипанти

ночет — если нет (если мы не следуем наставлениям Ачьюты, Кришны, и не принимаем покровительства Баларамы); *праматтам* — беспечные, невнимательные; *асат* — всегда готовые опуститься на уровень материального сознания; *индрийа* — чувства; *ваджи* — лошади; *сутах* — и колесничий (разум); *нитва* — выведя; *утпатхам* — сошедший с верной дороги (и вставший на путь материальных желаний); *вишайа* — объектов чувств; *дасйушу* — (в руки) грабителей; *никшипанти* — бросают; *те* — те; *дасйавах* — грабители; *са* — вместе с; *хайа-сутам* — лошадьми и колесничим; *амум* — его; *тамах* — в темный; *андхе* — слепой; *самсара-купе* — в колодец материального бытия; *уру* — в ужасном; *мртйу-бхайе* — страхе смерти; *кшипанти* — бросают.

Если же человек не принимает покровительства Ачьюты и Баладевы, его чувства-лошади и разум-колесничий, подверженные влиянию материальной скверны, по недосмотру вновь выведут колесницу тела на

путь чувственных наслаждений. Такого человека опять начинает привлекать вишая — еда, сон и плотские утехи, — и эти разбойники бросают его лошадей и колесничего в мрачный колодец мирского бытия, так что сам он вновь оказывается в ужасном круговороте рождения и смерти.

Комментарий:

Без покровительства Гауры-Нитая — Кришны и Баларамы — человек не сможет избавиться от невежества и выбраться из темного колодца материального бытия. Слово *ночет,* употребленное в этом стихе, указывает на то, что такой человек обречен оставаться во тьме материальной жизни. Живому существу необходимо получить силу от Нитая-Гауры, Кришны-Баларамы. Без Их милости выбраться из темного колодца невежества просто невозможно. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 1.2) сказано:

ванде шри-кршна-чаитанйа
нитйанандау саходитау
гаудодайе пушпавантау
читрау шандау тамо-нудау

«Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде, которые подобны солнцу и луне. В один и тот же час Они взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное благословение». Материальный мир — это мрачный колодец, где царит невежество. Душа, упавшая в такой колодец, должна сделать своим прибежищем лотосные стопы Гауры-Нитая — тогда ей легко удастся выбраться из заточения. Не получив силы от Гауры-Нитая, она никогда не сможет вырваться из материального рабства: одних философских рассуждений для этого недостаточно.

ШБ 7.15.47

правртам ча нивртам ча

дви-видхам карма ваидикам
авартате правртттена
нивртттенашнуте ’мртам

правртттам — склонность к материальным наслаждениям; *ча* — и; *нивртттам* — прекращение материальных наслаждений; *ча* — и; *дви-видхам* — двух видов; *карма* — деятельность; *ваидикам* — рекомендованная в Ведах; *авартате* — странствует вверх-вниз в круговороте самсары; *правртттена* — склонностью наслаждаться материальной деятельностью; *нивртттена* — прекращением такой деятельности; *ашнуте* — вкушает; *амртам* — вечную жизнь.

Веды учат, что есть два вида деятельности — правритти и нивритти. Правритти — это деятельность, позволяющая подняться на более высокий уровень материального бытия, а нивритти подразумевает угасание материальных желаний. Идя путем правритти, человек остается в материальном рабстве и продолжает страдать, но, идя по пути нивритти, он очищается и обретает способность наслаждаться вечной, полной блаженства жизнью.

Комментарий:

Как утверждается в «Бхагавад-гите» (16.7), *правртттим ча нивртттим ча джана на видур асурах — асуры,* непреданные, лишены способности видеть разницу между *правритти* и *нивритти*. Они делают всё, что им вздумается. Такие люди мнят себя независимыми от могущественной материальной природы. Это делает их крайне безответственными и побуждает их пренебрегать благочестием. Они вообще не видят различий между благочестивой и греховной деятельностью. *Бхакти,* конечно, не зависит от благочестивой или неблагочестивой деятельности. В «Шримад-Бхагаватам» (1.2.6) сказано:

са ваи пумсам паро дхармо
йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апратихата

йайатма супрасидати

«Высшим занятием [*дхармой*] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворять душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным». И все же у тех, кто поступает благочестиво, больше шансов стать преданными. В «Бхагавад-гите» (7.16) Кришна говорит: *чатур-видха бхаджанте мам джанах сукртино ’рджуна* — «О Арджуна, четыре типа благочестивых людей преданно служат Мне». Если даже человек встал на путь преданного служения из каких-то материальных побуждений, его все равно следует считать благочестивым, и, поскольку этот человек обратился к Кришне, со временем он достигнет уровня *бхакти*. Тогда, подобно Махарадже Дхруве, он откажется получать от Господа какие-либо материальные благословения *(свамин кртартхо ’сми варам на йаче)*. Поэтому, даже если человек стремится к чему-то материальному, ему следует укрыться под сенью лотосных стоп Кришны и Баларамы, или Гауры и Нитая, — тогда он очень быстро очистится от всех материальных желаний *(кшипрам бхавати дхарматма шашвач чхантим нигаччхати)*. А тот, кто избавился от желания заниматься как греховной, так и благочестивой деятельностью, несомненно, достоин вернуться домой, к Богу.

ШБ 7.15.48-49

химсрам дравйамайам камйам
агни-хотрадй-ашантидам
даршаш ча пурнамасаш ча
чатурмасйам пашух сутах

этад иштам правртташхйам
хутам прахутам эва ча
пуртам суралайарама
купадживйади-лакшанам

химсрам — практика убийства и принесения в жертву животных; *дравйа-майам* — требующая множества материалов; *камйам* — предназначенная для удовлетворения бесчисленных материальных желаний; *агни-хотра-ади* — состоящая из агни-хотра-ягьи и других религиозных обрядов; *ашанти-дам* — причиняющая беспокойство; *даршах* — обряд, который называется дарша; *ча* — и; *пурнамасах* — обряд пурнамаса; *ча* — также; *чатурмасйам* — соблюдение особых правил в течение четырех месяцев; *пашух* — пашу-ягья, то есть обряд принесения в жертву животных; *сутах* — сома-ягья; *этат* — это; *иштам* — цель; *правртта-акхйам* — именуемая материальной привязанностью; *хутам* — Вайшвадева, воплощение Верховной Личности Бога; *прахутам* — обряд, который называется Балихарана; *эва* — поистине; *ча* — также; *пуртам* — деятельность на благо людей; *сура-алайа* — (возведением) храмов полубогов; *арама* — сады и места для отдыха; *купа* — (рытьем) колодцев; *адживйа-ади* — раздачей пищи и воды и другой подобной деятельностью; *лакшанам* — характеризуемая.

Во время таких ритуалов и жертвоприношений, как агни-хотра-ягья, дарша-ягья, пурнамаса-ягья, чатурмасья-ягья, пашу-ягья и сома-ягья, люди всегда убивают животных и сжигают много ценных продуктов, особенно зерна, и все это лишь ради осуществления своих материальных желаний, приносящих всевозможные беспокойства. Многие видят цель жизни в том, чтобы устраивать подобные жертвоприношения, поклоняться Вайшвадеве, совершать обряд Балихарана, а также возводить храмы для полубогов, создавать места отдыха, разбивать сады, рыть колодцы, обеспечивая всех водой, открывать кухни для бесплатной раздачи пищи, трудиться на благо общества, однако все эти занятия говорят лишь о стремлении удовлетворить собственные материальные желания.

ШБ 7.15.50-51

дравйа-сукшма-випакаш ча
дхумо ратрир апакшайах
айанам дакшинам сомо
дарша ошадхи-вирудхах

аннам рета ити кшмеша
питр-йанам пунар-бхавах
экаикашйенанупурвам
бхутва бхутвеха джайате

дравйа-сукшма-випаках — то, что приносят в жертву огню, например, злаки, смешанные с ги; *ча* — и; *дхумах* — дым (или полубог дыма); *ратрих* — полубог ночи; *апакшайах* — в темную половину лунного месяца; *айанам* — путь Солнца (полубог, который отвечает за его прохождение); *дакшинам* — в южной части небесной сферы; *сомах* — Луна; *даршах* — возвращение; *ошадхи* — травы (на поверхности Земли); *вирудхах* — растительность вообще (или рождение скорби); *аннам* — съедобные злаки; *ретах* — семя; *ити* — таким образом; *кшма-иша* — о царь Юдхиштхира, владыка земли; *питр-йанам* — рождение от отцовского семени; *пунах-бхавах* — новое рождение; *эка-экашйена* — одно за другим; *анупурвам* — последовательно; *бхутва* — родившись; *бхутва* — родившись; *иха* — здесь (в материальном мире); *джайате* — ведет материалистический образ жизни.

О царь Юдхиштхира, когда в жертвенный огонь возливают топленое масло и кидают зерна, такие как ячмень или кунжут, они превращаются в небесный дым, который переносит душу на всё более высокие планеты — в царство Дхумы, Ратри, Кришнапакши, Дакшинам и в конце концов на Луну. Однако позже те, кто совершал такие жертвоприношения, вновь спускаются на Землю и становятся травами, лианами, овощами и злаками. Попав кому-то в пищу, они превращаются в семя, которое потом попадает в лоно женщины. Так эти души снова и снова рождаются в материальном мире.

Комментарий:

Об этом говорится и в «Бхагавад-гите» (9.21):

те там бхуктва сварга-локам вишалам
кшине пунйе мартйа-локам вишанти
эвам трайи-дхармам анупрапанна

гатагатам кама-кама лабханте

«Вкусив райских чувственных наслаждений, те, кто следует путем *правритти-марга,* возвращаются на эту планету смерти. Таким образом, соблюдая ведические предписания, они обретают лишь эфемерное счастье». Живое существо, которое желает попасть на высшие планеты, идет путем *правритти-марга,* совершает предписанные Ведами жертвоприношения, и в этом стихе «Шримад-Бхагаватам», так же как и в «Бхагавад-гите», объясняется, что такие души возносятся на высшие планеты, но потом вновь спускаются на Землю. Кроме того, сказано: *траигунйа-вишайа ведах* — «Деятельность, описанная в Ведах, связана в основном с тремя *гунами* материальной природы». Веды, особенно три из них — «Сама-веда», «Яджур-веда» и «Риг-веда», — подробно описывают цикл вознесения на высшие планеты и возвращения на Землю. Однако Кришна советует Арджуне: *траигунйа-вишайа веда нистраигунйо бхаварджуна* — нужно возвыситься над тремя *гунами* материальной природы, чтобы освободиться из круговорота рождения и смерти. Иначе, даже если душа достигнет какой-нибудь из высших планет, например Чандралоки, ей все равно придется вернуться оттуда на Землю *(кшине пунйе мартйа-локам вишанти)*. Когда наслаждения, которые живое существо заслужило благочестивой деятельностью, подходят к концу, оно вынуждено вернуться на Землю в капельке дождя и сначала родиться растением; потом это растение съедает человек или животное, и оно превращается в семя. Семя вводится в женское тело, после чего живое существо появляется на свет. Те, кто возвращается на Землю таким путем, обычно рождаются в семьях, принадлежащих к высшим сословиям, например, среди *брахманов.*

Кроме того, следует заметить, что даже так называемые современные ученые, которые отправляются на Луну, не могут там жить всегда: они вынуждены вернуться в свои лаборатории. Стало быть, и те, кто летает на Луну на космических кораблях, и те, кто попадает туда, совершая благочестивые поступки, непременно должны вернуться на Землю. Об этом вполне ясно сказано в этих стихах, и о том же самом говорится в «Бхагавад-гите». Даже если человек достигнет высших планет *(йанти дева-врата деван),* он не сможет остаться там навсегда и опять будет низвергнут на *мартья-локу*. *Абрахма-бхуванал локах пунаравартино ’рджуна:* пусть он достигнет даже не Луны, а Брахмалоки, ему все равно придется вернуться на Землю. *Йам прапйа на нивартанте тад дхама парамам мама:* однако, если

душа попадает домой, к Богу, ей не нужно больше возвращаться в материальный мир.

ШБ 7.15.52

нишекади-шмашанантаих
самскараих самскрто двиджах
индрийешу крийа-йаджнан
джнана-дипешу джухвати

нишека-ади — обрядом, знаменующим начало жизни (очистительный обряд, который называется гарбхадхана и совершается, когда отец зачинает ребенка, испуская семя в лоно своей жены); *шмашана-антаих* — обрядами после смерти, когда тело отправляют в крематорий и сжигают дотла; *самскараих* — очистительными обрядами; *самскртах* — очищенный; *двиджах* — дваждырожденный брахман; *индрийешу* — органам тела; *крийа-йаджнан* — поступки и жертвоприношения (благодаря которым человек поднимается в более высокую планетную систему); *джнана-дипешу* — озаренным светом истинного знания; *джухвати* — приносит в жертву.

Дваждырожденный брахман [двиджа] обретает жизнь по милости своих родителей, совершивших очистительный обряд гарбхадхану. Есть также другие очистительные обряды, которые должны совершаться на протяжении всей жизни человека, вплоть до его смерти, когда совершается погребальный обряд [антьешти-крия]. Со временем настоящий брахман утрачивает интерес к материальным занятиям и жертвоприношениям; однако он сознательно приносит всю деятельность чувств в жертву органам действия, озаренным огнем этого знания.

Комментарий:

Те, кого привлекает материальная деятельность, остаются в круговороте рождения и смерти. В предыдущем стихе речь шла о *правритти-марге,* или о

склонности живых существ оставаться в материальном мире, чтобы снова и снова наслаждаться всевозможными материальными удовольствиями. А в этом стихе объясняется, что человек, обладающий совершенным знанием, доступным *брахманам,* отвергает путь, ведущий на высшие планеты, и принимает *нивритти-марг;* иными словами, он готовится к возвращению домой, в царство Бога. Те же из людей, которые по природе своей являются не *брахманами,* а атеистами, не имеют представления ни о *правритти-марге,* ни о *нивритти-марге:* они просто хотят любой ценой наслаждаться. В Движении сознания Кришны мы учим тому, как отказаться от *правритти-марга* и идти путем *нивритти-марга,* чтобы вернуться домой, к Богу. Путь этот не прост, однако тем, кто серьезно относится к сознанию Кришны и пытается постичь Господа, нетрудно идти этим путем. Человек, обладающий сознанием Кришны, способен понять, что совершать *ягью* в соответствии с предписаниями *карма-канды* — значит впустую тратить время. Он также понимает, что, просто отказавшись от *карма-канды* и посвятив себя философскому поиску истины, он тоже не получит реальной пользы. Поэтому в одной из песен «Према-бхакти-чандрики» 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

Пути *карма-канды* или *гьяна-канды* подобны чаше с ядом, и те, кто идет этими путями, обречены. Человеку, соблюдающему предписания *карма-канды,* суждено снова и снова рождаться и умирать. И точно так же идущий путем *гьяна-канды* вновь падает в материальный мир. Только те, кто поклоняется Верховной Личности, находятся в безопасном положении: они возвращаются домой, к Богу.

ШБ 7.15.53

индрийани манасй урмау
вачи ваикарикам манах
вачам варна-самамнайе
там омкаре сваре нйасет
омкарам биндау наде там
там ту пране махатй амум

индрийани — органы (выполняющие действия и приобретающие знание); *манаси* — в уме; *урмау* — в волны (принятия и отвержения); *вачи* — в речь; *ваикарикам* — изменчивый; *манах* — ум; *вачам* — речь; *варна-самамнайе* — в совокупность всех букв; *там* — ту (совокупность всех букв); *омкаре* — в краткую форму звука, омкару; *сваре* — в звук; *нйасет* — пусть поместит; *омкарам* — краткую звуковую вибрацию; *биндау* — в точку (анусвару) в омкаре; *наде* — в звуковую вибрацию; *там* — ее; *там* — ту (звуковую вибрацию); *ту* — же; *пране* — в жизненный воздух; *махати* — во Всевышнего; *амум* — его (живое существо).

Принимая одно и отвергая другое, ум живого существа всегда возбужден волнами принятия и отвержения. Поэтому всю деятельность чувств надо принести в жертву уму, а ум — речи. Речь следует принести в жертву совокупности всех звуков, а ее, в свою очередь, — сжатой форме звука, омкаре. Омкару нужно пожертвовать точке над ней, бинду, бинду — звуковой вибрации, а эту вибрацию — жизненному воздуху. После этого останется только само живое существо, и его следует поместить в Брахман, во Всевышнего. В этом суть жертвоприношения.

Комментарий:

Ум всегда находится в возбужденном состоянии, то принимая, то отвергая что-то, поэтому мысли сравниваются с волнами, которые набегают одна за другой. Живое существо носится по волнам материального бытия из-за своей забывчивости. В одной из песен Шрилы Бхактивиноды Тхакура (из «Гитавали») есть такие слова: *мичхе майара ваше, йаччха бхесе', кхаччха*

хабудубу, бхаи — «Дорогой ум, попав под власть *майи,* ты носишься по волнам желаний и неприязни. Ищи же прибежища у Кришны». *Джива кришна-даса, эи вишваса, карле та' ара духкха наи:* если мы просто поймем, что лотосные стопы Кришны — наше последнее прибежище, то будем спасены от волн *майи,* проявляющихся в разнообразии деятельности чувств и возбужденного ума, который постоянно что-то отвергает, а что-то принимает. В «Бхагавад-гите» (18.66) Кришна дает такое наставление:

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». Так что, если мы просто склонимся к лотосным стопам Кришны, то есть примем сознание Кришны и будем всегда поддерживать с Господом связь, повторяя *мантру* Харе Кришна, нам не потребуется много усилий, чтобы вернуться в духовный мир. По милости Шри Чайтаньи Махапрабху это можно сделать очень легко.

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

ШБ 7.15.54

агних сурйо дива прахнах
шукло ракоттарам сва-рат
вишво 'тха таиджасах праджнас
турйа атма саманвайат

агних — огонь; *сурйах* — Солнце; *дива* — день; *прахнах* — конец дня; *шуклах* — светлая половина лунного месяца; *рака* — полнолуние в конце

шукла-пакши; *уттарам* — период, когда Солнце в северном полушарии; *сварат* — Верховный Брахман или Господь Брахма; *вишвах* — пребывающая в грубом состоянии; *атха* — затем (на Брахмалоке, месте самых изысканных материальных наслаждений); *таиджасах* — пребывающая в тонком состоянии; *праджнах* — свидетель в причинном состоянии; *турйах* — трансцендентная; *атма* — душа; *саманвайат* — в естественной последовательности.

Поднимаясь на всё более высокие уровни бытия, живое существо минует миры огня, Солнца, дня, конца дня, светлой половины лунного месяца, полнолуния и северного пути Солнца. Миновав эти миры, которыми правят определенные полубоги, оно достигает Брахмалоки и там наслаждается жизнью много миллионов лет. В конце концов живое существо избавляется от своего физического самоотождествления и переходит к тонкому, а затем — к причинному самоотождествлению, в котором оно наблюдает все свои прошлые состояния. Покончив с причинной обусловленностью, душа достигает состояния чистоты и видит себя неотличной от Сверхдуши. Так живое существо достигает трансцендентного уровня.

ШБ 7.15.55

дева-йанам идам прахур
бхутва бхутванупурвашах
атма-йаджй упашантатма
хй атма-стхо на нивартате

дева-йанам — на путь восхождения, именуемый дева-яной; *идам* — этот (путь); *прахух* — говорят; *бхутвабхутва* — родившись и снова родившись; *анупурвашах* — раз за разом; *атма-йаджи* — тот, кто стремится к самоосознанию; *упашанта-атма* — полностью свободный от материальных желаний; *хи* — поистине; *атма-стхах* — пребывающий в своем «Я»; *на* — не; *нивартате* — возвращается.

Этот путь постепенного восхождения, на котором душа постигает самое себя, — путь, называемый дева-яной, — предназначен для тех, кто обладает подлинным знанием Абсолютной Истины. Снова и снова рождаясь, человек поднимается с одной ступени на другую. Если же он полностью избавляется от материальных желаний и пребывает в своем истинном «Я», ему незачем проходить через множество рождений и смертей.

ШБ 7.15.56

йа эте питр-деванам
айане веда-нирмите
шастрена чакшуша веда
джана-стхо 'пи на мухйати

йах — который; *эте* — эти пути (рекомендованные в предыдущих стихах); *питр-деванам* — предков и полубогов (которые называются питри-яна и дева-яна); *айане* — на пути; *веда-нирмите* — рекомендованном в Ведах; *шастрена* — регулярным изучением священных писаний; *чакшуша* — просветленным взором; *веда* — знает; *джана-стхах* — находящийся в материальном теле; *апи* — хотя; *на* — не; *мухйати* — впадает в заблуждение.

Тот, кто до конца постиг, что собой представляют пути питри-яна и дева-яна, и кто прозрел благодаря ведическому знанию, тот, даже находясь в материальном теле, никогда не впадает в заблуждение.

Комментарий:

Ачарйаван пурушо веда: тот, кем руководит истинный духовный учитель, понимает все истины так, как они объясняются в Ведах, а Веды — источник непогрешимого знания. Одно из наставлений «Бхагавад-гиты» гласит: *ачарйопасанам* — чтобы обрести подлинное знание, необходимо обратиться к *ачарье*. *Тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет:* человек должен обратиться к *ачарье,* и тогда он получит совершенное знание. Тот, кто

действует под руководством духовного учителя, достигает высшей цели жизни.

ШБ 7.15.57

адав анте джананам сад
бахир антах параварам
джнанам джнейам вачо вачйам
тамо джйотис тв айам свайам

адау — в начале; *анте* — в конце; *джананам* — живых существ; *сат* — всегда существующий; *бахих* — снаружи; *антах* — внутри; *пара* — трансцендентное; *аварам* — и материальное; *джнанам* — знание; *джнейам* — объект познания; *вачах* — речь; *вачйам* — высший предмет речи; *тамах* — тьма; *джйотих* — свет; *ту* — поистине; *айам* — этот (Верховный Господь); *свайам* — Сам.

Тот, кто пребывает внутри и снаружи, кто кладет начало и конец всему мирозданию и всем живым существам, кто дарует наслаждение другим и Сам наслаждается всем — как высшим, так и низшим, — Он и есть Высшая Истина. Он всегда существует как знание и объект познания, речь и предмет речи, тьма и свет. Таким образом, Он, Верховный Господь, есть все сущее.

Комментарий:

Этот стих объясняет ведический афоризм *сарвам кхалв идам брахма*. Тот же афоризм объясняется в *чатух-шлоке* «Бхагаватам». *Ахам эвасам эвагре*. Верховный Господь существовал до сотворения материального мира, Он продолжает существовать, поддерживая этот мир, когда материальный мир уже сотворен, и Он же существует после разрушения Вселенной, когда она погружается в Него, о чем сказано и в «Бхагавад-гите»: *пракртим йанти мамикам*. Таким образом, Верховный Господь и есть все сущее. В обусловленном состоянии мы обычно находимся в заблуждении, но, когда мы

достигаем состояния полного освобождения, нам становится понятно, что Кришна — причина всего.

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

«Кришна, которого также называют Говиндой, суть высший повелитель. У Него вечное, исполненное блаженства духовное тело. Он — источник всего сущего, и у Него нет начала, ибо Он Сам изначальная причина всех причин» (Б.-с., 5.1). Таково совершенное знание.

ШБ 7.15.58

абадхито ’пи хй абхасо
йатха вастутайа смртах
дургхататвад аиндрийакам
тадвад артха-викалпитам

абадхитах — отвергнуть; *апи* — хотя; *хи* — несомненно; *абхасах* — отражение; *йатха* — как; *вастутайа* — реально существующим; *смртах* — принимаемое; *дургхататват* — из-за того, что трудно (доказать его реальность); *аиндрийакам* — знание, полученное с помощью органов чувств; *тадват* — точно так же; *артха* — действительность; *викалпитам* — выдуманная или сомнительная.

Кто-то может считать отражение солнца в зеркале иллюзорным, однако оно реально существует. Поэтому доказать с помощью философских рассуждений, что мир нереален, чрезвычайно трудно.

Комментарий:

Имперсоналисты пытаются доказать, что разнообразие, предстающее взору эмпириков, иллюзорно. Разъясняя свое учение, *вивarта-ваду,* они обычно приводят пример веревки, принимаемой за змею. Все наблюдаемое нами разнообразие так же иллюзорно, как иллюзорна змея, за которую мы приняли веревку. Однако вайшнавы говорят, что, принимая веревку за змею, человек находится в иллюзии, сама змея не иллюзорна: нам приходилось иметь дело с настоящими змеями, поэтому мы знаем, что, хотя веревка показалась нам змеей, есть и реальные змеи. Аналогичным образом, материальный мир со всем его разнообразием представляет собой не иллюзию, а отражение духовной реальности, мира Вайкунтхи.

Отражение солнца в зеркале — это не что иное, как свет во тьме. Оно не является самим солнцем, однако без солнца этого отражения просто не было бы. Подобно этому, разнообразные предметы материального мира не могли бы существовать, не будь у них реального прототипа в духовном мире. Философы-*майявади* не понимают этого, но настоящий философ должен быть уверен, что никакой свет не может возникнуть без солнечного света. Казуистика, с помощью которой философы-*майявади* пытаются доказать, что материальный мир нереален, может произвести впечатление только на несмышленого ребенка, однако человеку, обладающему полным знанием, хорошо известно, что никто и ничто не может существовать без Кришны. Поэтому вайшнавы настаивают на том, что люди должны так или иначе принять Кришну *(тасмат кенапй упайена манах кршне нивешайет)*.

Когда объектом нашей чистой веры становятся лотосные стопы Кришны, нам открывается истинная природа всего сущего. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.1):

майй асакта-манах партха
йогам йунджан мад-ашрайах
асамшайам самаграм мам
йатха джнасйаси тач чхрну

«А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путем *йоги»*. Человек просто должен углублять свою веру в Кришну и Его наставления — тогда он осознает истину и избавится от всех сомнений *(асамшайам самаграм мам)*. Он сможет понять, как действуют материальная и духовная энергии Кришны и каким образом Кришна пребывает во всем, хотя всё не является Кришной. Это учение, называемое *ачинтья-бхедабхедой,* учение о непостижимом единстве и различии, представляет собой совершенное мировоззрение, которое дали миру вайшнавы. Все исходит от Кришны, но это не значит, что всему надо поклоняться как Кришне. Умозрительные рассуждения не могут открыть нам глаза на истину: они всегда будут порочны и несовершенны. Так называемые ученые пытаются доказать, что Бога нет и что в основе всего лежат законы природы, однако это знание несовершенно, ибо ничто в природе не может произойти без дозволения Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» (9.10) Сам Господь говорит об этом так:

майадхйакшена пракртих
суйате са-чарачарам
хетунанена каунтейа
джагад випаривартате

«Будучи одной из Моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под Моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается». В этой связи Шрила Мадхвачарья делает такое пояснение: *дургхататвад артхатвена парамешваренаива калпитам*. Основа всего сущего — Верховная Личность Бога, Васудева. *Васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах*. Понять это может лишь *махатма* — тот, кто обладает совершенным знанием. Такие души встречаются крайне редко.

ШБ 7.15.59

кшитй-адинам ихартханам
чхайа на катамапи хи
на сангхато викаро ’пи

на пртхан нанвито мрша

кшити-адинам — земли и других; *иха* — здесь (в этом мире); *артханам* — (пяти) элементов; *чхайа* — тень; *на* — ни; *катама* — в коей мере; *апи* — поистине; *хи* — несомненно; *на* — ни; *сангхатах* — соединение; *викарах* — видоизменение; *апи* — хотя; *на пртхак* — не отдельно; *на анвитах* — не присуще; *мрша* — (все это) лишено основания.

В этом мире есть пять первоэлементов — земля, вода, огонь, воздух и эфир, — однако тело не является ни отражением этих элементов, ни их совокупностью, ни их преобразованием. Тело не существует отдельно от своих составляющих, но и не слито с ними, поэтому все подобные теории безосновательны.

Комментарий:

Лес — это не что иное, как видоизмененная земля, однако деревья в лесу не зависят друг от друга: срубить одно дерево — не значит срубить все деревья. Стало быть, лес не является ни совокупностью деревьев, ни результатом их преобразования. Лучшее объяснение этому дает Сам Кришна:

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

«В Своей непроявленной форме Я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во Мне, но Я — не в них» (Б.-г., 9.4). Все сущее представляет собой энергию Кришны. В *шастрах* сказано: *парасйа шактир вивидхаива шруйате* — у Господа множество энергий, которые проявляются по-разному. Эти энергии и Верховная Личность Бога существуют одновременно, и, поскольку все является энергией Господа, Он неотличен и в то же время отличен от всего сущего. Стало быть, наши домыслы о том, что *атма,* живая сила, представляет собой совокупность материальных

элементов, что материя — это результат преобразования духа или что тело — это часть души, несомненно, лишены всякого основания.

Все энергии Господа существуют одновременно с Ним, поэтому необходимо постичь Верховную Личность Бога. Но, хотя Господь являет Собой всё сущее, Он не присутствует во всем. Нужно поклоняться Господу в Его изначальном облике — в облике Кришны. Разумеется, Он может явить Себя в любой из разнообразных энергий, исходящих от Него. *Мурти,* или изваяние Господа, которому поклоняются в храме, кажется нам камнем или деревом. Однако у Верховного Господа нет материального тела, и потому Он не является камнем или деревом, хотя при этом камень и дерево неотличны от Него. Поклонение камню или дереву не принесет нам никакой пользы, но, поклоняясь Божеству, образу Господа, проявленному в камне или дереве, мы достигнем желаемого результата. Подтверждение этому мы находим в учении Шри Чайтаньи Махапрабху, *ачинтья-бхедабхеда-таттве,* объясняющем, что Господь, воплощаясь в Своих энергиях, может явить Себя где угодно, чтобы принимать служение преданных.

ШБ 7.15.60

дхатаво ’вайавитвач ча
тан-матравайаваир вина
на сйур хй асатй авайавинй
асанн авайаво ’нтатах

дхатавах — пять элементов; *авайавитват* — из-за того, что являются частями, а также причиной телесного самоотождествления; *ча* — и; *тат-матра* — объектов чувств (звук, вкус, прикосновение и тд); *авайаваих* — тонких частей; *вина* — без; *на* — не; *сйух* — могут существовать; *хи* — поистине; *асати* — в нереальном; *авайавини* — в теле; *асан* — несуществующая; *авайавах* — часть тела; *антатах* — в конце концов.

Тело состоит из пяти элементов, поэтому оно не может существовать без тонких объектов чувств. А поскольку тело иллюзорно, объекты чувств, разумеется, тоже иллюзорны, то есть не вечны.

ШБ 7.15.61

сйат садршйа-бхрамас тавад
викалпе сати вастунах
джаграт-свапау йатха свапне
татха видхи-нишедхата

сйат — может возникнуть; *садршйа* — подобия; *бхрамах* — ошибка; *тават* — пока; *викалпе* — отдельно; *сати* — существующем; *вастунах* — от субстанции; *джаграт* — бодрствование; *свапау* — и сон; *йатха* — как; *свапне* — во сне; *татха* — также; *видхи-нишедхата* — правила, состоящие из предписаний и запретов.

Когда целое и его части существуют раздельно, считать их подобными друг другу — заблуждение. Во сне человек отделяет себя спящего от себя же бодрствующего. Правила и рекомендации шастр, включающие предписания и запреты, предназначены именно для людей с таким сознанием.

Комментарий:

Те, кто ведет материальное существование, должны соблюдать многочисленные правила и формальности. Оттого что материальное существование бренно и иллюзорно, духовный мир — хотя он и подобен материальному — не становится иллюзорным. Наши материальные тела иллюзорны, бренны, однако из этого не следует делать вывод, что тело Верховного Господа тоже иллюзорно или бренно. Духовный мир реален, а материальный мир является его подобием. Например, в пустыне можно увидеть мираж, но, хотя вода в мираже иллюзорна, это не значит, что настоящей воды не существует: она есть, только не в пустыне. Так и здесь, в материальном мире, нет ничего реального, но в духовном мире все реально. Тело Господа и Его обитель — Голока Вриндавана в мире Вайкунтхи — представляют собой вечную реальность.

Из «Бхагавад-гиты» мы знаем, что есть другая *пракрити,* другая природа, которая реальна. Это объясняет Сам Господь в восьмой главе «Гиты» (8.19 – 21):

бхута-грамах са эвайам
бхутва бхутва пралийате
ратрй-агаме 'вашах партха
прабхавати ахар-агаме

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

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

«Каждый раз с наступлением дня Брахмы все существа появляются на свет, а с приходом ночи помимо своей воли уходят в небытие. Но существует иная, вечная, непроявленная природа — она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда все в материальном мире разрушается, она остается нетронутой. То, что атеисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, — это Моя высшая обитель». Материальный мир является отражением духовного мира. Мир материи эфемерен и иллюзорен, а мир духовный — вечная реальность.

ШБ 7.15.62

бхавадваитам крийадваитам
дравйадваитам татхатманах
вартайан сванубхутйеха
трин свапнан дхунуте муних

бхава-адваитам — единство мировосприятия; *крийа-адваитам* — единство деятельности; *дравйа-адваитам* — единство атрибутов; *татха* — а также; *атманах* — душй́; *вартайан* — обдумывающий; *сва* — со своим; *анубхутйа* — в соответствии с пониманием; *иха* — здесь (в материальном мире); *трин* — три; *свапнан* — состояния бытия (бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон); *дхунуте* — отвергает; *муних* — философ, мыслитель.

Постигнув единую природу бытия, деятельности и всех предметов, а также осознав, что душа существует независимо от любых поступков и их последствий, мыслитель [муни], обретший такое понимание, отвергает три состояния материального бытия: бодрствование, сон со сновидениями и глубокий сон.

Комментарий:

Значение трех слов — *бхавадваита, крийадваита* и *дравйадваита* — будет объяснено в последующих стихах. Здесь же следует отметить, что для достижения совершенства человек должен отказаться от любых монистических взглядов на жизнь в материальном мире и возвыситься до истинного, реального бытия в мире духовном.

ШБ 7.15.63

карйа-карана-ваств-аикйа-даршанам пата-тантуват
авастутвад викалпасйа
бхавадваитам тад учйате

карйа — следствия; *карана* — причины; *васту* — субстанции; *аикйа* — единства; *даршанам* — усмотрение; *пата* — ткани; *танту* — нить; *ват* — как; *авастутват* — из-за нереальности; *викалпасйа* — различения; *бхава-адваитам* — единство восприятия; *тат учйате* — то называется.

Если человек понял, что следствие и причина суть одно и что различие между ними в конечном счете нереально, как нереально отличие ткани от нитей, из которых она соткана, значит, он обрел восприятие единства, называемое бхава-адвайтой.

ШБ 7.15.64

йад брахмани паре сакшат
сарва-карма-самарпанам
мано-вак-танубхих партха
крийадваитам тад учйате

йат — которое; *брахмани* — Верховному Брахману; *паре* — трансцендентному; *сакшат* — непосредственно; *сарва* — всех; *карма* — действий; *самарпанам* — посвящение; *манах* — умом; *вак* — речью; *танубхих* — и телом; *партха* — о Махараджа Юдхиштхира; *крийа-адваитам* — единство деятельности; *тат учйате* — это называется.

О Партха [Махараджа Юдхиштхира], если каждое действие, которое человек совершает умом, речью или телом, направлено непосредственно на служение Верховной Личности Бога, значит, он достиг единства деятельности, называемого крия-адвайтой.

Комментарий:

Движение сознания Кришны учит людей, как достичь того уровня, на котором они смогут все посвятить служению Верховной Личности Бога. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (9.27):

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

«Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы *тапасью* ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне». Если все то, что мы делаем, что едим, о чем думаем и что собираемся сделать, направлено на достижение одной цели — развить Движение сознания Кришны, это и есть единство. Нет разницы между повторением святого имени в сознании Кришны и трудом во имя сознания Кришны. На духовном уровне такая деятельность едина. Но мы должны при этом руководствоваться тем пониманием единства, которое дает нам духовный учитель, а не выдумывать собственные концепции единства.

ШБ 7.15.65

атма-джайа-сутадинам
анйешам сарва-дехинам
йат свартха-камайор аикйам
дравйадваитам тад учйате

атма — самого себя; *джайа* — жены; *сута-адинам* — детей и прочих; *анйешам* — родственников; *сарва-дехинам* — всех живых существ; *йат* — которое; *сва-артха-камайох* — своей высшей цели и своего высшего блага; *аикйам* — единство; *дравйа-адваитам* — единство устремлений; *тат учйате* — это называется.

Когда сам человек, его жена, дети, родственники и все остальные воплощенные существа стремятся к одной и той же цели, это называется дравья-адвайтой, единством устремлений.

Комментарий:

Подлинное благо для всех живых существ, а значит, и цель их жизни, состоит в том, чтобы вернуться домой, к Богу. Это благо для самого человека, для его жены, детей, учеников, друзей, родственников, соотечественников и всего человечества. Движение сознания Кришны способно объяснить людям, как организовать свою жизнь так, чтобы все могли заниматься деятельностью в сознании Кришны и достигли высшей цели, называемой *свартха-гатим*. Истинной целью, к которой должен стремиться каждый, является Вишну, но, поскольку люди не знают этого *(на те видух свартха-гатим хи вишнум),* они строят всевозможные планы, надеясь таким образом достичь множества целей, которые они сами придумали себе. Однако Движение сознания Кришны пытается удовлетворить истинную, высшую потребность каждого. Пути могут называться по-разному, но, если они ведут к одной высшей цели, нужно следовать этими путями. К сожалению, люди стремятся к разным целям, и их слепые вожди ведут их ложными путями. Все пытаются обрести полное счастье материальными способами, и, поскольку люди не знают, что такое полное счастье, они отвлекаются, пытаясь достичь разных материальных целей.

ШБ 7.15.66

йад йасйа ванишиддхам сйад
йена йатра йато нрпа
са тенехета карйани
наро нанйаир анапади

йат — которое; *йасйа* — (для) которого (человека); *ва* — или; *анишиддхам* — не запрещено; *сйат* — будет; *йена* — которым (средством); *йатра* — где (в том месте и в то время); *йатах* — от которого; *нрпа* — о царь; *сах* — он (такой человек); *тена* — тем (методом); *ихета* — пусть выполняет; *карйани* — предписанные действия; *нарах* — человек; *на* — не; *анйаих* — другими (способами); *анапади* — в отсутствие опасности.

О царь Юдхиштхира, при обычных обстоятельствах, когда нет никакой опасности, человек должен заниматься деятельностью, предписанной для его сословия и уклада жизни, используя лишь те предметы и жилье, применяя лишь те методы и прилагая лишь те усилия, которые ему не запрещены; от всех прочих средств ему следует воздерживаться.

Комментарий:

Это наставление предназначено для каждого человека, независимо от его положения в обществе. Идеальное общество делится на *брахманов, кшатриев, вайшьев, шудр, брахмачари, ванапрастх, санньяси* и *грихастх*. Каждый должен действовать в соответствии со своим положением в обществе и стараться удовлетворить Верховную Личность Бога — тогда его жизнь увенчается успехом. Это наставление было дано мудрецам из Наймишараньи:

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

«Поэтому, о лучшие из дваждырожденных, высшее совершенство, которого человек может достичь, выполняя обязанности [*дхарму*], соответствующие его сословию и укладу жизни, заключается в том, чтобы доставить удовольствие Господу Хари» (Бхаг., 1.2.13). Каждый должен выполнять свои обязанности именно ради того, чтобы удовлетворить Верховную Личность Бога. Тогда все будут счастливы.

ШБ 7.15.67

этаир анйаиш ча ведоктаир
вартаманах сва-кармабхих
грхе ’пй асйа гатим йайад
раджамс тад-бхакти-бхан нарах

этаих — этими (путями); *анйаих* — другими (путями); *ча* — и; *веда-уктаих* — указанными в ведических писаниях; *вартаманах* — следующий; *сва-кармабхих* — своими действиями; *грхе апи* — даже до́ма; *асйа* — Его (Господа Кришны); *гатим* — к цели; *йайат* — может прийти; *раджан* — о царь; *тат-бхакти-бхак* — тот, который преданно служит Верховной Личности Бога; *нарах* — человек.

Дорогой царь, выполнять свои обязанности, следуя этим, а также другим наставлениям, которые даны в ведических писаниях, нужно только ради того, чтобы всегда оставаться слугой Господа Кришны. Тот, кто так поступает, сумеет, даже живя дома, достичь высшей цели жизни.

Комментарий:

Высшей целью жизни является Вишну, Кришна. Поэтому, если человек, следуя ведическим предписаниям или занимаясь материалистической деятельностью, пытается достичь этой цели — Кришны, — его жизнь становится совершенной. Кришна должен стать для нас целью: каждому, независимо от своего положения, нужно стараться достичь Кришны.

Господь Кришна принимает служение от всех. Он говорит в «Бхагавад-гите» (9.32):

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

«О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие) могут достичь высшей обители». Неважно, какое положение занимает человек в обществе: если он, выполняя свои обязанности под руководством духовного учителя, стремится

достичь Кришны, его жизнь непременно увенчается успехом. Было бы ошибкой считать, что к Кришне могут прийти только *санньяси, ванапрастхи* и *брахмачари. Грихастха,* семейный человек, тоже сможет достичь Кришны, если станет чистым преданным, свободным от материальных желаний. Пример, подтверждающий это, приводится в следующем стихе.

ШБ 7.15.68

йатха хи йуйам нрпа-дева дустйаджад
апад-ганад уттарататманах прабхох
йат-пада-панкеруха-севайа бхаван
ахарашин нирджита-диг-гаджах кратун

йатха — как; *хи* — поистине; *йуйам* — вы (Пандавы); *нрпа-дева* — о повелитель царей, обыкновенных людей и полубогов; *дустйаджат* — от неодолимых; *апат* — опасностей; *ганат* — от всех; *уттарата* — ускользнули; *атманах* — себя; *прабхох* — Господу; *йат-пада-панкеруха* — лотосным стопам которого; *севайа* — служением; *бхаван* — досточтимый; *ахарашит* — совершил; *нирджита* — побеждены; *дик-гаджах* — тот, чьи враги могущественны, как слоны; *кратун* — обряды.

О царь Юдхиштхира, все вы, Пандавы, благодаря своему служению Верховному Господу с честью выдержали тяжелейшие испытания, которым вас подвергали многочисленные цари и полубоги. Служа лотосным стопам Кришны, вы победили врагов, могучих, как слоны, и тебе удалось собрать все необходимое для жертвоприношения. Так пусть же, по милости Господа, ты всегда будешь свободен от пут материального бытия.

Комментарий:

Считая себя обыкновенным *грихастхой,* Махараджа Юдхиштхира спросил Нараду Муни, как обрести спасение человеку, который из-за своей глупости запутался в сетях семейной жизни *(грха-мудха-дхи)*. Нарада Муни ободрил

Махараджу Юдхиштхиру, сказав: «Тебе нечего бояться, потому что ты со всей своей семьей стал чистым преданным Кришны». По милости Кришны Пандавы выиграли битву на Курукшетре и вышли целыми и невредимыми из многих опасных положений, в которые их ставили не только цари, но иногда и полубоги. Это наглядный пример того, как по милости Кришны можно спастись от всех опасностей. Каждый должен следовать примеру Пандавов, показавших миру, как нужно полагаться на спасительную милость Кришны. Движение сознания Кришны призвано объяснять людям, каким образом человек, живя в материальном мире, может избавиться от всех беспокойств, а в конце жизни вернуться домой, к Богу. Обитателей материального мира на каждом шагу подстерегают опасности *(падам падам йад випадам на тешам)*. Но тот, кто без колебаний принимает покровительство Кришны и всегда остается под Его защитой, легко пересечет океан неведения. *Самашрита йе пада-паллава-плавам махат-падам пунйа-йашо мурарех*. Для преданного этот бескрайний океан невежества становится подобным лужице в следе от коровьего копыта. Чистый преданный, не унижая себя отчаянными попытками занять более высокое положение в этом мире, всегда остается слугой Кришны и тем самым навеки ограждает себя от любых опасностей.

ШБ 7.15.69

ахам пурабхавам кашчид
гандхарва упабарханах
намнатите маха-калпе
гандхарванам сусаммматах

ахам — я; *пура* — прежде; *абхавам* — был; *кашчит гандхарвах* — один из жителей Гандхарвалоки; *упабарханах* — Упабархана; *намна* — по имени; *атите* — в давно прошедшей; *маха-калпе* — в жизни Брахмы, которая называется маха-калпой; *гандхарванам* — среди гандхарвов; *су-самматах* — тот, кто пользуется большим уважением.

Давным-давно, в одну из прошлых маха-калп [эпох Брахмы], я был гандхарвом, и звали меня Упабарханой. Я пользовался большим уважением среди гандхарвов.

Комментарий:

Шрила Нарада Муни приводит пример из собственного прошлого. Когда-то, в одну из прежних жизней Господа Брахмы, Нарада Муни был обитателем Гандхарвалоки, планеты, которую населяют необычайно красивые существа, несравненные певцы, но он лишился этого возвышенного положения: как объясняется в последующих стихах, он пал с этой планеты и родился *шудрой*. Тем не менее, общаясь с преданными, он обрел в той жизни большее благо, чем имел на Гандхарвалоке. Хотя из-за проклятия Праджапати ему пришлось родиться *шудрой,* в следующей жизни он стал сыном Господа Брахмы.

Шрила Мадхвачарья пишет, что слово *маха-калпе* означает *атита-брахма-калпе*. Брахма умирает, прожив много миллионов лет. Продолжительность одного дня Брахмы указана в «Бхагавад-гите» (8.17):

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 столько же длится его ночь». Бхагаван Шри Кришна помнит то, что происходило миллионы лет назад. И чистый преданный Кришны — такой как Нарада Муни — тоже может помнить события, происходившие с ним в его прошлых жизнях, многие миллионы лет назад.

ШБ 7.15.70

рупа-пешала-мадхурйа-
саугандхйа-прийа-даршанах
стринам прийатамо нитйам
маттах сва-пура-лампатах

рупа — благодаря красоте; *пешала* — телосложению; *мадхурйа* — обаянию; *саугандхйа* — благодаря благоуханию, исходившему от гирлянд из различных цветов и сандаловой пасты; *прийа-даршанах* — прекрасный обликом; *стринам* — (для) женщин; *прийа-тамах* — чрезвычайно привлекательный; *нитйам* — всегда; *маттах* — гордый до безумия; *сва-пура* — своего города; *лампатах* — очень привязанный к женщинам из-за своего вожделения.

Я был очень красив и хорошо сложен. Увешанный гирляндами и умащенный сандаловой пастой, я пленял сердца всех женщин, живших в моем городе. Из-за этого я утратил разум от переполнявших меня сладострастных желаний.

Комментарий:

Нарада Муни рассказывает, как он выглядел, живя на Гандхарвалоке, и из его описания явствует, что жители той планеты отличаются необычайной красотой, всегда носят гирлянды и умащают свое тело сандаловой пастой. Тогда Нараду Муни звали Упабарханой. Упабархана отличался умением украшать себя так, чтобы привлекать внимание женщин, иначе говоря, он был искусным ловеласом. Участь ловеласа незавидна, ибо из-за чрезмерного влечения к слабому полу он обязательно опустится до положения *шудр,* которые общаются с женщинами без всяких ограничений. Сейчас, в век Кали, когда все опустились до уровня *шудр* и потому обладают очень дурным нравом *(мандах суманда-матайах),* такое свободное общение стало нормой. Среди высших сословий — *брахманов, кшатриев* и *вайшьев* — свободное общение мужчин с женщинами недопустимо, но для *шудр* подобных ограничений не существует. В век Кали людям не прививают культуру, и все они лишены духовного воспитания, поэтому их следует считать *шудрами (ашуддхах шудра-калпа хи брахманах кали-самбхавах)*. Когда все люди превращаются в *шудр,* они, естественно, приобретают очень плохие качества *(мандах суманда-матайах)*. Такие люди живут как им вздумается, и это приводит к тому, что они становятся всё более несчастными *(манда-бхагйах)* и всегда пребывают в беспокойстве, сталкиваясь то с одной трудностью, то с другой.

ШБ 7.15.71

экада дева-сатре ту
гандхарвапсарасам ганах
упахута вишва-сргбхир
хари-гатхопагайане

экада — однажды; *дева-сатре* — в собрание полубогов; *ту* — но; *гандхарва* — обитателей Гандхарвалоки; *апсарасам* — и обитателей Апсаралоки; *ганах* — множества; *упахутах* — приглашены; *вишва-сргбхих* — великими полубогами, которых именуют Праджапати; *хари-гатха-упагайане* — по случаю киртана во славу Верховного Господа.

Как-то раз полубоги устроили праздник санкиртаны, чтобы прославить Верховного Господа, и Праджапати пригласили гандхарвов и апсар принять участие в этом празднике.

Комментарий:

Санкиртана означает пение святого имени Господа. Есть люди, которые думают, что Движение сознания Кришны возникло недавно, однако они заблуждаются. Это Движение существует в каждую эпоху Господа Брахмы, и святое имя поют на всех высших планетах, включая Брахмалоку и Чандралоку, не говоря уже о Гандхарвалоке или Апсаралоке. Так что движение *санкиртаны,* начатое в этом мире пятьсот лет назад Шри Чайтаньей Махапрабху, не является чем-то новым. Иногда, к нашему несчастью, это движение прекращается, но Шри Чайтанья Махапрабху и Его слуги вновь начинают его на благо всего мира, и даже на благо всей вселенной.

ШБ 7.15.72

ахам ча гайамс тад-видван
стрибхих паривρто гатах
джнатва вишва-срджас тан ме
хеланам шепур оджаса
йахи твам шудратам ашу
нашта-шрих крта-хеланах

ахам — я; *ча* — и; *гайан* — поющий (славу полубогам, а не Господу); *тат-видван* — знающий это (искусство пения); *стрибхих* — женщинами; *паривртах* — окруженный; *гатах* — отправившийся; *джнатва* — узнав; *вишва-срджах* — Праджапати, которым доверено управлять делами вселенной; *тат* — то (умонастроение, с которым я пел); *ме* — мое; *хеланам* — пренебрежение; *шепух* — прокляли; *оджаса* — с огромной силой; *йахи* — отправляйся; *твам* — ты; *шудратам* — в тело шудры; *ашу* — немедленно; *нашта* — утрачена; *шрих* — тот, чья красота; *крта-хеланах* — нарушивший этикет.

Нарада Муни продолжал: Вместе с другими приглашенными я отправился на этот праздник и, окруженный женщинами, стал мелодично петь хвалу полубогам. За это Праджапати, великие полубоги, которые управляли вселенной, обрушили на меня проклятие: «За свое святотатство сей же миг стань безобразным шудрой!»

Комментарий:

Относительно *киртана* в *шастрах* сказано: *шраванам киртанам вишнох* — надо петь славу Верховному Господу и святое имя Верховного Господа. Яснее не скажешь. *Шраванам киртанам вишнох:* нужно прославлять и воспевать Господа Вишну, а не кого-то из полубогов. К сожалению, находятся глупцы, изобретающие *киртаны,* в которых поют имена полубогов. Это оскорбление. В *киртане* нужно петь хвалу Верховному Господу, а не полубогам. Люди придумывают какой-нибудь Кали-*киртан* или Шива-*киртан,* и даже известные *санньяси-майявади* поощряют это, говоря, что петь можно любое имя — результат будет один и тот же. Но в этом стихе

рассказывается, как много миллионов лет назад, когда Нарада Муни был гандхарвом, он пренебрег указанием петь хвалу Верховному Господу и, потеряв голову из-за общения с женщинами, начал восхвалять кого-то другого. Этим он навлек на себя проклятие и был вынужден родиться *шудрой*. Первое его оскорбление заключалось в том, что он отправился на *санкиртану* в окружении сластолюбивых женщин, а второе — в том, что он приравнял к *санкиртане* обыкновенные песни, вроде тех, что сейчас поют в кинофильмах. За все эти оскорбления его и наказали, и он стал *шудрой*.

ШБ 7.15.73

тавад дасйам ахам джаджне
татрапи брахма-вадинам
шушрушайанушангена
праптo ’хам брахма-путратам

тават — тогда (после того как меня прокляли); *дасйам* — во (чреве) служанки; *ахам* — я; *джаджне* — родился; *татрапи* — даже хотя (был шудрой); *брахма-вадинам* — людям, хорошо знающим Веды; *шушрушайа* — служением; *анушангена* — общением; *праптах* — обретший; *ахам* — я; *брахма-путратам* — рождение сыном Господа Брахмы (в этой жизни).

Однако, когда я родился сыном служанки, мне выпала возможность служить вайшнавам, глубоко постигшим Веды. Благодаря этому теперь я родился сыном Господа Брахмы.

Комментарий:

Верховная Личность Бога говорит в «Бхагавад-гите» (9.32):

мам хи партха вйапашритйа
йе ’пи сйух папа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас

те ’пи йанти парам гатим

«О сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения, женщины, *вайшьи* [торговцы] и *шудры* [рабочие] могут достичь высшей обители». То, что человек родился *шудрой,* женщиной или *вайшьей,* не имеет значения: любой, кто время от времени или постоянно общается с преданными *(садху-сангена),* сможет достичь высшего совершенства. Объясняя это, Нарада Муни привел в пример собственную жизнь. Ценность движения *санкиртаны* огромна, потому что любой человек, — будь он *шудра, вайшья, млеччха, явана* или кто-то еще, — непременно достигнет в жизни успеха, если будет общаться с чистым преданным, следовать его наставлениям и служить ему. Это и есть *бхакти*. *Анукулйена кришнанушиланам*. Суть *бхакти* в том, чтобы служить Кришне и Его преданным, заботясь об их благе. *Анйабхилашита-шунйам*. Если у человека нет иных желаний, кроме желания служить Кришне и Его преданному, можно сказать, что его жизнь увенчалась успехом. Нарада Муни объяснил это на примере из собственной жизни.

ШБ 7.15.74

дхармас те грха-медхийо
варнитах папа-нашанах
грхастхо йена падавим
анджаса нйасинам ийат

дхармах — путь религии; *те* — твой; *грха-медхийах* — предназначен для тех, кто привязан к семейной жизни; *варнитах* — объяснен (мной); *папа-нашанах* — уничтожение последствий греховных поступков; *грхастхах* — домохозяин; *йена* — которым; *падавим* — положение; *анджаса* — очень легко; *нйасинам* — тех, кто отрекся от мира; *ийат* — может обрести.

О Махараджа Юдхиштхира, пение святого имени Господа обладает таким могуществом, что благодаря ему даже семейные люди [грихастхи] легко обретают высшее благо, доступное тем, кто отрекся от мира. Я уже объяснил тебе суть этой религиозной практики.

Комментарий:

Данный стих подтверждает авторитетность Движения сознания Кришны. Любой, кто примет участие в этом Движении, независимо от своего положения в обществе, получит высшее благо, обычно доступное только идеальным *санньяси — брахма-гьяну* (духовное знание). Более того, такой человек сможет совершенствоваться в преданном служении. Махараджа Юдхиштхира думал, что, поскольку он *грихастха,* у него нет надежд на освобождение; поэтому он спросил Нараду Муни, как ему выпутаться из сетей материи. Тогда Нарада Муни, приведя в пример самого себя, провозгласил, что, общаясь с преданными и повторяя *мантру* Харе Кришна, любой человек, независимо от его положения в обществе, несомненно, обязательно достигнет высшего совершенства.

ШБ 7.15.75

йуйам нр-локе бата бхури-бхага
локам пунана мунайо ’бхийанти
йешам грхан авасатити сакшад
гудхам парам брахма манушйа-лингам

йуйам — вы (Пандавы); *нр-локе* — в материальном мире; *бата* — поистине; *бхури-бхагах* — чрезвычайно удачливы; *локам* — планеты вселенной; *пунанах* — способные очистить; *мунайах* — великие святые; *абхийанти* — посещают (словно обыкновенные люди); *йешам* — которых; *грхан* — дома (Пандавов); *авасати* — живет; *ити* — так; *сакшат* — непосредственно; *гудхам* — сокровенный; *парам* — трансцендентный; *брахма* — Парабрахман, Кришна; *манушйа-лингам* — обладающий признаками (обычного) человека.

Махараджа Юдхиштхира, из всех обитателей этого мира вам, Пандавам, необычайно повезло: в ваш дом, словно просто в гости, приходит так много великих святых, которые способны очистить своим

присутствием целую вселенную. Более того, Сам Кришна, Верховный Господь, тайно живет у вас в доме как ваш брат и родственник.

Комментарий:

Здесь описывается возвышенное положение вайшнавов. В человеческом обществе наибольшим почтением пользуются *брахманы*. *Брахманы* — это те, кто постиг безличный Брахман. Однако гораздо реже встречаются те, кто постиг Верховного Господа, которого в «Бхагавад-гите» Арджуна называет *парамбрахма*. Поистине, удачлив тот *брахман,* который обрел *брахма-гьяну,* однако положение Пандавов было куда более возвышенным, ибо Сам Парабрахман, Верховная Личность Бога, жил в их доме, подобно обыкновенному человеку. Слово *бхури-бхагах* указывает на то, что Пандавы занимали более высокое положение, чем *брахмачари* и *брахманы*. В последующих стихах Нарада Муни продолжает прославлять Пандавов.

ШБ 7.15.76

са ва айам брахма махад-вимргйа-
каивалйа-нирвана-сукханубхутих
прийах сухрд вах кхалу матулейа
атмарханийо видхи-крд гуруш ча

сах — Он (Верховная Личность Бога); *ва* — или; *айам* — Тот (Кришна); *брахма* — Верховный Брахман; *махат-вимргйа* — предмет поиска величайших святых (преданных Кришны); *каивалйа-нирвана-сукха* — освобождение и трансцендентное блаженство; *анубхутих* — тот, в ком постигается; *прийах* — дорогой; *сухрт* — благожелатель; *вах* — ваш (Пандавов); *кхалу* — поистине; *матулейах* — сын дяди по матери; *атма* — сердце и душа; *арханийах* — наиболее почитаемый; *видхи-крт* — дающий указания; *гурух* — духовный учитель; *ча* — и.

Как замечательно, что Верховная Личность Бога, Парабрахман, Кришна, которого ищут величайшие мудрецы, стремящиеся к

освобождению и духовному блаженству, стал вашим лучшим благожелателем, другом, двоюродным братом, сердцем и душой, высокочтимым наставником и духовным учителем!

Комментарий:

Кришна может стать наставником и духовным учителем любого, кто действительно хочет получить милость Кришны. Такому человеку Господь посылает духовного учителя, чтобы тот обучал его, а когда человек достигает высот в преданном служении, Господь Сам становится его *гуру* и дает ему наставления из сердца.

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

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне» (Б.-г., 10.10). Однако Кришна не станет наставлять человека до тех пор, пока тот не пройдет полный курс обучения у духовного учителя, являющегося представителем Кришны. Поэтому, как уже говорилось, ни в коем случае нельзя считать духовного учителя, представителя Господа, обыкновенным человеком. Духовный учитель, представляющий Кришну, никогда не дает своему ученику ложного знания. Он дает только совершенное знание, и именно поэтому он считается представителем Кришны. Кришна помогает Своему преданному, действуя как духовный учитель и изнутри, и извне. Извне Он помогает преданному, представая перед ним в облике Своего представителя, а изнутри Он лично разговаривает с чистым преданным и дает ему наставления, следуя которым тот возвращается домой, к Богу.

ШБ 7.15.77

на йасйа сакшад бхава-падмаджадибхи

рупам дхийа вастутайопаварнитам
маунена бхактйопашамена пуджитах
прасидатам эша са сатватам патих

на — не; *йасйа* — которого (Господа Шри Кришны); *сакшат* — непосредственно; *бхава* — Господом Шивой; *падма-джа-адибхих* — Господом Брахмой и другими; *рупам* — облик; *дхийа* — медитацией; *вастутайа* — реально; *упаварнитам* — описана; *маунена* — молчанием; *бхактйа* — преданным служением; *упашамена* — полным прекращением материальной деятельности; *пуджитах* — Тот, кому поклоняются; *прасидатам* — пусть будет доволен (нами); *эшах* — этот; *сах* — Он, Личность Бога; *сатватам* — преданных; *патих* — хранитель, господин и наставник.

И сейчас здесь находится тот же Верховный Господь, истинный облик которого не могут постичь даже такие великие души, как Господь Брахма и Господь Шива. Познать Всевышнего способны только те, кто непоколебимо предан Ему. Пусть же Он, Верховный Господь, который всегда заботится о Своих преданных и которому поклоняются, соблюдая обет молчания, занимаясь преданным служением и отказываясь от материальной деятельности, будет доволен нами.

Комментарий:

Господа Кришну не могут по-настоящему постичь даже такие возвышенные души, как Господь Шива и Господь Брахма, не говоря уже об обычных людях, однако Сам Кришна по Своей беспричинной милости одаряет Своих преданных способностью преданно служить Ему, и те, благодаря этому служению, постигают Кришну таким, какой Он есть. *Бхактйа мам абхиджанати йаван йаш часми таттватах*. Никто во вселенной не способен по-настоящему постичь Кришну, но те, кто преданно служит Ему, обретают совершенное знание о Нем. Это подтверждает Сам Господь в седьмой главе «Бхагавад-гиты» (7.1):

майй асакта-манах партха
йогам йунджан мад-ашрайах

асамшайам самаграм мам
йатха джнасйаси тач чхрну

«А сейчас, о сын Притхи, услышь о том, как, вручив себя Мне, сосредоточив на Мне свой ум и отбросив все сомнения, ты сможешь в полной мере постичь Меня, идя путем *йоги*». Господь Кришна Сам объясняет, как обрести совершенное знание о Нем и развеять все свои сомнения. Не только Пандавы, но любой, кто искренне принимает наставления Кришны, способен постичь Его, Верховную Личность Бога, таким, какой Он есть. Дав Махарадже Юдхиштхире наставления в духовной науке, Нарада Муни просит Господа о благословении: он молится о том, чтобы Господь был доволен всеми и чтобы все достигли совершенства в сознании Бога и вернулись домой, в духовный мир.

ШБ 7.15.78

шри-шука увача
ити деваршина проктам
нишамйа бхаратаршабхах
пуджайам аса супритах
кршнам ча према-вихвалах

шри-шукаха увача — Шри Шукадева Госвами сказал; *ити* — так; *дева-ршина* — великим святым (Нарадой Муни); *проктам* — поведанное; *нишамйа* — выслушав; *бхарата-ршабхах* — Махараджа Юдхиштхира, лучший из потомков Махараджи Бхараты; *пуджайам аса* — совершил поклонение; *су-притах* — чрезвычайно довольный; *кршнам* — Господу Кришне; *ча* — также; *према-вихвалах* — охваченный восторгом любви к Кришне.

Шри Шукадева Госвами сказал: Так Махараджа Юдхиштхира, лучший из рода Бхараты, получил от Нарады Муни совершенное знание. Выслушав наставления Нарады, Махараджа Юдхиштхира ощутил в сердце глубокое удовлетворение и в приливе любви к Господу Кришне стал поклоняться Ему.

Комментарий:

Когда мы слышим о величии кого-то из своих близких, то в приливе любви думаем: «Надо же, мой родственник — такой великий человек!» Это вполне естественно. Пандавы уже были близко знакомы со Шри Кришной, но, когда Нарада Муни объяснил, что Кришна — это Верховная Личность Бога, их это, конечно же, изумило: «Верховный Господь живет вместе с нами как наш двоюродный брат!» Их восторг был неописуем.

ШБ 7.15.79

кршна-партхав упамантрйа
пуджитах прайайау муних
шрутва кршнам парам брахма
партхах парама-висмитах

кршна — с Господом Кришной; *партхау* — и Махараджей Юдхиштхирой; *упамантрйа* — попрощавшись; *пуджитах* — почитаемый [ими]; *прайайау* — отбыл; *муних* — Нарада Муни; *шрутва* — узнав; *кршнам* — Кришну; *парам брахма* — (как) Верховную Личность Бога; *партхах* — Махараджа Юдхиштхира; *парама-висмитах* — крайне изумленный.

Кришна и Махараджа Юдхиштхира оказали почести Нараде Муни, и он, попрощавшись с ними, удалился. Царь Юдхиштхира был крайне изумлен, когда услышал, что его двоюродный брат, Кришна, — Сама Верховная Личность Бога.

Комментарий:

Если у человека, выслушавшего беседу Нарады и Юдхиштхиры, остались хоть какие-то сомнения в том, что Кришна — это Верховная Личность Бога,

он должен немедленно их отбросить. *Асамшайам самаграм*. У человека не должно оставаться и тени сомнения в том, что Кришна — Верховный Господь, и потому он должен безоговорочно предаться Ему, припав к Его лотосным стопам. Обыкновенные люди не делают этого, даже если они услышат все Веды, но если человеку выпадает удача, то он, пусть спустя множество жизней, вручает себя Кришне *(бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате)*.

ШБ 7.15.80

ити дакшайанинам те
пртхаг вамшах пракиртитах
девасура-манушйадйа
лока йатра чарачарах

ити — так; *дакшайанинам* — дочерей Махараджи Дакши, в том числе Адити и Дити; *те* — тебе; *пртхак* — по отдельности; *вамшах* — династии; *пракиртитах* — описаны (мной); *дева* — полубоги; *асура* — демоны; *манушйа* — и люди; *адйах* — и прочие; *локах* — все планеты во вселенной; *йатра* — где; *чара-ачарах* — движущиеся и неподвижные живые существа.

На разных планетах этой вселенной обитают самые разные неподвижные и движущиеся существа, в том числе полубоги, демоны и люди. Все они — потомки дочерей Махараджи Дакши, и я рассказал тебе об этих дочерях и об их династиях.

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к пятнадцатой главе Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам», которая называется «Наставления для цивилизованных людей».

Работа над Седьмой песнью завершена вечером Шукла-экадаши месяца вайшакха, 10 мая 1976 года, в храме Панча-таттвы в Новой Навадвипе (Гонолулу); это свершилось по милости шри-кришны-чайтаньи прабху нитьянанды шри-адвайты гададхары шривасади-гаура-бхакта-вринды. Теперь

мы можем радостно повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

КОНЕЦ СЕДЬМОЙ 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

Все полубоги и даже богиня процветания боялись подойти к Господу Нрисимхадеве, так как Он был очень разгневан. Тогда Господь Брахма попросил Прахладу подойти к Господу и успокоить Его. Выполняя повеление Господа Брахмы, Прахлада неторопливо подошел к Господу Нрисимхадеве.

Когда Господь Нрисимхадева положил Свою руку на голову Прахладе, тот очистился от всей материальной скверны и, свободный от всех желаний, начал возносить Господу молитвы.

Когда Господь, нисходя в материальный мир, принимает тот или иной облик, Он делает это только ради собственного удовольствия.

Двое слуг Господа Вишну, проклятые *брахманами,* стали Хираньякшей и Хираньякашипу и пали от рук Господа. В следующей жизни они стали Кумбхакарной и десятиглавым Раваной. Этих двух *ракшасов* убил Своими стрелами Господь Рамачандра.

Когда Прахлада, исполняя волю Господа Нрисимхадевы, совершил погребальные обряды по своему отцу, *брахманы* возвели его на престол.

После того как Господь Шива убил всех демонов, обрушив на них ливень стрел, Майя Данава оживил их, погрузив в созданный им колодец с нектаром.

Получив все необходимое оружие от Господа Кришны, Господь Шива натянута свой лук и, пустив огненные стрелы, поджег все три города демонов.

Нарада Муни, высший духовный наставник всех людей, объяснил царю Юдхиштхире, каким должно быть поведение идеального человека, каким должно быть устройство общества и какой — семейная жизнь.

Находясь в сердце каждого. Верховный Господь направляет странствия всех живых существ, которые словно сидят в машине, созданной из материальной энергии.

Когда Махараджа Прахлада вместе с несколькими приближенными отправился в странствие по миру, на берегу реки Кавери он встретил великого святого. Этот святой лежал на земле, и тело его было покрыто грязью и пылью.

В процессе эволюции, причиной которой является кармическая деятельность, душа получает человеческое тело. Это тело способно привести ее на райские планеты, к освобождению, в низшие виды жизни или к новому рождению человеком.

Опытный *йог* выполняет дыхательные упражнения и таким образом освобождает свой ум от материальных привязанностей и от всех желаний. Тогда его сознание становится подобным ровному огню без дыма. Достигнув совершенства в *йоге,* такой человек созерцает в своем сердце Сверхдушу.

Полубоги Праджапати, которые управляли вселенной, прокляли Упабархану, повелев: «За свое святотатство сей же миг стань безобразным *шудрой!»*

Примечания

1

Двенадцать качеств идеального *брахмана* таковы: он соблюдает заповеди религии, всегда говорит правду и с помощью аскезы обуздывает свои чувства; он свободен от зависти, разумен, терпелив, своими поступками не создает врагов, совершает *ягью,* раздает милостыню, отличается стойкостью, глубоко знает Веды и верен своим обетам.

2

Ум всегда строит планы, направленные на то, чтобы оставаться в материальном мире и вести борьбу за существование. Он представляет собой главную часть тонкого тела, которое состоит из ума, интеллекта и ложного эго.

3

Один день (двенадцать часов) на планетах полубогов равен шести нашим месяцам.

4

Слово *ану* означает «после» («вслед»). Авторитетные наставники ничего не выдумывают: они следуют за предыдущими *ачарьями*.

5

Согласно ведическому лунному календарю, праздник *махалая* приходится на пятнадцатый день темной половины месяца ашвина.