

Кришна Двайпаяна Вьяса «КАЛИ-САНТАРАНА-УПАНИШАД»

Комментарии Его Святейшества
Сухотры Тапованачари

Кришна Двайпаяна Вьяса

«КАЛИ-САНТАРАНА-УПАНИШАД»

Комментарии
Его Святейшества Сухотры Тапованачари

Москва
2014

ОТЗЫВЫ

Писание «Кали-сантарана-упанишад» относится к главному богоявленному канону *шрути*, изначальному разделу священных Вед, и потому имеет чрезвычайную значимость. Особенно интересным фактом является то, что именно в этой *упанишаде* со слов пресветлого прародителя Вселенной, Брахмы, совершенно ясно обозначена уникальнейшая роль великого гимна спасения — Харе Кришна *маха-мантры*, как совершенной молитвы, дарующей защиту искреннему духовному подвижнику от всех пороков Кали (нынешнего века раздоров и нравственной деградации).

Когда небольшое англоязычное издание с переводом «Кали-сантарана-упанишад» впервые попало ко мне в руки в августе 1996 года в Мумбае (Индия) при знакомстве с библиотекой храма Шри Радха-Гопинатхи (Чоупати), темы его стали для меня вдохновляющим открытием. Однако подлинную глубину и серьезность этой книги я начал осознавать лишь после того, как прослушал особый семинар Его Святейшества Сухотры Махараджа в 2003 году в южноиндийском городе Салем.

Должно признать, что даже ценнейшее знание постепенно стирается из памяти, если мы его не освежаем регулярно. Поэтому хочется от всей души поблагодарить Шримана Нандагопала прабху за то, что он с великим тщанием подготовил это новое издание «Кали-сантарана-упанишад» на русском языке, одновременно объединив в нем, и оригинальный текст писания, и подробный комментарий к нему, составленный

по мотивам устных рассказов блистательного мудреца, увы, ныне покинувшего Землю — Шри Тапованачари Сухотры Махараджа.

*Шри Кришнанам асту
«Да будет сие подношением Шри Кришне!!!»
Гададхара Пандит дас, автор книг:
«Мадхвачарья – учитель мира»,
«Книга вдохновения» и др.*

Мне хорошо известен переводчик и составитель данного издания по совместной работе в российском филиале «Института Бхактиведанты», задачами которого являются: актуализация проблемы бытия и его становления в «Махабхарате» и «Бхагавад-гите», пролиферация «Махабхараты» и «Бхагавад-гиты» как диалектических, полионтических, многомерных и многополярных текстов; а также смысловая ретрансляция эстетического нарратива «Бхагавата-пураны». В этом новом контексте книга Нандагопала даса — ценный вклад в интеграцию ведических источников в поле современного социально-гуманитарного познания. Достоинства публикации являются не только филологические штудии, но и персонализм в подаче материала. Особенно ценным является знакомство читателя с оригинальным комментатором ведического наследия — Сухотрой Свами.

*Тимоцук А. С. (Абхинанда дас), профессор
кафедры философии и религиоведения
Владимирского государственного
университета, доктор философских наук
[http:// vk.com/atimos](http://vk.com/atimos)*

Бесценный дар достоверного научного познания мира посредством практики воспевания *маха-мантры* Харе Кришна — единственная надежда современного разумного человека на реализацию предназначения человеческой жизни, т.е. достижение самоосознания и любви к Богу. Однако извращенная «научная рациональность» западного мышления

лишает даже этого шанса, скрывая под мифологемой «научной картины мира» (Фейерабенд) непосредственное восприятие Абсолютной истины и даже методологию ее достоверного познания. *Мантра-прамана* (метод достоверного познания через слушание авторитетного свидетельства) в теории познания древних *упанишад* — предельная категория эпистемологии, в принципе недоступная для ограниченной западной науки. Поэтому невозможно переоценить монографию Нандагопала прабху, которая предоставляет собой спасительную альтернативу — строго научное обоснование методологии получения достоверного знания о сущностной природе материи и духа, содержащееся в тексте «Кали-сантарана-упанишады». В предлагаемой книге мы щедро обогащены и квалифицированным переводом с древнего «сложного» санскрита, и подробным комментарием лучшего эксперта (много лет практикующего монаха Сухотры Махараджа), и доступным для самой широкой аудитории стилем изложения весьма сложных тем трансцендентной науки о духовном мире. Несомненно, выход настоящего издания — заметное событие современной ориенталистики, с чем я искренне поздравляю пытливого читателя и от всей души желаю результативного изучения этого редкого шедевра древнейшей науки.

*Сокол В. Б. (Васуириштва дас),
доцент кафедры философии
и социально-гуманитарных наук Тюменского
государственного института мировой
экономики, управления и права, кандидат
философских наук*

*Шрила Сухотра Махараджа
(1950-2007)*

ОБ АВТОРЕ

Сухотра Тапованачари (Роджер Терренс Кроули) — один из самых плодовитых и высокообразованных учеников Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабху-пады. Родился 11 декабря 1950 года в г. Холиоке, штат Массачусетс, США, в семье офицера американских ВВС. Семья часто переезжала, меняя место жительства с Америки на Японию, Азорские острова и т.д., пока, наконец, не вернулась в США — г. Детройт. В 1967 г. Роджер впервые встретился с *маха-мантрой*, услышав ее запись в исполнении Аллена Гинзберга, известного поэта, лидера движения битников, испытывавшего в те годы некоторое влияние со стороны Шрилы Прабхупады. Во время учебы в университете Роджер примкнул к движению хиппи, заинтересовался дзен-буддизмом и даже получил инициацию у буддийского *гуру*. В 1971 г. он непосредственно встретился с *вайшнавами* и посетил храм в Детройте, познакомившись там с будущим Индраджюмной Свами. Спустя некоторое время Роджер стал послушником в бостонском храме Международного общества сознания Кришны, а в июле того же года получил инициацию у Шрилы Прабхупады, приняв имя «Сухотра даса». Сухотра прабху долгое время был активным членом путешествующей группы санкиртаны «Радха-Дамодара», ведомой Вишнуджа-ной Свами и Тамала Кришна Госвами, а позднее входил в библиотечную проповедническую группу под руководством Сатсварупы даса Госвами. В 1982 г. он принял от Харикешы Свами посвящение в отреченный образ жизни, в 1991 г. стал одним из членов ДжиБиСи, пребывая на посту его председателя

с 1996 по 1997 годы. С 2003 по 2007 гг. Сухотра Свами являлся членом особого комитета, сформированного под эгидой ДжиБиСи для решения сложных философских вопросов. Начиная с 2003 г. Сухотра Тапованачари поселился в Индии, ведя преимущественно затворнический образ жизни и занимаясь исключительно писательской и исследовательской деятельностью. Восьмого апреля 2007 г. Сухотра Махараджа оставил наш мир, пребывая в Майяпуре в своей комнате с *джана-малой* в руках. В 2009 г. там же в его честь было возведено *самадхи*.

Наследие, которое оставил Сухотра Махараджа, велико. Он написал семь книг, большинство из которых уже прошли переиздание: «*Ана-сампрадаи*» (1991), «Тень и реальность» (1996), «*Шад-даршанам: шесть систем ведической философии*» (1997), «Трансцендентный персонализм: ведические ответы на человеческую ситуацию» (1998), «Аспекты добра и зла: моральная вселенная и вайшнавская философия» (2000), «*Гаудия-космотеизм*» (2007), «Психология веданты» (2007). Кроме того, в интернет-архивах¹ хранится огромное количество: его исследований писаний, таких как «Шримад-бхагаватам» и «Бхагавад-гита», множество статей, аудио и видео лекций, красивейших *киртанов*, эссе, стихов и т. п. Известно, что Сухотра Махараджа писал два романа, но не успел закончить их.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ваш покорный слуга никогда в жизни не видел Его Святейшество Сухотру Тапованачари, но был привлечен его посланием с первой страницы книги «Тень и реальность». Ныне его письменное наследие и многочисленные лекции составляют одну из сокровищниц, бережно хранимых в глубине моего сердца. Впервые услышав семинар Махараджа по «Кали-сантарана-упанишад», прочитанный им с седьмого по десятое августа 2002 г. на фестивале в Одессе, я и мои друзья были буквально сражены той любовью и глубиной изложения, что изливались из уст этой великой души. Постепенно в моем уме зрела мысль о том, что неплохо было бы представить данный семинар, очевидно имеющий законченный вид, в виде отдельной книги — своеобразного комментария Махараджа на *упанишаду*. Поводы к тому действительно имелись. Ведь именно так, в устной форме, многие великие учителя древности, такие как Рамануджачарья, Мадхвачарья и др., диктовали своим ученикам обширные тексты своих классических комментариев. То же самое в недавнем прошлом делал Шрила Прабхупада. Несомненно, устная речь сильно отличается от печатного текста, поэтому мне пришлось в угоду печатному стилю отредактировать послание Сухотры Тапованачари, изо всех сил стараясь сохранить изначальный смысл его слов. С другой стороны, печатный текст, конечно же, не может до конца передать эмоции и искрометный стиль изложения Махараджи.

Сухотра Махараджа читал лекции по «Кали-сантарана-упанишад» не раз², но в общем доступе выложен лишь еще один семинар, прочитанный им с двадцать шестого по двадцать

девятое декабря 2003 г. в Новой Зеландии. Перед его началом и по завершении Махараджа провел *ягью* и призвал Господа благословить Своим присутствием учения по данной *упанишаде*. И хотя за основу книги взяты именно одесские лекции, сохранившиеся в отличие от новозеландских без купюр, в тексте кратко учтены добавления и из новозеландской сессии³, а также ответы на вопросы из обеих сессий.

За основу своего изложения смыслов *упанишады* Сухо-тра Махараджа взял один из переводов текста, опубликованный вместе с комментарием к нему малым тиражом в Индии. Однако при несомненных достоинствах перевода, он все же грешит опечатками, пропусками и т.п. Поэтому для данного издания был выполнен новый перевод «Кали-сантарана-упанишад», вместе с отличающимся пословным переводом. Насколько мне известно, подобное достаточно подробное издание текста «Кали-сантарана-упанишад» на русском языке предпринимается впервые.

В качестве первоисточника для перевода взят текст из интернет-библиотеки текстов «Gaudiya Grantha Mandira (Sanskrit Texts Repository)». Также активно использовался текст, представленный на сайте «Sri Matham», принадлежащем последователям *шри-сампрадай* Рамануджачарьи⁴. Основные разночтения учтены.

В завершении хотелось бы выразить слова особой благодарности Гададхаре Пандиту прабху за консультации в отношении санскрита.

*Останин В. В. (Нандагопал дас), доцент
кафедры философии Алтайского
государственного аграрного университета,
кандидат философских наук*

ВВЕДЕНИЕ

Итак, «Кали-сантарана-упанишад»⁵.

Когда я вступил в ряды ИСККОН, то присоединился к храму, который находился в Бостоне, штат Массачусетс. В то время «ИСККОН-Пресс» располагался именно там. Произошло это еще до того, как было основано «Бхактиведанта Бук Траст». Одной из книг, которую напечатали в той типографии, являлась брошюра «Введение в сознание Кришны». Она представляла собой своеобразное ознакомительное издание, презентовавшее людям сознание Кришны, другими словами, знакомившее их с «Международным обществом сознания Кришны».

Она состояла из множества различных глав. И одна из частей данной книги включала, своего рода, раздел, предлагавший читателю пройти определенный образовательный минимум. Насколько мне известно, эту книгу опубликовали непосредственно под руководством Шрилы Прабхупады. Я тогда являлся еще совсем новым преданным, поэтому был весьма заинтригован подобным изданием. Более того, меня также особенно заинтересовало предложение, согласно которому данная программная брошюра, содержащая определенный план по дальнейшему образованию, должна была привести к изучению ста восьми *упанишад* и, конечно же, штудированию «Веданта-сутры».

Прошло уже много лет, но мы до сих пор так и не дошли до того момента, когда начнем изучать подобные вещи. Тем не менее, я никогда не забывал об этом. И поэтому сейчас я решил дать некоторый обзор «Кали-сантарана-упанишад»,

ибо искренне полагаю, что данная *упанишада* является одной из самых существенных из ста восьми известных нам классических *упанишад*. К тому же она играет очень важную роль в жизни всех преданных, находящихся в Движении сознания Кришны. Так как, с одной стороны, «Кали-сантарана-упанишад» является *шрути*, а это означает, что она была поведена великими мудрецами, в частности, Господом Брахмой. С другой стороны, именно эта *шастра* представляет и разъясняет смысл Харе Кришна *маха-мантры*.

Итак, существует целый список из ста восьми *упанишад*. Все они перечисляются в определенной ведической *шастре*⁶, и Шрила Прабхупада в одном из своих комментариев к «Чайтанья-чаритамрите»⁷ также аккуратно приводит этот классический перечень из ста восьми текстов. Конечно, в данном списке он упоминает и «Кали-сантарана-упанишад»⁸. Более того, в Индии эта *упанишада* воспринимается практически всеми людьми как одно из самых древних и ортодоксальных ведических писаний.

Здесь нужно особенно отметить тот факт, что далеко не каждый индус почитает Шри Чайтанью Махапрабху как Верховную Личность Бога, однако же, все они принимают «Кали-сантарана-упанишад» как авторитетное писание.

Совсем недавно, буквально несколько месяцев тому назад, я имел поразительный опыт. Мне пришлось давать лекцию в одной из деревень в индийском штате Махараштра. Эта деревня носит название «Дапали». В ней живут ортодоксальные *брахманы*, и считается, что основал ее Сам Господь Парашурама. Согласно местной легенде некогда Господь Парашурама бросил свой топор в сторону океана, в результате чего с той площади морского пространства, над которой пролетел топор Господа, вода буквально отступила, и на том месте выросла земля. Затем Парашурама привел туда *брахманов*, и, успокоив их, дал наставление, в соответствии с которым они

могли спокойно обосноваться на вновь образованной территории суши. Это место до сих пор известно как «Конка», и располагается оно на западном побережье Индийского океана.

Итак, я давал лекцию в той деревне Дапали, и на нее пришло множество *брахманов*, которые по своим философским убеждениям в основном являлись *майявади*. Тогда я стал ссылаться на «Кали-сантарана-упанишад», в результате чего все остались очень довольными и казались по-настоящему счастливыми. В самом деле, они действительно были удовлетворены, ибо фактически полагали: «Он цитирует одно из наших древних писаний! Данное писание учит нас тому, чтобы мы воспевали Харе Кришна *маха-мантру*!» В конце концов, каждый из собравшихся ортодоксальных *брахманов*, славившихся своей строгой приверженностью к канону *шрути*, испытал истинное удовлетворение, и все они вскоре присоединились к нашему *киртану*.

Однако, даже если некое писание может быть принято в качестве авторитетного по всей Индии, это отнюдь не означает, что оно действительно широко известно в странах Запада.

Но существует еще одна наиважнейшая причина, по которой данное писание должно считаться чрезвычайно значимым, ибо в нем решительно утверждается, что самым простым ответом на все будоражающие человека вопросы, на все беспокоящие его проблемы является искреннее воспевание Харе Кришна *маха-мантры*. Порой, когда мы слышим такое прямое заявление в ответ на наши вопросы — мы можем быть не слишком удовлетворены, т. е. не удовлетворены до конца. Однако нам нужно хорошенько запомнить, что в действительности подобный ответ дается в *упанишаде*, ведическом Откровении! Сам Господь Брахма говорит об этом Нараде Муни. Это именно то, что он ему говорит. Он утверждает, что все ведическое знание содержится в слогах Харе Кришна *маха-мантры*. И таков единственный действенный метод на нелегком пути духовного прогресса в наш темный век Кали.

Еще одна отличительная особенность и удобность данной *упанишады* состоит в том, что в ней содержится всего лишь одиннадцать стихов⁹. Обычно классические *упанишады* весьма широки по своему объему, и их достаточно сложно понять. Причиной этому служит тот факт, что *упанишады* — особые философские тексты Вед, предназначенные, прежде всего, для практики *гьяна-йоги*. Конечно же, существуют также и некоторые *бхакти-упанишады*. Но обычно тот «аромат» философских поучений, коим в избытке благоухают *упанишады*, доставляет наслаждение именно *гьяни*.

Наконец, последнее, что необходимо отметить в отношении общей характеристики данной *упанишады* — это то, что она отнюдь не призывает к достижению *премы*, чистой любви к Богу. Высшей целью, которой она ограничивается, является вайшнавское освобождение. Чистейший идеал *премы* — безукоризненной любви к Богу — принес в наш мир Шри Чайтанья Махапрабху. Именно для этого он нисходит в материальные вселенные — для того, чтобы извлечь Харе Кришна *маха-мантру* из тесных объятий *упанишад* и вплести в нее *бхаву* и *према-бхакти*. Таким образом, когда Харе Кришна *мантру* воспевают последователи Движения сознания Кришны, они не только достигают освобождения на Вайкунтхе, обетованного на страницах «Кали-сантарана-упанишад», но и развивают в своих сердцах чистую беспримесную любовь к Кришне¹⁰.

КАЛИ-САНТАРАНА-УПАНИШАД

Обращение

ॐ

सह नावतु ।
सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यंकरवावहै ।
तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै ।

ॐ

शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

ом

*саха нававату
саха нау бхунакту
саха вирйам карававахай
теджасви навадхитамасту
ма видвишавахай*

ом

шантих шантих шантих

ом — священный звук АУМ; *саха* — вместе; *нау* — нас; *авату* — пусть защитит; *саха* — вместе; *нау* — нас; *бхунакту* — пусть наслаждается нами; *саха* — вместе; *вирйам* — силу; *карававахай* — пусть делает; *теджасви* — блестящее, важное; энергия, несущая духовное прозрение; *нау* — нас; *адхитам* — изученный;

асту — да будет; *ма* — не; *видвишавахаи* — пусть постигнет ссора; *ом* — священный звук АУМ; *шантих* — мир; *шантих* — мир; *шантих*, — мир¹¹.

Ом¹²! Пусть Он [Господь] защитит нас¹³ обоих, пускай Он наслаждается нашим сотрудничеством. Да обретем мы оба духовную силу! Да сделает Он наше обучение блестящим и важным, да не пребудет энергия, несущая нам духовное прозрение, заблокированной! Да не будем мы ссориться друг с другом и презирать предмет нашего изучения!
Ом! Мир! Мир! Мир¹⁴!

Текст 1

हरिः ॐ ।

द्वापरान्ते नारदो
ब्रह्माणं जगाम
कथं भगवन् गां
पर्यटन् कलिं सन्तरेयंइति ।

харих, ом
двапаранте нарадо
брахманам джагама
катхам бхагаван гам
парйатан калим сантарейам ити¹⁵

харих — Господь Вишну, Кришна; *ом* — священный звук АУМ; *двапара-анте* — в конце Двапара-юги; *парадах* — Нарада Муни; *брахманам* — к Господу Брахме; *джагама* — пришел; *катхам* — каким образом; *бхагаван* — О, Господь; *гам¹⁶* — по земле;

парйатан — скитающийся подобно бродяге; *калим* — океан невзгод Кали-юги; *сантарейам* — я могу пересечь; *ити* — конец прямой речи.

Хари Ом!

В конце Двапара-юги Нарада¹⁷ пришел к Брахме и спросил его: «О, Господин, каким образом я, скитающийся по земле подобно бродяге, могу преодолеть дурное влияние века Кали?»¹⁸

КОММЕНТАРИЙ: В первую очередь, мы должны описать величие Нарады Муни. Прежде всего, мы должны ясно понять, каковы настоящие качества истинного *садху*. Во втором тексте, сразу после того, как Господь Брахма выслушал мудреца Нараду, он обращается к нему как к *садху*. Признаки *садху* даны в «Шримад-Бхагаватам»¹⁹. Он сердечно благодарит Нараду Муни за то, что тот задал ему столь важный вопрос. Фактически он прославляет Нараду и провозглашает: «Ты воистину являешься святой личностью, потому что в своем сердце постоянно думаешь о благополучии каждого»²⁰. В действительности подобное чувство сострадания является искренним сердечным желанием, которое постоянно присутствует у Нарады Муни. Он всегда думает о том, как освободить все столь неудачливые души, живущие в век Кали. На самом деле, «Шримад-Бхагаватам» также начинается именно с той же самой темы, а именно, описывает безграничное сострадание Нарады Муни ко всем живым существам.

Любой, кто прочитал Первую песнь «Бхагаватам» или просто посещал лекции по Первой песни, конечно, помнит, что Шрила Вьясадева составил весь грандиозный корпус ведической литературы как раз в силу наступающего века Кали. Ибо Шрила Вьясадева не зря прославлен как *три-калагья*, что означает — «тот, кто знает все: прошлое, настоящее и будущее». Ведь он совершенно ясно понимал, что у людей Кали-юги не будет таких способностей памяти, чтобы запомнить огромный комплекс писаний *шрути*, а также другие

многочисленные ведические писания. Поэтому он записал все *шастры* в письменном виде, но, тем не менее, даже после завершения данной архиважной миссии вовсе не был удовлетворен. И покуда он пребывал обескураженным, находясь в своем *ашраме* и не чувствуя внутри подлинного удовлетворения, к нему пришел его духовный учитель — Шрила Нарада Муни. Затем Нарада Муни стал очень мягко отчитывать своего ученика. Конечно, Нарада был весьма искусен, и поэтому он укорял Вьясадеву как бы косвенным образом.

Вначале он прославил его:

*нарада увача
парашарйа маха-бхага
бхаватах каччид атмана
паритушйати шарира
атма манаса эва ва²'*

«О, сын Парашары Муни, ты настолько велик! Разве не чувствуешь ты полного удовлетворения после того, как ты составил все эти писания таким образом, что люди несколько запутываются в них и в итоге путают душу с телом?» И далее Нарада сказал, что, несмотря на то, что Вьяса составил многочисленные писания ритуалистического толка, тем не менее, он не был до конца убедительным, так как не дал ясного окончательного понимания относительно того, каким образом живое существо отличается от материального ума и материального тела. В действительности так устроено большинство из наиболее известных нам религий, в том числе даже та часть ведической литературы, что описывает мирскую религиозность. Религия мирского порядка предназначена для того, чтобы хоть как-то привести в порядок весь тот беспорядок, что творится в нашем сознании. Из-за того, что мы упрямо и искренне полагаем, что являемся данным телом, нам не удастся контролировать или управлять своими чувствами. Мы неизбежно совершаем деятельность, которую писания квалифицируют как греховную, и потому чувствуем себя очень плохо. Однако

некоторые священники, или *брахманы*, подходят к нам и говорят: «Не переживай, есть как раз подходящий ритуал, который достаточно легко провести, и это уничтожит весь твой грех». Мы участвуем в проведении подобного ритуала, затем даем хорошую *дакину*, т. е. платим определенную сумму данному священнику, и потом чувствуем себя вполне очищенными, а жизнь все продолжается до тех пор, пока мы вновь не совершаем очередные греховные поступки, чтобы снова чувствовать себя не в своей тарелке.

Таков механизм функционирования обмирщенной религии. Он циклически воспроизводится вновь и вновь в силу того, что люди не могут отличить душу от тела. Именно с этой темы и начинается «Шримад-Бхагаватам». Душа представляет собой истинную индивидуальность, и она также является вечным слугой Господа Кришны. Как раз для того, чтобы оживить свое изначальное духовное сознание, мы должны слушать о Кришне. То же самое говорит Нарада Муни своему ученику — Шриле Вьясадеве. Он всячески подчеркивает, что тот упустил именно этот знаковый момент, являющийся лейтмотивом всей ведической литературы. «Ты не прославил Кришну прямо! Поэтому в этих писаниях отсутствуют предметы, которые описывают поистине трансцендентные вещи, способные войти в сердце живого существа через уши!» Как утверждается в «Шримад-Бхагаватам»:

*правиштах карна-рандхрена
сванам бхава-сарорухам
дхуноти шамалам кришнах
салиласйа йатха шарат*²²

В Своем звуковом воплощении Кришна входит через уши и достигает самого сердца. Такой звук смывает и очищает полностью всю грязь, которая коренится в глубинах нашего сознания, в результате чего сердце раскрывается подобно лотосу. Видели ли Вы когда-нибудь настоящий цветок лотоса? Это очень красивый цветок. А в середине цветка располагается совершенно естественный сотворенный

природой трон. И когда этот лотос в сердце сознающего Кришну преданного раскрывается, тогда на данный трон восходит Сам Господь Кришна. Именно с этого начинается «Шримад-Бхагаватам».

Итак, Нарада Муни был несколько озадачен тем, что если люди будут слушать все эти сложные и многочисленные писания *кармы* и *гьяны*, которые составил Вьясадева, то в итоге в силу неизбежного влияния Кали-юги они попросту будут сбиты с толку. Они не только не смогут развить истинную любовь к Богу, но даже не смогут восстановить свою изначальную духовную природу. А, значит, душа не освободится из крепких уз материального тела и не сможет вернуться домой к Богу.

Таким образом, это имело место уже в конце Двапара-юги — *двапара-анте*. Помимо прочего мы узнаем, что подобно тому, как в конце Двапара-юги Нарада Муни посетил своего ученика, Шри Вьясадеву, он также посетил своего духовного учителя — Господа Брахму. Фактически при нанесении этого визита он был озабочен тем же самым: как живые существа могут пересечь океан пороков данного темного века — Кали-юги? Именно так переводится название разбираемого нами текста: «Кали-сантарана-упанишад». *Кали*, конечно же, означает: «век Кали». Это век раздоров. Век торжества грубого материализма, железный век. Данный металл является самым важным химическим элементом Кали-юги. В наше время люди строят огромные машины, созданные целиком из металла. С особым тщанием они разрабатывают различные типы вооружений, изготовленные из железа именно для того, чтобы нещадно убивать друг друга. Кали-юга исполнена потрясающего множества ужасных грехов. Четыре важнейших столпа греха — это мясоедение, незаконный секс, азартные игры, а также интоксикации. Парадоксально, но в наше время данные четыре вещи считаются образцом культурных стандартов. Люди одеваются в самую изысканную одежду для того, чтобы отправиться в ночные клубы или рестораны, вкушать мясных блюд, принять какие-либо

одурманивающие вещества, сыграть в азартные игры в казино или вступить в интимные взаимоотношения с противоположным полом, либо, как уже стало нормой в наши дни, с представителями своего пола. Подобные действия сейчас считаются высшим типом наслаждений. Итак, это Кали-юга — эпоха, когда легко свершаются самые страшные грехи.

Кали-санта. *Санта* означает «преданный»²³. Что же преданные будут делать в данный век? *Таран* можно перевести как «пересекать» или «переплывать». Каким же образом они смогут переплыть океан глубоких пучин этого темного века? *Упанишад* означает «весьма приближенное» или «очень подробное изучение». Фактически Нарада Муни просит у своего отца: «Пожалуйста, прошу тебя, открой мне самое сокровенное знание, мне совершенно не интересны все эти ритуалы или какие-либо иные обыденные проявления мирской религиозности. Я хочу получить от тебя нечто действительно стоящее, с помощью чего смогу преодолеть страшную иллюзию наступившего века».

Текст 2

स होवाच
ब्रह्मा साधु पृष्टो ऽस्मि
सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं
तच्छृणु येन
कलिसंसारं तरिष्यसि ।

са ховача
брахма садху приштосми
сарва шрути рахасйам гопйам
тач-чхрину²⁴ йена
кали самсарам таришйаси

са — он; *ха* — же; *увача* — сказал; *брахма* — Господь Брахма²⁵; *садху* — преданный, святой; *пришта* — спрошенный; *асми* — я есть; *сарва* — все; *шрути* — ведические писания, такие как *самхиты* и *упанишады*, *рахасйам* — тайное; *гопйам* — скрытое; *тат* — то; *шруну* — выслушай; *йена* — которым, чем; *кали* — век Кали; *самсарам* — круговорот материального бытия; *таришйаси* — ты пересечешь.

Господь Брахма сказал: «Аз есмь Брахма, и я спрошен Тобою — преданным! Услышь же о том, что является секретом всех Вед и скрыто, однако, воспользовавшись чем, Ты не только победишь пороки Кали, но и освободишься из круговорота сансары».

КОММЕНТАРИЙ: Итак, *саховача брахма садху приштосми*. Брахма ответил: «Мой дорогой сын, Нарада Муни, ты задал столь замечательный вопрос. В действительности, ты являешься *садху* — святой личностью. Поэтому ты озабочен благополучием каждого живого существа». А затем Брахма произносит: *сарва шрути рахасйам гопйам таччхрину* — теперь же выслушай меня. Я поведаю тебе *рахасйам*, что означает «секрет, тайна». Слова *сарва шрути* означают «из всех писаний». Таким образом, во всей ведической литературе есть некая великая тайна. И это не просто тайна, она — *гопйам*, что можно перевести как «находящийся под надежной защитой». Как, например, если у человека имеется какая-либо драгоценность, скажем, шкатулка с алмазами. В такой ситуации он естественным образом будет пытаться всячески защищать данные алмазы, пряча их, скажем, в сейфе. Точно также все сокровенное знание ведических писаний, несомненно, находится в защищенном состоянии. Но самая удивительная вещь заключается в том, что в этот темный век, Кали-югу, данная драгоценность одновременно остается в совершенно открытом месте и фактически является доступной для каждого. И сейчас Господь Брахма как раз собирается раскрыть эту великую

тайну. Он прямо провозглашает, что если люди смогут познать настоящую тайну, то вне всяких сомнений все они смогут легко пересечь океан *сансары* железного века.

Текст 3

भगवत आदिपुरुषस्य
नारायणस्य
नामोच्चारणमात्रेण
निर्धृतकलिर्भवतीति ॥ १ ॥

*бхагавата ади пурушасйа
нарайанасйа²⁶
намоччарана матрена
нирдохрита калир бхаватити*

бхагавата — Господа²⁷; *ади* — изначальной; *пурушасйа* — Верховной Личности; *нарайанасйа* — Нараяны; *нама-уччарана* — громкое произношение Святого Имени; *матрена* — одним лишь; или отмеренным количеством (как в дозе лекарства); *нирдохрита* — утративший опору или силу²⁸; *калих* — Кали-юги; *бхавати* — становится; *ити* — конец прямой речи.

«Посредством громкого регулярного воспевания Святого Имени изначальной Верховной Личности Бога — Нараяны, все пороки века Кали теряют свою силу».

КОММЕНТАРИЙ: Итак, мы приступаем к объяснению третьего текста. *Бхагавата ади пурушасйа нарайанасйа*. Начиная с этого стиха, Брахма описывает изначальную Личность — *Бхагавана*. Примечательно, что он обращается к *Бхагавану* как к Нараяне. Быть может, кто-то попытается

усмотреть здесь определенное противоречие, так как, например, в «Брахма-самхите» провозглашается, что *ади-пуруша* — это Говинда. *Говиндам ади пурушам там ахам бхаджам*²⁹. В данном писании тот же самый Господь Брахма утверждает, что изначальная Личность Бога есть Говинда. Однако здесь он уже говорит, что такой личностью является именно Нараяна. Обычно, когда я разъясняю этот непростой момент, для некоторых личностей, присутствующих в аудитории, подобное кажущееся противоречие выглядит как большая проблема. Они сразу быстро записывают что-то в блокнот, а затем в конце лекции обязательно задают вопрос: «Так почему же Брахма упоминает здесь Нараяну, почему не Кришну или Говинду?» В подобных случаях я ссылаюсь на стих из одного авторитетного ведического писания — «Санат-кумара-самхиты». В данном тексте утверждается, что слово *ей*, т.е. «она», одновременно относится как к Шримати Радхарани, так и к Самой Маха-Лакшми. *Кришна нараяна прабху* — а «Кришна является тем же самым Нараяной». И между Ними нет никакой разницы. Подобным же образом великие мудрецы, знатоки ведических писаний, не видят разницы между Маха-Лакшми и Шримати Радхарани так же, как между Кришной и Нараяной³⁰.

Итак, после того, как мы ответили на возникшее сомнение, мы можем продолжить объяснение стиха.

Далее Брахма провозглашает, что тому, кто хочет пересечь океан материального существования, абсолютно необходимо воспевать (*нама-уччарана*) изначальные Имена Пуруши — Верховной Личности. Примечательно, что Брахма употребляет выражение *матрена*, что может означать — «единственный путь». Я думаю, что Вы неоднократно слышали об этом в стихе из «Брихан-нарадия-пураны»³¹:

*харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир аниятха*

«В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути к достижению самосознания, кроме воспевания Святого Имени, воспевания Святого Имени, воспевания Святого Имени Господа».

Таким образом, мы должны воспевать Имена *Бхагавана*, но каков же будет результат? — *нирдхута калир бхавати*. Вся грязь века Кали будет полностью смыта с поверхности нашего ума. Интересно, что, даже услышав подобный ответ, Нарада Муни, тем не менее, не был полностью удовлетворен, не смотря на то, что свои наставления ему дал сам Господь Брахма. В действительности же Нарада Муни просто хотел, чтобы ответ прозвучал предельно ясно. Это одно из замечательных качеств Нарады Муни. Он чрезвычайно пытлив, и ему интересно узнать как можно больше о сознании Кришны.

Как-то раз Нарада рассказал Вьясадеве, что в предыдущей жизни он родился в семье *шудры*. Но даже в возрасте пяти лет он, тем не менее, постоянно стремился к общению с преданными. Обретя его, он очень тщательно служил святым мудрецам, оставался очень внимательным к их желаниям и неустанно слушал их наставления. Очевидно, что так он проявлял настоящую пытливость и хотел знать все детали, касающиеся природы Абсолютной Истины. Затем он разъяснил Вьясадеве, что именно в силу подобных искренних исканий он «знает, как взаимодействуют между собой все энергии Кришны»:

*йенаивахам бхагавато
васудевасйа ведхасах
майанубхавам авидам
йена гаччханти тат-падам*³²

Также он, Нарада, подчеркнул, что и все люди обязаны знать, как эти энергии взаимодействуют друг с другом, так как в отсутствие подобного знания очень легко запутаться в механизмах действия этих энергий. Необходимо отметить,

что Нарада был настолько озабочен данным вопросом, столь важным для благополучия каждого, что захотел буквально всем людям рассказать, каким образом они смогут избежать очередного падения в *майю*.

В «Брахма-вайварта-пуране» подробно описывается одна игра, *лила*, участниками которой стали Кришна с Нарадой. Однажды Нарада Муни пришел к Господу Кришне на Шветадвипу и сказал: «Мой дорогой Господь, этот материальный мир буквально наводнен живыми существами, попавшими в ловушку Твоей *майи*. Я очень сильно хочу, чтобы все они освободились из-под ее диктата. Также я хочу, чтобы Ты очень подробно объяснил мне, чем же на самом деле является эта *майя*. Пожалуйста, позволь мне познать все, что касается Твоей *майи*». Тогда Кришна ответил Нараде Муни следующее: «О! Нет! Ты в действительности не хочешь знать подобные вещи. Для тебя это будет вовсе не хорошо». Но Нарада все твердил: «Нет-нет, мой Господь, я, правда, хочу знать все в данном отношении, потому что очень ясно вижу, насколько сильно страдает неисчислимое количество обусловленных душ».

На некоторое время Кришна задумался: «Пусть так, Я покажу ему *майю*, но только в *гуне* благости». Затем Кришна превратился в простого *брахмана* и сделал так, чтобы Нарада Муни обрел точно такую же форму. Вместе они долго путешествовали по всей Вселенной и посещали различные планеты. Кришна мастерски играл роль *брахмана* в обителях мудрецов и полубогов, располагающихся на разных уровнях мироздания. Нарада продолжал проявлять любопытство, смотрел на все это и задавал Кришне множество вопросов.

В конце концов, Кришна сказал ему: «Ну, вот собственно и всё, такова и есть Моя *майя*». На что Нарада ответил: «Мой дорогой Господь, эта *майя* — всего лишь *майя* в *гуне* благости, она отнюдь не настоящая *майя*, потому что живые существа, пребывающие под воздействием *гуны* благости,

тем не менее, могут вполне помнить о Тебе. И хотя *гуна* благости сама по себе относится к материальной природе, но все же человек, находясь в рамках действия такой *гуны*, в любом случае, остается достаточно близко к Тебе. Однако основное количество обусловленных живых существ пребывают под влиянием *раджо-гуны* и *тамо-гуны*. Как же нам быть с ними?»

Выслушав Нараду, Кришна в ответ сказал: «Хорошо, если ты и в самом деле настаиваешь, тогда пойдем со Мной». После чего они спустились с Нарадой на земной уровень в особое место, где располагалось прекрасное, обладавшее магическими свойствами озеро. Оно было просто великолепно. На его поверхности плавали красивые лебеди, а гладь воды в озере напоминала зеркало... Всюду росли золотые лотосы. Разноцветные птицы высоко парили над головой, и в воздухе витал сладкий аромат цветов.

Приведя Нараду на берег озера, Кришна промолвил: «Если ли ты действительно хочешь познать Мою *майю*, пожалуйста, омойся в этом священном водоеме». Тогда Нарада медленно вошел в воды озера, а Кришна остался ждать его на берегу. Нарада постепенно вошел и, наконец, полностью погрузился под воду. Внезапно он заметил, что дно под его ногами вдруг исчезло... Он вскинул свою голову над водой и вдруг понял, что и берега больше нигде нет. Нет и Кришны, оставшегося на берегу... Так он осознал, что находится буквально посередине гигантского океана. Затем он посмотрел на себя и понял, что и его тело полностью изменилось. Он больше не был Нарадой Муни, не находился в теле *брахмана*, а приобрел прекрасные формы потрясающе красивой женщины, но все же она пребывала посреди океана... В этом паническом состоянии Нарада совершенно забыл Кришну! На самом деле, только это одно и требуется, чтобы реально погрузиться в *майю* — надо просто забыть Кришну. Как уже отмечалось, в *гуне* благости все еще можно помнить о Кришне. По крайней мере, о Нем можно помнить

как о Верховной Личности Бога, как о Ягья-пуруше, который наслаждается плодами всех жертвоприношений. Или помнить о нем так, как Его постигают *йоги* — в форме Сверхдуши, находящейся в глубине сердца, и это тоже становится возможным благодаря *гуне* благодати. Но, как только живое существо забывает Кришну, именно с этого момента начинается настоящая *майя*.

Итак, Нарада был настолько потрясен внезапно случившейся переменой, что, когда он увидел себя в теле женщины посередине океана, то совсем забыл Кришну и поэтому стал просто кричать: «Помогите! Спасите!» Необходимо отметить, что он вовсе не обращался к Кришне, а просто зывал «помогите». Вдруг он увидел, что на горизонте появилась какая-то лодка. То была величественная лодка царя Таладхваджи. Его корабль проплывал мимо, и люди в нем заметили, что вдалеке на волнах тонет женщина, прямо посреди океана. Конечно, моряки сразу же вытащили женщину на борт корабля. Услышав новость, царь поднялся из своих покоев, увидел столь красивую женщину и спросил: «Кто ты, как твое имя?» На что она ответила: «Я не знаю». Ибо, находясь под воздействием шока, Нарада полностью утратил память...

— Как же ты оказалась посередине океана?

— Я не знаю.

— Ну, хорошо, оставайся с нами, мы позаботимся о тебе.

Постепенно царь начал сильно привязываться к ней.

Он взял ее в свое царство и предложил ей стать его царицей. И так как эта женщина совершенно не имела иного прибежища, она просто сказала: «Ну, конечно, я стану твоей царицей».

С великим энтузиазмом оба они полностью погрузились в домашние заботы. Впоследствии у царицы родилось пятьдесят сыновей. И все свободное время она была сильно занята своими детьми. Несомненно, что в данном царстве также проживали преданные Кришны... Иногда бывало так, что они проводили святой праздник Джанмаштами и приносили

особое приглашение царице: «Пожалуйста, придите к нам на замечательный праздник Джанмаштами в наш храм». Но она неизменно говорила: «Извините, у меня пятьдесят детей! Я не могу тратить свое время на то, чтобы ходить в ваш храм». Обычно она попросту жертвовала им какие-то деньги: «Пожалуйста, проведите у себя пышный праздник. Однако мои домашние обязанности куда более важны».

Постепенно все ее сыновья выросли. А затем она сказала своему мужу, что он должен разделить собственное царство так, чтобы каждому из ее сыновей была выделена часть царства, и они могли управлять ею. Наконец, царь сделал это, и все сыновья получили часть земли. Тем не менее, сами они вовсе не были удовлетворены и потому стали нещадно сражаться друг с другом. Каждый, во что бы то ни стало, хотел увеличить кусок причитавшейся ему земли. В конце концов, они попросту восстали — брат на брата. И в итоге полностью истребили друг друга... Подобные новости постепенно доходили до царицы... «Еще один сын убит его братом». Столь черные вести поражали ее сердце, словно удары молнии. Пять десятков раз она просто падала на пол и плакала навзрыд.

Таким образом, один за другим все ее сыновья были убиты, и не осталось в живых совсем никого. Естественно, царица буквально сходила с ума от великой скорби. Она плакала день и ночь и вскоре начала проклинать Бога. «Что же это за Бог такой, что создал мир, в котором дети умирают буквально на глазах у своих родителей? Либо Бога нет, либо Бог попросту глупец! Но кем бы Он ни был, я никогда в жизни больше не буду поклоняться Богу!» Звучит знакомо, не правда ли?!

В итоге, она стала полностью атеистичной женщиной и даже несколько повредила умом из-за иссушающей ее скорби... Но вскоре один *брахман* посетил ее... Конечно, в действительности им был Сам Кришна. Он снова принял форму *брахмана*. А царица, хотя и стала атеисткой, все же продолжала уважать *брахманов*. Поэтому она пригласила

брахмана в свой дом. Как только он вошел, то сразу спросил: «Матушка, почему Вы такая печальная? Посмотрите на свое лицо — оно полностью заплаканное, волосы ваши растрепаны, и у Вас красные от горя глаза».

Она ответила: «Я потеряла пятьдесят своих сыновей! Конечно же, я очень страдаю! Я буквально безудержно плачу!» И она вновь продолжила плакать и скорбеть...

Далее *брахман* стал приводить разумные доводы: «Постойте, матушка, разве вы не знаете, что материальный мир таким образом и устроен — здесь буквально все имеет временную природу. Почему же Вы так сильно привязаны к своим сыновьям? Вы в любом случае были обречены на разлуку с ними. По какой причине Вы обвиняете в несчастиях Бога? Ведь Он создал весь материальный мир лишь для того, чтобы мы оставили столь присущий нам эгоизм и вернулись к Нему. Разве вы не понимаете, что вся боль, которую Вы чувствуете, основана исключительно на личном эгоизме».

Постепенно она начала прислушиваться... Не сразу, но понемногу она стала действительно понимать. Но затем ее глаза как будто случайно падали на какой-либо предмет, ранее принадлежавший одному из сыновей. Например, на маленькую обувь или на какую-то рубашечку, и она тут же вновь начинала плакать. И все, что бы она ни запомнила из наставлений *брахмана*, после того, как ее взгляд падал на определенную вещицу, она неизменно забывала. Тогда *брахман* снова начинал говорить и постепенно привлекал ее внимание к себе... А затем она вновь видела что-либо из принадлежавшего ее сыновьям, тут же вспоминала их и принималась рыдать.

Наконец, она сказала этому *брахману*.

«Простите, но я ничего не могу поделать! Похоже, я слишком привязана! Возможно, все, что вы говорите — это правда. Однако в моем случае все это не имеет ровно никакого значения, ибо я действительно потеряла своих сыновей, и это все, что я знаю!»

Тогда *брахман* сказал: «Ну, хорошо, пусть так. Но раз уж Вы не готовы последовать моему совету, возможно, я смогу совершить для вас какую-либо *ягью*. Несомненно, это пойдет на благо Вашим сыновьям в их следующей жизни».

Услышав такое разумное предложение, царица немного успокоилась и сказала: «О! Да, да, кажется, вполне разумная идея».

Затем *брахман* сказал: «Пойдемте, я знаю одно особенное место, специально предназначенное для подобных нужд, там мы сможем беспрепятственно провести *ягью*». И он взял ее на берег очень красивого озера, которое было таким же гладким, как поверхность зеркала. Там росли золотые лотосы по берегам, прекрасные белые лебеди пролетали над головой, и невероятные разноцветные птицы парили в небесах... Воздух источал аромат... И Кришна в форме *брахмана* попросил Нараду, пребывающего в теле женщины: «Здесь на этом берегу мы совершим необходимое жертвоприношение, но сначала идите и примите омовение». Итак... она вошла в озеро, вынырнула... и внезапно вновь превратилась в Нараду Муни.

Вдруг Нараде стало так стыдно, что он даже не захотел выходить из воды. А Кришна стоял на берегу и приговаривал: «Ну, давай, Нарада, выходи уже». Нарада буквально весь покраснел. Он прятал в ладони свое лицо, и потому Кришна спросил его: «Что случилось? Ведь ты получил то, что хотел — увидел мою *майю*?»

Нарада пробормотал: «О, Боже, мне так стыдно! Это по-настоящему ужасно! Я пребывал в такой иллюзии, что попросту не видел выхода! Я был настолько привязан к этим умершим сыновьям, что ни в коем случае не хотел оставлять их! Даже не смотря на то, что это фактически убивало меня — я не желал ничего менять! Как все ужасно!»

Кришна спросил его:

— Что же хочешь ли ты еще раз увидеть Мою *майю*?

— О! Нет! Нет! Кришна, пожалуйста, не делай этого!

Только представьте, это случилось с Нарадой Муни. Он — чистый преданный, но он стал подобен ученому, пытающемуся понять преданное служение с помощью сухой логики. Он пожелал, чтобы для него не осталось никаких тайн, и, конечно, на самом деле, его стремление к познанию вовсе не похоже на то стремление к знанию, которое имеется у *гьяни*. Как пишет Прабхупада в одном из своих комментариев: «*гьяни* просто хотят знать много вещей». Но Нарада Муни вовсе не заинтересован в том, чтобы знать много вещей, он просто хочет познать высшую реальность, Абсолютную Истину, так, чтобы у него не осталось никаких сомнений, и чтобы затем он смог освободить от них и других людей, пребывающих под влиянием иллюзии. Таков исключительный проповедник — *маха-бхагавата*. И данная великая тайна раскрывается здесь. *Рахасья* означает «тайна», разъясняющая смысл ведической литературы. Суть ее заключается в том, что мы всегда будем связаны с Кришной, и у нас всегда сохраняются взаимоотношения с Ним. Однако, конечно же, мы забыли об этом. Возникает вопрос: как же нам восстановить память о наших взаимоотношениях с Кришной? Это именно та тема, что рассматривается в данной «Кали-санта-рана-упанишад». Здесь презентуется самый лучший, самый легкий, самый прямой способ, идеально подходящий для того, чтобы полностью убрать завесу *майи*, в результате чего мы вновь сможем вступить в свои вечные и блаженные взаимоотношения с Господом.

В действительности, когда мы пребываем в положении памятующего о Кришне, *майя* более не властна над нами, ее просто нет. Ибо «квалификация» для того, чтобы находиться в *майе* — забыть о Кришне. Как только мы вспоминаем Кришну, даже не смотря на то, что находимся в нашем нынешнем теле в материальном мире, и вне зависимости от того, что происходит вокруг — мы все равно не погрузимся в иллюзию. Чтобы ни случилось с нами, мы будем ясно осознавать, что это является частью наших взаимоотношений

с Кришной. Таково видение чистого преданного. Для преданного существует только Кришна. И все, что происходит, является милостью Кришны. Это отнюдь не какие-то пустые, но громкие слова, которые мы повторяем просто для того, чтобы убежать от своих проблем, когда мы слепо повторяем: «Всё — милость Кришны... Всё — милость Кришны». В действительности чистый преданный очень четко видит, что буквально все воистину является милостью Кришны.

Существует еще одна замечательная история, которая предельно ясно демонстрирует подобную мысль. Во времена Чайтаньи Махапрабху Индией правил император Акбар, на самом деле, он контролировал большую часть Индостана. Его основная ставка находилась в Дели. И у него на службе состоял министр-*брахман*, которого звали «Бирбал». Бирбал являлся чрезвычайно разумным человеком, к тому же был преданным. Возможно, не чистым *бхактой*... но все же преданным Господа. Однажды император Акбар отправился на охоту. Царь никогда не ездил на охоту один, а, следовательно, вокруг него всегда пребывало много людей, и в том числе там, конечно же, находился министр Бирбал. И вот как-то раз они расположились где-то посреди джунглей, и в тот момент, когда царь подготавливал свой лук к стрельбе, он случайно острием стрелы порезал себе руку. К сожалению, рана оказалась достаточно глубока, и кровь буквально хлестала из нее, подобно воде. Свита императора пришла в необычайное беспокойство: «О Ваше величество! Как это ужасно!» Все стали неистово суетиться вокруг него в попытках быстро перевязать царю руку. Однако Бирбал просто сидел, совершенно спокойно созерцал данную суматоху и мило улыбался. Ведь обычно, что бы ни случилось, он высказывался следующим образом: «Что бы Господь ни делал — все на благо». Но на этот раз царь, услышав подобное, действительно оскорбился. «Как же ты говоришь, Бирбал, что то, что я порезал себе руку, и у меня образовалась такая глубокая рана — это воля Господа? Что на самом

деле ты имеешь в виду? Взгляни, как мне больно, я реально страдаю! Как же ты можешь заявлять подобные вещи?» После случившегося Акбар просто перестал разговаривать с Бирбалом. Более того, когда царь со свитой вернулся во дворец, он остался с ними наедине, и они, будучи раздраемы корыстными амбициями, сказали ему: «Ваше величество, мы уже много раз предупреждали Вас в отношении Бирбала. Он ведь совершенно не думает о Ваших интересах. Только взгляните, как он отреагировал на то, что Вы порезали свою руку? Он совсем не заботится о Вас. Но мы-то заботимся!!! Мы на самом деле заботимся о Вас!»

Находясь под влиянием критики своих министров, царь Акбар послал в дом Бирбала письмо, в котором написал: «Более не приходи ко мне во дворец. Отныне мне претит твое служение». И Бирбал послал царю ответное письмо, в котором отметил: «Чтобы Господь ни делал — все на благо». Акбар прочитал его и подумал: «Потрясающе! Гордость этого Бирбала совершенно не знает границ». После чего император продолжил управлять государством, но теперь уже без Бирбала. Однако очень скоро он стал понимать, что жизнь во дворце перестала быть таковой, какой она была при Бирбале. Потому что, с одной стороны, Бирбал являлся чрезвычайно разумным человеком, а, с другой стороны, обладая потрясающим чувством юмора, часто попросту смешил царя. Даже когда наступали весьма тяжелые времена и проблемы напирала одна за другой, Бирбал мог легко превратить все это в шутку, и трудности решались сами собой. Остальные же министры вряд ли обладали подобным умом, по причине чего всегда прикидывались замкнутыми и серьезными. Так проходили дни, и Акбар, погружившись в тоску, стал раздумывать: «Наверное, я должен позвать своего Бирбала назад». Но, находясь под влиянием *аханкары*, он никак не решался сделать это. Он размышлял следующим образом: «Ну, уж нет. Я — царь, поэтому я не должен делать этого. Будем надеяться, что он придет первым». Но Бирбал все не приходил...

В конце концов, сложившееся положение вещей стало совершенно невыносимым для Акбара, и он публично провозгласил: «Я хочу отправиться на охоту». Очевидно, что таков один из способов, с помощью которого *киштрии* освобождаются от депрессии: они просто выезжают в лес, охотятся и затем чувствуют себя спокойно.

Так как царь испытывал сильное нетерпение, он хотел быстрее отправиться в джунгли, чтобы, наконец, как можно скорее оставить общество окружавших его сколь серьезных, столь и глупых людей, поэтому он немедленно устремился вперед и вскоре оказался совсем один в темном лесу. В итоге, он совершенно заблудился... Он пребывал в одиночестве в неизвестном месте и даже не предполагал, где находится. Вдруг сквозь ветви деревьев он заметил две длинные тени, что быстро приближались к нему. То были два огромных, крепких жителя джунглей, которые немедленно стянули царя с лошади, связали ему руки и понесли вглубь леса, забрав с собой и его лошадь. Спустя некоторое время они добрались до одной деревни, где проживали лесные жители. Посередине той деревни возвышался огромный странный на вид храм, и они немедленно доставили царя внутрь. Затем надели на него необычную белую одежду и заставили полностью омыться. Накормили особой пищей и ввели его в храмовую комнату. Там на алтаре он увидел статую страшной богини с красными глазами и ужасающей пастью. Перед изваянием располагалось пространство, на котором жертвам отрубались головы. Дикари проворно поместили царя в центр данного места. Неожиданно со стороны вышел необычного вида священнослужитель с перьями на голове, держащий в руках огромную секиру, и уже было замахнулся ею над головой Акбара... Царь пытался вырваться, но его крепко держали. И вдруг кто-то из дикарей заметил, что на его руке очень большой шрам и немедленно указал на это другим. Собравшиеся внимательно рассмотрели глубокий порез на руке царя, после чего разгневанный священник бросил

топор наземь и принялся неистово кричать. Дело заключалось в том, что согласно поверьям данных дикарей, если что-то приносится в жертву с дефектом — это не только не принимается, но, более того, гневит их богиню. Они тут же вывели царя, посадили его на лошадь и прогнали на все четыре стороны...

Потрясенный Акбар доскакал до своего царства, приехав туда поздно ночью. Он попытался заснуть, но не мог. До сих пор перед глазами ему мерещилось изображение кровожадной богини и священник с топором. И вдруг император вспомнил то, что однажды сказал ему Бирбал: «Что бы Господь ни делал — все к лучшему». Внезапно он осознал, что все это сущая правда. «Если бы я не порезал себе руку, они отрубили бы мне голову. Поэтому, на самом деле, то, что мне поранило руку, являлось великой милостью» — так думал Акбар.

На следующее утро царь лично пришел в дом Бирбала и постучался в дверь. Бирбал сразу вышел ему навстречу: «О Ваше величество!»

— Бирбал, вернись, пожалуйста! Ты настолько разумный человек. Ведь ты, на самом деле, говорил истину!

И далее он рассказал ему всю эту историю с начала и до конца. На что Бирбал сказал:

— Да, все верно. Тот, кто помнит Бога, неизменно видит вещи подобным образом.

Однако царь продолжил:

— Но, Бирбал, все же у меня остается одно сомнение... Когда я написал тебе письмо, ты ответил мне так: «Чтобы Бог ни делал — все к лучшему». Как же это понять?

Тогда Бирбал провозгласил:

— Ваше величество, если бы Вы не прогнали меня со службы, то я бы, наверняка, не провел дома последние дни. И когда вчера утром Вы бы отправились на охоту, я, конечно, отправился бы с Вами. Несмотря на то, что Вы умчались вперед всех, я бы изо всех сил погнался за Вами, потому что

мы всегда остаемся вместе. Поэтому нас поймали бы обоих. Естественно, дикари увидели бы, что у Вас на руке располагается длинный шрам, и прогнали бы Вас, однако мою голову они бы, вне всякого сомнения, отрубили. Отсюда подумайте сами: «Что бы Бог ни делал — все к лучшему!»

Надо ли говорить, что царь оказался вполне удовлетворен таким ответом.

Действительно, это факт! Когда мы восстанавливаем свое сознание Кришны, то мы на самом деле видим, что все, чтобы ни случилось с нами в нашей жизни, является только милостью Кришны. Подобное видение позволяет нам созерцать реальность вне границ той завесы, в рамках которой действуют демоны и ангелы, т.н. добро и зло. Личность, реально переживающая такое состояние сознания, носит имя *джи-ван-мукты*, т. е. является освобожденной, даже несмотря на то, что она все еще пребывает в данном материальном теле.

Далее мы услышим о том, как Нарада Муни задаст свои следующие вопросы Господу Брахме. И, конечно, мы узнаем нектарные ответы на них Брахмаджи.

Тексты 4—5

नारदः पुनः पप्रच्छ
तन्नाम किमिति ।
स होवाच हिरण्यगर्भः ।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।
हरे राम हरे राम
राम राम हरे हरे ॥

*парадах пунах напращча
тан-нама кимити
са ховача хираниягарбхах
харе кришна харе кришна
кришна кришна харе харе
харе рама харе рама
рама рама харе харе*

парадах, — Нарада Муни; *пунах* — снова; *напращча* — спросил; *тат* — то; *нама* — Имя; *ким* — каково; *ити* — так, конец прямой речи; *са* — он; *ха* — же; *увача* — сказал; *хирания-гарбхах* — Господь Брахма; *харе* — О Внутренняя энергия Господа (Шримати Радхарани); *кришна* — О Всепривлекающий Господь; *рама* — О Всерадующий Господь.

Нарада снова спросил: «Что же это за Имена»? На что Хираниягарбха (Брахма) ответил:

**«Харе Кришна Харе Кришна
Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама
Рама Рама Харе Харе»³³**

О Внутренняя энергия Господа, о Всепривлекающий и Всерадующий Господь, пожалуйста, займите меня чистым преданным служением Себе³⁴!»

КОММЕНТАРИЙ: Первые три стиха составляют своеобразный начальный блок важнейшего диалога между Господом Брахмой и Нарадой Муни. Ранее Нарада Муни был озабочен тем, каким образом живые существа смогут пересечь этот ужасный океан Кали-юги. На что Господь Брахма ответил Нараде, что, в действительности, ответ на поставленный им вопрос представляет собой величайшую тайну. Если попытаться постичь его посредством обыкновенного академического изучения ведических писаний, то нас ждет полное

фиаско. Поэтому сейчас Господь Брахма, который является величайшим и первым среди всех духовных учителей, раскроет удивительную тайну. Она состоит в том, что мы должны воспевать Святое Имя изначальной Личности Бога. И с помощью данного процесса вся та грязь, что накопилась в нашем сердце в результате влияния века Кали, будет полностью уничтожена.

Четвёртый стих *упанишады* представляет собой следующий вопрос, который задает Нарада Муни. Он открывает следующий блок текстов — с четвертого по седьмой. Таким образом, ранее Господь Брахма ответил Нараде: «Крайне необходимо воспевать Святое Имя Господа». Однако Нарада Муни, конечно, понимал, что у Верховного Господа существует безграничное количество Имен. Поэтому здесь он уточняет, какое из всех подобных Имён нужно действительно воспевать. Пятый текст является знаменитым ответом на этот вопрос, и в нем содержится Харе Кришна *маха-мантра*. Далее в двух стихах Господь Брахма углубляется в разбор смысла данной *мантры*. Шестой текст так же очень известен в ИСККОН, и, в конце концов, за ним следует седьмой стих.

Итак, как уже говорилось ранее, Нарада во имя блага всех людей и целого мира спрашивает у Господа Брахмы: «Пожалуйста, открой нам эти чрезвычайно сокровенные Святые Имена, которые мы должны воспевать». Именно таким образом мы получили нашу Харе Кришна *маха-мантру*.

В «Чайтанья-чаритамрите» утверждается³⁵:

*кали-кале нама-рупе кришна-аватара
нама хайте хайа сарва-джагат-нистара*³⁶

В этот век Кали присутствует особая *аватара*. Кришна в «Шримад-Бхагаватам» назван Прахладой Махараджем *три-югой*, т.е. тем, кто является только в три *юги*. Но Прахлада Махараджа также подчеркивает, что в данную *югу* Господь приходит как *чханна-аватара*, или «скрытое воплощение» — Кришна является в форме Своего Святого Имени³⁷.
Нама хайте хайа сарва-джагат-нистара. Если мы

воспеваем Святые Имена, мы можем непосредственно встретиться с Кришной. *Джагата нистара* означает, что каждый может освободиться из этого материального мира, если общается с Господом в форме Его Имени: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Это также подтверждается Шрилой Рупой Госвами³⁸, который цитирует «Падма-пурану»:

*нама-чинтаманих кришнаш
чаитанйа-раса-виграхах
пурнах шуддхо нитйа-мукто
'бхиннатван. нама-наминох*

Имя Кришны не является материальной звуковой вибрацией. Оно — *чинтамани*, где *чинтй* означает «сознание», а *мани* — «драгоценный камень». Таким образом, Святое Имя Кришны есть драгоценный камень духовного сознания. *Чинтамани-пракара-садмасу калпа-врикша*³⁹ — Обитель Господа зиждется на таком камне *чинтамани* — духовной субстанции, и Святое Имя Господа обладает подобными же характеристиками. Никто не должен думать, что Харе Кришна *маха-мантра* — это некий звук, порождаемый кончиком языка обычного человека. Нет! Это трансцендентная вибрация!!!

Итак, Господь настолько милостив, что Он является даже в век Кали в форме Святого Имени. Так же как Он предстает перед нами в виде Божества, в результате чего мы можем видеть Его, подобным же образом, Он по Своей беспричинной милости является в форме Имени, чтобы мы могли непосредственно общаться с Ним.

Более того, в слогах данного Имени заключена *раса* — *чаитанйа-раса-виграхах*. Так, в маленьком семечке потенциально заключено огромное дерево баньян, которое вырастет, если будет потреблять нужное количество воды. Это можно сравнить с душой, *атмой*, в глубинах которой изначально заложена потенциальная возможность развития

непосредственных отношений с Господом, которые начинают раскрываться в тот момент, когда духовный учитель дает своему ученику инициацию в Харе Кришна *маха-мантру*.

К сожалению, существует направление т.н. *пракрита-сахаджий*, в среде которых принято, что гуру дает ученику особую *мантру* — *сиддха-пранали*, содержащую описание его духовного имени и формы, *сиддха-сварупы*. Один из моих духовных братьев в 70-е годы также привлёкся подобной практикой и получил от некоего гуру наставления в том, что он — павлин в духовном мире. Он покинул ИСККОН, и вскоре его стали замечать передвигающимся по полям Майяпура подобно павлину. Так он пытался тренироваться в своей «*бхаве*», что фактически выглядело как театральное представление, и никогда не одобрялось нашими *вайшнава-ачарьями*. Однажды к Гауракишоре дасу Бабаджи, стяжавшему чрезвычайное уважение за его непрекращающееся повторение Святого Имени и выполнение очень серьезных аскез (он мог легко обходиться без еды несколько дней), обратился один из тех молодых людей, что желали получить *сиддха-пранали-мантру*. Обычно *бабаджи* на это отвечали, что, мол, «твое имя — скажем, Манджулали, ты — *гопи* и т.д.». Однако Гауракишора дас Бабаджи ответил, что тот найдет всю информацию о его *сварупе* и *расе* непосредственно в слогах Харе Кришна *маха-мантры*. Поэтому здесь провозглашается: *чайтанья-раса-виграхах* — *раса* уже там, в слогах Имени. Отсюда становится очевидным, что нам нужно повторять Святое Имя чисто, избегая десяти известных оскорблений, ибо ни *нама-апарадха*, оскорбительное повторение Имени, ни даже *нама-абхаса*, в контексте которой практикующий пытается избегать оскорблений, не приведут человека к обретению *расы*. *Нама-абхаса* дает только *мукти*, освобождение. Как утверждает Бхактивинода Тхакур, обычно мы начинаем повторять на уровне *нама-абхасы*, и когда это соединяется со *шраддхой*, верой в Святое Имя, основанной

на общении с преданными, *садху*, и писаниями, наше регулярное повторение постепенно переходит на более совершенный уровень. Тогда *раса* постепенно разовьется⁴⁰.

Пурнах шуддхо нитйа-мукто. Святое Имя совершенно, Оно не требует ничего добавлять к Себе.

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах, смаране на калах*⁴¹

Нет необходимости в каких-либо особых правилах и предписаниях, все, что действительно нужно — по-настоящему воспевать Святое Имя Господа. Это, конечно, означает, что нужно повторять чисто, а не *нама-апарадху* или *нама-абхасу*. Только в таком случае повторение будет законченным, полным — *пурна*. Далее, *пурна шуддхо*: абсолютно чистое. *Нитья-муктах* — Имя вечно освобождено, т. е. воспевание нисходит с трансцендентного уровня. И, наконец, *абхиннатван нама наминох*: не существует разницы между *Нами* — Самим Кришной, и *Намой* — Его Святым Именем, хотя обычно мы, к сожалению, думаем иначе. Например, мы можем мечтать: «О! Как было бы хорошо, если бы мы были с Кришной, гуляли с Ним и т.п.». Но ведь Кришна пребывает на кончике Вашего языка в виде Святого Имени, когда Вы повторяете Его!!! Однако воистину познать это можно только на очень возвышенном уровне преданного служения — уровне *бхавы*. Насколько мы знаем, существует три принципиальных ступени *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Сначала идет ступень практики — *садхана*, подобно тому, как мы учимся играть на музыкальных инструментах. Мастерство и вкус приходит не сразу. Далее наступает *бхава-бхакти*. На этом уровне преданного уже не нужно мотивировать на служение, он выполняет его по причине переживаемого им экстаза. Именно здесь он осознает, что Имя и Кришна не отличны друг от друга. Наконец, *према-бхакти* представляет собой полное раскрытие *расы*, непосредственных

отношений с Кришной, подобно тем, что связывают Кришну и Его преданных на Голоке-Вриндаване. Ступень *бхавы* лишь предваряет это.

Итак, Сам Кришна пребывает в Харе Кришна *маха-мантре*, и она была распространена повсюду в мире по милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому Шрила Прабхупада часто называл Святое Имя «раскрытым секретом». Хотя данный секрет не открывается каждому буквально сразу. В данном отношении есть замечательная история.

Однажды к одному *бабаджи*, про которого было хорошо известно, что он владеет секретом глубокого *бхаджана* на Шри Шри Радха-Кришну, пришел молодой ученик и попросил его открыть ему этот секрет. Учитель, не задумываясь, ответил:

— Весь секрет моего *бхаджана* заключается в том, что я постоянно повторяю Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. На что ученик возразил:

— Но ведь даже собачье-прачки, рикши и простые деревенские девушки — все они знают и даже повторяют эту *мантру*! Тогда *бабаджи* сказал:

— Да, они повторяют ее, но совершенно не знают об ее истинной ценности. Затем учитель пошарил у себя в углу, где валялся различный мусор, достал оттуда большой необработанный драгоценный камень и отдал его ученику со словами:

— Пойди и предложи всем им это сокровище, а потом расскажешь, что они Тебе ответят. Ученик отправился в дорогу и первым повстречал собачье-прачку, стиравшего на реке свою грязную одежду. Он предложил ему камень и спросил, что бы он смог с ним сделать. Прачка поблагодарил его и ответил, что он мог бы неплохо приспособить его для стирки одежды, натирая им свое грязное белье. Следующим ученик увидел рикшу и также предложил ему камень, однако тот ответил, что с помощью него он мог бы ловко отдиравать мозоли, образовавшиеся на его ногах вследствие длительного передвижения

босиком. Наконец, ученик *бабаджи* пришел к деревенским девушкам, только что вернувшимся с полей, где они собирали коровий навоз и тоже показал им камень. Они со смехом ответили, что он пригодился бы им для более удобной утрамбовки навоза, в результате которой навоз превращается в ровные плоские лепешки. Потрясенный ученик вернулся к учителю и рассказал ему обо всем, что случилось с ним в течение дня. На что *бабаджи* заметил:

— Подобно тому, как все они не смогли по достоинству оценить неотшлифованный драгоценный камень, они не могут постичь истинную ценность Харе Кришна *маха-мантры*.

Поэтому мы должны воспринять Святое Имя от истинного духовного учителя и получить наставления в том, как воспевать, почему необходимо воспевать и для чего нужно воспевать. Фактически, когда мы первый раз слышим Харе Кришна *маха-мантру*, мы впервые непосредственно встречаемся с Самим Кришной. Конечно, мы не осознаем этого немедленно, но, искренне воспевая, можем в дальнейшем развить свои отношения с Кришной.

В «Чайтанья-чаритамрите» (Антъя, 4.70—71) Господь Чайтанья говорит Санатане Госвами, что все девять методов преданного служения великолепны, все они приводят к соприкосновению с Кришной, каждый из них открывает дверь в царство *бхакти* и *кришна-премы*. Но далее Шри Чайтанья Махапрабху утверждает, что из них один является наилучшим, и это *нама-санкиртана*, воспевание Харе Кришна *маха-мантры*. Нам нужно медитировать на это. Поэтому нет особого смысла спрашивать о том, почему Харе Кришна *маха-мантра* не содержится в таких писаниях как «Бхагавад-гита» и «Чайтанья-чаритамрита». Почему мы не повторяем других Имен Кришны — Гопала, Говинда? Намного лучше вопрошать в практическом смысле о том, как я могу продвигаться в своем сознании Кришны, ибо задавая «совершенные вопросы», мы получим «совершенные ответы». Именно так

называется одна из книг Шрилы Прабхупады. Более того, мы видим, что Харе Кришна *маха-мантра* непосредственно дана в «Кали-сантарана-упанишад».

В действительности, существует три категории Имен Господа. Первая категория — *гауна-нама*, или косвенные Имена, такие как Сришти-карта, Ишвара, Параматма. Все они описывают Господа в отношении Его связи с материальным миром. Например, «Сришти-карта» обозначает «Того, Кто оперирует (*карта*) материальной природой», проходящей стадии: *сришти* (творение), *стхити* (поддержание), *пралая* (разрушение). «Ишвара» же есть «Тот, кто контролирует» материальный мир. Параматма — «Сверхдуша», пребывающая в сердцах всех существ нашего мира. Такие Имена относятся к *наймиттика-лиле*, т. е. играм, случающимся лишь время от времени, ибо материальный мир проявляется только на определенное время, а затем входит в Маха-Вишну.

Другая категория Имен носит название *сварупа-нама* и имеет дело с непосредственными конкретными *лилами* Верховного Господа. К примеру, Говинда, Мадхава, Гопал, Хари и т.п. Они описывают Господа в приложении к Его трансцендентным *лилам*.

Наконец, существует третья категория имен — *мадхурья-нама*. Их только три, и они суть таковы: Харе, Кришна и Рама. Они являются сладчайшими из всех сладких Святых Имен, и именно они составляют Харе Кришна *маха-мантру*. Поэтому даже если мы, самые падшие из живых существ, явившиеся в Кали-югу, будем повторять эту *мантру* Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, дарованную Шри Чайтаньей Махапрабху, мы сможем, не смотря на столь великую имеющуюся у нас дисквалификацию, обрести *мадхурья-бхаву*, наиболее сладкие отношения с Кришной. Такова особая цель, с которой была явлена данная Харе Кришна *маха-мантра* — пробудить в нас наисладчайшие близкие отношения с Кришной — *мадхурья-бхава*⁴². Однако нужно помнить, что

целью дарования Харе Кришна *мантры* в «Кали-сантарана-упанишад», конечно, является очищение от пороков века Кали и конечное освобождение. Возможность же достигнуть не только *премы*, но и высшей стадии любви — *мадху-рья-расы* с Кришной, предоставил нам именно Господь Шри Чайтанья Махапрабху! Даже Господь Брахма не чувствует себя квалифицированным говорить об этом в «Кали-сантарана-упанишад», хотя он знает эту истину, ибо данную задачу предстояло выполнить Самому Кришне, явившемуся как Шри Чайтанья Махапрабху.

Текст 6

इति षोडशकं नाम्नां
कलिकल्मषनाशनम् ।
नातः परतरोपायः
सर्ववेदेषु दृश्यते ॥

*ити шодашакам намнам
кали-калмаша-нашанам
натах паратаропайах
сарва ведешу дришйате*

ити — это, так: *шодашакам* — шестнадцати; *намнам* — Имен; *кали* — Кали-юги; *калмаша* — порок; *нашанам* — уничтожение; *на* — нет; *атах* — поэтому; *паратаропайах* — метод, более эффективного чем⁴³; *сарва* — во всех; *ведешу* — в Ведах; *дришйате* — наблюдается.

«Посредством этих шестнадцати Имен уничтожаются все пороки века Кали. Поэтому не найти в Ведах метода, более эффективного, чем этот».

КОММЕНТАРИЙ: Итак, Господь Брахма утверждает здесь, что это шестнадцать Имен, или два раза по шестнадцать слогов. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе — первые шестнадцать слогов. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — вторые шестнадцать слогов. Брахма говорит, что данные шестнадцать слогов являются единственным средством, с помощью которого необходимо уничтожить грехи века Кали. И нет лучшего способа из всех тех, что можно найти во всей ведической литературе.

Существует еще один альтернативный перевод слов *сарва-ведешу дришйате*'. «утверждается, что в этих шестнадцати слогах содержится всё ведическое знание». В «Чайтанья-чаритамрите» есть подобный стих, который также подтверждает эту мысль (Ч.-ч., Ади-лила, 7.74):

*нама вину кали-кале нахи ара дхарма
сарва-мантра-сара нама, эи шастра-марма*

Данный стих подчеркивает, что все писания провозглашают, что в век Кали нет лучшего религиозного процесса, нежели воспевание Святого Имени Кришны. *Сарва-мантра-сара нама*. *Сара* означает «сущность», и эта сущность проявляется в Святом Имени Кришны. Здесь может возникнуть следующий вопрос: «Разве подобное очищение происходит только благодаря каким-то слогам? Есть ли нечто особенное в данных слогах: *ха ре криш на ра ма*? Ведь это просто определенная чередка звуков? То есть, каким образом получается так, что если мы просто складываем вместе несколько звуков, у нас сразу же появляется средство, способное смыть с нас все грехи Кали-юги?» Ответ на подобное возражение таков: «Конечно, нет!»

В *шастрах* утверждается, что в Кали-югу Господь Кришна нисходит Сам, но Он проявляется в этом мире в этих слогах. Именно поэтому данные слоги обладают столь невообразимым могуществом — в силу того, что Господь проявляет Свою божественную сущность в этих словах.

В «Шримад-Бхагаватам»⁴⁴ описывается история о Дхруве Махарадже, согласно которой Дхрува стал осознающей Кришну личностью в течение всего лишь шести месяцев. А затем Господь лично предстал перед ним. И когда Дхрува увидел столь прекрасную трансцендентную форму Господа — а в то время он был всего лишь маленьким пятилетним мальчиком — он был воистину потрясён. По причине того, что он являлся просто малолетним ребенком, который к тому моменту еще не получил никакого образования, он совершенно не знал, что сказать Господу. Поэтому он просто стоял и смотрел на Кришну. Но Кришна всё понял: «Дхрува хочет Меня прославить, но совсем не знает, как делать это». Тогда всемилостивый Господь взял Свою раковину и слегка прикоснулся ею к голове Дхрувы Махараджи, в результате чего Дхрува оказался наделенным особыми полномочиями. В действительности же, внутренняя энергия Господа, являющаяся Его собственностью, вошла в Дхруву. И затем немедленно из уст Дхрувы Махараджи потек буквально поток огромного количества совершенных молитв. Мы можем прочитать эти молитвы в «Шримад-Бхагаватам». Это поистине потрясающие молитвы! Особенно, если учитывать, что данные молитвы были составлены пятилетним мальчиком. На самом же деле, то было естественным проявлением личной энергии Господа Кришны, которая исходила из уст Дхрувы в форме изысканных молитв.

В своих комментариях к тем стихам Шрила Прабхупада подчеркивает, что подобное явление представляет собой пример действия т.н. *брахма-майи*. Словосочетание *брахма-мая* переводится очень просто — «духовная энергия». *Брахма* означает «духовная», а *мая* в этом случае переводится как «сила». Итак, Шрила Прабхупада сообщает нам, что для того, чтобы прославить Верховного Господа, человек должен быть наделён определенным духовным могуществом. И далее по комментарию⁴⁵ Прабхупада тщательно объясняет, что подобно этому никто и никогда не должен полагать, что

слоги Харе Кришна *маха-мантры* представляют собой просто какие-то слоги. Ибо Харе Кришна *маха-мантра* является особым проявлением Самого Господа. Посредством ее Он появляется в форме звука, и так на нас нисходит Его милость. Через звук мы можем воспринять звуковое воплощение Верховного Господа, которое доходит до нас в форме вибрации, и которое мы воспринимаем своими ушами.

К примеру, у вас на храмовом алтаре возвышаются Шри Шри Гаур-Нитай. Они проявляются в форме особого элемента — металла, в частности, меди. Но Они вовсе не состоят из металла. Фактически таково проявление Их милости — Они находятся здесь именно для того, чтобы мы могли созерцать Их и были способны предлагать Им свое служение. В действительности же, созерцая подобные Божества, мы самым непосредственным образом служим Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху, а не просто каким-либо металлическим изваяниям. Поэтому Бхактивинода Тхакур в одном из своих *бхаджанов* поёт:

намакшара бахир хайа, нама нахи хайа

Что означает — никогда не считайте, что Святые Имена Господа являются просто слогами алфавита. Кришна не может быть связан какими-либо комбинациями слогов.

Однако здесь важно задаться следующим вопросом: «При каких условиях Кришна соглашается проявиться в данных слогах: *ха ре криш на?*» Ответ на него содержится в разбираемой нами книге — «Кали-сантарана-упанишад». И дает его сам Господь Брахма, отвечая своему ученику Нараде Муни. Нужно также помнить, что в нашей *Брахма-сампрадаيه* первым *гуру*, идущим сразу после Господа Кришны, является, конечно же, Брахма. Именно поэтому наша *сампрадаия* известна как *Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая*.

Когда в материальном мире проявляется Божество, Кришна входит в него по просьбе духовного учителя. Подобным же образом, когда Кришна проявляется как Его Святое

Имя, Он делает это по просьбе духовного учителя. Поэтому Имя, которое дано в «Кали-сантарана-упанишад», является Самим Кришной, ибо Оно было явлено устами Господа Брахмы своему ученику, Нараде. Однако, если какая-либо личность, не наделенная особыми духовными полномочиями, пожелает проявить такое Святое Имя, Кришна вовсе не обязательно проявится в его словах. Даже, несмотря на то, что внешне будет казаться, что произносимые слоги звучат совершенно идентично — «Кришна». Это доказывает, что Кришна является *сварат*, что означает «полностью независимый»⁴⁶.

Однажды один из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура отправился проповедовать в Кашмир. Кашмир находится на севере Индии — вы нередко можете услышать об этой провинции в новостях, потому что сейчас там очень напряженная политическая ситуация. Этот ученик Бхактисиддханты Сарасвати поехал туда еще во времена британского правления (в тот момент Кашмир был небольшим горным царством) и стал личным гостем царя. Царь устроил замечательную программу для него, и все самые важные люди со всего Кашмира собрались в царском дворце. Тогда данный *санньяси*-ученик начал проповедовать им сознание Кришны. Он стал терпеливо объяснять им, что, если кто-либо хочет на самом деле познать Кришну — по-настоящему стать сознающим Кришну — ему необходимо совершенно оставить всякого рода материальные привязанности. Так как для того, чтобы непосредственно общаться с Кришной, человек должен предварительно освободиться от нечистого общения. Далее он начал объяснять: «Это означает, что мы должны оставить мясоедение, незаконный секс, азартные игры и принятие одурманивающих веществ». Затем он более специфично объяснил, что одурманивающие средства включают в себя также питье кофе и чая. Но когда он это произнёс, то все стали очень напряженно смотреть на него и тихо перешептываться. На их лицах как будто буквально написали, что они были вовсе не рады слышать это. Дело заключалось в том,

что царь Кашмира вместе со всеми своими придворными выращивали целые плантации чая, а затем продавали его. После лекции царь, проявляя большое почтение, вступил в беседу с этим *санньяси*. Он сказал: «Махараджа, Вы простите, но мы не можем понять, что конкретно вы имеете против чая? Ведь в “Бхагавад-гите” Кришна говорит: “Я есть чай”». Насколько известно, по-русски это звучит примерно так же: «ча», только в Кашмире они несколько удлиняют конечное «а», и получается *ча*. В завершение царь сказал: «Сам Кришна провозглашает в пятнадцатой главе “Бхагавад-гиты”⁴⁷: *сарвасйа чахам хриди саннивишто*, что означает: “Я вхожу в сердца всех живых существ посредством чая”. И далее: *веданта-крид веда-вид эва чахам*, что следует понимать как: “Я — составитель Вед, Я — знаток Веданты, и Меня можно познать посредством *ча* — чая”».

Итак, такова природа священных слов «Бхагавад-гиты» — они не отличны от Кришны таким же образом, как не отличны от Кришны Святые Имена. Но когда личность, не наделенная духовными полномочиями, начинает интерпретировать слова Кришны, подобная воспроизводимая вибрация вовсе не несет в себе никакого духовного могущества. Понять, каким образом эти личности искажают изначальный текст послания вовсе не трудно — они попросту вставляют различного рода концептуальные глупости в прямое значение слов и даже слогов. То же самое происходит со Святым Именем Кришны. Поэтому Шрила Прабхупада приводит пример змеи, язык которой лишь касается молока. Молоко — это очень хорошо. Но если змея прикасается к молоку, оно становится отравленным. И поэтому мы, конечно же, не должны его пить.

В Южной Индии жил один так называемый *гуру*. Обычно он устраивал грандиозные религиозные фестивали, которые посещали тысячи людей. Во время них он проповедовал: «Все должны воспевать Харе Кришна». И рассказывал о Шри Чайтанье Махапрабху. Кто-то может подумать: «Ну и что здесь плохого? Всё просто великолепно!» Однако, когда

он начинал проповедовать о Господе Чайтанье и объяснял, почему у Махапрабху золотистый цвет тела, — он зачастую приводил следующий пример: «Кришна — чёрный, подобно кофе. Радхарани же имеет белый цвет, подобно сливкам. Поэтому, когда вы помещаете сливки в кофе, то он приобретает настоящий золотой цвет. Это и есть Шри Чайтанья Махапрабху». Таким образом, данный йог буквально все объяснял в терминах чувственных наслаждений. Когда Вы слышите, что кто-либо делает подобного рода заявления, Вы можете легко понять, что такой человек никогда в жизни никого не попросит оставить питьё кофе или чего-либо подобного. Ведь именно так они поддерживают своё нечистое материальное общение. И поэтому Кришна не проявляется, когда они воспевают Имя Кришны. Это является явным злоупотреблением Святым Именем. Все знают, что такое насилие над детьми, а описанные действия являются насилием над Святым Именем. В силу данной причины Кришна не проявляется в этих слогах. Другими словами, подобное повторение представляет собой *нама-апарадху*, что очень и очень опасно.

Таково условие, в соответствии с которым Кришна проявляется по просьбе Своего чистого преданного. Мы замечаем, что каждый раз, когда во Вселенной возникает опасная ситуация, полубоги незамедлительно отправляются к Господу Брахме, который приходится им *Гуру*. Затем Брахма сразу же направляется на Шветадвипу и просит Кришну: «Пожалуйста, о Господь, Ты должен низойти, Ты просто обязан явиться, ибо в мире сложилась чрезвычайно опасная ситуация». Например, Хираньякашипу или Равана — кто-то из них или подобный им постоянно доставляет беспокойство. Так по просьбе Брахмы Господь является на землю. То же самое обстоятельство представляет собой причину проявления Харе Кришна *маха-мантры*. Господь Брахма лично попросил Кришну явиться в форме данной Харе Кришна *маха-мантры*. А затем Брахма говорит: «Все грехи Кали-юги уничтожаются благодаря проявлению этих шестнадцати Имен».

Существует одно сомнение, обычно имеющее место у представителей индийского сообщества, касающееся необходимости следования четырем регулирующим принципам⁴⁸. Мы утверждаем, что для того, чтобы быть способным достичь *бхавы* и *премы* и переходить от *нама-апарадхи*⁴⁹ к уровню *нама-абхасы* и далее к уровню чистого воспевания, *шуддханама*, нужно следовать четырем регулирующим принципам: не есть мясо, рыбу, яйца, не заниматься незаконным сексом, азартными играми и не употреблять интоксикации. Но последователи индуизма часто вопрошают нас о том, где упоминаются данные регулирующие принципы. Конечно, они спрашивают об этом, потому что им трудно следовать. В одной из знаменитых индийских газет «Hinduism Today», издаваемой поклонниками Ганеши, некий *гуру* вообще упомянул, что у индуистов нет понятия о грехе. Однако мы знаем, что буквально вся «Ману-самхита» посвящена тому, каким образом можно не допустить греха или искупить его. Четыре столпа греха приводятся в Первой песне «Шримад-Бхагаватам»⁵⁰, где Махараджа Парикшит спасает быка-*дхарму* и корову-землю и наказывает олицетворение Кали. Кали-раджа обратился к Парикшиту с просьбой указать ему место, где бы он мог пребывать. И тогда Махараджа Парикшит отвел ему четыре места:

сута увача
абхйартхитас тада тасмаи
стханани калайе дадау
дйутам панам стрийах су на
йатрадхармаш чатур-видхах

Дйутам означает «азартные игры», *панам* означает «распитие алкогольных напитков», *стриях* — «незаконный секс», а *суна* — «употребление мяса». *Йатрадхармаш чатур-видхах* — данные четыре вещи составляют *адхарму*. Итак, «Шримад-Бхагаватам» является авторитетным писанием не только для вайшнавов и гаудия-сампрадаи, прежде

всего, но и для миллионов верующих индусов. И уже в самом начале «Бхагавата-пураны», наиболее популярной *пураны* среди главных восемнадцати, упоминаются четыре регулирующих принципа как фундамент *адхармы*!

Но также мы можем найти упоминания об этом и в других *пуранах*. К примеру, они содержатся в беседе между Чьявана Муни и Ашвини-кумарами. Ашвини-кумары являются *вайдьями*, врачами полубогов. В индийском обществе знатоки «Аюрведы» считаются наиболее низким классом *брахманов*, ибо их занятия сконцентрированы, прежде всего, вокруг грубого тела человека. Часто другие *брахманы*, занимающиеся проведением *яги* и преподаванием философии, смотрят на них свысока. Подобным образом Ашвини-кумары занимают среди полубогов не столь уж высокое положение. Индра запретил им получать плоды жертвоприношений. Тогда они обратились к Чьявана Муни, и тот решил провести собственную *ягью*, отдав все ее плоды Ашвини-кумарам. Когда Индра узнал об этом, он в гневе явился туда и приготовился покарать Чьявану своей *ваджрой*. Однако стоило Чьяване Муни только взглянуть на него, и рука Индры, держащая *ваджру* оказалась парализованной. Более того, в огне той же *яги* мудрец явил демона по имени «Мада», что означает «безумие», ибо он был чрезвычайно могущественным и его трудно было контролировать. Мада стал преследовать Индру по всей Вселенной, пока последний не припал в раскаянии к стопам Чьявана Муни, и тот не рассек Маду на четыре части. Но данные части продолжили свое существование и превратились в мясоедение, незаконный секс, азартные игры и интоксикации⁵¹.

Также в Пятой песни «Шримад-Бхагаватам» упоминается, что мясоеды после смерти попадают в ад, называемый «Кумбхипака», в котором *ямадуты* готовят их на огне, подобно тому, как они в своей жизни готовили мясо других существ. Если же кто-либо пристрастился к алкоголю, то *ямадуты* другого ада — Аяхпана, заливают в его открытый рот раскаленное железо. Еще один — Асипатравана,

в котором ямадуты избивают тех, кто был вовлечен в азартные игры. Страдальцы пытаются убежать от них, но листья деревьев и трава в этом аду устроены так, чтобы изрезать беглецов, в результате чего те падают и бывают вновь настигнуты *ямадутами*. И, наконец, ад Таптасурми, предназначенный для тех, кто занимался незаконным сексом. В нем мужчин и женщин, уличенных в свершении данного греха, заставляют обнимать раскаленные добела формы представителей противоположного пола, а в промежутках между этим *ямадуты* снова и снова бьют их⁵².

Как это ни прискорбно, в современном мире данные проявления греховности выдаются за образцы культуры. Люди одеваются в свои лучшие одежды, чтобы посетить огромные подобные храмам казино, рестораны, в которых поедаются мертвые тела несчастных живых существ, питейные заведения и публичные дома. Как заверяет нас «Кали-сантарана-упанишад»:

*ити шодашакам намнам
кали-калмаша-нашанам
натах паратаронайах
сарва ведешу дришйате*

Посредством этих шестнадцати Имен уничтожаются все пороки века Кали, поэтому не найти в Ведах метода, более возвышенного, чем этот.

Текст 7

षोडशकल्पावृतस्य
जीवस्यावरणविनाशनम् ।
ततः प्रकाशते परं ब्रह्म
मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति ॥ २ ॥

*шодаша-калавритасйа
джйвасйа аварана винашанам
татах пракашате парам брахма
мегхапайе ravi-рашми-мандалй вети*

шодаша-калавритасйа — покрытого шестнадцатью покровами⁵³; *джйвасйа* — живого существа; *аварана* — покрытие; *винашанам* — уничтожение; *татах*, — затем; *пракашате* — сияет; *парам брахма* — Верховный Господь⁵⁴; *мегха* — облако; *апайе* — в уничтожении; *рави-рашми* — сияние Солнца; *мандалй* — диск или ореол; *ва* — подобно тому как; *ити* — конец прямой речи.

«Это [Святое Имя] уничтожает шестнадцати членное покрытие живого существа, в результате чего Верховный Господь предстает во всем Своем великолепии, подобно тому, как солнцевидные лучи рассеивают облака и открывают [наблюдателю] сам диск Солнца».

КОММЕНТАРИЙ: В седьмом стихе Брахма даёт очень научное объяснение того, каким образом в точности происходит уничтожение осквернения Кали-юги: *ити шодаша-каласйа джйвасйа аварана*. Он говорит, что *джйва* покрыта шестнадцатью элементами, и что вышеуказанные шестнадцать слогов: *ха ре криш на ха ре криш на криш на криш на ха ре ха ре* — решительно атакуют эти шестнадцать покрытий, скрывающие душу, и в итоге уничтожают данные покрытия, освобождая *джйву* от соприкосновения с материальной природой, которое в действительности не имеет начала во времени.

Итак, становится интересным, каковы данные шестнадцать покрытий? *Джйвасйа аварана*. Однокоренное слово слову *аварана* используется Кришной в третьей главе «Бхагавад-гиты» (3.39):

*авритам джнанам этена
джнанино нитйа-ваирина
кама-рупена каунтейа
душпуренаналена ча*

Таким образом, в настоящем стихе Кришна утверждает, что душа покрыта этими материальными элементами. Другими словами, она скрыта своим самым смертельным врагом — похотью (*кама*). Потому что вожделение является корнем всех остальных покрытий. Оно прорастает подобно тому, как растут деревья — из незначительного семечка, затем они пускают глубокие корни и, наконец, прорастают наружу в чрезвычайно разветвленной форме. Итак, таких ветвей насчитывается шестнадцать, а их корнем является вожделение. Мы можем несколько по-разному анализировать упомянутые шестнадцать покрытий, но, в любом случае, формула останется одной и той же: пять, пять, пять и один.

Список первых пяти можно проанализировать как пять грубых материальных элементов, или как пять видов *праны*. Перечень пяти грубых элементов широко известен. Фактически они конституируют материальное тело⁵⁵. Посредством же пяти *пран* живое существо становится способным управлять телом и передвигать его членами⁵⁶. Если *джива* не будет покрыта тонким покровом жизненного воздуха, даже при наличии тела, она не сможет им управлять. Обычно слово *прана* употребляется в широком смысле, что означает «жизненный воздух». Помимо нее существует *апана*. *Апана-вайю* функционирует таким образом, что *прана* толкает какие-либо субстанции вниз. Например, когда женщина даёт рождение ребенку. В соответствие с «Аюрведой» процесс деторождения контролируется *апана-вайю*, который выталкивает ребёнка из чрева матери. Далее есть *вьяна-вайю* — еще один вид жизненного воздуха, который по природе сужается и расширяется. К примеру, в нашем глазу находится зрачок, который, когда на него падает очень много света, становится маленьким, когда же света мало, он, напротив, расширяется. Подобное также свершается за счет влияния жизненного воздуха. *Самана-вайю* постоянно удерживает всё в теле в энергетическом балансе. Наконец, существует *удана-вайю*, позволяющая субстанциям двигаться вверх. Например, когда

человека мутит, и он чувствует рвотные позывы, это происходит в результате того, что пища выталкивается данным потоком жизненного воздуха. Таковы первые пять видов покрытий.

Итак, когда в наличии вышеуказанные пять видов жизненного воздуха, *джива* может взаимодействовать со своими чувствами. В целом, у нас имеются десять видов чувств, которые делятся на две подгруппы, причем в каждой из них находится по пять составляющих. Первая подгруппа известна как *кармендрии* — активные чувства, с помощью которых мы выполняем разнообразную деятельность. Например, наша рука, с помощью которой мы можем выполнять определенную деятельность, скажем, поднять что-либо. Ноги так же относятся к *кармендриям*. В итоге, у нас насчитывается пять чувств, посредством которых мы выполняем деятельность. Помимо них существует пять *гьянендрий* — чувств, предоставляющих возможность обрести знание об окружающем нас материальном мире: чувства слуха, зрения, обоняния, тактильное чувство и чувство обоняния. Таким образом, получается три раза по пять или пятнадцать покрытий. Шестнадцатым же покрытием является ум, или осквернённое сознание. Когда в данном контексте используется слово «ум», то под ним необходимо понимать общий термин, т.е. он в совокупности подразумевает и *буддхи* (разум), и *аханкару* (ложное эго).

Существует еще один широко известный список из пяти элементов, который начинается с *анна-майи*, и подразумевает под собой обусловленное сознание. Это пять видов очень глубокой обусловленности. Для того чтобы жить, я должен питаться — кушать. Даже, несмотря на то, что мы встали на путь сознания Кришны (чистой и духовной жизни), даже, несмотря на то, что мы были преданными в течение многих лет, следовали принципам, служили Кришне, мы познавали эту философию — тем не менее, кто из нас не ест? Каждый,

кто существует, вынужден кушать. Более того, если в течение одного или двух дней Вы не будете есть, Вы почувствуете непреодолимый голод.

Наша жизненная энергия выражается в способности совершать движения, выполняемые телом. Чьё тело не двигается, не выполняет какие-либо движения? Каждую секунду наше сердце бьётся, кровь циркулирует. Все это относится к уровню *прана-майи*. И мы не хотим, чтобы данный процесс остановился. Затем идет *mano-майя* — сфера ума. Большинство людей искренне полагают, что они являются умом: «О, я знаю, что я не тело!» — Но вы также и не ум. — «Но я об этом не знал». Почему? Ум очень дорог нам. Далее простирается уровень *вигьяна-майи*, связанный с возможностью проводить какой-либо анализ на уровне интеллекта. В конце концов, список покрытий души завершает ступень *ананда-майи*, что означает блаженство, переживаемое самой *дживой*. На данном уровне она ещё отделена от Кришны. Но также существует некое иное состояние сознания, именуемое *атма-рама*, на котором *джива* полностью сознает своё собственное блаженство, пребывая в освобождённом состоянии.

Итак, всё вышеперечисленное является разного рода обусловленностью, которая существует в осквернённом сознании. Полный список составляет шестнадцать элементов и представляет собой очень существенное препятствие, которое отделяет нас от Господа, — оно подобно высоким Гималайским горам. Каким же образом мы сможем освободить себя от этих покрытий?! На самом деле, вывод таков, что сами мы никогда не сможем сделать это. У нас никогда не будет достаточно сил, чтобы освободиться от данных покрытий. Только Господь Кришна сможет сделать подобное. Поэтому здесь Господь Брахма говорит, что Кришна осуществляет это посредством шестнадцати слогов. И каждый такой слог: *ха ре криш на* — является своего рода нападением на одну из этих оболочек. В конце концов, они полностью устраняются. Поэтому в данном стихе приводится замечательный пример:

*ити шодаша-каласйа
дживасйа аварана винашанам
татах, пракашате парам, брахма
мегхапайе ravi-рашми-мандали вети*

Здесь Кришна сравнивается с Солнцем, светящим на небе. Итак, Солнце есть, но мы порой едва ли можем видеть Солнце, потому что его скрывают облака. Слово *мегха* означает «облако». Таким образом, если устранить пелену облаков, а они уйдут только если испарятся посредством свечения солнечных лучей, тогда мы сможем увидеть Солнце во всей его красе. Подобным же образом, когда каждое из вышеперечисленных покрытий уничтожено, мы сможем увидеть Кришну непосредственно лицом к лицу.

Как мы узнаем из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 22.31):

*кришна-сурйа-сама; майа хайа андхакара
йахан кришна, тахан нахи майара адхикара*

Кришна-сурйа-сама означает, что Кришна подобен Солнцу. И далее: *майа хайа андхакара* — *майя* подобна облакам, или, более того, подобна тьме; *йахан кришна, тахан нахи майара адхикара* — там, где есть Кришна, не может быть тьмы. Поэтому когда мы воспеваем Харе Кришна *маха-мантру*, Кришна начинает проявляться в нашем сердце, что является началом уничтожения всей тьмы нашего сознания — облакоподобных покрытий, которые препятствуют проявлению наших взаимоотношений с Господом.

Итак, давайте ещё раз, более подробно, взглянем на текст. Чем сам по себе является процесс воспевания? Вернёмся к третьему стиху, а затем вновь проследуем к седьмому стиху. В третьем тексте Господь Брахма говорит: *намоччарана матрена нирдхута калир бхавати*. *Намоччарана* означает «взывать к Святым Именам Кришны». А слово *матрена* переводится как «только с помощью этого». *Нирдхута калир*

бхавати означает, что мы очищаемся от влияния эпохи Кали-юги. Но на первом месте стоит слово *нирдхута*, указывающее на необходимость «очиститься». Мы также находим данное слово в «Бхагавад-гите» (5.17), где Господь Кришна произносит:

*тад-буддхайас тад-атманас
тан-ништитхас тат-парайанах
гаччхантй апунар-авриттим
джнана-нирдхута-калмашах*

Здесь Кришна говорит об очищении нашей сущности, что предполагает, что мы должны отдать свой разум (*тад-буддхи*) Кришне. Мы должны полностью вручить свой ум Кришне. *Тан-ништитхас* — свою веру необходимо целиком направить на Кришну, ничего не утаивая для себя. *Тат-парайанах* — Кришна должен стать нашим единственным прибежищем. Только тогда мы сможем реально продвинуться по этому пути очищения. *Джнана-нирдхута-калмашах*. А с помощью трансцендентного знания в сознании Кришны, мы окажемся в состоянии очистить наше сердце от всевозможных нежелательных вещей.

Важно подчеркнуть, что в контексте пятой главы «Бхагавад-гиты» Кришна говорит о медитации. Следует сразу оговориться, что она представляет собой очень и очень сложный процесс сосредоточения сознания на Кришне, подобно тому, как это делают *йоги*. Так мы можем постепенно обрести трансцендентное знание. Однако Господь Брахма говорит, что этот процесс достигает полного завершения только с помощью *нама-уччараны* — простого воззвания к Святым Именам Кришны.

Здесь мы видим, насколько точно соответствуют друг другу учение Шри Чайтаньи Махапрабху и учение Кришны в «Бхагавад-гите». Шрила Прабхупада говорил, что Кришна в «Бхагавад-гите» выставил серьезное условие: «Вначале вы должны предаться Мне», — подобно вышеприведенной *шлоке*

(*тад-буддхайас*: «вручите Мне свой разум; вручите Мне свой ум, отдайте Мне свою веру и сделайте Меня своим единственным прибежищем»). Но Прабхупада всегда подчеркивал, что Махапрабху никогда не ставил подобных условий — Он просто просит нас воспевать Харе Кришна. Данный процесс настолько могущественен, что с помощью него можно достичь всего, что действительно необходимо. Просто с помощью воспевания!

Последняя мысль — воистину замечательна! Когда мы слышим такое, это очень вдохновляет нас. Однако те из нас, кто воспевают в течение нескольких лет, наверняка, подсудно думают: «Но, на самом деле, всё это не так уж просто. Мы воспеваем достаточно длительное время, тем не менее, мы как будто чувствуем, что нечто неизвестное удерживает нас, тормозит наш прогресс». Поэтому порой мы начинаем предполагать: возможно, нам стоит что-либо добавить к процессу воспевания? Быть может, к нашему воспеванию необходимо подмешать какие-либо дополнительные элементы, добавить некоторой мистики? Например, *аштанга-йогу*? Итак, что нам нужно присовокупить, чтобы действительно избавиться от упомянутых выше покрытий? Что необходимо сделать, чтобы полностью избавиться от облакоподобного сознания, чтобы, в конце концов, увидеть Кришну непосредственно перед самым собой? Это то, что крайне важно обсудить.

Господь Брахма использует здесь особое слово — *нама-уччарана*. Таким образом, он упоминает первую из трёх возможных ступеней воспевания. *Нама-уччарана* означает просто «призывать Святое Имя Кришны». Очевидно, что процесс воспевания начинается именно с этого. Мы можем вспомнить, как в первый раз увидели преданных, воспевавших *нама-санкиртану* на улицах. Пожалуй, в тот момент мы не представляли собой особенно счастливых личностей, были не в самом лучшем состоянии, были не слишком чисты. У нас присутствовало великое множество ужасных привычек. И вдруг мы увидели преданных с сияющими улыбками

на устах, трансцендентными счастливыми лицами, фактически — людей с Вайкунтхи. Они воспевали прекрасные звуки *харинамы*. И мы почувствовали сильное вдохновение, и вскоре так же стали воспевать. Итак, очевидно, что когда мы начинаем воспевать, это меняет всю нашу жизнь. Если бы воспевание не изменило нашу жизнь, то где бы мы были сегодня? Таков уровень *нама-уччараны*. Однако наряду со всем выше-указанным, мы замечаем, что есть множество других людей, которые так же совершали подобную *нама-уччарану*. Но они вовсе не продолжают делать это до сих пор. Уверен, каждый из нас знает таких людей. Они некоторое время практиковали воспевание, а затем оставили процесс. Подобные случаи учат нас тому, что практика *нама-уччараны* должна далее привести практикующего к следующей ступени!

Существует замечательный пример. Стадию *нама-уччараны* можно уподобить ситуации, когда маленькому ребёнку протягивают руку. Ведь перед тем как маленький ребёнок научиться действительно хорошо ходить, он сначала немного ходит, затем спотыкается, падает и начинает плакать. Затем заботливый родитель подаёт ему руку и аккуратно поднимает своего ребёнка. Так, родители помогают своему ребёнку, учат ходить и всячески поддерживают его. Но что, в конце концов, является целью данных занятий? Естественно, цель состоит в том, чтобы ребёнок прочно встал на ноги и научился ходить самостоятельно.

Такова следующая ступень воспевания, именуемая *нама-грахана*⁵⁷. Она означает, что мы должны всем сердцем принять Святое Имя. Не просто время от времени немного «повоспевать» (т.е. на какое-то время очиститься от грехов, почувствовать небольшое счастье), а затем потерять всякий интерес к воспеванию. Ведь зачастую человек думает: «О! Я чувствую себя уже намного лучше. Поэтому я могу смело вернуться к своим чувственным наслаждениям». Нет! Мы обязательно должны возвыситься до следующей ступени — *нама-грахана*, т.е. искренне принять Святое Имя и никогда не отпускать его.

Данная стадия подобна ситуации, когда мы уже сами учимся ходить, но пока еще, по большому счету, пользуемся той помощью, которую оказывают нам родители. Мы вводим, внедряем Святое Имя в свою жизнь, мы утверждаем Святое Имя для себя как процесс регулярной *садханы*, духовной практики. При этом мы воспевает уже шестнадцать кругов: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе; и следуем регулирующим принципам. Такая *садхана* совершается под руководством истинного духовного учителя и называется *нама-грахана*, и в дальнейшем приводит еще выше — к третьей стадии, называемой *нама-бхаджана*.

Что же означает слово *бхаджан*? Шрила Прабхупада объясняет, что оно подразумевает самую возвышенную форму поклонения Господу в духе преданности. Это напоминает нам стих, который мы процитировали выше из «Бхагавад-гиты» (5.17). *Тад-буддхайас*: «Мы должны полностью вручить свой разум Кришне, всю свою веру отдать Кришне. Полностью принять прибежище у Кришны». И тогда Кришна становится единственной целью нашей жизни — вся наша энергия направляется исключительно на Кришну и ни на кого более. Таково значение слова *бхаджан*. Таким образом, *нама-бхаджана* означает — воспевать Харе Кришна *маха-мантру*, полностью погружая свой ум, разум, желание прибежища в воспевание Святого Имени⁵⁸.

В действительности в этом заключается весь смысл существования этого Движения сознания Кришны — чтобы люди могли возвыситься до уровня *нама-бхаджаны*. Всё, что мы делаем в данном Движении, является служением миссии Святого Имени. Поэтому мы сами воспевает Харе Кришна *маха-мантру*, проповедуем славу Святого Имени, распространяем книги Шрилы Прабхупады, суть которых кроется в том, чтобы каждый начал воспевать Харе Кришна. Мы устраиваем большие фестивали именно для того, чтобы люди могли стекаться туда и воспевать Харе Кришна. В нашем Движении сознания

Кришны каждый получает шанс полностью посвятить себя воспеванию Святого Имени — чтобы ни у кого не оставалось никаких сил на что-либо другое, чтобы всё было отдано только Кришне.

Итак, таковы ступени духовного развития, через которые мы обязаны пройти. *Нама-уччарана* — «Просто воспевай Харе Кришна! Но не застревай на этом! Тебе нужно достичь *нама-граханы*, принять Святое Имя в свое сердце, посвятить всю свою жизнь Святому Имени». В этом заключается смысл инициации. Мы торжественно даём обет воспевать Харе Кришна *маха-мантру* в течение всей своей жизни, следовать всем регулирующим принципам и всячески избегать оскорблений. А затем мы погружаемся в процесс воспевания всё глубже и глубже, глубже и глубже. Тогда мы начинаем воспевать из глубины своего сердца, и это называется *нама-бхаджана*.

Однажды Шрила Прабхупада позволил себе сделать следующее высказывание. Он сказал, что «у меня заняло целых тридцать лет, чтобы подняться до уровня чистого воспевания Святого Имени». Конечно же, Шрила Прабхупада просто подавал нам пример, давая такие наставления. В действительности Прабхупада является *нитья-сиддхой*, т.е. он вечно освобождён. Однако, такие великие преданные нисходят в наш мир для того, чтобы указать нам, как продвигаться по духовному пути на собственном примере. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, что у него заняло тридцать лет, чтобы начать воспевать Харе Кришна *маха-мантру* со всей искренностью.

Естественно, что уровень проявления нашей искренности гораздо ниже, чем у Шрилы Прабхупады. Тем не менее, он сказал: «У меня ушло на это тридцать лет». Таким образом, никогда не будет так: «Ну, хорошо, скажу Харе Кришна. Привет, Кришна. Эй! Где Ты там?!» — было бы, возможно, здорово, если бы всё было так легко. Но в данном стихе объясняется, что наша обусловленность очень и очень глубока, она достигла даже самых сокровенных глубин сердца.

И потому мы должны воспевать также из глубины нашего сердца. Воспевание ни в коем случае не должно оставаться просто на уровне языка и губ, ведь даже магнитофон и другие записывающие устройства могут воспевать подобным образом — попросту механически воспроизводить вибрацию. Однако диктофоны не вернутся домой, обратно к Богу. Когда вы вернётесь домой, обратно к Богу, вы не увидите там, чтобы диктофоны пасли коров вместе с Кришной. Почему? Потому что они не обладают сознанием. Прабхупада часто говорил, что если кто-либо воспевает Святое Имя просто посредством языка и ротовой полости, а ум его в это время где-то бродит, то вот это «где-то» как раз и является тем местом, в котором находится его сознание. Это просто механическое воспевание, но, настоящее воспевание должно исходить из глубины сердца. Такова *нама-бхаджана*.

Мы должны всегда помнить об этом. Воспевание не есть некое воспроизведение каких-то слогов, звуков, букв — это глубочайшее до самих основ восстановление изначального сознания души, масштабная перемена сознания. Мы призываем Святое Имя в своё сердце. К примеру, божества Шри Шри Гаура-Нитай были привезены и поставлены в каком-либо храме. Теперь мы поклоняемся Им в данном месте. Подобным же образом мы должны призвать Святое Имя в своё сердце, установить его там и поклоняться ему, используя всю ту энергию, которую нам, в любом случае, дает именно Кришна. Даже капля той энергии не должна использоваться ради чувственных наслаждений.

Когда мы воспеваем таким образом, мы сможем достичь желанной цели.

*ити шодаша-калавритасйа
дживасйа аварана винашанам
татах пракашате парам брахма
мегхапайерави-рашми-мандали вети*

Тогда вышеуказанные шестнадцать покрытий будут уничтожены, и Кришна предстанет перед нами, подобно сияющему Солнцу!

Вопрос: Если мы воспеваем Святое Имя и при этом думаем о чувственных наслаждениях, становится ли Святое Имя подобным какому-то заклинанию, которое начинает действовать обратным образом, в результате чего все наши желания исполняются, а чувственные наслаждения увеличиваются?

Ответ: Святое Имя является звуковым воплощением Кришны. Кришна также воплощается в нашем сердце в виде Сверхдуши (Параматмы). Они тождественны — Кришна, Параматма и Святое Имя. Они едины. Верховная Личность Бога — едина! И поэтому, когда мы осуществляем нашу мыслительную активность, то фактически мы молимся Параматме. Даже те, кто не верят в Бога, строят какие-либо планы, у них есть определенные надежды, пожелания. Атеисты тоже желают чего-либо: «Пусть случится то-то и то-то, пусть у меня получится это...». Параматма знает все наши надежды, она слышит подобные молитвы. Поэтому Сверхдуша (Параматма) позволяет, чтобы такие желания исполнились. В «Шри-мад-Бхагаватам» (11.14.9) утверждается: *йатха-карма йатха-ручи* — наши желания исполняются в прямом соответствии с нашими вкусами, а также в строгом соответствии с нашей *кармой*. *Ручи* (вкус) означает, что у человека присутствует определенный вкус к различным проявлениям аспектов *гун* материальной природы.

Однажды в лекции Шрила Джайадвайта Махараджа также затрагивал подобную тему. Скажем, отречение. Кто-либо может испытывать определенные трудности в его настоящем положении. В таком случае он хочет отречься от этих трудностей, как бы отрекаясь от своего положения. Но все будет зависеть от того каков его вкус, — ведь он будет делать это либо в *гуне* благодати, либо в *гуне* страсти,

либо в *гуне* невежества. Итак, это один момент. Следующий момент — влияние нашей личной *кармы*. *Карма* позволяет что-то сделать, но в то же время и не позволяет делать что-либо на протяжении жизни. Например, если Вы подойдёте к некоторому человеку и спросите у него: «Хочешь ли ты разбогатеть и быть таким же богатым как Билл Гейтс?» Он ответит: «Конечно!» — но ведь у Билла Гейтса в наличии его персональная *карма*, поэтому у него шестнадцать миллиардов долларов на счету. Скорее всего, мы все захотим быть такими же богатыми как Билл Гейтс, но это может отнюдь не соответствовать нашей *карме*. Напрашивается очевидный вывод: наши желания удовлетворяются в прямом соответствии с той *кармой*, которую мы заработали.

Подобно этому, если мы воспеваем Харе Кришна *махамантру* и одновременно совершаем десятое оскорбление, сохраняем материальные привязанности, несмотря на то, что выслушали столь великое множество наставлений по данному поводу, тогда автоматически под влиянием энергии Господа они получают свое воплощение. Но даётся это ценой того, что мы так и не достигаем любви к Богу. Шрила Прабхупада утверждает: «Можно воспевать Харе Кришна *махамантру* миллионы рождений, рождаться вновь и вновь в материальном мире». Представьте! — в каждом рождении воспевать Харе Кришна. Но при этом не возвращаться обратно к Богу. Почему? Потому что мы не анализируем свои желания. Что означает, что мы не становимся серьёзными, не хотим возвыситься до последнего уровня воспевания — *нама-бхаджаны*, т.е. «полностью всем сердцем посвятить себя Святому Имени и Кришне, и ничему другому». Такова цена, которую нужно заплатить. Именно столько стоит наш билет домой, обратно к Богу. Его цена — всё наше сердце.

Вопрос: Шрила Прабхупада в одном из комментариев к «Чайтанья-чаритамрите» уделяет достаточно много внимания тому, каким образом нужно механически правильно

воспроизводить звук Святого Имени. Он приводит очень детальное объяснение того, как посредством органа речи (рта) извлекать данную вибрацию. Объясните, почему Прабхупада уделяет столько внимания механическому воспроизведению мантры?

Ответ: Такова *садхана*, практика. Так как если Вы очень тщательно и внимательно концентрируетесь на правильном воспроизведении звуковой вибрации, то таким способом Вы тренируете своё сознание сосредотачиваться на Святом Имени. Это в точности подобно практике поклонения Боже-ству. Божеству служат в строгом соответствии с определёнными правилами. Существует детально прописанное расписание, четкий порядок подношения предметов и т.п. Все выглядит не так, что «делай, что хочешь — таково поклонение Боже-ству». Или: «Я каждый день вставляю Кришне в руки флейту, — может быть Ему электрическую гитару предложить?» «Каждый день я помещаю на Его голову корону с павлиньим пером, — возможно, лучше будет просто надеть бейсболку?» Если мы действительно так поступаем, то, что происходит? Мы попросту следуем велениям своего ума. Ум нещадно отвлекает нас от *садханы* — регламентированной практики *бхакти-йоги*. Но серьёзность в следовании правилам начинается именно с того, каким образом Вы произносите Святое Имя. Я помню, когда я был начинающим преданным, мне рассказывали о различных смешных способах воспевания, т.е. как не правильно воспевать. Возможно, в настоящее время подобного уже нет.

Итак, существует *джапа*, напоминающая «самолёт-бомбардировщик». Такой самолёт сначала спускается, затем сбрасывает бомбы и вновь взлетает ввысь. Затем есть «пулёмётная» *джапа* (очень быстрое повторение с пропуском множества слогов). И существует еще множество подобных способов воспевания. Однако, если кто-либо воспевает, используя такие методы, — это вовсе не серьёзная *садхана*. Фактически мы просто отвлекаемся и идем на поводу собственного ума,

не получая никакого эффекта от воспевания Святого Имени. Такова *нама-апарадха*, а именно одиннадцатое оскорбление Имени. Всего насчитывается одиннадцать оскорблений, так как среди них присутствует одно дополнительное, имеваемое — *прамада*, «невнимательность». Это очень и очень серьёзное оскорбление. Часто утверждается, что подобная невнимательность, *прамада*, является корнем всех остальных оскорблений.

Далее мы переходим к заключительной части «Кали-сантарана-упанишад»⁵⁹.

Текст 8

पुनर्नारदः पप्रच्छ
भगवन् को ऽस्य विधिरिति

пунар нарадах папраччха
бхагаван ко 'сйа видхирити

пунах — снова; *нарадах* — Нарада; *папраччха* — спросил; *бхагаван* — О, господин; *ках* — каково; *асйа* — этого; *видхих* — предписание, метод; *ити* — конец прямой речи.

Нарада снова спросил: «О, Господин, каковы предписания, касающиеся этого метода?»

КОММЕНТАРИЙ: Итак, данная *упанишада* содержит беседу между двумя великими душами: Брахмой и Нарадой Муни, учителем и учеником. Нарада Муни задаёт вопросы своему отцу и учителю, а отец отвечает на его вопросы.

Слово *вайдхи* происходит от термина *видхи*⁶⁰. *Видхи* означает «правила и предписания». Поэтому *вайдхи-бхакти* — это стадия преданности, на которой у нас не присутствует *рага*, или спонтанное влечение к Кришне.

Конечно же, определенная *рага* имеется, но она не представляет собой действительно сильную привязанность. Тем не менее, мы находимся под мощнейшим воздействием своего разболтанного ума. Порой в определенные дни мы чувствуем прилив некоторого энтузиазма, помогающего нам: встать рано утром, принять омовение, нанести *тилаку*, облачиться в чистую одежду и прийти на *даршан* к Божеству на *мангала-арати*, повторить 16 кругов, прослушать лекцию по «Шри-мад-Бхагаватам» и, наконец, посвятить весь свой день преданному служению. В эти особенные дни мы чувствуем, что то, чем я занимаюсь — действительно то, что я хочу делать. Однако намного чаще случается иное — дни, когда мы испытываем апатию и ленимся. Звенит будильник, но мы попросту отключаем его, а затем снова закутываемся в одеяло, натягивая его на свою голову. Потом вдруг открываем глаза и замечаем, что уже восемь часов утра, и восклицаем: «Как же такое могло случиться?!»

Поэтому должны существовать некоторые *видхи* (т. е. правила и предписания), которые вынуждают нас строить свою жизнь определённым регламентированным образом. Шрила Прабхупада часто говорил, что это подобно армейской дисциплине. Вы *должны* встать — нравится вам такое положение дел или не нравится. Ибо так утверждают писания, так наставляет *гуру*, такой пример являют *садху*. Поэтому мы должны поступать именно так. И с помощью подобной устойчивой практики, мы постепенно обретём вкус к такому роду деятельности.

Например, когда Вы учитесь играть на музыкальных инструментах, вначале делать это очень сложно. Я хорошо помню, как моя сестра, когда ей было всего 9 лет, училась играть на скрипке. Её комната находилась совсем рядом с моей комнатой. Я был немногим старше ее, буквально на пару лет. Обычно я сидел в своей комнате и что-то читал. Но из соседней комнаты постоянно доносились какие-то скрипящие звуки. Звучало так, как будто бы душат кошку. Тогда я заглядывал

к сестре в комнату и наблюдал, как моя сестра отчаянно «пилит» что-то на своей скрипке. Она сталкивалась с большими трудностями, более того, это было невыносимо для всей семьи, но она продолжала учиться. Постепенно звуки становились гораздо гармоничнее. И, в конце концов, она стала в большей степени наслаждаться игрой.

Поэтому, когда Вы учитесь и, наконец, достигаете хорошего уровня игры, Вам начинает нравиться. *Бхакти-йога* работает подобным же образом. Вначале мы должны следовать определенным правилам и предписаниям (т. е. *видхи*), но по мере того, как мы продолжаем учиться, наше влечение увеличивается. Затем мы начинаем уже желать вставать рано утром, приходить на *даршан* Божеств и воспевать Святое Имя. Таким образом, постепенно проявляется *рага-бхакти*.

Таково значение слова *видхи*. Но в «Кали-сантаранупанишад» данный термин (*видхи*) относится к т.н. *деша-кала-патра*, очень конкретным ведическим предписанием. *Деша-кала-патра* буквально означает: «время, место и обстоятельства». Отсюда можно заключить, что, в действительности, смысл слова *видхи*, встречающегося в данной *упанишаде*, отнюдь не относится к правилам и предписаниям, принятым на уровне *бхакти*. Скорее, они выражают «правила *дхармы*», или предписания мирской религии.

Для того чтобы лучше понять высказанную мысль, можно привести пример т. н. *юга-дхарм*. Каждая эпоха предполагает выполнение определенной *дхармы*. В Крита-югу, т. е. Сатья-югу, *дхармой* является медитация, или *вишну-дхьяна* (медитация на Верховного Господа). Конечно, присутствуют определённые *видхи*. Так, человек должен отправиться на берег священной реки (наилучший вариант представляют собой Ганга, либо Ямуна). Ему необходимо приобрести подстилку, изготовленную из травы *куша* (особая священная трава), а затем сесть на нее в идеальной *йога-асане*. Далее предписывается медитировать на форму Господа — Нара-Нараяну Риши. В действительности, Нара-Нараяна Риши — это

Кришна и Арджуна в несколько ином проявлении. Они явились в самом начале творения именно для того, чтобы показать, какова практика настоящей *йоги*, каким правилам и предписаниям данного процесса нужно следовать. Нара-Нараяна Риши до сих пор пребывают в Гималаях в Уттара-Бадарикашраме. Он находится в пространстве между высокими снежными вершинами, и фактически никто и никогда не может попасть туда. Но в следующую Сатья-югу они вновь станут видимыми.

Итак, человек должен медитировать на Нара-Нараяну Риши, но не в течение 60 секунд и даже не в течение 60 минут, не в течение 60 часов и даже 60 лет. Ему необходимо делать это в течение 60 тысяч лет! Таковы *видхи* для данного процесса, и они очень и очень сложны. Для современного человека это фактически невозможно. Но именно так выглядят «место, время и обстоятельства», предназначенные и возможные лишь в Сатья-югу. Время — Сатья-юга и 60 тысяч лет практики; место — берег священной реки. Обстоятельства подразумевают использование подстилки из травы *куша* и сидение в *йога-асане*⁶¹. Если же человек не следует подобным *видхи* (правилам и предписаниям), он никогда не достигнет успеха.

В Трета-югу *дхармой* являются пышные жертвоприношения, подобные тем, что проводил Притху Махараджа, когда Господь, четыре Кумара и полубоги лично являлись на арену жертвоприношения. В «Бхавишья-пуране» приводится описание одного из таких жертвоприношений, которые обычно предпринимаются в Трета-югу. То было действительно великое жертвоприношение, совершенное знаменитым царём Прадйотой. Он провел данное жертвоприношение с очень конкретной целью — освободить своего отца от пребывания в аду. Отцом Прадйоте приходился Махараджа Кшемака (согласно истории его убили некие *млеччи*, т.е. лесные люди, аборигены). Итак, сын царя, Прадйота, занял свое место на троне и стал тщательно расспрашивать придворных

брахманов: «Что же случилось с душой моего отца?» На что *брахманы* отвечали: «Судя по всему, он отправился в Ад, ибо непосредственно в момент смерти к нему прикоснулись *млеччхи*». Тогда Махараджа Прадйота, будучи настоящим сыном (на санскрите слово «сын»⁶² несет особый смысл — «тот, кто освобождает своего отца из ада»), обратился к *брахманам*: «Моя неперемнная обязанность — спасти своего отца. Пожалуйста, подскажите мне, каким образом я смогу сделать это?» Посоветовавшись, *брахманы* сказали ему: «Ты должен совершить одну величайшую *ягью*». А затем необходимо всех *млеччх*, которые ныне проживают в нашем мире, предложить в пламени жертвенного костра».

Спустя некоторое время *брахманы* устроили подобную *ягью*. Ее описание, приводящееся в «Бхавишья-пуране», может полностью сбить нас с толку. Конечно, все мы видели, каким образом в традиции ИСККОН проводят огненные жертвоприношения. Однажды в Северной Бенгалии в новом храме г. Селигур было предпринято жертвоприношение установления Божеств. Оно представлялось действительно пышным, включало использование целых четырех больших жертвенных *кунд* (огненных алтарей). Даже одна сторона *кунды* на порядок превосходила их обычный размер. В огонь было предложено огромное количество дров и топленого масла — *гхи*.

Однако когда Махараджа Прадйота проводил своё жертвоприношение (в действительности оно проходило в Двипара-югу, но, тем не менее, дает некоторое представление о том, какие жертвы предлагались в Трета-югу), одна лишь сторона *кунды* насчитывала 4 мили, а, следовательно, площадь всей *кунды* составляла 16 квадратных миль. Для разжигания костра внутри такой *кунды* потребовалось вырубить целые леса. Можете себе представить, какое огромное количество *гхи* нужно было задействовать?!!! Возможно столько же, сколько воды в Чёрном море!!! Более того, помимо

ghi, брахманы предлагали в огонь различного рода благородные металлы и драгоценные камни, такие как: чистое золото, рубины, алмазы и прочее.

К примеру, в наши времена лишь несколько стран могут позволить себе расширять программы космических исследований. Весь государственный бюджет фактически просто «взрывается», а затем «взлетает» вместе с ракетой. Такова современная экономика — ее плоды попросту «улетают» в космос на подобной ракете. Данные мероприятия обходятся очень и очень дорого, буквально сотни тысяч и даже миллионов долларов. Скажем, США может это себе позволить, Россия, Китай — только несколько стран. Однако такие государства как, например, Мадагаскар и т.п., вряд ли когда-либо смогут позволить себе воплощать в жизнь такие программы. В любом случае, как утверждал Прабхупада, они тратят огромные деньги просто ради того, чтобы достать несколько камней с других планет, которые вполне доступны даже в Аризоне.

Подобным же образом, в древние ведические времена только наиболее могущественные огромные царства могли позволить себе совершать вышеописанные жертвоприношения. А далее, в «Бхавишья-пуране» приводятся имена тех самых *млеччх*, которых *брахманы* Махараджи Прадйоты посредством *мантр* призывали на *ягью*, и которые вследствие этого незамедлительно падали в жертвенный огонь. Удивительно, но среди них мы найдем некоторые очень и очень знакомые нам имена и реалии.

Итак, *млеччи* всех земель (даже насельники океанских и морских островов) были сначала посредством *мантр* подняты в воздух, а затем падали прямо с неба в этот гигантский жертвенный костер. В итоге фактически не осталось ни одно *млеччи*, от чего Кали, олицетворение порока, стал очень несчастным. Более того, жёны всех погибших *млеччх* приняли прибежище у него, ибо в любую из эпох Кали напрямую имеет дело именно с *млеччхами*. На самом деле, *млеччи* — это

и есть люди Кали. А он является своеобразным *Млечча-раджей*, т. е. царём всех *млеччх*. Жены приняли прибежище Кали и возопили: «Все наши мужья погибли. Что станет с нами? Ведь отныне весь наш род сгинет навеки!»

Тогда Кали подверг себя жесточайшим аскезам. В конце концов, Сам Господь Вишну явил ему Свой *даршан*. Увидев Господа, Кали спросил Его: «Что же теперь я буду делать? Именно Ты создал меня таковым. В мои обязанности входит распространять греховную деятельность повсюду в мире. И в Сатья, и Трета-югу я могу делать это только посредством *млеччх*. Но сейчас я не в состоянии предпринять чего-либо подобного, ибо во Вселенной не осталось практически ни одного *млеччхи*». Господь Вишну ответил ему: «Не убивайся так сильно. Последующий век будет твоим. Весь мир будет буквально наводнен *млеччхами*, и тебе с лихвой хватит забот». Затем Господь Вишну объяснил, что в некотором лесу живёт семейная пара: муж с женой, каждый из которых обладает благими качествами характера. А зовут их: «Адама» и «Хавьявати». Так Господь Вишну приказал Кали, чтобы тот отправился в данный лес и осквернил их в подходящий момент, а именно тогда, когда придет время непосредственного наступления века Кали. В результате всё их потомство станет *млеччхами*, и они заполнят собой всю Землю.

Далее в «Бхавишья-пуране» рассказывается о том, как Кали явился в то место в обличье змея. В том лесу произрастало необычное Древо, получившее название *Папа-врикиша*, т.е. «Дерево греховных желаний». Змей охватил своими кольцами ствол дерева целиком, и однажды, когда Хавьявати собирала плоды и овощи для мужа, Кали в образе змеи призвал ее и промолвил: «Подойди, пожалуйста, к этому Древу и собери с него прекрасные плоды». Но Хавьявати ответила: «О, нет! Мой муж строго-настрого запретил мне делать подобное, сказав, чтобы мы никогда даже не прикасались к данному дереву». Однако змей продолжил: «Но от чего же нет? Посмотри, какие здесь сочные хорошие плоды!» В итоге он все же убедил её,

и Хавьявати нарвала множество плодов, нарезала их, приготовила и подала на обед своему мужу. Когда он поел, вкусила и она, в результате чего их сознание серьезным образом осквернилось. И в дальнейшем дети, которые родились у них, стали прародителями *млеччх* для всей Кали-юги.

Несомненно, что мы уже «где-то» встречались с подобной историей. Но ее действительный источник — священная «Бхавишья-пурана». Те события, что описаны в ней, происходили 5 тысяч лет назад. Интересным фактом является то, что все писания *млеччх* берут свое начало именно с этого момента времени. Согласно таким писаниям первыми людьми в нашем мире были как раз Адам и Ева. Однако действительный факт заключается в том, что они являлись первыми *млеччхами*.

Таким образом, проводилось то великое жертвоприношение. Так вкратце выглядят требуемые для него условия (*видхи*). Но, как мы видели, проводить подобные *ягьи* очень и очень сложно, ибо нужно скрупулезно следовать всем правилам и предписаниям проведения такого жертвоприношения.

Затем в Двапара-югу *дхармой* становится храмовое поклонение. Конечно же, оно должно было быть чрезвычайно пышным. В Индии до сих пор можно посетить древние храмы, оставшиеся с тех времён. К примеру, Шри Рангам — это храм, который настолько велик, что фактически является большим городом. Он представляет собой дом Господа Ранганатхи, любимого Божества Шри Рамануджачарьи. Вполне возможно, это самый древний храм в мире. Он выглядит просто потрясающе и поражает воображение посетителя! Система поклонения, принятая в нем, полностью соответствует Ведам. Насельники храма проводят одно жертвоприношение за другим, выполняя, тем самым, множество правил и предписаний, огромное количество *брахманов* занято там в служении.

Традиционно принято, что когда человек посещает подобные храмы, он должен идти босиком. Некоторые преданные в своих путешествиях обходят босиком буквально всю Индию, делая это просто для того, чтобы обрести *даршан*

определенного Божества. Особенно много таких мест находится в Южной Индии и, как правило, их храмовые комплексы располагаются на вершинах высоких гор. Также уместно упомянуть Бадарикашрам, или Бадринатх. Данное место находится на вершине одной из величайших Гималайских гор. Таким образом, вам нужно будет не только пройти пешком очень большое расстояние, вдобавок, будет необходимо забраться на высокую гору.

Таково было еще одно традиционное *видхи* (правило или предписание). Сейчас же все выглядит совершенно иначе. Предположим мы хотим отправиться в Индию и решаем посетить Джаганнатха Пури. Обычно мы заявляем: «Хорошо, давайте купим билет на автобус». Однако в Двапара-югу всё было намного более строгим.

Ещё одна весьма интересная деталь, бытовавшая в Двапара-югу, состояла в том, что Божества достаточно часто общались с теми преданными, что приходили к Ним на поклон. Существует множество подобных очень древних историй. Многим преданным приходилось покрывать пешком огромные расстояния. Но, в конце концов, они вскарабкивались на гору, приходили на *даршан* к Божествам, и Те улыбались им со всей искренностью, а иногда даже лично приветствовали их: «Добро пожаловать!» Такие игры были в порядке вещей. Даже сейчас такие Божества как Сакши-Гопал и Банкибихари могут ходить или бегать.

Когда я состоял в библиотечной группе, распространявшей книги Шрилы Прабхупады по университетским библиотекам, однажды нам довелось встретиться с одним профессором университета «Сиракузы», находящегося в штате Нью-Йорк. Этого профессора звали «Агананда Бхарати», не смотря на то, что по происхождению он был из Вены, столицы Австрии. В 50-е годы он отправился в Индию и принял *санньясу* в одном из *матхов*, или орденов *санньяси*, основанном Шанкарачарьей. Как мы знаем, *санньяса-гуру* Господа Чайтаньи — Кешава Бхарати также происходил из данного

ордена «Бхарати». Однако позже этот профессор сложил с себя строгие обязанности *санньяси* и стал работником высшей школы. Я прочитал интервью с этим профессором в одном журнале, в котором у него спросили о том, почему он перестал быть *санньяси*. На что он ответил, что сейчас — Кали-юга, и потому нет смысла быть *санньяси*, и он рад тому, что родился в Кали-югу и может спокойно есть салями, столь любимую в его родной Австрии⁶³.

Итак, теперь Нарада спрашивает: «Каковы же *деша-кала-патра-видхи*, или правила, связанные с временем, местом и обстоятельствами, регулирующими воспевание Харе Кришна *мантры*?» Давайте выслушаем ответ на этот вопрос самого Господа Брахмы.

Текст 9

तं होवाच
 नास्य विधिरिति ।
 सर्वदा शुचिरशुचिर्वा
 पठन् ब्राह्मणः सलोकतां
 समीपतां सरूपतां सायुज्यमेति ।

*там ховача
 насйа видхирити
 сарвада шучир ашучир ва
 патхан брахманах салокатам
 самйпатам сарупатам сайуджйамеति*

там — ему; *ха* — же; *увача* — сказал; *на* — нет;
асйа — для него; *видхих* — предписание, правило;
ити — так; *сарвада*, — всегда, постоянно; *шучих* — чистый;
ашучих — нечистый; *ва* — либо; *патхан* — воспевание;

брахманах — духовная личность⁶⁴; *салокатам* — освобождение в форме пребывания на одной планете с Господом; *самйпатам* — освобождение в форме близости к Нему; *сарупатам* — освобождение в форме обретения тела, подобного телу Господа; *сайуджйам* — освобождение в виде растворения в безличном сиянии Господа; *эти* — достигает.

[Брахма] ответил ему: «Не существует никаких правил и предписаний⁶⁵ для [повторения Святого Имени]. Кем бы ни был духовный человек, чистым или нечистым, если он постоянно повторяет [Святое Имя], то достигнет освобождения в форме: пребывания с Господом на одной планете, близости к Нему, обладания телом, подобным телу Господа, или слияния с Его бытием»⁶⁶.

КОММЕНТАРИЙ: Итак, слова *насийа видхир ити* означают, что фактически не существует правил и предписаний для данной практики. Конечно, это снова касается *деша-кала-патры*, или времени, места и обстоятельств. Такое положение вещей может несколько удивить и даже сбить с толку. Однако Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил в Своей «Шикшаштаке» практически то же самое. Шрила Прабхупада переводит Его высказывание как, «нет строгих, четких правил для воспевания Харе Кришна *маха-мантры*». Конкретно в тексте звучит: *на калах* — «нет предписаний относительно времени, места и обстоятельств»⁶⁷. Таким образом, нет никакой разницы в том, где вы находитесь. Вы можете сидеть на берегу Ямуны и Ганги, или на берегу Чёрного моря. Вы можете родиться в любой семье. А ведь согласно строгому ведическому *видхи*, только *брахманы* могли воспевать ведические *мантры*. Но в данной ситуации это уже не применимо, ибо высший и первый *брахман*, коим является Господь Брахма, утверждает обратное⁶⁸.

Когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху инициировал Своё Движение *санкиртаны*, потомственные *брахманы* всячески препятствовали ему. Они гневно бросали Нимаю Пандиту: «Ты распространяешь Харе Кришна *маха-мантру*

абсолютно свободно каждому человеку, совершенно не учитывая его уровень. Но ведь это же ведическая *мантра*! Она содержится в “Кали-сантарана-упанишад”. Только *брахманы* могут воспевать данную *мантру*!»

Однако Шри Чайтанья Махапрабху отвечал на подобные сомнения весьма остроумно. Мы помним, что в 5-м стихе, где фактически приводится Харе Кришна *маха-мантра*, она звучит так: Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе / Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе⁶⁹. Таким образом, сначала идет «Харе Рама» и лишь затем «Харе Кришна». Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал: «О, нет, нет!!! — это совсем не та же самая *мантра*! Ведь мы в начале воспеваем Харе Кришна!»

Обычно *смарта-брахманы* имеют технический склад ума. Скажем, $3 + 2 = 5$, но подобным же образом $4 + 1 = 5$. Однако для них это часто представляет собой огромную проблему. В действительности в ученых кругах ведется очень серьезная дискуссия по этому поводу. И порой даже преданные задаются вопросом: «Почему в данной *упанишаде* слова Харе Рама идут первыми?»

Итак, такова ментальность некоторых людей, они во всем даже совсем чуть-чуть инаковом видят большую проблему. Но Шрила Прабхупада говорил: «О, нет никакой разницы. Вы можете воспевать вначале Харе Рама или Харе Кришна — эффект будет тот же». Однако *смарта-брахманы* все же усматривают здесь проблему, но даже они были полностью удовлетворены, когда Господь Чайтанья ответил им, что Он раздает людям другую *мантру*.

Так, Господь Чайтанья Махапрабху очень искусно распространял Харе Кришна *маха-мантру* буквально каждому. Более того, Он лично провозгласил *нама-ачарьей*, основным учителем практики повторения Святого Имени, Шрилу Харидаса Тхакура, который родился в мусульманской семье, а, значит, формально пребывал вне строгих канонов индийской культуры. Но это обстоятельство отнюдь не помешало Шри Чайтанье Махапрабху объявить его лучшим наставником

в повторении *маха-мантры*, ибо нет строгих правил и предписаний. Поэтому мы просим каждого: «Воспевайте Харе Кришна — в этом суть!»

Далее Господь Брахма продолжает: *шучир ашучир*, т. е. Вы можете быть чистыми или не чистыми. Обычно слово *шучи* применимо именно к *брахманам*. Например, в Бенгалии есть место, которое называется «Сара-Бхога». Однажды Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур отправился туда проповедовать. И там находился один молодой человек, *брахман*, являвшийся главным священнослужителем в деревенском храме. Он был рождён в ортодоксальной *брахманской* семье и жил в строгом соответствии со всеми правилами и предписаниями Вед, что неизменно пестовались и передавались из поколения в поколение его предками. Но когда он увидел Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, он сразу же привлёкся им. Наконец, он пришёл поговорить с ним, и Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур стал проповедовать ему, что истинное значение *дхармы* в настоящий век — воспевание Харе Кришна *маха-мантры*. В итоге молодой *брахман* стал воспевать и охотно присоединился к движению *санкиртаны*. Однако его семья пребывала в шоке. Они настолько разочаровались в нём, что провозгласили: «Ты уничтожаешь свою религиозную традицию, пренебрегая наследием предков. Ты отвергаешь настоящую *брахманическую* культуру просто ради какого-то глупого сентименталиста!» Но ему уже не было никакого дела до них. Он решительно присоединился к Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, а позже стал *санньяси* — знаменитым Ашрамой Махараджем, бывшим величайшим проповедником «Гаудия-матха» в то время. Итак, быть *шучи*, чистым *брахманом*, рождённым в подобной традиционной семье, ещё не представляет собой истинной квалификации, так как, в конечном счете, это является еще одного рода видом привязанности, которую нужно отвергнуть.

Что же касается *ашучи*, т.е. тех, кто не является чистыми, то таковы мы все, ибо мы родились не только вне *брахманической* культуры, но даже за пределами *варн* и *ашрамов*.

Но к делу воспевания это не имеет ровно никакого отношения. Нет никакой разницы — все приглашены свободно воспевать Харе Кришна *маха-мантру*.

Однако кто-то может выразить следующее сомнение: «А будет ли Господь действительно удовлетворён, если нечистая личность воспевает Его Святое Имя?» Здесь нужно помнить, что воспевание Имени Кришны является проявлением любви. Подумайте, например, о тех любовных взаимоотношениях, что имеют место между матерью и ребёнком. Предположим, на коленях у матери сидит маленький ребёнок, и она даёт ему сладость, но ребёнок, в силу того, что он несколько неповоротлив, роняет ее, и она падает на пол. Затем ребёнок поднимает эту сладость и кладет ее прямо маме в рот. Подобное действие является проявлением любви ребёнка к своей матери, посредством чего он как бы пытается сказать: «Мама, вот — возьми эту сладость». Ребёнок, однако, не знает, что сладость стала грязной. Но мать, по причине того, что она очень сильно любит своё чадо, и ей нет дела до того, что сладость покрылась песком и пылью — просто берет и съедает ее. Подобно этому, даже если кто-либо является нечистым с точки зрения строгих ведических *видхи*, но если он воспевает Харе Кришну *маха-мантру*, Кришна, в любом случае, примет такое воспевание⁷⁰.

Но я хотел бы предостеречь, сказав о том, что все вышесказанное, тем не менее, не означает, что не существует вообще никаких правил и предписаний для воспевания. Такие духовные правила и предписания есть, и большинство из них Вы уже хорошо знаете. Так, Шриле Бхактивиноду Тхакуру принадлежит следующее высказывание: *начо, гао, бхакта-санге кара санкиртана* — что означает, что нужно воспевать Святое Имя и танцевать в обществе преданных⁷¹. Это является основным правилом и предписанием — главным *видхи* для воспевания. Ибо, находясь в общении с преданными, мы вынуждены следовать четырём регулирующим принципам, стараться избегать оскорблений и т.п. Фактически, только

если мы сохраняем общение с преданными, нас можно считать чистыми, даже не смотря на низкое рождение или множество иных моментов дисквалификации.

Рассмотрим ещё одну фразу данного стиха — *патхан брахманах*, что означает «духовный путь» (или «путь домой, обратно к Богу»). Обычно прохождение по этому пути сопряжено со многими трудностями. В ведических писаниях, а именно в «Кена-упанишад», содержится *шлока*, в которой говорится, что продвигаться по духовному пути настолько же сложно, как идти по острейшему лезвию бритвы. Только представьте, что Вам необходимо пройти по лезвию бритвы. В Малайзии периодически проводится необычный индуистский фестиваль-праздник, носящий название «Тайпусам». Он проходит в горной местности и в течение него поклоняются Господу Картикее. Там существует одна очень интересная пещера, возле которой собственно и проводится основное поклонение Картикее. В строго определенный день паломники совершают суровые аскезы и затем поднимаются в горы, чтобы увидеть Божество Картикееи. Однажды я лично наблюдал нечто, очень похожее на чудо. Туда пришел паломник, который взял на себя обет, согласно которому он собирался пройти весь путь вплоть до пещеры, ступая исключительно по лезвиям остро отточенных сабель. Люди, сопровождавшие его, еще прежде, чем он начал свой путь, продемонстрировали всем собравшимся, насколько остры данные клинки. Они взяли сабли и разрезали ими несколько фруктов, показывая тем самым, насколько они остры. Так он прошагал триста ступеней, а его друзья на каждом последующем шагу подставляли ему под ноги данные сабли. Однако он решительно наступал на их острия, и в итоге несказанно удивил всех тем, что не нанес своим ступням ни одной раны. Это было потрясающе! Поэтому «Кена-упанишад» провозглашает, что путь, ведущий живое существо обратно, домой к Богу, подобен хождению по лезвию бритвы. Фактически сравнение означает,

что если кто-либо на самом деле доберется до конца данного длинного пути, то это будет подобно чуду, как будто Вы действительно прошли по острию очень тонкой бритвы.

По мере прохождения духовного пути нам встретятся серьезные препятствия, коими являются объекты наших материальных чувств. Информация об этом содержится в «Бхагаватам». Первый объект чувств представляет собой *шабда* — звуковая вибрация материального мира. Однако разного рода незначительная информация, такая как бессмысленная музыка, пустые разговоры между знакомыми людьми — всё это попросту отвлекает ум.

Итак, существует *шабда*, *спарша* (тактильное чувство), *рупа* (форма, которую мы регистрируем глазами), *раса* (вкус), *гандха* (обоняние). Таковы пять могущественных препятствий, что встают на пути *брахмана-пантха* (т.е. пути, ведущему к достижению Брахмана). По причине наличия этих препятствий, даже величайшие йоги-мистики падают обратно в *самсару*.

Мы знаем историю Саубхари Риши. Он хотел заниматься медитацией в абсолютно уединённом месте, и поэтому опустился на дно океана. Саубхари размышлял следующим образом: «Разве найдется кто-нибудь, кто сможет побеспокоить меня здесь?» Но однажды в процессе практики медитации посреди водных глубин он увидел двух спаривающихся рыбок. Этого было достаточно, чтобы беспокоить его ум.

Подобным образом Вишвамित्रа Муни медитировал в уединённом месте, в своём *ашраме*, с плотно закрытыми глазами. Индрадева, царь небес, послал Менаку — прекрасную танцовщицу, чтобы искусить его. Итак, глаза Вишвамитры были закрыты, т.е. он даже не мог увидеть ее — *рупа* не могла быть реализована. Однако у нас всегда есть уши. Тогда она встала прямо перед ним и своим ножным браслетом с маленькими колокольчиками произвела нежный шелестящий звук. Глаза Вишвамитры немного приоткрылись. Затем она снова топнула изящной ножкой о землю. Его глаза приоткрылись

еще больше. Наконец, Менака исполнила целый танцевальный пируэт, в результате чего Вишвамित्रа полностью открыл глаза, его ум вышел из состояния медитации, и он развил сильную привязанность.

Итак, мы находим такого рода описания в ведических писаниях, которые нередко приводят примеры подобного рода падений с духовного пути. Но к нашей великой радости и удаче, в эпоху Кали Сам Господь Шри Чайтанья Махапрабху даровал нам эту Харе Кришна *маха-мантру*. В одной очень красивой молитве Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет: *йат-карунйа-катакша* — что означает «милостивый взгляд красивых удлинённых глаз Шри Чайтаньи Махапрабху»⁷². Если Гауранга Махапрабху просто единожды искоса бросит на нас Свой божественный взгляд, этого будет достаточно, чтобы начисто обломать клыки змеям наших чувств. Чувства зачастую сравниваются со змеями, у каждой из которых наличествуют очень острые ядовитые зубы. Они кусают нас ими и одновременно впрыскивают внутрь свой яд. В результате всё наше тело и ум оскверняются и становятся исполненными вожделения. Однако по милости Шри Чайтаньи Махапрабху зубы подобных «змей» обламываются. Здесь важно отметить, что сами чувства остаются! — Т.е. мы имеем в виду вовсе не некий имперсональный аспект процесса самосовершенствования, в контексте которого мы превращаемся в абсолютно бесчувственных существ. Напротив, чувства остаются, но их способность отравлять наше бытие материальными желаниями полностью нивелируется. Таким образом, Махапрабху устраняет данное препятствие по Своей милости. Однако если чувства все же у нас остаются то, что мы должны будем делать с ними? Ответ заключается в следующем: мы сможем занять их преданным служением Хришикеше, Хозяину этих самых чувств, что является замечательным проявлением *юга-дхармы*. Такова величайшая милость!

Далее в тексте Господь Брахма провозглашает: «Тот кто, так или иначе, т.е. чисто или даже не чисто, воспевает Харе Кришна *мантру*, несомненно, отправится домой в духовный мир». Затем он упоминает различные виды освобождения, названия которых приводятся в стихе:

— *салокия* — «достижение планеты Господа»

— *самипья* — «обретение непосредственного общения с Кришной»

— *сарупья* — «стяжание духовного тела, подобного телу Кришны»

— *саюджья* — «погружение в имперсональный Брахман»

Однако мы знаем, что *гаудия-вайнавы* отвергают последний, имперсональный, тип освобождения. Так почему же Господь Брахма упоминает и *саюджью*?

Существуют два способа, посредством которых можно ответить на этот вопрос. Для некоторых вайшнавских *сампрадай саюджья* вовсе не означает «погружение в бытие имперсонального Абсолюта». Так, например, Шрила Мадхвачарья⁷³ интерпретировал в своих трудах данный термин *саюджья* не в смысле «окончательного растворения», но в смысле стяжания богоподобия или «развития чрезвычайно тесных блаженных и даже сокровенных отношений с Господом», что подразумевает очень «интимную» связь с Кришной. Подобное объяснение поистине замечательно! Но опять же стоит оговориться, что в нашей *сампрадае* мы не приемлем даже сам термин *саюджья*.

Итак, зачем же, в конце концов, используется слово *саюджья*? Это происходит именно потому, что Святое Имя — Сам Кришна. Отсюда следует, что если мы приближаемся к Кришне с имперсональными мотивами, свойственными последователям *майявады*, Господь дарует нам слияние с сиянием *брахмаджйоти*. Подобным же образом, если мы воспеваем Харе Кришна *мантру*, в форме которой проявляется Сам Кришна, но пестуем в себе влияние имперсонализма, такое воспевание приведёт нас ни к чему иному, как *брахма-саюджье*.

Однако, как уже отмечалось выше, Шрила Прабодхананда Сарасвати провозгласил: *каивалйам наракайате*, что означает — *саюджья* гораздо хуже, чем пребывание в крошечном Аду⁷⁴. Поэтому нам следует воспевать Харе Кришна *маха-мантру*, находясь под защитой *Брахма-мадхва-гаудия-сампрадайи*. Мы должны следовать по стопам Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Прабхупады, а также стараться вращивать в себе *бхакти-расу*, или умонастроение чистого преданного служения Кришне. Тогда Господь Брахма гарантирует, что в случае, если мы сделаем это, мы обязательно достигнем планеты Кришны и обречем близкое общение с Ним.

Текст 10

यदास्य षोडशकस्य
 सार्धत्रिकोटीर्जपति
 तदा ब्रह्महत्यां तरति ।
 तरति वीरहत्याम् ।
 स्वर्णस्तेयात् पूतो भवति ।
 वृषलीगमनात् पूतो भवति ।
 पितृदेवमनुष्याणामपकारात् पूतो भवति ।

*йадасйа шодашакасьа
 сардха трикотир джапати
 тада брахма-хатйам тарати
 тарати вира-хатйам
 сварна-стейат путо бхавати
 вришали-гаманат путо бхавати
 питри-дева-манушийанам
 апакарат путо бхавати*⁷⁵

йада — когда; *асйа* — этого; *шодашакасйа* — шестнадцати членного; *сардха* — с половиной; *трикотих* — тридцать миллионов; *джанати* — воспевает; *тада* — тогда; *брахма-хатйам* — от убийства брахмана; *тарати* — спасается; *вира-хатйам* — от убийства героя или политического лидера; *сварна-стейат* — от воровства золота и т.п.; *путах* — очищенный; *бхавати* — становится; *вришали-гаманат* — от осквернения девственницы, или вступления в половую связь с низкой женщиной; *путах.* — очищенный; *бхавати* — становится; *питри-дева-манушийанам* — предков, полубогов и людей⁷⁶; *апакарат* — от нанесения вреда; *путах.* — очищенный; *бхавати* — становится.

Когда человек повторит данную мантру, состоящую из шестнадцати слов, тридцать пять миллионов раз, это спасет его: от греха убийства брахмана; героя или политического лидера; от греха воровства золота и т.п.; осквернения девственницы или вступления в половую связь с низкой женщиной; и нанесения вреда предкам, полубогам и людям.

КОММЕНТАРИЙ: Итак, Господь Брахма говорит, что если человек воспоет *маха-мантру*, состоящую из 16 Имён, 35 миллионов раз, он естественным образом освободит себя от греха убийства *брахмана*, президента или лидера страны, греха кражи золота, от грехов свершения зла по отношению к предкам и другим уважаемым людям.

В «Чайтанья-чаритамрите» рассказывается история о Субуддхи Райе, одном из последователей Господа Чайтаны, у которого в молодости был слуга, который впоследствии стал знаменитым Навабом Хуссейном Шахом. Бывало так, что Субуддхи Рай бил за некую провинность своего слугу бамбуковой палкой. Через много лет, когда Хуссейн Шах уже завоевал трон, его жена однажды увидела эти шрамы на спине и спросила об их происхождении. Наваб ответил, что в детстве он получал бамбуковой палкой по спине от Субуддхи

Райя. Тогда царица вспылила и попросила убить его! Однако Хуссейн Шах смилостивился и решил наказать его иначе. Он, будучи мусульманином, прыснул на него водой из чаши для омовения рук, что считалось для индуистов того времени страшным грехом. Желая искупить грех, Субуддхи Рай обращался к кастовым *брахманам*, но те сказали ему, что он должен выпить несколько литров раскаленного *гхи* и умереть — только так возможно очищение. Так, Субуддхи Рай не мог найти себе места, пока встретившийся ему Шри Чайтанья Махапрабху не сказал ему идти во Вриндаван и внимательно повторять там Харе Кришна *маха-мантру*.

Выше уже указывалось на то, что настроение «Кали-сантарана-упанишад» — осознание *мокша-дхармы*, или необходимости продвижения по пути к освобождению. В тексте отсутствует аромат *према-бхакти*, но таким образом устроены практически все *упанишады*.

Поэтому Господь Брахма говорит здесь, что в результате практики воспевания *маха-мантры* мы сможем освободиться даже от самых тяжких грехов. Он очень четко указывает, что для стяжания подобного результата нам следует повторить Харе Кришна *маха-мантру* 35 миллионов раз. Такое число достаточно знаменательно, ибо если мы воспеваем 16 кругов *маха-мантры* каждый день, то количество 35-ти миллионов *мантр* со Святыми Именами будет достигнуто по прошествии 20235 дней, т.е. спустя 55,5 лет. Таким образом, в ситуации, если Вы начали практику повторения Харе Кришна *маха-мантры* где-то в 20 лет и воспеваете ежедневно по 16 кругов, а также следуете всем регулирующим принципам, то примерно к тому времени, когда Вы будете готовы оставить нынешнее тело, Вы, наконец, прочитаете 35 миллионов Харе Кришна *мантр*. Тогда, как заключает Господь Брахма, на Вашем счету уже не останется никаких грехов.

Итак, нам следует понимать, что подобные высказывания направлены на то, чтобы вдохновить нас воспевать свои 16 кругов до конца жизни. Однако у кого-либо здесь, пожалуй,

может возникнуть сомнение следующего рода: «В *шастрах* нередко утверждается, что даже если человек только единожды произнесет Святое Имя, то одно Оно способно уничтожить больше грехов, чем человек сможет даже совершить?» Однако мы должны отдавать себе отчет в том, что такого рода утверждения, с одной стороны, дают нам ясно понять, чего действительно можно достичь при воспевании Харе Кришна *мантры* всего лишь единожды, т.е. они подчеркивают то, настолько могущественна *маха-мантра*. С другой стороны, один лишь факт воспевания отнюдь не является стопроцентной гарантией того, что именно это случится и с нами. На самом деле мы вовсе не должны полагать, что подобное развитие событий обязательно произойдет в нашем случае, ибо мы, несомненно, являемся падшими и совершали многочисленные оскорбления. Поэтому все *ачарьи* прилагают титанические усилия ради того, чтобы вовлечь нас в регулярную *садхану* воспевания Святого Имени. Они никогда не ограничиваются просьбой: «Просто один раз произнеси Харе Кришна».

Конечно, иногда мы можем заметить проявление особой *крипы* — беспричинной милости Господа. Так в *пуранах* рассказывается история о мышке, которая заползла ночью на алтарь большого храма Вишну. На том алтаре стоял светильник, но его фитили горели неровно и коптили, а масло сильно шипело. Тогда мышка, подумав, что это еда из-за сильного запаха масла, коснулась своим носиком раскаленного светильника. В результате огни светильника стали гореть ровно, но мышь, получив сильный ожог, оставила тело и ее душа... отправилась на Вайкунтху!!! Но это редчайшее исключение!!! Подобным образом, хотя теоретически Святое Имя не зависит от *дикши*, и *шикиши* достаточно, по сути, без *дикши* не обойтись. Прабхупада приводил пример человека, который в ходе войны стал национальным героем, и в дальнейшем некий университет присвоил ему степень доктора наук,

но такие случаи — тоже редкое исключение. Не нужно становиться *сахаджиями*, которые заявляют, что, если Вы следуете каким-либо дополнительным регулирующим принципам, то Вы не верите в силу Святого Имени и не считаете Его самодостаточным. Когда человек следует принципам, он приглашает Кришну в свое чистое сердце !

Как уже упоминалось выше, Святое Имя дает нам чистый преданный, подобно тому, как Брахма даровал Харе Кришна *маха-мантру* Нараде. Поэтому мы не должны отделять практику воспевания от того, из чьих уст мы получаем Харе Кришна *мантру*, т. е. нашего духовного учителя, напротив, нам крайне необходимо воспевать Харе Кришна *мантру* под его руководством. Тогда наше воспевание будет благословлено присутствием Самого Кришны.

*нама чинтаманих кришнаиш
чайтанйа-раса-виграхах,*

В этом знаменитом стихе утверждается, что Святое Имя — духовно по Своей сути. Но повторение такого «духовного» Святого Имени становится возможным только тогда, когда духовный учитель благословит нас. *Гуру* просит нас воспевать, по крайней мере, 16 кругов *маха-мантры* каждый день. Поэтому в данной *упанишаде* говорится о том, что для того, чтобы освободиться от греховных реакций, очевидно присущих атмосфере Кали-юги, необходимо следовать той *садхане*, что дана нам духовным учителем.

По-настоящему чистый преданный фактически приносит в жертву свою личную жизнь во имя блага своего ученика. Шрила Прабхупада сказал однажды, что ему приходилось тратить литры и литры крови просто для того, чтобы вдохновить хотя бы одного человека стать преданным. Поэтому мы отнюдь не должны дёшево оценивать достижение совершенства в практике повторения Святого Имени, заявляя примерно следующее: «Хорошо, нужно всего лишь

один раз произнести Харе Кришна, а потом мы будем танцевать и делать разнообразные кульбиты, участвуя в *раса-лиле*». — Конечно же, нет! Нам следует очень тщательно проанализировать содержание того приказа, что лично дан нам нашим духовным учителем, *гуру*. Также мы должны очень серьезно сосредоточиться на том, чтобы попытаться удовлетворить *гуру* посредством собственной практики воспевания. А для этого нам необходимо осознать, что духовный учитель приносит себя в жертву ради нашего блага.

Выше мы уже упоминали Дурвасу Муни, теперь же настало время поговорить о том, каким образом он достиг освобождения. Мы все хорошо помним, как Сударшана-чакра преследовала Дурвасу Муни буквально по всей Вселенной по причине того, что он оскорбил Махараджу Амбаришу. Как мы знаем, даже Господь Нараяна сказал ему: «Прости, но Я ничем не могу помочь тебе», — и это, даже несмотря на то, что Сударшана-чакра является личным оружием Нараяны! Однако далее Господь провозгласил: «Тебе нужно предаться Моему преданному, которого ты собственно и оскорбил. Ибо Я не независим в отношении Своих преданных». Услышьте же, эту наиважнейшую мысль!!! Непосредственно в «Шримад-Бхагаватам» Господь утверждает (9.4.63):

*ири-бхагаван увача
ахам бхакта-парадхино
хй асватантра ива двиджа
садхубхир граста-хридайо
бхактаир бхакта-джана-приях*

Господь заверяет нас: «Я не являюсь независимым в отношении Своих преданных». И далее: «Именно такая любовь связывает Меня с Моим преданным». Поэтому мы никогда не должны думать таким образом, что духовный учитель отличен от Самого Господа. Такая позиция крайне недальновидна и оскорбительна, а также обречена на провал.

Это именно то, что Господь Нараяна сказал Дурвасе: «Приходя ко Мне, ты попросту напрасно тратишь драгоценное время. Если ты действительно хочешь освободиться — иди к Моему преданному». Поэтому Дурваса, наконец, вернулся к Махарадже Амбарише и упал к его стопам. Конечно же, царь Амбариша почувствовал себя очень неловко:

— Почему ты припадаешь к моим стопам?!

— Но ведь я оскорбил тебя.

— О, нет! Я вовсе не считаю, что ты совершил какое-либо оскорбление.

— О, да! Ты так не считаешь, но Сударшана-чакра полагает иначе, ибо хочет отрубить мне голову.

Дело заключается в том, что Сударшана-чакру очень сложно удовлетворить. Его описывают следующими словами:

*сударшана махаджвала
коти-сурья самапрабха*

Это означает: Сударшана заключает в себе силу *коти-сурья*, миллионов и миллионов Солнц. Он — *вайшнава-астра*, т. е. особый *вайшнав*, являющийся в виде оружия. Когда он гневается, особенно при совершении *апарадхи*, энергия миллионов Солнц одновременно сходится в одной точке пространства и покушается на Вашу шею. Поэтому Амбариша Махараджа повернулся к Сударшана-чакре и произнес: «Пожалуйста, пойми, я вовсе не считаю, что он хоть как-то оскорбил меня. На самом деле, именно я — оскорбитель. Я смиренно прошу Тебя, оставь его в покое». Но Сударшана не уходил... Напротив, все ближе и ближе приближался к шее мудреца. Тогда Амбариша продолжил: «Постой-постой. Я — царь, поэтому мною совершено множество жертвоприношений, вследствие чего я накопил множество *пуньи*, благочестия. Я передаю этому мудрецу всё свое благочестие, всю свою хорошую *карму*. Пожалуйста, оставь его в покое».

Однако Сударшана ответил: «Нет!!!» — и вся предложенная *пунья* была мгновенно испепелена в бескрайнем жгучем сиянии Сударшаны, но это никак не повлияло на судьбу Дурвасы.

Тогда Махараджа Амбариша предложил Сударшане плоды всей своей духовной деятельности. Как мы знаем, существует девять методов преданного служения. И в отношении любого из этих типов приводят в пример одного из чистых преданных, являющихся олицетворением каждого конкретного процесса служения. Например, *шраванам* олицетворяет Махараджа Парикшит, *киртанам* — Шукадева Госвами. Что же олицетворяет Амбариша Махараджа? В действительности, он является уникальным примером использования всех девяти методов преданного служения одновременно, ибо он в совершенстве выполнял каждый из них. Итак, ему пришлось отдать результаты всего свершенного им *бхакти* Сударшана-чакре. На что Сударшана ответил: «Хорошо, я принимаю это».

Таким образом, это именно то, что осуществляет духовный учитель, чистый преданный, в отношении своего ученика. Поэтому нам лучше не брать в расчет глупую идею о том, что «я повторю Харе Кришна *мантру* единожды, и всё будет нормально». Такая позиция подобна мыслям Дурвасы: «Стоит мне быстро прибежать к Нараяне, разрешить неловкую ситуацию, и Сударшана уйдёт». Нам необходимо хорошо помнить, как Господь Нараяна сказал: «Нет, не стоит тебе сюда приходить. Иди к Моему преданному и прими прибежище у него». Именно в таком ключе нам нужно понимать разбираемый стих.

Господь Брахма говорит всем нам: «Воспойте Харе Кришна *маха-мантру* 35 миллионов раз». И за 55 лет ежедневного повторения 16-ти кругов процесс сработает. Таков обет, который каждый из нас лично дал своему духовному учителю: воспевать всю жизнь! Поэтому нам нужно делать это и не измышлять различного рода сомнительные концепции.

Текст 11

सर्वधर्मपरित्यागपापात्
सद्यः शुचितामाप्नुयात् ।
सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यते
इत्युपनिषत् ॥ ३ ॥

*сарва-дхарма-паритйага папам
садйах шучитам апнуйат
садйо мучйате садйо мучйате
итйупанишат*

сарва-дхарма-паритйага — оставление всех возможных *дхарм*; *папам* — от греха; *садйах* — немедленно; *шучитам* — чистоты; *апнуйат* — должен достичь; *садйах* — немедленно; *мучйате* — освобождается; *садйах* — немедленно; *мучйате* — освобождается; *ити* — такова; *упанишат* — *упанишада*.

Даже если человек отверг ранее все иные обязанности (*дхармы*), [но повторяет *маха-мантру*], он немедленно очищается отданного греха. Он незамедлительно получает освобождение, незамедлительно получает освобождение! Такова *упанишада*!

КОММЕНТАРИЙ: Итак, в заключительном стихе утверждается, что посредством воспевания данной *маха-мантры*, человек, несомненно, и фактически незамедлительно избавляется от последствий всех совершенных им грехов, проявляющихся в результате того, что он очень долгое время пренебрегал своими обязанностями. Таков зрелый вывод *упанишада*.

Прежде всего, здесь подчеркивается очевидная быстрота протекающего процесса. *Сарва-дхарма-паритйага* — очень знакомая фраза, не правда ли... В знаменитом стихе из «Бхагавад-гиты» (18.66) Господь Кришна провозглашает:

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа*

Однако в данном тексте подобный фрагмент звучит несколько иначе, и, как следствие, выражает некоторым образом отличное значение. Итак, в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Оставь все виды *дхармы* и просто предайся Мне». Однако в последнем стихе *упанишады* Господь Брахма утверждает, что в Кали-югу люди уже отвергли все возможные проявления *дхармы*, ибо они, в принципе, не способны к свершению любой *дхармы*. Но без наличия хоть какого-либо подобия *дхармы* люди становятся чрезвычайно греховными. Поэтому то, что Кришна предлагает Арджуне в «Бхагавад-гите» — «попросту оставить всю иную *дхарму* и предаться Ему», в каком-то смысле, не совсем приемлемо для нас.

Например, некоторые преданные в ИСККОН очень хотят восстановить *варнашрама-дхарму*, но сейчас в Кали-югу это фактически невозможно. Нет настоящих *брахманов*, *кшатриев* и т.д., поэтому сейчас время демократии, которую Шрила Прабхупада называл «*demoncrazy*». И если истинные *брахманы*, по выражению одного из учеников Прабхупады — «просветленные анархисты», обладающие сильным интеллектом и ценящие свободу слова, еще встречаются, то с *кшатриями* все намного хуже. В основном нами правят *шудры*. Однажды у Прабхупады спросили о том, как узнать свою *дхарму*. Прабхупада ответил, что, если Вы внимательно воспеваете Святое Имя много лет, то по милости Кришны, Вы поймете свою *дхарму*. Таким образом, это не так уж легко.

Однако все же, так или иначе, нам необходимо предаться — *мам экам шаранам враджа* («предайся Мне»), Поэтому Господь Брахма говорит здесь, что, так как мы, в любом случае, не можем следовать даже минимальной *дхарме*, нам следует просто воспевать Харе Кришна *маха-мантру*.

Поэтому в двух заключительных стихах «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*бхаве бхаве йатха бхактих.
падайос тава джайате
татха курушва девеша
натхас твам но йатах прабхо*

*нама-санкиртанам йасйа
сарва-папа пранаशанам
пранамо духкха-шаманас
там намами харим парам*

«О Бог богов, о Господин, пожалуйста, одаривай нас чистым преданным служением Твоим лотосным стопам жизнь за жизнью. Я приношу мои смиренные поклоны Верховному Господу, Хари, совместное воспевание Чьих Имен разрушает все греховные реакции, и склоняюсь перед Тем, кто освобождает от всех материальных страданий» . Так заканчивается «Шримад-Бхагаватам» и затем... начинается «Чайтанья-чари-тамрита», показывающая как конкретно предаться Кришне на примере жизни Шри Чайтаньи Махапрабху.

Далее Брахма произносит заключительные слова: *сайдйо мучйате сайдо мучйате* — причем вполне очевидно, что он повторяет одну и ту же фразу два раза. Подобный повтор означает, что человек, следующий наставлениям *упанишады*, немедленно достигнет освобождения, немедленно достигнет освобождения!!! Наконец, *ити упанишат* — такова данная *упанишада*, т.е. сокровенное учение Вед.

Итак, как уже не раз провозглашалось, истинный смысл «Кали-сантарана-упанишад» заключается в том, чтобы просто воспевать Харе Кришна *маха-мантру*. Таков ее ответ на все проблемы, ответ на все вопросы, ответ на все сомнения: просто воспевайте Харе Кришна, дорогие господа. Однако, очень важно понимать, почему и как нужно делать это, что также блестяще объясняется на страницах «Кали-сантарана-упанишад».

Обращение

ॐ

सह नावतु ।
सह नौ भुनक्तु ।
सह वीर्यकरवावहै ।
तेजस्विनावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै ।

ॐ

शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

ом

*саха наавату
саха нау бхунакту
саха ви́рйам карававахай
теджасви навадхитамасту
ма видвишавахай*

ом

шантих шантих шантих

ом — священный звук АУМ: *саха* — вместе; *нау* — нас; *авату* — пусть защитит; *саха* — вместе; *нау* — нас; *бхунакту* — пусть наслаждается нами; *саха* — вместе; *ви́рйам* — силу; *карававахай* — пусть делает; *теджасви* — блестящее, важное; энергия, несущая духовное прозрение: *нау* — нас; *адхйтам* — изученный; *асту* — да будет; *ма* — не; *видвишавахай* — пусть постигнет ссору; *ом* — священный звук АУМ; *шантих* — мир; *шантих* — мир; *шантих* — мир.

Ом! Пусть Он (Господь) защитит нас обоих, пускай Он наслаждается нашим сотрудничеством. Да обретем мы оба духовную силу! Да сделает Он наше обучение блестящим

**и важным, да не пребудет энергия, несущая нам духовное
прозрение, заблокированной! Да не будем мы ссориться друг
с другом и презирать предмет нашего изучения!
Ом! Мир! Мир! Мир!**

Примечания

1. suhotraswami.net, <http://audio.iskcondesiretree.info/>, http://www.youtube.com/channel/UCD6hi6wdrA_ajlNz0mUMeIA и др.
2. Например, он был прочитан Махараджем в 2004 году в Индии — г. Салем, штат Тамилнаду.
3. Помимо *вайшнава-хомы* Махараджа в начале новозеландских лекций проводил *шрути-параяну* (рецитацию санскритских стихов текста) и воспевал *бхаджаны* Шрилы Бхактивинода Тхакура «Кено Харе Кришна Нам», «Джив Джаго» и Нароттама даса Тхакура Махашайи «Нама-санкиртана». Объясняя смысл первого *бхаджана*, Махараджа отмечал, что в нем Бхактивинода Тхакур уподобляет сердце птице, и похожая аналогия приводится в *упанишадах*, в которых тело человека сравнивается с деревом, а душа и Сверхдуша — с птицами, сидящими на ветвях этого дерева. Первая птица вкушает сладкие и горькие «плоды» мирского счастья и несчастья, вторая же — только наблюдает, оставаясь трансцендентной. Так, они перелетают с одного дерева (тела) на другое. Единственный работающий в Кали-югу метод, благодаря которому можно остановить подобную трансмиграцию — воспевать Святые Имена Кришны, о чем напрямую говорится в «Кали-сантарана-упанишад».
4. <http://ignca.nic.in/sanskrit.htm>, <http://www.srimatham.com/uploads/5/5/4/9/5549439/kali-santarana-upanisad.pdf> соответственно.
5. Что означает «*упанишада*», [с помощью которой становится возможным] пересечение (ср. русское «протаранивание») пороков века Кали. Она принадлежит традиции «Кришна-яджур-веды».
6. Это тоже одна из *упанишад*, а именно «Муктика-упанишад» (30—39).
7. «Чайтанья-чаритамрита» (Ади, 7.108, комм.).
8. В «Муктика-упанишад» она идет под номером 103.
9. «Кали-сантарана-упанишад» имеет достаточно четкую структуру, состоящую из четырех разделов:
 1. Обращение или *шанти-мантра упанишады*, призывающая благо в процесс обучения. Традиционно помещается в начале и конце текста.
 2. Ответ на первый вопрос Нарады, касающийся лучшего средства преодоления невзгод века Кали — Святого Имени (стихи 1—3).
 3. Ответ на второй вопрос Нарады, касающийся практики и смысла Харе Кришна *маха-мантры* (стихи 4—7).

4. Ответ на третий вопрос Нарады о правилах и плодах повторения Харе Кришна *маха-мантры* (стихи 8—11)

Традиционно текст все же разбивается на три стиха, которым соответствуют 2—4 разделы, что можно увидеть в написании деванагари.

10. В сессии вопросов и ответов был задан вопрос о том, почему Шрила Прабхупада перевел именно «Ишопанишад», а не «Кали-сантарана-упанишад», в которой явлена Харе Кришна *маха-мантра*? Сухотра Махараджа ответил, что главной целью, которую преследовал Шрила Прабхупада, переводя и комментируя «Ишопанишад», было искоренение учения *майявады*, столь успешно пустившего на Западе глубокие корни. Господь — Верховная Личность, на что непосредственно указывает 15-й стих «Ишопанишад».
11. В рецензии «Шри Матхам» (и экземпляре Сухотры Махараджи) Обращение отсутствует, также как и воззвание первого стиха «Хари Ом».
12. Данный стих относится к классу так называемых *шанти-мантр*, цель которых — достичь умиротворения ума перед началом и по завершении изучения священного текста.
13. Везде имеются в виду *Гуруи* его ученик.
14. В комментарии на «Тайттирия-упанишад» (2.1), в которой изначально содержится данная *шанти-мантра*, Шрипада Шанкарачарья пишет, что тройное употребление слов «мир, мир, мир» означает прошение о свободе от тройственных страданий материального мира: 1) *адхьяत्मика* — страдания, порождаемые телом и умом; 2) *адхи-бхаутика* — страдания, исходящие от других живых существ; 3) *адхи-дайвика* — страдания, приносимые высшими силами, т. е. природными катаклизмами и т. п.
15. Обычное написание, принятое в рецензии «Шри Матхам», было бы: *сантарейам ити*, но мы следуем тексту рецензии «Гаудия Грантха Мандира».
16. В рецензии «Шри Матхам» данное слово в стихе стоит без *ану-свары* — с простой «м».
17. Нараду часто называют «Кали-карака», ибо он как будто провоцирует конфликты (*кали*), но здесь он, напротив, вопрошает своего отца Брахму о лучшем пути духовного совершенствования в Кали-югу. «Скитания» Нарады формально вызваны проклятием, изшедшим с уст Дакши (см. Бхаг., 6.5.43), когда Нарада сделал два поколения его сыновей *брахмачари*.

18. Новозеландская лекция по стихам 1—4 сохранилась с очень большими купюрами и по этой причине фактически не учтена в комментариях.
19. 3.25.21 описывает второстепенные (*татастха*) качества *садху*, 3.25.22 и далее — сущностные (*сварупа*) признаки (см. «Сарартхадаршини» Вишванатхи Чакраварти Тхакура).
20. Именно в таком смысле Сухотра Махараджа оригинально истолковывает слово *сарва* — ради блага *каждого*!
21. Это цитата из «Шримад-Бхагаватам» (1.5.2).
22. Стих 2.8.5.
23. Оригинальное истолкование Сухотры Махараджа.
24. В тексте рецензии «Шри Матхам» не учтено *сандхи: тат шрину*.
25. В тексте рецензии «Шри Матхам» без длинной «а»: *брахма*.
26. Обычное написание, принятое в рецензии «Шри Матхам»: *нарайанасйа*.
27. В тексте рецензии «Шри Матхам» вместо *бхагавата* — *бхагават*.
28. В тексте, которым пользовался Сухотра Махараджа: *нирдхута* — «страхивание, уничтожение, очищение». Махараджа подробно разбирает это слово в комментарии к седьмому стиху. То же — в тексте рецензии «Шри Матхам».
29. «Брахма-самхита», рефрен для стихов 5.29—58.
30. В примечаниях к тексту рецензии «Шри Матхам» подчеркивается, что именно Нараяна является Верховной Личностью Бога. По всей видимости, Сухотра Махараджа полемизирует здесь с данной точкой зрения.
31. Цитируется в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 7.76).
32. «Шримад-Бхагаватам» (1.5.31).
33. В тексте обеих рецензий *мантра* начинается с Харе Рама, но в комментарии к «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 3.40) Шрила Прабхупада ставит строфу, начинающуюся с Харе Кришна, на первое место, и мы следуем его прочтению. Дискуссия, касающаяся разбора данного момента, содержится в комментарии к девятому тексту и примечаниях к нему.
34. В одесских и новозеландских лекциях Сухотра Махараджа пояснил, что здесь можно иметь в виду Йогамайю или Шримати Радхарани — *Харе*, Кришну — *Кришна*, и Господа Балараму — *Рама*, который также представлен как младшая сестра Шримати

Радхарани — Ананга Манджари. К тому же *Рама* может означать «Радха-раман», т.е. Того, кто находится в блаженных отношениях с Шримати Радхарани.

35. Фрагмент, начинающийся здесь, вплоть до конца комментария представляет собой подробный пересказ части новозеландской лекции Махараджа, посвященной объяснению данных стихов.
36. «Чайтанья-чаритамрита» (Ади, 17.22).
37. Это стих 7.9.38. В ходе сессии вопросов и ответов было выражено следующее сомнение. Если Господь приходит в Кали-югу в форме Святого Имени, означает ли это, что в другие юги Святое Имя не проявляет Себя? Ответ Махараджа: «Нет! Просто в Кали-югу иные методы (*йога, ягья, арчана*) не работают. Святое Имя явлено всегда!»
38. «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.233).
39. «Брахма-самхита» (5.29).
40. В сессии вопросов и ответов Махараджу был задан вопрос, касающийся эпизода, упоминаемого Бхактивинодом Тхакурom в связи с мусульманином, произнесшим в момент смерти, наступившей в результате удара клыков вепря, восклицание «Харам». Прежде всего, оно означает традиционное для мусульман проклятие или сожаление, но косвенным образом включает в себя Святое Имя Господа — «Рам». В силу данной причины, т.е. произнесения Святого Имени в момент смерти, этот последователь ислама получил освобождение. Как такое стало возможным при фактически полном отсутствии квалификации? В своем ответе Сухотра Махараджа определил подобное повторение как *нама-абхасу*, бессознательное случайное повторение Святого Имени, могущество которого в момент смерти — это, скорее, акт милости Господа. Однако куда более эффективным будет начать свое воспевание, по крайней мере, с уровня *шраддха-нама-абхасы*, т.е. «тени Святого Имени, произносимого с верой». Такое повторение быстро приводит к чистому воспеванию.
41. «Шикшаштака» (2).
42. В одном из ответов на вопрос, заданный после очередной новозеландской лекции Сухотра Махараджа подчеркнул, что прежде чем вступить в сферу *мадхурьи*, нужно воспринять *аударью* — милость Шри Шри Гаура-Нитай, переданную нам Шрилой Прабхупадой.
43. В тексте рецензии «Шри Матхам» *висарга* отсутствует.
44. Песнь четвертая, главы с восьмой по двенадцатую.
45. «Шримад-Бхагаватам» (4.9.4, комм.).

46. Прямая отсылка к первому стиху «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1).
47. Текст номер пятнадцать.
48. Фрагмент, начинающийся здесь, вплоть до конца комментария представляет собой подробный пересказ части новозеландской лекции Махараджа, посвященной объяснению данного стиха.
49. В ходе сессии вопросов и ответов Сухотра Махараджа подчеркнул, что *нама-апарадхой* («бешеным слоном», вытаптывающим «лиану преданности») являются оскорбления, наносимые сознательно!
50. «Шримад-Бхагаватам» (1.17.38).
51. История излагается в «Махабхарате» (Араньяка-парва, 125.1—10).
52. «Шримад-Бхагаватам»: Кумбхипака — 5.26.13, Аяхпана — 5.26.29, Асипатравана — 5.26.15, Таптасурми — 5.26.20.
53. В рецензии «Шри Матхам» в начале стиха стоит: *ити* — «это, так». В экземпляре Сухотры Махараджи, в отличие от обеих рецензий, вместо *калавритасйа* — *каласйа*. К тому же в примечаниях к тексту рецензии «Шри Матхам» дается со ссылкой на «Прашна-упанишад» (вопрос 6) перечень упомянутых 16-ти покровов: 1) *прана* — жизненная энергия; 2) *шраддха* — вера; 3) *кхам* — эфир; 4) *вайю* — воздух; 5) *джьйоти* — огонь и свет; 6) *апа* — вода; 7) *притхиви* — земля; 8) *индрии* — органы чувств; 9) *манас* — ум; 10) *анна* — пища; 11) *вирия* — сила; 12) *тапа* — сила аскезы; 13) *мантра* — чтение ведических гимнов; 14) *карма* — деятельность вообще, или предписанная Ведами; 15) *лока* — уровни мироздания; 16) *нама* — индивидуальное обозначение объектов мироздания. Очевидно, что Сухотра Махараджа интерпретирует данные 16 покровов несколько иначе. Кроме того, согласно свидетельству Гададхары Пандита прабху, вариант *каласйа* более точно передает вайшнавскую *сиддханту*, так как в ответе на шестой вопрос «Прашна-упанишад» содержится намек на то, что эти 16 составляющих присущи и *сварупе*, т.е. духовному телу. Для дальнейшего ознакомления с темой нужно обратиться к одной из книг Гададхары Пандита Прабху — «Мадхвачарья — учитель мира» (стр. 343—351), в которой содержится комментированный перевод «Шат-прашна-упанишад».
54. В примечаниях к тексту рецензии «Шри Матхам» подчеркивается, что здесь под Парабрахманом необходимо понимать именно освобожденную *дживу*. Очевидно, что Сухотра Махараджа интерпретирует это слово иначе.

55. В новозеландской версии Сухотра Махараджа предпочел списку пяти первоэлементов (*маха-бхута*) список пяти объектов восприятия (*тан-матра*): звук (*шабда*), касание (*спарша*), форма (*рупа*), вкус (*раса*), запах (*гандха*).
56. Более подробную информацию о *праническом* устройстве также можно почерпнуть из «Шат-прашна-упанишад» (вопросы 3—4).
57. Буквально: «принятие, привлеченность, понимание».
58. Вполне очевидно, что третий стих описывает *нама-уччарану*, шестой — *нама-грахану*, седьмой — *нама-бхаджану*. По словам Сухотры Махараджа более подробная информация об этих уровнях содержится в «Чайтанья-чаритамрите».
59. В конце новозеландской лекции по данному стиху Сухотра Махараджа отвечал на вопрос о том, каким образом Харе Кришна *маха-мантра* может излечить от болезней, ведь иногда об этом упоминается в *шастрах*. При ответе на данный вопрос Махараджа вспомнил, как однажды Шрилу Прабхупаду спросили о том, знает ли он ВСЕ... Прабхупада ответил: «Да». Тогда его собеседник, молодой человек, спросил далее: а может ли он вылечить рак... Прабхупада снова ответил: «Да». Наконец, думая, что он поймал Прабхупаду в ловушку, собеседник бросил вызов: «Тогда дайте нам этот рецепт»! Прабхупада невозмутимо произнес: «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Повторяйте данную *мантру*, и у Вас больше не будет материального тела, а, следовательно, и болезней». Наша настоящая проблема — не болезни, а материальное тело. Иногда люди спрашивают о том, какова их *карма*. Но, по словам Сухотры Махараджи, если Вы хотите узнать свою *карму*, просто посмотрите в зеркало. Однако, как отметил Махараджа, Шрила Баладева Видьябхушана подчеркивает, что в случае с т.н. «болезнями» святых личностей мы имеем в корне отличающуюся ситуацию. Их *прабодха-карма* уподобляется сторевавшему отрезку ткани (или газете в примере самого Махараджи), сохраняющему видимость собственной формы. При малейшем контакте пепел рассыпается, и точно так же в момент смерти даже остаточная «*карма*» святого полностью нивелируется.
60. Здесь *видхи* (положительные предписания) включают также и *нишедха* (запретительные предписания).
61. В новозеландской лекции Сухотра Махараджа эксплицирует весь процесс *аштанга-йоги*: *яма* (запреты), *нияма* (предписания), *асана* (йогические позы), *пранаяма* (дыхательные упражнения, призванные

установить контроль над *праной* — жизненной энергией), *пратьяхара* (отвлечение от объектов чувств), *дхарана* (концентрация), *дхьяна* (медитация), *самадхи* (трансцендентный экстаз).

62. *Путра* (санскр.).
63. Данный абзац взят из новозеландской лекции.
64. В рецензии «Шри Матхам» первое «а» — короткое.
65. Существует несколько фундаментальных аспектов любой *мантры*, без знания и соблюдения которых ее повторение становится фактически бесполезным: 1) *риши* — мудрец, явивший *мантру* миру (здесь очевидно Брахма); 2) *девата* — Божество, которому посвящена *мантра* (здесь очевидно Кришна или Нараяна); 3) *биджа* — «семя *мантры*»; 4) *килакам* — секретный символ; 5) *шакти* — энергия, способствующая повторению *мантры*; 6) *винийога* — смысл повторения *мантры*; 7) количество повторений *мантры* (см. далее); 8) *ануштхана* — особые условия повторения *мантры* (например, место); 9) *адхикара* — квалификация человека, повторяющего *мантру*, 10) *дикша* — процедура инициации в *мантру*. Однако, как следует из слов самого Брахмы, для того, чтобы начать повторение Харе Кришна *маха-мантры*, не требуется, чтобы личность была квалифицирована, имела *дикишу* или следовала определенным правилам и предписаниям. В сессии вопросов и ответов Сухотра Махараджа подчеркнул, что Джива Госвами также утверждал, что для того, кто абсолютно предается Святому Имени, нет строгой необходимости в *дикше*. Однако, вне сомнений, что для обусловленного существа *дикша* необходима.
66. Очевидно, что в списке не хватает пятой формы освобождения — *саршти*, или обладание богатствами, подобными богатствам Господа (см. Бхаг., 3.29.13). Согласно новозеландской лекции, оно включено в *самипью*.
67. «Шикшаштака» (текст 2).
68. В новозеландской лекции Сухотра Махараджа подчеркнул, что до Господа Чайтаньи повторение Харе Кришна *маха-мантры* было строго запрещено ритуалистическими *брахманами*. Но само явление Шри Чайтаньи, случившееся во время лунного затмения, при котором буквально всем в виде исключения разрешалось, стоя в воде Ганги, повторять Харе Кришна *мантру*, показало, что Он пришел именно для того, чтобы свободно даровать Святое Имя всему миру. И Шрила Прабхупада продолжил эту миссию в 1965 году в Нью-Йорке. Сухотра Махараджа также сослался на беседу с Умапати Свами, одним из первых учеников Шрилы Прабхупады на 26-й Авеню, который какое-то

время был буддистом. Когда он встретил Прабхупаду, ему казалось, что в нем все немножко не так, как обычно: вместо полностью обритой головы — *шикха* на затылке, у его учеников какие-то странные хвосты сзади *джоти* и т.п. Однако он невероятно привлекся тем часовым пением *маха-мантры*, что устраивал Шрила Прабхупада перед каждой вечерней лекцией и в знаменитом Томпкинс Сквер-парке.

69. Здесь Сухотра Махараджа следует классическому написанию *маха-мантры*, принятому в обеих используемых нами рецензиях, хотя в лекциях, прочитанных в Новой Зеландии, он приводил *маха-мантру*, начиная со слов Харе Кришна. Как уже отмечалось, Шрила Прабхупада ставил написание Харе Кришна на первое место. Дискуссия, посвященная порядку постановки строк в данной *мантре*, имеет глубокие корни. Считается, что наиболее ранняя сохранившаяся до наших дней письменная копия «Кали-сантарана-упанишад» с комментарием философа адвайтистского толка Брахмайогины Рамачандрены Сарасвати из г. Канчипурам датируется 1740 г. н.э. В ней «Харе Рама» стоит на первом месте. Однако существует множество других изданий «Кали-сантарана-упанишад», а также иных писаний, в которых *маха-мантра* начинается с Харе Кришна. Довод о том, что Господь Рамачандра приходил раньше Кришны, и потому Его Имена должны идти первыми, тоже отвергается, так как Святое Имя стоит выше временных ограничений, и Имя Кришны приносит благо, равное благу от произнесения трех Имен Рамы. В этом нас заверяют стихи из «Падма-пураны» и «Брахманда-пураны», процитированные в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 9.32—33 и комментарий Прабхупады).
70. В сессии вопросов и ответов Сухотра Махараджа упомянул, что в роли «матери» также выступает духовный учитель, который, подобно родителю, учит ученика «ходить» по духовному пути. Махараджа подчеркнул, что помимо тех знаменитых духовных учителей, что заняты активной проповедью по всему миру и имеют большое количество учеников, у членов ИСККОН должны быть *шикша*-учителя на местах: президенты храмов, старшие преданные, т.е. те, кто может без искажений передавать *дивья-гьяну*, духовное знание.
71. Изначально, это первая строка стиха из «Чайтанья-чаритамриты» (Ади, 7.92).
72. «Чайтанья-чандрамрита» (5).
73. В ходе лекции, прошедшей в Новой Зеландии, Сухотра Махараджа подчеркнул, что Джива Госвами в своей «Прити-сандарбхе» упоминает, что согласно Мадхве, даже знаменитое высказывание (*маха-вакья*) *упанишад – тат твам аси* («Ты есть То, Брахман») вырвано Шанкарой из контекста, и должно значить прямо

противоположное — *атат твам аси* («Ты не есть То»), При встрече с *майявади* Мадхвачарья всегда воздевал вверх два пальца, показывая, тем самым, что извечно существуют отдельно, как Бог, так и индивидуальная душа. Однако, согласно Дживе Госвами, понимание *саюд-жи* как имперсонального освобождения также возможно.

74. «Чайтанья-чандрамрита» (там же).
75. В тексте рецензии «Шри Матхам» последняя строчка отсутствует. В тексте, которым пользовался Сухотра Махараджа, отсутствует предпоследняя строчка и второе *тарати*.
76. Переводчик благодарит Гададхара Пандита прабху за консультацию в переводе данного места.
77. В данном стихе перечисляются 3 из т.н. «пятерки величайших грехов» (*панча-маха-патака*), противодействовать которым трудно даже с помощью предписаний Вед. Весь перечень выглядит следующим образом: 1) *брахма-хатья* — убийство *брахмана*; 2) *сварна-стейя* — кража золота и т.п.; 3) *сура-пана* — употребление алкоголя; 4) *гуру-малпага* — вступление в сексуальную связь с женой *гуру* или другая порочная связь; 5) *шишу-хатья* — убийство эмбриона, аборт. Согласно традиционному принципу комментирования, даже если в тексте упоминается только часть тем, необходимо понимать, что, на самом деле, подразумевается полный перечень.
78. Данный абзац взят из новозеландской лекции Махараджа.
79. В контексте данной истории Сухотра Махараджа в ходе новозеландских лекций привел еще один эпизод, поведенный Бхактивинодом Тхакурмом. Однажды к кастовому *брахману* пришел некий человек и сказал, что он раздавил паучка. *Брахман* ответил ему, что это страшный проступок, и потому он должен дорого заплатить ему, чтобы он провёл жертвоприношение и прочитал нужные *мантры* очищения. Но тот человек, услышав какую высокую цену назначил *брахман*, отметил, что, кажется, несколько недель назад он точно видел, как сын этого *брахмана* тоже раздавил паучка. Тогда смущенный *брахман* еще раз посмотрел в книгу и вдруг провозгласил, что он перепутал, и данный проступок не столь тяжел и вовсе не заслуживает никакого внимания.
80. В примечаниях к тексту рецензии «Шри Матхам» отмечается, что человек достигнет количества 35 000 000, если повторяет *маха-мантру* ежедневно: 100 000 раз в течение года, 10 000 раз в течение 10 лет, 1000 раз в течение 100 лет.
81. Данный абзац также является фрагментом новозеландской лекции.

82. В сессии вопросов и ответов Сухотра Махараджа упомянул, что наряду с повторением Святого Имени мы должны практиковать *ану-кулу* — то, что благоприятно для повторения, и избегать *прати-кулы* — того, что неблагоприятно.
83. «Падма-пурана», цитируется в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 17.133).
84. Под *дхармой*, прежде всего, подразумеваются действия, направленные на нейтрализацию последствий свершения «пятерки величайших грехов» (*панча-маха-патака*).
85. Данный абзац взят из новозеландской лекции.
86. В новозеландской лекции под «отвержением иных *дхарм*» Сухотра Махараджа подразумевает отказ от следования пяти отклонениям от истинной *дхармы*; 1) *видхарма* — полный отказ от выполнения *дхармы*, 2) *пара-дхарма* — следование чужой *дхарме*, 3) *дхарма-абхаса* — выполнение подобия *дхармы* (той, что находится вне *варнаш-рамы*), 4) *упадхарма* — лицемерное выполнение *дхармы* (из гордости и т. п.), 5) *чхала-дхарма* — следование искаженной *дхарме* (например, *майяваде*). Список взят из «Шримад-Бхагаватам» (7.15.12).
87. «Шримад-Бхагаватам» (12.13.22—23). Цитата взята из новозеландской лекции.

Содержание

ОТЗЫВЫ.....	3
ОБ АВТОРЕ	7
ПРЕДИСЛОВИЕ.....	9
ВВЕДЕНИЕ	11
КАЛИ-САНТАРАНА-УПАНИШАД.....	15
Обращение.....	15
Текст 1	16
Текст 2	21
Текст 3	23
Тексты 4—5.....	37
Текст 6	46
Текст 7	55
Текст 8	70
Текст 9	79
Текст 10.....	88
Текст 11	96
Обращение.....	99
Примечания.....	101

УДК 294.55

ББК 86.33

С914

Сухотра Тапованачари

С914 Кришна Двайпаяна Вьяса. Кали-сантарана-упанишад: Комментарии Его Святейшества Сухотры Тапованачари / Комментарии Сухотры Тапованачари; Перевод, редакция, примечания Нандагопал дас (Останин В. В.). — М., 2014. — 112 с.; 20*14 см.

ISBN 978-5-8205-0264-4

Писание «Кали-сантарана-упанишад» относится к главному богоявленному канону шрути, изначальному разделу священных Вед, и потому имеет чрезвычайную значимость. Особенно интересным фактом является то, что именно в этой упанишаде со слов пресветлого прародителя Вселенной, Брахмы, совершенно ясно обозначена уникальнейшая роль великого гимна спасения — Харе Кришна маха-мантры, как совершенной молитвы, дарующей защиту искреннему духовному подвижнику от всех пороков Кали (нынешнего века раздоров и нравственной деградации).

УДК 294.55

ББК 86.33

ISBN 978-5-8205-0264-4

© Сухотра Тапованачари

© Нандагопал дас (Останин В. В.),

перевод, редакция, 2014

Кришна Двайпаяна Вьяса

«КАЛИ-САНТАРАНА-УПАНИШАД»

Комментарии

Его Святейшества Сухотры Тапованачари

Перевод, редакция, примечания

Нандагопал дас

Набор текста

Антон Серохвостов, Игорь Комаристый

Подписано в печать 14.08.2014.

Формат 60*84/16. Бумага офсетная.

Печать офсетная. Тираж 1550 экз.

Заказ №ВЗК-04144-14

ООО «Альфа Нева»

198152, Российская Федерация,

г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 57, лит. А, пом. 4-Н

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Дом печати — ВЯТКА» в полном соответствии

с качеством предоставленных материалов

610033, г. Киров, ул. Московская, 122.

Факс: (8332) 53-53-80, 62-10-36

<http://www.gipp.kirov.ru>; e-mail: order@gipp.kirov.ru

Необходимо отметить в отношении общей характеристики данной упанишады — это то, что она отнюдь не призывает к достижению према, чистой любви к Богу. Высшей целью, которой она ограничивается, является вайшнавское освобождение. Чистейший идеал према — безукоризненной любви к Богу — принес в наш мир Шри Чайтанья Махапрабху. Именно для этого он нисходит в материальные вселенные — для того, чтобы извлечь Харе Кришна маха-мантру из тесных объятий упанишады и вложить в нее бхаву и према-бхакти. Таким образом, когда Харе Кришна мантру воспевают последователи Движения сознания Кришны, они не только достигают освобождения на Вайкунтхе, обетованного на страницах «Кали-сантарана-упанишад», но развивают в своих сердцах чистую беспримесную любовь к Кришне".

ISBN 978-5-8205-0264-4

9 785820 502644