



Атма-таттва





Трансцендентное знание о душе




УТТАМА-БХАКТИ

Вся слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

Атма-таттва

Трансцендентное знание о душе

«УТТАМА-БХАКТИ»

Составитель: Парамахамса дас

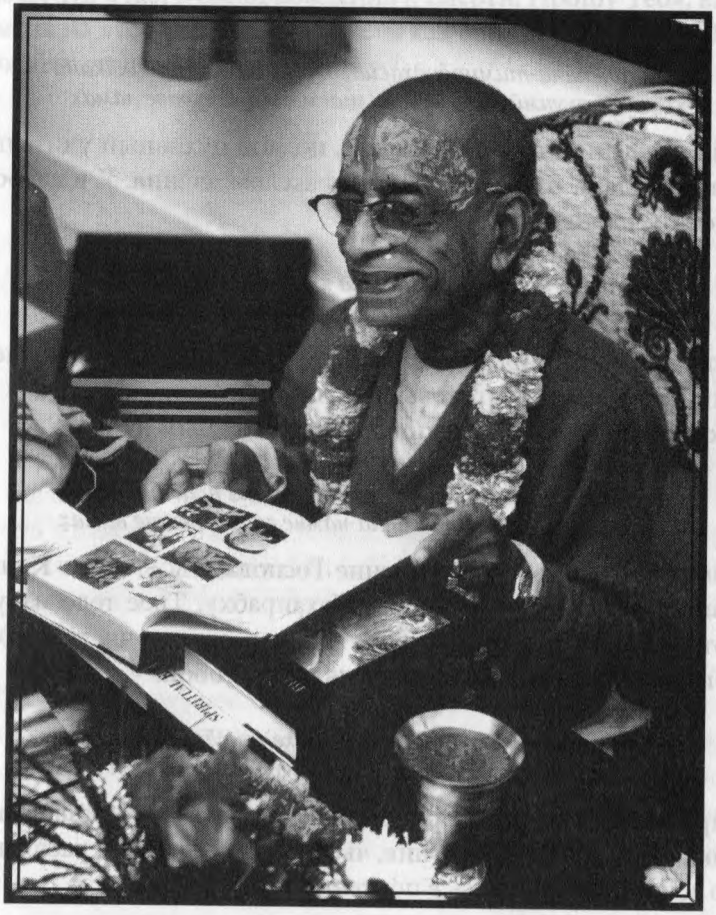
Изданные книги:
Шри Вриндавана-махимамрита
Шри Радха-махима-расарнавам
Шри Кришна-махима-расарнавам
Атма-таттва

Принято верить, что люди рождаются, чтобы умереть, а умирают, чтобы родиться вновь. Это неверно. Человек рождается ради достижения бессмертия.

О дитя! Ты плачешь, появляясь на свет, когда вокруг тебя все улыбаются; пусть же будет так, когда в момент твоей смерти все присутствующие будут скорбеть, ты один будешь улыбаться *(Восточная мудрость)*.

Нынешнее опустившееся до уровня животных общество живет лишь ради еды, сна, самозащиты и чувственных наслаждений, оно держит современного человека в полном неведении о том, какая великая сила сокрыта в его душе. Душа представляет собой духовную искру, во много раз более лучезарную, ослепительную и могущественную, чем солнце, луна или молния. И жизнь человека проходит напрасно, если он не сознает себя душой (Ч.-ч. Ади, 5.22. комм).

e-mail: uttama-bhakti@mail.ru
© «Уттама-бхакти», 2010, Москва



Посвящается Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, ачарье-основателю ИСККОН

Мангалачарана

(молитвы, призывающие все благоприятное)

ом̇ аджн̃āна-тимирāндхасйа джн̃āнāйджана-ш́алāкайā
чакшур унмӣлитам̇ йена тасмаи ш́рӣ-гураве намах̣

Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним.

вāн̃чха-калпатарубйаш́ ча крпā-синдхубйа эва ча
патитāнāṁ пāванебхйо вайшнавебхйо намо намах̣

Я в поклоне простираюсь перед всеми вайшнавами, которые подобны древу желаний, готовы исполнить желание каждого, и полны сострадания ко всем падшим обусловленным душам.

намо махā-вадāнйāйа кр̣ш̣на-према прадāйа те
кр̣ш̣н̃āйа кр̣ш̣на-чайтанйа-нāмне гаура твише намах̣

О самое милостивое воплощение Господа, Ты — Сам Кришна, явившийся, как Шри Чайтанья Махапрабху. Твое тело излучает золотое сияние Шри Радхи, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Я в почтении склоняюсь перед Тобой.

тапта-кāн̃чана-гаурāн̇ги рāдхе врндāванеш́вари
вр̣ш̣абхāну-суте деви праная̄мāми хари-прийе

О Шри Радха! О царица Вриндавана! О дочь царя Вришабхану! О возлюбленная Хари! О Богиня, чье тело сияет цветом расплавленного золота! Я склоняюсь в почтении перед Тобой.

хе кр̣ш̣на каруна̄-синдхо дӣна-бандхо джагат-пате
гопеш́а гопикā-кāнта рāдхā-кāнта намо 'сту те

О Кришна! О океан милости! О источник творения! О друг несчастных! О Господь пастухов! О повелитель *гопи*! О возлюбленный Шри Радхи! Я падаю ниц перед Тобой.

айи тануджа кӣнкарам̇ патитам̇ мам̇ вишаме бхавам̄ буддхау
кр̣пайа̄ тава па̄да-пан̇каджа-стхита-дхӯлӣ-садр̣шам̇ вичинтайа

О сын Махараджи Нанды, я — Твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти. Прошу Тебя, вызволи меня из этого океана, и помести как одну из пылинок у Твоих лотосных стоп.

Предисловие

В наше время многие люди дискутируют на тему вечности души, пишут об этом тома книг и ведут тщательные расследования, пытаясь понять природу духа. Однако постичь то, что находится за пределами материального сознания, без высшего трансцендентного знания просто невозможно. Необходим источник, из которого это знание исходит. И безусловно, этим источником являются *шастры*, священные писания, поведанные либо самим Богом, либо Его уполномоченными представителями. Священные писания являют миру вечные истины для просвящения, возвышения, и в конечном счете, освобождения обусловленных душ этого мира.

Эта книга, составленная на основе ведических писаний, высказываний великих *ачарьев*; духовного опыта трансценденталистов Запада и Востока в области научных познаний о душе и других практик постижения природы *атмы* и Бхагавана, представляет читателю любопытные сведения о рождении и смерти, искусстве умирания, оставлении тела, развитии духовного видения, и другое достоверное знание, редкодостижимое в пределах материальных вселенных.

Данная книга, несомненно, углубит знание читателя о тайной природе души и Бога, раскроет истинное понимание смерти и поможет утвердиться на пути самоосознания. *Ом тат сат.*

Глава первая

Атма-таттва

Трансцендентное знание о душе

(из книг и лекций Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады)

С самых ранних лет своей жизни многие из нас задаются вопросом о смысле человеческого существования. Этот вопрос неустанно звучит в умах разумных людей, стремящихся раскрыть тайну рождения и смерти. Испокон веков люди пытаются найти выход из лабиринта *самсары*, желая достичь конечного освобождения. Движимые страхом небытия, они стремятся одолеть смерть, вынуждающую их искать путь к бессмертию и вечной реальности. Но чтобы войти в эту вечную реальность, человеку необходимо трансцендентное знание, выходящее за пределы материального бытия, знание, раскрывающее бессмертную природу души и природу Верховной Личности Бога, Высшей Души всего сущего. И где же найти это знание? Это знание представлено в «Бхагавад-гите», книге величайшей мудрости, которую Верховный Господь Шри Кришна пять тысяч лет назад на благо всего человечества поведал Своему вечному спутнику и преданному Арджуне, и которое передавалось по цепи ученической преемственности от учителя к ученику, и было распространено по всему миру выдающимся философом, ученым и *ачарьей* нашего времени А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой. В своих уникальных комментариях на «Бхагавад-гиту» он раскрывает *атма-таттву*, знание о душе, дарующее человеку бессмертие, которое на протяжении всего материального существования так страстно жаждут обусловленные души.

Природа и вечные свойства души

Б.-г. 2.12

на тв эвāхам̇ джāту нāсам̇ на твам̇ неме джанāдхипāх̣
на чаива на бхавишйāмах̣ сарве вайам атах̣ парам

Верховный Господь сказал: «О Арджуна, знай, никогда не было так, чтобы не существовал Я, или ты, или все эти цари, и никогда не будет так, чтобы кто-либо из нас прекратил свое существование».

В Ведах, а в частности в «Шветашватара Упанишад» (1.9) подтверждается этот факт: «Ни Верховный Господь, ни индивидуальная душа никогда не были рождены». Индивидуальная душа, неотъемлемая частица Бога, существует вечно, и как Верховный Господь, она существовала всегда и никогда не прекратит своего существования. Люди, пребывающие в невежестве, не знают эту вечную истину.

Б.-г. 2.13

дехино ’смин йатхā дехе каумāрам̇ йауванам̇ джарā
татхā дехāнтара-прāптир дхӣрас татра на мухйати

«Как душа незримо переходит из тела ребенка в тело юноши, а затем в тело старика, так и после смерти она переходит в следующее тело. Разумного человека подобная перемена не вводит в заблуждение».

КОММЕНТАРИЙ: Каждое живое существо, воплотившееся в материальном теле, является индивидуальной душой, и его тело постоянно меняется: ребенок становится юношей, а юноша постепенно достигает возраста старика. Однако сама душа при этом остается неизменной.

Того, кто постиг природу индивидуальной души, Сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют *дхирой*, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не вводит в заблуждение непрекращающаяся смена материальных тел.

Шрила Баладева Видьябхушана в комментарии на Веданта-сутру пишет: В «Брихад-араньяка Упанишад» (4.4.2) говорится: *тасйа хаитасйа хридайасйаграм прадйотате тена прадйотенаиса атма нишкрамати чакшушо ва мурдхно ванйебхйо ва чарира-де-*

чебхйах — «Духовная душа сияет в сердце. В момент смерти лучезарная душа покидает тело через глаза, темя головы или другие отверстия в теле». В «Брихад-араньяка Упанишад» (4.5.14) также говорится: *авиначи ва аре айам атманучитти-дхарма* — «Сознание души никогда не разрушается». Существование индивидуальной души не имеет ни начала, ни конца, ибо душа вечна.

Б.-г. 2.16

нāсато видйате бхāво нābхāво видйате сатах
убхайор апи дришто 'нтас тв анайос таттва-дарши́бхих

«Мудрецы, познавшие истину, заключили, что несуществующее (материальное тело) — бренно, а вечное (душа) — не претерпевает изменений. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого».

Б.-г. 2.17

авинāши́ ту тад виддхи йена сарвам идам̇ татам
винāшам̇ авйайасйāсйа на кашчит картум архати

«Индивидуальная душа, пронизывающая все тело, неразрушима. Никто не может уничтожить бессмертную душу».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь объясняется истинная природа души, которая своей энергией пронизывает наше тело. Каждый может понять, что его тело пронизано сознанием. Всем телом или какой-то одной его частью мы можем ощущать боль или удовольствие. Сфера действия индивидуального сознания ограничена рамками отдельного тела. Боль и наслаждения, которые ощущает одно тело, неведомы другому. Это объясняется тем, что в каждом теле находится индивидуальная душа. Признаком ее присутствия является наличие в теле сознания. Известно, что душа по своим размерам равна одной десятитысячной кончика волоса. Это подтверждает «Шветашватара Упанишад» (5.9): *балагра-шата-бхагасйа шатадха калпитасйа ча бхаго дживах виджнейах са ча нантйайа калпате* — «Если кончик волоса разделить на сто частей, а затем каждую из них разделить еще на сто, размер одной такой части будет равен размеру души». О том же говорится в следующем стихе: *кешагра-шата-бхагасйа шатамшах садршатмаках дживах сукшма-сварупо 'йам санкхйатито хи чит-канах* — «Духовным частицам нет

числа, и размеры каждой из них составляют одну десятитысячную кончика волоса».

Таким образом, индивидуальная душа представляет собой духовный атом, который меньше материального, и такие атомы бесчисленны. Мельчайшая духовная искра, обладающая духовной силой, движет материальным телом, и ее влияние распространяется на все тело, подобно тому, как действие лекарственного препарата распространяется на весь организм. Влияние вечной души ощущается в каждой клетке тела, — оно проявляется как сознание. Наличие сознания доказывает присутствие души в теле. Даже обычный человек понимает, что тело, лишенное сознания, мертво. Если сознание покинуло тело, его нельзя вернуть, какие бы лекарства или вещества мы ни вводили в него. Следовательно, источником сознания является не комбинация тех или иных материальных элементов, а духовная душа. В «Мундака Упанишад» (3.1.9) о размерах души сказано: «Величиной индивидуальная душа не больше атома и ощутить ее присутствие может только человек с чистым разумом. Эта бесконечно малая душа, которая парит в пяти воздушных потоках (*прана, апана, вйана, самана* и *удана*), пребывает в сердце и своей энергией пронизывает все тело. Когда душа очищается от оскверняющего воздействия пяти материальных воздушных потоков, в ней полностью проявляется ее духовная природа».

Цель *хатха-йоги* состоит в том, чтобы с помощью различных *асан* научиться управлять пятью видами воздушных потоков, которые плотным кольцом окружили чистую душу. Все это делается не для достижения материальной выгоды, а для того, чтобы освободить обусловленную душу из материального плена.

Природа бесконечно малой духовной души описана во всей ведической литературе, и ощутить ее присутствие может каждый здравомыслящий человек. Согласно «Мундака Упанишад» душа располагается в области сердца, но поскольку ученые-материалисты не в состоянии определить ее размеры, некоторые из них по неразумию утверждают, что души не существует. Бесконечно малая индивидуальная душа, несомненно, пребывает в сердце живого существа вместе со Сверхдушой, и потому именно сердце является источником энергии, приводящей все тело в движение.

Кровяные тельца, которые насыщаются кислородом в легких, получают энергию от души. Когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Медики признают важную роль, которую играют в организме кровяные тельца, но не могут установить, что душа — источник этой энергии. Однако они соглашаются с тем, что сердце является источником всей энергии в теле.

Б.-г. 2.18

антаванта име дехā нитйасйоктāх ш́арӣриṇах
анāш́ино 'прамейасйа тасмāд йудхйасва бхāрата

«Душу невозможно измерить, она вечна и неуничтожима, только тело, в котором она воплощается, подвержено гибели, о потомок Бхараты».

КОММЕНТАРИЙ: Материальное тело по природе смертно. Оно может погибнуть сразу после рождения или же через сто лет. Это лишь вопрос времени. Тело не может существовать вечно. Душа, находящаяся в теле, столь мала, что никакой враг не в силах увидеть ее, не говоря уже о том, чтобы ее убить. Как сказано в предыдущем стихе, душа настолько мала, что никто не способен определить ее размеры. В любом случае нам не о чем скорбеть, ибо живое существо невозможно уничтожить, так же как материальное тело нельзя сохранить навеки или даже на долгое время. Бесконечно малая частица духовного Целого получает материальное тело в зависимости от результатов своей деятельности в прошлом. «Веданта-сутра» причисляет духовную душу к категории света, поскольку она является частицей сияния Всевышнего. Подобно тому, как Солнце поддерживает жизнь во вселенной, свет, исходящий от души, поддерживает жизнь в материальном теле. Как только душа покидает тело, тело разрушается. Поэтому тело без души лишено всякой ценности.

Б.-г. 2.20

на джāйате мрийате вā кадāчин нāйам бхӯтвā бхавитā ва на бхӯйах
аджо нитйах ш́āш́ивато 'йам пурāṇо на ханйате ханйамāне ш́арӣре

«Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она — нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело».

КОММЕНТАРИЙ: По своим качествам бесконечно малая отделенная частица Высшего Духа не отлична от Всевышнего и не подвластна тем изменениям, которым подвергается материальное тело. Иногда душу называют неизменной или *кутастха.* Тело претерпевает шесть видов трансформации: появляясь на свет из лона матери, оно существует какое-то время, растет, производит побочные продукты, постепенно стареет и, наконец, уходит в небытие. Однако душа всегда неизменна. Душа нерожденная, но поскольку она воплощается в материальном теле, кажется, будто она рождается вместе с телом. В действительности, душа, пребывающая в теле, не рождается и не умирает. Всё рожденное обречено на смерть, а поскольку душа нерожденная, у нее нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Она вечная, всегда существующая, изначальная. Иными словами, невозможно определить время ее появления на свет.

Действуя по аналогии с телом, мы пытаемся установить дату рождения и другие характеристики души. В отличие от тела, душа никогда не стареет. Вот почему так называемые старики ощущают себя юными. Изменения, происходящие с телом, не затрагивают душу. Душа никогда не увядает, как дерево или любой другой материальный объект. Она также не производит на свет побочных продуктов. Побочные продукты тела, а именно дети, являются отличными от нас индивидуальными душами, и мы считаем их своими детьми лишь потому, что они связаны с нашим телом. Тело развивается благодаря присутствию души, но сама душа никогда не производит побочных продуктов и не изменяется. Душа исполнена знания, иначе говоря, она всегда обладает сознанием. Поэтому сознание — неотъемлемое свойство души. Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она расположена, в сердце, мы все равно сможем ощутить ее присутствие благодаря сознанию. Порой, когда небо затянуто облаками, или по какой-то иной причине, мы не видим на нем Солнца. Однако разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что сейчас — день. Когда ранним утром небо светлеет, мы понимаем — восходит Солнце. Аналогичным образом, сознание, присутствующее, как в теле человека, так и в теле животного, — указывает, что в нем пребывает индивидуальная душа.

Б.-г. 2.22

вāсāмси джӣрн̣āни йатхā вихāйа навāни грхн̣āти наро ’парāн̣и
татхā ш́арӣрāн̣и вихāйа джӣрн̣āнй анйāни самйāти навāни дехӣ

«Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное».

КОММЕНТАРИЙ: То, что бесконечно малая индивидуальная душа постоянно меняет тела, — признанный факт. Даже современные ученые, отрицающие существование души, но вместе с тем не способные объяснить, откуда сердце берет свою энергию, вынуждены признать, что наше тело постоянно меняется — ребенок преображается в юношу, юноша — во взрослого, а взрослый — в старика. Затем живое существо переходит в новое тело. Переход индивидуальной души в новое тело становится возможным по милости Сверхдуши. Сверхдуша исполняет желания индивидуальной души, подобно тому, как один друг исполняет желания другого. В Ведах, в «Мундака Упанишад» и «Шветашватара Упанишад», душу и Сверхдушу сравнивают с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из них (индивидуальная душа) клюет плоды этого дерева, а другая (Верховный Господь) наблюдает за ее действиями. Хотя эти две птицы в качественном отношении схожи, одна птица поглощена вкушением плодов материального дерева, тогда как другая является безучастным наблюдателем. Одна из них всегда остается господином, а другая — слугой. Когда бесконечно малая душа забывает об этих отношениях, она вынуждена постоянно менять свое положение, перелетая с дерева на дерево, то есть, переселяясь из одного тела в другое.

Б.-г. 2.23

наинам̇ чхиндханти ш́астрāн̣и наинам̇ дахати пāваках̣
на чаинам̇ кледайантй āпо на ш́ош́айати мāрутах̣

«Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой и иссушить ветром».

КОММЕНТАРИЙ: Никакое оружие, будь то меч, огонь, ливень или смерч, не способно уничтожить вечную душу. В былые времена, помимо огнестрельного существовало много других видов оружия: из земли, воды, воздуха, эфира и т.д. Ядерное оружие,

которым владеют современные люди, тоже содержит огненную энергию. Однако в прошлые века применялись иные типы оружия, состоящие из различных материальных элементов. Но, как бы то ни было, душу невозможно расчленить или уничтожить даже самым могущественным оружием.

Б.-г. 2.24

аччхедйо 'йам адāхйо 'йам акледйо 'ошйа эва ча
нитйах̣ сарва-гатах̣ стхāну̇р ачало 'йам̇ санāтанах̣

«Индивидуальную душу невозможно разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда, пребывает повсюду, неизменная, недвижимая, вечно сохраняющая свои свойства».

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания здесь заслуживает употребленное слово *сарва-гата*, «вездесущая». Поскольку живые существа, безусловно, находятся в каждом уголке творения Бога, они живут на суше, в воде, воздухе, под землей и даже в огне. С утверждением о том, что в огне живые существа уничтожаются нельзя согласиться, ибо здесь ясно сказано, что душа не горит в огне. Поэтому живые существа также обитают на Солнце, и их тела идеально приспособлены для жизни в этих условиях. Если бы Солнце было необитаемым, то слово *сарва-гата* «живущая повсюду» утратило бы смысл.

Б.-г. 2.25

авйакто 'йам ачинтйо 'йам авикāрйо 'йам учйате
тасмāд эвам̇ видитваинам̇ нānушочитум архаси

«Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, не следует скорбеть о теле».

КОММЕНТАРИЙ: Как уже говорилось, размеры души настолько малы, что ее невозможно увидеть даже в самый мощный микроскоп, поэтому душу называют невидимой. Что же касается самого факта существования души, то его нельзя установить экспериментально, и единственным доказательством ее существования являются *Шрути,* ведические писания. Мы должны принять их слова на веру, ибо другого источника знания о существовании души у нас нет, хотя мы и можем ощутить ее присутствие. На свете есть много истин, которые нам приходится принимать, просто доверяя

авторитету того, кто их утверждает. Так, никто из нас не станет отрицать факт существования своего отца. Мы не сомневаемся в том, кто наш отец, хотя единственным доказательством этого являются слова нашей матери. Точно так же единственным источником знания о душе являются Веды. Иными словами, люди не могут постичь душу экспериментальным путем. Душа обладает сознанием, и она — само сознание. Будучи вечно неизменной, душа всегда остается бесконечно малой по сравнению с беспредельной Высшей Душой (Верховным Господом). Поэтому крошечная индивидуальная душа никогда не сравняется с бесконечной Высшей Душой. Эта мысль в различных вариантах неоднократно повторяется только для того, чтобы подтвердить неизменность понятия о душе. Всякую мысль необходимо несколько раз повторить, чтобы как следует усвоить ее и избежать ошибок.

Б.-г. 2.29

а̄ш́чарйа-ват паш́йати каш́чид энам а̄ш́чарйа-вад вадати татхаива ча̄нйах̣
а̄ш́чарйа-вач чаинам анйах̣ ш́р̣ноти ш́рутва̄пй энам̇ веда на чаива каш́чит

«Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, иные слышат, что о ней говорят как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут понять ее».

КОММЕНТАРИЙ: Тот факт, что бесконечно малая душа может находиться как в теле гигантского животного или могучего дерева баньян, так и в теле микроба, миллионы которых умещаются в пространстве не более булавочной головки, безусловно, является чудом. Люди со скудным запасом знания, а также те, кто предается мирским удовольствиям, не способны проникнуть в тайну бесконечно малой души, даже когда о ней рассказывает величайший знаток Вед, который учил самого Брахму, первое живое существо во вселенной. Руководствуясь материальными представлениями о мире, большинство людей, живущих в наше время, не в силах даже представить себе, каким образом столь малая частица способна принимать как гигантские, так и крошечные формы. Поэтому, видя проявления природы души или слыша ее описания, люди лишь изумляются. Введенные в заблуждение материальной энергией, они до такой степени увлечены погоней за чувственными удовольствиями, что не имеют времени на познание своего

истинного «я», хотя очевидно, что, не познав себя, человек, какой бы деятельностью он ни занимался, в конце концов, потерпит поражение в изнурительной борьбе за существование. Им, вероятно, даже и в голову не приходит, что предназначение человека — возродить память о душе и тем самым положить конец своим страданиям в материальном мире.

Некоторые из тех, кто стремится узнать о душе, посещают лекции на духовные темы и ищут общества духовных людей, но иногда по невежеству попадают под влияние ложных представлений о том, что Сверхдуша и индивидуальная душа тождественны во всех отношениях. В наше время необычайно трудно найти человека, который обладал бы совершенным знанием о положении души и Сверхдуши, об их природе и взаимоотношениях. А еще труднее найти того, кто в полной мере воспользовался преимуществами этого знания и способен всесторонне описать положение души. Но, так или иначе, если человеку удастся постичь природу индивидуальной души, цель его жизни будет достигнута.

Если человеку удастся постичь природу индивидуальной души: ее трансцендентное положение по отношению к материальному миру и ее вечные взаимоотношения с Высшей Душой, тогда цель его жизнь, несомненно, будет достигнута.

В следующих стихах Верховный Господь описывает состояние человека, поднявшегося на уровень духовного осознания.

Постижение своего вечного «я» и осознание Личности Бога

Б.-г.5.8-9

наива кин̇чит каромӣти йукто манйета таттва-вит
паш́йан̇ ш́р̇нван спр̇ш́ан̇ джигхранн аш́нан гаччхан свапан ш́васан

пралапан висрджан грхн̣анн унмиш́ан нимиш́анн апи
индрийа̄н̣индрийа̄ртхеш́у вартанта ити дха̄райан

«Тот, кто пребывает в божественном сознании, хотя и видит, слышит, осязает, обоняет, ест, ходит, спит или дышит, всегда внутренне понимает, что фактически он ничего не делает, ибо, разговаривая, наполняя желудок и опорожняя его, открывая и закрывая глаза, он всегда знает, что лишь материальные чувства взаимодействуют с их объектами, к которым сам он не имеет никакого отношения».

Человек, развивший в себе божественное сознание, воспринимает мир и деятельность своего тела особым образом, нежели люди, поглощенные удовлетворением потребностей материального тела и отождествляющие себя с ним. Он отстранен от внешней деятельности чувств физического тела, всегда осознавая свое духовное «я». Несмотря на то, что его тело спит, дышит, ест, исторгает отходы, открывает и закрывает глаза, он всегда понимает, что сам он (как духовная душа) не имеет к этому телу никакого отношения. Такой человек отстранен от деятельности материального тела, однако продолжает действовать, но не ради наслаждений тела, запутывающих в цикле рождения и смерти, а для удовлетворения Верховного Господа. Деятельность, направленная на служение Богу, возвышает человека на высший уровень освобождения.

Б.-г.5.11. Когда человек действует ради удовлетворения Кришны, любое действие его тела, ума, разума или даже чувств чисто и свободно от примеси материальной скверны. Деятельность человека, обладающего сознанием Кришны, не имеет материальных последствий. Шрила Рупа Госвами в своей книге «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.187) пишет: «Человек, который служит Кришне своим телом, умом, разумом и речью, является освобожденной душой, даже если находится в материальном мире и как будто бы занимается разнообразной материальной деятельностью». Такой человек лишен ложного эго, поскольку не отождествляет себя с материальным телом и не считает себя его владельцем. Он прекрасно знает, что отличен от тела и что тело ему не принадлежит. Его тело, как и он сам, принадлежит Кришне, Верховному Господу. Когда преданный использует все, что у него есть — тело, ум, разум, речь, жизненную энергию, имущество, — для служения Господу, он немедленно восстанавливает свою связь с Ним. Так он достигает единства с Богом и избавляется от ложного эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом *(Из комм.)*.

Б.-г.5.13

сарва-карма̄ни манаса̄ саннйасйа̄сте сукхам̇ ваш́ӣ
нава-два̄ре пуре дехӣ наива курван на ка̄райан

«Когда воплощенная душа, научившись владеть чувствами, становится внутренне отрешенной от телесной деятельности, она счаст-

ливо пребывает в городе с девятью вратами (материальном теле), не совершая действий и не становясь их причиной».

КОММЕНТАРИЙ: Обусловленная душа живет в материальном теле, или, образно говоря, в городе с девятью вратами. Тело действует, повинуясь гунам материальной природы, под влиянием которых оно находится. Обусловленная душа всегда зависит от состояния своего тела, однако при желании она может преодолеть эту зависимость. Она страдает только потому, что, забыв о своей духовной природе, отождествляет себя с материальным телом. Развив в себе духовное сознание или сознание Кришны, душа возвращается в свое естественное состояние и освобождается из заключения в теле. Тот, кто обрел сознание Кришны, полностью отстраняется от деятельности материального тела. Такая душа, обуздавшая свои чувства и изменившая образ мыслей, счастливо живет в городе с девятью вратами.

В «Шветашватара Упанишад», (3.18) говорится: «Верховный Господь, живущий вместе с индивидуальной душой в материальном теле, является властелином всех живых существ во вселенной. В материальном теле девять врат (два глаза, две ноздри, два уха, рот, анус и репродуктивный орган). В обусловленном состоянии душа отождествляет себя с материальным телом, но, осознав свою качественную тождественность с Господом, она становится такой же свободной, как и Он, несмотря на то, что остается в теле».

Б.-г.5.14

на картр̣ітвам̇ на карма̄н̣и локасйа срджати прабхух̣
на карма-пхала-самйогам̇ свабха̄вас ту правартате

«Воплощенная душа, хозяин города-тела, не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает последствий деятельности. Все это происходит благодаря гунам материальной природы».

КОММЕНТАРИЙ: Бренное материальное тело, в котором обитает душа, служит причиной многообразных действий и их последствий. Изначально душа чиста, но, находясь в обусловленном состоянии и по своему невежеству, отождествляя себя с телом, она страдает, пожиная плоды телесной деятельности. Единственной причиной наших страданий в материальном теле является неве-

жество, испокон веков покрывающее душу. Когда душа отстраняется от деятельности тела, она освобождается и от ее последствий. Обитая в городе-теле, душа кажется его хозяином, хотя на самом деле не является таковым, она не способна контролировать его действия и последствия. Душа просто борется за существование в пучине океана материальной жизни. Волны бросают ее из стороны в сторону, и она не в силах совладать с ними. Самое лучшее для нее — выбраться из этой пучины с помощью трансцендентного метода бхакти-йоги, преданного служения Господу Кришне. Это единственный путь к освобождению.

Придя в материальный мир, душа забывает свое истинное эго и покрывается ложным эго, запутываясь в лабиринте эгоистичной деятельности. Оказавшись в обусловленном состоянии материального существования, она стремится обрести счастье в виде материальных наслаждений. Однако материальное бытие создано не для счастья, а для исправления восставших против Бога душ. Поэтому душа, пытающаяся наслаждаться в этом мире посредством материального тела, вместо счастья испытывает страдания, которые приводят ее к разочарованию и подталкивают к поиску вечного счастья. Так обусловленная душа начинает свой поиск, который растягивается на множество жизней, и в конечном итоге, после миллионов и миллионов рождений и смертей она обретает совершенное знание, вручая себя Верховному Господу, источнику всего сущего.

Б.-г.7.19

бахӯна̄м джанмана̄м анте джн̃а̄нава̄н ма̄м прападйате
ва̄судевах̣ сарвам ити са маха̄тма̄ су-дурлабхах̣

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей в поисках истины, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, Верховному Господу, познав Меня как причину всех причин и причину всего сущего. Но такая великая душа встречается крайне редко».

Б.-г.7.29

джара̄-марад̣а-мокш̣а̄йа ма̄м а̄ш́ритйа йатанти йе
те брахма тад видух̣ кр̣тснам адхйа̄тма карма ча̄кхилам

«Разумные люди, стремящиеся освободиться от оков старости и смерти, находят прибежище во Мне и служат Мне с любовью. Они уже обладают качествами Брахмана, ибо в совершенстве познали законы духовной деятельности».

КОММЕНТАРИЙ: Рождение, смерть, старость и болезни связаны с материальным телом, но никак не затрагивают духовное тело, которое не рождается, не умирает, не стареет и не болеет. Поэтому тот, кто обрел духовное тело, и, став одним из приближенных Верховного Господа, получил доступ к вечному преданному служению Ему, достиг истинного освобождения. *Ахам брахмасми*: «Я — духовная душа». В *шастрах* говорится, что живое существо должно осознать себя Брахманом, то есть вечной душой. Осознание себя Брахманом, как сказано в этом стихе, является также частью практики преданного служения. Чистые преданные пребывают на духовном уровне, уровне Брахмана, и прекрасно знают все законы духовной деятельности.

Встав на путь трансцендентного служения Богу, четыре типа преданных, имеющих материальные желания, получают то, к чему стремились, и, когда они по милости Господа полностью очищаются и обретают сознание Кришны, им даруется право наслаждаться духовным блаженством, общаясь с Верховным Господом. Те же, кто поклоняется полубогам, никогда не смогут попасть на планету Верховного Господа и общаться с Ним. На высшую планету Кришны, Голоку Вриндавану, закрыт доступ даже тем людям, которые пытаются осознать безличный Брахман и потому относятся к числу менее разумных. По сути, осознавшим Брахман может считаться лишь тот, кто действует в сознании Кришны *(мам ашритйа)*, ибо он стремится достичь высшей обители Кришны. У такого преданного нет никаких заблуждений относительно положения Кришны, поэтому он уже, по сути, Брахман.

Б.-г.7.30

са̄дхибхӯта̄дхидаивам ма̄м са̄дхийаджн̃ам ча йе видух̣
прайа̄н̣а-ка̄ле ’пи ча ма̄м те видур йукта-четасах̣

«Те, кто всегда поглощен мыслями обо Мне, и кто знает, что Я, Верховный Господь, — повелитель материального космоса, владыка

всех полубогов и жертвоприношений, будут осознавать Меня, Верховную Личность Бога, даже в момент смерти».

Здесь Верховный Господь говорит, что те, кто постоянно размышляют о Всевышнем и знают Его, могут помнить о Нем в момент смерти. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: *анте нараяна смрити*, помнить о Нараяне в преддверии смерти, что позволяет освободиться из цикла *самсары*, является целью человеческой жизни. Обычные люди умирают, ничего не зная о душе, а, тем более, о Боге, и потому умирают, словно невежественные животные, охваченные ужасом смерти. Вновь и вновь рождаясь, они испытывают мучения обусловленного существования, бесконечно вздымаясь на волнах бушующего океана повторяющихся рождений и смертей. Поэтому разумный человек стремится постичь *атма-таттву*, науку о душе и Высшей Душе, Верховном Господе Шри Кришне. В «Брихад-араньяка Упанишад» (4.4.17) говорится: *там эва видван амрита иха бхавати*: «Тот, кто постиг Верховного Господа, обретает бессмертие». В «Шветашватара Упанишад» (3.8) сказано: *там эва видитвати мритйум эти*: «Только тот, кто познал Верховную Личность Бога, может разорвать узы рождения и смерти».

Вопросы Арджуны

Б.-г. 8.1-2

арджуна увāча
ким̇ тад брахма ким адхйāтмам̇ ким̇ карма пуруш̣оттама
адхибхӯтам̇ ча ким̇ проктам адхидаивам̇ ким учйате
адхийаджн̃ах̣ катхам̇ ко ‘тра дехе ‘смин мадхусӯдана
прайāн̣а-кāле ча катхам̇ джн̃ейо ‘си нийатāтмабхих̣

Арджуна сказал: «О Мадхусудана, о Верховная Личность, что такое Брахман? Что такое индивидуальное «я»? Что называют деятельностью, приносящей последствия? Что представляет собой материальный мир? Кто такие полубоги? И как те, кто занимается преданным служением, помнят о Тебе в момент смерти?»

КОММЕНТАРИЙ: Большое значение здесь имеет употребленное слово *прайана-кале:* все, чего мы достигли при жизни, будет проверено в момент смерти. Арджуна хочет узнать, что ждет тех, кто постоянно поглощен деятельностью в сознании Кришны. Как они

проходят это последнее испытание? Во время смерти все функции тела нарушаются, а ум приходит в сильнейшее беспокойство. В таком состоянии не мудрено забыть Всевышнего Господа. Великий преданный Махараджа Кулашекхара в своих молитвах говорит: «О Господь, я хотел бы умереть прямо сейчас, пока полностью здоров, чтобы лебедь моего ума нашел путь к стеблю лотоса Твоих стоп». Плавая в воде, лебеди часто ныряют и играют со стеблями лотоса, что доставляет им удовольствие. Используя эту метафору, Махараджа Кулашекхара говорит Господу: «В настоящее время я вполне здоров и мой ум умиротворен. Если я умру немедленно, думая о Твоих лотосных стопах, то несомненно достигну цели преданного служения. Если же мне придется дожидаться естественной смерти, я не знаю, что случится со мной в последний миг, поскольку тогда мое тело не будет действовать должным образом, удушье сдавит мне горло, и я не уверен, смогу ли произнести Твое святое имя. Поэтому позволь мне умереть немедленно». И в этом стихе «Бхагавад-гиты» Арджуна спрашивает о том, как сосредоточить ум на лотосных стопах Кришны в момент смерти.

Б.-г. 8.3

ш́рӣ-бхагава̄н ува̄ча
акш́арам̇ брахма парамам̇ свабха̄во ’дхйа̄тмам учйате
бхӯта-бха̄водбхава-каро висаргах̣ карма-сам̇джн̃итах̣

Верховный Господь сказал: «Брахманом называют нетленное трансцендентное живое существо, а индивидуальное «я» (*адхьятма*) — его вечная природа. Кармой, или деятельностью, приносящей последствия, называют деятельность, в процессе которой живые существа создают свои будущие материальные тела».

КОММЕНТАРИЙ: Брахман не подвержен уничтожению, он существует вечно и никогда не меняет своей природы. Над Брахманом стоит Парабрахман. Брахман — это индивидуальное живое существо (душа), а Парабрахман — Верховная Личность Бога. Изначальное положение живого существа отличается от положения, которое оно занимает в материальном мире. Обладая материальным сознанием, душа стремится господствовать над материей, а в духовном сознании, или сознании Кришны, она служит Верховному Господу.

Веды называют индивидуальное существо *дживатмой* или Брахманом, но никогда не говорят о нем как о Парабрахмане. *Дживатма* может занимать разное положение: иногда, погружаясь во тьму материальной природы, она отождествляет себя с материей, а иногда считает себя принадлежащей к высшей, духовной природе. Поэтому *дживатму* называют пограничной энергией Верховного Господа. В зависимости от того, с какой природой, материальной или духовной, живое существо отождествляет себя, оно обретает материальное или духовное тело.

Живя в материальном мире, душа получает разнообразные тела, общее число которых — 8 400 000 видов, но в духовном мире у нее только одно тело. В материальном творении, в зависимости от своей *кармы, джива* может воплотиться в теле человека, полубога, зверя, птицы и т.д. Время от времени, чтобы достичь небесных планет, которые также находятся в материальном мире, и вкусить там райских удовольствий, она совершает жертвоприношения *(ягьи),* но, когда запас ее благочестия заканчивается, душа возвращается на Землю и воплощается в теле человека. Так действует закон *кармы.*

Живое существо совершает определенные жертвоприношения, чтобы достичь небесных планет, и, в конечном счете, достигает их. Когда плоды его жертвоприношений иссякают, оно с дождем возвращается на Землю и принимает форму зерна; это зерно, съеденное мужчиной, превращается в семя, которое попадает во чрево женщины, и затем душа снова получает тело человека.

Так *джива,* путешествуя по разным планетам вселенной, воплощаясь в разнообразных формах жизни, бесконечное число раз рождается и умирает, но, получив человеческое тело, она обретает шанс стать *амарой,* бессмертной. Далее Верховный Господь описывает различные состояния человека в момент смерти и как достичь Его высшей обители.

Момент смерти

Б.-г. 8.5

анта-кāле ча мāм эва смаран муктвā калеварам
йах прайāти са мад-бхāвам йāти нāстй атра самшайах

«Тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только обо Мне, тотчас же обретает Мою природу. И в этом нет никаких сомнений».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Любой, кто покидает тело, преисполненный сознания Кришны, немедленно обретает трансцендентную природу Верховного Господа. Всевышний Господь, Шри Кришна, — чистейший из чистых. Поэтому тот, кто постоянно осознает Кришну, тоже становится абсолютно чистым. В связи с этим примечательно слово *смаран* (помня). Осквернённая материей душа, не практикующая преданное служение Кришне, не способна помнить Господа. Поэтому развивать в себе сознание Кришны надо с самого начала жизни. Тот, кто желает, чтобы жизнь его увенчалась успехом, должен постоянно помнить о Кришне. А для этого необходимо всегда повторять *маха-мантру:* Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Б.-г. 8.6

йам̇ йам̇ ва̄пи смаран бха̄вам̇ тйаджатй анте калеварам
там̇ там эваити каунтейа сада̄ тад-бха̄ва-бха̄витах̣

«О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек в момент смерти, покидая свое тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь говорится о смене состояния бытия, которая происходит в момент смерти. Тот, кто в конце жизни, покидая тело, думает о Верховной Личности Бога, Шри Кришне, обретает трансцендентную природу Всевышнего, однако не следует полагать, что такого же результата достигнет и тот, кто в момент смерти думает не о Кришне, а о чем-то другом. К этому необходимо отнестись со всей серьезностью. Как в момент смерти сохранить надлежащее состояние ума? В этой связи очень поучительна история Махараджи Бхараты, который был великим преданным, но, умирая, думал об олененке, и в следующей жизни родился оленем. После смерти он помнил всю свою предыдущую жизнь, но, несмотря на это, был вынужден родиться в теле животного. Безусловно, те мысли, которые возникают в уме человека в течение всей его жизни, накапливаясь, определяют характер его мыслей в

момент смерти; таким образом, уже в этой жизни мы творим свою будущую жизнь. Тот, кто пребывает в *гуне* благости и постоянно думает о Кришне, сможет вспомнить о Нем и в свой последний час. Это позволит ему обрести трансцендентную природу Кришны. Если человек поглощен любовным служением Шри Кришне, его следующее тело будет духовным, не материальным. Поэтому, чтобы в конце жизни достичь высшего состояния бытия, необходимо повторять святые имена Господа: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Достижение высшей обители

Б.-г. 8.7

тасма̄т сарвеш̣у ка̄леш̣у ма̄м анусмара йудхйа ча
майи арпита-мано-буддхир ма̄м эваиш̣йасй асам̇шайах̣

«Поэтому, о Арджуна, ты должен всегда думать обо Мне и в то же время сражаться, исполняя свой долг. Посвящая Мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на Мне, ты непременно достигнешь Моей духовной обители».

КОММЕНТАРИЙ: Наставление, которое Господь Кришна дает Арджуне в этом стихе, имеет большое значение для всех людей, занятых мирскими делами. Господь не говорит, что надо отказаться от своих занятий или обязанностей. Человек может продолжать выполнять их, и в то же время он должен думать о Кришне, повторяя *маха-мантру* Харе Кришна. Это поможет ему очиститься от материальной скверны и сосредоточить свой ум и разум на Кришне. Тот, кто повторяет имена Господа Кришны, непременно достигнет Его высшей обители.

Б.-г. 8.10

прайа̄н̣а-ка̄ле манасачалена бхактйа̄ йукто йога-балена чаива бхрувор
мадхйе пра̄н̣ам авеш̣йа самйак са там̇ парам̇ пуруш̣ам упаити дивйам

«Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и, обуздав с помощью практики йоги свой ум, сосредоточивает его на Верховном Господе, думая о Нем с любовью и преданностью, непременно достигнет обители Верховной Личности Бога».

КОММЕНТАРИЙ: Особого внимания здесь заслуживает слово *йога-балена:* не занимаясь *йогой,* невозможно в момент смерти подняться на духовный уровень. Никто не сможет просто так в момент смерти вспомнить Верховного Господа: для этого необходимо практиковать *йогу,* особенно *бхакти-йогу.* В момент смерти ум становится крайне обеспокоенным, поэтому, чтобы достичь духовного уровня, человек должен заниматься *йогой* на протяжении всей жизни.

Б.-г. 8.14

ананйа-четāх сататам̇ йо мāм̇ смарати нитйашах
тасйāхам̇ сулабхах̣ пāртха нитйа-йуктасйа йогинах̣

«О сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит обо Мне, сможет легко прийти ко Мне, ибо он постоянно с любовью служит Мне».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе указана цель, которой достигают чистые преданные, занимаясь *бхакти-йогой,* то есть, служа Верховной Личности Бога. В предыдущих стихах были описаны разные пути, ведущие к освобождению: *карма-йога, гьяна-йога* и *хатха-йога.* В этих системах *йоги* есть некоторые элементы *бхакти,* однако в данном стихе говорится о чистой *бхакти-йоге,* без примесей *гьяны, кармы* или *хатхи.* Слово *ананйа-четах* указывает на то, что все желания преданного, практикующего чистую *бхакти-йогу,* сосредоточены на Кришне. Чистый преданный не стремится попасть на райские планеты или освободиться из материального плена, погрузившись в *брахмаджьоти.* У него нет никаких корыстных желаний. В «Чайтанья-чаритамрите» чистый преданный описан словом *ништкама:* это значит, что он ничего не желает для себя самого. Только он может обрести истинный покой, которого никогда не найдут те, кто стремится к личной выгоде. *Гьяна-, карма-* и *хатха-йоги* преследуют корыстные интересы, но у совершенного преданного есть только одно желание — доставить удовольствие Верховному Господу. Поэтому Господь обещает, что тот, кто безраздельно предан Ему, сможет легко прийти к Нему.

Чистый преданный неустанно служит Кришне в одном из Его образов. У Шри Кришны великое множество экспансий и воплощений, таких как Рама и Нрисимха, и преданный, служа Господу с любовью, может по своему выбору сосредоточить ум на любой из

трансцендентных форм Верховного Господа. Такой преданный не встречает на своем пути трудностей, которые преследуют других *йогов.* Путь *бхакти-йоги* очень чист, и идти по нему не сложно. Начать его можно просто с повторения *мантры* Харе Кришна. Господь милостив ко всем, но, как мы уже говорили, Он особенно благоволит к тем, кто полностью посвятил себя служению Ему. Таким преданным Господь всегда готов оказать помощь. В Ведах («Катха Упанишад», 1.2.23) сказано: Только тот, кто целиком вручил себя Верховному Господу и преданно служит Ему, может познать Его таким, каков Он есть. В «Бхагавад-гите» (10.10) Господь говорит, что Он наделяет преданного разумом *(дадами буддхи-йогам там),* чтобы тот, в конечном итоге, мог достичь Его духовной обители.

Б.-г. 8.15

мām упетйа пунар джанма духхкхālайам аśāśватам
нāпнуванти махāтмāнах̣ самсиддхим̇ парамāм̇ гатāх̣

«Придя ко Мне, великие души никогда не возвращаются вновь в этот бренный, полный страданий мир, ибо они обрели высшее совершенство».

КОММЕНТАРИЙ: Бренный материальный мир — это место страданий, которые связаны с рождением, старостью, болезнями и смертью, поэтому тот, кто поднялся на высшую ступень совершенства и достиг планеты Всевышнего, Кришналоку, или Голоку Вриндавану, не желает возвращаться сюда. В Ведах планета Верховного Господа описана словами *авйакта, акшара* и *парама-гати:* ее нельзя увидеть материальными глазами и описать словами, однако эта планета — высшая цель, к которой стремятся *махатмы* (великие души). *Махатмы* получают трансцендентное знание от преданных, осознавших свою духовную природу; таким образом они постепенно совершенствуются в преданном служении Кришне и настолько погружаются в служение, что уже не стремятся ни на одну из материальных или даже духовных планет. Их единственное желание — быть вместе с Кришной и общаться с Ним. Это — высшая ступень совершенства. В данном стихе Кришна говорит о *йогах*-персоналистах, преданных Верховного Господа. Такие преданные, обладающие сознанием Кришны, достигают высшего совершенства. Они — самые возвышенные души.

Б.-г. 8.16

ā-брахма-бхуванāл локāх̣ пунар āвартино 'рджуна
мāм упетйа ту каунтейа пунар джанма на видйате

«Все планеты материального мира, от высшей до низшей, — юдоль страданий, где каждый вынужден снова и снова рождаться и умирать. Но тот, кто достигает Моей обители, о сын Кунти, уже никогда не родится здесь».

Б.-г. 8.21

авйакто 'кшара итй уктас там āхух̣ парамāм̇ гатим
йам̇ прāпйа на нивартанте тад дхāма парамам̇ мама

«То, что ведантисты называют непроявленным и нетленным, то, что именуют высшей целью, то место, достигнув которого живое существо никогда не возвращается в материальный мир, — это Моя высшая обитель».

Б.-г. 8.22

пурушāх̣ са парах̣ пāртха бхактйā лабхйас тв ананйайā
йасйāнтах̣-стхāни бхӯтāни йена сарвам идам̇ татам

«О сын Притхи, достичь обители Верховного Господа, которому нет равных, можно, только идя путем чистой преданности Ему. Господь всегда остается в Своей обители, и в то же время Он пребывает всюду и все сущее пребывает в Нем».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь ясно сказано, что высшая обитель, достигнув которой живые существа никогда не возвращаются в материальный мир, — это обитель Кришны, Верховной Личности Бога. В «Брахма-самхите» эта высшая обитель названа *ананда-чинмайа-расой,* местом, где все исполнено духовного блаженства. Достичь высшей обители Кришны или бесчисленных планет Вайкунтхи можно, только идя путем *бхакти,* преданного служения. Ни один другой метод не поможет живому существу достичь высшей обители Господа.

Периоды, в которые йоги покидают тело

Б.-г. 8.23

йатра кāле тв анāвр̣ттим āвр̣ттим̇ чаива йогинах̣
прайātā йānти там кāлам̇ вакшйāми бхаратаршабха

«О лучший из Бхарат, сейчас Я расскажу тебе о периодах, в которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется он в этот мир или нет».

КОММЕНТАРИЙ: Чистые преданные Верховного Господа, безраздельно вручившие себя Ему, не беспокоятся о том, когда и как они покинут тело. Они во всем полагаются на Кришну, и потому легко и с радостью в сердце возвращаются домой, к Богу. Те же, кто не являются чистыми преданными и идут путем *карма-йоги, гьяна-йоги* или *хатха-йоги,* должны покинуть тело в строго определенное время, так как от этого будет зависеть вернутся они в мир рождения и смерти или нет. *Йог,* достигший совершенства, может сам выбирать, когда и как он оставит материальный мир. Менее опытный *йог* может навсегда уйти из этого мира, лишь, если волей случая ему удастся покинуть тело в благоприятное время. О том, какое время является благоприятным для этого, Господь скажет в следующем стихе.

Б.-г. 8.24

агнир джйотир ахах̣ ш́уклах̣ ш́ан̣-ма̄са̄ уттара̄йа̄нам
татра прайа̄та̄ гаччханти брахма брахма-видо джана̄х̣

«Те, кто познал Верховный Брахман, смогут войти в Него, если покинут тело днем, в период, которому покровительствует божества огня и света, в течение двух недель, когда Луна растет, и в течение шести месяцев, когда Солнце движется в северном полушарии».

КОММЕНТАРИЙ: Говоря об огне, свете, дневном времени и фазах Луны, Шри Кришна подразумевает, что ими повелевают определенные божества. От влияния этих божеств зависит дальнейшая судьба души, покинувшей тело. В момент смерти ум переносит душу в новое тело. Но если человек случайно или намеренно покинет тело в описанный здесь благоприятный период, он сможет войти в безличное *брахмаджьоти. Йоги,* достигшие совершенства, способны сами выбрать, когда и как они покинут тело, но у других нет возможности выбирать. Если им случайно удастся покинуть тело в благоприятный момент, они освободятся из круговорота рождений и смерти. Иначе им придется вернуться в этот мир. Но чистый преданный, или тот, кто обладает сознанием Кришны, уйдя из материального мира, никогда уже не возвратится в него,

независимо от того, когда и как он покинет тело: в благоприятное или неблагоприятное время, случайно или намеренно.

Б.-г. 8.25

дхӯмо ра̄трис татха̄ кр̣шн̣ах̣ ш́ан̣-ма̄са̄ дакш́ин̣а̄йанам
татра ча̄ндрамасам̇ джйотир йогӣ пра̄пйа нивартате

«Йог, покинувший тело ночью, в период, которому покровительствует божество дыма, в течение двух недель убывающей Луны и в течение шести месяцев, когда Солнце движется в южном полушарии, достигает Луны, но затем возвращается на Землю».

КОММЕНТАРИЙ: В третьей песни «Шримад-Бхагаватам» Капила Муни говорит, что люди, преуспевшие в кармической деятельности и совершившие все необходимые жертвоприношения, после смерти отправляются на Луну. Там эти души живут десять тысяч лет и наслаждаются жизнью, вкушая райский напиток *сома-раса.* После этого они возвращаются на Землю. Из данного описания явствует, что на Луне обитают высокоразвитые существа. Современные ученые пытаются достичь Луны с помощью механических средств, однако это невозможно, поэтому все их попытки обречены на провал.

Б.-г. 8.26

ш́укла-кр̣шн̣е гатӣ хй эте джагатах̣ ш́а̄ш́вате мате
экайа̄ йа̄ти анавр̣ттим анйайа̄вартате пунах̣

«В Ведах описаны два пути ухода из этого мира: светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда, тот же, кто уходит во тьме, вынужден вернуться».

Б.-г. 8.27

наите ср̣тӣ па̄ртха джа̄нан йогӣ мухйати каш́чана
тасма̄т сарвеш́у ка̄леш́у йога-йукто бхава̄рджуна

«О Арджуна, те, кто предан Мне, знают оба этих пути, однако это не сбивает их с толку. Поэтому всегда будь сосредоточен на преданном служении Мне».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь Кришна советует Арджуне не думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира. Преданному Верховного Господа не следует беспокоиться о том, как он покинет тело — по своей воле или по воле случая. Он должен быть тверд

в сознании Кришны, повторяя *мантру* Харе Кришна. Лучше всего полностью погрузиться в мысли о Кришне, постоянно служа Господу. Это самый прямой и надежный путь в духовное царство. Поэтому преданного не сбивают с толку описания разных методов: он знает, что, следуя путем преданного служения, он непременно достигнет обители Господа.

Подводя итог, можно сказать, что наилучший путь для достижения совершенства — бхакти-йога, преданное служение Господу. Преданному Кришны нет нужды беспокоиться, как и при каких обстоятельствах он покинет тело. Верховный Господь лично позаботится о нем, и в нужное время заберет в Свою вечную обитель.

В следующих стихах объясняется, кто является причиной радостей и страданий живого существа в материальном мире, а также описывается положение Сверхдуши, локализованного аспекта Всевышнего.

Душа — причина собственных радостей и страданий

Б.-г. 13.21

кāрйа-кāрāṇа-картṛтве хетух̣ пракр̣тир учйате
пуруш́ах сукха-дух̣кхāнāм бхоктṛтве хетур учйате

«В писаниях сказано, что природа есть причина всех материальных причин и следствий, а душа есть причина разнообразных радостей и страданий, которые она испытывает в материальном мире».

КОММЕНТАРИЙ: Материальная природа наделяет живых существ различными телами и органами чувств. Существует 8 400 000 видов жизни, и все это многообразие — творение материальной природы. Живое существо жаждет испытать разнообразные виды наслаждений и потому получает соответствующее материальное тело. Воплощаясь в разных телах, оно по-разному наслаждается и страдает. Источником материального счастья и страданий является материальное тело, а не сама душа. В своем изначальном состоянии душа абсолютно счастлива. Иначе говоря, состояние счастья для души совершенно естественно. Но желание господствовать над материальной природой приводит ее в мир материи. В духовном мире нет подобных желаний. Духовный мир чист, тогда как в материальном мире каждый сражается за возможность получить как

можно больше плотских удовольствий. Тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения, а органы чувств — это инструменты для удовлетворения желаний живого существа. И то и другое — тело и инструменты-чувства — мы получаем от материальной природы. И как явствует из следующего стиха, мы оказываемся в приятных или неприятных условиях в зависимости от наших поступков и желаний в прошлом. В соответствии с желаниями и *кармой* живых существ, материальная природа облекает их в то или иное материальное тело. Душа сама повинна в том, что воплотилась в определенном теле и, находясь в нем, испытывает уготованные ей удовольствия и муки. Получив тело, *джива* оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, будучи материальным, подчиняется законам природы. Сама по себе душа бессильна изменить эти законы. Предположим, душа воплотилась в теле собаки. Оказавшись в нем, она вынуждена вести себя как собака, и никак иначе. Или, если душа воплощается в теле свиньи, ей приходится питаться испражнениями и делать все, что делают свиньи. А если она получает тело полубога, то ведет себя соответствующим образом. Таков закон природы. Однако при любых обстоятельствах Сверхдуша находится рядом с индивидуальной душой. В Ведах («Мундака Упанишад», 3.1.1) об этом сказано следующее: *два супарна сайуджа сакхайах.* Верховный Господь так добр к живому существу, что в образе Сверхдуши, Параматмы, всегда и всюду сопровождает индивидуальную душу.

Б.-г. 13.22

пуруша̄х пракр̣ти-стхо хи бхун̇кте пракр̣ти-джа̄н гун̇а̄н
ка̄ран̇ам̇ гун̇а-сан̇го ’сйа сад-асад-йони-джанмасу

«Так, оказавшись в материальном мире, душа следует дорогами жизни, наслаждаясь тремя гунами материальной природы. Находясь во власти гун, она познает добро и зло в различных формах существования».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих помогает ясно понять, каким образом живые существа переходят из одного тела в другое. Во второй главе «Бхагавад-гиты» говорилось, что обусловленная душа меняет тела, словно одежду. Причиной тому — ее привязанность к материальному миру. До тех пор пока душа не разочаруется в

мире материи, она будет воплощаться в различных телах. Желание господствовать над материальной природой заточает *дживу* в рабство этого мира и заставляет рождаться в теле человека, полубога, зверя, птицы, червя, рыбы, праведника или насекомого. Это подобно замкнутому кругу. И каждый раз обусловленная душа считает себя творцом своей судьбы, хотя в действительности является рабом материальной природы.

Господь наблюдает и дозволяет

Б.-г. 13.23

упадрашт̣ānумантā ча бхартā бхоктā махеш́варах̣
парамā̄тмети чāпй укто дехе ‘смин пуруш́ах̣ парах̣

«В этом теле есть еще и другой наслаждающийся, трансцендентный Господь, верховный Владыка, который наблюдает и дозволяет, и именуется Параматмой».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь сказано, что Сверхдуша, всегда сопровождающая индивидуальную душу, — проявление Верховного Господа. Сверхдушу нельзя считать обыкновенным живым существом. Поскольку последователи философии монизма считают, что существует только один знающий тело, они отождествляют Сверхдушу с индивидуальной душой. Чтобы внести ясность, Господь говорит, что Он находится в теле каждого в образе Параматмы. Он — *пара*, трансцендентный, и отличен от индивидуальной души. Индивидуальная душа наслаждается действиями своего тела, тогда как Сверхдуша не является ограниченным наслаждающимся и не причастна к деятельности материального тела. Сверхдуша присутствует в теле в качестве свидетеля, который наблюдает за всеми действиями индивидуальной души и санкционирует их. Ее называют Параматмой, а не *атмой*, и Она трансцендентна.

Совершенно очевидно, что *атма* и Параматма отличны друг от друга. Руки и ноги Параматмы находятся повсюду, чего нельзя сказать о руках и ногах индивидуального существа. И поскольку Параматма — это Верховный Господь, Она находится в сердце *дживы*, жаждущей материальных наслаждений, чтобы санкционировать их исполнение. Без дозволения Сверхдуши индивидуальная душа ни на что не способна. Индивидуальное существо на-

зывают *бхуктой*, опекаемым, а Господа — *бхоктой*, опекающим. Живых существ бесконечное множество, и Господь находится в сердце каждого из них как друг.

В действительности, каждая индивидуальная душа — вечная неотъемлемая частица Верховного Господа, с которым ее связывает близкая дружба. Но *джива* склонна пренебрегать волей Всевышнего и действовать независимо, пытаясь утвердить свое господство над материальной природой. Пока душа обусловлена материальной энергией, Верховный Господь как ее друг, Сверхдуша, находится рядом с ней, чтобы помочь душе вернуться в царство духовной энергии. Господь всегда стремится вернуть живое существо в духовный мир, но живое существо, наделенное долей независимости, упрямо отворачивается от духовного света. Именно злоупотребление своей независимостью является причиной отчаянной борьбы, которую обусловленная душа ведет в материальном мире. Поэтому Господь всегда старается дать ей наставления, действуя изнутри и извне. Извне Он дает указания, составившие «Бхагавад-гиту», а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему подлинного счастья. Господь говорит: «Откажись от всего, и поверь в Меня, тогда ты обретешь счастье». Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни в знании и блаженстве.

Совершенное видение

Б.-г. 13.30

пракр̣тйаива ча карма̄н̣и крийама̄н̣а̄ни сарваш́ах̣
йах̣ паш́йати татха̄тманам акарта̄рам̇ са паш́йати

«Тот, кто видит, что исполнителем всех действий является созданное материальной природой тело, а душа бездействует, обладает совершенным видением».

КОММЕНТАРИЙ: Наше тело создано материальной природой по указанию Сверхдуши, и все наши действия совершает тело, а не мы сами. К каким бы последствиям, хорошим или плохим, ни приводили его поступки, человек вынужден действовать, как ему определено, ибо так устроено его тело. Но душа не имеет отноше-

ния к действиям, которые совершает тело. Форма тела живого существа определяется его прошлыми желаниями. Чтобы душа могла исполнить свои желания, ей дается тело, в котором она действует соответствующим образом. В сущности, тело — это механизм, созданный Верховным Господом для исполнения наших желаний. Обуреваемые желаниями, мы оказываемся в неестественном для нас положении, где страдаем и наслаждаемся. Такое трансцендентное видение помогает человеку отстраниться от деятельности тела и увидеть всё в истинном свете.

В *шастрах* подтверждается тот факт, что душа, воплощенная в теле, на самом деле, бездействует, она лишь изъявляет желания, исполнителем же действий является материальное тело. Однако не следует думать, что тело действует самостоятельно, без воли души. Материальное тело — мертвая бессознательная материя, поэтому оно может функционировать только при наличии души, или сознания.

В «Бхагавад-гите» (3.27) сказано: *пракрите крийаманани гунаих кармани сарвашах аханкара-вимудхатма картахам ити манйайате*: «Душа, сбитая с толку влиянием ложного эго, считает себя совершающей действия, которые в действительности выполняются тремя гунами материальной природы». Сама по себе душа не совершает действий, однако она действует посредством материального тела, которое является инструментом для исполнения ее желаний. Влияние гун оказывают воздействие на желания и деятельность души. Желания, продиктованные ложным эго, вызывают действия в низших гунах природы. Покрытая материальными гунами, душа введена в заблуждение относительно своей истинной природы, и потому она действует исходя из ложного эго, или ложных представлений о себе как о теле. Но если душа избавится от влияния низших гун, и утвердится в чистой благости, *вишуддха-саттве*, она поднимется над телесными представлениями о жизни и достигнет трансцендентного уровня.

Б.-г. 13.31

йада бхӯта-пртхаг-бхāвам эка-стхам анупаййати
тата эва ча вистāрам брахма сампадйате тада

«Тот, кто видит равенство всех живых существ, заключенных в различные материальные тела, и видит, что души пребывают повсюду, достигает осознания Брахмана».

КОММЕНТАРИЙ: Тот, кто видит, что многообразные тела, в которых находятся живые существа, порождены различными желаниями индивидуальной души, но не принадлежат ей самой, обладает совершенным видением. Материальные представления о жизни заставляют нас считать одно живое существо полубогом, другое — человеком, третье — собакой или кошкой. Такое видение материально и далеко от понимания духовной истины. Вечная душа качественно отлична от телесной оболочки, и это становится очевидным, когда материальное тело умирает. *Джива* получает разные материальные тела только из-за того, что соприкасается с материальной природой. Тот, кто видит это, обладает трансцендентным видением. Перестав делить живые существа на людей и животных, на больших и маленьких и т.д., человек очищает свое сознание и обретает способность развить в себе сознание Кришны и постичь свою духовную природу.

На продвинутой стадии духовного совершенства человек, очистивший свое сознание от скверны материи, не делит живых существ на людей и животных, на маленьких и больших, поскольку видит индивидуальную душу во всех движущихся и неподвижных материальных телах. Это видение именуется осознанием Брахмана. Каким бы телом ни обладало живое существо, человек, находящийся на уровне осознания Брахмана, равными глазами смотрит на душу в теле собаки, слона, насекомого или человека. Он видит разницу лишь в материальном теле, которое покрывает духовную душу, попавшую в рабство материального мира.

Б.-г. 13.32

анāдитвāн ниргуṇатвāт парамāтмāйам авйайах̣
ш́арӣра-стхо ’пи каунтейа на кароти на липйате

«Обладающие видением вечности воспринимают нетленную душу как трансцендентную, бессмертную и неподвластную гунам природы. Несмотря на соприкосновение с материальным телом, душа пребывает в бездействии и ничем не связана».

Даже находясь в материальном теле, душа всегда остается трансцендентной и свободной от влияния материи, однако ее обуславливает материальное сознание и осквернение гунами материальной природы, сковывающие ее действия. Попав в материальное тело, душа утрачивает свои естественные духовные способности и обуславливается влиянием материального тела. Например, оказавшись в теле животного или птицы, душа вынуждена действовать как животное или птица, в таком состоянии она не в силах освободиться от влияния материи. Но в теле человека душа обретает редкую возможность превзойти уровень материального сознания и выйти за пределы обусловленной жизни. Поэтому данное знание имеет ценность в человеческом обществе, а не в царстве животных. Когда человек обретает трансцендентное знание, он получает возможность стать вечно освобожденной душой. И в последующих стихах дается знание об индивидуальной душе и ее тонкой природе.

Б.-г. 13.33

йатха̄ сарва-гатам̇ саукшмйа̄д а̄ка̄ш́ам̇ нопалипйате
сарватра̄вастхито дехе татха̄тма̄ нопалипйате

«Небо, благодаря своей тонкой природе, не смешивается ни с чем, и все же оно всепроникающе. Точно так же душа, обладающая видением Брахмана, не смешивается с телом, хотя и пребывает в нем».

КОММЕНТАРИЙ: Воздух обладает свойством проникать повсюду: в воду, грязь или испражнения, и все же он не смешивается ни с чем. Подобным образом, душа, хотя и воплощается в разнообразных телах, не связана с ними благодаря своей тонкой природе. Поэтому с помощью материального зрения невозможно увидеть, как душа пребывает внутри тела, и как она покидает тело после смерти.

Б.-г. 13.34

йатха̄ пракаш́айатй экаḥ кр̣тснам̇ локам имам̇ равих̣
кш́етрам̇ кш́етрӣ татха̄ кр̣тснам̇ пракаш́айати бха̄рата

«О потомок Бхараты, как солнце одно освещает всю эту вселенную, так и воплощенная в теле душа озаряет все тело сознанием».

КОММЕНТАРИЙ: Подобно тому, как солнце, находясь в одном

месте, освещает всю вселенную, также атомарная духовная частица, пребывая в сердце, озаряет все тело сознанием. Таким образом, наличие сознания свидетельствует о присутствии души в теле, так же как солнечный свет свидетельствует о присутствии солнца. Пока душа пребывает в теле, тело озарено сознанием, но стоит ей покинуть его, как сознание исчезает. Любой разумный человек легко поймет это. Следовательно, сознание не является порождением материи, оно — неотъемлемое свойство души.

Душа — неотъемлемая частица Бога

Б.-г. 15.7

мамаива̄м́ш́о джӣва-локе джӣва-бхӯтах̣ сана̄танах̣
манах̣-ш́аш̣т̣ха̄ни́ндрийа̄ни пракр̣ти-стха̄ни карш́ати

Верховный Господь сказал: «Живые существа в материальном мире — суть Мои вечные отделенные частицы. Оказавшись в обусловленном состоянии, они вынуждены вести суровую борьбу с шестью чувствами, к числу которых относится ум».

КОММЕНТАРИЙ: Все живые существа, не только люди, кошки или собаки, но и великие властители этого мира — Брахма, Шива и даже Вишну, являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Все они существуют не какой-то отведенный им срок, а вечно. Большое значение имеет употребленное в данном стихе слово *каршати* («суровая борьба, схватка»). Обусловленная душа, словно закована в железные кандалы. Она закована в кандалы ложного эго, и главной силой, направляющей ее действия в материальном мире, является ум. Когда ум находится в гуне добродетели, действия живого существа благотворны, ум в гуне страсти заставляет его действовать, погружая в различные виды беспокойства, а под влиянием гуны невежества ум приводит душу к деградации в низшие формы существования. Однако из данного стиха явствует, что материальное тело, а также ум и чувства — всего лишь оболочки обусловленной души; когда душа обретает освобождение, материальные оболочки спадают, но ее духовное тело по-прежнему сохраняет индивидуальность. В «Мадхьяндинаяна-шрути» говорится: *са ва эша брахма-ништха идам шарирам мартйам атисрджйа брахмабхисампадйа брахмана пашйати брахмана шрноти брахманаиведхам сарвам анубхавати* — освободившись из материального

плена, живое существо вступает в духовный мир, где возрождается его духовное тело, дающее ему возможность созерцать Верховную Личность Бога. Там мы можем слышать Господа, говорить с Ним и постичь Его таким, каков Он есть. Из *смрити-шастр* мы также узнаём: *васанти йатра пурушах сарве вайкунтха-муртайах* — все обитатели духовных планет обладают такой же внешностью, как и Верховный Господь, то есть строение тела отделенных частиц Господа, живых существ, и экспансий *Вишну-мурти* на духовных планетах одинаково. Иными словами, освободившись из материального рабства, душа по милости Верховной Личности Бога обретает духовное тело.

Особого внимания заслуживают также употребленные здесь слова *мамаивамшах* (фрагментарные неотъемлемые частицы Верховного Господа). Когда говорится о частице Верховного Господа, не имеется в виду, что она откололась от Него, как откалываются части материального предмета. Мы уже знаем из второй главы, что душу нельзя рассечь на куски. Дух отличен от материи, которую можно разделить на части, а затем соединить вновь. К данному случаю подобные представления неприложимы, на что указывает здесь санскритское слово *санатана* (вечный). Частица Верховного Господа вечно остается частицей. Когда эта отделенная частица освобождается из материального рабства, она восстанавливает свое изначальное духовное тело и отправляется на одну из планет трансцендентного мира, где может наслаждаться общением со Всевышним. Однако из данного стиха также явствует, что живое существо, являясь отделенной частицей Верховного Господа, качественно не отлично от Него, так же как крупинка золота — от золотого слитка.

Смена тела

Б.-г. 15.8

ш́арӣрам̇ йад авāпноти йач чāпӣ уткрāматӣш́варах̣
грхӣтваитāни сам̇йāти вāйур гандхāн ива ш́айāт

«Живое существо в материальном мире переносит свои представления о жизни из одного тела в другое, как воздух переносит различные запахи. Так, получив одно материальное тело, душа оставляет его, чтобы получить новое».

Б.-г. 15.9

ш́ротрам̇ чакш́ух̣ спарш́анам̇ ча расанам̇ гхра̄н̣ам эва ча
адхиш́т̣ха̄йа манаш́ ча̄йам̇ виш́айа̄н упасевате

«Войдя в новое тело, душа получает новые органы чувств: уши, глаза, язык, нос, кожу и прочее. Все чувства расположены вокруг ума, и с их помощью душа наслаждается доступными ей объектами восприятия».

КОММЕНТАРИЙ: Иначе говоря, если сознание души опускается до уровня сознания кошки или собаки, в следующей жизни она входит в кошачье или собачье тело и наслаждается в нем. Изначальное сознание души чисто и прозрачно, как вода. Но если добавить в воду краску, она изменит свой цвет. Аналогичным образом, соприкасаясь с гунами материальной природы, сознание души окрашивается качествами этих гун. Изначальное сознание каждого индивидуального существа — сознание Кришны. Поэтому, развив в себе сознание Кришны, мы возвращаемся к чистой жизни. Но если наше сознание осквернено влиянием материи, в следующем рождении мы получим соответствующее материальное тело. И необязательно, что оно будет человеческим, оно может быть телом полубога, собаки, свиньи, или любого другого вида из числа 8 400 000 форм жизни.

Как утверждает в комментарии Шрила Прабхупада, изначальным сознанием каждого живого существа является сознание Кришны. И это непреложная истина. Все ведические писания единодушно признают Абсолютной и Изначальной Личностью Бога, Источником всего сущего — Господа Шри Кришну. И поэтому сознание Кришны — изначальное сознание всех живых существ. Но невежды, лишенные подлинного знания, не способны понять это, как и то, что душа, отличная от материи, постоянно меняет материальные тела.

Б.-г. 15.10

уткра̄мантам̇ стхитам̇ ва̄пи бхун̇джа̄нам̇ ва̄ гун̣а̄нвитам
вимӯдха̄ на̄нупаш́йанти паш́йанти джн̃а̄на-чакш́ух̣ах̣

«Глупцы не в состоянии понять, каким образом душа покидает грубое тело, и как она наслаждается им, очарованная гунами ма-

териальной природы. Но тот, кто, обретя знание, прозрел, ясно видит все это».

КОММЕНТАРИЙ: Люди, лишенные знания, не способны понять, как душа покидает грубое тело, какую телесную оболочку она получит в следующем воплощении, и как она живет в своем нынешнем теле. Для понимания этого факта необходимо знание, содержащееся в «Бхагавад-гите» и других священных писаниях.

Далее духовное знание «Бхагавад-гиты», которое мудрецы сравнивают с великой рекой, дарующей высшее освобождение, вливается в океан *амриты*, бессмертия «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамриты», углубленный трансцендентными осознаниями Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Лучшее средство для преодоления смерти

Люди нынешнего века лишены достоверного знания о душе. Но, будучи духовными существами, они отчаянно пытаются проникнуть за пределы ограниченной сферы материального бытия, дабы осуществить свое извечное стремление к бессмертию и духовной свободе. Но это возможно лишь в случае, если они обратятся к Высшей Душе, ибо только Господь способен вызволить падшую *дживу* из океана рождения и смерти.

До тех пор, пока обусловленная душа жаждет материальных удовольствий, она будет продолжать свои блуждания во тьме материальной иллюзии. Однако в своих скитаниях заблудшая душа никогда не остается брошенной на произвол судьбы, поскольку Верховный Господь в Своем аспекте Параматмы, находясь в сердце, незримо сопровождает ее и всегда стремится вывести ее на путь истинного счастья. Безусловно, в материальном мире невозможно найти истинное счастье, здесь есть лишь его слабое отражение, к тому же омраченное таким явлением как смерть. Поэтому все священные писания призывают падшие души направить свой взор к миру бессмертия и свободы, безграничной духовной обители Верховного Господа, вечно пребывающего там со Своими преданными, освобожденными душами.

Жители духовного мира известны, как *амара*, бессмертные. Их существование овеяно славой, знанием и блаженством, тогда как существование обитателей материального мира омрачено невежеством, страданиями, старостью и смертью, которую никто не в силах преодолеть.

Ш.Б.1.16.8. Никому из людей не нравится умирать, но никто не знает, как преодолеть смерть. Самое верное средство преодолеть ее — приучить себя слушать повествования о нектарных деяниях Господа, последовательно изложенные в «Шримад-Бхагаватам» *(Из комм.)*.

Универсальное и самое верное средство для преодоления смерти — слушание «Шримад-Бхагаватам», величайшее из всех духовных произведений, описывающее божественные деяния Верховной Личности Бога и совершенное знание о материальном и трансцендентном мирах. Тот, кто слушает или читает это трансцендентное произведение, поведанное Шукадевой Госвами Махарадже Парикшиту, безусловно, достигнет высшей цели жизни и обретет бессмертие.

О чем следует помнить в конце жизни

Ш.Б.1.19.37-38. Махараджа Парикшит сказал: «О Шукадева Госвами, ты — духовный учитель великих преданных и святых. Поэтому прошу тебя, укажи путь, который может привести к совершенству каждого, особенно тех, кто стоит на пороге смерти. Пожалуйста, поведай, о чем следует человеку слушать, о чем повторять, помнить и кому поклоняться, а также, чего ему не следует делать».

Ш.Б.2.1.1. Выслушав царя Парикшита, Шукадева Госвами сказал: «Дорогой царь, твой вопрос достоин всяческих похвал, ибо несет благо каждому. Все трансценденталисты единодушны в том, что ответ на него — важнейшее из всего, о чем следует слушать».

Ш.Б.2.1.2,4. «О император, люди, погрязшие в материальном, глухи к науке о высшей истине, и потому находят множество тем для обсуждения, связанных с жизнью человеческого общества. Ли-

шенные *атма-таттвы* (знания о душе) они не задумываются над проблемами жизни, ибо слишком привязаны к таким ненадежным воинам, как собственное тело, дети и жена. Несмотря на достаточный опыт, они не осознают неотвратимости смерти».

КОММЕНТАРИЙ: Материальный мир называют обителью смерти. Начиная с Брахмы (творца вселенной), который живет несколько тысяч миллионов лет, и, кончая микробом, живущим всего несколько секунд, каждое живое существо ведет борьбу за существование. Вся наша жизнь — не что иное, как борьба с материальной природой, несущей гибель всему живому. В человеческой форме жизни живое существо способно понять, что является участником великой битвы за существование, но из-за своей чрезмерной привязанности к членам семьи, обществу, стране и т.п. оно старается одержать верх над непобедимой материальной природой с помощью физической силы, детей, жены, родственников и т.д. Несмотря на достаточный жизненный опыт и смерть всех его предков, живое существо никак не может понять, что все его «войско» — дети, родственники, члены общества и соотечественники — обречено на гибель в этой великой битве. Каждый должен задуматься над тем, что его отец или отец его отца уже умерли, а потому сам он тоже умрет, как умрут в свое время и его дети — будущие отцы своих детей. В этой борьбе с материальной природой не уцелеет никто. Хотя вся история человечества неопровержимо доказывает это, глупые люди не теряют надежды на то, что материальная наука когда-нибудь сделает их бессмертными. Эта нелепая идея, бытующая в человеческом обществе, безусловно, является заблуждением, и корень подобного заблуждения — в забвении природы духовной души. Для нас материальный мир — всего лишь сон, который существует благодаря нашей привязанности к нему. На самом деле духовная душа не имеет ничего общего с материальной природой. Ветер времени вздымает волны в великом океане материальной природы, и так называемые условия жизни — это что-то вроде пузырьков пены, которые — в форме тела, жены, детей, общества, соотечественников и т.д. — окружают нас. Лишенные знания о душе, мы становимся жертвами собственного невежества и растрачиваем драгоценную энергию человеческой

жизни в бесплодных поисках бессмертия, недостижимого в материальном мире.

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

Материальный прогресс человеческой цивилизации подобен украшению мертвеца. Мы уже практически мертвы, наша агония длится считанные дни, но, несмотря на это, мы растрачиваем драгоценную энергию человеческой жизни на украшение собственного трупа. Показав всю бессмысленность деятельности человека, у которого нет знания, Шукадева Госвами разъясняет, в чем заключается его истинный долг.

Ш.Б.2.1.5. «О потомок царя Бхараты, тот, кто стремится избавиться от всех страданий, должен слушать повествования о Верховном Господе, помнить о Нем и прославлять Его — Сверхдушу и властелина всего сущего, приносящего избавление от всех мук материального существования».

Ш.Б.2.1.6. «Высшее совершенство жизни, которого можно достичь, либо познав природу материи и духа, либо овладев мистическими силами, либо в совершенстве исполняя предписанные обязанности, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о Личности Бога (*анте нараяна смрити*)».

С рождения и до самой смерти большинство людей нынешней эпохи не получают духовного образования, школы и университеты не дают им знания об истинной цели жизни, и потому они проводят свою жизнь в бесполезных занятиях ради эфемерных удобств и наслаждений материального тела, оставаясь жизнь за жизнью во мраке невежества. Однако ведические писания, заботясь о благе всех людей этого мира, рассеивают тьму невежества факелом трансцендентного знания, объясняя человеку, что высшее совершенство жизни состоит в том, чтобы посвятить себя служению Верховному Господу и в момент смерти помнить о Лич-

ности Бога. Тот, кому посчастливится в момент смерти помнить о Боге, немедленно отправится в вечную обитель духовного мира и навсегда освободится из цикла рождения и смерти. Поэтому *шастры* говорят, что для достижения высшей цели жизни человеку необходимо практиковать самоосознание, посвятив свою деятельность, мысли и речь служению Верховному Господу, ибо только благодаря служению Богу человек может с легкостью достичь высшего совершенства и обрести бессмертие.

На последнем этапе жизненного пути необходимо...

Ш.Б.2.1.15. «На последнем этапе жизненного пути необходимо решительно отринуть страх смерти, разрубив узел привязанности к материальному телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний».

КОММЕНТАРИЙ: Ошибка материалистов заключается в том, что они рассчитывают жить в этом мире вечно, хотя очевидно, что рано или поздно каждому придется оставить все, что было им создано ценой затрат человеческой энергии. Не ведая о существовании духовной души, крупные государственные деятели, ученые и философы наивно полагают, что вместе с этой быстротечной жизнью всему приходит конец, и после смерти их ничего не ждет. Из-за недостатка знаний даже те, кто принадлежит к так называемым научным кругам, напрасно расходуют драгоценную человеческую энергию, и ужасные последствия этого уже дают о себе знать. Однако, невзирая на это, глупые материалисты все равно не хотят задуматься о том, что ожидает их в следующей жизни.

Что касается смены тела, то к будущей жизни необходимо готовиться уже сейчас. Глупцы считают более важной нынешнюю быстротечную жизнь, и потому их лидеры сосредоточивают все внимание на теле и телесных связях, которые распространяются не только на тело, но и на родственников, жену, детей, общество, страну и многое другое, что отнимает у нас смерть. После смерти человек полностью забывает о своих прошлых связях; нечто подобное происходит с нами ночью во время сна. Во сне мы забываем обо всем, что связано с телом, хотя это забытье временно и длится всего лишь несколько часов. Смерть — не что иное, как

сон, длящийся несколько месяцев, в течение которых готовятся условия для отбывания нами очередного срока заключения в новом материальном теле, которое природа предоставляет нам в соответствии с нашими желаниями. Поэтому нам достаточно всего лишь изменить свои желания, чему необходимо учиться в течение нынешней жизни.

В конце жизни, когда смерть уже близка, человеку необходимо стать полностью безразличным к этому миру, к родственникам, жене, мужу, детям, богатству и, безусловно, к собственному телу. Необходимо решительно отринуть все материальные привязанности, усилив в своем сердце привязанность к Шри Кришне. В *шастрах* говорится, что даже одна незначительная материальная привязанность заставит человека вновь родиться в этом мире, и что, не развив привязанность к Господу, невозможно полностью отрешиться от мира иллюзии и избавиться от всех привязанностей.

Есть люди, которые говорят, что не боятся смерти, но, что с того, что человек не боится смерти? Ему все равно придется рождаться и умирать до тех пор, пока он не освободится из круговорота *самсары*. И только тогда можно сказать, что человек обрел подлинное бесстрашие перед лицом смерти, одержав победу над ней. Природа духовной души — вечность, знание и блаженство, но, пребывая в рабстве невежества, страданий, рождения и смерти, душа находится в унизительном и неестественном для себя положении.

Олицетворенным страхом, на самом деле, в этом мире является смерть. Поэтому все трепещут перед смертью. Но, кого боится олицетворенный страх? Верховного Господа, Шри Кришну. И если человек предается Кришне, он легко побеждает смерть, олицетворенный страх. Итак, Шукадева Госвами говорит: «На последнем этапе жизненного пути необходимо решительно отринуть страх смерти, разрубив узел привязанности к материальному телу и всему, что с ним связано, и избавиться от всех сопутствующих телу желаний».

Ш.Б.2.1.39. «Затем необходимо сосредоточить ум на Верховной Личности Бога, единой исполненной блаженства Абсолютной Истине».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь великий Госвами Шрила Шукадева говорит о преданном служении Господу. Он пытается объяснить, что вместо того чтобы отвлекаться на различные методы самоосознания, нам необходимо всецело сосредоточиться на Верховной Личности Бога — высшем объекте познания, поклонения и преданности.

Ш.Б.2.2.6. «Поскольку Всемогущий Верховный Господь вечен и беспределен, Он является высшей целью жизни. Поэтому, поклоняясь Ему, человек может устранить причину своего обусловленного существования (освободиться из круговорота рождения и смерти)».

КОММЕНТАРИЙ: Наше материальное тело бренно, и, оставив его, мы после смерти переходим в другое, теряя все, что связано с нынешним телом (жену, детей, общество и т.д.). Это называется *самсарой* — круговоротом рождения, смерти, старости и болезней. Мы хотим избавиться от этих проблем жизни, но не знаем как. В данном стихе говорится, что тому, кто стремится покончить с этими страданиями, то есть вырваться из круговорота рождения, смерти, старости и болезней, необходимо поклоняться исключительно Верховному Господу и никому другому. Этот же совет дается в одном из заключительных стихов «Бхагавад-гиты» (18.65). Если мы действительно хотим устранить причину своей обусловленности, то должны поклоняться Господу Шри Кришне, который, питая естественную любовь ко всем живым существам, Его неотъемлемым частицам, входит в сердце каждого (Б.-г., 18.61). Пока младенец находится на руках у матери, он испытывает к ней естественную привязанность, и мать тоже привязывается к нему. Однако когда ребенок вырастает, под влиянием обстоятельств его привязанность к ней постепенно ослабевает, хотя мать всегда ждет, когда же ее повзрослевшее дитя начнет как-то заботиться о ней и, несмотря на его забывчивость, продолжает любить его. Так и Господь всегда привязан к нам, поскольку мы — Его неотъемлемые частицы, и Он всеми силами старается вернуть нас домой, в царство Бога. Но мы, обусловленные души, не обращаем на Него внимания, и общению с Ним предпочитаем иллюзорные телесные отношения. Поэтому необходимо освободиться от всех иллюзор-

ных связей этого мира и воссоединиться с Господом, стараясь служить Ему, ибо Он — высшая Истина. И в действительности, мы постоянно ищем Его, как ребенок ищет мать.

Бхакти-йога — лучший метод для достижения освобождения

Ш.Б.2.2.32. «О доблестный Махараджа Парикшит, знай, что мои ответы на твои разумные вопросы согласуются с учением Вед и являются вечной истиной».

Ш.Б.2.2.33. «Для тех, кто блуждает в материальном мире, обители рождения и смерти, нет лучшего метода для достижении освобождения, чем бхакти-йога или преданное служение Верховному Господу Шри Кришне».

Различные методы йоги: хатха-йога, карма-йога, гьяна-йога и т.д. непрактичны для века Кали, поэтому Веды рекомендуют в этот век практиковать бхакти-йогу, самый доступный и легкий путь к достижению освобождения из оков материального мира.

Ш.Б.2.3.1. Шри Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе».
КОММЕНТАРИЙ: В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.122-123) говорится, что, приняв облик Вьясадевы, Господь Кришна по Своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначив их для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной. О своих взаимоотношениях с Господом могут забыть даже самые разумные. Для возрождения этих взаимоотношений и предназначена практика бхакти-йоги. Возродить их возможно только в человеческом теле, которое живое существо получает в результате эволюции, проходя 8 млн. 400 тыс. видов жизни. Разумные представители человечества должны серьезно отнестись к предоставленной им возможности. Разумный человек (*манишинам*), подобный Махарадже Парикшиту, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя и повествования об играх Господа, воспевать их и т.д. Все это — *хари-кат-*

хамрита, метод, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти.

Вопросы Махараджа Парикшита

Ш.Б.2.8.21-22. Выслушав речи Шукадевы Госвами, говорившего исключительно о природе души, сын Уттары, Махараджа Парикшит, сказал: «О великий мудрец, объясни, пожалуйста, как появляются на свет живые существа, что поддерживает их существование, и как они уничтожаются. Расскажи также о том, что благоприятствует и что препятствует бхакти-йоге, преданному служению Господу. Как создаются живые существа, погруженные до этого в тело Господа, и откуда появляются в мире безбожники? Поведай также о том, каково положение необусловленных живых существ».

Ш.Б.2.9.1. Шри Шукадева Госвами сказал: «О царь, если бы не влияние энергии Верховной Личности Бога, зачем было бы духовной душе, обладающей чистым сознанием, связывать себя с материальным телом? Эта связь подобна сну, в котором спящий видит, как действует его тело».

КОММЕНТАРИЙ: Этот стих дает исчерпывающий ответ на вопрос Махараджи Парикшита о том, как живое существо, отличное от материального тела и ума, начинает материальную жизнь. На самом деле духовная по природе душа не имеет ничего общего с материальным телом, но под воздействием внешней энергии Господа, *атма-майи*, душа оказывается в плену материальных представлений о жизни. Господь управляет внешней энергией, а она, послушная Его воле, управляет живыми существами. Поэтому, несмотря на то, что в чистом состоянии живое существо представляет собой чистое сознание, оно все же подвластно воле Господа, находясь под влиянием Его внешней энергии. Подтверждение этому можно найти и в «Бхагавад-гите» (15.15), где говорится, что Господь пребывает в сердце каждого живого существа, воздействуя на его сознание и лишая его памяти.

Резонно спросить, почему Господь таким образом воздействует на сознание *дживы* и лишает ее памяти? Ответ таков: Господь, безусловно, желает, чтобы она пребывала в чистом сознании, со-

знавая себя неотъемлемой частицей Господа, и с любовью служила Ему, что соответствует природе души, но, обладая некоторой независимостью, душа может отказаться служить Господу и попытаться стать такой же независимой, как и Сам Господь. Все непреданные *дживы* стремятся уподобиться Богу и стать столь же могущественными, хотя и не способны на это. Живые существа оказались в плену иллюзии с дозволения Всевышнего, поскольку хотели стать равными Ему. Обусловленная душа подобна человеку, помышляющему стать царем, но не обладающему необходимыми для этого качествами. Когда подобное желание возникает у души, Господь погружает ее в сон, и ей снится, будто она стала царем. Таким образом, первое греховное желание души — это желание стать Богом, и когда у нее возникает это желание, душа по воле Господа забывает о своей истинной жизни и начинает грезить о несуществующем царстве, где ей уготовано место Бога. Ребенок плачет, прося мать достать луну с неба, и та дает ему зеркальце, чтобы успокоить плачущего ребенка отражением луны. Плачущий ребенок Господа тоже получает отражение — материальный мир, чтобы господствовать над ним, став *карми*, а затем, отчаявшись добиться господства над ним, отвергнуть его в надежде слиться с Господом. Оба этих состояния — не более чем иллюзия, сновидение. Нет никакой необходимости выяснять, когда именно душа впервые захотела этого. Несомненно одно: как только у нее возникло это желание, она по воле Господа была отдана во власть *атма-майи*. Вот почему *джива*, погруженная в сон материального сознания, ошибочно принимает материальное тело за свое «я» или мнит себя Господом, а все, что, так или иначе, связано с материальным телом, считает «своим». Таким образом, ложные концепции «я» и «мое», которые тянутся за ней из жизни в жизнь, существуют только во сне. Так будет продолжаться до тех пор, пока душа не осознает свою истинную природу и не поймет, что является неотъемлемой частицей Господа, вечно подчиненной Ему.

Между тем в чистом сознании души нет места этим обманчивым снам, и, обретая его, душа всегда помнит о том, что ей не дано стать Всевышним, что она является вечным слугой Бога, связанным с Ним узами трансцендентной любви.

Ложное сознание «я и мое»

Ш.Б.2.9.2. «Находящаяся во власти иллюзии душа воплощается во множестве форм, которые предоставляет ей внешняя энергия Господа. Наслаждаясь гунами материальной природы, душа, заточенная в темницу тела, пребывает в заблуждении и мыслит категориями «я» и «мое»».

КОММЕНТАРИЙ: Разнообразные тела живых существ — это различные одеяния, предлагаемые им иллюзорной энергией Господа в соответствии с тем, какими гунами природы обусловленные души желают наслаждаться. Материальная энергия представлена тремя гунами: благостью, страстью и невежеством. Таким образом, даже в материальном мире душа наделена свободой выбора, и по ее выбору материальная энергия предоставляет ей разнообразные материальные тела. Во вселенной существует 900 тыс. разновидностей тел, приспособленных к обитанию в воде, 2 млн. видов растений, 1 млн. 100 тыс. форм насекомых и пресмыкающихся, 1 млн. видов птиц, 3 млн. видов животных и 400 тыс. человеческих форм. Всего на разных планетах вселенной насчитывается 8 млн. 400 тыс. форм жизни, и живое существо беспрестанно переселяется из одного тела в другое в зависимости от того, каких наслаждений ищет. Даже в течение одной жизни обусловленная душа меняет тело младенца на тело ребенка, тело ребенка — на тело юноши, а юношеское тело — на тело старика, чтобы затем перейти в новое тело, созданное своими поступками в нынешней жизни. Душа сама создает свое тело собственными желаниями, внешняя энергия Господа лишь предоставляет ей то тело, в котором она может наслаждаться, чтобы максимально удовлетворить свои желания. Тигр хотел наслаждаться плотью и кровью других животных, поэтому материальная энергия с милостивого позволения Господа даровала ему тело тигра, обладая которым он может осуществить свое желание. Подобно этому, душа, желающая получить тело полубога на высших планетах, может обрести его по милости Господа. Однако, если *джива* достаточно разумна, она будет стремиться получить духовное тело, чтобы наслаждаться обществом Господа, и в конечном счете получит его. Таким образом, душа сама распоряжается предоставленной ей долей свободы, а Господь велико-

душно награждает ее именно тем телом, которое обусловленная душа стремится получить.

Ш.Б.2.9.3. «Как только *джива* возвращается в свое изначальное состояние, исполненное величия и блаженства в трансцендентной реальности, на которую не распространяется власть времени и материальной энергии, она освобождается от ложных представлений о жизни («я» и «мое»), полностью проявляя свою чистую духовную природу».

КОММЕНТАРИЙ: Два типа ложных представлений о жизни — «я» и «мое» — присущи двум категориям людей. На низшей ступени преобладает концепция «мое», а на более высокой — ложная концепция «я». В животном мире ложные представления о «моем» есть даже у кошек и собак, которых это заблуждение заставляет сражаться друг с другом. То же заблуждение преобладает и на низшей ступени человеческой жизни, где оно принимает форму представлений «это мое тело», «мой дом», «моя семья», «моя каста», «моя нация», «моя страна» и так далее. На более высокой ступени, на этапе умозрительного постижения мира, ложная концепция «мое» преобразуется в такие представления, как «я есть» или «всё есть я». Все люди разделяют одни и те же ложные представления «я» и «мое», которые у разных категорий людей принимают различные формы. Однако по-настоящему понять природу своего «я» можно, только до конца осознав: «я — вечный слуга Бога».

Ложное представление «я — Бог» гораздо опаснее ложной концепции «мое». Хотя ведические писания иногда советуют человеку считать себя единым с Господом, это вовсе не означает, что мы можем стать во всем равными Богу. Безусловно, душа во многих отношениях едина с Господом, но, в конечном счете, она подчинена Ему и создана для того, чтобы удовлетворять Его чувства. Вот почему Господь просит обусловленные души предаться Ему. Не будь живое существо подвластно высшей воле, зачем бы тогда Господь просил его предаться? Если душа во всех отношениях равна Господу, то почему она оказалась под влиянием *майи*? Способна ли *джива*, претендующая на равенство с Верховным Существом, управлять материальной природой? Глупое «я» может ответить, что добьется этого в будущем. Но даже если согласиться с тем, что

в будущем она добьется той же власти над материальной природой, какой обладает Всевышний, то все равно остается открытым вопрос, почему в данный момент *джива* находится во власти материальной природы? «Бхагавад-гита» утверждает: чтобы выйти из-под власти материальной природы, душе необходимо предаться Верховному Господу, отбросив все ложные представления о своем «я», и посвятив всего себя трансцендентному любовному служению Ему. В обусловленном состоянии душа служит иллюзорной энергии, но в освобожденном состоянии она является чистым, бескорыстным слугой Всевышнего.

Освобождение означает — занять свое место в царстве Бога

Ш.Б.2.10.6. «Когда душа вместе с присущей ей тенденцией к обусловленности сливается с бытием погруженного в мистический сон Маха-Вишну, этот процесс называют свертыванием космического проявления. Освобождение — это возвращение души в свою неизменную форму, которую она обретает, когда оставляет постоянно меняющиеся грубые и тонкие материальные тела».

КОММЕНТАРИЙ: После свертывания космического проявления большинство обусловленных душ погружается в бытие Личности Бога, Маха-Вишну, пребывающего в мистическом сне, и остаются в этом состоянии вплоть до начала нового цикла творения, когда они получают возможность воплотиться вновь. Однако те обусловленные души, которые следуют трансцендентному звуку в форме ведических писаний, возвращаются к Богу, и, оставляя обусловленное грубое и тонкое материальное тело, обретают свое изначальное духовное тело. Материальное тело обусловленной души развивается вследствие того, что она забывает о своих отношениях с Богом, и на проявленной стадии существования мироздания обусловленные души имеют возможность вернуться в свое изначальное естественное состояние, если обратятся за помощью к богооткровенным писаниям, милостиво составленным различными воплощениями Господа. Чтение или слушание трансцендентных писаний позволяет человеку достичь освобождения уже в обусловленном состоянии материального существования. Все ведические писания направляют человека на путь преданного служения Лич-

ности Бога, и тот, кто утверждается в преданном служении, сразу освобождается от обусловленной жизни. Причиной существования грубого и тонкого материального тела является невежество обусловленной души, поэтому, как только душа утверждается в преданном служении Господу, она получает возможность освободиться от своей обусловленности. Преданное служение — это трансцендентная привязанность к Всевышнему, который является источником всех наслаждений и вкусов. Все живые существа хотят наслаждаться, но им неведом изначальный источник всех наслаждений (*расо ваи сах расам хй эвайам лабдхвананди бхавати*). Сведения об этом содержатся в ведических гимнах, которые гласят, что неиссякаемым источником всех наслаждений является Бог, и тот, кому посчастливится узнать об этом из «Шримад-Бхагаватам» и других трансцендентных писаний, обретет вечное освобождение и займет свое место в царстве Бога.

Верховный Господь — творец всего живого

Ш.Б.2.10.37-40. «О царь, знай же, что Верховный Господь сотворил всех живых существ в соответствии с их прошлой деятельностью. Это касается Брахмы и его сыновей (Дакши и других), периодически меняющихся прародителей человечества (Ваивасваты Ману и других), полубогов (Индры, Чандры, Варуны и т.д.), таких великих мудрецов, как Бхригу, Вьяса и Васиштха, обитателей Питрилоки и Сиддхалоки, *чаран, гандхарвов, видйадхар, асуров, йакш, киннар*, ангелов, змей, обезьяноподобных *кимпуруш*, людей, обитателей Матрилоки, демонов, *пишачей*, призраков, умалишенных, злых духов, благоприятных и неблагоприятных звезд, домовых, зверей, птиц, домашних животных, пресмыкающихся, гор, движущихся и неподвижных живых существ, существ, рожденных из зародышей, яиц, пота, семян, и всех остальных, тех, кто живет в воде, на суше и в небе, в счастье и горе, или в счастье пополам с горем. Все они созданы Верховным Господом в соответствии с их прошлыми поступками».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь перечислены всевозможные живые существа, относящиеся к различным видам жизни, которые населяют планеты этой вселенной, начиная с высших и кончая низшими,

и все они созданы Всемогущим Отцом, Господом Вишну. Следовательно, во всей вселенной нет никого, кто был бы независим от Верховной Личности Бога. Поэтому в «Бхагавад-гите» (14.4) Господь утверждает, что все живые существа являются Его потомками. Материальная природа подобна матери. Хотя каждое живое существо появляется на свет из чрева матери, тем не менее, мать не является первопричиной рождения ребенка. Первопричина его рождения — отец. Ни одна мать не способна родить ребенка сама без оплодотворения семенем отца. Следовательно, все живые существа, обитатели бесчисленных вселенных, принадлежащие к различным формам жизни и занимающие различные положения, рождаются из семени Всемогущего Отца, Личности Бога, и только невежественные люди считают их творением материальной природы. Все *дживы*, находящиеся под властью материальной энергии Верховного Господа, начиная с Брахмы и кончая ничтожным муравьем, появляются на свет в различных телах, которые материальная природа предоставляет им в соответствии с поступками, совершенными в прошлом.

Творение, поддержание и разрушение вселенной

Ш.Б.2.10.42. «Сотворив вселенную, Личность Бога принимает на Себя роль ее хранителя и приходит туда в образе Своих воплощений, чтобы призвать к Себе все обусловленные души, имеющие тела людей, живых существ, стоящих на более низком уровне развития, и полубогов».

Ш.Б.2.10.43. «Затем, в конце *калпы*, Сам Господь в образе Рудры, разрушителя вселенной, полностью уничтожает мироздание, подобно ветру, разгоняющему облака».

КОММЕНТАРИЙ: Здесь материальное творение очень удачно сравнивается с облаками. Облака образуются в небе, плавают в нем, а когда рассеиваются, то по-прежнему остаются в небе, но уже в непроявленном состоянии. Точно так же в положенный срок Верховная Личность Бога в образе Брахмы создает материальный космос, Он же в образе Вишну поддерживает его, и Он же в образе Рудры (Шивы) разрушает мироздание. Материальный мир так

устроен, что сначала он совершенным образом создается, затем эволюционирует и в течение колоссально долгого времени остается неизменным (так долго, что даже величайшие математики не в состоянии сосчитать продолжительность его существования), но по истечении этого срока, с наступлением ночи Брахмы, он вновь разрушается. Когда же ночь Брахмы подходит к концу, этот мир создается вновь, и в нем действуют те же законы сохранения и разрушения. Если у глупой обусловленной души, принимающей этот временный мир за свое вечное обиталище, осталась хоть крупица разума, она должна попытаться понять причину создания и уничтожения материального бытия. Чтобы дать глупым обусловленным душам, растрачивающим свою энергию в преходящем материальном мире, хоть какую-то надежду, Господь предоставляет им знание о существовании другой, вечной природы, несотворенной и неуничтожимой, и по Его милости обусловленная душа может понять свое истинное предназначение и как использовать свою драгоценную энергию. Вместо бессмысленной траты своей энергии в материальном мире, обреченного по высшей воле в положенный срок на уничтожение, обусловленной душе следует направить ее на преданное служение Господу и таким образом перенестись в другой, вечный мир, где нет рождения, смерти, творения и разрушения, где жизнь исполнена вечности, знания и блаженства. Итак, временное материальное творение проявляется и уничтожается для того, чтобы обусловленные души, привязанные к бренным вещам, могли обрести знание и осознать себя, а не для того, чтобы удовлетворять свои чувства, к чему так стремятся все, кто поглощен плодотворной деятельностью.

Ш.Б.3.6.3. После уничтожения материального творения все индивидуальные души переходят в бессознательное состояние и вместе с материальной энергией входят в тело Господа. Такие живые существа относятся к категории вечно обусловленных душ, однако каждый раз когда материальный мир снова создается, им предоставляется возможность обрести освобождение и стать свободными душами. Все обусловленные души имеют возможность, воспользовавшись мудростью Вед, узнать о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, о пути, ведущем к освобождению, и о

высшем благе, которое сулит им освобождение из материального рабства. Изучая Веды надлежащим образом, человек осознает свое положение, начинает заниматься трансцендентным преданным служением Господу и со временем достигает духовного царства. В материальном мире обусловленные существа занимаются разнообразной деятельностью, пытаясь осуществить свои неисполненные желания, тянущиеся за ними с прошлых жизней. Со смертью очередного тела индивидуальная душа погружается в забытье, но всемилостивый Господь, как свидетель (Сверхдуша), пребывающий в сердце каждого, пробуждает ее ото сна, напоминая ей о ее неосуществленных желаниях, и в следующей жизни душа начинает действовать, пытаясь исполнить их. Эту невидимую силу, руководящую живым существом, люди называют судьбой, и разумный человек понимает, что именно неисполненные желания удерживают его в плену трех гун материальной природы *(Из комм.)*.

Ш.Б.3.6.6. «В течение тысячи небесных лет гигантский *вират-пуруша*, которого называют Хиранмайей, возлежал на водах вселенной, и в Нем покоились обусловленные души».
КОММЕНТАРИЙ: После того как Господь в образе Гарбходакашайи Вишну входит в каждую из вселенных, половина вселенной заполняется водой. Доступное нашему зрению мироздание с его многочисленными планетными системами, плавающими в космосе, занимает лишь половину вселенной. С того момента, как Вишну входит во вселенную, и до того времени, как начинают формироваться все планетные системы, проходит тысяча небесных лет.

Живые существа, помещенные в лоно *махат-таттвы*, распределяются по разным вселенным, входя туда вместе с Гарбходакашайи Вишну, и покоятся вместе с Господом вплоть до появления на свет Брахмы. Брахма — первое существо во вселенной, и от него происходят все остальные полубоги и живые существа.

Ш.Б.3.8.10-11. «Когда все три мира во вселенной были покрыты водой, не существовало никого, кроме Гарбходакашайи Вишну, покоившегося на Своем ложе — великом змее Ананте. Он как будто дремал, погруженный в Свою внутреннюю энергию, а Его внешняя энергия пребывала в бездействии. При этом глаза Господа оставались слегка приоткрытыми».

КОММЕНТАРИЙ: Господь черпает вечное трансцендентное блаженство в Своей внутренней энергии, а Его внешняя энергия во время уничтожения материального космоса пребывает в бездействии. Подобно энергии огня, скрытой в дровах, Господь лежал, покрытый водами потопа, и в Нем покоились все живые существа, находившиеся тогда в тонких телах. Он лежал, погруженный в самопроявляющуюся энергию, которую называют *калой.*

Ш.Б.3.8.12. «Господь лежал так в течение четырех тысяч юг, покоясь в Своей внутренней энергии, и по Его внешней энергии казалось, будто Он спит, погруженный в воды потопа. Когда живые существа, побуждаемые *кала-шакти*, стали появляться на свет, чтобы продолжить свою кармическую деятельность, Он увидел, что Его трансцендентное тело приобрело синеватый оттенок».
КОММЕНТАРИЙ: В «Вишну-пуране» энергию *кала-шакти* называют *авидьей.* Действие *кала-шакти* проявляется в том, что она заставляет живые существа, находящиеся в материальном мире, работать ради наслаждения плодами своего труда. Тех, кто трудится ради наслаждения плодами своей деятельности, «Бхагавад-гита» называет *мудхами*, глупцами. Эти глупцы трудятся не жалея сил и времени только ради того, чтобы, оставаясь в вечном рабстве, получить те или иные преходящие блага. Человек весьма гордится собой и прожитой им жизнью, если ему удается оставить детям богатое наследство, и ради достижения этой призрачной цели он готов совершить любые грехи, не понимая, что эти грехи будут вечно держать его в кандалах материального рабства. Осквернённое сознание живых существ и накопленные ими грехи придавали совокупности живых существ синеватый оттенок.

Материальный мир отличается от духовного мира тем, что постоянно создается и разрушается, а живые существа в материальных вселенных постоянно подвергаются различным видам изменений, входя то в проявленное, то в непроявленное состояние. Во время разрушения вселенной беспомощные обусловленные души входят в тело одной из экспансий Вишну, и остаются там в тонких телах в спящем состоянии, не осознавая реальности. Когда же вселенная создается вновь, живые существа по воле Господа заселяют

различные планеты трех миров в соответствии со своей прошлой кармой, чтобы продолжить разнообразную деятельность ради исполнения своих эгоистичных желаний. Войдя в материальный мир, душа под влиянием ложного эго очаровывается материальным телом, которое ей предоставляет материальная природа, и забывает свое истинное предназначение, также как и то, что самым дорогим и близким для нее является Верховный Господь.

Самое дорогое, что есть у души

Ш.Б.3.9.42. Верховный Господь сказал: «Я — Сверхдуша каждой индивидуальной души. Я — верховный повелитель и самое дорогое, что есть у живых существ. Лишь по невежеству они привязаны к грубому и тонкому телу, так как на самом деле должны быть привязаны только ко Мне».

КОММЕНТАРИЙ: Верховный Господь, Личность Бога, является самым дорогим существом для каждой индивидуальной души, в каком бы состоянии — обусловленном или освобожденном — она ни находилась. Тех, кто не знает о том, что Господь является самым дорогим для них существом, причисляют к категории обусловленных душ, а тех, кто хорошо знает это, относят к числу освобожденных душ.

Степень осознания человеком своих отношений с Богом зависит от того, насколько глубоко он понимает, почему для души нет никого дороже Господа. Истинную причину этого определяет «Бхагавад-гита»: *мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах* — по своей природе живые существа — неотъемлемые частицы Верховного Господа (Б.-г.15.7). *Дживу* называют *атмой*, а Господа — Параматмой. Живое существо называют Брахманом, а Господа — Парабрахманом, или Парамешварой. *Ишварах парамах кришнах.* Обусловленные души, не достигшие самоосознания, считают, что самое дорогое для них — их материальное тело. Эти представления распространяются на все тело, то есть относятся к самому телу и всему, что с ним связано. Привязанность к собственному телу и продолжениям этого тела в форме детей и родственников, на самом деле, строится на привязанности к душе. Как только душа покидает тело, тело утрачивает для нас

всякую привлекательность, даже если это тело нашего любимого ребенка. Таким образом, истинным объектом нашей любви и привязанности является не тело, а живая искра, вечная частица Всевышнего. А поскольку все живые существа суть составные части совокупного живого существа, это верховное Существо является истинным объектом нашей любви. Любовь того, кто забыл об этом принципе, лежащем в основе его любви ко всему сущему, не может быть постоянной, ибо такой человек находится в *майе*. Чем сильнее влияет на человека *майя*, тем слабее становится его связь с истинным объектом его любви. По сути дела, человек не способен никого любить по-настоящему до тех пор, пока не достигнет совершенства в любовном служении Господу.

В данном стихе говорится о необходимости направить нашу любовь на Верховную Личность Бога. Особенно важным является здесь слово *курйат*, что значит «должен, обязан обладать». Оно указывает на то, что наша привязанность к истинному объекту любви должна становиться все сильнее и сильнее.

Материальное осквернение и оболочки невежества

Ш.Б.3.15.34. Причина, по которой чистые души попадают в материальный мир — тюрьму Верховного Господа, — названа в «Бхагавад-гите» (7.27). Там сказано, что, пока душа сохраняет свою чистоту, она действует в согласии с желаниями Верховного Господа, но, когда она утрачивает чистоту, ее действия расходятся с желаниями Господа. Осквернённые живые существа вынуждены отправляться в материальный мир, где их атакуют три врага: желание, гнев и алчность. Эти враги заставляют живое существо оставаться в материальном мире, но как только живое существо избавляется от них, оно получает право войти в царство Бога *(Из комм.)*.

Ш.Б.3.20.18. Обусловленные души, или живые существа, приходящие в материальный мир с желанием наслаждаться, сначала покрываются пятью оболочками. Первой является оболочка *тамисры* — гнева. От природы каждая душа наделена некоторой независимостью, но, злоупотребляя ею, душа считает, что может наслаждаться наравне с Верховным Господом, или же думает: «Почему

бы мне не наслаждаться независимо, как это делает Верховный Господь?» Причиной забвения душой своего истинного предназначения является гнев или зависть. По своей природе *джива*, частица Верховного Господа и Его вечный слуга, не способна наслаждаться наравне с Верховным Господом. Но, когда она забывает об этом и пытается сравняться с Богом, ее состояние называют *тамисрой*. От образа мыслей, навязанного живому существу *тамисрой*, трудно избавиться даже тому, кто идет по пути духовного самоосознания. Многие из тех, кто пытается вырваться из плена материальной жизни, мечтают о слиянии со Всевышним. Таким образом, даже в трансцендентной деятельности они руководствуются низменными мотивами, продиктованными *тамисрой*.

Андха-тамисра держит живое существо под впечатлением, что со смертью тела всему приходит конец. Атеисты, как правило, принимают свое тело за себя и потому считают, что со смертью для них все кончается. Поэтому, пока существует материальное тело, они стремятся получить от жизни максимум удовольствий. Их теория проста: «Пока жив, живи в богатстве и роскоши. И пусть тебя не смущает, что при этом ты совершаешь так называемые грехи. Наслаждайся вкусной пищей. Попрошайничай, занимай, кради и, если ты думаешь, что, воруя или влезая в долги, ты запутываешься в сетях порока и что впоследствии тебе придется за это расплачиваться, выкинь из головы весь этот вздор, ибо со смертью тела всему приходит конец. Что бы ни делал человек в этой жизни, он ни за что не несет ответственности». Подобные представления безбожников ведут человеческую цивилизацию к гибели, так как лишают людей знания о том, что жизнь вечна.

Источником невежества *андха-тамисры* является *тамас*. *Тамасом* называют состояние, в котором душа лишена знания о своей духовной природе. Весь материальный мир тоже иногда называют *тамасом*, поскольку девяносто девять процентов его обитателей не ведают о том, что они суть духовные души. В этом мире практически каждый считает себя телом и ничего не знает о духовной душе. Исходя из этих ложных представлений, человек думает: «Это мое тело, и все, что связано с ним, принадлежит мне». Основу материального существования таких заблудших душ составляет

сексуальная жизнь. В сущности, обусловленные души, находящиеся под влиянием невежества в материальном мире, живут только ради половых удовольствий, и, как только получают возможность удовлетворить свою похоть, они сразу же привязываются к так называемому дому, родине, детям и накопленному имуществу. По мере того как эти привязанности усиливаются, они все глубже увязают в иллюзии телесного самоотождествления, которую называют *мохой*. Так душа попадает во все большую зависимость от представлений «я — тело, и все, что связано с телом, мое». Весь мир погружается в *моху*, возникают обособленные сообщества людей, семьи и нации, которые беспрестанно воюют друг с другом. *Маха-моха* — это безумная жажда материальных удовольствий. Особенно в этот век Кали все буквально одержимы безумной идеей накопления богатства ради наслаждения материальной жизнью *(Из комм.)*.

Отождествление себя с телом порождает страх смерти

Ш.Б.3.26.16. «Для введенной в заблуждение обусловленной души, вошедшей в соприкосновение с материальной природой, власть Верховной Личности Бога проявляется в форме времени, которое вселяет в обусловленную душу, находящуюся под влиянием ложного эго, страх смерти».

КОММЕНТАРИЙ: Причиной свойственного живому существу страха смерти является ложное эго, заставляющая *дживу* отождествлять себя с материальным телом. Все в этом мире боятся смерти. Духовная душа бессмертна, но, когда она отождествляет себя с телом, у нее появляется страх смерти. То же самое говорится в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.37): *бхайам двитийабхинивешатах сйат*. Слово *двитийа* относится к материи, которая отлична от духа. Будучи порождением духа, материя является его вторичным проявлением. Подобно тому, как перечисленные выше материальные элементы созданы Верховным Господом, или Высшим Духом, материальное тело также является порождением бессмертной души. Поэтому материальное тело называют *двитийа*, «вторым». Тот, кто отождествляет себя с этим вторичным элементом, или вторичным проявлением духа, боится смерти, но тот,

кто убежден в том, что отличен от тела, избавляется от страха смерти, ибо душа бессмертна.

У души есть выбор

Ш.Б.3.26.18. По своей природе все живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, поэтому Господь очень любит живых существ. К сожалению, когда *джива* попадает под влияние внешней энергии, она забывает о своих вечных взаимоотношениях с Господом, но, как только *джива* получает знание о своем истинном положении, она освобождается из плена материи. Доля независимости, которой наделено живое существо, проявляется в том, что оно занимает пограничное положение. Если *джива* захочет, то может забыть Верховную Личность Бога и отправиться в материальный мир, где, побуждаемая ложным эго, будет добиваться господства над материальной природой, но также по своему желанию она может обратиться к служению Господу. Индивидуальному живому существу дается эта независимость, то есть право выбирать между этими двумя возможностями. Когда душа обращается к Господу, ее материальному существованию приходит конец и ее жизнь достигает успеха, но, злоупотребив своей независимостью, она входит в материальное существование *(Из комм.)*.

Различия между обусловленной и освобожденной душами

Ш.Б.3.27.13. Обусловленная душа считает себя телом, но освобожденная душа знает: «Я — не тело, а духовная душа». Это «я есть» называют эго или самоотождествлением. Когда человек думает: «Я — тело» или «все, что связано с ним, принадлежит мне», — эти представления навязаны ему ложным эго. Однако, когда душа достигает самоосознания и считает себя вечным слугой Верховного Господа, такое самоотождествление является ее истинным эго. Первая концепция порождена тьмой трех качеств материальной природы: благости, страсти и невежества, — а вторая находится на уровне чистой благости, которую называют *шуддха-саттвой* или *васудевой*. Говоря о необходимости избавиться от эго, мы имеем в виду ложное эго, поскольку наше истинное эго существует вечно. Когда «я» живого существа преломляется через осквернение обо-

лочки тела и ума, с которыми оно себя ошибочно отождествляет, живое существо находится в обусловленном состоянии, но когда это «я» преломляется через чистую среду истинного эго, такое живое существо называют освобожденной душой. Итак, сначала мы должны очистить свое сознание и перестать отождествлять себя с материальной собственностью, которая находится в нашем распоряжении, а затем найти себя во взаимоотношениях со Всевышним Господом. Душа в обусловленном состоянии смотрит на все, что ее окружает, как на объект удовлетворения чувств, тогда как освобожденная душа все использует в служении Богу. Поэтому тот, кто занимается преданным служением в сознании Кришны, достигает истинного освобождения. Если же чистая по природе душа принимает или отвергает что-либо на материальном уровне или на стадии осознания пустоты или безличного Брахмана, она занимается не своим делом.

Осознав чистую душу, которую называют *сатйа-дрк*, человек видит во всем сущем отражение Верховной Личности Бога. Это можно пояснить на конкретном примере. Когда обусловленная душа видит красивую розу, у нее немедленно возникает желание насладиться ароматом этого цветка. Это один тип видения. Но освобожденная душа видит в том же самом цветке отражение Верховного Господа и потому думает: «Этот чудесный цветок вырос благодаря действию высшей энергии Верховного Господа, поэтому он принадлежит Всевышнему и должен быть использован в служении Ему». Таковы два типа восприятия. Обусловленная душа видит в цветке то, что может доставить удовольствие ей, а преданный, глядя на розу, думает о том, как использовать ее в служении Господу. Аналогично, можно видеть отражение Верховного Господа в своих чувствах, уме и теле — во всем. Тот, кто обладает правильным видением, может все использовать для служения Богу. В «Бхакти-расамрита-синдху» сказано, что преданный, который использует все: свою жизненную энергию, богатство, разум и речь — в служении Господу, или желает, чтобы все это служило Господу, независимо от своего положения является освобожденной душой (*сатйа-дрк*). Такой человек постиг истинную природу вещей *(Из комм.)*.

В материальном мире душа пассивна

Ш.Б.3.27.17,19. Шри Девахути спросила: «Возможно ли, чтобы материальная природа выпустила обусловленную душу на волю? Если они вечно привязаны друг к другу, как можно разъединить их? Пусть даже душа является лишь пассивным исполнителем всех действий, как может она обрести освобождение, если находится под влиянием материальной природы, связывающей ее?»

КОММЕНТАРИЙ: Даже если душа стремится очиститься от материальной скверны и вырваться из материального плена, ей далеко не просто обрести свободу. По сути дела, как только живое существо попадает под власть гун материальной природы, эти гуны начинают определять образ его действий, а само живое существо становится пассивным. Об этом сказано в «Бхагавад-гите»: *пракритех крийаманани гунаих* — живое существо действует в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых оно находится. Ему кажется, что оно действует, но на самом деле оно, на свое несчастье, остается пассивным. Иначе говоря, живое существо лишено возможности выйти из-под власти материальной природы, так как уже обусловлено ею. В «Бхагавад-гите» также сказано, что вырваться из когтей материальной природы чрезвычайно трудно. Можно пытаться убедить себя в том, что в конечном счете все сущее — пустота, что Бога нет, и что, даже если за всем стоит дух, то он безличен. Можно выдумать сколько угодно теорий, но по-настоящему вырваться из когтей материальной энергии в высшей степени сложно. Девахути говорит, что человек может сколько угодно предаваться философствованию, но как он сможет обрести освобождение, если околдован материальной природой? В «Бхагавад-гите» (7.14) на этот вопрос дан следующий ответ: освободиться из когтей *майи* может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа Кришны (*мам эва йе прападйанте*).

Иччха и двеша

Ш.Б.3.27.20. В «Бхагавад-гите» (7.27) сказано: *иччха-двеша-самутттхена*. Живому существу от природы присущи два стремления. Одно из них — *иччха*, желание господствовать над материальной

природой или стать таким же великим, как Верховный Господь. Каждый из нас стремится стать самым великим в этом мире. *Двеша* значит «зависть». Когда душа начинает завидовать Кришне, Верховной Личности Бога, она думает: «Почему Кришна должен быть всем и вся? Я ничуть не хуже Кришны». Два этих чувства — *иччха-двеша* — желание стать Богом и зависть к Нему — являются изначальной причиной материального рабства *(Из комм.)*.

Высшая цель и высшее совершенство

Ш.Б.3.27.28-29. Верховный Господь продолжал: «По Моей беспричинной милости, которая не знает границ, Мой преданный осознает себя и, избавившись от всех сомнений, уверенно приближается к уготованной ему обители, находящейся под покровительством Моей духовной энергии, энергии чистого блаженства. Это высшая цель и высшее совершенство, к которому должно стремиться каждое живое существо. Оставив материальное тело, преданный переносится в трансцендентную обитель и больше никогда не возвращается в материальный мир».

КОММЕНТАРИЙ: В действительности, самоосознание означает стать чистым преданным Господа. Существование преданного подразумевает деятельность в преданном служении и наличие объекта преданности. В конечном счете, достичь самоосознания — значит постичь Личность Бога и живое существо. Подлинное самоосознание предполагает постижение природы индивидуальной души и отношений любовного служения, которые связывают ее с Верховным Господом.

Употребленные в этом стихе слова *лингад винирграме* означают «оставив два вида материальных тел, тонкое и грубое». Отправляясь в духовный мир, душа оставляет как тонкое, так и грубое материальное тело. Она вступает в духовный мир в чистом, духовном теле и находит пристанище на одной из духовных планет. Хотя имперсоналисты, оставляя тонкое и грубое тело, также достигают духовного неба, они не попадают на духовные планеты. Исполняя их желание, Господь позволяет им погрузиться в духовное сияние, исходящее от Его трансцендентного тела. Особого внимания заслуживает также употребленное в этом стихе слово *сва-самстха-*

нам. Живое существо всегда попадает в ту обитель, которую желает достичь. Имперсоналисты получают возможность погрузиться в сияние безличного Брахмана, а те, кто стремится общаться с Верховной Личностью Бога в образе Нараяны, трансцендентного повелителя Вайкунтхи, или с Кришной на Кришналоке, входят в эти обители и никогда не возвращаются в материальный мир.

Время — проявление Верховного Господа

Ш.Б.3.29.37. «Фактор времени, преображающий все на свете, является еще одним аспектом Верховной Личности Бога. Тот, кто не знает, что время — это все та же Высшая Личность Бога, всегда пребывает в страхе перед ним».

КОММЕНТАРИЙ: Неумолимый ход времени держит в страхе все живые существа, но у преданного, которому известно, что время — это одно из проявлений Верховного Господа, нет причин бояться его. Время — причина всех изменений, которые претерпевают формы этого мира. Так, ребенок, который только что появился на свет, обладает маленьким телом, однако с течением времени его тело растет и превращается в тело подростка, а затем в тело молодого человека. Подобно этому, все сущее также претерпевает изменения и преображается под влиянием времени, которое послушно исполняет волю Верховной Личности Бога. Обычно мы не видим никакой разницы между телом ребенка, подростка и юноши, поскольку знаем, что все изменения, которые претерпевает его тело, происходят под влиянием фактора времени. Но у человека, не знающего, как действует время, есть все основания бояться его.

Ш.Б.3.29.45. «У вечного времени нет ни начала, ни конца. Оно является представителем Верховного Господа, творца этого мира-тюрьмы. Время служит причиной гибели проявленного мира, оно выполняет созидательные функции, заставляя одно живое существо появляться на свет из чрева другого, и разрушает вселенную, уничтожая даже повелителя смерти, Ямараджа».

Ш.Б.3.30.2. Главной функцией времени, олицетворяющей Верховную Личность Бога, является разрушение. Материалисты, или

люди с материальным сознанием, заняты тем, что производят огромное количество всевозможных вещей, называя это экономическим прогрессом. Они думают, что, удовлетворив свои материальные потребности, обретут счастье, но забывают о том, что все произведенное ими рано или поздно будет уничтожено. Из истории мы знаем о могущественных империях, которые некогда существовали на Земле. Эти империи были созданы ценой огромных усилий, но все они со временем ушли в небытие. И тем не менее глупые материалисты не могут понять, что напрасно теряют время, производя материальные ценности, которые рано или поздно будут поглощены временем. Причиной этой бездумной траты энергии является невежество людей, которые не знают, что они — вечные души, созданные для вечной деятельности. Они не ведают, что жизнь, которую им суждено прожить в данном теле, — всего лишь краткий отрезок их вечного пути, и потому тратят всю свою жизнь на улучшение экономических условий своего существования (*Из комм.*).

Удовлетворенность дживы под воздействием иллюзии

Ш.Б.3.30.4. «В какой бы форме жизни ни воплотилось живое существо, оно получает определенное удовольствие от пребывания в теле данного типа и никогда не сожалеет о том, что находится в подобных условиях».

КОММЕНТАРИЙ: Удовлетворение, которое испытывает душа, пребывая в материальном теле, каким бы отвратительным оно ни было, именуется иллюзией. Человек, занимающий высокое положение, может жалеть людей, принадлежащих к низшим слоям общества, но сами они обычно вполне довольны своей жизнью, ибо находятся во власти *майи*, внешней энергии Господа. *Майя* имеет две функции. Одну из них называют *пракшепатмика*, другую — *аваранатмика*. *Аваранатмика* значит «покрывающая», а *пракшепатмика* — «стягивающая вниз». Материалисты и животные получают удовольствие в любых условиях жизни, поскольку их знание покрыто пеленой иллюзии. На низших ступенях эволюции или в низших формах жизни сознание живого существа развито так слабо, что оно не способно отличить счастье от горя.

Так действует *аваранатмика-шакти.* Даже свинья, которая живет, питаясь испражнениями, чувствует себя счастливой, хотя человек, находящийся на более высокой ступени развития, видя, как свинья пожирает испражнения, содрогается от отвращения.

В каком бы отвратительном и ущербном теле ни пребывала обусловленная душа, она и в нем находит удовольствия. Переходя из одного тела в другое, живое существо может оказаться в самых ужасных условиях жизни, но околдованная иллюзией *майи,* называемой *аваранатмика-шакти,* она и в этих условиях черпает удовольствие. Даже воплотившись в теле червя, паука или микроба, душа, под влиянием иллюзии, наслаждается жизнью и испытывает определенное удовлетворение.

Ш.Б.3.30.5. «Обусловленная душа вполне довольна тем телом, которое у нее есть. Введенная в заблуждение иллюзорной энергией, покрывающей ее знание, душа не желает расставаться со своим телом, даже если живет в аду, ибо и там она ухитряется наслаждаться жизнью».

Ш.Б.3.30.6. «Причиной удовлетворенности обусловленной души условиями своего существования является глубоко укоренившаяся в ней привязанность к телу, жене, дому, детям, домашнему скоту, богатству и друзьям. Окружив себя всем этим, обусловленная душа считает, что достигла совершенства».

Не только люди и животные, но даже насекомые глубоко привязаны к своему телу, семье, детям, жилищу и собственности. Эта привязанность прослеживается во всех формах жизни, поскольку присуща природе обусловленной души.

Далее дается описание, как душа получает тело человека, войдя в утробу матери, и претерпевает в ней многочисленные страдания. При этом необходимо отметить, что душа, находясь в нечеловеческом теле, не всегда испытывает удовольствие, зачастую она претерпевает страдания, но под влиянием иллюзии и сознания, окутанного невежеством, обусловленная душа принимает страдания за наслаждения, или просто не осознает их. Например, в теле свиньи душа, полностью отождествляя себя с данным телом,

наслаждается вкусом испражнений или гнилых отходов, живя в грязи, антисанитарии и других отвратительных условиях. И так как сознание души в теле свиньи покрыто плотным невежеством, она принимает страдания за наслаждения. С другой стороны, если человека поместить в подобные условия жизни — питаться испражнениями, жить в грязи и т.д., для него это было бы тяжелым испытанием, исполненным мучительных страданий.

Развитие зародыша в утробе матери и страдания, сопутствующие рождению

Ш.Б.3.31.1. «Под надзором Верховного Господа и в соответствии с результатами своей прошлой деятельности душа входит в мужское семя и вместе с ним попадает в чрево женщины, чтобы воплотиться в определенном теле».

Ш.Б.3.31.2. «В первую ночь сперматозоид, попав в женскую утробу, сливается с яйцеклеткой, и по прошествии пяти ночей в результате дробления из яйцеклетки формируется эмбрион в форме пузырька. Через десять дней эмбрион принимает яйцеобразную форму и постепенно превращается в комочек плоти».
КОММЕНТАРИЙ: Тело, полученное душой, формируется одним из четырех способов в зависимости от того, к какому виду жизни оно принадлежит. Тела деревьев и растений вырастают из земли; мухи, микробы и клопы появляются на свет из пота; тела третьего типа формируются в яйце, а тела четвертого типа развиваются из зародыша. Здесь сказано, что после слияния сперматозоида с яйцеклеткой начинает формироваться тело зародыша, которое на определенном этапе развития превращается в комочек плоти. У птиц образуется яйцо, а у людей и животных — эмбрион или зародыш.

Ш.Б.3.31.3. «В течение первого месяца у зародыша формируется голова, а к концу второго месяца — руки, ноги и другие части тела. К концу третьего месяца у него появляются ногти, пальцы на руках и ногах, волосяной покров, кости и кожа, а также половые органы и другие отверстия в теле: глаза, ноздри, уши, рот и анус».

Ш.Б.3.31.4. «Через четыре месяца с момента зачатия окончательно проявляются семь основных компонентов тела: лимфа, кровь, плоть, жир, кости, костный мозг и семя. К концу пятого месяца живое существо начинает ощущать голод и жажду, а по прошествии шести месяцев зародыш, покрытый водной оболочкой (амнионом), перемещается в правую сторону живота матери».
КОММЕНТАРИЙ: К концу шестого месяца заканчивается формирование тела ребенка, и, если это мальчик, он смещается в правую сторону живота, а девочка перемещается в левую.

Ш.Б.3.31.8. «Покрытый водной оболочкой и окруженный кишками, ребенок лежит, скорчившись в правой или левой стороне утробы матери, с головой, прижатой к животу, с согнутой спиной и шеей».

Ш.Б.3.31.9. «Лишенный свободы передвижения, ребенок заключен в утробе матери, как птица в клетке. В это время, если судьба благосклонна к нему, он вспоминает обо всех перипетиях ста своих предыдущих жизней, и память о них причиняет ему жестокие страдания. Может ли он оставаться спокойным в такой ситуации?»

Ш.Б.3.31.11. «Оказавшись в этом ужасном положении, душа, покрытая семью оболочками материальных элементов, сложив ладони, молится Господу, поместившего ее в эти условия».
КОММЕНТАРИЙ: Известно, что во время родовых схваток женщина клянется, что никогда больше не забеременеет, чтобы вновь не испытывать столь ужасные муки. Аналогичным образом, тот, кому делают хирургическую операцию, обещает, что изменит свой образ жизни, чтобы больше не болеть и не оказаться снова на операционном столе, а человек, попавший в опасную ситуацию, обещает никогда не повторять той же самой ошибки. Так же и оказавшееся в адских условиях материнской утробы живое существо молится Господу и обещает Ему, что никогда больше не будет грешить, чтобы снова не попасть во чрево матери и не терпеть мук рождения и смерти. Мучаясь в материнской утробе, ребенок испытывает страх перед новым рождением, но, когда он выходит от-

туда, чувствуя себя здоровым и полным жизни, он забывает обо всем и снова совершает те грехи, из-за которых оказался в столь ужасном положении.

Ш.Б.3.31.17. «Оказавшись в утробе матери, в месиве из крови, мочи и испражнений, корчась от жара огня пищеварения, горящего в материнском желудке, и страстно желая вырваться оттуда, душа считает месяцы и молит Бога: "О мой Господь, когда же я, несчастная душа, выйду на волю из этого заточения?"»

КОММЕНТАРИЙ: Здесь описаны страдания, которые живое существо испытывает в утробе матери. С одной стороны младенца во чреве матери жжет огонь пищеварения, а с другой он соприкасается с мочой, калом, кровью и слизью. По истечении семи месяцев к ребенку возвращается сознание, он начинает понимать, в каких ужасных условиях находится, и молит Господа об освобождении. Считая месяцы, оставшиеся ему до выхода на свободу, он с нетерпением ждет того дня, когда сможет выйти из своей темницы. Современные люди, мнящие себя цивилизованными, не задумываются о том, в каких ужасных условиях находится ребенок во чреве матери, и иногда, видя в нем помеху своим наслаждениям, пытаются убить его с помощью противозачаточных средств или аборта. Не придавая значения тем мукам, которые душа претерпевает во чреве матери, такие люди как ни в чем не бывало наслаждаются материальной жизнью и пренебрегают теми возможностями, которые дало им рождение в человеческом теле.

Ш.Б.3.31.20. Но затем, сознавая муки рождения и условия, которые ее ожидают, душа молится: «О мой Господь, несмотря на ужасные условия, в которых я нахожусь, я не хочу выходить из материнского лона, чтобы снова не оказаться в глубоком колодце материальной жизни. Не успев появиться на свет, ребенок тут же попадает в ловушку Твоей внешней энергии, *дева-майи*, и снова начинает отождествлять себя с иллюзорным материальным телом, не находя выхода из вечного круговорота рождения и смерти».

КОММЕНТАРИЙ: Томясь в материнской утробе, ребенок находится в очень тяжелом и опасном положении, единственное преимущество которого заключается в том, что в это время в живом су-

ществе просыпается чистое сознание и, осознав свою зависимость от Верховного Господа, оно молит Его о спасении. Но стоит ребенку появиться на свет, как он сразу оказывается во власти *майи*, иллюзорной энергии Господа, которая так сильна, что заставляет его забыть о Господе и снова отождествить себя со своим телом. *Майя* значит "иллюзия", или "то, чего на самом деле не существует". В материальном мире каждое живое существо отождествляет себя со своим телом. Превратное представление о себе как о теле формируется у ребенка в тот самый момент, когда он выходит из чрева матери. Мать и другие родственники с нетерпением ждут появления ребенка на свет, и, когда он рождается, мать начинает кормить его, а все остальные ухаживают за ним и хлопочут вокруг него. Поэтому младенец быстро забывает о своем истинном положении и запутывается в сетях родственных уз. Все материальное существование зиждется на этой телесной концепции жизни. Обрести истинное знание — значит развить в себе сознание "я — не тело, я — духовная душа, неотъемлемая частица Верховного Господа". Тот, кто обладает истинным знанием, отрекается от материальной концепции жизни, то есть перестает отождествлять себя с телом. Под влиянием *майи*, внешней энергии Господа, живое существо, едва появившись на свет, сразу же забывает обо всем. Поэтому, обращаясь к Господу, ребенок говорит, что предпочитает оставаться в материнской утробе и не выходить на свет. Известно, что именно по этой причине Шукадева Госвами в течение шестнадцати лет находился во чреве матери; он не хотел попадать в плен телесных представлений о жизни. Обретя в утробе матери духовное знание, он по истечении шестнадцати лет вышел оттуда и сразу покинул дом, чтобы не оказаться под влиянием иллюзии. В «Бхагавад-гите» Кришна называет власть *майи* непреодолимой, но эту непреодолимую *майю* может победить тот, кто воспользуется методом сознания Кришны. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.14): *мам эва йе прападйанте майам этам таранти те.* Тот, кто предался лотосным стопам Кришны, избавляется от ложных представлений о жизни. Только под влиянием *майи* живое существо забывает о своих вечных отношениях с Кришной и отождествляет себя с телом и побочными продуктами жизнедея-

тельности тела: женой, детьми, родными, близкими и друзьями. Так оно становится жертвой иллюзорной энергии и обрекает себя на еще более жестокие страдания в плену материальной жизни, в вечном круговороте рождений и смерти.

Ш.Б.3.31.21. Страдания обусловленного живого существа начинаются с того самого момента, когда оно входит в семя отца, которое сливается с яйцеклеткой матери, и продолжаются после того, как душа выходит на свет из материнской утробы (*Из комм.*).

Ш.Б.3.31.22. «И пока десятимесячный младенец, находящийся во чреве матери, возносит молитвы Господу, воздушные потоки, способствующие родам, выталкивают его наружу вниз головой. Так он рождается на свет».

Ш.Б.3.31.23. «Внезапные толчки воздуха заставляют его выйти из материнской утробы. В великих муках, вниз головой он появляется на свет, бездыханный и потерявший от сильной боли память».
КОММЕНТАРИЙ: Когда ребенок под давлением воздуха через узкий проход выходит из чрева матери, у него перехватывает дыхание и от невыносимой боли он лишается памяти. Порой боль, которую он испытывает, оказывается настолько сильной, что ребенок рождается мертвым или едва живым. Можно представить, какие муки испытывает младенец, когда появляется на свет. В течение десяти месяцев ребенок находится в ужасных условиях материнской утробы, а по окончании этого срока воздушные потоки его грубо выталкивают оттуда. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что тот, кто действительно стремится обрести духовное совершенство, должен всегда помнить о муках рождения, смерти, старости и болезней.

Ш.Б.3.31.24. «Ребенок падает на землю, перепачканный слизью, калом и кровью, и шевелится в куче фекалий, как червь, родившийся в навозе. Он утрачивает высшее знание и громко плачет, оказавшись в объятиях *майи*».

Достичь освобождения собственными силами невозможно

Ш.Б.3.32.38. Тому, кто однажды попал в рабство материального существования, очень трудно из него освободиться. Поэтому Гос-

подь, Верховная Личность Бога, Сам приходит в материальный мир или посылает сюда Своих истинных представителей. Уходя, Он оставляет после Себя священные писания, такие как «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам», чтобы живые существа, блуждающие во тьме неведения, могли воспользоваться изложенными в них наставлениями и с помощью святых людей и духовных учителей вырваться из плена материи. Обусловленной душе, чтобы освободиться из этого плена, необходимо получить милость *садху* (святых), духовного учителя или Кришны, поскольку добиться освобождения собственными силами невозможно *(Из комм.)*.

Мукта-линга

Ш.Б.4.11.27. Наша материальная болезнь заключается в том, что мы хотим быть независимыми от Верховного Повелителя. Фактически, наше материальное существование начинается в тот момент, когда мы забываем о существовании Всевышнего Господа и в нас пробуждается желание господствовать над материальной природой. Каждый в материальном мире изо всех сил пытается стать верховным повелителем — в составе нации, общественной группы и т.д.

Ключевым здесь является слово *мукта-лингах. Мукта* означает «освобожденный», а *линга* — «тонкое тело». Умирая, человек оставляет грубое тело, но тонкое тело, состоящее из ума, разума и эго, переносит его в новое тело. В момент смерти смена одного грубого тела на другое тоже определяется тонким телом: ум, интеллект и эго переносят душу в другое грубое тело. Это называется переселением души. Однако есть состояние, в котором душа освобождается даже от влияния тонкого тела. Тот, кто достигает этого состояния, полностью готов перенестись в духовный мир. Отделение тонкого тела от грубого происходит с каждым из нас по ночам. Когда мы спим, наше грубое физическое тело лежит на кровати, а наше тонкое тело переносит душу в иные сферы. Однако, поскольку жизнь грубого тела продолжается, тонкое тело возвращается и вновь соединяется с ним. Поэтому, чтобы обрести освобождение, нужно избавиться не только от грубого, но и от тонкого тела. Эта свобода именуется *мукта-лингой (Из комм.)*.

Как упоминалось ранее, обусловленная душа может обрести освобождение, избавившись от грубого и тонкого материальных тел, только по милости Верховного Господа, Высшей Души, поэтому необходимо знать, что индивидуальная душа всегда находится в подчиненном положении по отношению к Высшей Душе и отлична от Нее, о чем говорится ниже.

Высшая Душа

Ш.Б.4.20.7. «Высшая Душа, чистая, нематериальная и лучезарная, едина. Вездесущая и непокрытая материальной оболочкой, Она является средоточием всех положительных качеств и свидетелем всего, что происходит. Она отлична от всех остальных живых существ и трансцендентна ко всем воплощенным душам».

КОММЕНТАРИЙ: Параматма, или Высшая Душа, всегда отлична от воплощенной души, равно как и от материального мира. Поэтому Ее называют *пара*. Другой эпитет трансцендентного Господа, Верховной Личности, — *эка*, что значит «единый». Господь един, тогда как обусловленные души, обитающие в материальном мире, существуют в самых разнообразных формах, воплощаясь в телах полубогов, людей, животных, деревьев, птиц, насекомых и т.д. Таким образом, живые существа нельзя назвать *эка* — их много, что подтверждается в Ведах: *нитйо нитйанам четанаш четананам*. Многочисленные живые существа, запутавшиеся в сетях материальной иллюзии, утратили свою изначальную чистоту. Однако Господь, Верховная Личность, всегда свободен от привязанностей и чист. Покрытые материальными телами, живые существа не излучают света, Верховная же Личность, Параматма, лучезарна. Живых существ, осквернённых гунами материальной природы, называют *сагуна*, тогда как Параматма, Верховная Личность Бога, не подверженная влиянию материальных гун, — *ниргуна*. Живые существа находятся в плену материальных качеств, поэтому они *гунашрита*, а Верховная Личность Бога — *гунашрайа*. Поскольку зрение обусловленной души затуманено материальной скверной, она не способна видеть причину своих поступков и свои прошлые жизни, тогда как Верховный Господь, не имеющий материального тела, является свидетелем всех действий живого существа. Одна-

ко оба они, и живое существо, и Параматма, Верховный Господь, суть *атма*, дух. В качественном отношении они неотличны, и тем не менее между ними есть много различий. Особенно это касается шести достояний, которыми в полной мере владеет только Верховный Господь. Когда говорится, что *дживатма* обладает полным знанием, имеется в виду, что она осознает как свое положение, так и положение Всевышнего.

Человек, обладающий полным знанием о Верховном Господе, Высшей душе, и индивидуальной душе, а также об их взаимоотношениях, достоин освобождения.

Отстраненность от тела и совершенное видение

Ш.Б.4.20.11. «Каждый, кто знает, что душа, оставаясь неизменной, только наблюдает за деятельностью материального тела, состоящего из пяти грубых элементов, органов чувств, органов действия и ума, достоин освобождения из материального рабства».
КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» Господь Кришна говорит, что тело, состоящее из грубых и тонких материальных элементов, отлично от души. Поэтому деятельность восьми материальных элементов, грубых и тонких, и ее последствия не должны выводить нас из равновесия. Чтобы на практике достичь такого состояния, необходимо заниматься преданным служением. Только тот, кто постоянно, день и ночь, служит Господу, может оставаться безучастным к деятельности материального тела и ее последствиям. Когда человек поглощен какой-либо мыслью, он не видит и не слышит того, что делается вокруг, даже если что-то происходит в непосредственной близости от него. Подобно этому, те, кто полностью поглощены преданным служением, не обращают внимания на то, что происходит с их материальным телом. Это состояние называется *самадхи*. И тот, кто действительно достиг *самадхи*, является совершенным йогом.

Ш.Б.4.22.26. «Когда душа, находящаяся в сердце и покрытая пятью элементами, по милости духовного учителя и пробудившимися в ней знанию и отрешенности развивает в себе привязанность к

Верховному Господу, она сжигает свои материальные оболочки так же, как огонь сжигает дрова, из которых появился».

Ш.Б.4.22.27. Материальные желания остаются у человека до тех пор, пока он отождествляет себя с материальным телом, но, когда он осознает себя вечным слугой Кришны, его желания перестанут быть материальными. Иными словами, по-настоящему освобожденной душой может считаться лишь тот, у кого не осталось материальных желаний, связанных с телом *(Из комм.)*.

Ш.Б.4.22.28. «Когда индивидуальная душа стремится к удовлетворению собственных чувств, у нее возникают всевозможные желания, в результате чего она отождествляет себя с тем, чем на самом деле не является. Но у того, кто достиг трансцендентного положения, не остается никаких желаний, кроме желания исполнять волю Господа».

КОММЕНТАРИЙ: Духовная по своей природе душа покрыта материальными желаниями, поэтому она отождествляет себя с материальными телами различных видов и форм, считая себя животным, человеком, полубогом, птицей, зверем и т.д. Это ложное отождествление, порожденное ложным эго, по-разному воздействует на живое существо, и, оказавшись под покровом иллюзорных материальных желаний, оно начинает видеть разницу между материей и духом. Однако для того, кто поднялся над телесной концепцией жизни, различий между материей и духом не существует. Такой человек видит духовную природу всего сущего. Пока душа покрыта оболочкой материальных желаний, она считает себя господином или наслаждающимся. Это заставляет ее искать чувственных наслаждений и приносит ей материальные страдания, счастье и горе. Но тот, кто освободился от подобных представлений о жизни, сбрасывает с себя бремя телесных отождествлений. Такой человек видит духовную природу всего сущего и понимает, что все связано с Верховным Господом. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255) Шрила Рупа Госвами объясняет это следующим образом: *анасактасйа вишайан йатхартхам упайунджатах нирбандхах кришна-самбандхе йуктам вайрагйам учйате* — Человек, находящийся на уровне освобождения, не имеет материальных привязанностей и

равнодушен к чувственным удовольствиям. Он понимает, что все сущее связано с Верховной Личностью Бога и должно быть использовано в служении Господу. Поэтому он ни от чего не отказывается. Ему незачем отрекаться от чего бы то ни было, поскольку *парамахамса* способен все использовать в служении Господу. Изначальная природа всего сущего духовна, ничего материального просто не существует. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.274) также сказано, что для *маха-бхагаваты*, преданного, достигшего духовного совершенства, нет ничего материального. Хотя он видит деревья, горы, движущихся и неподвижных живых существ, он понимает, что все сотворено Верховным Господом, и это знание позволяет ему видеть только творца, а не созданное Им. Иными словами, такой преданный перестает проводить разграничение между творцом и Его творением. Во всем он видит только Верховную Личность Бога. Он видит Кришну во всем и все в Кришне.

Таково видение человека, находящегося в чистом сознании Кришны, или в изначальном сознании души. Когда душа очищает свое осквернённое материей сознание, ее сознание естественно становится сознанием Кришны, и потому она повсюду видит Всевышнего и Его проявления. На самом деле, нет ничего, помимо Господа и Его энергий, и это очевидно, но в осквернённом сознании душа видит только материю и объекты для собственных удовольствий, не сознавая, что все сущее создано Богом, принадлежит Богу и неотлично от Него. Поэтому изначальным сознанием всего сущего является сознание Кришны, так как Шри Кришна есть Изначальная Личность Бога, из которого исходит все и вся.

Когда изначальное сознание оскверняется

Ш.Б.4.22.31. Наше изначальное сознание — это сознание Кришны, поскольку все мы — неотъемлемые частицы Кришны. Устремляя это сознание в неправильном направлении, душа приходит в материальный мир, где ее изначальное сознание оскверняется, и она начинает мнить себя порождением материальных элементов. Так душа забывает о том, что по своей природе является неотъемлемой частицей Верховного Господа *(Из комм.)*.

Однажды утратив свое изначальное сознание, духовная душа приходит в материальный мир с надеждой стать независимым наслаждающимся, где проводит в жестокой борьбе с материальной энергией миллиарды жизней, вращаясь в круговороте рождения и смерти. Когда же ее попытки наслаждаться *майей* приводят к полному разочарованию, душа, изрядно настрадавшись, отправляется на поиски освобождения из оков мучительного материального существования, где на каждом шагу ее преследуют рождение, старость, болезнь и смерть. И тогда на искренние попытки души найти путь к конечному освобождению, Верховный Господь, находящийся в ее сердце, дает ей знание, как восстановить ее изначальное сознание. Так душа, следуя наставлениям Господа или Его представителей, возрождает свое изначальное сознание, сознание Кришны, и достигнув совершенства, отправляется в высшую духовную обитель после оставления материального тела.

Оставление тела на уровне совершенства

Ш.Б.4.23.13. «Когда Притху Махарадже пришло время оставить тело, он полностью сосредоточил свой ум на лотосных стопах Кришны. Достигнув таким образом стадии *брахма-бхуты*, он покинул материальное тело».

КОММЕНТАРИЙ: У бенгальцев есть поговорка: «Все, чего достиг человек в духовной жизни, проверяется в момент смерти». Об этом также сказано в «Бхагавад-гите» (8.6): *йам йам вапи смаран бхавам тйаджатй анте калеварам / там там эва ити каунтейа сада тад-бхава-бхавитах.* Те, кто практикуют сознание Кришны, знают, что в момент смерти им предстоит пройти экзамен. Если в момент смерти человек вспомнит о Кришне, он немедленно перенесется на Голоку Вриндавана, или Кришналоку, и таким образом его жизнь увенчается успехом. Когда Притху Махараджа по милости Кришны понял, что его жизнь приближается к концу, он испытал радость и, воспользовавшись приемами мистической йоги, стал готовиться к оставлению тела, достигнув стадии *брахма-бхуты.* В последующих стихах подробно описан метод, позволяющий человеку по своей воле оставить материальное тело и вернуться домой, к Богу. Метод йоги, которым воспользовался в преддверии смер-

ти Притху Махараджа, позволяет человеку оставить тело, пока он физически и психически здоров. Каждый преданный мечтает покинуть тело в здоровом физическом и психическом состоянии. Вот как выразил это желание царь Кулашекхара в «Мукунда-мала-стотре»:

кришна твадийа-падапанкаджа-панджарантам
адйаива ме вишатату манаса-раджа-хамсах
прана-прайана-самайе капха-вата-питтаих
кантхавародхана-видхау смаранам кутас те

Царь Кулашекхара говорит о том, что не хотел бы умереть от болезни и молит Кришну позволить ему оставить тело немедленно, пока он в здравом состоянии и ясном уме. В момент смерти, как правило, в теле человека разливается желчь, а слизь подступает к горлу, так что он начинает задыхаться. В этом состоянии очень трудно говорить, поэтому произнести «Харе Кришна» в момент смерти может только тот, кому Кришна окажет Свою милость. Однако йог способен покинуть тело в любое время по собственному желанию. Для этого ему достаточно принять позу, которая называется *муктасаной.* Человек, в совершенстве владеющий методом йоги, может покинуть тело, когда сам того пожелает.

Ш.Б.4.23.14. «Приняв одну из йогических поз, Махараджа Притху перекрыл лодыжками анальное отверстие и, надавив на правую и левую икры, стал постепенно поднимать жизненный воздух. Он довел его до уровня пупка, затем — к сердцу и горлу, и наконец поднял его в область головы, остановив между бровей».

КОММЕНТАРИЙ: Поза, описанная в данном стихе, называется *муктасаной.* Вначале йог учится соблюдать строгие правила и ограничения, регламентирующие его сон, потребление пищи и половую активность, после чего ему разрешается приступить к выполнению различных йогических асан. Конечная цель йоги — дать человеку возможность покинуть тело по собственному желанию. Тот, кто достиг высот в практике йоги, может оставаться в теле столько, сколько пожелает, а тот, кто достиг неполного совершенства, покинув тело, отправляется на какую-нибудь планету в этой вселенной или за ее пределами. Некоторые йоги оставляют тело, чтобы перенестись на высшие планеты и вкусить доступные

на них удовольствия. Однако по-настоящему разумные йоги не хотят задерживаться в материальном мире, считая это напрасной тратой времени; их ничуть не привлекают материальные соблазны, имеющиеся на высших планетах, — они хотят отправиться прямо в духовный мир, то есть вернуться домой, к Богу.

Из этого стиха явствует, что Махараджа Притху не стремился попасть на высшие планеты. Он хотел сразу вернуться домой, к Богу. Обретя сознание Кришны, Махараджа Притху прекратил заниматься мистической йогой, но, чтобы ускорить свое возвращение в обитель Господа, он воспользовался тем, чему научился ранее, и, минуя все промежуточные ступени, поднялся на уровень *брахма-бхуты*. Поза, называемая *муктасаной*, что значит «положение тела, позволяющее обрести освобождение», дает возможность вывести жизненную силу из *кундалини-чакры* и постепенно поднять ее из *муладхары-чакры* в *свадхиштхана-чакру*, затем в *манипура-чакру, анахата-чакру, вишуддха-чакру* и, наконец, в *агья-чакру*. Достигнув *агья-чакры*, расположенной на уровне межбровья, йог получает возможность пройти через отверстие в черепе, называемое *брахма-рандхрой*, и перенестись на любую планету, в том числе и на планеты духовного царства Вайкунтхи или на Кришналоку. Итак, чтобы вернуться к Богу, необходимо достичь ступени *брахма-бхуты*. Однако те, кто обладает сознанием Кришны и занимается бхакти-йогой (*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам*), могут вернуться к Богу, не прибегая к помощи *муктасаны*. Йоги практикуют *муктасану*, чтобы подняться на ступень *брахма-бхуты*, поскольку, не достигнув этого уровня, нельзя достичь духовного мира. В «Бхагавад-гите» (14.26) сказано: *мам ча йо 'вйабхичарена бхакти-йогена севате са гунан саматитйаитан брахма-бхуйайа калпате* — Преданный, занимающийся бхакти-йогой, всегда пребывает на уровне *брахма-бхуты (брахма-бхуйайа калпате)*. Если он сумеет остаться на этом уровне, то после смерти непременно достигнет духовного неба и вернется к Богу. Поэтому преданному не стоит жалеть о том, что он не научился манипулировать *кундалини-чакрой* и поднимать жизненную силу последовательно через все шесть *чакр*. Что же касается Махараджи Притху, то он занимался мистической йогой ранее и потому

теперь, не желая дожидаться естественной смерти, воспользовался этим методом, чтобы пройти через *шат-чакру*. Таким образом он оставил тело тогда, когда счел нужным, и сразу достиг духовной обители.

Ш.Б.4.23.15. «Так Махараджа Притху постепенно поднял жизненный воздух до отверстия в черепе и в результате полностью избавился от привязанности к материальной жизни. Последовательно он соединил свой жизненный воздух со стихией воздуха, свое тело — со стихией земли, а огонь в теле — со стихией огня».

КОММЕНТАРИЙ: Когда духовная искра, размер которой равен одной десятитысячной кончика волоса, оказывается в материальном мире, ее покрывают оболочки из грубых и тонких материальных элементов. Материальное тело состоит из пяти грубых элементов: земли, воды, огня, воздуха и эфира — и трех тонких: ума, разума и эго. Достигнув освобождения, *джива* избавляется от этих материальных оболочек. Цель занятий йогой заключается именно в том, чтобы сбросить с себя материальные оболочки и войти в духовное бытие. Этот принцип лежит в основе учения Господа Будды о *нирване*. Будда учил своих последователей, как с помощью медитации и йоги освободиться от материальных оболочек. Он ничего не говорил о душе, но те, кто строго следует его указаниям, в конце концов избавляются от материальных оболочек и достигают *нирваны*.

Сбросив материальные наслоения, живое существо остается духовной искрой, которая может войти в духовное небо, чтобы погрузиться в сияние Брахмана. К сожалению, если живое существо ничего не знает о духовном мире и планетах Вайкунтхи, оно с вероятностью 99,9 процента снова падет в материальный мир. Тем не менее существует некоторая, весьма незначительная вероятность того, что из сияния Брахмана, *брахмаджйоти*, душа поднимется на одну из планет духовного мира. Имперсоналисты считают, что в *брахмаджйоти* нет разнообразия, а буддисты представляют его пустотой. Тем, кто думает, что в духовном небе нет разнообразия, равно как и тем, кто считает его пустым, недоступно духовное блаженство, которое испытывают живые существа на духовных планетах: Вайкунтхах и Кришналоке. Лишенная разнообразия, без ко-

торого невозможно наслаждение, душа рано или поздно начинает искать блаженства, а поскольку ей ничего не известно о Кришналоке и Вайкунтхалоке, то нет ничего удивительного в том, что она опускается до материальной деятельности, чтобы наслаждаться разнообразием материального мира.

Ш.Б.6.10.12. В «Бхагавад-гите» (8.5) Господь говорит: «Тот, кто в момент смерти покидает тело, помня лишь обо Мне, немедленно достигает Моей природы. И в этом нет сомнений». Разумеется, такого состояния в момент смерти не достичь без соответствующей практики в течение жизни, но преданный Кришны — это совершенный йог, и потому он умирает в трансе, сосредоточив все свои мысли на Кришне. Он даже не ощущает, как душа расстается с материальным телом; и немедленно возносится в духовный мир. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти*: такая душа не попадает в лоно очередной матери, а переносится домой, обратно к Богу. Эта йога, именуемая бхакти-йогой, — наивысшая из всех систем йоги, о чем в «Бхагавад-гите» (6.47) говорит Сам Господь: «Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства». Бхакти-йог постоянно думает о Кришне и потому в момент смерти может с легкостью перенестись на Кришналоку, не испытывая при этом никаких мук смерти *(Из комм.)*.

Итак, здесь был описан процесс оставления тела на стадии совершенства, когда душа достигает высшей обители духовного мира, в момент смерти сосредоточив все свои мысли на Верховной Личности Бога, Шри Кришне. Далее «Шримад-Бхагаватам» расскажет по каким причинам душа получает новое рождение в материальном теле.

Желания, мысли и действия человека определяют его новое рождение

Ш.Б.4.29.62. Нарада Муни говорит, что, оставляя тело, мы уносим с собой все свои планы и, чтобы осуществить их, получаем новое

тело. Когда физическое тело умирает, замыслы *дживы* остаются у нее в уме, и по милости Господа она получает возможность осуществить их в следующей жизни. Так действует закон кармы. Карма — это совокупность всех действий, направленных на то, чтобы материальное тело оказалось в благоприятных или неблагоприятных условиях. Мне довелось видеть человека, который, лежа на смертном одре, просил врача продлить ему жизнь еще на четыре года, чтобы осуществить свои замыслы. Это значит, что, умирая, он думал о своих планах. Нет сомнений в том, что после смерти грубого тела он унес эти планы с собой в тонком теле, состоящем из ума, разума и эго. И по милости Верховного Господа, который в образе Сверхдуши всегда находится в нашем сердце, этот человек получит очередную возможность претворить свои планы в жизнь. Когда живое существо рождается в новом теле, Сверхдуша наделяет его памятью и оно продолжает осуществлять планы, задуманные в прошлой жизни *(Из комм.)*.

Желания, мысли и поступки человека определяют его будущее рождение. Если человек составляет планы на материальную деятельность и пытается осуществить их, этими действиями он лишь продливает свое материальное существование. Как известно, ум является движущей силой, способной освободить душу из цикла *самсары*, или низвергнуть в океан материального существования. Поэтому тому, кто стремится покончить с материальным существованием, необходимо очистить ум от материальных желаний и всецело сосредоточить его на Всевышнем.

Ш.Б.4.29.66. «Благодаря уму живое существо получает тело определенного типа, соответствующее характеру его взаимодействия с гунами материальной природы. По состоянию ума *дживы* можно судить о том, кем она была в прошлой жизни и какое тело получит в будущем. Таким образом, ум содержит информацию о прошлой и будущей жизни индивидуальной души».
КОММЕНТАРИЙ: Ум является источником информации о нашей прошлой и будущей жизни. Если человек — преданный Господа, значит, в прошлой жизни он уже занимался преданным служением. А человек, ум которого полон преступных мыслей, в преды-

дущей жизни был преступником. Точно так же по состоянию ума можно судить о том, что произойдет с живым существом в следующей жизни. Пока душа не предастся Господу, то есть пока она не обретет сознание Кришны, она будет парить в умственных сферах, переходя то в высшие, то в низшие формы жизни. Самое лучшее для человека — это посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. В этом состоит высшее совершенство человеческой жизни.

Тот, кто посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу, находится на уровне освобождения, поскольку благодаря преданному служению карма такого человека постепенно сгорает, а в момент смерти, когда его грубое тело, а также тонкое тело, состоящее из ума, разума и ложного эго, уничтожаются, он достигает освобождения, отправляясь на одну из духовных планет.

Ш.Б.4.29.68. Причиной переселения души является тонкое тело, которое служит хранилищем всевозможных материальных желаний. Пока живое существо полностью не разовьет в себе сознание Кришны, материальные желания будут то появляться, то исчезать у него в уме. Такова природа ума, который думает, ощущает и желает. Ум, незанятый медитацией на лотосные стопы Верховной Личности Бога, Шри Кришны, непременно станет искать материальных удовольствий. Ум строит планы как наслаждаться в этом мире, а грубое тело служит инструментом для осуществления этих желаний. Ум подобен сцене, на которой появляются и исчезают наши желания. Вот почему в одной из песен Шрилы Нароттамы даса Тхакура говорится: *гуру-мукха-падма-вакйа, читтете карийа аикйаи, ара на кариха мане аша* — Нароттама дас Тхакур советует нам неукоснительно выполнять указания духовного учителя. Никаких других желаний у нас быть не должно. Если мы будем строго следовать регулирующим принципам, исполняя волю своего духовного учителя, то постепенно обуздаем свой ум и в нем не останется никаких других желаний, кроме желания служить Кришне. Такое состояние ума и есть совершенство жизни *(Из комм.)*.

Ш.Б.4.29.78. «До тех пор пока у души сохраняется желание наслаждаться этим миром, она будет заниматься материальной деятель-

ностью. В процессе материальной деятельности душа удовлетворяет свои чувства и при этом создает новую цепь материальных действий. Так она попадает в ловушку материальной жизни и становится обусловленной душой».

КОММЕНТАРИЙ: Находясь в тонком теле, мы строим многочисленные планы, рассчитывая на материальные наслаждения. Эти планы записываются на пленку нашего ума и становятся корнем кармической деятельности. В обусловленной жизни *джива* создает одно за другим новые материальные тела. Это называется *карма-бандхана.* Как сказано в «Бхагавад-гите» (3.9), *йаджнартхат кармано 'нйатра локо 'йам карма-бандханах* — тот, кто действует только ради удовлетворения Вишну, не запутывается в сетях материальной деятельности; любая другая деятельность сковывает нас, являясь звеном в бесконечной цепи материальных причин и следствий. Отсюда следует, что, думая, чувствуя и желая, мы создаем свои будущие материальные тела. Вместо того чтобы погружаться в океан материальной деятельности, мы должны заниматься ею лишь постольку, поскольку это необходимо для поддержания души в теле. Все остальное время следует посвящать трансцендентному любовному служению Господу. Это позволит нам избежать всех последствий материальной деятельности.

Действия человека, достигшего освобождения

Ш.Б.5.1.16. «Даже человек, достигший освобождения, не отвергает тело, которое он получил в соответствии с прошлой кармой. Но, несмотря на это, он свободен от заблуждений: все радости и страдания, что приходят к нему по карме, он воспринимает так же, как, проснувшись, мы воспринимаем свои недавние сновидения. Поэтому он уверенно идет по духовному пути и тщательно избегает тех действий, которые вынуждают его попадать под влияние трех гун природы и получать новое материальное тело».

КОММЕНТАРИЙ: Разница между обусловленной и освобожденной душой в том, что обусловленная душа отождествляет себя с материальным телом, тогда как освобожденная душа твердо знает, что она — не тело, а бессмертный дух, не имеющий с телом ничего общего. Когда мы спим, нам может присниться много того,

чего в действительности не существует, но, проснувшись, мы возвращаемся к реальной жизни и не придаем большого значения своим сновидениям. Так и тот, кто обрел освобождение, то есть полностью осознал, что он — не тело, а вечная душа, не придает значения поступкам, которые по неведению совершил в прошлом, а нынешнюю свою деятельность строит так, чтобы она не влекла за собой кармических последствий. Как ему это удается, объясняется в «Бхагавад-гите» (3.9): тот, кто действует ради удовлетворения *ягья-пуруши*, Верховной Личности, не создает никакой кармы, тогда как те, кто трудится ради собственных наслаждений, своими действиями обрекают себя на рабство в материальном мире. Итак, освобожденная душа не думает о своих прошлых поступках, совершенных под влиянием невежества, а в настоящем действует так, чтобы не создавать кармы и никогда больше не рождаться в материальном теле.

В этом комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что человек, который глубоко убежден, что он — не тело, а бессмертный дух, считается освобожденной душой, тогда как тот, кто отождествляет себя с материальном телом, которому суждено погибнуть, является обусловленной душой. И различие между обусловленной душой и освобожденной состоит в том, что обусловленная душа, считая себя телом, действует на благо материального тела, создавая тем самым кармические последствия, затягивающие ее в водоворот рождения и смерти, тогда как освобожденная душа посвящает всю свою деятельность ради удовлетворения Всывышнего Господа, и потому не создает кармы, навсегда освобождаясь от рождений в материальных телах.

Осквернённый ум порабощает, очищенный ум освобождает

Ш.Б.5.11.5. «Ум человека полон желаний, связанных с благочестивыми и неправедными делами, поэтому им легко овладевает вожделение и гнев. Так в уме рождается привязанность к чувственным удовольствиям, иначе говоря, он попадает во власть гун благости, страсти и невежества. Из шестнадцати материальных элементов, к которым относятся одиннадцать органов тела

и пять стихий, ум — главный. Именно он вынуждает индивидуальную душу рождаться в разных телах: полубогов, людей, животных, птиц и т.д. В зависимости от состояния своего ума *джива* получает тело, относящееся к высшим или низшим формам жизни».

Ш.Б.5.11.6. «Привязанный к материи ум обволакивает душу и переносит ее из одного вида жизни в другой. Это называется круговоротом материального существования. Ум заставляет душу испытывать страдания и наслаждения и, ввергнув ее в иллюзию, подталкивает на праведные и греховные поступки, которые каждый раз порождают новую карму. Так душа становится обусловленной».

Ш.Б.5.11.7. «Ум обрекает *дживу* на скитания по материальному миру. Он ведет ее через различные виды жизни, и под его началом душа совершает всевозможные материальные действия и считает себя человеком, полубогом, худым, тучным и т.д. Мудрецы говорят, что именно от ума зависит какое тело получит душа; он является причиной как ее рабства, так и освобождения».

Ш.Б.5.11.8. «Ум, поглощенный поисками чувственных удовольствий, заставляет душу вести обусловленную жизнь и испытывать бесчисленные страдания. Но ум, очищенный от привязанности к материальным удовольствиям, приносит душе освобождение».

Ш.Б.5.11.12. Обыкновенные существа подразделяются на два типа: *нитья-баддха и нитья-мукта. Нитья-баддхи* — это вечно обусловленные души, а *нитья-мукты* — вечно свободные. Вечно свободные души живут в духовном мире (*вайкунтха-джагат*) и никогда не падают в материальный. Те же, кто находится в материальном мире, — обусловленные души, *нитья-баддхи. Нитья-баддхи* смогут обрести освобождение, если обуздают ум, так как именно ум является причиной их обусловленной жизни. Если душа обуздала свой ум и вышла из-под его власти, она становится свободной, даже оставаясь в материальном мире. Такую душу называют *дживан-муктой. Дживан-мукты* прекрасно понимают из-за чего оказались в обусловленном состоянии, поэтому они стараются полнос-

тью очиститься и вернуться домой, к Богу. Обусловленная душа вынуждена вечно влачить материальное существование, подчиняясь приказам своего ума. Состояние обусловленности можно сравнить со сном или с бессознательным состоянием, а освобожденное состояние — с бодрствованием. Вечно обусловленные души спят, либо находятся в бессознательном состоянии, те же, кто бодрствует, сознают себя вечными частицами Верховной Личности Бога, Шри Кришны. Поэтому даже в материальном мире они служат Кришне. Шрила Рупа Госвами говорит: *иха йасйа харер дасйе.* Те, кто посвятил себя служению Кришне, являются освобожденными душами, даже если со стороны кажется, что они ничем не отличаются от обусловленных душ материального мира. *Дживан-муктах са учйате.* В каких бы условиях ни находилось живое существо, если оно всего себя отдает служению Кришне, его следует считать освобожденным *(Из комм.).*

Ш.Б.5.11.17. «Необузданный ум — злейший враг души. Если предоставить уму свободу действовать как ему заблагорассудиться, постепенно он обретет могущество и в конце концов поработит душу. При всей своей эфемерности ум обладает огромной силой и способен полностью скрыть истинную природу души. О царь, сразу же этого врага оружием служения лотосным стопам духовного учителя и Верховной Личности Бога».

КОММЕНТАРИЙ: Есть простой прием, с помощью которого можно победить ум, — не обращать внимание на то, что он нам говорит. Ум постоянно требует: «Сделай это. Сделай то», — но мы должны научиться игнорировать его распоряжения. Нужно не подчиняться уму, а, наоборот, постепенно приучать его подчиняться душе. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что очень полезно каждый день, рано утром и на ночь, хорошенько «колотить свой ум башмаком». Тогда мы сможем обуздать его. Именно к этому призывают все *шастры.* Иначе мы обречены всю жизнь плясать под дудку своего ума. Еще один надежный способ обуздать ум — это служить Господу, неукоснительно выполняя указания духовного учителя. В этом случае ум сам будет подчиняться нам. Шри Чайтанья Махапрабху, давая наставления Шриле Рупе Госвами, сказал: Наша истинная жизнь начинается тогда,

когда гуру и Кришна, Верховная Личность Бога, сажают в нашем сердце семя преданного служения. И если мы будем повиноваться указаниям духовного учителя, Кришна избавит нас от необходимости служить уму.

Итак, необходимо отметить для ясного понимания, — осквернённый материальными желаниями ум порабощает живое существо, очищенный же ум, напротив, помогает душе освободиться из оков *самсары*. И одним из действенных методов обуздания ума, признанный всеми духовными авторитетами, является служение лотосным стопам Шри Кришне под руководством истинного духовного учителя.

Прошлое, настоящее и будущее человека в его руках

Ш.Б.6.1.45. «Сколько грехов или добродетельных поступков совершит человек в этой жизни, столько же страданий или радостей его ожидает в следующем рождении».

Ш.Б.6.1.49. Человек, лишенный ведического знания, пребывает в невежестве, ничего не зная о своих действиях в прошлой жизни, не понимая, что творит сейчас и какие страдания ждут его в будущем. Он блуждает во тьме. Поэтому Веды призывают: *тамаси ма* — «Не оставайся во тьме». *Джйотир гама*: «Иди к свету». Свет или просветление и есть ведическая мудрость. Постичь мудрость Вед может тот, кто находится в гуне благости, или тот, кто уже поднялся над материальной благостью, преданно служа Верховному Господу и духовному учителю. С какими гунами — благостью, страстью или невежеством — соприкасается живое существо, такое тело оно и получает. Истинный брахман, к примеру, находится в гуне добродетели. Ему известно прошлое, настоящее и будущее, ибо он изучает Веды и смотрит на мир глазами священных писаний (*шастра-чакшух*). Он знает, какой была его прошлая жизнь, что привело его в нынешнее тело и как освободиться от оков *майи*, чтобы не рождаться вновь в материальных телах. Понять все это можно, только находясь под влиянием гуны благости. Но беда в том, что большинство живущих в этом мире охвачены гунами страсти и невежества.

Какое мы получим тело: относящееся к высшим или низшим формам жизни, — решает Верховная Личность Бога, Параматма. Все зависит от воли Бхагавана. Что же мешает нам искать Его благосклонности, чтобы получить лучшее тело? Ответ один: *агйас тамаса* — мешает наше дремучее невежество. Находящийся во тьме, не знает ни о своей прошлой жизни, ни о будущей: он думает только о своем нынешнем, временном теле *(Из комм.)*.

Душа, пребывающая во тьме невежества, привязана только к своему временному телу, не ведая ни о своем прошлом, ни о своем будущем, она проводит жалкую никчемную жизнь, лишенную высшей цели, и умирает также бесславно, как умирают животные. Однако разумный, знающий человек проживает достойную жизнь, посвященную на благо других, и направленную на достижение высшего совершенства. Тогда его смерть будет такой же славной и совершенной, какой была его жизнь.

Славная смерть

Ш.Б.6.10.32. «Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удавалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А потому, сознавая неизбежность собственной гибели, кто же откажется встретить достойную смерть, которая откроет ему не только путь на небесные планеты, но и прославит его имя в веках?»
КОММЕНТАРИЙ: Только последний глупец откажется от славной смерти, которая даст ему возможность не только вознестись на высшие планеты, но и навеки остаться в памяти людей. Поэтому, чтобы подготовиться к смерти, нужно жить так, чтобы она застала нас за славными делами. Достойному человеку не к лицу умирать, как умирают кошки или собаки.

Отведенное нам время жизни дается не для чувственных развлечений, а для достижения высшей цели, как шанс обрести бессмертие, исполнив истинное предназначение человеческой жизни.

Ш.Б.6.10.33. «Есть две разновидности славной смерти, и обе они крайне редки. Первой умирают те, кто занимался мистической йо-

гой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу и умереть с мыслями о Верховной Личности Бога. Второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска и не показывая спину врагу. *Шастры* называют и ту, и другую смерть славной».

Первый вид славной смерти более предпочтителен, чем второй, поскольку, занимаясь высшей йогой, бхакти-йогой, человек после смерти, в отличие от второго вида смерти, который в большинстве случаев возвышает душу лишь на небесные планеты, отправляется в обитель бессмертия, царство Бога.

Ш.Б.6.11.21. В момент смерти самое главное — сосредоточить свой ум. Сумев сосредоточиться на лотосных стопах Кришны или Вишну, человек достигает совершенства жизни. Материальное тело не приносит никакого блага, а лишь приковывает душу к материальному миру. Но к сожалению, глупцы и негодяи полагаются только на свое смертное тело и потому не испытывают ни малейшего желания вернуться домой, к Богу *(Из комм.)*.

В этом комментарии Шрила Прабхупада называет глупцами и негодяями те души, которые принимают свое материальное тело за самих себя, которые забыли свою вечную духовную природу, и которые не желают возвращаться к Богу, запутавшись в сетях иллюзорных привязанностей к телу, жене, мужу, детям и т.д.

Душа играет лишь временные роли сына, отца, матери...
(Из истории царя Читракету)

Ш.Б.6.15.1-2. Шрила Шукадева Госвами сказал: «Пока раздавленный горем царь Читракету лежал, как убитый, рядом с безжизненным телом своего сына, великие мудрецы Нарада и Ангира стали наставлять его о природе духовного сознания: «Скажи нам царь, кем приходится тебе это мертвое тело, по которому ты так безмерно скорбишь, и кем для него являешься ты? Конечно, ты ответишь, что это твой сын. Но станешь ли ты утверждать, что связывающие вас кровные узы существовали до его появления, что они существуют и ныне, а также будут существовать в будущем?»

Ш.Б.6.15.3. «О царь, подобно тому, как океанскими волнами соединяются и разбрасываются в разные стороны мельчайшие песчинки, так встречаются и расходятся пути обусловленных душ, воплощенных в материальных телах, благодаря силе всемогущего времени».

КОММЕНТАРИЙ: Тело — это мертвая материя, но внутри тела пребывает душа. К сожалению, невежды, околдованные материальной иллюзией, не видят разницы между собой и своей плотью. Они не понимают, что тело — всего лишь безжизненная материя. По воле времени тела, словно песчинки, сходятся друг с другом, и разлучаются, каждый раз заставляя душу скорбеть об этом. Не понимая этой истины, невозможно стать счастливым. Поэтому Господь начинает Свои наставления в «Бхагавад-гите» такими словами: «Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и также после смерти она переходит в другое тело. Разумного человека подобная перемена не смущает» (Б.-г., 2.13). «Я не тело, я — духовное существо, пойманное в ловушку материальной оболочки». Понимание этого простого факта приносит нам подлинное благо, открывая путь к дальнейшему духовному совершенствованию. Если же мы не поднимемся над телесными представлениями, то нашему мучительному материальному существованию не будет конца.

Ш.Б.6.15.5. «О царь, мы, ты, твои жены, советники и министры, а также все движущиеся и неподвижные существа, оказавшиеся сейчас вместе во вселенной — просто в течение какого-то времени играем свои роли. Ничего не зная об этих ролях до рождения, мы забудем о них после смерти. Поэтому наше нынешнее положение временно, хотя и вполне реально».

Ш.Б.6.15.7. «Подобно тому, как одно семя порождает другое, так одно тело (отца), вступая в связь с другим телом (матери), производит на свет третье тело (сына). Элементы, составляющие материальное тело, вечны, и так же вечно живое существо, проявляющее посредством их свое присутствие».

Ш.Б.6.15.24. «Все, что мы видим вокруг: жена, дети и собственность, — подобно сну или вымыслу, лишенному реальности. То воз-

никая, то исчезая, эти зыбкие образы рождаются в уме из-за наших прежних поступков и побуждают нас к новым действиям».

Ш.Б.6.15.26. «Теперь, о царь, тщательно обдумай положение *атмы*. Постарайся понять, кто ты: тело, ум или душа. Задумайся над тем, откуда ты и куда отправишься, покинув это тело, а также, почему тебя одолевает материальная скорбь. Осознав свое истинное положение, ты избавишься от ненужных привязанностей и убедишься в бренности всего материального, что не имеет отношения к служению Господу Кришне».

Если человек постарается понять, кто он: тело, ум или душа, то если он достаточно разумен, он придет к заключению, что отличен от материального тела и ума. Тело представляет собой сочетание пяти материальных элементов, и подобно кожанному мешку, наполненному жиром, слизью, желчью, костями, мышцами и т.д. Поэтому человеку нетрудно понять свое отличие от тела. Но понять, что мы отличны от ума гораздо сложнее, поскольку ум неосязаем благодаря своей тонкой природе. Тогда, как же нам распознать свою отдельность от ума? В действительности, если пронаблюдать за мыслями и поведением ума, то можно понять, что если бы он был единой с нами сущностью, то действовал бы в полном согласии с нашими желаниями, но поскольку ум не слушается нас, постоянно размышляя о чем ему вздумается, без нашего дозволения, это указывает на то, что ум отличен от нас. Так разумный человек может понять, что он — душа, трансцендентная к материальным телу и уму. Осознав это, он избавится от скорби и привязанности к иллюзорным отношениям этого мира.

Ш.Б.6.16.1-3. «Затем великий мудрец Нарада с помощью своей мистической силы позволил скорбящему семейству царя снова увидеть покойного царевича, обратившись к нему с такими словами: «Будь благословенна, о душа. Посмотри, как страдают твои родители. Своей смертью ты повергла в горе всех родных и близких. Ты скончалась до срока, и отпущенные тебе дни еще не сочтены. Ты можешь вернуться в свое тело и счастливо провести остаток жизни в кругу родных и близких. Стань наследником престола своего отца и владельцем несметных богатств».

Ш.Б.6.16.4. «Повинуясь мистической силе Нарады Муни, душа вернулась в покинутое ею тело и в ответ молвила следующие слова: «Пожиная плоды своей кармической деятельности, я, душа, постоянно меняю тела, появляясь на свет то в облике полубога, то животного, растения, а порой в человеческом теле. Так в каком же рождении эти двое были моими матерью и отцом? Почему я должна считать этих людей своими родителями?»

Ш.Б.6.16.5. «Влекомые потоком материальной жизни, живые существа по воле судьбы испытывают вражду, дружбу, родство, безразличие, презрение или ненависть по отношению к другим. Но, в какие бы отношения они ни вступали между собой, эти отношения временны».

Ш.Б.6.16.6. «Как золото и другие товары, продаваемые и покупаемые, постоянно переходят из рук в руки, так и душа в результате своих корыстных деяний странствует по вселенной, переходя с помощью очередного отца из одного тела в другое».
КОММЕНТАРИЙ: Как уже было сказано, сын Читракету в одной из предыдущих жизней был его врагом и теперь родился у царя только для того, чтобы причинить ему боль. Так и случилось — скорбь по безвременной кончине сына стала для отца источником невыносимых страданий. В «Бхагавад-гите» сказано, что своим появлением на свет живое существо не обязано отцу или матери. Душа не имеет ничего общего со своими мнимыми родителями. Повинуясь законам природы, она входит в семя отца, а с семенем — в лоно будущей матери. Ей не позволено выбирать себе отца. *Пракритех крийаманани*: законы природы заставляют ее переходить от одних родителей к другим, подобно товару, который перепродают помногу раз. Именно природа устанавливает родственные связи между отцом и сыном, но эти отношения не имеют реальной основы, и потому их называют иллюзорными. Одно и то же существо рождается то в звериной семье, то в человеческой. Иногда его родителями становятся птицы, а иногда — полубоги. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *брахманда бхрамите кона бхагйаван джива гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа* — Жизнь за жизнью, гонимое законами природы, живое существо скитает-

ся по вселенной, переходя с одной планеты на другую, из одного вида жизни в следующий. Но если *дживе* улыбнется удача, то она встретит на своем пути чистого преданного, и эта встреча изменит всю ее жизнь. Тогда *джива* сможет вернуться домой, к Богу. Поэтому говорится: *джанаме джанаме сабе пита мата пайа кришна гуру нахи миле баджа хари эи* — Всякий раз, попадая в очередное тело — тело человека, животного, растения или полубога, — душа обретает новых отца и мать. Это не сложно. Гораздо сложнее обрести истинного духовного учителя и Кришну. Поэтому долг каждого человека — найти и бережно хранить возможность общения с представителем Кришны, истинным духовным учителем. Приняв руководство духовного учителя, духовного отца, каждый может вернуться домой, в обитель Господа.

Ш.Б.6.16.9. «Душа нетленна и вечна, ибо ее бытие безначально и не имеет конца. Оживляя различные виды тел, душа обладает совершенно иной природой, чем тело. Ее тончайшая природа тождественна природе Верховного Господа, но в силу своих ничтожно малых размеров она склонна попадать под влияние иллюзорной энергии и потому получает определенный тип материального тела в зависимости от своих желаний».

Ш.Б.6.16.10. «Сама душа ни к кому не относится с приязнью или ненавистью и ничто не делит на чужое или свое. Она едина и неделима, а значит, действия ее друзей и врагов, благожелателей и завистников никак не влияют на нее. Она лишь безучастно созерцает проявления разнообразных склонностей окружающих людей».

Ш.Б.6.16.12. Шукадева Госвами продолжал: «С этими словами душа, некогда воплотившаяся в образе сына Махараджи Читракету, покинула собравшихся, приведя всех в изумление. Ее наставления помогли им разрушить оковы привязанностей родственных чувств и избавиться от скорби».

По милости Верховной Личности Бога у каждой индивидуальной души изначально есть свой духовный облик, неповторимые качества, род служения и т.д. Душа, как и Верховный Господь, не без-

лична. Но невежественные люди полагают, что душа не обладает личностными характеристиками, и потому принимает личностный аспект только, когда воплощается в материальном теле. Это неверно. Душа — всегда личность, она вечно остается индивидуальностью. Даже в материальном мире, воплощаяясь в определенном теле, она проявляет свои, пусть даже искаженные, качества и наклонности. В мире материи душа играет различные роли, рождаясь то в одном, то в другом теле, но в духовном мире у нее один неизменный вечный духовный облик, не имеющий ничего общего с бренной материальной оболочкой.

Не стоит тратить впустую бесценную человеческую жизнь

Ш.Б.7.6.1. Прахлада Махараджа сказал: «Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком — редкая удача: ведь человеческое тело, хотя, как и все другие тела, бренно, имеет особую ценность — оно позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже непродолжительное, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству».

Ш.Б.7.6.2. «Родившись человеком, душа обретает возможность вернуться домой, к Богу. Поэтому все, особенно люди, должны поклоняться лотосным стопам Господа Вишну и преданно служить Ему. Преданное служение — естественная потребность каждой души, ибо у души нет никого дороже Господа Вишну, Верховной Личности Бога, ее властелина и доброжелателя».

Ш.Б.7.6.5. «Человек, способный отличить истинное от ложного, должен стремиться достичь высшей цели жизни, пока еще молод, полон сил, и пока тело его не стало больным и дряхлым».
КОММЕНТАРИЙ: В начале своей речи Махараджа Прахлада сказал: *каумара ачарет праджнах.* Слово *праджна* указывает на мудрого человека, который способен отличить истинное от ложного. Такой человек не станет тратить свою драгоценную жизнь и силы лишь на то, чтобы упорным трудом обеспечить себе материальное благополучие и жить подобно животному.

Ш.Б.7.6.6. «Каждый человек может жить до ста лет, однако тот, кто не владеет своими чувствами, теряет половину этого срока, ибо ночью, находясь во власти невежества, спит по двенадцать часов. Поэтому, вместо ста, такой человек живет лишь пятьдесят лет».

В нынешний век редко кто доживает до ста лет. В среднем продолжительность жизни человека колеблется от сорока до семидесяти лет, но к сожалению даже это ограниченное время большинство людей проводят в бесполезной деятельности и сне. Невежественный человек черпает наслаждение в гуне тьмы, и потому спит по 12 часов в сутки, покрытый пеленной лени и безумия, растрачивая впустую добрую половину своей бесценной человеческой жизни, которая дается душе для самоосознания. Вместо того, чтобы использовать отпущенное ей время на достижение совершенства, невежественная душа, находясь в человеческом теле, растрачивает его на пустые занятия.

Ш.Б.7.6.7. «Первые десять лет после рождения, ребенок, как правило, проводит в неведении и иллюзии, а следующие десять лет тратит на юношеские развлечения и забавы. Так двадцать лет его жизни проходят бесполезно. Затем, с наступлением старости, когда из-за болезни и немощи у человека не хватает сил даже на материальную деятельность, он так же бесцельно тратит следующие двадцать лет своей жизни».
КОММЕНТАРИЙ: Человек, лишенный сознания Кришны, проводит первые двадцать лет своей жизни в бесполезных занятиях, а затем еще двадцать лет — в старости, неспособный заниматься физической деятельностью, и постоянно размышляющий о том, чем заняты его дети и внуки, и как сохранить накопленное им богатство. Половину этих лет человек просто спит. Более того, из оставшихся шестидесяти лет жизни тридцать тоже уходят на сон. Таким образом, тот, кто лишен знания о цели человеческой жизни и как этой цели достичь, из ста лет, отпущенных ему, семьдесят он тратит напрасно.

Ш.Б.7.6.8. «Тот, кто идет на поводу у необузданных чувств и ума, из-за ненасытного вожделения и неодолимой иллюзии все сильнее привязывается к семейной жизни. Для такого безумца осталь-

ные годы тоже оказываются потерянными, ибо даже в это время он не способен преданно служить Господу».

КОММЕНТАРИЙ: Прахлада Махараджа описал, как проходят сто лет человеческой жизни. Как правило, большинство людей не доживает до этого возраста, но если кому-то и удается прожить сто лет, то пятьдесят он тратит на сон, двадцать — на детские развлечения, и еще двадцать проводит в безделии, разбитый старостью и болезнями. Таким образом, у человека остается в запасе лишь несколько лет, но, если он чрезмерно привязан к семейной жизни и лишен сознания Бога, то и эти годы проходят без всякой пользы.

Кто-то может утверждать, что человеческая жизнь ценна тем, что дает возможность достичь прогресса в отраслях науки, техники, промышленности, искусства, спорта, здоровья, процветания и комфорта. Но, в конечном итоге, эти виды прогресса ведут к одному — наслаждению материальных чувств, усовершенствованию условий сна, еды, защиты и совокупления. Эти телесные потребности присущи, как зверям, птицам, так и насекомым, которые также, как и человек, смертны. Однако перед всеми видами жизни у человека есть величайшее преимущество — от природы он наделен интеллектом, способным понять суть мироздания, смысл жизни, познать себя, и в конечном счете, обрести бессмертие. По этой причине для души человеческая жизнь имеет особую ценность, и тот, кто растрачивает ее впустую, на иллюзорные телесные наслаждения, упускает редчайшую возможность освободиться из круговорота рождения и смерти.

В своем изначальном состоянии душа всегда счастлива

Ш.Б.7.13.28. Каждый пытается стать счастливым, ибо душа в своем изначальном состоянии всегда счастлива. Духовные по природе существа не бывают несчастными. Кришна всегда счастлив, и Его неотъемлемые частицы, индивидуальные души, также естественно счастливы, однако, оказавшись в материальном мире и забыв свои вечные отношения с Кришной, они забыли и свою истинную природу. Каждый из нас — частица Кришны, связанная с Ним узами любви, но, поскольку мы предали забвению свою при-

роду и отождествили себя с телом, нас одолевают страдания, вызванные рождением, смертью, старостью и болезнями *(Из комм.)*.

Ш.Б.8.19.24. Счастье можно ощутить только с помощью духовных чувств, которые состоят не из материи. Каждый из нас духовное существо, и сейчас наши чувства покрыты материей, и из-за невежества мы принимаем этот покров за свои истинные чувства. Но если этот покров снять, с помощью наших духовных чувств мы сможем испытывать счастье *(Из комм.)*.

Природа души — быть вечно счастливой, поскольку дух состоит из вечности, знания и блаженства. Однако в обусловленном состоянии душа, покрытая материей, вместо счастья и блаженства испытывает боль и страдания. И как говорит в комментарии Шрила Прабхупада, если с души снять покров грубой и тонкой материи, она предстанет в своем изначальном облике, наделенном духовными чувствами, с помощью которых душа сможет испытывать вечно присущее ей трансцендентное счастье. Но для этого необходимо освободиться из оков материального существования, восстановив свое вечное духовное тело, которое позволит душе войти в духовный мир, нетленную обитель Верховного Господа.

Господь всегда стремится освободить нас из материального рабства

Ш.Б.8.3.17. Только Кришна может освободить нас из рабства материального существования. Более того, Он всегда стремится к этому. *Ишварах сарва-бхутанам хрд-деше рджуна тиштхати.* Он пребывает в наших сердцах и вовсе не безразличен к нам. Его единственная цель — избавить нас от рабства материальной жизни. Не нужно думать, что Господь обращает на нас внимание только тогда, когда мы возносим Ему молитвы. Даже до того, как мы начинаем Ему молиться, Он все время старается освободить нас. Он никогда не жалеет сил для этого. Только по Своей неизъяснимой милости Верховной Господь старается вернуть нас домой, в духовное царство. Сам Он свободен и старается сделать свободными нас, но, невзирая на все Его попытки, мы отказываемся сле-

довать Его наставлениям (*сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*). Тем не менее, Он не гневается на нас. Поэтому Господа называют *бхури-карунайа*, бесконечно милостивым, ибо Он всегда стремится вызволить нас из плена мучительного материального существования и вернуть домой, в духовную обитель *(Из комм.)*.

Когда душа по милости Верховного Господа освобождается из тюрьмы материального мира, она отправляется в Его трансцендентную обитель, где вечно царит любовь и счастье, и где отсутствуют рождение, старость, болезнь и смерть. Оставляя материальный мир, душа проходит через оболочки вселенной, а, выйдя за пределы материального бытия, ей необходимо преодолеть *брахмаджйоти*, границу духовного мира, чтобы войти в сферу Вайкунтхи, или Голоки Вриндавана, и остаться там навсегда.

Брахмаджйоти — граница духовного мира

Ш.Б.9.11.19. В «Брахма-самхите» (5.40) сказано: «Я поклоняюсь Говинде, предвечному, всемогущему Господу. Ослепительное сияние Его трансцендентного тела — это безличный Брахман, абсолютный, всеобъемлющий и беспредельный; в нем плавают миллионы вселенных с бесчисленными планетами, каждая из которых наделена особыми богатствами». *Брахмаджйоти* — это граница духовного мира, а за ним простираются планеты Вайкунтхи. Иначе говоря, *брахмаджйоти* остается за пределами планет Вайкунтхи, как солнечный свет всегда остается за пределами Солнца. Чтобы попасть на Солнце, нужно пройти через солнечный свет. Точно так же, когда Господь или Его преданные отправляются на Вайкунтху, они проходят через *брахмаджйоти (Из комм.)*.

Служение Господу поднимает человека на уровень освобождения

Ш.Б.9.13.9. Преданному, который жаждет служить Господу, не о чем волноваться, даже если он получит материальное тело, поскольку и в этом случае он останется освобожденной душой. Это подтверждает Шрила Рупа Госвами: *иха йасйа харер дасйе карма-*

на манаса гира никхиласв апй авастхасу дживан-муктах са учйате: «Тот, кто посвятил свое тело, ум, разум и речь служению Кришне, является освобожденной душой, даже если находится в этом мире и занят разнообразной деятельностью, которая может показаться материальной». Благодаря своему желанию служить Господу душа пребывает в освобожденном состоянии независимо от того, духовное у нее тело или материальное. Обретя духовное тело, преданный непосредственно общается с Господом; но, даже если он находится в материальном теле, он всегда остается освобожденной душой и, подобно преданным на Вайкунтхе, служит Господу. Для преданного все равно, где находиться. *Садхур дживо ва маро ва.* И при жизни, и после смерти он заботится лишь о том, чтобы служить Господу. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти.* Покинув материальное тело, преданный получает возможность непосредственно общаться с Богом и служить Ему, но, и, живя в материальном мире, он тоже служит Господу.

Преданный выше боли, удовольствия или материального совершенства. На это можно возразить, что в смертный час, покидая материальное тело, преданный тоже испытывает боль. Однако приводится такой пример: кошка носит в своей пасти как мышей, так и котят, но мышь чувствует себя в пасти у кошки не так, как котенок. Оставляя тело (*тйактва дехам*), преданный готов вернуться домой, к Богу. Поэтому он воспринимает смерть иначе, чем грешник, которого забирает для наказания бог смерти, Ямараджа. Того, чей разум всегда сосредоточен на служении Господу, не страшит рождение в материальном теле, тогда как непреданный, который не служит Господу, очень боится получить другое материальное тело или расстаться с нынешним. Итак, мы должны следовать наставлению Чайтаньи Махапрабху: *мама джанмани джанманишвара бхаватад бхактир ахаитуки твайи.* Неважно, получим мы материальное тело или духовное, нужно стремиться лишь к одному — служить Верховной Личности Бога *(Из комм.)*.

Ш.Б.8.19.12. Если преданный не достиг совершенства, после смерти он снова рождается в материальном мире, но в очень благоприятных условиях; в богатой семье или в семье чистых брахманов, и рождается он там для того, чтобы завершить свой духовный путь.

Те же, кто уже обрел сознание Кришны и избавился от всех материальных желаний, отправляются в обитель Верховного Господа *(Из комм.)*.

Последнее рождение для достижения совершенства

Ш.Б.10.1.41. Кришна говорит, что от Него исходят память, знание и забвение. В момент смерти человека Кришна может не допустить, чтобы тот забыл о своем истинном положении, а наоборот, восстановить его изначальную природу, даже если ум этого человека неустойчив. Хотя в момент смерти ум может прийти в расстройство, Кришна предоставляет преданному прибежище у Своих лотосных стоп. Поэтому, когда преданный покидает тело, не ум переносит его в другое тело, а Кришна переносит преданного туда, где Он проводит Свои игры. Итак, наше сознание должно всегда быть сосредоточено на Кришне — тогда наша жизнь увенчается успехом. А иначе ум перенесет душу в другое материальное тело. Душа будет помещена в семя отца и вместе с ним введена во чрево матери. Семя и яйцеклетка создают определенное тело, которое соответствует облику матери и отца, и, когда тело готово к этому, душа появляется в нем на свет, начиная новую жизнь *(Из комм.)*.

Ш.Б.10.1.23. В «Бхагавад-гите» (4.9) Господь Кришна говорит, что, покинув материальное тело, преданный Господа возвращается домой, к Богу. Это значит, что сначала преданный переносится в ту вселенную, где в тот момент находится и являет Свои игры Господь. Существует бесчисленное количество вселенных, и в каждое мгновение Господь являет Себя в какой-то из них. Итак, сначала преданный переносится в ту вселенную, где в это время разворачиваются игры Господа. Чистый преданный, даже если он не достиг полного совершенства в преданном служении, переносится на высшие планеты, где живут праведники. Оттуда такой преданный, если он стал совершенным в своем служении, переносится на ту планету, где проходят игры Господа. Затем, научившись жить вместе с Кришной, преданный отправится на изначальную Голоку Вриндавану *(Из комм.)*.

На уровне совершенства

Когда душа достигает совершенства в служении Шри Кришне в одной из пяти *рас*, она отправляется на Голоку Вриндавану, и там вечно совершает любовное служение Господу, наслаждаясь постоянным счастьем и блаженством во взаимоотношениях с Кришной. Однако никто не должен думать, что в духовном мире он займет место Шри Лалиты, Шри Рупы Манджари, мамы Яшоды, Нанды Махараджа или Мадхумангала. Как пишет в комментарии Шрила Прабхупада, эти места уже заняты, но мы можем...

Ш.Б.10.8.48-49. Есть два вида совершенства: *нитья-сиддхи* и *садхана-сиддхи. Нитья-сиддха* является вечным спутником Кришны, экспансией тела Кришны, тогда как *садхана-сиддха* — это обыкновенный человек, который, занимаясь благочестивой деятельностью и следуя регулирующим принципам преданного служения, поднимается на этот уровень. Обыкновенное живое существо, даже на уровне *садхана-сиддхи*, не может стать отцом или матерью Кришны, потому что место отца и матери Кришны уже занято. Однако, живя по тем же правилам, по которым живут Нанда и Яшода и их близкие, обитатели Вриндавана, обыкновенные живые существа могут обрести такую же любовь к Кришне, которая есть у Нанды и Яшоды. Не следует стремиться занять положение Яшоды, ибо это желание не что иное, как *майявада (Из комм.)*.

Благословенная человеческая форма жизни

Ш.Б.11.7.22. Господь Шри Кришна сказал: «О Уддхава, в этом мире существует множество видов сотворенных тел — некоторые из них с одной ногой, некоторые с двумя, тремя, четырьмя и больше, другие же не имеют ног, однако из всех тел больше всего Я ценю человеческое тело».

КОММЕНТАРИЙ: Высшая и конечная цель материального творения — возвратить обусловленные души обратно домой, к Богу, и человеческая форма жизни, которая наиболее дорога сострадательному Господу, предоставляет все возможности для этой цели.

Ш.Б.11.9.28. «Верховная Личность Бога, посредством Своей энергии, *майя-шакти*, создает для обусловленных душ бесчисленные формы существования. Сотворив деревья, животных, птиц, рептилий, змей и т.д., Господь не был удовлетворен. Однако, создав человеческую форму жизни, предоставляющую обусловленной душе возможность с помощью интеллекта познать Абсолютную Истину, Господь почувствовал внутреннее удовлетворение».
КОММЕНТАРИЙ: Бог сотворил человеческую форму жизни, чтобы помочь падшей душе освободиться из рабства материального бытия. Поэтому тот, кто не по назначению использует человеческую жизнь, лишь прокладывает себе дорогу в ад. Как утверждается в Ведах: «Человеческое тело предоставляет редкую возможность обусловленной душе осознать себя». В Ведах также говорится, что такие тела, как тело лошади или коровы не подходят для самопознания. Но человеческая жизнь дает душе шанс постичь свои вечные взаимоотношения с Богом. Поэтому человеку следует обуздать свои чувства и исполнить истинное предназначение человеческой жизни. Господь радуется, когда человек принимает сознание Кришны, и постепенно раскрывает Себя Своему преданному.

Ш.Б.11.9.29. «После многих рождений и смертей обусловленная душа удостаивается права получить редкую форму жизни — человеческое тело, которое, хотя и временно, предназначено помочь душе достичь высшего совершенства. Поэтому благоразумному человеку следует приложить максимум усилий ради достижения высшего совершенства, пока его бренное тело еще не пало замертво. Чувственные удовольствия доступны даже самым отвратительным формам жизни, тогда как сознание Кришны — привилегия лишь для человеческих существ».

Состояние рабства и свободы

Ш.Б.11.10-36-37. Шри Уддхава сказал: «О непогрешимый Господь, живое существо иногда называют вечно обусловленным, а иногда вечно освобожденным. Я не могу понять его истинное положение. О лучший из отвечающих на вопросы, пожалуйста, опиши мне признаки вечно обусловленных и вечно освобожденных душ».

Ш.Б.11.11.1. Верховный Господь сказал: «Мой дорогой Уддхава, под влиянием гун материальной природы, во всем подчиняющейся Моей воле, живое существо иногда называют обусловленным, а иногда освобожденным. В действительности, также как Я, Верховный Повелитель *майи*, всегда трансцендентен и для Меня не существует ни рабства обусловленности, ни свободы от него, так и индивидуальная душа вечно трансцендентна к таким понятиям как рабство или свобода».

КОММЕНТАРИЙ: Верховная Личность Бога, Шри Кришна, объясняет отличительные характеристики душ на уровне освобождения и обусловленной жизни, благодаря которым можно распознать святого человека и различные процессы преданного служения. В предыдущей главе Уддхава обратился к Господу с вопросом о существовании души в состоянии обусловленности и освобождения. Сейчас Господь говорит, что этот вопрос до некоторой степени поверхностный, поскольку чистая духовная душа никогда не запутывается в материальной энергии. Живое существо лишь воображает ложную связь с тремя гунами природы и отождествляет себя с материальным телом. Поэтому оно страдает вследствие своих собственных ложных отождествлений, также как человек испытывает страдания от иллюзорного влияния сна. Однако материальный мир не иллюзорен, он реален, поскольку относится к энергии Бога. Душа также реальна, ибо принадлежит к высшей энергии Господа. Но сновидения *дживы*, как часть материального мира, являются иллюзией, погружающей ее в состояние двойственности, именуемое обусловленная жизнь.

Будучи вечно трансцендентной по отношению к низшей энергии Господа, *джива* всегда свободна. Господь Кришна объясняет, что душа фактически ничем не связана, и потому нет и речи об ее освобождении. Однако термины «рабство» и «свобода» используются, чтобы показать состояние индивидуальной души, принадлежащей к пограничной энергии Господа. Хотя, в действительности, индивидуальная душа ничем не связана с материей, она испытывает страдания от материальной природы из-за ложного отождествления, и потому термин «*баддха*», «связанная», применяется в отношении опыта души в пределах низшей материальной энергии.

В этом стихе Господь утверждает, что понятия «освобождение» и «рабство» не применимы к Верховной Личности Бога, ибо Он — Абсолютная Истина, Верховный Повелитель всего. Господь Кришна — вечное высшее трансцендентное Существо, ни при каких обстоятельствах неподвластное иллюзии. Обязанность иллюзорной энергии Всевышнего — погружать живые существа в невежество, которое создает ложное впечатление счастья обособленного существования от Кришны. Иллюзорная концепция отдельного существования от Кришны называется *майей*. Господь Кришна — абсолютный Повелитель материальной иллюзии, и потому иллюзорная энергия не способна повлиять на Него.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур прокомментировал этот стих следующим образом. Верховная Личность Бога обладает всемогущей трансцендентной энергией. Обусловленная душа на основе материалистического мировоззрения считает, что Абсолютная Истина лишена разнообразных духовных энергий, благодаря которым Она может наслаждаться жизнью. И хотя *джива* принадлежит к духовной энергии Господа, околдованная материальной иллюзией, навевающей ей ложные представления о жизни, она запутывается в сетях обусловленного существования. Освобождение означает, что обусловленная душа принимает прибежище в духовной энергии Господа, которая делится на три категории — *хладини*, энергия блаженства; *сандхини*, энергия вечного существования; и *самвит*, энергия знания. Бог исполнен вечности, знания и блаженства. Он выше освобождения и обусловленности. Однако живое существо, склонное попадать под воздействие материальной энергии Господа, иногда может быть обусловленным, а иногда освобожденным.

Осознавая себя вечной духовной душой, живое существо может понять, что, в действительности, оно не связано с материей, поскольку принадлежит к высшей энергии Господа. Поэтому материальное рабство и освобождение, в конечном счете, не имеют никакого отношения к реальности духовного мира. Возродив свое духовное тело, душа способна понять, что является мельчайшей частицей духовной энергии Господа. Другими словами, душа — это крохотная частица вечности, знания и блаженства, и потому, душа,

пребывающая в полном сознании Кришны, находится вне иллюзии трех гун материальной природы.

В заключение можно сказать, что индивидуальная душа, на самом деле, трансцендентна к рабству материи и свободе от нее, несмотря на то, что иллюзорное положение души может быть представлено как состояние обусловленности и освобождения.

Ш.Б.11.11.3. «О Уддхава, знание и невежество, будучи производными *майи*, являются проявлением Моей энергии. *Видья* и *авидья* не имеют начала, и потому они — изначальные причины рабства и свободы для воплощенных живых существ».
КОММЕНТАРИЙ: Энергия знания, *видья*, погружает живое существо в игры Господа, тогда как *авидья*, невежество, погружает обусловленную душу во тьму забвения Господа. В действительности, знание и невежество являются вечными альтернативами пограничной энергии, перед которой всегда стоит выбор — либо духовная свобода, либо материальное рабство.

Ш.Б.11.11.4. «О мудрый Уддхава, живое существо, *джива*, — Моя неотъемлемая частица, но из-за невежества она страдает в материальном рабстве с незапамятных времен. Тем не менее, с помощью знания она может стать свободной».

Ш.Б.11.11.9. «Просветленный человек, свободный от скверны материальных желаний, не считает себя исполнителем деятельности материального тела, он знает, что во всех действиях принимают участие лишь чувства, контактирующие с объектами восприятия, порожденными гунами природы».

Ш.Б.11.11.11. «Просветленная личность, утвердившаяся в отречении, несмотря на то, что ее тело спит, движется, слышит, смотрит, дышит, ест или сидит, никогда не запутывается в подобной деятельности. Она остается наблюдателем всех функций материального тела, и, соприкасаясь с объектами чувств, не впадает в иллюзию, подобно глупцу».

Верховный Господь, Абсолютная Истина, — источник всего

Ш.Б.11.11.48. «Мой дорогой Уддхава, знай, что Я — конечное при-

бежище и жизненный путь всех святых. Человек, не занятый любовным служением Мне, которое обретается благодаря общению с Моими преданными, лишен могущественного метода, дарующего освобождение из материального рабства».

Ш.Б.11.12.17. «Я даю жизнь всем живым существам и пребываю в сердце каждого вместе с жизненной *праной*. Человек может с помощью разума воспринять Меня в Моей тонкой форме в своем сердце. Я контролирую ум каждого, даже ум великого Шивы».

Ш.Б.11.13.8. Шри Уддхава сказал: «Мой дорогой Кришна, обычно живые существа знают, что материальная жизнь приносит великие страдания, и все же они пытаются наслаждаться ей. Неужели человек в знании может действовать подобно козлу, собаке или ослу?»

Ш.Б.11.13.9-10. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, сказал: «Мой дорогой Уддхава, человек, чей разум введен в заблуждение, ложно отождествляет себя с телом и умом, а когда это отождествление покрывает сознание, страсть, причина великих несчастий, охватывает ум, благостный по природе. Затем ум, осквернённый страстью, погружается в материальную деятельность. Таким образом, постоянно поглощенный мыслями о гунах природы, глупый человек стремится исполнить свои материальные желания».

Ш.Б.11.16.4. Шри Уддхава сказал: «Мой дорогой Кришна, о властелин миров, несмотря на то, что Ты — Сверхдуша в сердце каждого, Ты все же недоступен взорам обычных людей. Души, введенные Тобой в заблуждение, не видят Тебя, хотя Ты видишь их».

Ш.Б.11.16.5. «О всесильный Господь, пожалуйста, опиши мне Свои бесчисленные энергии, проявленные Тобой на Земле, в небесах, в аду и других направлениях света. Я в почтении склоняюсь к Твоим лотосным стопам, обители всех святых мест».

Ш.Б.11.16.9. Шри Кришна сказал: «Я — Сверхдуша всех душ, и потому Я — их доброжелатель и высший Повелитель».

Ш.Б.11.16.38. «Я — Верховный Господь, источник всех живых существ, гун природы и *махат-таттвы*. Я есть всё, и без Меня никакое существование невозможно».

Ш.Б.11.16.39. «Я способен сосчитать все атомы во вселенной, однако невозможно сосчитать все Мои богатства, проявленные Мной в бесчисленных мирах».

Ш.Б.11.18.45. «Мой дорогой Уддхава, Я — Всевышний Господь, владыка, творец и разрушитель всех миров. Я — Абсолютная Истина, и тот, кто поклоняется Мне с великой преданностью, приходит ко Мне».

Ш.Б.11.19.40-45. «О Уддхава, Моя природа, как Верховной Личности Бога, — подлинное богатство, посредством которого Я проявляю шесть безграничных достояний. Высшая цель жизнь — любовное служение Мне. Истинное образование — устранение ложного восприятия двойственности. Истинное счастье — возвышение над материальными радостями и страданиями, а настоящее несчастье — жажда половых наслаждений. Мудрым человеком называют того, кто знает процесс освобождения из материального рабства, а глупцом — кто отождествляет себя с материальным телом и умом. Истинный путь жизни — путь, ведущий ко Мне, ложный — путь чувственных наслаждений, благодаря которым сознание деградирует. Я — подлинный друг каждого, действующий как духовный учитель вселенной. Несчастен тот, кто не способен обуздать свои чувства, а тот, кто не привязан к чувственным удовольствиям, — господин своих чувств, тогда как человек, привязанный к мирским удовольствиям — их раболепный слуга».

Прошлая жизнь, смерть и самоосознание

Ш.Б.11.22.39. «Когда душа переходит из нынешнего тела в следующее, созданное собственной кармой, ее захлестывают ощущения удовольствий и боли нового тела, и потому оно полностью забывает опыт предыдущей жизни. Это забвение прежнего материального отождествления именуется смертью».

Со смертью тела душа забывает свое прошлое воплощение. Обычно у новорожденных детей ярко проявлена память прошлой жизни, однако с впечатлениями радостей и страданий нового тела они постепенно забывают опыт предыдущего рождения, а, достигнув

зрелого возраста, не только не помнят ничего о прошедшем воплощении, но и считают, что нынешняя жизнь — единственная.

Ш.Б.11.22.50. «Как человек, созерцающий рождение, рост, а затем увядание дерева, появившегося из семени, остается безучастным наблюдателем, так и тот, кто становится очевидцем рождения и смерти материального тела, отстранен от него, подобно беспристрастному наблюдателю».

Осознавшая себя душа, или человек, достигший самоосознания, подобен безучастному наблюдателю, созерцающему появление растения из недр земли; его рост, цветение, постепенное увядание, а затем исчезновение. Точно так же он, как беспристрастный наблюдатель, воспринимает свое тело, которое растет, достигает зрелого возраста, а затем постепенно стареет, увядает и уходит в небытие. И при этом он всегда осознает себя вечной душой, непричастной к материальному телу.

Ш.Б.11.28.5. «Несмотря на то, что тень, эхо или мираж — лишь иллюзорные отражения реальных вещей, эти отражения создают подобие воспринимаемых объектов и ощущений. Аналогичным образом, хотя отождествление обусловленной души с телом, умом и эго, — иллюзорно, все же оно вызывает в душе страх смерти».

Человек может знать, что он отличен от тела, считая себя бессмертной душой, и все же в нем будет присутствовать страх смерти, если он отождествляет себя с телом и умом, не достигнув подлинного духовного осознания. Только человек, по-настоящему осознавший себя душой, отличной от материального тела и ума, и всецело вручивший себя Верховному Господу, избавляется от страха смерти.

Последние наставления Шукадевы Госвами Махарадже Парикшиту

Ш.Б.12.5.2. Шукадева Госвами сказал Махарадже Парикшиту: «О царь, отбрось это животное сознание — «я умру». Отличный от материального тела, ты не подвластен рождению и смерти. Никог-

да не было так, чтобы ты не существовал в прошлом, ты существуешь в настоящем, и будешь существовать в будущем».

Ш.Б.12.5.3. «Ты не родишься вновь в форме своего сына или внука, словно росток, возникающий из семени и образующий новое семя. Ты отличен от материального тела и его составляющих, как огонь отличен от топлива».

Ш.Б.12.5.5. «Когда глиняный горшок разбивают, воздух, находящийся в нем, остается прежним, как элемент воздуха. Точно также, когда грубое и тонкое тело разрушаются, душа, покидая их, продолжает свое существование как независимая духовная сущность».

Ш.Б.12.5.6. «Материальные тела, качества и деятельность духовной души — лишь творение материального ума, который в свою очередь создан иллюзорной энергией Верховного Господа».

Ш.Б.12.5.8. «Душа, пребывающая внутри тела, — самосветящееся, отличное от видимого грубого и невидимого тонкого тел существо. Недвижимая, незримая, неподвластная влиянию материальных изменений, душа безначальна и трансцендентна ко всем материальным отождествлениям».

Ш.Б.12.5.9. «С помощью чистого, просветленного разума, а также непрерывной медитации на Верховного Господа, тебе следует осознать свое истинное «я», пребывающее внутри материального тела».

Ш.Б.12.5.10-12. «Летучий змей Такшака, вызванный проклятием брахмана, не способен уничтожить твое бессмертное «я». Тебе следует думать так: «Я качественно не отличен от Абсолютной Истины, высшей обители, а Абсолютная Истина качественно не отлична от меня». Таким образом, приняв прибежище Сверхдуши, свободной от материальных отождествлений, ты даже не заметишь летучего змея Такшаку, приблизившегося к тебе со смертоносным ядом. Ты также не увидишь своего умирающего тела, как и материального мира, окружающего тебя, поскольку ты осознал свое отличие от них».

Ш.Б.12.6.13. Махараджа Парикшит сказал: «Мой дорогой господин, теперь мне не страшен змей Такшака и никакое другое мистическое существо, я не страшусь даже повторяющихся смертей, ибо мои мысли всецело сосредоточены на безупречной Абсолютной Истине, уничтожающей все страхи».

Ш.Б.12.6.14. «О брахман, я хочу лишь подчинить все свои чувства Верховному Господу, Адхокшадже, полностью сосредоточив на Нем свой ум, очищенный от эгоистичных желаний, и в таком состоянии оставить материальное тело».

Ш.Б.12.6.15. «Благодаря твоим наставлениям, несущим благо каждому, я утвердился в знании, избавился от невежества и осознал свое бессмертное «я»».

Ш.Б.12.6.9-10. «Затем Махараджа Парикшит, святой царь, достигший совершенства в йоге, полностью осознавший себя, свободный от сомнений и материальных желаний, сел у берега Ганги на подстилку из травы *дарбха* лицом к Северу, погрузив ум с помощью чистого разума в размышления о Верховной Личности Бога. Его жизненный воздух остановился, и он застыл, словно неподвижное дерево...»

Господь Шри Кришна, Его экспансии и энергии

Ч.-ч. Ади. *Введение.* Шри Кришна — источник всего сущего, Он подобен изначальной свече, от которой зажигаются тысячи и миллионы свечей. Господь Кришна распространяет Себя во множество воплощений, и все Его экспансии именуются *вишну-таттвами.* Хотя Вишну — огромный огонь, а мы — маленькие искры, все мы являемся экспансиями Кришны.

Ч.-ч. Ади.2.46. Шри Кришна в облике Параматмы находится в сердцах всех живых существ, населяющих как духовное, так и материальное творение. В роли Параматмы Он становится свидетелем их прошлых, настоящих и будущих поступков. Господь Кришна знает, что делало каждое живое существо на протяжении сотен тысяч предыдущих жизней. Он также видит все нынешние деяния каждого, поэтому Ему известны и

их последствия. Как сказано в «Бхагавад-гите», космос возникает в тот миг, когда Господь Кришна бросает взгляд на материальную энергию. Ничто не может существовать без Его надзора. И поскольку от Его взгляда зависит даже обитель, дарующая прибежище всей совокупности живых существ, Он является изначальным Нараяной *(Из комм.)*.

Ч.-ч. Ади.2.65. «Господь Кришна — это единая, неделимая Абсолютная Истина, высшая реальность. Он проявляет Себя в трех аспектах: как Брахман (ослепительное всепроникающее сияние, *брахмаджйоти*), Параматма (Сверхдуша в сердце каждого) и Бхагаван (Верховная Личность Бога)».

Ч.-ч. Ади.2.99-103. «Верховная Личность Бога, Бхагаван, вечно юный Шри Кришна, — изначальный Господь, источник всех воплощений. Распространяясь в шесть первичных экспансий, Он устанавливает Свое главенство во вселенной. Его внутренняя энергия, *чит-шакти*, которую также называют *сварупа-шакти* или *антаранга-шакти*, предстает в многообразных проявлениях, поддерживая бытие духовного царства со всеми его атрибутами. Внешняя же энергия, *майя-шакти*, порождает бесчисленные вселенные, полные разнообразных материальных богатств. Между этими двумя энергиями находится пограничная энергия, состоящая из несметного числа живых существ. Таковы три основные энергии Господа, и каждая из них проявляется в бесконечном многообразии видов и форм».

Ч.-ч. Ади.4.61-62. «Тело Кришны исполнено *сач-чид-ананды*, вечности, знания и блаженства. Из Него исходят три энергии: *сандхини* — вечное бытие, *самвит* — Его сознание, которое также считается знанием, и *хладини* — Его блаженство».
КОММЕНТАРИЙ: Сандхини (*шуддха-саттва*) — это энергия вечного бытия Господа, которая проявляется в бытие духовного и материального миров. Действие *самвит-шакти* проявляется в том, что она наделяет сознанием. Сознанием обладают и Господь, и живые существа. Господь Кришна знает обо всем, Ему достаточно просто взглянуть на предмет, и Он будет знать о нем абсолютно всё.

Духовные и материальные миры

Ч.-ч. Ади.5.22. «Я поклоняюсь Кришне, Говинде, — предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих любые желания. Он живет в обители из духовных самоцветов, окруженной миллионами деревьев желаний. Там Ему вечно с любовью служат тысячи богинь процветания».

КОММЕНТАРИЙ: Это стих из «Брахма-самхиты» (5.29), описывающий обитель Кришны. Из него мы можем почерпнуть вполне определенные сведения об этой духовной обители: помимо того, что жизнь там вечна, полна блаженства и совершенного знания, там всегда много плодов, молока, драгоценных камней, там стоят великолепные дома и растут сады, за которыми ухаживают удивительной красоты женщины — богини процветания. Кришналока — это высшая планета духовного мира. Ниже ее расположено бесчисленное множество других планет, описание которых можно найти в «Шримад-Бхагаватам». На начальном этапе самоосознания Господь Брахма по милости Нараяны увидел трансцендентный мир Вайкунтхи. Позже по милости Кришны он смог увидеть и Кришналоку.

Во второй песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что мир Вайкунтхи свободен от влияния материальных гун — благости, страсти и невежества. Высшая гуна в материальном мире — благость, которая проявляется в таких качествах, как правдивость, уравновешенность, чистота, владение чувствами, простота, знание истины, вера в Бога, научное знание и т.д. Тем не менее, все эти качества имеют оттенок страсти и лишены совершенства. Но на Вайкунтхе все качества представляют собой проявление внутренней энергии Бога и потому полностью трансцендентны: в них нет и тени материальной скверны. Ни одну из материальных планет, даже Сатьялоку, не сравнить в этом отношении с планетами духовного мира, где полностью отсутствуют пять присущих материальному миру пороков: невежество, страдание, эгоизм, гнев и зависть.

Все в материальном мире когда-то было сотворено. О чем бы мы ни подумали, все — даже наше тело и ум — возникло в опре-

деленный момент времени. Процесс творения начался с появлением Брахмы, и под влиянием *гуны* страсти закон созидания царит во всей вселенной. Но, поскольку планеты Вайкунтхи всецело свободны от влияния страсти, там ничто не создается: там все существует вечно. И так как на Вайкунтхе нет *гуны* невежества, там ничто не уничтожается и не разрушается. В материальном мире люди иногда стремятся к вечности, развивая в себе упомянутые качества *гуны* благости, но здесь благость всегда осквернена страстью и невежеством, и потому, какие бы планы ни строили лучшие умы человечества, ничто в этом мире не может существовать вечно. Поэтому у нас нет в материальном мире опыта вечной жизни, блаженства и совершенного знания. Но все это есть в духовном мире, ибо он свободен от влияния материальных *гун*. Там все способно говорить, двигаться, слышать, видеть, и все живет вечной жизнью, исполненной счастья. Это означает, что там все существует вне материального пространства и что влияние времени, проявляющегося как прошлое, настоящее и будущее, не распространяется на духовный мир. Поскольку время не влияет на духовный мир, он остается неизменным. Соответственно, там нет и влияния *майи,* совокупной внешней энергии, которая делает нас материалистичными и заставляет забыть о нашей связи с Богом.

Все мы — духовные искры в сиянии трансцендентного тела Господа и потому навечно связаны с Ним, и одинаковы с Ним в качественном отношении. Здесь материальная энергия покрывает духовную искру, но, поскольку на Вайкунтхе такого покрытия нет, живые существа там никогда не забывают о своем предназначении: они неизменно сознают свои отношения с Богом и следуют изначальному призванию души, которое состоит в любовном трансцендентном служении Господу. Поскольку они всегда заняты таким служением, нетрудно понять, что их чувства тоже трансцендентны, ибо Господу невозможно служить материальными чувствами. У обитателей Вайкунтхи нет материальных чувств, с помощью которых обусловленные души пытаются утвердить свою власть над материальной природой.

Несведущие люди считают, что мир, лишенный материаль-

ных качеств, должен быть некой бесформенной пустотой. На самом же деле духовный мир обладает качествами, но они отличаются от материальных, ибо там все вечно, безгранично и чисто. Атмосфера духовного мира лучезарна, поэтому там нет необходимости в свете солнца, луны, огня, электричества или чего-то подобного. Тот, кто сумеет достичь той обители, никогда не вернется в материальный мир и не родится больше в материальном теле. На планетах Вайкунтхи нет деления на безбожников и верующих. Все, кто обитает там, свободны от материальных качеств, и потому *суры* и *асуры* там становятся одинаково послушными и любящими слугами Господа.

Жители Вайкунтхи имеют темные тела, от которых исходит яркое сияние; их вид очаровывает и привлекает гораздо больше, чем невзрачные темные и светлые тела материального мира. Тела обитателей Вайкунтхи духовны и не имеют себе равных в мире материи. Отдаленное представление об их красоте дает озаренная молнией грозовая туча. Изящные, идеально сложенные жители Вайкунтхи обычно носят желтые одежды, а их глаза по форме напоминают лепестки лотоса. Как и у Господа Вишну, у них по четыре руки, в которых они держат раковину, диск, палицу и цветок лотоса. На красивой широкой груди у них ярко сверкают ожерелья из похожего на алмаз металла с вправленными в него бесценными каменьями, которых не найти в материальном мире. Обитатели Вайкунтхи обладают несравненной силой и излучают сияние. Некоторые из них имеют тела цвета красного коралла и цвета лотоса, и каждый носит серьги из драгоценных камней. Их головы украшают цветочные короны, похожие на венки.

На Вайкунтхе есть летательные аппараты, но они не производят такого шума, как самолеты. Самолеты далеко не безопасны, поскольку могут упасть и разбиться в любую минуту, ибо материя во всех отношениях несовершенна. В трансцендентном же мире летающие корабли духовны, и от них исходит духовный свет. Эти самолеты не перевозят бизнесменов, политиков или служащих, и на их борту нет грузов или почты — все это не присуще духовному миру. Летающие корабли там предназначе-

ны только для увеселительных прогулок, и обитатели Вайкунтхи летают на них вместе со своими божественными, сказочно прекрасными супругами. Эти корабли вместе с их трансцендентными пассажирами придают еще большую красоту духовному небу. Невозможно представить, как они прекрасны, их можно сравнить только с тучами, украшенными серебристыми вспышками молний. Эти летающие корабли всегда парят в духовном небе Вайкунтхи.

Внутренняя энергия Господа во всей полноте и великолепии проявляется на Вайкунтхалоке, где богини процветания с всё большей и большей любовью служат лотосным стопам Личности Бога. Эти богини вместе со своими подругами всегда создают праздничную атмосферу духовной радости. Ни на миг не смолкают их голоса, поющие славу Господу.

Мир Вайкунтхи полон бесчисленных духовных планет, количество которых втрое превосходит количество планет материального мира. Можно представить, какое ничтожное место занимает наша планета в творении Бога, однако незадачливые материалисты постоянно строят планы, как изменить жизнь на ней с помощью политических преобразований. Что говорить об этой планете, если вся наша вселенная с ее бесчисленными планетами в разных галактиках по сравнению со всем творением Господа подобна горчичному зерну в мешке, полном таких зерен? И тем не менее жалкий материалист строит планы, как поудобнее устроиться здесь, и растрачивает драгоценную человеческую жизнь на то, что заранее обречено на провал. Если материалист ищет особых чувственных удовольствий, у него есть возможность попасть на планеты, где материальные наслаждения намного превосходят те, что доступны на Земле. Разумеется, лучше всего подготовить себя к возвращению в духовный мир, и после смерти отправиться туда. Но если человека интересуют только чувственные удовольствия, он может перенестись на другие планеты материального мира, используя силы, обретаемые на пути *йоги*. Космические корабли, на которых летают космонавты, — всего лишь детские игрушки, совершенно непригодные для этих целей. Си-

стема *аштанга-йоги* представляет собой материальный метод управления потоками жизненного воздуха в теле, когда этот воздух перемещают из нижней части живота в область пупка, от пупка — к сердцу, от сердца — в точку между ключицами, затем — на уровень глаз, далее — в теменную часть головы и уже оттуда — на любую планету по своему желанию.

Ученые-материалисты умеют вычислять скорость ветра и знают скорость света, но им ничего не известно о скорости мысли и интеллекта. Чтобы отдаленно представить себе скорость мысли, достаточно в воображении своем перенестись куда-нибудь за сотни тысяч километров: на это потребуется не больше мгновения. Интеллект обладает еще более тонкой природой. Тоньше разума душа, которая, в отличие от ума и разума, состоит не из материи, а из духа, антиматерии. Душа в сотни тысяч раз тоньше и могущественнее разума. Поэтому можно только догадываться о скорости души во время ее путешествий с одной планеты на другую. Нет необходимости говорить, что душа путешествует сама, без помощи каких-либо материальных средств передвижения.

Нынешнее опустившееся до уровня животных общество живет лишь ради еды, сна, самозащиты и чувственных наслаждений, оно держит современного человека в полном неведении о том, какая великая сила сокрыта в его душе. Как уже говорилось, душа представляет собой духовную искру, во много раз более лучезарную, ослепительную и могущественную, чем солнце, луна или молния. И жизнь человека проходит напрасно, если он не сознает себя душой.

Способность *йогов* попасть на любую планету вселенной описана в «Шримад-Бхагаватам». Когда жизненная сила поднимается к темени, появляется очень большая вероятность того, что она вырвется наружу сквозь глаза, нос, уши или другие отверстия в теле, на уровне которых расположены семь орбит циркулирующей жизненной силы. Но *йог* способен перекрыть эти отверстия, полностью остановив движение воздушных потоков в теле. После этого он сосредотачивает жизненную силу в нейтральном положении между бровей. Сделав это, *йог* мыс-

ленно выбирает планету, на которую он хотел бы отправиться, выйдя из тела. У него есть выбор: вознестись в обитель Кришны — в мир Вайкунтхи, откуда ему не придется возвращаться в материальный мир, — или отправиться на высшие планеты материальной вселенной. В данном случае совершенный *йог* обладает полной свободой выбора. Если *йогу* удалось должным образом освоить метод, позволяющий покинуть тело в чистом сознании, для него переместиться с одной планеты на другую так же несложно, как для обычного человека сходить в магазин.

Как уже было сказано, материальное тело представляет собой лишь оболочку души. Ум и разум служат внутренним слоем этой оболочки, а грубое тело, состоящее из земли, воды, огня, воздуха и эфира, — ее внешним покрытием. Любая возвышенная душа, осознавшая с помощью *йоги* собственное «я» и постигшая отношения между материей и духом, может по своей воле и в нужном порядке скинуть с себя эти покровы. Милостью Господа нам предоставлена полная свобода. По Своей доброте Господь позволяет нам жить там, где мы хотим, — на любой планете духовного или материального мира. Однако, злоупотребив этой свободой, душа падает в материальный мир, где испытывает тройственные страдания обусловленной жизни. Мытарства души в материальном мире, на которые она обрекла себя по собственному желанию, хорошо изобразил Джон Мильтон в поэме «Потерянный рай». Точно так же, по своему выбору, душа может вновь обрести рай и вернуться домой, к Богу.

В решающий момент смерти *йог* может сосредоточить свою жизненную энергию в точке между бровей и решить, куда ему отправиться. Если он не хочет больше иметь связь с материальным миром, у него есть возможность за доли секунды достичь трансцендентной обители Вайкунтхи и вступить туда в совершенном духовном теле, идеально подходящем для обитания в духовном мире. Для этого достаточно просто пожелать оставить материальный мир в его тонких и грубых проявлениях, переместить жизненную силу в верхнюю часть головы и покинуть тело через отверстие, именуемое *брахма-рандхрой*. Сделать это совсем несложно для того, кто достиг совершенства в практике *йоги*.

Разумеется, у человека всегда остается выбор, и, если он не желает покидать материальный мир, у него есть возможность наслаждаться положением *брахма-пады* (на посту Брахмы) или отправиться на Сиддхалоку — планету совершенных в материальном отношении существ, искусно манипулирующих силой притяжения, пространством и временем. Чтобы попасть на высшие планеты материальной вселенной, нет необходимости оставлять свой ум и разум (тонкую материю): достаточно покинуть грубое материальное тело, состоящее из земли, воды, огня и других элементов.

Каждая планета имеет особую атмосферу, и, если человек желает отправиться туда, ему следует подготовить свое тело к ее климатическим условиям. Если, к примеру, кто-то захочет отправиться из Индии в Европу, где совсем другой климат, ему придется сменить одежду. Точно так же тому, кто намерен отправиться на духовные планеты Вайкунтхи, необходимо полностью сменить тело. Если же человек стремится на высшие планеты материального мира, ему не нужно оставлять тонкую оболочку, состоящую из ума, разума и эго; для этой цели достаточно лишь сбросить верхнюю одежду, то есть физическое тело. Но, чтобы попасть на духовную планету, необходимо сменить как грубое, так и тонкое тело, поскольку в духовный мир можно войти, лишь обладая чисто духовным телом. Такая «смена одежды» в момент смерти произойдет сама собой, если человек пожелает этого.

В «Бхагавад-гите» сказано, что желания живого существа в момент смерти определяют его следующее материальное тело. Желание ума переносит душу в соответствующую среду, подобно ветру, который переносит запахи с одного места в другое. К несчастью, закоренелые материалисты не являются *йогами:* они всю жизнь предаются чувственным наслаждениям и в смертный час испытывают сильное смятение из-за расстройства физической и психической деятельности организма. Одержимые навязчивыми мыслями, желаниями и воспоминаниями, накопившимися у них за прожитую жизнь, они стремятся к тому, что не принесет им блага, и из-за собственного невежества

рождаются в телах, которые лишь продлевают их материальные страдания.

Чтобы в момент смерти сознательно захотеть обрести хорошее тело, подходящее для жизни на какой-то материальной или тем более духовной планете, нужна систематическая подготовка ума и разума. Цивилизация, которая оставляет без внимания постепенное возвышение бессмертной души, создает лишь условия для полной невежества животной жизни.

Нелепо думать, что, покинув тело, все души отправляются в одно и то же место. Либо душа отправляется туда, куда она пожелала попасть в момент смерти, либо ее силой помещают в тело, соответствующее ее поступкам в прошедшей жизни. Различие между материалистом и *йогом* состоит в том, что материалист не может предопределить, каким будет его следующее тело, а *йог* делает свой выбор осознанно, ради того чтобы наслаждаться на высших планетах. Убежденный материалист всю жизнь только и делает, что гоняется за чувственными наслаждениями; весь день он зарабатывает деньги для своей семьи, а по ночам растрачивает энергию на плотские удовольствия, или спит, заново переживая все, что происходило днем. Так однообразно протекает жизнь материалиста. Будь он бизнесменом, юристом, политиком, преподавателем, судьей, грузчиком, вором-карманником или рабочим — материалист занят только тем, что ест, спит, заботится о самосохранении и предается чувственным удовольствиям. Он растрачивает драгоценную человеческую жизнь в погоне за наслаждениями и пренебрегает возможностью достичь совершенства с помощью самоосознания.

В противоположность материалистам, *йоги* стремятся к этой цели, и потому «Бхагавад-гита» призывает всех стать *йогами. Йога* — это метод, связывающий душу с Господом через служение Ему. Чтобы практиковать такую *йогу* в повседневной жизни, не меняя своего положения в обществе, человеку необходим опытный духовный наставник. Как уже говорилось, *йог* может отправиться куда пожелает без помощи механических приспособлений, ибо он способен умом и разумом войти в воздушные потоки в теле и, управляя дыханием, соединить их

с наружными потоками воздуха, циркулирующими во вселенной. С помощью этих вселенских воздушных потоков *йог* может достичь любой планеты и получить тело, пригодное для жизни на ней. Это проще понять, если сравнить путешествие *йога* с передачей радиосообщений. Передающее устройство позволяет звуковым волнам, производимым на радиостанции, за доли секунды облететь всю планету. Звук возникает в эфирном пространстве, но ум, как уже объяснялось, тоньше эфира, а разум тоньше ума. Дух еще тоньше — по своей природе он полностью отличается от материи. Поэтому можно только представить, насколько быстро душа передвигается в просторах вселенной.

Чтобы обрести способность манипулировать тонкими стихиями — умом, разумом и духом, — человеку нужна соответствующая подготовка, образ жизни и общение. Успех на этом пути зависит от искренних молитв, преданного служения, мистических совершенств и уровня самоотдачи в сфере деятельности души и Сверхдуши. Вульгарный материалист, будь он философом, ученым, психологом или кем бы то ни было еще, ничего не добьется на этом поприще; механические усилия или жонглирование словами в этом деле не помогут.

Материалисты, которые совершают великие жертвоприношения *(ягьи)*, по уровню сознания превосходят грубых материалистов, не знающих ничего, кроме своих лабораторий и пробирок. Тот, кто совершает жертвоприношения, может достичь огненной планеты Вайшванары, которая похожа на Солнце и расположена на пути к Брахмалоке, высшей планете вселенной. На Вайшванаре такой человек полностью избавляется от пороков и грехов. Очистившись, он достигнет орбиты Полярной звезды (Дхрувалоки). В пределах этой орбиты, называемой Шишумара-чакрой, расположены *адитья-локи* и планета Вайкунтха нашей вселенной.

Очистившийся от грехов материалист, который совершил множество жертвоприношений, подвергал себя суровой аскезе и очень много средств пожертвовал на благотворительные цели, может попасть на такие планеты, как Дхрувалока, и, если

там он разовьет более высокие качества, ему станут доступны более высокие планеты: он сможет пройти через центр вселенной и попадет на Махарлоку, где будет жить вместе с Бхригу Муни и другими мудрецами. На Махарлоке можно продолжать жить даже во время частичного разрушения вселенной. Частичное разрушение начинается, когда в нижней области вселенной Анантадева извергает огромное всепожирающее пламя. Но когда жар этого пламени достигает даже Махарлоки, ее обитатели переселяются на Брахмалоку, которая существует на протяжении двух периодов времени, называемых *парардхами.*

На Брахмалоке есть бесчисленные летающие корабли, которые приводятся в движение с помощью *мантры* (умственного усилия) а не *янтры* (механизма). Поскольку тела обитателей Брахмалоки состоят из материального ума и интеллекта, они тоже испытывают счастье и несчастье, но им неведомы страдания, которые причиняет людям страх, старость, болезни и смерть. Они сострадают живым существам, гибнущим в огне уничтожения. У обитателей Брахмалоки нет грубого материального тела, которое обычно приходится менять в момент смерти; чтобы войти в духовный мир, им достаточно преобразовать свое тонкое тело в духовное. Обитатели Брахмалоки обретают совершенство тремя путями. Благочестивые души, попавшие на Брахмалоку за свои благодеяния, с воскресением Брахмы получают власть над различными планетами; те из них, кто поклонялся Гарбходакашайи Вишну, обретают освобождение вместе с Брахмой, а чистые преданные Бога сразу проникают сквозь оболочку вселенной и вступают в духовный мир.

Бесчисленные вселенные сбиваются в грозди, подобно пузырькам в клочьях пены, поэтому далеко не все из них окружены водами Причинного океана. Приходя в движение под взглядом Каранодакашайи Вишну, материальная природа создает восемь стихий, которые возникают одна из другой, от тонких к более грубым. Часть эго становится эфиром, часть эфира — воздухом, часть воздуха — огнем, часть огня — водой, а часть воды — землей. Постепенно вселенная разрастается до размеров шести с половиной миллиардов километров в диаметре. *Йог,* стремящийся к

освобождению, должен пройти сквозь различные оболочки вселенной, включая тонкие покрытия трех *гун* материальной природы. Тот, кому удалось это сделать, больше не возвращается в бренный материальный мир.

Как утверждает Шукадева Госвами, подобное описание материального и духовного миров — не фантазия. В ведических гимнах отражены реальные события, и Господь Васудева, довольный Брахмой, поведал ему о них. Совершенства жизни достигают только те, кто имеет ясное представление о мире Вайкунтхи и о Верховной Личности Бога. Следует всегда размышлять о Господе и рассказывать о Нем другим, как к этому призывают «Бхагавад-гита» и «Бхагавата-пурана», — писания, являющиеся подлинными комментариями к Ведам.

Душа вечна, и никогда не была сотворена

Ч.-ч. Ади.5.41. Во второй главе второй *кханды* «Веданта-сутры» Ачарья Ведавьяса также отвергает представление о том, что живые существа когда-то появились на свет *(натма шрутер нитйатвач ча табхйах). Дживы* существуют вечно, они никогда не были сотворены. *Джива,* как признают все *самхиты,* вечна, поэтому в «Панчаратрах» возможность рождения *дживы* полностью исключается. Все, что однажды возникает, когда-нибудь разрушится. Допустить, что живое существо возникает в определенный момент времени, — значит согласиться с тем, что оно рано или поздно погибнет. Однако в Ведах сказано, что живое существо вечно, а значит, утверждать, будто оно когда-то возникло, было бы ошибкой. Как сказано в начале «Парама-самхиты», лик материальной природы непрестанно изменяется. Поэтому понятия «возникновение» или «исчезновение» приложимы только к материальной природе *(Из комм.).*

Шри Кришна — единственный Верховный Повелитель, все остальные — Его слуги

Ч.-ч. Ади.5.65-66. Господь Кришна, Верховная Личность Бога, — изначальная причина духовного мира и скрытая причина возник-

новения материальных вселенных. Шри Кришна — Абсолютное Целое, а живые существа — Его неотъемлемые частицы. Такое соотношение между Верховным Господом и живыми существами вечно. В «Гите» ясно сказано, что живые существа — это мельчайшие вечные частицы высшего духовного целого. Как часть не может стать равной целому, так и душа, малая частица духовного целого, никогда не станет равной Высшей Абсолютной Личности Бога. Верховная Личность Бога повелевает всем сущим, а живые существа вечно остаются подвластны либо духовной, либо материальной энергии. Естественное положение *дживы* — всегда подчиняться Верховной Личности, Шри Кришне. Согласившись действовать в таком положении, душа достигает совершенства жизни, а, восстав против власти Кришны, она попадает в зависимость от условий материального бытия *(Из комм.)*.

Ч.-ч. Ади.5.142. «Господь Кришна — единственный Верховный Повелитель, а все остальные — Его слуги. Все танцуют, подчиняясь Его воле».

Ч.-ч. Ади.6.44. «Когда душа сознает себя слугой Шри Кришны, она погружается в такой бездонный океан счастья, что даже радость слияния с Абсолютом, усиленная в десять миллионов раз, не сравнится и с каплей этого океана».

Ч.-ч. Ади.6.45. «Богиня процветания всегда пребывает на груди Шри Кришны, но даже она горячо молит даровать ей счастье служения Его лотосным стопам».

Ч.-ч. Ади.6.47. «Все приближенные Господа Кришны — Брахма, Шива, Шука, Санатана и другие — счастливы вечно служить Ему».

Ч.-ч. Ади.6.55-56. «Любовь к Кришне имеет одну замечательную особенность: всех старших, равных и младших — она наполняет духом служения Шри Кришне».
КОММЕНТАРИЙ: Есть два вида преданного служения: строгое следование правилам *панчаратрики* и трансцендентное любовное служение, называемое *бхагаватой*. Если человек занят выполнением предписаний *панчаратрики*, его любовь к

Богу в значительной степени зависит от пышности обрядов и проникнута благоговением, но Радхе и Кришне поклоняются только из трансцендентной любви. Даже те, кто в роли старших покровительствует Кришне, из великой любви к Нему ищут возможности послужить Господу. Настроение, присущее этим преданным, очень трудно понять, если не учитывать, сколь возвышенно их особое служение Господу Кришне. Ярким примером является служение матушки Яшоды. В образе Нараяны Господь позволяет служить Себе только тем Своим спутникам, которые выступают в роли равных или подчиненных Ему, но в образе Господа Кришны Он наслаждается заботливым служением Своего отца, матери, учителей и других старших, а также служением равных Ему и подчиненных. Все это очень удивительно.

Ч.-ч. Ади.6.65-66. «Даже *гопи* Вриндавана — возлюбленные Господа Кришны, о пыли со стоп которых мечтает Шри Уддхава и дороже которых для Кришны нет никого во всем мире, — и те считают себя служанками Кришны».

Ч.-ч. Ади.6.70. «Что говорить о *гопи*, даже Сама Шри Радхика, которая превосходит всех, и которая навсегда связала Шри Кришну узами Своей любви, служит Его стопам, как служанка».

Ч.-ч. Ади.6.76-77. «Что говорить о других, если Сам Господь Баладева, Верховная Личность Бога, испытывает к Господу Кришне такие чувства, как искренняя дружба и родительская любовь. Он тоже считает Себя слугой Господа Кришны. Да и найдется ли тот, кто видит себя в какой-то другой роли?»
КОММЕНТАРИЙ: Хотя Господь Баладева явился в этот мир раньше Господа Кришны и потому был для Него почитаемым старшим братом, Он вел Себя как вечный слуга Кришны. Все планеты в духовном мире Вайкунтхи подвластны *чатур-вьюхе*, четверной экспансии Кришны, которая берет начало в Баладеве. Но исключительность положения Верховного Господа в том, что в духовном мире все считают себя Его слугами. С точки зрения общественных отношений кто-то может быть старше Кришны и оказывать Ему покровительство, но на самом деле все заняты служением Ему. Поэтому ни в духовном, ни в материальном

мире никто не может соперничать с Кришной или требовать от Него служения. Напротив, все живые существа служат Господу Кришне. И чем больше человек служит Господу, тем более высокое положение он занимает, а чем меньше он причастен к трансцендентному служению Кришне, тем сильнее влияет на него скверна материальной жизни. Конечно в этом мире все, даже материалисты, стремящиеся сравняться с Богом или превзойти Его, прямо или косвенно служат Господу. Но, забывая о служении Ему, мы все больше уподобляемся мертвецам. Поэтому, когда у человека развивается чистое сознание Кришны, он сразу же начинает ощущать себя вечным слугой Кришны.

Ч.-ч. Ади.6.80. «Садашива тоже одержим лишь одним желанием — служить Господу Кришне. Садашива всегда говорит: «Я — слуга Кришны»».

Ч.-ч. Ади.6.82. «Любые чувства к Кришне, будь то чувства отца, матери, учителя или друга, пронизаны духом служения. Такова природа любви к Кришне».

Ч.-ч. Ади.6.83. «Господь Шри Кришна — единственный господин и повелитель вселенной, и каждому подобает служить Ему. Воистину, все живущие — слуги Его слуг».

Ч.-ч. Ади.6.88. «Изначально дух служения исходит от Господа Баларамы. Все возникающие из Него полные экспансии проникаются этим же настроением».

Ч.-ч. Ади.6.89-91. «Господь Санкаршана всегда считает Себя преданным. Прекрасный Лакшман всегда служит Господу Раме. Господь Вишну, который возлежит в Причинном океане, — тоже неизменно считает Себя преданным».

Ч.-ч. Ади.6.100. «Быть преданным намного лучше, чем находиться на одном уровне с Господом Кришной, ибо Кришна любит Своих преданных больше Себя Самого».

Ч.-ч. Ади.6.101. «Господь Кришна ставит Своих преданных выше, чем Себя».

Ч.-ч. Ади.6.103. «Те, кто считают себя равными Кришне, не в силах познать Его сладость. Она доступна только тем, кто проникнут духом служения».

Ч.-ч. Ади.6.105-106. «Баладева, Лакшман, Адвайта Ачарья, Господь Нитьянанда, Господь Шеша и Господь Санкаршана пьют нектар духовного блаженства Господа Кришны, считая Себя Его преданными слугами. Все Они обезумели от счастья и не хотят слышать ни о чем другом».

Сам Господь Кришна желает насладиться духовным блаженством, которое испытывают преданные в служении Ему, и потому Он пришел на Землю в роли Шри Чайтаньи Махапрабху.

Ч.-ч. Ади.6.109. «Вот почему Господь Кришна принял роль преданного и низошел на землю в образе Господа Чайтаньи».

Ч.-ч. Ади.6.111. Все воплощения Вишну имеют право действовать в роли слуг Кришны. Для этого Они нисходят в образе преданных. Когда *аватара* Господа перестает осознавать Себя Богом и выступает в роли слуги, Она испытывает более глубокие духовные эмоции, чем когда играет роль Верховной Личности Бога *(Из комм.)*.

Верховный Господь — полновластный повелитель всего. Он исполнен вечного блаженства и самодостаточен, но по Своему желанию Он проявляет бесконечное число собственных экспансий, *свамша*, и отделенных экспансий, *вибхиннамша*, живых существ, чтобы бесконечно наслаждаться в разнообразных *расах* их чистой преданностью и любовным служением Ему. В природе души заложена потребность в вечном счастье, которое изначально присуще духовному бытию. И душа может черпать истинное наслаждение и счастье только в своем изначальном предназначении, в любовном служении Господу, в роли Его вечного слуги.

Безличное освобождение — неполное освобождение, и к тому же отвратительное

Ч.-ч. Ади.8.19. *Муктих свайам мукулитанджали севате 'сман:* для преданного *мукти* не имеет большой ценности, ибо *мук-*

ти всегда стоит у порога его дома, ожидая указаний. Поэтому настоящего преданного должно привлекать поведение жителей Вриндавана, которые неразрывно связаны с Кришной узами любви. Земля, вода, коровы, деревья и цветы служат Кришне в *шанта-расе;* Его слуги служат Ему в *дасья-расе,* а друзья-пастушки — в *сакхья-расе.* Старшие *гопи* и *гопы* служат Кришне в качестве Его матери и отца, дяди и других родственников, тогда как юные *гопи,* девушки-пастушки, служат Кришне в *расе* супружеской любви. Служа Кришне, преданный должен почувствовать естественную предрасположенность к какому-либо из этих видов трансцендентных отношений. Только тогда его жизнь увенчается успехом. Обрести освобождение для преданного не составляет особого труда. Освобождение может обрести даже тот, кто не способен установить отношения с Кришной. Такая душа сливается с сиянием Брахмана. Это называется *саюджья-мукти.* Хотя вайшнавы признают такие формы освобождения, как *сарупья, салокья, самипья* и *саршти,* они никогда не принимают *саюджья-мукти.* Однако чистый преданный не приемлет освобождения, к какому бы виду оно ни относилось. Он желает только одного — служить Кришне и быть связанным с Ним трансцендентными отношениями. Это высшее совершенство в духовной жизни. Философы-*майявади* желают слиться с бытием сияющего Брахмана, но преданные неизменно отвергают этот вид освобождения. Описывая это освобождение, именуемое *каивальей,* слияние со Всевышним, Шрила Прабодхананда Сарасвати Тхакур говорит: *каивалйам наракайате:* «Слияние со Всевышним равнозначно низвержению в ад». Таким образом, идеал философии *майявады* для преданного подобен аду; ни один преданный не согласится принять такое освобождение. Философы-*майявади* не подозревают, что, даже если они и сольются с сиянием Всевышнего, это не принесет им высшего счастья. Индивидуальная душа не может долго оставаться в сиянии Брахмана в состоянии вынужденного бездействия — через некоторое время в ней снова проснется желание действовать. Однако, поскольку такая душа ничего не знает о своих отношениях с Верховной Личностью Бога и не понимает, что такое духовная

деятельность, ей приходится возвращаться в материальный мир и продолжать свою материальную деятельность *(Из комм.)*.

Ч.-ч. Мадхья. 6.269. Сарвабхаума Бхаттачарья сказал: «Существует две разновидности *саюджья-мукти*: слияние с сиянием Брахмана и слияние с самим телом Господа. Последнее еще отвратительнее, чем первое».

КОММЕНТАРИЙ: По мнению ведантистов-*майявади*, наибольший успех, которого может достичь живое существо, заключается в слиянии с безличным Брахманом. Безличный Брахман, представляющий собой сияние тела Верховного Господа, иногда называют Брахмалокой или Сиддхалокой. В «Брахма-самхите» (5.40) говорится: *йасйа прабха прабхавато джагад-анда-коти* — материальные вселенные возникают из лучей, исходящих от трансцендентного тела Верховной Личности Бога. Йоги, следующие учению Патанджали, признают личностную природу Абсолютной Истины, однако они хотят слиться с трансцендентным телом Верховного Господа. Такова их цель. Обладая высшей властью, Верховный Господь с легкостью может позволить миллионам живых существ раствориться в Его теле. Источник всего сущего — это Верховная Личность Бога, Бхагаван, а сияние Его тела называется *брахмаджйоти*, Брахмалока или Сиддхалока. Таким образом, Брахмалока, или Сиддхалока, — это место, где собралось великое множество подобных искрам живых существ, неотъемлемых частиц Верховного Господа. Эти существа не желают вести индивидуальное существование, поэтому им позволено вместе оставаться на Брахмалоке, наподобие мельчайших частиц солнечного света, во множестве излучаемых солнцем.

Слово *сиддха* употреблено неслучайно. *Сиддхой* называют того, кто постиг сияние Брахмана и полностью осознал, что душа представляет собой не материальный атом, а духовную искру. Такой уровень понимания «Бхагавад-гита» называет *брахма-бхутой*. Душа в обусловленном состоянии именуется *джива-бхутой*, «жизненной силой, заточенной в материю». Душам, достигшим уровня *брахма-бхуты*, дозволено пребывать в Брахмалоке или Сиддхалоке. Но, к несчастью, время от времени они снова падают в материальный мир, поскольку не заняты преданным служением. Это

подтверждает стих «Шримад-Бхагаватам», начинающийся со слов *йе 'нйе 'равиндакша* (Бхаг., 10.2.32). Эти частично освобожденные души мнят себя полностью освобожденными, однако любой, кто не занят преданным служением Господу, не может полностью освободиться от материальной скверны. Поэтому таких живых существ называют *вимукта-маninах*. Это означает, что они просто возомнили себя освобожденными, хотя их разум еще до конца не очистился. Несмотря на то что эти *дживы* совершают суровую аскезу, пытаясь достичь Сиддхалоки, они не смогут остаться там навсегда, потому что им недостает *ананды* (блаженства). Хотя подобные души поднимаются на уровень *брахма-бхуты* и познают Верховного Господа в образе исходящего от Него сияния, им не удается избежать падения, ибо они пренебрегают служением Господу. Они не используют должным образом то скудное знание о Верховной Личности Бога, которое у них есть. Не сумев обрести *ананду*, блаженство, они отправляются на поиски наслаждений в материальный мир. Для души, действительно получившей освобождение, это, безусловно, падение. Бхакты считают его равносильным нисхождению в ад.

Последователи системы йоги Патанджали хотят слиться с телом Верховного Господа. Это означает, что они не желают служить Ему, хотя и знают о Его существовании. Поэтому их положение еще менее завидно, чем положение тех, кто стремится слиться с сиянием Господа. Такие йоги медитируют на Господа в четырехруком образе Вишну в надежде раствориться в Его теле. Философия Патанджали описывает Господа следующим образом: *клеша-карма-випакашайаир апарамриштах пуруша-вишеша ишварах* — «Верховный Господь — это Личность (*пуруша*), которую не затрагивают страдания материального бытия». В другой *мантре* из *йога-сутр* говорится о вечности Высшей Личности: *са пурвешам апи гурух каланавач-чхедат* — «Эта личность всегда остается Всевышним, и время не властно над Ним». Последователи Патанджали, таким образом, признают вечную природу Верховной Личности Бога, но при этом считают, что на ступени совершенства концепция *пуруши* исчезает: *пурушартха-шунйанам пратипрасавах каивалйам сварупа-пратиштха ва чити-шактир ити*. Здесь говорится: *чити-шактир*

ити. Последователи Патанджали убеждены, что после достижения совершенства нельзя остаться личностью. Данная система йоги потому и внушает отвращение, что утрата личности является ее конечной целью. Вначале йоги признают Верховную Личность Бога, но впоследствии отвергают эту идею, чтобы прекратить личностное существование. Их можно только пожалеть, поскольку, хотя в начале у них есть понятие об Абсолютной Истине как о личности, они пренебрегают преданным служением Господу и в результате снова падают в материальный мир. Как уже говорилось выше, подтверждение тому есть в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32): *арухйа криччхрена парам падам татах патанти адхо 'надрита-йушмад-ангхрайах.* Из-за пренебрежения лотосными стопами Господа такие йоги вынуждены возвращаться к материальному существованию (*патанти адхах*). Вот почему путь йоги в конечном счете еще отвратительнее пути, которым следуют имперсоналисты.

Только самые удачливые души получают семя преданного служения

Ч.-ч. Мадхья.19.151. «Живые существа благодаря своей прошлой деятельности скитаются по разным планетам вселенной, то возвышаясь до высших планет, то отправляясь в низшие регионы творения. Из многих миллионов живых существ только тот удачлив, кто по милости Кришны обретает возможность общения с истинным духовным учителем. По милости гуру и Кришны такая удачливая душа получает семя преданного служения».

КОММЕНТАРИЙ: Слово *брахманда* означает вселенная, или миллионы вселенных. В этих вселенных существует бесчисленное количество планет, а также бесконечное число *джив*, населяющих эти планеты — в воздухе, на земле и в воде. Повсюду благодаря *майе* миллионы и триллионы живых существ жизнь за жизнью страдают и наслаждаются, пожиная плоды своей деятельности. Таково положение обусловленных душ. Из множества таких существ тот, кто действительно удачлив (*бхагьяван*), по милости Кришны встречает на своем пути истинного духовного учителя.

Кришна пребывает в сердце каждого, и если человек лелеет какое-либо желание, Господь может исполнить его. Если по воле про-

видения или по великой удаче обусловленная душа соприкасается с Движением сознания Кришны, желая присоединиться к нему, Кришна, пребывающий в ее сердце, дает ей шанс встретиться с истинным гуру. Это определяется как *гуру-крипа-прасада.* Кришна готов даровать Свою милость всем живым существам, и как только *джива* проявляет желание обрести милость Господа, Господь немедленно направляет ее к истинному духовному учителю. Такая удачливая душа получает помощь изнутри от Кришны и извне от духовного учителя. Таким образом, по их милости обусловленная душа может освободиться из оков материального существования.

Ч.-ч. Мадхья.19.152-153. «Получив семя преданного служения, человеку следует взращивать его в своем сердце, и словно заботливый садовник, ежедневно поливать его процессами слушания и воспевания. Проклюнувшись, росток лианы преданности, *бхакти-лата-биджа,* даст всходы, прорастет, и, достигнув оболочек вселенной, выйдет за пределы реки Вираджа, расположенной между материальным и духовным мирами. Затем, пройдя сквозь Брахмалоку, безличный Брахман, лиана преданности проникнет в сферу духовного неба и примет прибежище в высшей обители, Голоки Вриндавана».

Ч.-ч. Мадхья.19.154-155. «Находясь в сердце человека, и постоянно питаясь процессами *шраванам-киртанам,* лиана бхакти укроется под сенью древа желаний, лотосных стоп Шри Кришны, который вечно обитает на Голоке, верховной планете духовного неба. Так лиана преданности достигнет Голоки Вриндавана, и расцветя пышным цветом, произведет божественный плод любви к Кришне».

Ч.-ч. Мадхья.19.236. «В сердце того, чьи мысли постоянно сосредоточены на Кришне, несомненно, проявится любовь к Нему. Даже невежда по милости Господа способен достичь берега океана трансцендентной любви».

Ч.-ч. Мадхья.20.143. «Веды провозглашают, что Шри Кришна — центр всего притяжения, служение Ему — неотъемлемое право и долг каждого, а высшая цель жизни — обретение чистой любви к Кришне».

Ч.-ч. Мадхья.20.153. «Господь Кришна — изначальный источник всего. Он вечно юн, а Его трансцендентное тело — олицетворение неиссякаемого блаженства. Он — прибежище всего сущего и господин каждого».

Как Господь творит материальный мир

Ч.-ч. Ади.5.51. «Пространство планет Вайкунтхи залито сиянием безличного Брахмана, за которым расположен Причинный океан».

КОММЕНТАРИЙ: Безличное сияние, называемое Брахманом, заполняет все межпланетное пространство Вайкунтхи, духовного мира. Дальше него, между духовным и материальным миром, простирается Причинный океан. Материальная природа — порождение этого океана.

Каранодакашайи Вишну, который возлежит в Причинном океане, творит вселенные, бросая взгляд на материальную природу. Сам же Господь Кришна не имеет к материальному миру прямого отношения. В «Бхагавад-гите» подтверждается, что Господь создает бесчисленные вселенные, просто взглянув на материальную природу. Ни Кришна на Голоке, ни Нараяна на Вайкунтхе не соприкасаются с этим творением непосредственно. Они держатся в стороне от материальной энергии.

Маха-Санкаршана в образе Каранодакашайи Вишну окидывает взглядом материальное творение, которое простирается по ту сторону Причинного океана. Материальная природа связана с Господом только через этот взгляд, и никак иначе. Говорится, что энергией Своего взгляда Господь оплодотворяет ее. Материальная энергия, *майя,* не касается даже вод Причинного океана, не говоря уже о том, чтобы приблизиться к Самому Господу, который направляет на нее Свой взгляд с невообразимо далекого расстояния.

Силой Своего взгляда Господь приводит всю космическую энергию в движение. Это значит, что материя, какие бы силы в ней ни таились, не способна действовать самостоятельно. Она приходит в движение по воле Господа, и тогда все мироздание начинает развиваться и функционировать.

Ч.-ч. Мадхья.20.256-257. «Экспансия Господа Кришны, Маха-Санкаршана (Баларама), — источник материального и духовного миров. Он — господствующее Божество эгоизма. По воле Кришны и духовной энергии Он являет духовный мир, разделенный на обитель Голоку Вриндавана и планеты Вайкунтхи. Безусловно, духовный мир вечен и потому не подлежит процессу творения и разрушения, он проявляется по высшей воле Санкаршаны».

Ч.-ч. Мадхья.20.262. «Кришна и Баларама — изначальные действенные причины материального творения. В образе Маха-Вишну и материальной энергии Они входят в материальные элементы и творят бесконечное материальное разнообразие».

Ч.-ч. Мадхья.20.265-266. «Бросая взгляд поверх материальной энергии и наделяя ее силой, Господь распространяет Себя в формы Пуруша-аватар со всеми составляющими материального мироздания. Первым делом Он производит шестнадцать главных энергий, поддерживающих творение».

Ч.-ч. Мадхья.20.268. «Личность Бога, Санкаршана, возлежит в водах реки Вираджа, расположенной между материальным миром и духовным. Как Каранадакашайи Вишну, Он является изначальной причиной материального творения».

Ч.-ч. Мадхья.20.269. «Вираджа, или Причинный Океан, пролегает границей между материальным миром и духовным. Материальная энергия находится на одном берегу этого океана, и потому она не способна взаимодействовать с противоположным берегом, духовным небом».

Ч.-ч. Мадхья.20.272-273. «Под воздействием взгляда Верховного Господа материальная энергия приходит в возбуждение, в это время Господь вводит в нее изначальное семя в виде живых существ. Чтобы оплодотворить материальную энергию живыми существами, Господь лично не соприкасается с внешней энергией, а лишь через Свою особую функциональную экспансию. И таким образом материальная энергия производит на свет живые существа, неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (15.7) Кришна говорит: *мамаивамшо дживалоке джива-бхутах санатанах* — «Живые существа, ведущие тяжелую борьбу с умом и чувствами в этом обусловленном мире, — Мои вечные фрагментарные частицы».

Слово *пракрити-спаршана* указывает на живых существ, контактирующих с грубой материей. В обусловленном состоянии мы зачинаем потомство с помощью тела, вступая в половые отношения, однако Верховному Господу нет необходимости вступать в половой контакт для зачатия потомства, Он может делать это посредством взгляда. Как говорится в «Брахма-самхите» (5.32), глаза Господа способны выполнять функцию органов оплодотворения, иными словами, для зачатия Ему не требуются гениталии, Кришна может зачать живых существ любой частью Своего тела.

Слово *сванга-вишешабхаса* указывает на форму, благодаря которой Господь зачинает живых существ в материальном мире. Он проявляет Себя как Господь Шива. В «Брахма-самхите» сказано, что Господь Шива, являющийся особой формой Маха-Вишну, подобен йогурту. Йогурт сродни молоку, но все же отличен от него. Аналогично, Господь Шива считается отцом вселенной, а материальная природа — матерью. Отец — это Шива, а мать — богиня Дурга. Положение Господа Шивы таково — он и не Всевышний, и не *джива.* Через него Верховный Господь оплодотворяет материальную природу живыми существами, помещая их в материальный мир. Из пор трансцендентного тела Господа Маха-Вишну выходят бесчисленные вселенные, *брахманды,* и мириады живых существ. Таков процесс материального творения. Без живых существ материальное творение теряет всякий смысл.

Две категории живых существ

Ч.-ч. Мадхья.22.10. «Живые существа, *дживы,* делятся на две категории: вечно освобожденные и вечно обусловленные».

Ч.-ч. Мадхья.22.11. «Вечно освобожденные души всегда сознают Кришну и заняты трансцендентным служением Его лотосным стопам. Они — вечные спутники Кришны, и вечно наслаждаются духовным блаженством в служении Ему».

Ч.-ч. Мадхья.22.12. «В отличие от вечно освобожденных душ, обусловленные души отвернулись от служения Господу. Они вечно обусловлены в материальном мире и повергнуты в состояние мучительных страданий, порожденных материальным телом».

Ч.-ч. Мадхья.22.13. «Из-за своей враждебности к сознанию Кришны обусловленная душа оказывается во власти внешней энергии, *майи*, наказывающей ее посредством тройственных страданий, причиняемых умом, телом, живыми существами и силами материальной природы».

Ч.-ч. Мадхья.22.14-15. «Превратившись в раба вожделения, обусловленная душа, не удовлетворив свою похоть, становится рабом гнева, сгибаясь под тяжестью ударов внешней энергии, *майи*. Скитаясь по вселенной, она может обрести удачу общения с преданным, чьи наставления обратят в бегство ведьму *майю*. Так обусловленная душа, соприкасаясь с преданным служением Кришне, может приблизиться к Господу».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур в своей «Амрита-праваха-бхашье» объясняет, что Господь распространяет Себя в творении посредством Своей четверной экспансии и различных *аватар*. Кришна полностью представлен со всеми Своими энергиями в каждом Своем воплощении, а живые существа, хотя и являются Его отделенными экспансиями, также относятся к Его энергии. Есть две категории *джив* — вечно свободные и вечно обусловленные. Вечно свободные души никогда не вступают в контакт с *майей*, тогда как вечно обусловленные души всегда находятся в ее объятиях. В «Бхагавад-гите» Господь говорит: «Эту Мою божественную энергию, состоящую из трех гун материальной природы, очень трудно преодолеть».

Нитья-баддхи всегда обусловлены внешней энергией, а *нитья-мукты* никогда не попадают под ее влияние. Иногда вечно освобожденные души, спутники Верховного Господа, нисходят в эту вселенную в роли Его посланников, и, действуя ради спасения обусловленных душ, остаются трансцендентными к материальной энергии. Обычно вечно освобожденные души живут в духовном мире как спутники Господа, их называют *кришна-паришадами*. Их

единственное занятие — наслаждаться общением с Кришной. И хотя они нисходят в материальный мир для исполнения замыслов Господа, они всегда наслаждаются общением с Ним.

Плененная внешней энергией Господа обусловленная душа в этом мире получает два типа тел — грубое и тонкое. Благодаря грубому и тонкому телу душа испытывает тройственные страдания. *Майя* бесконечно терзает падшую душу, и в этом заключается болезнь обусловленной души. Но если по счастливой случайности она встретит *садху*, который служит Кришне, освобождая падшие души, и согласится следовать его указаниям, то сможет постепенно приблизиться к Кришне, Верховной Личности Бога.

Преданное служение дарует истинное освобождение

Ч.-ч. Мадхья.22.24. «Цепи *майи* крепко связывают обусловленную душу, обвиваясь вокруг ее шеи, когда та забывает, что является вечным слугой Кришны».

Ч.-ч. Мадхья.22.107. «Чистая любовь к Кришне вечно покоится в сердцах всех живых существ. Ее невозможно получить из другого источника. Когда сердце очищено процессами слушания и воспевания, эта любовь пробуждается естественным образом».

Ч.-ч. Мадхья.24.134. «Тот, кто силой преданного служения возродил свое изначальное положение, обретает духовное тело даже в этой жизни. Привлеченный трансцендентными качествами Господа Кришны, человек полностью отдает себя служению Его лотосным стопам».

Ч.-ч. Мадхья.24.139. «Достичь освобождения без преданного служения невозможно. Освобождение достигается только посредством преданного служения Шри Кришне».

Ч.-ч. Мадхья.24.143. «Человек, действительно достигший освобождения посредством преданного служения, постоянно занят любовным трансцендентным служением Верховному Господу, Шри Кришне».

Что такое брахмаджйоти и растворение в нем

Из книги «Кришна — Верховная Личность Бога», гл.20. «Безграничное небо подобно Верховному Брахману, а крошечные живые существа сравнимы с небом, покрытым тучами, или с Брахманом, покрытым тремя гунами материальной природы. Изначально все живые существа являются неотъемлемыми частицами Брахмана. Верховный Брахман, или безграничное небо, никогда не бывает целиком покрыт тучами — они могут покрывать лишь его часть. В «Бхагавад-гите» сказано, что живые существа — неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, но они только незначительная Его часть. Эта часть покрыта гунами материальной природы, и по этой причине живые существа находятся в материальном мире. *Брахмаджйоти*, духовное сияние, подобно солнечным лучам. Как солнечные лучи состоят из мельчайших светящихся частиц, так и *брахмаджйоти* — это мельчайшие частицы Верховной Личности Бога. Таких частиц Всевышнего бесконечное множество; некоторые из них подвластны материальной природе, тогда как другие нет».

Из книги «Кришна — Верховная Личность Бога», гл.89. «Арджуна увидел лучезарное сияние, известное как *брахмаджйоти. Брахмаджйоти* находится за пределами материальных вселенных, и поскольку оно недосягаемо для нашего зрения, его иногда называют *авьякта.* Это духовное сияние — конечная цель имперсоналистов, ведантистов. *Брахмаджйоти* также описывается, как *ананта-парам*, безграничное. Когда Кришна и Арджуна достигли *брахмаджйоти*, Арджуна не мог вынести ослепительного сияния, и потому закрыл глаза. В Хари-вамше Кришна сообщает Арджуне: «Мой дорогой Арджуна, ослепительное сияние, трансцендентный свет, который ты видел, — излучение Моего тела. О потомок Бхараты, это *брахмаджйоти* есть Я Сам».

Как Солнце и солнечные лучи неразделимы, также Кришна и сияние Его тела, *брахмаджйоти*, неделимы. Таким образом, Кришна провозглашает, что *брахмаджйоти* есть Он Сам. Это подтверждается в Хари-вамше, когда Кришна говорит *ахам сах. Брахмаджйоти* является сочетанием (комбинацией) мельчайших частиц, духовных искр, или живых существ, известных, как

чит-кана. Санскритские слова *со`хам*, или «Я — *брахмаджйоти*», можно применить к живым существам, которые также принадлежат к *брахмаджйоти.* В Хари-вамше Шри Кришна далее объясняет: «Это *брахмаджйоти* — экспансия Моей духовной энергии». Кришна сказал Арджуне: «*Брахмаджйоти* находится за пределами Моей внешней энергии, *майя-шакти*». Пребывая в материальном мире, человек не может соприкоснуться с этим сиянием Брахмана. Другими словами, в материальном мире это сияние не проявлено, тогда как в духовном мире оно очевидно».

Ишопанишад, текст 16. Всепроникающий аспект Господа, который существует во всех состояниях (бодрствования, сна и в непроявленном состоянии) и который порождает *джива-шакти*, жизненную силу, в форме как обусловленных, так и освобожденных душ, называют Брахманом. Господь является источником как Параматмы, так и Брахмана, следовательно, в конечном счете все живые существа и все сущее исходит из Него. Тот, кто понял эту истину, посвящает себя преданному служению Господу *(Из комм.)*.

Ишопанишад, текст 17. Как мы уже знаем из предыдущих *мантр*, *брахмаджйоти*, исходящее из трансцендентного тела Господа, состоит из духовных искр. У духовных искр, наделенных развитым индивидуальным сознанием, иногда возникает желание удовлетворять свои чувства, и потому они попадают в материальный мир, где, подчиняясь диктату своих чувств, становятся мнимыми господами. Желание господствовать является материальной болезнью живого существа, поскольку, околдованное чувственными наслаждениями, оно вынуждено переселяться в этом мире из одного тела в другое. Слияние с *брахмаджйоти* тоже не свидетельствует о зрелости знания живого существа. Только полностью предавшись Господу и развив в себе склонность к духовному служению, можно достичь высшего совершенства *(Из комм.)*.

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.2.12, Нью-Йорк, 09.03.66): «Существуют разные типы освобождения, и одно из них — *саюджья-мукти*, или растворение в бытии Всевышнего. Это один из пяти видов освобождения. Изначально все мы — индивидуальные существа.

Бог — это Творец, Отец, или источник всей жизни, источник нашего существования. Мы были созданы таким образом — Бог стал многими. В Ведах дается пример, что мы — неотъемлемые частицы Всевышнего, подобно тому, как искры — неотъемлемые частицы огня. Он захотел стать многими, и мы как раз и есть эти многие. Качественно мы не отличны от Бога.

Суть в том, что когда Бог пожелал стать многими, у Него была определенная цель, иначе, зачем Ему распространять Себя в безграничное множество? Он один и второго Бога не существует. Но для чего Ему становиться многими? И ответ таков — поскольку Бог — *сач-чит-ананда-виграха*, Он есть всё наслаждение, поэтому, если нет многих, то нет и наслаждения. Например, я сижу в этой комнате один весь день, однако я становлюсь более активным, когда приходите вы, и это доставляет мне больше наслаждения, чем когда я один. Человек не может наслаждаться чем-то наедине с самим собой, наслаждение становится полным, когда оно делится между многими. Бог по природе — *ананда-майа-абхйасат*, Он всегда полон блаженства. Если Он пожелает стать многими, Он может это сделать, поскольку Бог — всемогущий. Он может проявить Себя в различных формах. В «Брахма-самхите» говорится: *адваитам анадим ачйутам ананта-рупам. Ананта-рупам* означает бесчисленные формы, и всё же Он один, несмотря на бесконечное число форм. Точно также как солнце, если поставить здесь миллионы сосудов с водой, в каждом сосуде вы увидите солнечное отражение. Но это не означает, что солнце потеряло свою единую сущность, солнце осталось прежним. Также в Ведах объясняется, что мы подобны отражениям Бога, проявившиеся по Его желанию, поскольку у Него было трансцендентное желание наслаждаться с многими. Господь наслаждается со Своей собственной энергией, поскольку Он — всесовершенный. Например, если я захочу наслаждаться жизнью, захочу жену, семью, детей, друзей, слуг; и прежде, чем иметь жену, я должен подумать, смогу ли я содержать ее и детей в будущем, все это нужно учесть. Подобные размышления — следствие нашего несовершенства, поскольку мы не обладаем всемогуществом. Но Бог — всемогущий, всесильный, Он может поддерживать любое число Своих детей и жен. Перед тем,

как распространиться в бесконечное множество, Бог размышлял, что если кто-то из этих многих захочет слиться в Его бытии, то Он не будет возражать. Мы, многие, произошли от Бога. Представьте, что вы не желаете оставаться одним из многих, и хотите слиться с Ним. Если вы желаете слиться с бытием Господа, это называется *саюджья-мукти*. Бог не отрицает этого: «Хорошо, ты можешь слиться со Мной». Но это не означает, что другие многие также хотят этого. Существует миллионы и биллионы живых существ, и кто-то один из них желает слиться с Богом, Бог — всемогущий, зачем Ему отрицать это? Он позволяет вам слиться с Ним, если вы не хотите сохранять свою индивидуальность. Кришна говорит: «Каждый хочет видеть Меня в том или ином виде, Я выполняю желание каждого».

Есть другой пример: все реки текут и сливаются с морем, или, капля воды океана, если ее поместить в океан, она потеряет свое отдельное существование, слившись с океаном. Если вы посмотрите на океан, то увидите, как миллионы и миллионы капель появляются, когда волны сталкиваются друг с другом, и некоторые из них падают в воду и теряют свое отдельное существование. Но это не означает, что капли больше не существует. Когда реки сливаются с морем, они остаются, не прекращая своего существования.

Также можно привести следующую аналогию, в воде есть множество водоплавающих существ, рожденных в море, они не появляются извне, они рождаются в морских просторах, как капли воды появляются в водах океана. Все они остаются отдельными частицами, сохраняя свое индивидуальное существование. И точно также некоторые из живых существ могут слиться с бытием Всевышнего, но есть безграничное множество других существ, желающих сохранять свое индивидуальное существование и наслаждаться общением с Богом. В этом различие между *гьяни* и *бхактами*. *Гьяни, брахмавади*, не желают сохранять свое индивидуальное существование, желая раствориться в Господе, в безличном Брахмане. Но преданные, *бхакты*, хотят общаться с Господом. Господь наделил каждого долей независимости, и в силу своей независимости я могу принять Всемогущего Господа, могу принять Сверхдушу или всепроникающий безличный Брахман, имперсональное

сияние, *брахмаджйоти.* Это зависит от моего выбора; хочу ли я раствориться в бытии Всевышнего, или сохранить свою индивидуальность и общаться с Ним, как друг, отец, мать или жена, так же, как мы имеем подобные взаимоотношения в этом мире. Все зависит от моего выбора. И бхакты принимают индивидуальное существование, отвергая растворение в безличном Брахмане. Они знают, что Бог создал нас как индивидуальных существ с определенным намерением, и поскольку Он создал нас для определенной цели, мы должны осуществить эту цель.

Или другой пример, у матери несколько детей, она желает счастья себе и детям, но у детей могут быть некоторые проблемы, и один из них обращается к ней: «Мама, ты родила меня на свет, но я вижу, что моя жизнь приносит мне одни страдания, пожалуйста, верни меня обратно в свою утробу». Разве это хорошее предложение? Нет, это совсем нехорошее предложение. Мать скажет: «Сынок, ты разочарован жизнью, ты хочешь вновь войти в мое чрево, хочешь слиться с моим бытием?» Конечно же, мать не может исполнить эту просьбу, но если с этой просьбой душа обращается к Всевышнему Господу, то Господь способен исполнить ее просьбу. «Если ты хочешь слиться с Моим бытием, то конечно, Я выполню твое желание». Но суть в том, что когда сын просит мать или отца, нужно посмотреть является ли он разумным человеком. Разумный сын понимает: «Мой отец и мать произвели меня на свет и воспитали, и это замечательно, теперь я должен служить моим родителям, пусть они будут счастливы». Это естественный ход событий. Господь создал нас, многих индивидуальных живых существ, как Его неотъемлемые частицы. И в индивидуальном существовании мы можем наслаждаться блаженством общения с Господом в пяти *расах*: *шанта, дасья, сакхья, ватсалья* и *мадхурья.* И это общение приносит величайшее наслаждение».

(Ш. Прабхупада, 14.02.71, из лекции, «Ч-ч.», Мадхья, 151-154): «Итак, мы — искры верховного пламени, когда мы падаем в траву, духовное качество или качество огня присутствует, но оно также может погаснуть. Поэтому наше трансцендентное положение — *шуддха-саттва.* Мы должны постоянно поддерживать себя на трансцендентном уровне с помощью воспевания Харе Кришна *маха-мантры,*

и всегда быть занятыми в служении Кришне. Тогда мы — *брахма-бхуйайа-калпате.* Таково наше положение Брахмана. Но осознание Брахмана еще не всё. Вы должны всегда заниматься деятельностью в Брахмане. Затем существует возможность остаться на платформе Брахмана. Как только философы-*майявади* достигают осознания «*ахам брахмасми*», они думают, что освобождены. Однако нет. Это не настоящее освобождение. Истинное освобождение — преданное служение Господу. Тогда нет риска падения. Если вы думаете: «Я стал Нараяной» или занял положение Нараяны, то это падение. Существуют бесчисленные примеры. Мы — *татастха-шакти. Татастха* означает пограничная. Мы можем пасть в материальный мир или подняться на духовные планеты. Таково наше положение. Мы — энергия, а не источник энергии».

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.8.12-13, Нью-Йорк, 15.11.66): «Имперсоналисты не способны войти в обитель духовных планет. Они остаются за их пределами. Здесь уместен пример с солнцем и солнечными лучами. Солнечные лучи не отличны от солнца, но все же они — не солнце. Аналогично этому, существует сияние Верховного Господа, *брахмаджйоти.* Те, кто не относятся к разряду персоналистов, попадают в это сияние, *брахмаджйоти,* в виде мельчайших частиц. Мы — крохотные духовные искры, а *брахмаджйоти* наполнено духовными искрами. Так вы становитесь одной из мельчайших частиц, духовных искр. Это означает, что вы сливаетесь в духовном существовании. Хотя ваше изначальное состояние — быть индивидуальностью, но поскольку вы не желаете личностной формы, вы попадаете в безличное *брахмаджйоти,* духовное сияние. Ученые знают, что мы ничтожно малы, меньше атома, одна десятитысячная кончика волоса. Таково наше положение. Итак, эта маленькая частица остается в *брахмаджйоти,* в однородной массе... Но есть одна проблема, как живые существа, мы хотим наслаждаться. Поскольку я не только просто существую, у меня есть также потребность в блаженстве. *Сач-чид-ананда.* Моя природа состоит из трех видов духовного существования. Я вечен, полон знания и исполнен блаженства. Поэтому те, кто входят в имперсональное сияние Всевышнего, могут оставаться там вечно с полным знанием, что «я однороден с Брахманом». Однако они

не могут ощутить вечного блаженства, ибо оно отсутствует в этом состоянии безличного бытия».

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.5.26-29, 1966, Нью-Йорк): «Итак, самодисциплина и постоянные усилия к совершенствованию. Совершенство означает всегда находиться в состоянии осознания себя — я — не тело. Это совершенство. Но этого осознания невозможно достичь сразу, немедленно. Нужны постоянные усилия, человек должен практиковаться. Эта практика — сознание Кришны. Вся йогическая практика или философские познания направлены к одной цели: я — духовная душа. *Ахам брахмасми*, я — Брахман, не материя. Это совершенство. Если я осознал себя духовной душой, мельчайшей частицей, я непосредственно достигаю духовного неба. В духовном небе вы остаетесь как мельчайшая искра, духовная душа, молекула. Существуют миллионы молекул, сияющих частиц солнечных лучей. Итак, если вы остаетесь как молекула в *брахмаджйоти*, это также возможно. Имперсоналисты стремятся к этому. А если я вхожу в область духовной планеты и общаюсь с Верховной Личностью Бога — это другой вид духовного существования. Однако оставаться молекулярной частицей сияния Брахмана или духовных лучей, — это имперсональное, безличное существование, тогда как обладать духовной формой, подобной Кришне или Вишну, это другой вид духовного совершенства, личностное существование. Такова философия вайшнавов».

(Беседа, Лондон, 9.06.73):
Реватинандана: Когда мы говорим о переселении души, мы говорим о 8 400 000 видов жизни. Входят ли в эти 8 400 000 форм неодушевленные объекты?
Прабхупада: Их называют *стхавара*, неподвижные. Это горы, холмы, камни. *Стхавара* не способны двигаться. Существует два миллиона неподвижных форм жизни.
Реватинандана: В действительности мы не проводим различий между деревом, и говорим, живое существо, как атом.
Прабхупада: Да.
Реватинандана: Постепенно все проясняется.
Прабхупада: Существует два вида живых существ: движущиеся и неподвижные.

Йогешвара: Но атом всегда в движении. Атомы и молекулы постоянно движутся.
Прабхупада: Это другое движение, в нем нет независимости.
Йогешвара: Значит можно сказать, что живое существо находится в камне?
Прабхупада: Да.
Реватинандана: Это то, что мы уже обсуждали, даже элементы, атомы, все состоит из духовных душ в падшем состоянии. Поскольку всё приходит из *брахмаджйоти,* которое не что иное, как духовные души. Поэтому душа никогда не меняется. Это проявление появляется из *брахмаджйоти.* Оно образовано из душ, и ничего, кроме духовных душ.
Прабхупада: Оно просто покрыто другой энергией, которая называется материальной энергией. Это *майя. Майя* означает то, чего в действительности не существует. Дается пример солнца, покрытого облаками. Облако — это не что иное, как творение солнца. Но когда облако появляется, оно скрывает солнце. Аналогичная ситуация, забвение — мое собственное творение, когда забвение покрывает меня, я становлюсь камнем и атомом, подобно этому.

(Ш. Прабхупада, письмо Рупануге, Лос-Анжелес, 24.06.69,) «Касательно твоего вопроса: «Какова разница между духовными душами, находящимися в *брахмаджйоти* и душами, пребывающими в *майе?*» В *брахмаджйоти* духовная душа вследствие своей имперсональной концепции лишена тела, также как в мире *майи* есть приведения, лишенные грубого тела. Приведение, лишенное тела, сильно страдает из-за неспособности удовлетворять свои чувства. Духовные души в *брахмаджйоти,* несмотря на то, что у них нет желаний, стремлений к чувственным удовольствиям, тем не менее, испытывают беспокойство подобно привидениям, и потому падают в сферу влияния *майи,* получая материальное тело. Поэтому в «Бхагаватам» сказано, что разум имперсоналистов, тех, кто не развивает дремлющую в сердце преданность Господу, нечист, из-за неимения духовного тела они приходят вновь в материальный мир. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что возвышение на духовные планеты — это единственный путь, который не приводит *дживу* обратно в материальный мир. В заключение можно сказать,

что, не развив духовного тела, и не находясь на одной из духовных планет, так называемое освобождение — лишь иллюзия, или неполное освобождение. Душа, которая пала из *брахмаджйоти* в царство *майи*, обретает шанс получить общение с чистым преданным и отправиться на Вайкунтху, или Голоку Вриндавану».

Татастха-шакти, пограничная энергия Господа

(Ш. Прабхупада, лекция по Б.-г.9.4, Мельбурн, 23.04.76): «Внешняя энергия — это материальное проявление. Внутренняя энергия — духовное проявление или духовный мир, и между ними находится пограничная энергия, *татастха*, к которой принадлежим мы, живые существа. Мы — пограничная энергия Господа. Пограничная означает, что у нас есть способность существовать как во внешней, так и во внутренней энергии».

(Ш. Прабхупада, лекция по Ч.-ч. Мадхья, 20.108-109, Нью-Йорк, 15.07.76): «Итак, *татастха*, пограничное состояние. Когда мы принимаем Кришну как нашего Господина, тогда мы на Вайкунтхе. Но когда мы не принимаем... У нас есть эта склонность, иногда благодаря забвению, иногда по желанию. Вследствие забывчивости мы думаем: «я господин». Это ошибка. А вследствие желания, мы восклицаем: «Почему я должен служить Кришне? Я сам стану Кришной». Это философия *майавады*. «Я стану Кришной...»

Сейчас мы сгруппированы в *татастха-шакти*. Существует две энергии, одна называется духовная, другая — материальная, духовный и материальный мир. У нас нет полного представления о материальном мире. Мы не знаем даже, что происходит в материальной вселенной. Мы видим космос, ночью множество звезд, планет, но нам неизвестно, что происходит на них. Мы не имеем представления об этом мире, что уж говорить о духовном мире. Но духовный мир существует так же, как существует материальный, и живое существо принадлежит духовному миру. В действительности, оно принадлежит духовному миру. Благодаря случайности или каким-то иным образом оно оказалось в материальном творении».

(Ш. Прабхупада, лекция по Ч.-ч. Мадхья, 20.354-358, Нью-Йорк, 28.12.66): «Материальный мир обладает свойствами *татастха*, а духовный мир обладает личностными характеристиками. Наши усилия направлены на то, чтобы выйти из этой *татастхи*, или оставить *татастха*, пограничные свойства, и прийти к вечным характеристикам. Это называется духовной эволюцией. Мы не должны оставаться в пограничном состоянии, нам необходимо достичь вечного положения».

Утренняя прогулка, Бомбей, 10.11.75.
Ш. Прабхупада: Существует *тама* и *джйоти*. Этот материальный мир — *тама*, тьма, поскольку здесь нет сознания Кришны. Оно почти отсутствует. А *джйоти* означает сознание Кришны. Мы обсуждали это прошлым вечером. *Татастха-шакти. Дживы* находятся в пограничной энергии между *тама* и *джйоти*.
Доктор Патэль: *Тамас* — это тьма, а *джйоти* — свет.
Ш. Прабхупада: Да. *Дживы* находятся между тьмой и светом. Поэтому они именуются *татастха*, пограничная энергия. Иногда вы можете быть во тьме, а иногда — на свету. Таково наше положение.

Из книги «Поиск знания» (Материя, дух и их владыка): «Мы — пограничная энергия Господа. Например, гуляя по берегу океана, мы видим, что вода покрывает часть берега, а в другой день мы обнаруживаем, что вода отступила. Воды на этой части берега нет. И эта часть, которая иногда покрыта, а иногда нет, называется пограничной. Аналогично, мы, как пограничная энергия Кришны, иногда находимся под влиянием материальной природы, а иногда духовной.

В действительности, мы принадлежим к духовной энергии, но поскольку мы мельчайшие духовные души, мы, так или иначе, контактируем с материальной энергией. Однако для нас это неестественное, несовместимое состояние, которое мы не можем привести в вечную гармонию. Поэтому мы получаем один тип тела и наслаждаемся, или страдаем, а затем получаем другой тип тела, потом третий, и т.д. Однако если мы захотим, духовные по природе, мы можем войти в духовный мир и остаться там навечно. Вечная природа души описывается в «Бхагавад-гите» (2.20), *на джайате*

мрийате ва кадачин. «Душа никогда не рождается и не умирает». Другими словами, она бессмертна. Тогда, что же такое смерть? Смерть — это лишь уничтожение материального тела, но не души. Поэтому душа не умирает когда погибает тело. Итак, заключение таково, поскольку мы пограничная энергия, мы находимся между духовной и материальной природой, и потому имеем склонность попадать под влияние внешней энергии Кришны, и отождествлять себя с временным телом. На самом деле, мы духовны, наша подлинная природа — вечность. Мы никогда не рождаемся и не умираем. Но из-за контакта с материальной природой мы получаем материальные тела, которые всегда меняются. И таким образом, мы принимаем рождение и смерть как нечто само собой разумеющееся. Однако это положение неестественно для нас.

В настоящий момент мы находимся под гнетом материальной энергии, но если мы попытаемся освободиться от покрытия материальной природы, то войдем в духовную природу. Сознание Кришны предназначено для того, чтобы оставить пограничное положение и выйти на «сушу», так, чтобы не было беспокойств от «воды». Если вы остаетесь в пограничной энергии, иногда вас будет покрывать вода, а иногда вы будете на суше. Но если вы пройдете немного вперед, на сушу, океан не коснется вас».

Падение душ и спасение падших душ

(Ш. Прабхупада, из лекции, Токио, 20.04.72): «Падением называют утрату своего истинного положения. Все обусловленные души являются падшими, так как они утратили свое истинное положение. Каково же их истинное положение? Истинное положение души — быть вечным слугой Кришны. Такова природа всех живых существ. Когда мы говорим о «падших душах», имеется в виду, что они отвернулись от служения Кришне и обратились к служению *майе,* что означает трудиться во имя страны, общества, дружбы, любви и т.д. Они придумали себе множество видов служения, вплоть до служения собакам и кошкам. И поскольку эти души забыли о служении Кришне, их называют падшими. О спасении падших душ заботятся вайшнавы. *Патитанам паванебхйо вайшнавебхйо намо намах.* Долг каждого вайшнава — спасать обусловленные души».

Рождение

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.2.2, Лондон, 03.08.73): «В следующей жизни человек может родиться великим ученым, но это означает новое рождение. Он не знает, сколько страданий ему придется вынести до и во время рождения. Кришна говорит: *джанма-мритью-джара-вьядхи-духкха-дошанам-даршанам.* Мы должны видеть в рождении и смерти источник страданий. Предположим, в следующей жизни вы попадаете на райские планеты, или становитесь богатым человеком, или ученым, но вы должны пройти через эти страдания, *джанма.* Тот, кто действительно образован, должен знать, «почему я снова оказался в состоянии рождения и смерти». Мы забыли, сколько трудностей и мучений претерпели в утробе матери, прежде чем родиться на свет. Поэтому утверждение, что можно родиться вновь, не слишком разумное. Разумное решение — *тьяктва дехам пунар джанма наити.* Вот это разум. После оставления тела никогда вновь не возвращаться в этот материальный мир. Это действительно разум».

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.2.14, Мехико, 14.02.75):
Хануман: Прабхупада, я хотел бы узнать, если в духовном мире нет рождения, тогда как мы входим в духовный мир?
Ш. Прабхупада: Рождение означает, во-первых, ты рождаешься там, где присутствует Кришна. Кришна находится в одной из вселенных. Существует бесконечное число вселенных. И ты родишься в той, где Кришна проводит Свои игры. Затем, обучившись и став квалифицированным, ты отправишься на Вайкунтху.

Старость

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.7.14, Гамбург, 08.09.69): «Мы страдаем во время рождения и во время смерти. Страдания неразрывно связаны с нашим телом. Мы страдаем из-за болезней, а также от старости. Предположим, мы состарились, и пытаемся поддерживать свое тело массажем, лекарствами, одними или другими средствами. Но это тело не может оставаться долго молодым. Как только вам исполняется пятьдесят лет — старость началась. А когда вы преодолели рубеж семидесятилетнего возраста, вы — полностью

старик. Старость будет доставлять вам страдания. Вы можете пытаться поддерживать свое старое тело... Но страдания остаются. Молодые люди не в силах понять это, это могут понять только те, кто испытали на себе бремя старости. *Джанма-мритью-джара-вьядхи-духкха-дошанударшанам.* Главная проблема — рождение, старость, болезни и смерть. Вы гордитесь своим прогрессивным знанием, решающим все проблемы, но в «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Это глупость. Не думайте так. Проблемы остаются. Проблемы не решены». Подобно тому, как кролик, увидев охотника, понимает: «Моя жизнь в опасности», и потому закрывает глаза. Он думает: «Всё, проблема решена». (смеется) И охотник хладнокровно убивает его. Вы видели такое? Подобно этому, проблемы остаются, но мы, словно кролики, закрываем глаза: «О, проблем нет! Мы вполне счастливы». Это *майя.* Проблема не решена, они думают, что могут решить проблему, просто закрыв глаза. Но единственным решением проблемы рождения, болезни, старости и смерти является сознание Кришны».

(Шрила Прабхупада, из лекции, Б.-г.7.28, Нью-Йорк, 23.10.66): «Вам необходимо стать сознающими Кришну. Почему? Потому что, *джара-марана-мокшайа,* только так мы можем освободиться от мучений старости. *Джара* означает старость, немощность. *Марана* означает смерть. Из-за невежества мы забываем муки смерти и немощной старости. Мы думаем: «Я молод. Я молода. Меня не волнует старость, а тем более смерть. Давайте наслаждаться». Благодаря невежеству мы забываем. Но тот, кто избавился от невежества, понимает, что материальная жизнь исполнена страданий, поскольку здесь присутствуют рождение, старость, болезни и смерть».

Смерть

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.9.2-5, Нью-Йорк, 23.11.66): «Махараджу Юдхиштхиру спросили: «Что самое удивительное в этом мире?» И он ответил... Он был ученым царем. «Да, самое удивительное в этом мире...» — *ахани ахани локани гаччханти йама-мандирам. Йама-мандира* означает «обитель смерти». Каждую

минуту, каждую секунду мы видим как живые существа отправляются в обитель смерти: человек, животное, муравей, так много существ. Поэтому этот мир именуют *мритью-локой*, планетой смерти. Итак, Махараджа Юдхиштхира сказал, *ахани ахани локани гаччханти йама мандирам. Ахани ахани* означает ежедневно, каждый день, каждое мгновение. По крайней мере, каждый день мы видим смерть. Придя в крематорий, вы убедитесь в этом. Однако найдутся те, кто скажут: «Смерть ко мне не придет. Я буду жить вечно». Он думает, что не умрет. Он не принимает это всерьез. Такова иллюзия, *майя*. Он считает, что будет жить вечно. Поэтому делает все, что захочет, безответственно. О, но это крайне опасно, очень рискованная жизнь! Человек должен стать серьезным, и знать, что смерть приближается. «Также верно, как смерть». Если есть в этом мире в чем-то гарантия, так это в смерти. Никто не может ее избежать. И когда наступит смерть, о, тогда придет конец разуму и вашей высокомерной философии. Вы полностью находитесь во власти природы».

(Ш. Прабхупада, из лекции, Б.-г.8.1, Женева, 07.06.74): «Таков процесс. Воспевайте Харе Кришна. Всегда памятуйте о Кришне, ибо смерть может прийти в любой момент. Нет гарантии, что вы умрете, прожив долгую жизнь. Умереть можно в любую минуту. От смерти нет гарантии, но есть абсолютная гарантия, что вы умрете. Это гарантировано. Поэтому мы должны всегда быть готовы к смерти. Преданный не боится смерти. Он знает, что она может прийти в любое мгновение. В наши дни смерть — легкодостижимая вещь. Мы используем автомобили, самолеты, корабли и другие транспортные средства, но неизменно существует опасность аварии или несчастного случая. Смерть всегда рядом. Поэтому необходимо быть готовым встретиться со смертью. Нет никакой уверенности, что я доживу до глубокой старости, до восьмидесяти или девяносто лет. Кто-то может спросить: «Неужели я должен умереть?» Это может произойти в двадцать, двадцать пять лет или даже раньше. Не сомневайтесь, смерть придет, и она может прийти в самый неожиданный час. Поэтому наша единственная обязанность — думать о Кришне, Пурушоттаме, так, чтобы мы могли умереть в любой момент и достичь духовного освобожде-

ния. Таков наш единственный долг. И как же постоянно помнить о Кришне? Это величайший процесс совершенной йоги. *Йогинам апи сарвешам мад-гатенантар-атмана.* «Тот, кто всегда думает обо Мне, — первоклассный йог». Итак, эта Харе Кришна *маха-мантра* настолько совершенна, что как только вы произносите Харе Кришна, сразу же вы вспоминаете о Кришне. Помнить — значит продолжать повторять. Если я постоянно повторяю, даже в момент смерти я могу вспомнить о Кришне. Чего же тогда мне бояться? Я иду к Кришне, домой, к Богу. Это так замечательно».

(Ш. Прабхупада, из лекции, Ш.Б.2.3.1, Лос-Анджелес, 19.05.72):
Прадьюмна: Перевод: «Шри Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, ты спросил меня, каков долг человека, стоящего на пороге смерти, итак, я ответил тебе».
Шрила Прабхупада: Это важная часть стиха: «человек, который стоит на пороге смерти». Кто может утверждать: «Я не стою на пороге смерти»? Найдется ли в этой вселенной человек, способный заявить, что он не на пороге смерти? Может ли кто-нибудь утверждать это? Каждый стоит на пороге смерти. И это факт. Каждый смертен. Никто не вправе заявлять: «Я буду жить очень долго». Гарантии нет. Каждый находится в преддверии смерти. В любой момент мы можем умереть. Но глупцы думают: «Я буду жить вечно».

(Ш. Прабхупада, из лекции, Ш.Б.6.2.2, Вриндаван, 06.09.75): «Этот процесс сознания Кришны так замечателен, *свалпам апй асйа дхармасйа*, даже небольшое продвижение защитит человека от самой большой опасности... Мы учим людей повторению Харе Кришна, чтобы они могли повторять Харе Кришна даже в момент смерти. Если мы воспеваем святое имя Бога, тогда наша жизнь успешна. Если мы не практикуемся, как можно произнести святое имя Бога в момент смерти? В момент смерти все ментальные и физические функции тела нарушаются, вся физиологическая система приходит в расстройство, наступает состояние кома, полная потеря сознания. Но все же, если человек практиковал, существует вероятность, что он будет повторять святое имя Господа, Харе Кришна. Тогда это успех. В Бенгалии есть пословица: *бхаджана кара садха-*

на кара мара джале хайа, «Какую бы *бхаджану* или *садхану* ты ни совершал, это хорошо, однако все выяснится в момент смерти». Испытание. Например, попугай повторяет «Харе Кришна, Харе Кришна», но когда кошка приближается к нему, он кричит: «Кау, кау». Итак, жизнь попугая не поможет вам. Вы должны действительно повторять без оскорблений. Тогда в момент смерти возможно повторять... Смерть придет. Вы можете гордиться своим телом: «Я вечен». Нет. Смерть неизбежна. После смерти вы смените тело. *Татха дехантара праптир.* Только разумный человек принимает сознание Кришны и всегда занят в служении Кришне. Кришна говорит: «Тот, кто всегда занят служением Мне, приходит ко Мне».

Три вопроса

(Ш. Прабхупада, письмо Анилу Гроверу, Лос-Анджелес, 05.02.70): «Твой первый вопрос: «Кто я — тело, духовная душа, или сочетание их обоих?» Ответ таков, ты — вечный слуга Кришны. Тело — лишь материальное вещество. Духовная душа обладает иной природой, и потому она отлична от материального тела, которое в данный момент покрывает ее. Это можно понять на примере воды и масла. Если в воду капнуть масло, вода и масло останутся отдельными субстанциями. Также и душа не смешивается с материальным телом. Но из-за нашего материального сознания нам кажется, что движения тела — это движения души. Поэтому когда погибает тело, мы считаем, что погибает душа. В «Бхагавад-гите» говорится, душа не умирает вместе с телом, напротив, после уничтожения тела душа переходит в другое тело. И этот процесс называется рабством материального существования. Поэтому необходимо возродить свое изначальное сознание, сознание Кришны. Вот что является истинной целью человеческой жизни.

На твой следующий вопрос: «Куда ведет нас духовная жизнь?» Можно ответить, что духовная жизнь ведет к нашему изначальному положению, свободному от всех обозначений. Это состояние объясняется в «Бхагавад-гите» как *брахма-бхута*, что означает свободу от всех беспокойств, желаний и скорби. На этой стадии человек видит вселенское братство. А за этим уровнем стоит чистое сознание Кришны, которое постепенно поднимает человека

в сферу духовного бытия, где царит вечная жизнь, исполненная знания и блаженства.

Другими словами, духовная душа, всецело свободная от материальной скверны и обозначений, выходит за пределы замкнутого круга рождения и смерти. Она отправляется в духовный мир, в вечную жизнь, на одну из планет, известных как Вайкунтхи. А среди Вайкунтх высшей планетой является обитель Господа Кришны, Голока Вриндавана.

Людям необходимо понять, что они каждый момент меняют одно тело на другое. Тело умирает каждую секунду, а душа каждое мгновение переходит из одного тела в другое. Этот факт подтверждается медициной. Кровяные тельца обновляются ежесекундно. Это происходит постоянно. Так душа переходит из детского тела в юношеское, а из него в старческое. И в конце концов, когда материальное тело приходит в упадок, душа оставляет его, воплощаясь в новом теле. Тело меняется, душа остается прежней. Каждый из нас помнит свое детское или юношеское тело. Эти тела уже не существуют, но я существую сейчас, существовал в прошлом, и буду существовать в будущем вопреки изменениям тела. Это знание представлено в «Бхагавад-гите».

Что касается твоего последнего вопроса: «Чтобы достичь Кришну, должны ли мы идти к духовной жизни через материальную жизнь, или идти к ней прямым путем?» Кришну можно достичь вторым способом, если просто принять истину, что мы — вечные слуги Кришны. Хотя я нахожусь в материальном теле, я могу немедленно прекратить его материальные изменения, просто развивая свое сознание Кришны, которое означает, что я — вечный слуга Кришны.

К сожалению все *карми, гьяни* и йоги не принимают тот факт, что они являются вечными слугами Кришны. Поэтому, как утверждается в «Бхагавад-гите», после многих и многих жизней, посвященных поиску Абсолютной Истины, когда человек действительно становится мудрым, он предается Кришне, понимая, что Васудева, Шри Кришна, — Причина всех причин. Но такая душа встречается крайне редко. Однако по милости Господа Чайтаньи возродить свое сознание Кришны очень легко, просто по-

вторяя *мантру* Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе \ Харе Раме Харе Рама Рама Рама Харе Харе, и таким образом человек может отправиться в высшую обитель Господа, на Голоку Вриндавана».

Вечное тело

(Беседа, Лос-Анджелес, 08.06,76):
Шрила Прабхупада: Из-за своей греховной деятельности человек в следующей жизни может родиться собакой в той же самой стране. И какая тогда польза от этого? Каждый будет обращаться с ним как с собакой, зная при этом: «Этот пес был прежде нашим главным министром». (смех) Жизнь коротка, но мы объявляем свою независимость от законов природы, законов Бога, и делаем все, что вздумается, и в результате нашей деятельности мы вынуждены принять нежелательное тело. Где же тогда независимость? Почему мы думаем, что мы свободны и действуем независимо? Не глупость ли это?
Преданный: Это объясняется в третьей главе: *аханкара вимудхатма.*
Шрила Прабхупада: Спасибо. Это болезнь. *Аханкара вимудхатма картахам ити манйате.* Негодяй, сбитый с толку ложным эго, *вимудхатма.* Например, мы призываем каждого изучать «Бхагавад-гиту». Но они говорят: «Ха! «Бхагавад-гита»! Лучше мы отправимся к морю, кататься на волнах». Серфинг. Я видел здесь на Гавайях, как они часами сражаются с морской волной. Я видел это также в Южной Африке. Крайне опасный и изнурительный вид спорта. Они тратят так много времени и так тяжело трудятся, преодолевая высокие волны, ради того чтобы просто стать рыбой. В момент смерти они будут думать: «Как прекрасно я катался на волнах». Это естественно. Поскольку он постоянно думал о водных развлечениях, его мысли будут сосредоточены на морской стихии. Когда он оставит свое грубое тело, его тонкое тело: ум, интеллект и ложное эго перенесут его в тело рыбы. Тогда он насладиться полной свободой, плавая в воде против волн.

Маленькая рыба может легко преодолевать волны. Согласно различным обстоятельствам мы обретаем разные способности. Человеку дается возможность понять Бога и свои взаимоотношения

с Ним. Но люди не стремятся узнать о преимуществе человеческой жизни. Они растрачивают свое время и энергию на плавание по волнам, чтобы, в конечном счете, стать рыбой. Факт в том, что вы оставите это тело. Вы подчинены законам природы, которым не в силах противостоять.

Гопавендапала: Даже в этой жизни у них появляются признаки будущего тела. Они надевают блестящий водный костюм, чтобы беспрепятственно плавать по волнам, словно рыба. И выглядят в точности как рыба, плавая на доске для серфинга.

Шрила Прабхупада: Они имитируют рыбу. Также как они изобрели Боинг 747. Но формой он похож на птицу. Вы не можете создать иную форму. Если вы построите самолет в форме человеческого тела, ему быстро придет конец. Поэтому вы должны заимствовать знание из творения Бога. Вы не можете творить независимо. Это невозможно. Корабль или лодка подобны форме рыбы, та же форма; иначе вы не сможете передвигаться по воде. Изначально все создано Богом, а вы лишь копируете. Вся материальная жизнь — простая имитация. Материальная природа означает, что мы желаем подражать Богу. Такова материальная жизнь. Бог — всемогущ, и мы тоже хотим стать всемогущими. Мы сражаемся за существование. Поскольку мы не можем стать Богом, это невозможно, но искусственно они пытаются занять положение Бога. Это называется борьбой за существование. Каждый тяжело трудится в попытке стать Богом. Даже когда человек называет себя свободным, как философы *майявади*, которые говорят: «Я независим». Это материальная болезнь. *Аханкара вимудхатма.* Он всегда думает: «Я независимый». Он полностью подчинен законам природы, *пракритер крийаманани*, но думает, что независим. Вот такая глупость. Они выдумывают свои теории, не принимая знание, данное Богом.

Доктор Вольф: Прабхупада, я беседовал со своим старым другом, пытаясь убедить его в том, что мы — не тело. Я сказал: «Твой отец сейчас очень болен и скоро может умереть». Он очень любил отца, и когда отец умер, лежа на кровати, после нескольких дней его тело начало разлагаться, источая дурной запах, я спросил его: «Ты все еще считаешь, что это твой отец?» Он не нашел, что ответить.

Шрила Прабхупада: Никто не способен ответить, поскольку у них только ложные аргументы. Поэтому они утратили разум. Если бы он был разумным, он немедленно принял бы учение Кришны, которое начинается с *дехино смин йатха дехе каумарам йауванам джара.* Благодаря душе тело меняется от детства к юности, от юности к старости, иногда оно болеет, иногда здорово. В отсутствии души тело — груда материи, которая, разлагаясь на составные части, дурно пахнет. Поэтому его нужно либо отдать на растерзание стервятникам, либо похоронить в земле, либо сжечь. Три вида изменений: испражнения, земля и пепел. Тело, которое похоронили, постепенно становится землей; тело, выброшенное на съедение стервятникам, собакам или шакалам, становится испражнениями; а сожженное тело превращается в пепел. Такова природа этого прекрасного тела.

Преданный: Некоторые люди говорят: «Если все является творением Бога, тогда почему вы называете это тело таким ужасным?»

Шрила Прабхупада: Вы хотели тело. Поэтому вы получили его. Подобно тому, как ребенок просит отца: «Дай мне эту одежду». Отец говорит: «Хорошо, бери». Вы желали определенный тип тела, как серфингисты. Они хотят тело рыбы. Поэтому им так нравится плавать. И отец им даст следующее тело, тело рыбы.

Рамешвара: Люди спрашивают, почему мы говорим, что все есть творение Бога, называя это плохим?

Шрила Прабхупада: Плохо или хорошо, человек предполагает, а Бог располагает. В действительности, все плохо. Это тело, или тело рыбы, или тело собаки, все они материальны. Но я желаю получить тело человека, собаки, рыбы или птицы. Это мой выбор. Бог дает нам тело. Чтобы вы ни пожелали, повсюду Его милость. Вы приходите в материальный мир наслаждаться. Но вы не в состоянии наслаждаться. Как, например, ребенок играет то с одной игрушкой, то с другой, потом, оставляя их, берет третью. Подобно этому, мы жаждем наслаждаться благами материального мира. Иногда я думаю, что человеческое тело, или тело тигра, или тело рыбы будет самым подходящим для моего наслаждения. И Бог соглашается: «Хорошо, выбирай любое тело». В чем ошибка Бога? Он очень добр. Вы хотите что-то сделать. Делайте это. Не только

это, если вы забыли, что вы мечтали о теле рыбы, Бог напомнит вам, что вы хотели именно это тело. *Матах смритир апоханам ча.* Бог очень милостив, Он помогает нам наслаждаться этим миром в разных формах жизни. В наше время люди стремятся попасть на Луну. Но это неразумно. По настоящему разумен тот, кто готовит себя к возвращению домой, к Богу. И если человек возвращается к Богу, он больше не получит материальное тело и не придет в этот мир. Так почему бы ни приложить усилия в этом направлении? Это настоящий разум.

Душа — мельчайшая частица

(Ш. Прабхупада, интервью, Нью-Йорк, 06.05.72):
Гость: Духовные души одинаковы, или они отличны?
Прабхупада: Одинаковы. (смех) Одежда отлична, духовные души схожи. Поэтому в «Бхагавад-гите» (5.18) сказано: *видья-винайя сампанне брахмане гави хастини шуни чаива шва-паке ча пандитах сама даршинах.* Ученый мудрец, обладающий истинным знанием, смотрит на каждого равно, поскольку он видит дух; он видит, что в ученом брахмане, собаке, слоне и собакоеде присутствует духовная душа. Таково видение ученого человека. Он не делает различий: «Это собака, а это ученый брахман». Он видит собаку и брахмана, и понимает, что оба они духовные души, покрытые материальным телом. Таково истинное видение. Аналогичный пример, я разговариваю с вами, а не с вашей одеждой. Я не заинтересован в вашей одежде, будь она белой или черной. Я интересуюсь вами как личностью. Аналогично, нас интересует душа, но не внешнее тело.
Преданный: Шрила Прабхупада, в нашем полностью развитом состоянии в духовном небе мы — одна десятитысячная часть кончика волоса, также как в обусловленном состоянии?
Прабхупада: Ваша истинная величина — духовный атом, одна десятитысячная часть кончика волоса. Таков основной принцип. Сейчас эта мельчайшая частица, духовная душа, покрыта материальным телом. Мы получили человеческое тело, другие души получили тело слона, другие — тело горы, но все это внешние обозначения. Истинная суть — одна десятитысячная часть кончика волоса. Аналогично, как мы развиваем материальное тело, нахо-

дясь под влиянием определенного сознания, также, когда мы оставим материальную связь, у нас разовьется духовное тело, и в этом духовном теле мы можем войти в царство Бога, обратно домой, к Богу. Таково положение. Это тело вам придется оставить, сегодня, завтра, или через сто лет. Вы должны будете оставить его.

Свобода от материальных обозначений

(Беседа с членами общества Менса, Лондон, 04.09.71):
Ш. Прабхупада: Сейчас душа находится в теле. В следующий момент она перейдет в другое тело. Согласно телу мы принимаем то или иное тождество. Как только мы получаем американское тело, мы считаем себя американцем. Если в следующей жизни я получаю тело собаки, я естественно считаю себя собакой. Благодаря телесной оболочке у нас появляется тождественность с ней. Но человеку необходимо освободиться от всех отождествлений. Это называется уровнем освобождения. Таково наше изначальное положение, положение вечного слуги Бога. Таково вечное положение каждого живого существа. Но поскольку в настоящий момент душа находится в контакте с материей, благодаря материальному телу она отождествляет себя с ним. «Я американец, хинду, мусульманин и т.д.» — это материальное отождествление. Но истинным совершенством жизни является свобода от любого материального обозначения. *Дживера сварупа хайа кришнера нитйа даса.* Таково истинное положение *дживы.* Человеческая жизнь предназначена для возвышения на трансцендентный уровень, свободный от всех обозначений. Наше Движение сознания Кришны предназначено как раз для этой цели. Человек должен всегда помнить о Кришне. Это совершенство жизни. Если человек всегда думает о себе как о неотъемлемой частице Бога, тогда в следующей жизни он отправится домой, к Богу. *Тйактва дехам пунар джанма наити.* После оставления материального тела он не вернется обратно в этот мир и не родится в новом теле. Следующим его телом будет духовное, в котором он отправится к Богу, в вечность, знание и блаженство.

Там всё обладает сознанием

(Ш. Прабхупада, из лекции по Ш.Б.6.1.49., Новый Орлеан, 01.08.75):

«О чем вы думаете в момент смерти, такое тело вы и получите. Это закон природы. Поэтому нам необходимо учиться контролировать наши мысли. Если наши мысли постоянно сосредоточены на Кришне, то в момент смерти мы естественно вспомним о Кришне. И это успех. Тогда немедленно вы перенесетесь на Кришналоку, и согласно вашему желанию, войдете в общество *гопи*, пастушков, или коров и телят. Все они равны. Таков духовный мир. В этом мире существует разница между мужчиной, женщиной, коровой, деревом, или цветком. В духовном мире нет таких различий. Цветок также является преданным, живым существом. Цветок желает служить Кришне как цветок. Теленок желает служить Кришне как теленок. *Гопи* желают служить Кришне как *гопи*. Они все воспринимаются одинаково, но согласно многообразию — вчера я говорил о разнообразии — разнообразие желаний служить Кришне... Это духовный мир. А что в материальном мире? То же разнообразие, имитация, подражание, каждый стремится удовлетворять свои чувства. Здесь отсутствует желание служить Кришне. В этом состоит разница между материальным и духовным миром. В духовном мире существует безграничное многообразие, которое по природе духовно. Там нет влияния материи. Там все имеет сознание. Когда цветок находится в лотосной руке Кришны, он обладает сознанием. Он наслаждается: «Я хочу служить Кришне как цветок; сейчас я наслаждаюсь». Такова духовная природа. Там все обладает сознанием».

Беседы о душе

(Беседа Ш. Прабхупады с Грахам Хилл, Лондон, 08.26.73):
Шрила Прабхупада: Никто не может преодолеть смерть. Нет в этом мире науки, философии или героя, которые могли бы подчинить себе смерть. Как же победить в состязании между жизнью и смертью?
Шьямасундара: *Джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах...* «Тот, кто познал трансцендентную природу Моего явления и деяний, никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель».
Шрила Прабхупада: Он больше не родится вновь.

Шьямасундара: «Но вернется в Мою вечную обитель».
Шрила Прабхупада: Да, вот это настоящая победа над смертью. И каков процесс?
Шьямасундара: «Тот, кто познал трансцендентную природу Моего явления и деяний».
Шрила Прабхупада: Если вы знаете, кто такой Кришна, почему Он нисходит и каковы Его деяния, это означает, что вы победили смерть.
Грахам Хилл: И вы отправляетесь обратно к Богу, возвращаетесь домой.
Шрила Прабхупада: Это конечная цель. До тех пор, пока мы не возвратимся домой, к Богу, мы будем влачить материальное существование, меняя одно тело на другое в 8 400 000 видов жизни. Кошки и собаки тоже относятся к живым существам, но у них разные тела. Каждый из нас имеет определенный тип тела. Даже у детей тело отличается от вашего. Каждое живое существо получает определенный тип тела в соответствии со своими желаниями. Эти желания означают материальные наслаждения. У всех у нас есть желания, и мы получили эту свободу, право выбора, от Кришны. Он предоставил нам свободу: «Хорошо, если вы желаете, получите это». Так продолжается наша жизнь. Рождение и смерть. Никто не хочет рождаться и умирать. Никто. Но все это происходит из-за нашего влечения к материальному существованию, которое основывается на четырех проблемах: рождение, старость, болезнь и смерть. Пока у нас есть материальное тело, нас будут преследовать страдания. Рождение — это тоже страдание. Ребенок в утробе матери упакован в герметичный мешок... Ужасное состояние. Мы забыли, в каком ужасном состоянии находились. Десять месяцев, или, по крайней мере, семь месяцев ребенок находится в бессознательном состоянии, в беспамятстве. Но после семи месяцев, придя в сознание, он страдает в невыносимых условиях и постоянно молится: «Как мне выйти отсюда? Как мне выйти отсюда?» Затем, выйдя на свет, он начинает новую жизнь, которая с самого рождения сопровождается множеством разнообразных мучений. Истинная цель жизни — возвратиться домой, к Богу. Тогда эта человеческая форма жизни достигнет своего предназначения, успеха.

Грахам Хилл: Какой тип тела мы имели в прошлом?
Шрила Прабхупада: Сейчас вы забыли, что у вас была прошлая жизнь. Подобно тому, как в прошлом я был молодым человеком. Но этого молодого тела уже нет. Я жил в прошлом, но сейчас я не помню этого. Забвение — наше естественное состояние. Смерть означает забвение нашей прошлой жизни. Природа устроила так, что мы не помним свою прошлую жизнь... Предположим, человек был очень богат, и если он рождается нищим, кошкой или собакой, воспоминания об этом причинят ему жестокие страдания. Поэтому природа помогает нам забыть прошлое. Но истинная проблема заключается в том, что мы, вечные души, меняем свои тела, одно за другим, жизнь за жизнью. В момент смерти нам придется испытать мучительные страдания, оставляя тело. И затем мы снова войдем во чрево матери. Люди не понимают, как душа проходит эти процессы. Особенно, когда мы оказываемся в нечеловеческой форме существования. Чтобы воплотиться в теле человека, необходимо пройти эволюционный цикл 8 400 000 видов жизни: водоплавающие, деревья, насекомые, птицы, животные и т.д. И только в человеческой форме жизни можно понять эту проблему. Другие формы жизни не предназначены для этого.
Грахам Хилл: Можем ли мы посмотреть на себя и сказать, что это тело мы унаследовали как результат поведения нашей души с прошлых рождений?
Шрила Прабхупада: Да. Даже астрология. Бхригу-самхита. Астрологические вычисления. Вы можете узнать свою прошлую, настоящую и будущую жизнь.
Грахам Хилл: Значит, наша деятельность определяет какой тип тела мы получим в будущем?
Шрила Прабхупада: Да. Подобно тому, как если вы подготавливаете своего сына к будущей жизни. Его жизнь сложится согласно его обучению, качествам и способностям. Если он получил должное образование, он может стать преуспевающим, добродетельным человеком. Если нет, то у него будет иная судьба. Поэтому нынешняя жизнь является подготовкой к следующей. Если мы в человеческой форме жизни возвысили свое сознание, мы должны попытаться в этой жизни возвратиться домой, к Богу.

Сейчас мы покрыты материальными элементами. Освобождение означает, что вы избавляетесь от материального тела. Но у вас уже есть тело. У меня тоже есть тело, руки, ноги и т.д. Но это внешняя оболочка, которая покрывает мое изначальное тело. Изначальное тело духовно. Возвратиться домой, к Богу, означает, что вы восстанавливаете свое изначальное духовное тело. Вы избавляетесь от материального покрытия. Итак, мы можем переместиться в любой вид тела. Но для этого необходимо пройти подготовку. Однако если мы восстанавливаем свое изначальное тело, мы отправляемся домой, к Богу.

Грахам Хилл: Как же тогда развить свое духовное тело?

Шрила Прабхупада: У вас уже есть духовное тело.

Грахам Хилл: Тогда как я обрел это духовное тело?

Шрила Прабхупада: Поскольку вы — частица Бога, а Бог — абсолютный дух, полностью духовен, вы имеете с Ним сходную духовную природу. Можно провести аналогию, у вас светлое тело, и у вашего сына тоже светлое тело. Бог всецело духовен. Вы — сын Бога, Его неотъемлемая частица, поэтому вы также полностью духовны. Но вы получили материальную оболочку, поскольку желали придти сюда и наслаждаться, господствуя над материальной природой. Каждый пытается делать это. Каждый пытается стать выдающимся человеком в этом мире. Именно из-за желания господствовать над материальной природой вы получаете материальное тело.

Грахам Хилл: Все духовные тела схожи? Я имею в виду, является ли ваше духовное тело точно таким же как...

Шрила Прабхупада: Да, да. Духовно мы все схожи. Подобно тому, как все люди похожи, но у вас может быть черная одежда, у меня может быть шафрановая, а у него — белая. Это внешнее покрытие, не истинный я. *Дехино смин йатха дехе каумарам йауванам.* В этом теле есть духовная душа, и благодаря ей меняются различные типы тел. Встав на путь возвращения домой, к Богу, к Кришне, человек не получает больше материального тела, а остается в своем духовном теле. Духовное тело по своей природе вечно.

Шьямасундара: В духовных телах мы также индивидуальны?

Шрила Прабхупада: Да. Подобно отцу и сыну. Сын тоже индиви-

дуальность, как и отец. Он может повиноваться отцу или нет. Пока он покорен, он счастлив. Когда он не подчиняется, он несчастлив. Не так ли? Вы хотите быть счастливым или несчастным? Подчинитесь отцу, и тогда все будет хорошо. Очень простая философия. Не правда ли?

Грахам Хилл: Дома мой сын очень активен...

Шрила Прабхупада: Иногда он становится непослушным? Это означает, что у него есть независимость. Аналогично, мы, как сыновья Бога, обладаем долей независимости. Мы можем жить с Богом, а можем оставить Его общество и отправиться сюда на поиски собственного счастья. И в погоне за счастьем мы запутываемся, принимая рождение в различных формах жизни. Таково наше невежество.

(Ш. Прабхупада, беседа, август 1976 «Бхактиведанта мэнор» Лондон):

Шрила Прабхупада: Сначала необходимо понять, что вы — духовная душа. И как духовная душа, вы меняете тела. Это азбука духовного знания. Итак, когда ваше тело умирает, уничтожается тело, но вы не умираете. Вы получаете другое тело, подобно тому, как можете поменять пальто или рубашку. Если завтра вы придете ко мне в другой рубашке или пальто, значит ли это, что вы — другая личность? Нет. Так же и умирая, вы всякий раз меняете тела, но вы — духовная душа в теле — остаетесь одним и тем же. Это необходимо понять, тогда можно будет продвигаться дальше в науке сознания Кришны. Наша главная забота — сказать вам, что вы не тело, что тело — это ваша оболочка, а вы живете внутри тела.

Майк Робинсон: Как происходит переселение души?

Шрила Прабхупада: Это очень тонкий процесс. Вечная душа невидима для наших материальных глаз. Она величиной с атом. После разрушения грубого тела, состоящего из чувств, крови, костей, жира и т.п., тонкое тело ума, разума и эго продолжает действовать. В момент смерти это тонкое тело переносит крошечную духовную душу в другое грубое тело. Этот процесс напоминает то, как воздух разносит запахи. Никто не может видеть, как переносится аромат роз, но мы знаем, что его переносит воздух. Мы не видим, как

это происходит, но это происходит. Так же и процесс переселения души. В зависимости от состояния ума в момент смерти крошечная душа с семенем отца входит в лоно определенной матери и затем развивает определенный тип тела, которое дает ему мать. Это может быть человек, а может быть кошка, собака, кто угодно.

Майк Робинсон: Вы хотите сказать, что до настоящей жизни мы были кем-то еще?

Шрила Прабхупада: Да, потому что вы вечны. В зависимости от вашей деятельности вы просто меняете тела. Вот почему нужно стремиться узнать, как положить этому конец, как остаться в своем изначальном духовном теле. В этом смысл сознания Кришны.

Майк Робинсон: Понятно. Значит, если я стану сознающим Кришну, мне не грозит опасность вернуться сюда в облике собаки?

Шрила Прабхупада: Кришна говорит: «Тот, кто постиг божественную природу Моего явления и деяний, больше никогда не родится в материальном мире. Покинув тело, он вернется в Мою вечную обитель, о Арджуна» (Б.-г., 4.9). Бог говорит: «Тот, кто поймет Меня, освободится от рождения и смерти». Но Бога нельзя понять с помощью материалистических рассуждений. Это невозможно. Сначала необходимо достичь духовного уровня. Тогда человек обретет разум, необходимый для постижения Бога. А познав Бога, он больше не получит материальных тел. Он возвратится домой, к Богу. Там он будет жить вечно, больше не меняя тел.

Люди не знают, что находится внутри тела. Спросите любого, кто он такой, и вам ответят: «Я англичанин» или «Я индиец». А если мы скажем: «Да, я вижу, что у вас тело англичанина или индийца, но кто такой вы?» — он не сумеет ответить.

Материальное тело — причина страданий

(Ш. Прабхупада, беседа с метафизиками, Каракас, 21.02.75):
Хридаянанда: Вы упомянули о боли в теле. Каков источник страданий и несовершенства?
Прабхупада: Источник боли означает, что как только вы приходите в материальный мир, вы оказываетесь в очаге страданий. Ма-

териальное тело — причина боли и удовольствий. Если бы у вас не было материального тела, вы оставались бы в своем духовном теле, и тогда не было бы боли и удовольствий. Привязанность к материальному телу — источник страданий и удовольствий. Если мы сможем избавиться от материального тела, тогда у нас не будет больше страданий. Поэтому в Веданта-сутре сказано: *анандамайа абхйасат.* «По природе духовная душа счастлива». Как только вы осознаете себя душой, вы поднимитесь над болью и удовольствием. В духовном теле нет страданий, там одни удовольствия. Поэтому наши стремления должны быть направлены на то, как обрести наше изначальное духовное тело. Духовное тело уже есть, оно покрыто материальным телом, но так или иначе, если мы избавимся от покрытия материального тела, тогда мы будем испытывать радость и счастье. Поэтому наше единственное стремление в этом человеческом теле — возродить свое духовное тело. И это процесс сознания Кришны. Итак, если вы просто поймете Кришну, тогда вы возродите свое духовное тело.

Хридаянанда: Как или почему наше духовное тело стало покрыто материальным телом?

Прабхупада: Как ваше тело покрывают разной одеждой, когда вас сажают в тюрьму? Когда человека сажают в тюрьму, ему выдают одежду заключенного. Любой, кто приходит в материальный мир, вынужден принять материальное тело. Таков закон.

Духовное тело

(Ш. Прабхупада, из лекции Б.-г.4.11-12, Нью-Йорк, 28.06.66):

Ш. Прабхупада: Как существует мельчайшая частица материи, материальный атом, также существует мельчайшая частица духа, духовный атом. Оба они относятся к энергии Кришны. Мы — живые существа, духовные атомарные частицы, но благодаря соединению материальных атомов у нас сформировалось материальное тело, которое по отношению к нам инородно. Точно также в духовном мире у нас формируется духовное тело. В материальном мире в соединении с материей у нас образовалось временное тело. И факт состоит в том, что я, духовный атом, развил материальное тело.

Когда духовный атом оказывается в утробе женщины, он входит в плод, который впоследствии формируется в тело. Без духовного атома рост тела невозможен. Половой акт еще не гарантирует беременность. В отсутствии духовного атома тело не способно расти. Мы получаем знание об этом из подлинного источника — священных писаний.

Весь материальный мир также развивается благодаря духовному существованию. Мы стремимся к тому, чтобы вместо материального тела обрести духовное тело. Таково благо, получаемое от сознания Кришны.

Вы можете спросить: «Тот, кто отправляется к Кришне, обладает ли он телом?» Да, он идет к Кришне, имея тело. У Кришны есть тело, и у вас есть тело. У каждого из нас есть тело. Вы — духовный атом, и я — духовный атом. Сейчас у меня есть это развитое тело, и у вас есть развитое тело, и в результате мы встретились в этих телах. Также, когда мы достигаем обители Кришны и встречаемся с Ним, мы отправляемся туда в духовном теле.

Джанардана: Какова разница между духовным телом и духовным атомом? Или они одно и тоже?

Ш. Прабхупада: Нет. Как из духовного тела вы развили материальное тело, также из духовного атома вы можете развить ваше духовное тело. *Тйактва дехам* означает, что, оставив материальное тело, вы получаете духовное тело и отправляетесь в царство Бога, в обитель Кришны. Чтобы попасть туда, необходимо духовное тело.

Подлинное мукти

(Беседа с йогом Амрит Десаем, Бомбей, 02.01.77):

Шрила Прабхупада: Изначально душа обладает духовным телом. Сейчас духовное тело покрыто материальной оболочкой. Все материальное обречено на уничтожение. Как только тело приходит в негодность, его необходимо сменить. Также как износившуюся одежду требуется поменять на новую. А когда вам не понадобится смена одежды, или смена материального тела, вы останетесь в своем духовном теле. Вот что такое *мукти.* Этого можно достичь только в сознании Кришны. *Тйактва дехам пунар джанма наити мам эти.* Если вы практикуете сознание Кришны, тогда это воз-

можно, в противном случае, нет. *Тйактва дехам.* Каждый оставит это тело, когда старость одолеет его. *Тйактва дехам пунар джанма,* он не родится вновь в материальном теле. И что тогда? Ему придет конец? Нет. *Мам эти.* Он удостоится права отправиться домой, к Богу, чтобы там танцевать с Кришной. Это настоящее *мукти,* освобождение. *Муктир хитва анйатха рупам сва-рупена вйавастхитих. Анйатха рупам.* Сейчас эта *рупа* не духовная, а материальная. И *мукти* означает, оставив материальное тело, душа больше не рождается, она переносится в духовный мир, чтобы играть с Кришной, танцевать с Кришной и общаться с Ним. Это высшая йога, бхакти-йога.

Совершенство жизни

(Ш. Прабхупада, из лекции по Б.-г.7.1-3, Париж, 13.06.74): «В материальном мире существует различные планетарные системы. Мы находимся на одной из них, Бхурлоке. Над ней простирается Бхуварлока, затем Сваргалока, Джаналока, Махарлока и Сатьялока. Таковы семь планетных систем, расположенных по восходящей, но одновременно с этим существует семь низших планетных систем. Итак, благодаря гьяна-йоге и дхьяна-йоге можно достичь высших планет, но если вы практикуете бхакти-йогу, то перед вами открываются просторы трансцендентного мира, где вы способны непосредственно общаться с Верховной Личностью Бога. Гьяна-йоги и дхьяна-йоги могут войти в сферу Брахмалоки или *брахмаджйоти,* однако там существует опасность вновь пасть в материальный мир. Обычно гьяна-йоги остаются в материальном мире, а дхьяна-йоги, как только обретают мистические силы, очаровываются ими, и потому забывают о духовном мире. Тогда как бхакти-йоги, будучи совершенными йогами, входят в царство или обитель Бога. Бог находится повсюду, но у Него есть особая планета, Голока Вриндавана, достигнув которой, вы сможете общаться с Верховным Господом, как сейчас мы общаемся с вами. Я вижу вас, вы видите меня, также вы можете непосредственно лицезреть Бога, и, живя с Ним, развлекаться и наслаждаться вместе с Ним вкусной пищей. Вот что такое совершенство жизни».

(Ш. Прабхупада, из лекции Ч.-ч. Мадхья, 20.102, Балтимор, 07.07.76): «*Тйактва дехам*, это тело нам придется оставить. Поскольку оно материальное, мы вынуждены его оставить. *Тйактва дехам пунар джанма наити (Б.-г. 4.9). Пунар джанма* означает следующее рождение. Если вы получаете материальное тело, тогда вас ждет следующее рождение. Но если вы обретаете тело духовное, рождения не последует. Это означает освобождение. В духовном теле вы отправитесь домой, к Богу. Кришна полностью духовен, и Его тело не отлично от Него. Царство Бога также духовно, и отправившись туда, вы достигнете вечности. *Йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама* (Б.-г.15.6). Достигнув высшей обители Верховной Личности Бога, вы не возвратитесь вновь в этот материальный мир».

(Ш. Прабхупада, из лекции Ч.-ч. Мадхья, 25.19-31, Сан-Франциско, 20.01.67): «Что касается освобождения из материального мира, то никто не может достичь освобождения без бхакти, преданного служения. Без преданности или любви к Богу никто... Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам». До тех пор, пока человек не предастся Верховной Личности Бога, освобождение из материального мира невозможно. Истинный путь к освобождению — путь бхакти, преданности Богу, или сознание Кришны».

Глава вторая

Атма-таттва

Ш. Бхактивинода Тхакур описывает природу души и Верховного Господа

Вечная и временная природа души
(Джайва-дхарма гл. 1)

Санньяси Тхакур обратился к *бабаджи*: «О мой господин, я хочу глубоко постичь истину о душе. Пожалуйста, раскрой мне эту истину».

Бабаджи Махашая сказал: «Хорошо. Однажды преданный по имени Кришнадас Кавираджа, вобравший в себя всю милость Шри Нитьянанды Прабху, показал мне свою рукопись книги «Шри Чайтанья-чаритамрита». На страницах этой книги Шриман Махапрабху говорит:

джӣвера сварӯпа хайа — кр̣шн̣ера нитйа-дāса
кр̣шн̣ера татастхā-ш́акти, бхедābхеда-пракāш́а

«Находясь между духовной и материальной природой, *джива*, порожденная *татастха-шакти*, пограничной энергией Всевышнего Господа, вечно едина и одновременно отделена от Него» («Ч.-ч.», Мадхья, 20.108).

кр̣шн̣а бхули сей джӣва анāди-бахирмукха
атаева мāйā тāре дейа сам̇сāра-дух̣кха

«Забыв о Кришне, *джива* с незапамятных времен пала жертвой влечения к иллюзорной энергии Господа. Поработив *живу*, *майя* заставляет ее влачить жалкое материальное существование и испытывать бесчисленные страдания» («Ч.-ч.», Мадхья, 20.117).

Господь Кришна — это *чит-васту*, тот, кто воплощает в Себе всю совокупность духовного бытия. Его можно сравнить с Солнцем духовного мира. *Дживы* подобны мельчайшим частицам света, находящимся в лучах Солнца, их количество не поддается исчислению.

Веды сравнивают *дживы* с искрами, вылетающими из пламени костра, который, однако, не гаснет. Подобно этому, хотя бесчисленные индивидуальные души исходят от Господа Кришны, Он остается абсолютно цельным и неизменным.

Шри Кришна — это *брихад-чит-васту* — бесконечно великое трансцендентное живое существо, тогда как *джива* — *ану-чит-васту* — бесконечно малое трансцендентное живое существо. Оба, будучи полностью духовными, различаются тем, что Кришна — это полное целое, а *джива* — Его мельчайшая неотъемлемая частица. Господь Кришна — вечный господин, а *дживы* — Его вечные слуги. Необходимо также отметить, что эти взаимоотношения совершенно естественны для обеих сторон. Для живых существ нет никого более привлекательного, чем Кришна, на которого они направляют все свои помыслы и устремления.

Кришна — Верховный Повелитель, а *дживы* по своей природе — подчиненные Ему. Кришна ведает всё, а *дживатмы* находятся под Его контролем. Кришна есть совершенное полное Целое, а духовные души малы и незначительны. Кришна обладает верховным могуществом, а *дживы* лишены независимой силы. Поэтому *кришна-дасья*, любовное служение и полное предание себя Господу Кришне, есть вечная обязанность, или дхарма *дживы*.

Господь Кришна — повелитель безграничных энергий, *шакти*. Совокупность этих энергий (*пурна-шакти*) являет себя во всей полноте в духовном бытии, *чит-джагат*. Для проявления на свет индивидуальных душ Господь использует одну из Своих энергий, называемую пограничной, или *татастха-шакти*. Посредством этой энергии проявляется живое существо, которое способно находиться как среди одушевленных существ, подобных ей самой, так и предметов, состоящих из мертвой материи. Таким образом, рожденная из *татастха-шакти*, душа имеет способность поддерживать отношения, как с духовным, так и с материальным творением. Дух абсолютно чист и наделен сознанием, а точнее он есть

сознание, тогда как материя, лишенная сознания, — его прямая противоположность. Поэтому для трансцендентной души связь с безжизненной материей, в действительности, невозможна. Однако, божественная энергия Господа, именуемая *татастха-шакти*, делает это возможным. Часть земной поверхности, расположенная между кромкой воды и сушей, называется *тата* (берегом). Поскольку по берегу проходит граница между двумя стихиями, *тата* соприкасается с обеими. Точно также божественная энергия — *татастха-шакти* — непостижимым образом соединяет в себе две противоположные по сути категории — дух и материю. Поэтому положение *дживы* отличается от положения Верховной Личности Бога и Его вечных спутников в духовном мире, никогда и ни при каких обстоятельствах не соприкасающихся с материей. В то же время *джива* не принадлежит и материальному царству, созданному из безжизненных тел. Способная вступать в контакт с духом и материей, индивидуальная душа составляет совершенно отдельную категорию (*татастха*). По этой причине между *дживой* и Верховным Господом всегда существует разница.

Бхагаван — Верховный повелитель *майи*, энергии, творящей иллюзию. Она подчиняется Ему во всех отношениях, тогда как *джива* под влиянием определенных обстоятельств становится слугой *майи*. Поэтому выделяют три объективные, всегда существующие отделенные категории — Бхагавана, *майю* и *дживу*. Из них Бхагаван — Верховная Личность Бога — главенствующий, основа двух других, что подтверждается в «Катха Упанишад» (2.2.13) и «Шветашватара Упанишад» (6.13): *нитйо нитйанам четанаш четананам:* «Всевышний Господь — Верховный Вечный среди многих вечных. Он — главное, обладающее сознанием Существо, среди многих наделенных сознанием существ».

С другой стороны *джива*, проявленная из *татастха-шакти*, согласно своему естеству — вечный слуга или служанка Кришны, поэтому она — *бхеда-абхеда-пракаша* — проявление, одновременно отличное и неотделимое от Господа. Разница в том, что *джива* попадает во власть *майи*, тогда как Кришна — всегда повелевает *майей*, иллюзорной энергией. С другой стороны, как *джива*, так и Бхагаван есть *чит-васту* — полностью духовные существа и, кро-

ме того, *джива* — это особая энергия Всевышнего. В этом состоит их вечное различие. Если оба эти принципа, единство и различие — вечны, тогда принцип различия становится более существенным, чем принцип единства.

Служение Кришне — вечная дхарма *дживы*. Забыв об этом, она попадает во власть *майи* и с этого момента у нее появляется чувство противостояния по отношению к Кришне. Благодаря этому *джива* входит в материальное творение. И поскольку появление у *дживы* чувства противостояния к Господу и вхождение ее в материальные миры происходит одновременно, невозможно зафиксировать то мгновение в истории ее существования, которое можно было бы назвать «падением души». Поэтому используемое словосочетание *анади-бахирмукха*, указывает на то, что душа с незапамятных времен привлеченная иллюзорной энергией Господа, утратила свою изначальную дхарму, поскольку в тот самый момент, когда *джива* связала себя с *майей*, ее вечная дхарма приняла искаженную форму. Соприкоснувшись с энергией, погружающей в иллюзию, душа принимает на себя временную, ложную природу — *нисаргу*, и обретает иллюзорный индивидуальный облик.

Эта временная природа *дживы* вызывает к жизни и комплекс временных правил и предписаний, регулирующих ее существование в материальном мире — *наймитика-дхарму*. Вечные обязанности души, *нитья-дхарма*, — едины, неизменны и безупречны, независимо от ситуации. Временные же обязанности *дживы* (*наймитика-дхарма*) возникают от ее соприкосновения с материальным миром и потому принимают самые разнообразные формы, в зависимости от обстоятельств жизни и мнений различных ученых». Посчитав тему завершенной, *парамахамса* Бабаджи стал перебирать в руке четки, повторяя *хари-нама джапу*.

Вечная природа души, чистая и неизменная
(Джайва-дхарма гл. 2)

На следующее утро Санньяси Тхакур намеревался обратиться с вопросами к Премадасу Бабаджи, но не нашел подходящей возможности, поскольку святой *бабаджи*, погрузившись в *бхаджан*,

был целиком поглощен божественной *севой*, наполненной настроениями любовной близости, доступной лишь тем возвышенным душам, которые в глубине своего сердца следуют по стопам обитателей Враджа. В полдень, завершив сбор *мадхукари* в домах местных жителей, вайшнавы расположились в тенистой беседке, сплетенной из свисающих лиан *мадхави* и *малати*. Исполненный сострадания, Бабаджи Махашая начал говорить: «О лучший из преданных, расскажи, к какому заключению ты пришел после нашего вчерашнего разговора на тему дхармы?»

Возрадовавшись в душе, *санньяси* сказал: «О мой господин, я горю желанием найти ответ на вопрос, который поможет мне окончательно понять природу дхармы индивидуальной души. Мой вопрос состоит в следующем: если индивидуальная душа ничтожно мала, как же возможно, чтобы ее природа была полностью чиста и совершенна? И, кроме того, если она создается в определенный момент истории, значит, ее природа рождается вместе с ней — как же в таком случае она может считаться вечной?»

Выслушав вопрос, Парамахамса Бабаджи сосредоточил ум на лотосных стопах Шри Чайтаньи Махапрабху, улыбнулся и стал говорить: «О благородный *санньяси*, хотя *джива* бесконечно мала, тем не менее, она вечно совершенна и полностью чиста. Атомарные размеры индивидуальной души даны для сравнения ее с Высшей Душой. Только один Господь Кришначандра, Верховная Личность Бога, бесконечно велик. Он — Верховный Брахман. *Дживы* — Его бесчисленные мельчайшие частицы. Подобно тому, как крохотные искры вылетают из пламени костра, но сам костер, при этом не гаснет, так и многочисленные *дживы*, наделенные сознанием, исходят от Кришны, который Сам при этом остается вечным и неизменным Высшим Сознанием. Как искра способна жечь, так и частица Господа, *джива*, обладает сходной с Ним энергией сознания. Искрам присуща испепеляющая мощь пламени, которая в определенных условиях может сжечь дотла всю вселенную. Так и каждая индивидуальная душа наделена способностью любить Господа Кришну, плавая в бескрайнем океане *премы*. Лишь обратившись к своему истинному и вечному объекту — Кришне, *джива* сможет полностью проявить свою изначальную энергию любви. Без

этого душа будет лишена своих изначальных духовных качеств. Необходимо глубоко исследовать вопрос: какова *нитья-дхарма*, вечная природа души? Душа трансцендентна к материи, она есть сознание. Божественная любовь, *према*, — ее вечная природа, принимающая форму бхакти, преданного служения. Таким образом, любовь, проявляющаяся как преданное служение Господу Кришне, и есть изначальная природа души.

Индивидуальные души пребывают в двух состояниях бытия: *шуддха-вастха*, освобожденное состояние, и *баддха-вастха*, обусловленное состояние. Находясь в освобожденном состоянии, *джива* есть *чинмайя*, чистое духовное сознание, обладающая духовным телом, не имеющим ничего общего с материей. Тем не менее, даже в освобожденном состоянии бытия душа остается бесконечно малой частицей духа и потому может изменить свое изначальное положение. С другой стороны, Господь Кришна, будучи безгранично великим проявлением духа, никогда не изменяет Своего состояния бытия. По самой Своей природе (*васту*) Он бесконечно велик, полон в Себе, абсолютно чист и вечен. *Джива*, согласно своей природе, бесконечно мала, всегда является частью целого, имеет склонность к падению и изменению своего положения; однако, находясь в гармонии со своей вечной дхармой, она остается абсолютно чистой, завершенной в самой себе, исполненной величия и знания. *Нитья-дхарма*, вечная трансцендентная деятельность в преданном служении Господу, являет безупречный характер *дживы*, однако, соприкасаясь с *майей*, *джива* оскверняется, приобретает греховные склонности, лишается прибежища и становится жертвой бесчисленных страданий и радостей мирского бытия. Стоит душе забыть о своем вечном служении Кришне, как она оказывается в бездонной пучине материального существования, мира повторяющихся рождений и смертей.

Пока душа остается чистой, она осознает себя слугой Всевышнего Господа. В этом состоит ее подлинное самоотождествление и истинное эго. Однако из-за оскверняющего общения с *майей* душа утрачивает свое истинное эго, которое принимает самые извращенные формы. И тогда служение Кришне перестает быть актуальным для *баддха-дживы*, которая вступает в мир *самсары*,

воплощаясь в различные физические оболочки. *Майя* скрывает изначальную, органически присущую *дживе* природу, давая ей взамен ложное отождествление, связанное с тонкими и грубыми телами материального мира. Концепция ложного эго возникает, в первую очередь, в связи с тонким телом (*линга-шарира*); после этого *джива* отождествляет себя с телом грубым, видимым (*стхула-шарира*). Когда же обе вышеупомянутые концепции ложного эго сливаются в единое целое, возникает третья по счету ложная идея о своем «я». Отождествив себя с тонким телом, *джива* считает себя наслаждающейся плодами своей деятельности, полностью забыв о служении Кришне. Получая в результате этого грубое тело, она думает: «Я — брахман, я — царь, я бедный, я несчастный, я — муж, я — жена, я — повелитель и т.д.» Таким образом, ложное самомнение *дживы* проявляется в самых разнообразных формах.

Все эти ложные представления о самом себе приводят к искажению *премы*, чистой любви к Богу, которая есть *свадхарма* — вечная природа души. Преломляясь через призму ложного эго, *према*, чистая любовь к Кришне, проявляет себя в тонком теле как различные виды мирских удовольствий, переживаний, привязанностей, отвращений и т.д. Это же искаженное состояние души проявляет себя в грубом физическом теле в более концентрированной и примитивной форме в виде удовольствий, получаемых от пищи, наркотических веществ и всех существующих мирских наслаждений. Необходимо ясно усвоить, что только в чистом состоянии бытия души проявляется ее вечная активность, ее *нитья-дхарма*. Активность же обусловленной души определяется как *наймитика-дхарма*, деятельность, которая временна.

Нитья-дхарма души совершенна, чиста и вечна. «Шримад-Бхагаватам» описывает чистое преданное служение Господу Кришне, как *нитья-дхарму*. Все виды дхармы материального мира можно разделить на три категории: *нитья-дхарма* (вечные обязанности души), *наймитика-дхарма* (временные обязанности души), и *анитья-дхарма* (обязанности, противоречащие вечной природе души). Все виды религиозных представлений, не признающих существование Всевышнего Господа и вечность души, относятся к

анитья-дхарме. Учения, признающие существование Бога и вечность индивидуальных душ, но предлагающие временные, относящиеся к обусловленному состоянию *дживы*, методы в качестве способа обретения милости Всевышнего, причисляются к *наймитика-дхарме.* Таковыми являются методы *кармы, гьяны* и *йоги.* Религиозные учения, ставящие в качестве своей цели обретение бескорыстного служения всепривлекающему Господу Кришне, посредством чистой *премы*, относятся к категории *нитья-дхармы.* Хотя в разных странах, среди разных народов и на разных языках принципы *нитья-дхармы* представлены различным образом, они, тем не менее, всегда едины, и поскольку отражают истинную природу души, несут человечеству высочайшее благо. При этом следует понимать, что *вайшнава-дхарма*, религия преданных Кришны, существующая в Индии с незапамятных времен, это не только идеальный пример *нитья-дхармы*, но и наиболее совершенная форма, изначальный прототип всех религий преданного служения Богу. Самой же возвышенной, чистой и изначальной формой религии вайшнавов является учение божественного повелителя нашего сердца, Господа Чайтаньи, явившегося в этот мир как сын матери Шачи. Великие души, погруженные в блаженство божественной любви, принимают Его наставления и следуют по указанному Им пути».

Для обусловленных душ существует необходимая потребность обретения *самбандха-гьяны*, знания о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога, и о том, как *джива* запутывается в сетях *майи.* Наделенная сознанием душа абсолютно духовна, и, даже находясь в материальном мире, она остается отличной от грубого и тонкого материальных тел вследствие обладания природой более высшего порядка».

Парамахамса Бабаджи продолжал: «О великий преданный, теперь я отвечу на второй твой вопрос. Ты спрашивал о том, как может быть вечной дхарма *дживы*, если она появляется на свет одновременно с актом творения самой *дживы.* Пожалуйста, слушай меня внимательно. Такие слова, как «творение», «создание», если их применяют по отношению к *дживе*, следует считать проявлением материальной иллюзии, поскольку их позволительно

использовать только в материальном смысле. Все слова мирского словаря обретают свои значения из материального окружения, поэтому и эти слова имеют отношение лишь к объектам неживой материи. Материальное время (*джадия-кала*), которое делится на прошлое, настоящее и будущее, отражает ход событий, разворачивающихся в царстве иллюзии, *майи*. Однако духовное время (*чит-кала*) существует лишь в одной фазе — неизменном настоящем. Ни прошлому, ни будущему нет места в трансцендентном мире, где в вечном настоящем счастливо пребывают Господь Кришна и Его вечные слуги, *дживы*. Таким образом, *джива* вечна, как вечна и ее природа.

Говоря о *дживе*, что она «создается» или «падает», имеют в виду только обусловленную душу, попавшую в сети материального времени, однако если те же понятия использовать в отношении освобожденной души, они станут ошибочным приложением мирских понятий к трансцендентной категории. Душа всецело духовна и вечна, она существовала еще до того, как вошла в материальный мир. Поскольку в духовном мире нет ни прошлого, ни будущего, всему тому, что происходит там, не суждено стать достоянием истории, и каждое произошедшее событие продолжает существовать в вечном настоящем. Это факт, что как *джива*, так и ее истинная природа, неизменны и существуют только в настоящем. Знай, что хотя я подробно описал тебе все это, поскольку мое объяснение было выражено в форме слов, увидеть реальность, стоящую за ними, ты сможешь лишь в той степени, в которой тебе открыт доступ в бытие трансцендентного мира. Я лишь указал тебе на путь размышлений. В духовном трансе медитации (*чит-самадхи*) ты сможешь своими глазами увидеть живую истину, которая скрывается за словами. Ни сухая логика, ни мирские рассуждения не помогут тебе проникнуть в бытие истины. Постепенно освобождая свою внутреннюю силу духовного восприятия от тесных кандалов материальной обусловленности, ты сможешь со всей ясностью воспринимать трансцендентные истины духовного мира.

Сначала, посредством непрестанного повторения святого имени Кришны, тебе предстоит осознать свою *сварупу*, вечное духовное «я». Затем станет очевидной и твоя вечная деятельная приро-

да — *свадхарма*. Только с помощью активного преданного служения, направленного на удовлетворение Кришны, ты сможешь придти к осознанию этих истин. Ни практика восьмиступенчатой *аштанга-йоги*, ни развитие знания о своем тождестве с Абсолютом (*брахма-гьяна*) не являются достаточными, чтобы раскрыть *дживе* ее *нитья-сиддха-дхарму*, вечную деятельность на уровне совершенства. Поэтому ты должен всегда и с большим энтузиазмом повторять святые имена Господа Хари. Регулярное воспевание *шри харинамы* составляет саму суть духовной жизни. Благодаря этому в очень короткий срок в тебе пробудится привязанность к Божественному Имени, ни с чем несравнимое трансцендентное чувство, которое ты доселе никогда не испытывал в этой жизни. Его будет сопровождать непосредственный опыт восприятия трансцендентного мира. Из всех видов преданного служения повторение *шри харинамы* — наилучший, ибо он приносит наиболее быстрый и действенный результат.

Временная природа души: несовершенная, отвратительная, осквернённая и преходящая

(Джайва-дхарма гл. 3)

Существует два вида религиозных предписаний, соответствующие типам человеческой природы: *вайдхи* (предписания для человека, не имеющего спонтанного любовного влечения к Господу, но стремящегося быть праведным) и *рагануга* (вид духовных рекомендаций для того, чье стремление служить Господу не обусловлено чувством долга или страхом перед невыполнением каких-либо религиозных предписаний). Пока человек не освободился от власти *майи*, он должен строго следовать пути *вайдхи*, который наиболее эффективен для обусловленной души. Когда же разум человека освобождается от рабства *майи*, его природа больше не нуждается во внешнем контроле со стороны предписаний и ограничений, поскольку в этом состоянии просветленного сознания им будет повелевать спонтанное чувство любви. На этой ступени человеку надлежит принять путь *рагануга*, оставив *вайдхи*. *Рагануга* — это естественное состояние чистой души. Оно — *свабхава-сиддха* (совершенная стадия бытия), *чин-майя* (полностью трансцендентное) и *джада-мукта* (свободное от материи).

По воле Кришны душа может мгновенно освободиться из оков материального мира. До тех пор, пока этого не произошло, *садхака-джива* находится на пути к освобождению. Это состояние *дживы*, при котором мало-помалу сворачиваются ее отношения с материальным миром и разрываются все нити, привязывающие ее к материальной энергии, называется *кшайонмукха*. Существует две стадии освобождения *дживы* из царства иллюзорной энергии. Первая называется *сварупа-сиддхи*, блаженное состояние бытия, которое становится явным, когда душа достигает высокой степени *бхава-бхакти*. Оно заключается в том, что удачливой душе раскрывается ее *сварупа*, ее вечный духовный облик и ее вечные отношения с Господом. Разум *дживы* освобождается от гнета материи, однако, поскольку она все еще находится в материальном теле, сохраняются все ее связи с материальным миром. Вторая стадия известна как *васту-сиддхи*. На этой стадии душа счастливо пребывает в трансцендентном царстве в абсолютно свободном состоянии бытия, не имея ни материального тела, ни каких-либо отношений с миром материи. Это происходит в том случае, когда возвышенный преданный оставляет как грубое, так и тонкое тело и обретает свою вечную духовную форму в обители Верховного Господа.

В состоянии *кшайонмукха*, когда постепенно угасают отношения *дживы* с материальным окружением, ее разум, постепенно освобождаясь от влияния материи, достигает первого уровня освобождения — *сварупатах джада-мукти*, однако пока она не может идти выше. Когда же просветленная *джива* оставляет материальную вселенную и входит в духовный мир, обретая свое вечное духовное тело, она достигает второго уровня освобождения — *вастутах джада-мукти*. Тогда в ее сердце входит *рагатмика-вритти*, настроение спонтанной преданности (*рага*), пронизывающее само ее бытие. Таким образом, *рагатмика-бхакты* — это преданные, в чьих сердцах вечно пребывает естественное, глубокое и спонтанное желание служить Кришне. Природа вечных обитателей Враджа называется *рагатмика-пракрити*. *Джива*, которая находится на стадии *кшайонмукха* и следует настроению преданного *рагатмика*, известна под именем *рагануга-бхакта*. Это состояние *рагануга* — самое лучшее для *дживы*.

Концепции «я» и «мое» — два ложных представления, навязанных обусловленной душе материальной энергией. Под их влиянием душа думает: «Я — это тело» или «Это — мое тело». Находясь в таком положении, *джива* естественным образом испытывает симпатию к тем, кто доставляет удовольствие ее телу и избегает тех, кто причиняет ее телу страдания. Попав под влияние двойственности, сбитая с толку, душа делит мир на друзей и врагов, проявляя к ним любовь или ненависть на трех различных уровнях: *шаририка* (в связи с материальным телом и всем, что связано с ним), *самаджика* (в связи с обществом и различными социальными представлениями) и *найтика* (в связи с нравственными и этическими представлениями). Так человек запутывается в борьбе за материальное существование.

Ошибочная привязанность к золоту и ко всему, что можно купить за деньги, а также стремление, во что бы то ни стало, удовлетворить свое извращенное вожделение, делают человека рабом ощущений временного счастья и страданий. Такое состояние бытия называется *самсара*, цикл бесконечно повторяющихся рождений и смертей в материальном мире. Попав в колесо *самсары*, *джива*, порабощенная *майей*, блуждает по вселенной, обрекая себя лишь на новые и новые рождения и смерть, переживая последствия своей прошлой деятельности (кармы). Так она постоянно меняет условия своего существования, иногда оказываясь на Олимпе жизни, а иногда на самом ее дне. Эти страдания ожидают только тех живых существ, которые утратили связь с духовной природой и Верховной Личностью Бога, и забыли, что являются Его вечными неотъемлемыми частицами. Тем не менее, всезнающий и безгранично милостивый Бхагаван постоянно думает, как освободить обусловленные души, томящиеся в темнице *майи*, как обрести им духовную удачу, как связанные материей они могут вспомнить о своих вечных отношениях с Ним. Ответ состоит в том, что, общаясь с *садху*, святыми преданными, обусловленные души вспоминают свою природу вечных слуг Кришны.

Природа Бхагавана, джива-таттвы и майя-таттвы
(Джайва-дхарма гл. 4)

Бабаджи сказал: «Дорогой друг, всегда помни о том, что материальное тело не вечно, и рано или поздно тебе придется расстаться

с ним. Что бы мы ни делали, пытаясь сохранить свое тело, однажды наступит час, когда истечет отмеренный ему срок, и никто не сможет помочь тебе. Такова божественная воля Господа Кришны. Пока не наступил предписанный час смерти, человек может даже спать на одном ложе со змеей, но она не посмеет причинить ему вреда. Если твой ум полон страхов, он постоянно будет пребывать в беспокойстве. Кто же, имея такой беспокойный ум, сможет сосредоточиться на служении лотосным стопам Господа Хари? Господь один, Он не имеет равных. Он бесконечно привлекателен; Он — источник всех богатств, всей сладости; Он — единственное прибежище, как для бесчисленных индивидуальных душ, так и для *майи*, иллюзорной энергии. Он всегда независим. Его вечное тело необычайно прекрасно. А лишенный личностной формы Брахман, всепроникающий и безграничный — всего лишь отражение сияния, исходящего от трансцендентного тела Господа. Посредством Своей энергии божественного могущества Он создает бесчисленные материальные вселенные и помещает в них бесчисленное количество живых существ. Затем Он Сам входит в материальное космическое проявление, принимая форму Своей частичной экспансии — Кширодакашайи Вишну, Параматмы. Таково понимание фундаментальной природы Ишвары, Верховного повелителя и Сверхдуши. Проявляя Свои верховные богатство и власть, Он — Вайкунтха-пати-Нараяна, Всевышний Господь, вечно пребывающий в Своем духовном царстве, находящемся за пределами материальных вселенных. Однако в Своем божественно сладостном облике Гопала, мальчика-пастушка, Он — Господь Кришначандра на Голоке Вриндаване, расположенной даже выше сферы Вайкунтхи. Там, на Голоке, Он не верховный повелитель; Он — Гопиджанаваллабха, возлюбленный трансцендентных пастушек, *гопи*, покоренный силой их бескорыстной любви.

Все Его разнообразные экспансии, такие как *пракаша* (тождественная форма) и *виласа* (форма, принимаемая для проведения игр), безграничны и вечны. Никто не равен Ему, не говоря уже о том, чтобы быть выше Него. Он проявляет Свои формы *пракаша* и *виласа* посредством Своей высшей энергии, *пара-шакти*. *Пара-шакти* являет Его могущество в самых разнообразных формах,

три из которых известны *дживам*. Первая носит название *чит-шакти* — внутренняя энергия, посредством которой Господь проводит Свои трансцендентные игры. Следующий вид энергии носит название *джива*, или *татастха-шакти*. Это пограничная энергия, проявляющая бесчисленные живые существа и обеспечивающая их автономное существование. Третья называется *майя-шакти*, иллюзорная энергия. Благодаря ее силе создаются материальное время, материальная деятельность и материальные объекты».

Затем в разговор вступил Лахири Махашая: «Если Бхагаван обладает формой, тогда Его форма занимает определенное пространство и, следовательно, ограничена размерами. Каким же образом, в таком случае, ограниченная форма Бхагавана может быть источником безграничного, всепроникающего Брахмана?»

Бабаджи ответил: «Эфир (*акаша*), элемент материального мира, тоже всепроникающ и безграничен. Разве величие Брахмана состоит в том, что Ему присущи те же самые два качества, что и материальному элементу? Верховный Господь так удивителен, что всего лишь сиянием Своего тела Он порождает безграничный, всепроникающий Брахман, и в то же время сохраняет Свою неизменную, полностью духовную форму или облик, который имеет размеры и занимает определенное пространство. Разве это не удивительно? Благодаря Своей непостижимой природе Бхагаван превосходит безличный Брахман.

Его трансцендентное тело бесконечно чарующе и необычайно привлекательно для всех живых существ. В Нем вечно пребывают такие качества, как вездесущность, всеведение, всемогущество, безграничное милосердие, неописуемое блаженство — в их полном и наиболее совершенном виде. А потому посуди сам, что выше — трансцендентная форма, обладающая всеми божественными достояниями, наделенная всеми божественными энергиями и совершенствами, или непостижимое, аморфное, всепроникающее, не имеющее никаких качеств нечто, которое невозможно даже описать словами?

В действительности, Брахман есть безличный аспект Бхагавана. Безличный и личностный аспекты одновременно присутствуют в Господе в полной гармонии. Безличный Брахман, притягиваю-

щий внимание людей ограниченных, заключает в себе неполное знание о Всевышнем, отражающее лишь один из аспектов Его бытия. Однако такое ограниченное знание не способно привлечь сведущих людей (*сарвадарши*). Их цель — Полное Целое, Верховная Личность Бога в Его вечно трансцендентном облике, воплощающем в себе все духовные энергии. Вайшнавы не отдают свою веру безличному Брахману, ибо это может стать преградой на пути их естественного чувства преданности и чистой любви к Кришне. Верховный Господь, Шри Кришна — всепривлекающая Личность, источник безличного Брахмана. Он — океан трансцендентного блаженства, притягивающий к себе бесчисленное количество живых существ».

Лахири Махашая сказал: «Для меня стало очевидным, что Верховная Личность Бога, Шри Кришна, — это Абсолютная Истина, *бхагават-таттва*. Бхагаван — Его высшая форма, тогда как Брахман и Параматма — Его подчиненные аспекты. Хотя Господь всепроникающий и вездесущий, в Своем вечном духовном облике Он живет в трансцендентной обители. Будучи Личностью, Он вечно полон блаженства и знания. Хотя Он — господин всех энергий, Он постоянно пребывает в обществе Своей *хладини-шакти* (энергии наслаждения), которая служит для Него неисчерпаемым источником блаженства. Теперь, прошу тебя, объясни мне природу *дживататтвы*».

Бабаджи: «Одна из бесчисленных энергий Шри Кришны именуется *татастха-шакти*. Проявленные этой пограничной энергией живые существа пребывают между духовной и материальной сферами бытия, тем самым, имея доступ, как в трансцендентный мир, так и в мир материи. Поэтому данная энергия зовется также *джива-таттва*. Индивидуальные души, мельчайшие частицы чистого духа, *чит-параману*, будучи очень маленькими, легко могут оказаться во власти материальной энергии. Однако, принадлежа к энергии чистого духа, они могут вечно жить в полном блаженства духовном мире.

Есть два типа индивидуальных душ: *мукта-дживы*, свободные души, обитатели духовного мира, и *баддха-дживы*, порабощенные души, обитающие в материальном творении. *Баддха-дживы* также

делятся на две категории: *удита-вивека*, разумные, и *анудита-вивека*, неразумные. Птицы, животные и люди, не стремящиеся достичь высшей духовной цели — неразумные. Люди, принявшие путь вайшнава-дхармы — разумные. Никого больше нельзя причислить к этой категории. Поэтому писания провозглашают, что служение вайшнавам и общение с ними — лучшая из всех видов деятельность.

Разумные люди, обладающие верой в священные писания, обретают вкус к *кришна-наме*, повторению святых имен Господа. Таких людей естественно привлекает общество вайшнавов, служение им и общение с ними. Неразумные, не имеющие веру в священные писания, не принимают путь *харинама-бхаджана*. Даже если они поклоняются Божеству Кришны, соблюдая все правила *арчаны*, они не проявляют почтения к вайшнавам и не стремятся служить им».

Лахири снова обратился к Бабаджи: «*Кришна-таттва* и *джива-таттва* теперь стали понятны мне. Будь добр, объясни *майя-таттву*».

Бабаджи: «*Майя* — суть материя (*ачит-вьяпара*). Она — одна из энергий Кришны, которая известна как *апара-шакти*, низшая энергия, или *бахиранга-шакти*, внешняя энергия. Как тень не приближается к свету, так и *майя* никогда не приближается к Кришне и Его святым преданным. *Майя* проявляет четырнадцать материальных миров, а также материальные элементы, такие как земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго, побуждающее *дживу* отождествлять себя с материальным телом. *Майя* облачает плененные души в грубую и тонкую телесные оболочки. Обретая освобождение, душа возрождает свое духовное тело, свободное от влияния *майи*. Чем в большей степени *джива* опутана иллюзорной энергией, тем дальше она от Кришны, и чем более она свободна от *майи*, тем она ближе к Кришне. Материальная вселенная творится по воле Кришны, чтобы предоставить *баддха-дживам* место для исполнения их материальных желаний. Материальный мир не создан для вечного обитания живых существ. Скорее это место для исправления их греховных наклонностей».

Лахири: «О господин, теперь, пожалуйста, расскажи о вечных отношениях, которые связывают *майю*, *дживу* и Господа Кришну».

Бабаджи: «*Джива* есть *ану-чит*, мельчайшая частица сознания, а Кришна — *пурна-чит*, полное сознание; поскольку часть призвана служить целому, *дживатма*, согласно самой своей природе, есть вечная слуга Кришны. Мир, созданный *майей*, — это тюрьма для *дживы*. Благодаря общению с преданными она начинает повторять святые имена Господа Хари, и тем самым получает Его милость. Возродив свой вечный духовный облик, *джива* наслаждается вкусом сокровенного служения Господу Кришне в Его духовной обители. Таковы отношения между этими тремя *таттвами*. Никто не может заниматься чистым преданным служением, не имея этого знания.

Чтобы сбросить покров *майи*, человек должен принять убежище у стоп истинного духовного учителя. Следуя его наставлениям и его примеру, ученик обретет *самбандха-гьяну*. Принятие духовного учителя называется *дикша*, а передача трансцендентного знания — *шикша*».

Истинные и ложные отождествления дживы
(Джайва-дхарма гл. 7)

Анантадас Бабаджи сказал: Индивидуальная душа пребывает в двух состояниях: *мукта-даша*, освобожденное состояние, и *самсара-баддха-даша*, обусловленное состояние *дживы*, заключенной в тюрьму материального мира. Те *дживы*, чистые преданные Господа Кришны, которые никогда не были связаны иллюзорной энергией, или те, кто милостью Кришны обрели освобождение из мира материи, известны как *мукта-дживы*, а их освобожденное состояние называется *мукта-даша*. С другой стороны, *дживы*, которые пытаются избежать служения Всеблагому Господу Кришне, стремительно падают в разверзнутую пасть *майи*, грозной повелительницы материального бытия. Такие *дживы*, находящиеся с незапамятных времен в темнице материального мира, известны как *баддха-дживы*, а их рабское существование называется *самсара-баддха-даша*.

Мукта-дживы, абсолютно духовные (*чин-майя*), пребывают в своей вечной духовной форме (*чит-сварупа*), и в служении Кришне заключена сама их жизнь. Такие души не живут в материаль-

ном мире. Их дом — чистые духовные миры, известные как Голока, Вайкунтха, Вриндаван и т.д. Никто и никогда не способен сосчитать количество таких освобожденных душ.

Точно также неизмеримо и число обусловленных душ. *Кришна-вимукхата*, грех отчуждения от Кришны — таково преступление, когда-то совершенное *баддха-дживой*. В наказание за это преступление, иллюзорная энергия, известная как *чхая-шакти*, или *майя*, подобная тени Кришны, связывает *дживу* прочными путами, состоящими из трех гун материальной природы — *саттва* (добродетель), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество). Под влиянием трех гун обусловленная душа испытывает на себе разнообразные состояния мирского бытия. Это разнообразие практически бесконечно и в высшей степени удивительно. Невозможно описать все виды материальных тел, которые может получить *джива*, все виды настроений, обликов, характеров, условий жизни и форм деятельности.

Впервые оказавшись в материальном мире, душа обретает новый вид ложного самоотождествления, который покрывает ее истинное эго. Находясь в чистом состоянии бытия, душа думает о себе: «Я — вечный слуга Кришны». Однако, пребывая в материальном рабстве, *джива* рассуждает так: «Я — полубог. Я — человек. Я — животное. Я — царь, Я — брахман. Я — неприкасаемый. Я — муж. Я — жена. Я — отец. Я — сын. Я — враг. Я — друг, и т.д.» Таким образом, *джива* постоянно видит себя в разных качествах. Все эти разнообразные виды умонастроений объединяет понятие *аханта*, мирское самоотождествление, или ложное эго. Кроме того, существует еще одно свойство сознания обусловленной души, которое носит название *мамата*. *Мамата* означает «чувство индивидуального обладания»; оно появляется, когда обусловленная душа считает своей собственностью все, что окружает ее. Ложное чувство обладания заставляет *дживу* думать: «Это мой дом, мое имущество, мои богатства, мое тело, мой сын, моя дочь, моя жена, мой муж, мой отец, моя мать. Это каста, в которой я рожден. Это моя сила, моя красота, мои добродетели, мое знание, мое отречение». Рассуждая подобным образом, обусловленная душа считает своей собственностью все, что ее окружает. *Аханта* и *мамата*, все разно-

образие переплетающихся между собой проявлений «я» и «мое», и составляют саму суть понятия *самсара*, или обусловленное материальное существование».

Ядава дас спросил: «Представления «я» и «мое» характеризуют материальное обусловленное состояние *дживы*. Но разве те же самые представления не существуют у души, находящейся в освобожденном состоянии?»

Ананта дас: «Правильно, в освобожденном состоянии *дживы* такие представления также присутствуют, однако в этом случае они всецело духовны и свободны от недостатков. В духовном мире душа пребывает в своей вечной и изначальной *сварупе*, явленной непостижимой энергией Кришны. Поскольку каждая душа в духовном мире обладает совершенно уникальным, единственно присущим ей видом отношений с Кришной, существует такое же бесчисленное количество видов истинного эго, индивидуального самоотождествления для каждой *дживы*. Хотя в духовной обители каждая душа является слугой Кришны, разные виды взаимоотношений с Ним приводят к разному типу трансцендентных чувств и эмоций, характерных для разных типов преданных. Различные виды духовных составляющих, ингредиентов трансцендентной *расы*, представляет там идею *мамата* — «мое».

Ядава дас: «Если это на самом деле так, то в чем же тогда несовершенство разнообразных видов представлений «я» и «мое», получивших распространение среди обусловленных жителей материального мира?»

Ананта дас: «Недостаток этих представлений в том, что в чистом состоянии души они истинны, тогда как эти же представления, проецируемые на мирские реалии, извращены и ложны. В мирском бытии они олицетворяют собой материальную иллюзию, имеют временную природу, неестественны и являются источником преходящих счастья и страданий».

Ядава дас: «Правильно ли считать материальное существование иллюзорным?»

Ананта дас: «Обманчивый материальный мир не иллюзорен. По воле Кришны он реален. Однако, входя в материальный мир, душа обретает ложные представления, которые иллюзорны. Те же, кто

придерживаются философской теории, провозглашающей идею иллюзорности мира, именуются *майявади*. Их взгляды крайне оскорбительны».

Ядава дас: «Откуда возникают иллюзорные материальные взаимоотношения?»

Ананта дас: «Бхагаван есть Полное Целое, абсолютное духовное Существо, а *дживы* — мельчайшие частицы духа. *Дживы*, которые отвернулись от Кришны, желая наслаждаться иллюзорной энергией и теми удовольствиями, которые она предлагает, входят в мир *майи*. *Джива*, связанная материальной энергией, вступает в мир чувственных удовольствий через врата пяти *гьянендрий*, чувств материального тела, принимающих информацию из внешней среды. Глаза позволяют ей видеть форму и цвет; уши — воспринимать звуки; посредством обоняния она вдыхает ароматы и запахи, осязание позволяет ей ощущать прикосновения, а язык — наслаждаться разнообразными вкусами. Войдя в материальный мир через эти пять врат, *джива* привязывается к нему. Чем сильнее привязанность души к материальному миру, тем дальше она отдаляется от Кришны, забыв о том, что Он — *прананатх*, господин ее жизни. По этой причине материальное обусловленное состояние *дживы* называется *бахир-мукха самсара*, существование *дживы*, которая отвернулась от Верховной Личности Бога, предпочтя жизнь во внешней (материальной) сфере бытия. Забывчивые души, опьяненные этой внешней сферой бытия в стремлении наслаждаться материальным миром, зовутся *вишайи*, гедонистами.

Все люди имеют два типа устремлений: *бахирмукха-правритти*, направленность сознания во внешний мир, и *антармукха-правритти*, направленность вовнутрь, в мир души. На языке Вед эти два типа человеческих склонностей известны как *парак-вритти* и *пратьяк-вритти*, сосредоточенность на внешнем, материальном мире и его богатствах, и сосредоточенность на душе и трансцендентных ценностях.

Когда чистая душа забывает о своем вечном истинном «я», ее покрывает оболочка ложного отождествления, состоящего из тонкого тела (ума, разума и ложного эго). Падшая душа пользуется материальными чувствами как вратами, ведущими ее во внешний

мир чувственных объектов и мирских удовольствий, которые они обещают. Это состояние *дживы* называется *бахирмукха-правритти.* Когда же поток ее сознания устремляется в противоположную сторону от грубой материи к тонкому уму и затем от ума к трансцендентной душе, это называется *антармукха-правритти.*

Пока *бахирмукха-правритти,* склонность совершать действия, связанные с внешним миром, доминирует в сознании человека, ему надлежит жить соответствующим образом, при этом всегда оставаясь в обществе преданных и помня о том, что весь материальный мир — это собственность Бхагавана, Шри Кришны. Если человек, находясь в таком положении, примет прибежище в преданном служении Кришне, очень скоро его стремление к внешним действиям уменьшится, а склонность обращать сознание внутрь будет увеличиваться, пока последнее окончательно не победит первое.

Поскольку представления *дживы* о своем «я» постоянно меняются, она, принимая рождение в самых разнообразных видах жизни, иногда высоких, иногда низких, попадает в различные жизненные обстоятельства. Хотя тело, в котором пребывает *джива,* очень хрупкое и в любое мгновение может прекратить свое существование, голод, жажда и другие побуждения чувств постоянно заставляют ее действовать. Часто, неспособная добиться желаемого, *джива* жестоко страдает. Тело несчастного человека стареет и испытывает многочисленные недуги. Живя дома, он ссорится с женой, а дети доставляют ему большие переживания. Порой страдания человека заходят настолько далеко, что он помышляет о самоубийстве. Движимый желанием обогащения, он вовлекается в греховную деятельность. Иногда его преследуют правительственные чиновники, оскорбляют соседи, или ему приходится разлучаться с теми, кто очень дорог ему. Он теряет свои богатства, а воры расхищают его имущество. В старости родственники пренебрегают им и не заботятся о нем должным образом. Различные болезни одолевают его одна за другой. В конце концов, он умирает, а затем входит во чрево новой матери, чтобы родиться вновь. Находясь в материнской утробе, *джива* бесконечно страдает, а, появившись на свет, продолжает испытывать все те же страдания, что были пережиты ей в бесчисленных предыдущих рождениях. Пока *джива* воплоще-

на в материальном теле, она будет оставаться заложником вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия и зависти, которые порабощают ее разум. Такова жизнь в материальном мире.

Хотя все *дживы* являются слугами Кришны, некоторые из них, введенные в заблуждение невежеством и иллюзией, не хотят признать этой вечной истины. Однако есть множество удачливых душ, которые никогда не забывают об этом. Итак, *дживы* этого мира могут быть поделены на две группы: *кришна-бахирмукха*, те, кто отвернулись от Кришны, и *кришна-унмукха*, те, кто стремятся к Господу.

Большинство обитателей материального мира составляют *дживы*, которые отвергли Кришну и преданное служение Ему. Далее, среди них можно выделить тех, кто не приемлет никакие формы религии. Их положение достойно глубокого сожаления. Вся жизнь таких *джив* основана на эгоистичном стремлении к собственному счастью. Таков предел их представлений о цели человеческого существования.

В «Бхагавад-гите» говорится, что живое существо (*джива-таттва*) принципиально отлично от мертвой материи. *Джива-таттва* есть одна из энергий Господа. Ученые люди причисляют ее к категории *татастха-шакти* (пограничная энергия). Этот особый вид энергии выше внешней энергии (мертвой материи) и ниже внутренней энергии Господа (*чит-шакти*). В этом состоит уникальность *джива-шакти* как одной из энергий Господа».

Ядава дас спросил: «Почему, несмотря на все усилия, нам не удается осознать наше истинное духовное «я»?

Ананта дас: «Усилия, которые прилагает человек, могут быть правильными и неправильными. Посредством правильных усилий можно освободиться от материальных иллюзий в отношении нашего истинного «я». С другой стороны, нет никакой возможности достичь этого результата посредством неправильных усилий».

Ядава дас: «Какие усилия считаются правильными?»

Ананта дас: «Некоторые люди считают, что, следуя принципам *карма-канды*, они смогут очистить свое сердце и затем, следуя путем *брахма-гьяны*, достичь совершенства, освободившись от влияния *майи*. Такой вид усилий называется неправильным. Другие же

считают, что, практикуя *аштанга-йогу*, можно достичь состояния *самадхи* и обрести совершенство. Подобные усилия также считаются неправильными. Существует огромное разнообразие подобных усилий, которые следует отнести к категории неприемлемых».

Ядава дас: «Почему подобные усилия неприемлемы?»

Ананта дас: «Они неприемлемы, поскольку, следуя таким методам, человек встретит на своем пути множество препятствий, которые не позволят ему достичь конечной цели. Кроме того, в целом у практикующего данные методы, невелики шансы на успех, пока он не поймет, что мы пали в этот мир в результате совершенного нами оскорбления. Поэтому, не получив прежде всего прощения со стороны Того, в чей адрес было совершено оскорбление, мы не можем мечтать об освобождении. Только Его милостью *джива* может вернуться в свое изначальное трансцендентное положение».

Ядава дас: «Какие усилия называются правильными?»

Ананта дас: «*Садху-санга* (общение с преданными) и *прапатти* (предание) — таковы правильные усилия. *Садху-санга* так описывается в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.30): «О безгрешный, в этом мире необычайно трудно встретить такого великого преданного, как ты, поэтому мы просим тебя рассказать о высшей цели жизни. В этом мире даже одно мгновение, проведенное в общении с чистым преданным, дороже бесценных сокровищ».

Если ты спросишь, как душа может обрести высшее благо, я отвечу, что даже одного мгновения общения с *садху* достаточно, чтобы человек рано или поздно обрел это благо. Что касается *прапатти*, предания себя Господу, оно описывается в седьмой главе «Бхагавад-гиты» (7.14): *дайви хй эша гуна-майи мама майа дуратйайа мам эва йе прападйанте майам этам таранти те* — «Моя Божественная энергия, *дайви-майя*, состоит из трех гун материальной природы. Преодолеть ее влияние собственными усилиями невозможно. Только тот, кто предался Мне, с легкостью может освободиться от ее влияния».

Чанди дас, до сих пор хранивший молчание, вступил в беседу: «О Махатма, мне нелегко понять твои объяснения. Я уже осознал, что все мы по своей природе изначально чистые духовные существа. Забыв о Кришне, мы пали в объятия *майи*, превратившись в узни-

ков материального мира, но милостью Кришны мы сможем обрести освобождение. В противном случае, без милости Кришны, нам придется оставаться в том же положении, в котором мы находимся сейчас».

Ананта дас: «Да, пожалуй, пока для тебя будет достаточно и этого понимания. Твой учитель, Ядава дас Махашая, глубоко знает все эти истины, и, внимательно слушая его, в свой срок ты также осознаешь их в совершенстве. Шри Джагадананда, близкий спутник Всевышнего Господа, в своей книге «Према-виварта» (6.1-13) красноречиво описал разнообразные условия, в которых оказываются живые существа:

«*Джива* — мельчайшая частица духовного сознания, подобна атомарной корпускуле света, исходящей от Солнца. Шри Кришна есть абсолютное и полное духовное сознание, подобное трансцендентному Солнцу. Пока *джива* направляет все свое внимание на Кришну, она почтительна к Нему; однако, отвернувшись от Кришны, *джива* стремится обрести материальные удовольствия и вследствие этого попадает в ловушку, расставленную иллюзорной энергией Господа».

«Вечная природа *дживы* покрывается материальной энергией подобно тому, как разум человека, которого преследуют духи, покрывается невежеством».

«*Джива* забывает Господа и свое положение Его вечного слуги. Утратив память и став рабом *майи*, она бродит по свету с незапамятных времен».

«Иногда она становится царем, иногда подданным, иногда брахманом, иногда *шудрой*, а иногда ничтожным насекомым. Иногда она испытывает счастье, а порой безмерно страдает».

«Иногда *джива* восходит на небеса, иногда живет на Земле, а иногда низвергается в ад. Порой она становится полубогом, а иной раз — демоном. Иногда она — слуга, а иногда — господин».

«Если, блуждая по материальным вселенным, обусловленная душа по великой удаче встретит чистого преданного, ей представится возможность обрести знание о своем истинном «я». В таком случае жизнь *дживы*, наконец, обретет смысл».

«Узнав истину о самой себе по милости *садху*, душа утратит влечение к мирским удовольствиям и захочет вырваться из оков материального мира. Громко рыдая, она будет повторять: «Горе мне, горе! Я так долго служила *майе*».

«Она будет взывать: «О Кришна, я — Твоя вечная служанка, но, отказавшись от служения Тебе, я потеряла все. О спаситель падших! О друг несчастных! Пожалуйста, защити эту грешную душу. Освободи меня от Твоей *майи* и займи служением Твоим лотосным стопам». Когда Господь, подобный океану милости, слышит жалобный плач Своего вечного слуги, Он сразу же освобождает *дживу* из-под власти материальной энергии».

«Затем Кришна наделяет *дживу* Своей *чит-шакти*, благодаря которой *майя* теряет власть над этим живым существом. Благословленная *джива* отвращается от *майи* и направляет все свои желания к Кришне. Поклоняясь Кришне вновь и вновь, *джива* обретает прибежище у Его лотосных стоп».

«Поэтому, единственный совершенный метод, позволяющий пересечь безграничный океан материального существования — это пение Святых Имен в обществе преданных».

Ядава дас: «О почтенный *бабаджи*, ты говоришь об общении с *садху*, но *садху* также живут в материальном мире. Разве они не испытывают на себе те же страдания мирского бытия, которые выпадают на долю обусловленных душ? Если это так, то как же они могут освобождать других?»

Ананта дас: «Хотя *садху*, чистые преданные Кришны, действительно пребывают в материальном мире, тем не менее, существует огромное различие между жизнью преданных и жизнью обусловленных душ, сбитых с толку *майей*. Хотя с внешней точки зрения может показаться, что и те, и другие живут мирской жизнью, между ними есть существенное отличие. Обусловленной душе крайне редко может выпасть удача встретить истинного *садху*, но глупые материалисты не стремятся к общению с ними и даже не способны распознать их при встрече.

Обусловленные души делятся на две категории: те, кто поклоняются материальному творению, исполненные желания наслаж-

даться всеми удовольствиями, предоставляемыми *майей*; другие же не видят смысла в ничтожных радостях мирского бытия, и потому, воспользовавшись способностью к трансцендентному различению (*вивека*), прилагают усилия в духовной сфере, в надежде обрести счастье высшего порядка. Вследствие этого, жителей материального мира можно разделить на две группы: неразумные, неспособные отличить дух от материи, и разумные, обладающие этим трансцендентным достоинством.

Иногда люди, относящиеся к неразумным, зовутся *вишайи*, те, кого привлекают мирские удовольствия, тогда как люди разумной категории зовутся *мумукшу*, стремящимися к освобождению. Однако здесь слово *мумукшу* не указывает на имперсоналистов, тех, кто посредством обретения знания о монизме стремятся осознать безличный Брахман. Ведические писания называют человека *мумукшу* только в том случае, если он, пресыщенный страданиями мирского бытия, искренне ищет конечного личностного освобождения в виде обретения своего истинного духовного «я». Такой *мумукшу* оставляет желание освобождения и поклоняется Всевышнему Господу, видя в этом высшее совершенство жизни, а его *бхаджан* известен, как *шуддха-бхакти*, чистое преданное служение. Священные писания не требуют от человека отбросить желание освобождения. В действительности, стоит человеку, стремящемуся к освобождению или свободному от такого желания, на деле осознать высшую истину о Господе Кришне, об индивидуальной душе и их вечных отношениях, как он немедленно становится *мукта-пурушей*, освобожденной душой.

Поклонение Божеству — величайшее благо для дживы
(Джайва-дхарма гл. 11)

Не будь в мире поклонения Божествам, обычные люди не имели бы возможности возвыситься духовно. Для человека, стремящегося служить Господу, очень важно видеть перед собой Его образ, ибо в отсутствие такой возможности он не сможет понять, к кому направлять усилия своей души и по этой причине теряет веру в Бога и надежду обрести Его. Религиозные учения, в которых отсутствует поклонение форме Божества, находятся на низ-

кой ступени лестницы духовной иерархии. Их приверженцы, как правило, весьма материалистичны и порой даже безразличны по отношению к Богу. Из этого следует понять, что поклонение *Шри Мурти* есть краеугольный камень истинной религии, в которой нуждается все человечество.

Всевышний Господь являет Свою трансцендентную форму *махаджанам* в трансе бескорыстной *гьяна-йоги. Махаджаны* медитируют на эту форму в глубине своих сердец, очищенных силой бхакти. Когда сердце *садхаки,* посвятившего свою жизнь *арчане,* становится кристально чистым, он начинает видеть, что *Шри Мурти,* трансцендентный образ Господа, хоть и создан человеческими руками из материальных элементов, есть проекция вечной духовной формы Бхагавана на плане мирского бытия. Таким образом, Господь воплощает Свой вечный трансцендентный образ в форме Божества, созданного силой божественного откровения в сердцах *махаджан.*

Для того, кто находится на высшей ступени духовного осознания, Божество полностью духовно и есть само воплощение трансцендентного сознания (*чин-майя*). Для тех, кто находится на промежуточной ступени духовного развития, Божество — *маномайя,* образ, созданный материальной мыслью или воображением. Более точно этот термин означает, что такой преданный имеет веру в то, что Божество обладает сознанием. Он убежден, что Божество действительно принимает его молитвы, знает его мысли и получает удовлетворение от настроения, в котором он совершает поклонение, *арчану.* Таким образом, преданный, находящийся на промежуточном уровне, в отличие от продвинутого вайшнава, еще не способен воспринимать Божество в качестве абсолютно духовной всесовершенной Личности Бога. Для тех же, кто находится на низшем уровне духовной реализации, Божество — *джадамайя,* материальная форма, созданная из материальных элементов. Несмотря на это, встав на путь *арчаны, садхака* постепенно очищает свое сердце, благодаря чему меняется восприятие и понимание им природы *Шри Мурти.* Когда его интеллект полностью просветляется благодаря пробудившейся духовной любви (*преме*), он видит Божество как своего *ишта-девату,* Самого Господа, к которому он

устремляет все свои мысли и чаяния. Отсюда мы видим, что поклонение Божеству должно совершаться всеми категориями преданных. Поклонение любой воображаемой форме Бога запрещено и неблагоприятно, но поклонение *Шри Мурти* рекомендуется в священных писаниях и несет высшее благо любому человеку, совершающему его.

Все четыре вайшнава-сампрадайи утверждают в мире принципы и методы *вишну-арчаны*, чтобы предоставить людям, находящимся на одном из этих трех уровней духовного осознания, возможность служить Господу. Никакая критика *шуддха-арчаны* не может быть справедливой, ибо поклонение Божеству воплощает в себе метод постепенного возвышения *баддха-джив*, обусловленных душ, лишенных общения со своим вечным Повелителем.

Совершая *садхана-бхакти*, состоящую из слушания, воспевания и других действий, направленных на удовлетворение Всевышнего, обусловленная душа постепенно обретает духовное могущество. С помощью духовной силы живое существо разрывает кандалы материального рабства. Власть материальной энергии отступает, открывая простор для пробуждения вечной природы души, исполненной духовного могущества и красоты. Тогда *джива* видит саму себя; видит своего обожаемого Господа и, твердо опираясь на духовную почву, совершает чистые трансцендентные действия в непосредственном служении Всевышнему.

Посредством какой энергии, слабая обусловленная душа может отречься от ложных объектов материального мира, не имеющих места в служении Господу? Разве может заключенный самостоятельно освободиться из тюрьмы только благодаря силе своего желания? Конечно, нет! Он обретет освобождение только после того, как сполна искупит свою вину. Аналогично этому, *дживатма* — вечная слуга Бхагавана, с незапамятных времен совершила преступление, отступничество, отвернувшись от блаженства служения Всевышнему. В наказание за это, связанная веревками *майи*, она пала в материальный мир и страдает от двойственных проявлений, таких как счастье и несчастье, рождение и смерть. Если, так или иначе, человек обратит свое сознание к служению Господу, тогда, регулярно созерцая *Шри Мурти*, слушая *лила-катху* и со-

вершая другие подобные действия в преданном служении, он пробудит свою изначальную духовную природу чистой души. Чем в большей степени проявится его изначальная природа *шуддха-дживы*, тем более непосредственным будет восприятие им духовного бытия. Служение Божеству Господа, слушание и воспевание Его трансцендентных игр и качеств — единственный путь, идя которым, обычные люди и начинающие преданные могут обрести духовную квалификацию для более возвышенных уровней служения Господу Хари. Стремление к служению заложено в самой природе *дживатмы*. Когда человек постоянно повторяет святое имя Господа, погружает свой слух в Его трансцендентные игры, испытывая радость в сердце, созерцает *Шри Мурти*, эта природная особенность души, пробуждаясь, постепенно становится сильной и обращается в бхакти. Могуществом бхакти *садхака* обретает возможность лицезреть божественный облик Шри Кришны.

Враджанатх также обратился с вопросом: «А когда Господь Шри Кришна лично нисходит на Землю, дарует ли Он милость всем *дживам*?»

Бабаджи: «Бхагаван Шри Кришна нисходит ради благополучия всего мира, однако когда Он проявляет Свои божественные игры в этой вселенной, только преданные видят, что Его *лила* духовна, тогда как непреданные считают ее обычной материальной деятельностью, находящейся под влиянием гун. Несмотря на это даже мирские люди, созерцая божественную *лилу* Бхагавана, обретают ни с чем несравнимое духовное благо (*сукрити*), и когда *сукрити* накапливается до определенного предела, они обретают *айкантика-шраддху* — абсолютную веру в чистое преданное служение Кришне (*кришна-бхакти*). Таким образом, нисхождение Бхагавана несет бесконечное духовное благо всем обитателям этого мира, и те *дживы*, которые обладают такой *шраддхой* и совершают *ананья-бхакти-садхану* (чистое преданное служение), однажды смогут увидеть Всевышнего Господа в Его трансцендентной форме и стать свидетелями и участниками Его божественных игр».

Четыре недостатка обусловленной души
(Джайва-дхарма гл.13)

Баддха-дживы всегда подвержены четырем недостаткам: 1) обусловленная душа находится в иллюзии (*бхрама*); 2) склонна совершать ошибки (*прамада*); 3) вольно или невольно обманывает других (*випралипса*); 4) ее чувства несовершенны и ограничены (*каранапатава*). Как же человек, при всех этих недостатках, сможет обрести истинное знание, полагаясь лишь на собственные силы?
Враджанатх: «Пожалуйста, помоги мне более ясно понять упомянутые тобой термины: *бхрама, прамада, випралипса* и *каранапатава*. Что собой представляют эти четыре недостатка обусловленной души?»
Бабаджи: «1) *Бхрама* (иллюзия) означает ложное восприятие *баддха-дживой* окружающего ее мира. Несовершенные чувства, приходя в соприкосновение с чувственными объектами, становятся источником искаженного знания и ложного опыта. К примеру, в жаркий солнечный день лучи Солнца, отражаясь в пустыне от раскаленного песка, создают в горячем воздухе иллюзорную картину миража, которую легко принять за действительность. Взору уставшего путника может предстать прохладный оазис и источник воды, но все увиденное им будет несуществующей иллюзией.
2) Материальный интеллект обусловленной души всегда ограничен; если *баддха-джива* пытается понять безграничную Абсолютную Истину (*пара-таттву*), она не может избежать ошибок. Эта склонность совершать ошибки называется *прамадой*. Пример тому — размышления человека, который, опираясь на материальный интеллект, ограниченный пространством и временем, пытается понять, каким образом Верховная Личность, Всевышний Господь, смог создать материальный мир, обладающий теми же пространственно-временными характеристиками.
3) Склонность обманывать других называется *випралипса*. *Випралипса* возникает из сомнений, характерных для *баддха-дживы*, не позволяющих ей уверовать во всемогущество непостижимых энергий Господа.
4) Четвертый недостаток, *каранапатава*, означает, что чувства обусловленной души являются несовершенными инструментами для

обретения трансцендентного знания. По этой причине *джива*, если полагается только на собственные силы, будет на каждом шагу совершать ошибки. К примеру, неожиданно увидев какой-либо объект, мы можем перепутать его с другим и придти к неправильному умозаключению».

Бхагаван и Его энергии
(Джайва-дхарма гл.14)

В «Шветашватара Упанишад» (6.16) самодостаточный Господь описывается как повелитель трех типов энергии: «Всевышний Господь всезнающ и полон трансцендентных качеств. Он — творец мироздания; Он — причина Своего собственного существования (*атма-йони*). Другими словами, хотя Он — творец всего, не существует причины Его собственного существования; Он — господин *калы* (времени); Он обладает всеми божественными достояниями; Он — повелитель *прадханы* (*майи*); Он — владыка всех живых существ; Он выше всех материальных качеств. Рабство, характерное для обусловленного состояния материального бытия, а также освобождение из этого рабства находятся в Его ведении».

Шри Бхагаван — вечно Верховный Повелитель всех Своих энергий, которые сопровождают Его в любой из проявленных Им форм. Он вечно пребывает в Своей *сварупе* (неизменном духовном облике), и хотя эта *сварупа* содержит все Его энергии, Он остается полностью независимой Верховной Личностью, и любые Его желания исполняются самым совершенным образом.

Враджанатх: «Если Бхагаван всегда пребывает в обществе Своих *шакти* и действует, опираясь на их могущество, в чем тогда проявляется Его абсолютная независимость? Иными словами, как можно говорить о том, что Он не нуждается ни в ком, чтобы исполнить Свои желания?»

Бабаджи: «В священных писаниях говорится: *шакти шактиматайор абхедах*. Согласно этому утверждению «Веданты», не существует разницы между *шакти* (энергией) и *шактиман-пурушей* (обладателем энергий). Любая деятельность осуществляется с помощью энергии, которая исполняет желание обладателя энергии, а любое совершаемое действие есть свидетельство присутствия

шакти. Однако *шакти* не независима, ибо само желание исходит от *шактимана*.

Майя-шакти проявляет весь материальный мир; *джива-шакти* проявляет бесчисленные *дживы*; а *чит-шакти* проявляет *чит-джагат* (духовный мир). Поручив эти ответственные функции Своим энергиям: *чит-шакти, джива-шакти, майя-шакти*, Бхагаван остается неизменным и независимым их повелителем.

Майя, не имея никакого отношения к вечной реальности, не может даже прикоснуться к трансцендентным играм Господа. В действительности материальная энергия (*майя-шакти*) представляет собой тень духовной энергии (*чит-шакти*); поэтому все разнообразие духовного мира отражается и в царстве материи.

Майя-шакти, материальная энергия, является тенью *сварупа-шакти*, внутренней энергии Господа. Все действия, совершаемые энергией *майя-шакти*, не иллюзорны, но временны, и потому их нельзя считать вечной истиной.

Точно так же, как Шри Кришна есть полный и совершенный *шактиман-таттва*, Шримати Радхарани является Его полной и совершенной *шакти*. Другое Ее имя — *сварупа-шакти*. Как нельзя отделить жар от огня или аромат от мускуса, также невозможно представить друг без друга Шри Кришну и Шри Радху, ибо Они — одно неделимое целое. Однако, страстно желая наслаждаться играми любви, Они, несмотря на Свою неделимую природу, вечно пребывают в двух индивидуальных образах трансцендентных влюбленных. *Сварупа-шакти* (Шримати Радхика) имеет три функциональные энергии (*крия-шакти*): *чит-шакти, джива-шакти* и *майя-шакти*. Все три энергии воплощают в себе деятельную (*крия*) сторону *сварупа-шакти*. *Крия-шакти* также называется *антаранга-шакти* (внутренней энергией); *майя-шакти* по-другому называется *бахиранга-шакти* (внешней энергией), а *джива-шакти* носит имя *татастха-шакти* (пограничная энергия). Оставаясь единой, *сварупа-шакти* принимает эти три формы, чтобы действовать разнообразными способами. Все вечные характеристики *сварупа-шакти* присутствуют в своей полной форме в *чит-шакти*; в незначительной степени их можно обнаружить в *джива-шакти*; в искаженной форме они присутствуют в *майя-шакти*. Помимо

этих трех функциональных энергий (*крия-шакти*), которые я только что назвал, *сварупа-шакти* также обладает тремя другими проявлениями, которые носят имена *хладини, сандхини* и *самвит*. Они описываются следующим образом (Даша-мула 4):

са ваи хлāдинйāи̇́ ча праṇайа-викр̣тер хлāдана-ратас
татхā самвич-чхакти-пракат̣ита-рахо-бхāва-раситāḥ
татха ш́рī-сандхинйā кр̣та-виш́ада-тад-дхāма-ничайе
расāмбодхау магно враджа-раса-вилāсī виджайате

«Вся слава Всевышнему Господу Шри Кришне, чья внутренняя энергия (*сварупа-шакти*) существует в трех состояниях: *хладини, сандхини* и *самвит*. Благодаря Своей *хладини-шакти* Господь всегда погружен в нектарный океан трансцендентных переживаний экстатической любви (*праная-викара*); благодаря *самвит-шакти* Он наслаждается сладостными настроениями любовной преданности жителей Враджа (*расика*); Он живет в Своей трансцендентной обители Вриндавана, проявленной *сандхини-шакти*, и является ее верховным и независимым Повелителем».

Итак, внутренняя энергия Господа, *сварупа-шакти*, проявляет три своих аспекта: *хладини, сандхини* и *самвит*, которым подчиняются все действия, совершаемые тремя другими функциональными энергиями: *чит-шакти, джива-шакти* и *майя-шакти*. *Хладини-шакти* в своей полной и совершенной форме — это дочь Махараджи Вришабхану, Шримати Радхика, приносящая трансцендентное блаженство Господу Шри Кришне. Шримати Радхарани — само воплощение *махабхавы*, высочайшей стадии экстатической любви. Она Сама доставляет Шри Кришне наивысшее наслаждение, и кроме того, стремясь расширить удовольствие Своего Господина, распространяет Себя во множество форм, каждая из которых является воплощением разных оттенков Ее *бхавы* (экстатического настроения любовной преданности). Восемь главных *гопи (ашта-сакхи)* — непосредственные экспансии Ее тела (*кайя-вьюха*). Кроме того, Шримати Радхарани проявляет другие четыре настроения в служении Шри Кришне, принимая образы четырех типов подруг, *сакхи: прия-сакхи* (наиболее дорогих *гопи*), *нарма-сакхи (гопи*, которые в разговоре всегда используют шутливые слова), *прана-сакхи* (*гопи*, которые дороже для Шри Радхики Ее

собственной жизни, или они — сама Ее жизнь) и *парама-прештха-сакхи* (самые близкие подруги Шримати Радхики). Шримати Радхарани распространяет Себя в эти пять видов *гопи* для того, чтобы служить Шри Кришне самыми разнообразными способами. Все эти *гопи* — вечно совершенные души (*нитья-сиддха-сакхи*), чей дом — трансцендентная обитель Враджа-дхама.

Сварупа-шакти в Своем функциональном аспекте *самвит* служит основой различных типов настроений преданности жителей Враджа в их отношениях с Кришной. *Сандхини* проявляет саму землю Враджа-мандалы и все необходимое для проведения любовных игр Шри Радхи-Кришны, Их друзей, подруг, коров, слуг и служанок: деревни, леса, озера, *кунджи*, холмы, такие как Гири-Говардхан, пастбища, а также все атрибуты их трансцендентных развлечений.

Господь Кришна всегда наслаждается сладостью любви, *пранаярасы*, которая является аспектом Его *хладини-шакти*. Он всегда погружен в трансцендентное блаженство настроений преданности, проявленные энергией *хладини*. С помощью *самвит* Кришна совершает Свои божественные развлечения: Он пасет коров и телят в обществе друзей-пастушков (*го-чарана*) или же игрой на флейте привлекает сердца *гопи*, чтобы провести с ними божественный танец любви (*раса-лилу*). Шри Кришна, которого зовут *враджа-вилас* (наслаждающийся играми во Врадже) вкушает сладость *апракрита-расы* (*раса-асвадан*) в Своей трансцендентной обители, которая вечно проявлена Его энергией *сандхини*. Знай, что из всех духовных обителей Бхагавана, в которых Он проводит Свои игры, Враджа-дхама — наилучшая».

Враджанатх: «Ты сказал, что *сандхини, самвит* и *хладини* проявлены внутренней энергией Господа (*сварупа-шакти*). Ты также объяснил, что *джива-шакти* является атомарным фрагментом *сварупа-шакти*, а *майя-шакти* — это искаженное отражение *сварупа-шакти*. Теперь, пожалуйста, объясни, каким образом *хладини, самвит* и *сандхини* проявляются в *джива-шакти* и *майя-шакти*».

Бабаджи: В незначительной степени все три аспекта *сварупа-шакти* содержатся в *джива-шакти*. Так аспект *хладини* всегда присутствует в *дживе* в качестве *брахмананды* (блаженства осознания безлично-

го Брахмана); аспект *самвит* присутствует в форме *брахма-гьяны* (трансцендентного знания о природе Брахмана); аспект *сандхини* проявляется в форме индивидуальных душ — *джив*. Аспект *хладини* проявляется в *майя-шакти* как чувство мирского счастья; *самвит* присутствует в форме материального знания; а *сандхини* проявляется как вся материальная вселенная с четырнадцатью планетными системами; *сандхини* также проявляет себя в форме внешних материальных тел, в которые облачены *баддха-дживы*».

Враджанатх: «Ты подробно описал все функции трансцендентной энергии Бхагавана. Почему же тогда Его энергии называют непостижимыми (*ачинтья*)?»

Бабаджи: «Любой аспект бытия Господа, если рассматривать его в отдельности от других, не будет труден для понимания. Однако осознание совокупности всех взаимосвязей и взаимодействий разнообразных энергий Бхагавана остается непосильной задачей для человеческого интеллекта. В материальном мире любые противоположные категории, исключающие одновременное существование друг друга, не могут одновременно присутствовать в одном месте, поскольку закон гласит, что противоположные качества отталкиваются или нейтрализуют друг друга. Однако энергии Кришны обладают такой природой, что способны, проявляя прямо противоположные качества, не входить в конфликт друг с другом. Все это происходит не только непостижимым, но и удивительно прекрасным образом. Силой, недоступной для человеческого интеллекта и называемой *вируддха-бханджика-шакти* (энергия, устраняющая конфликт противоположностей), все взаимоисключающие и противоречащие друг другу принципы и категории способны вечно сосуществовать в бытии Бхагавана, пребывая в гармонии друг с другом. Хотя у Шри Кришны очаровательный облик (*рупа*), Он также не имеет облика (*арупа*); хотя в определенный момент времени Он всегда находится в определенном месте пространства, Он также присутствует повсюду; хотя Он бездеятельный, Он совершает разнообразные действия; хотя Он нерожденный (*аджа*), Он — сын Махараджи Нанды; хотя Ему поклоняются все живые существа, Он простой мальчик-пастушок; хотя Он всезнающ, но ведет Себя как обычный человек. Он

одновременно обладает качествами (*савишеша*) и не имеет качеств (*нирвишеша*); Он находится за пределами представлений о Нем и наполнен *расой*, наделяющей Его сладостью; Он безграничный и ограниченный; Он очень далеко и очень близко; Он не подвержен изменениям и в то же время боится любовного гнева со стороны Своих возлюбленных *гопи*. Можно бесконечно продолжать перечисление разнообразия противоречащих друг другу качеств Шри Кришны, которые, находясь в полной гармонии, присутствуют в Его теле (*сварупе*), в Его трансцендентной обители (*дхаме*) и в Его божественных играх (*лилах*). Все эти кажущиеся противоречия существуют только для того, чтобы наполнить игры Кришны еще большей сладостью и притягательностью. В этом состоит загадка непостижимых энергий Бхагавана».

Враджанатх: «Говорится, что Бхагаван есть океан трансцендентных вкусов преданности (*раса-синдху*). Какие тексты Вед могут служить свидетельством этого?»

Бабаджи: «Подобные описания содержатся в «Тайттирия Упанишад» (2.7):

йад ваи тат сукр̣там̇ расо ваи сах̣ расам̇
хй эва̄йам̇ лабдхва̄нандӣ бхавати ко
хй эва̄нйа̄т каих̣ пра̄н̣йа̄т йад эш́а а̄ка̄ш́а
а̄нандо на сйа̄т эш́а хй эва̄нандайа̄ти

«Верховная Личность Бога, Парабрахман, — воплощенная *раса-сварупа* (тот, чья трансцендентная форма состоит из *расы*); достигнув Его, *джива* обретает вечное блаженство (*ананду*). Кто бы согласился продолжать жить, если бы эта недвойственная Истина, Верховная Личность Бога, не был бы воплощением *ананды*? Воистину, Шри Кришна дарует наслаждение каждому».

Враджанатх: «Если Всевышний Господь есть *раса-сварупа*, почему же обычные люди, обитатели материального мира, не могут ощутить Его привлекательность?»

Бабаджи: «Существует два вида обусловленных душ: те, кто отвернулись от Кришны (*парак-дживы*), и те, чьи взоры обращены к Кришне (*пратьяк-дживы*). Считая Господа своим соперником, *парак-дживы* не способны оценить Его красоту; вместо этого они устремляют все свои желания к материальным объектам и мате-

риальным целям. Тогда как *пратьяк-дживы*, равнодушные к миру *майи*, обращают свои сердца к Кришне, и потому способны видеть Господа в Его вечно блаженном облике *раса-сварупе*. Об этом говорится в «Катха Упанишад» (2.1.1):

парāн̃чи кхāни вйатр̣ин̣āт свайамбхӯс
тасмāт парāн паш́йати нāнтарāтман
каш́чид дхӣрах̣ пратйаг ātмāнам айкш́ад
āвр̣та-чакш́ур амр̣татвам иччхан

«Нерожденный Верховный Господь, населяя материальный мир живыми существами, наделил их чувствами, которые в силу своей природы всегда стремятся к материальным объектам. По этой причине *баддха-джива* видит только окружающие ее предметы внешнего бытия, но не трансцендентную *сварупу* Бхагавана, пребывающего в ее сердце. Для обусловленной души, привязанной к временным чувственным наслаждениям, природа Всевышнего навсегда остается тайной за семью замками. Только глубокомысленный человек, не прилагающий усилий к тому, чтобы достичь счастья в материальном мире (*дхира*), и устремленный к высшему освобождению в форме возвышенной *кришна-премы*, сможет отвлечь свой взгляд, слух и другие чувства от внешних материальных объектов и направить вглубь своего сердца, чтобы увидеть Шри Бхагавана».

Враджанатх: «Приводятся ли в Ведах описания и названия трансцендентных обителей Кришны?»

Бабаджи: «Да, такие описания можно встретить во многих местах Вед. Иногда обитель Господа называется *паравьома* (духовное небо), а иногда — *самвьома* (великое небо); в других же местах мы встречаем название Брахма-Гопала-пури (город Господа Гопала) или Шри Гокула (обитель трансцендентных коров *сурабхи*).

Об этом говорится в «Шветашватара Упанишад» (4.8): «Непогрешимый (*акшара*) Брахман живет в трансцендентной обители, называемой *паравьома*. К Нему обращены все *мантры* «Риг-веды», и все полубоги принимают прибежище у Его стоп. Тот, кто не знает этого Парама-пурушу, не сможет исполнить своих желаний, даже если будет строго следовать предписаниям Вед. Те же, кто знают Его, обретут трансцендентное блаженство в достигнутой ими цели человеческой жизни».

Также в «Пуруша-бодхини-шрути» говорится: «В районе Матхура-мандалы располагается Шри Гокула, где Верховная Личность Бога, Говинда, всегда пребывает в обществе двух Своих дорогих *гопи*: Шримати Радхики, находящейся с одной стороны от Него, и Шримати Чандравали — с другой».

В «Гопала-тапани Упанишад» говорится: *тасмам мадхйе сакшад брахма-гопала-пури* «Гопала-пури, обитель Всевышнего Господа, располагается в самом центре духовного неба».

Враджанатх: «Брахманы, следующие принципам *тантра-шастры*, называют богиню Дургу, супругу Господа Шивы, изначальной энергией (*адья-шакти*). На чем основывается их убеждение?»

Бабаджи: «Энергия Господа Шивы (*шива-шакти*) по-другому называется *майя-шакти*. *Майя* является источником трех материальных гун: *саттва* (благость), *раджас* (страсть) и *тамас* (невежество). Брахманы, находящиеся в гуне благости, поклоняются форме Дурги, воплощающей в себе чистую *саттва-гуну*; брахманы, находящиеся в гуне страсти, поклоняются *майе* в форме олицетворения *раджо-гуны*; а брахманы, находящиеся под влиянием невежества, поклоняются *майе*, которая есть главенствующее божество в гуне невежества, — они называют ее богиней Видьей, принимая невежество за знание. В действительности *майя-шакти* есть искаженная форма изначальной трансцендентной энергии (*пара-шакти*), и является ее тенью. *Майя* не является ни независимой, ни отдельно существующей *шакти*. *Майя* — истинная причина рабства *дживы* и она же — причина ее освобождения. Она заковывает в кандалы иллюзии те *дживы*, которые восстали против власти Всевышнего Господа; однако та же самая энергия освобождает *дживу* от материального рабства. В этом случае, являя свою природу *саттвы*, она наделяет живое существо совершенным знанием о Господе Кришне. Если *джива* обращает свой взор к Кришне и устремляет к Нему все чаяния своего сердца, *Майя-деви* мгновенно освобождает ее от чар иллюзии и дарует ей возвышенную любовь к Господу. Таким образом, *дживы*, связанные материальными гунами, не способны видеть чистую изначальную форму этой иллюзорной энергии, известную как *сварупа-шакти* Бхагавана. Люди, не знающие о том, что *майя-шакти* является лишь тенью внутренней энергии Господа, провозглашают ее *адья-шакти*, изначальной энергией.

Находясь в иллюзии, *джива* не способна своими собственными усилиями обрести понимание всех этих возвышенных философских истин, однако это возможно благодаря силе совершенных *дживой* в прошлом благочестивых поступков (*сукрити*) и нежданно выпавшей удаче. В противном случае *джива* обречена быть пленницей ложных представлений».

Враджанатх: «О Прабху, ты объяснял, что *чит-шакти, джива-шакти* и *майя-шакти* являются тремя аспектами *сварупа-шакти*; вместе с тем ты говорил о том, что *сварупа-шакти* проявляет три вида энергий: *хладини, самвит* и *сандхини*, и эти последние три вида энергий в свою очередь проявляют себя в трех аспектах: *чит-шакти, джива-шакти* и *майя-шакти*. Из твоих слов явствует, что все сущее есть продукт действий и взаимодействий разных видов энергий (*шакти*). Кроме того, весь духовный мир, духовное тело Бхагавана, все духовные развлечения проявлены и находятся во власти Его *шакти*. Каково же в таком случае положение Самого Кришны — *шактимана*? Если Кришна осуществляет все посредством Своих энергий, в чем же тогда состоит Его самостоятельность и независимость?»

Бабаджи: «О, это очень сложный вопрос! Уж не намереваешься ли ты убить меня, старика, стрелами своих логических рассуждений? Правильно ли я тебя понимаю?»

Видя замешательство Враджанатха, Бабаджи с улыбкой продолжал: «Дорогой мой сын, несмотря на кажущуюся сложность твоего вопроса, ответ на него очень прост. Однако трудно найти человека, способного понять его. В любом случае я постараюсь объяснить тебе истину, а ты попытайся понять мои слова. Да, я согласен с тем, что *кришна-нама, кришна-рупа, кришна-гуна* и *кришна-лила* проявлены посредством Его функциональных энергий. Тем не менее, верховная независимость Бхагавана (*сватантрата*), а также Его индивидуальные желания и воля (*свеччхамайята*) не являются проявлениями Его энергий. Они всегда — составная часть самой Его природы; Они — неразрывно связанные составляющие самого бытия Верховной Личности. Шри Кришна есть обладающий абсолютной независимостью и свободой воли Верховный Господь, источник и прибежище разнообразных *шакти*. Шри Кришна — Верховный Наслаждающийся, а Его энергии, *шакти*,

находясь в подчиненном положении, существуют исключительно для Его наслаждения. Многочисленные *шакти* всегда составляют окружение Верховной Личности, Бхагавана, который всегда остается их повелителем и сознает Свою власть над ними. Даже, несмотря на то, что Он никогда не бывает в одиночестве, присутствие многочисленных энергий не порабощает Его. Кроме того, эти *шакти* наделены особым доверием Бхагавана, и потому, если человек хочет осознать Верховную Личность (*парама пурушу*), ему надлежит принять прибежище у Его *шакти*. По этой причине, *дживе* сложно ощутить присутствие *шактимана* (Всевышнего Господа, повелителя энергий). Однако, если искренний преданный питает в глубине души любовное настроение преданности Богу в своем служении Ему, то когда это чувство достигнет зрелой стадии *кришна-премы*, непостижимый чувствами и умом *шактиман* Шри Кришна, скрываемый от мирских людей Своими верными энергиями, явит в сердце такого вайшнава Свою вечную, трансцендентную *сварупу*. Бхакти есть одна из видов *шакти* Бхагавана, и поэтому она обладает женской природой. Подчиняя себя внутренней энергии Кришны (*сварупа-шакти*), энергия преданного служения (*бхакти-деви*) берет искреннего преданного под свое покровительство и позволяет ему увидеть независимого, самодостаточного Пурушу (трансцендентного мужчину) и Его трансцендентную *лилу*».

Положение дживы и ее отличие от Бхагавана
(Джайва-дхарма гл.15)

Враджанатх: «О Прабху, твои наставления в корне изменили всю мою жизнь. Когда я вспоминаю твои нектарные объяснения *сиддханты*, мое сердце теряет покой; весь мир и все материальные ценности кажутся мне пустыми и никчемными. Будь милостив ко мне, скажи, кто я такой, какова моя истинная природа, каково мое вечное положение, и зачем я пришел в этот мир?»

Бабаджи: «Мой дорогой сын, задав свой вопрос, ты благословил меня. Прекрасен тот день, когда душа обретает желание понять эту сокровенную *таттву* и обращается с подобным вопросом к гуру, *садху* и священным писаниям. В пятом стихе «Даша-мулы» сказа-

но: «Точно так же, как бесчисленные искры сияют в языках пламени костра, или мириады корпускул солнечного света пребывают в лучах Солнца, таким же образом индивидуальные души, размером меньше атома, исходят от Господа Хари, Верховной Личности Бога. Подобно тому, как искры пламени и корпускулы солнечного света обладают той же природой, что и их источник, но остаются при этом самостоятельной категорией, все *дживы* вечно едины с Господом и в то же время вечно отличны от Него. Разница между *дживой* и Ишварой в том, что Ишвара — это повелитель материальной энергии (*майя-шакти*), тогда как *джива* всегда находится в ее власти; даже достигнув освобождения, *джива* никогда не обретет полной независимости и не сможет стать господином *майи*, ибо таково изначальное положение *дживы*».

Джива-таттва подробно объяснена во многих текстах Вед и Упанишад. Я приведу тебе лишь несколько подобных изречений: *йатхагнех кшудра виспхулинга вйуччаранти* (Брихад-аранйака Упанишад 2.1.20): «Бесчисленные *дживы* исходят из Парабрахмана, точно так же, как искры вылетают из пламени».

тасйа ва̄ этасйа пуруш́асйа две эва стха̄не бха̄вата
идан̣ ча паралока-стха̄нан̣ ча сандхйам̇ тр̣тӣйам̄
свапна-стха̄нам тасмин сандхйе стха̄не тиш́т̣ханн ете
убхе стха̄не паш́йа̄т идан̣ ча паралока-стха̄нан̣ ча

«Душа может находиться в двух местах: в духовном мире и там, где духовный мир граничит с материальным миром. Существует еще и третье место, где господствуют сновидения. Находясь между двумя мирами, душа с одной стороны видит духовную обитель, с другой — царство сновидений» (Брихад-аранйака-упанишад 4.3.9).

В этом тексте описываются индивидуальные души (*джива-шакти*), которые могут обитать как в духовном, так и в материальном мире (*татастха*).

Этот стих описывает пограничную природу *джива-таттвы*. Также в «Брихад-араньяка Упанишад» (4.3.18) говорится: «Как рыба, обитающая в реке, может направиться к одному или к другому берегу, так и душа может отправиться в один или в другой мир. Она может пойти в мир, где будет вечно бодрствовать, или же в мир сновидений».

Враджанатх: «Какое отношение имеет *майя* к изначальной природе *дживы*? Содержит ли *джива-таттва* какие-либо материальные компоненты, составляющие основу ее бытия?»

Бабаджи: «Нет. *Джива* создается энергией *чит-шакти*, и потому она всецело духовна. Однако из-за ничтожно малых размеров *джива* недостаточно сильна и потому может быть легко побеждена или покрыта *майей*. Именно по этой причине *майя* господствует над душами. Пойми это как можно яснее: изначальная природа *дживы* абсолютно чиста и не содержит ни грана материальной энергии».

Враджанатх: «Я слышал от своего учителя, что *Чит-Брахман* принимает форму *дживы*, когда его покрывает *майя*. Он объяснял мне, что небо (*маха-акаша*) безгранично и неразделимо, однако часть неба (*гхата-акаша*), отделенная от целого стенками глиняного горшка, превращается в ограниченное, замкнутое пространство. Подобно этому, *джива* суть Брахман, однако, будучи покрытым *майей*, этот Брахман приобретает эго (самоотождествление) индивидуальной *дживы*. Верно ли такое толкование?»

Бабаджи: «Это доктрина *кевала-адвайта-веданты* Шанкары, известная как *майявада*. Подумай о том, каким образом *майя* может коснуться Верховного Брахмана? *Майя* не способна покрыть Брахман и «превратить» Его в *дживу*, заставив претерпевать бесчисленные страдания. *Майя* не может быть независимой энергией от Всевышнего, и ее могущество всегда находится под Его контролем.

Мы не можем согласиться с тем, что *майя* способна хотя бы в какой-то степени контролировать Брахман. *Майя* не участвует в акте творения индивидуальных душ. Хотя *джива* имеет ничтожно малые (атомарные) размеры, согласно своей *таттве* она выше *майи*».

Враджанатх: «Учитель сказал мне однажды, что *джива* является не чем иным, как отражением Брахмана. Точно так же, как Солнце отражается на поверхности воды, Верховный Брахман отражается в материальной природе, и это Его отражение принимает форму *дживы*. Что ты думаешь по этому поводу?»

Бабаджи: «Эта идея также принадлежит философам-*майявади*. Брахман безграничен, а безграничная категория не может существовать в виде своего отражения. Поскольку данная теория пы-

тается ограничить Брахман, она противоречит заключениям Вед и потому ее необходимо отвергнуть».

Враджанатха: «Однажды я беседовал с одним знаменитым *диг-виджай пандитом*, который сказал мне, что *джива* не существует. Индивидуальное существование (эго) есть форма иллюзии; когда же иллюзия устраняется, все, что остается — это неделимый, единый, всеобъемлющий Брахман. Что ты скажешь об этом?»

Бабаджи: «И это тоже *майявада*, ложная спекулятивная теория. В «Чхандогья Упанишад» (6.2.1) говорится: *экам эва двитийам:* «Не существует ничего другого, кроме единой Абсолютной Истины, которая есть Брахман».

Если не существует ничего, кроме Брахмана, откуда тогда взялась *майя*? Что такое иллюзия и кто тот, кого она покрывает? Каким образом она Его покрывает? Слово Брахман означает «величайший», но если предположить, что Брахман покрывается иллюзией, тогда Брахман вовсе не Брахман, а что-то незначительное. Если же *майявади* утверждают, что иллюзия — это отделенная категория, существующая самостоятельно (независимо от Брахмана), тогда попадает под сомнение их приверженность к теории неделимого абсолютного единства Брахмана (*адвайя-гьяна*)».

Враджанатх: «Другой *брахман-пандит* из Навадвипы, с которым я однажды беседовал, утверждал, что не существует ничего, кроме *дживы*. Его теория заключается в том, что *джива* видит сон материального бытия и вследствие этого наслаждается иллюзорным счастьем и претерпевает иллюзорные страдания и бедствия. Когда же сон заканчивается, *джива* осознает, что нет ничего, кроме Брахмана, и что она и есть этот Брахман. Насколько правильна эта теория?»

Бабаджи: «И это также относится к философии *майявады*. Если Брахман неделим, как в таком случае Он становится *дживой*, которая спит и создает во сне иллюзию своего существования? Способны ли они философски обосновать это положение? *Майявади* используют такие примеры из священных писаний: кто-то по ошибке может принять блеск раковины за серебро; другой же человек, увидев веревку, испугается, приняв ее за змею. Однако подобные примеры не могут служить опорой для обоснования имперсона-

лизма. Скрывая истинный смысл этих аллегорий, философы-*майявади* находят в них обоснование их собственного спекулятивного понимания принципа неделимости Брахмана и их теории иллюзии (*кевала-адвайта-вады* и *майявады*), призванной ввести в заблуждение недалеких людей».

Враджанатх: «Итак, *майя* не участвует в процессе сотворения *дживы*, однако обладает силой влиять на нее и удерживать ее в своей власти. Теперь мне хотелось бы знать: участвует ли *чит-шакти*, духовная энергия Бхагавана, в творении *дживы* и ее *татастха-сварупы*?»

Бабаджи: «Нет. *Чит-шакти* — это полная и совершенная энергия Господа Кришны, и потому все личности, обитатели духовного мира, проявленные ее силой, обладают совершенной духовной природой (*нитья-сиддха-сварупа*). Индивидуальная душа, *джива*, не является *нитья-сиддхой*, вечно совершенной личностью, однако, встав на путь преданного служения Бхагавану (*садхана-бхакти*), *джива* может достичь совершенства — стать *садхана-сиддхой* и обрести право наслаждаться трансцендентным счастьем, доступным *нитья-сиддхам*. Все четыре категории подруг Шримати Радхарани (*сакхи*) — это вечно совершенные личности (*нитья-сиддхи*); они — непосредственные экспансии (*кайя-вьюха*) самой Шримати Радхарани, которая есть олицетворение *чит-шакти*. Однако *дживы* исходят из *джива-шакти*. *Чит-шакти* — это полная энергия Бхагавана (*пурна-шакти*), тогда как *джива-шакти* — Его неполная энергия (*апурна-шакти*). Полная энергия проявляет совершенные и полные категории, тогда как неполная энергия порождает бесчисленные, крохотные, обладающие сознанием частицы духа — *дживы*.

Господь Кришна являет Себя в каждой из Своих энергий *сварупе*, соответствующей природе этой энергии. В *чит-шакти* Он проявляет Свою *сварупу* Шри Кришны и Нараяны, повелителя Вайкунтхи; в *джива-шакти* Он предстает в образе Баладевы, который есть Его облик, предназначенный для проведения игр во Врадже (*виласа-мурти*); в *майя-шакти* Он распространяет себя в три формы Вишну: Каранодакашайи-Вишну, Кширодакашайи-Вишну и Гарбходакашайи-Вишну. Во Врадже Он присутствует в Своем из-

начальном образе Шри Кришны, проявленном Его полной энергией. В облике Баладевы, как *шеша-таттва*, Он проявляет вечно освобожденных спутников (*нитья-мукта-паришада-дживы*), которые совершают восемь видов служения Кришне, источнику *шеша-таттвы*. На Вайкунтхе Он проявляет Себя как *шеша-рупа* Санкаршана, который является источником восьми видов преданных, совершающих восемь видов служения Нараяне.

Воплощение Санкаршаны, Господь Маха-Вишну, проявляет *джива-шакти* и как Параматма входит в сердце каждого живого существа в материальном мире. Эти *дживы* обладают склонностью попадать под влияние *майи*, и до тех пор, пока они не обретут милость Бхагавана, приняв прибежище у Его *хладини-шакти*, они вынуждены будут оставаться пленниками и слугами *майи*. Бесчисленные *баддха-дживы* с незапамятных времен стали узниками *майи*, полностью подчинившись ее воле, осуществляемой посредством трех материальных гун. Заключение всего вышесказанного состоит в следующем: не *чит-шакти*, а *джива-шакти* проявляет на свет *дживы*».

Враджанатх: «Ты говорил о том, что духовный мир и *дживы* вечны. Если этот так, как же возможно, чтобы вечное существо было рождено, создано или проявлено? Если *джива* появилась на свет в определенный момент времени, это означает, что она не существовала до этого, — можно ли ее в таком случае считать вечной?»

Бабаджи: «Время и пространство, о которых тебе известно из материального опыта и которые составляют основу материального бытия, отличаются от пространства и времени трансцендентного мира. Материальное время существует в трех аспектах: прошлое, настоящее и будущее. Однако в духовном мире время неделимо и имеет форму вечного настоящего. Каждое мгновение трансцендентного времени вечно, и каждое событие происходит непосредственно сейчас. Благодаря этому там ничто не возникает и не появляется на свет. Материальные описания не способны полностью отразить реалии духовного мира, поскольку язык материален. Когда мы говорим: «*дживы* были созданы», «был проявлен духовный мир» или «индивидуальные души полностью духовны и *майя* не принимала участие в их творении», то используем

мирской язык для описания надмирных истин, и потому каждое слово нашей речи строго контролируется материальным временем. *Баддха-джива*, покрытая иллюзорной энергией, не имеет другого способа представить себе такие трансцендентные категории как индивидуальная душа. Хотя тройственная природа времени, проявляющаяся как прошлое, настоящее и будущее, окрашивает любое описание духовного мира, люди, способные различать дух и материю, всегда смогут соотнести эти определения с концепцией вечного настоящего. Дорогой мой сын, пожалуйста, будь очень осторожен — любые словесные формулировки и логические умозаключения несовершенны; не полагайся на них, а постарайся проникнуть в саму суть духовной природы.

Вайшнава-сиддханта утверждает, что каждая *джива* есть вечный слуга Кришны, но некоторые *дживы*, отвергнув свою изначальную природу, входят в царство *майи*, и потому все *дживы* можно разделить на две категории: *нитья-мукты* (вечно свободные) и *нитья-баддхи* (вечно обусловленные). Обычный человек подвержен заблуждению, он склонен совершать ошибки, а возможности его интеллекта ограничены: вследствие этого ему закрыт доступ в сферу чистого трансцендентного бытия. Но не имеющие таких недостатков, возвышенные преданные могут видеть эту высшую истину непосредственно в акте божественного откровения (*чит-самадхи*). Дорогой сын, хоть я и стараюсь объяснить тебе духовные предметы, мои слова все же несовершенны. Со временем тебе откроется духовная истина, однако с помощью логики невозможно постичь ее. Бесполезно полагаться на логику и рассуждения, если ты стремишься осознать природу трансцендентного. Дух непостижим, поскольку находится выше ума и интеллекта. Хотя это и не произойдет мгновенно, но если ты всерьез примешь путь бхакти и станешь взращивать в своем сердце преданность Господу, очень скоро тебе откроется трансцендентная природа *чинмайя-бхавы*. В глубине твоего очищенного сердца проявятся все *таттвы* и все трансцендентные настроения. Следуя духовному пути, ты научишься видеть разницу между материей и духом.

Твое тело материально, так же, как и все совершаемые им действия, однако твоя истинная сущность духовна; ты — мельчайшее трансцендентное сознающее существо; ты — вечная частица духа,

джива, и осознав себя, ты отчетливо ощутишь свое отличие от материи. Но запомни: чтобы постичь истину, недостаточно слушать мои объяснения. Реальное осознание *таттва-сиддханты* ты сможешь обрести, лишь посвятив себя повторению Святого Имени, и когда настроения преданности Господу сами собой проявятся в твоем сердце, ты познаешь природу духовного мира, недоступного для материальных чувств и ума. Речь и ум рождены материальной природой, и потому с их помощью, даже ценой величайших усилий, невозможно приблизиться к трансцендентной истине.

Веды («Тайттирия Упанишад» 2.4.1) объясняют: «Даже самая образная человеческая речь терпит поражение, пытаясь живописать Абсолютную Истину, и самые блистательные мыслительные способности не могут осмыслить Ее».

Враджанатх, смиренно выслушав мудрого *бабаджи*, снова обратился к нему с вопросом: «Если *джива*, как ты объяснил, подобна искре или атомарной корпускуле солнечного света, каковы тогда функции *джива-шакти*?»

Бабаджи: «Кришну можно сравнить с пламенем или Солнцем. Он — самопроявленная истина. Огонь распространяет вокруг себя сияние, а Солнце — солнечные лучи. Трансцендентное сияние, или лучи, исходящие от Господа, содержат в себе мельчайшие частицы Его внутренней энергии, которые имеют форму крохотных атомарных частиц. Эти частицы суть индивидуальные души, *дживы*. Сама же внутренняя энергия являет божественное Солнце, тело Шри Кришны. Свет, исходящий от этого Солнца, проявляется посредством энергии *чит-шакти*, а индивидуальные частицы света представляют собой экспансии *джива-шакти*. Поэтому *джива-шакти* является причиной существования индивидуальных душ. Об этом говорится в «Шветашватара Упанишад» (6.8): *парасйа шактир вивидхаива шруйате* — «Непостижимая энергия Господа называется *пара-шакти*. Хотя она едина, эта неотъемлемая энергия Бхагавана (*сва-бхавики-шакти*) проявляет себя в разных качествах и видах, наделенная *гьяной* (знанием), *балой* (силой) и *крией* (творческой, деятельной энергией)».

В соответствии с этим ведическим афоризмом *чит-шакти* есть *пара-шакти*. *Чит-шакти* эманирует из сферы духовного бытия и на границе между материальным и духовным миром (*тата*)

проявляет себя как *джива-шакти.* Она «рождает» бесчисленное количество индивидуальных душ, которые подобны атомарным частицам света в лучах божественного Солнца».

Мудрый Бабаджи продолжал: «Я уже упоминал о том, что когда мы говорим о трансцендентном (*чит-таттва*), наши описания неизбежно будут иметь недостатки, присущие материальной речи. При этом нам не остается ничего другого, как использовать материальные примеры, такие как Солнце, огонь и тому подобное, поскольку это все, что есть в нашем распоряжении. Понимая это, люди, знающие абсолютную истину, сравнивают духовную природу с природой огня или Солнца. Величие Кришны несоизмеримо с величием Солнца; «лучи» Кришны и «атомы», которые составляют Его сияние, т.е. *джива-шакти* и *дживы* соответственно, — во много раз могущественнее солнечных лучей и корпускул солнечного света. Принцип сопоставления состоит в следующем: один объект можно сравнить с другим, если между ними есть много схожих черт, хотя в остальных аспектах они отличаются друг от друга. Материальные примеры и аналогии способны описать некоторые духовные качества *чит-таттвы*, но далеко не все. Солнечный свет очень красив, а лучи Солнца способны освещать предметы, — такими же качествами обладает природа *чит-таттвы*, поскольку *атма* являет свою собственную красоту и освещает все, находящееся вовне».

Враджанатх: «Духовные лучи трансцендентного Солнца (Кришны) и духовные души, составляющие основу этих лучей, неотличимы от самого Солнца, и вместе с тем отличны от него. Как это возможно, чтобы прямо противоположные явления существовали одновременно?»

Бабаджи: «В материальном мире, когда один объект происходит из другого, вновь созданный объект или отделяется от своего источника, или же становится его частью. Так яйцо, снесенное птицей, существует отдельно от нее, тогда как волосы и ногти, хотя и произведены из тела человека, остаются его составной частью. Духовная субстанция (*чит-васту*) имеет иную природу. Эманации духовного Солнца всегда одновременно едины с ним и отличны от него. В материальном мире сияние Солнца и корпускулы солнеч-

ного света являются частью Солнца, — подобно этому, лучи *свару-пы* Кришны (*джива-шакти*) и атомы этих лучей (*дживы*) остаются частью природы Всевышнего, хотя изошли из Него. Вместе с тем, обладая долей независимости и свободой воли, *дживы* вечно отделены от Кришны. Таким образом, они одновременно едины с Господом и отличны от Него. Такова трансцендентная истина.

Мудрецы приводят другой пример из материального мира, доступный нашему пониманию. Если взять слиток золота и, отделив от него часть, изготовить браслет, — зная природу материала, из которого сделан браслет, можно заключить, что между браслетом и слитком нет разницы. Тем не менее, своей формой и предназначением золотой браслет отличается от слитка золота, и потому они различны. Хотя этот пример не является совершенным описанием *чит-таттвы*, он хорошо иллюстрирует один ее важный аспект: как Ишвара, так и *джива* обладают трансцендентной природой; иными словами, между ними нет качественной разницы; однако с количественной точки зрения Ишвара — это полное целое, тогда как *джива* — мельчайшая частица этого полного целого.

Враджанатх: «Мне непонятно следующее: если материя и дух различны, как материальные объекты могут служить примерами для описания трансцендентных истин?»

Бабаджи: «Материальные примеры, хотя и не способны явить человеку трансцендентный мир, могут быть весьма полезны в качестве вспомогательного средства, направляющего к пониманию духовных истин. Абсолютная Истина есть *апракрита-таттва* — Ее невозможно понять материальным умом или описать материальными словами. Как же тогда возможно донести до людей эти возвышенные истины, если мы не будем прибегать к подобным приемам? Как *баддха-джива*, находящаяся в плену иллюзии, сможет встать на благоприятный путь духовной жизни? Лично я не вижу иного способа, кроме метода аналогий и принципа материальных примеров».

Удовлетворенный сказанным, Враджанатх продолжил задавать вопросы: «В чем же различие между Ишварой и *дживой*?»

Бабаджи: «Для начала я объясню тебе, в чем заключается вечное единство индивидуальной души с Верховной Личностью Бога. За-

тем расскажу в чем непреходящее отличие между ними. Верховный Господь является сознательным и всезнающим, наслаждающимся, мыслящим, самоявленным и видимым для других Существом. К тому же, Он знаком с любым полем деятельности и преисполнен различных желаний. Индивидуальная душа тоже является сознательной, знающей, наслаждающейся, мыслящей, самоявленной и видимой для других. Она знакома со своим полем деятельности и тоже исполнена желаний. Верховный Господь, как повелитель всех энергий, обладает этими качествами в полной мере. Индивидуальная душа, обладающая ограниченной силой, наделена этими качествами в незначительной степени. Хотя Верховная Личность Бога и индивидуальная душа отличаются друг от друга в том смысле, что один — полный и совершенный, а другая — крошечная и зависимая, они, тем не менее, схожи в том, что обладают перечисленными качествами. Верховная Личность Бога — господин бесчисленных энергий. Он — повелитель *сварупа-шакти, джива-шакти* и *майя-шакти.* Эти энергии — Его послушные слуги, а Он — их полновластный господин. Они выполняют все, чего бы Он ни пожелал. Индивидуальная душа, обладающая теми же качествами, находится в подчинении энергий Господа. Слово *майя* относится не только к материальной энергии Господа, но и к Его внутренней энергии (*сварупа-шакти*).

Толковый словарь объясняет: *мийате анайа ити майа:* «То, с помощью чего можно измерять другие предметы, называется *майей*».

Слово *майя* означает энергию, которая проявляет три мира: трансцендентный мир, мир материи и мир индивидуальных душ. Кришна повелевает *майей*, а *джива* находится под контролем *майи.* Это описывается в следующих словах «Шветашватара Упанишад» (4.9-10):

асма̄н ма̄йӣ срджате вишвам этат
тасминӣ чанйо ма̄йайа̄ саннируддхах
ма̄йан ту пракр̣тим̇ видйа̄н ма̄йинан ту махеш́варам
тасйа̄вайа-бхӯтаис ту вйа̄птам̇ сарвам идам̇ джагат

«Парамешвара — повелитель *майи.* С ее помощью Он создал весь материальный мир, в котором пребывают *дживы,* околдованные иллюзией. Бхагаван — Махешвара, а *майя* — Его *пракрити,* энергия, пронизывающая весь мир. Хотя *майя* (иллюзия) преходяща,

ее основа и источник — верховный волшебник, Божественная Личность, Махешвара, высший правитель».

В этом стихе слово *майинам* означает «Шри Кришна — повелитель *майи*», а слово *пракрити* указывает на Его полную энергию (*пурна-шакти*). Только Бхагаван может обладать этим исключительным достоянием (быть повелителем *майи*). *Джива* не обладает этим качеством и не может приобрести его даже после того, как достигнет освобождения. В «Брахма-сутре» (4.4.17) говорится: *джагат вйапара варджам пракарана самихитат ват:* «Творение и сохранение мира осуществляется Брахманом. Индивидуальная душа, даже достигнув освобождения, не может создать Вселенную».

Освобожденная *джива* способна совершать удивительные деяния, но она всегда уступает в своем могуществе Ишваре. Веды утверждают: *йато ва имани бхутани джайанте* («Таитирийа Упанишад» 3.1): «Брахман проявляет *дживы*, поддерживает их существование, и в Его бытие они погружаются во время вселенского уничтожения».

Подобные афоризмы *Шрути* описывают природу Брахмана; они не могут быть использованы в отношении *джив*, поскольку в них не упоминаются даже освобожденные души. *Шастры* провозглашают, что даже освобожденная душа не способна творить материальный мир, поддерживать его и уничтожать, ибо это прерогатива Бхагавана. Предположение, что *джива* тоже обладает подобным могуществом, ведет к ложной неведической философии *бахвишвара-вада*, провозглашающей возможность одновременного существования многих богов. Такая точка зрения считается недостатком в понимании человеком божественного мироустройства. Ишвара только один, и ни одна *джива* не может претендовать на Его место или исполнять функции творения, поддержания и разрушения материальных вселенных. Такова истинная *сиддханта*, провозглашающая вечное различие между *дживой* и Ишварой, и таково мнение всех ученых людей. Это различие не является воображаемым; оно вечно и не исчезает ни на одной из стадий существования *дживы*. Таким образом, утверждение «*джива* есть вечный слуга Кришны» должно считаться фундаментальным заключением *шастр* (*маха-вакья*)».

Враджанатх: «Если возможно доказать существование вечного различия между Ишварой и *дживой*, каким же образом одновременно с этим они могут быть едины? Кроме того, мне хотелось бы знать, что представляет собой *нирвана*, состояние, при котором *джива* сливается с бытием Бога».

Бабаджи: «*Джива* никогда не утрачивает своей индивидуальности. *Джива* и Кришна никогда не сливаются в одно целое и никогда не перестают существовать как отдельные личности».

Враджанатх: «Почему же ты говоришь о том, что *джива* одновременно едина с Господом и отлична от Него (*бхеда-абхеда*)?»

Бабаджи: «Господь Кришна и индивидуальная душа едины в том смысле, что имеют одинаковую духовную природу. В остальном они не имеют ничего схожего. Их единство вечно, и различие между ними так же вечно. Например — эта хижина принадлежит Девадатте, но сейчас его нет дома. Но, дома он или нет, хижина все равно принадлежит ему, и этот факт является основным. Приведу еще один пример. Небо — материальное явление. Если какая-то часть этого неба и просматривается через горлышко глиняного горшка, существование огромного неба за пределами горшка не подлежит никаким сомнениям. Подобным же образом, вечное различие между Верховным Господом и индивидуальной душой более весомо по значению, нежели единство между ними».

Враджанатх: «Пожалуйста, объясни более подробно, что собой представляет вечная природа *дживы*».

Бабаджи: «*Джива* — это мельчайшая частица сознания. Она обладает индивидуальным эго (сознанием своего «я»), которое проявляется в категориях *ахам* (я) и *мама* (мое). Она является наслаждающимся, мыслящим и знающим существом. *Джива*, или душа, обладает вечной формой; эта форма имеет тонкую духовную природу. Подобно тому, как красивым считается человек, части тела которого хорошо сложены, также вечный духовный облик *дживы*, состоящий из таких же частей, очарователен и очень привлекателен.

Хотя внешне вечный облик *дживы* напоминает человеческий образ, ее вечное духовное тело не имеет ничего общего с материей. Однако, попав в плен *майи*, *джива* утрачивает память о своем духовном теле, которое покрывается двумя материальными обо-

лочками. Одна из них называется *линга-шарира* (тонкое тело), другая — *стхула-шарира* (грубое тело). В начале своего обусловленного существования *джива* «облачается» в тонкое тело, с которым она может расстаться, только обретя освобождение из материального мира. Наличие тонкого тела есть неизменный (*апарихарья*) атрибут каждой *баддха-дживы*. Когда *джива* оставляет одно тело, чтобы получить новое, она меняет только грубое, но тонкое тело она не в состоянии покинуть ни при каких обстоятельствах. За время своего пребывания в материальном мире индивидуальная душа меняет бесчисленное количество грубых тел (*стхула-шарира*), но тонкое тело (*линга-шарира*) остается одним и тем же.

Тонкое тело осуществляет важную функцию в процессе переселения *дживы* из одного грубого тела в другое. *Линга-шарира* переносит душу и вместе с ней все семена совершенных ею поступков и все неосуществленные желания в новое грубое тело, чтобы позволить *дживе* в очередном рождении продолжить историю своего материального существования. Переселение души из одного тела в другое становится возможным благодаря *панчагни*, пяти видам огня, упомянутым в Ведах. Эти пять видов огня, такие как погребальный огонь, огонь пищеварения и другие описаны в «Чхандогье Упанишад» и в «Брахма-сутре». С новым телом *джива* получает и новый вид обусловленности, который является результатом всех ее предыдущих действий и неисполненных желаний. В человеческом обществе эта обусловленность определяет сословие (*варну*), в котором *джива* принимает рождение. Следуя принципам цивилизованной жизни (*варнашрама-дхарма*), человек совершает карму, вследствие чего рано или поздно приходит смерть, и все повторяется вновь. Пока *джива* стремится к плодам своей деятельности, ее изначальная духовная форма остается покрытой тонким и грубым материальными телами».

Враджанатх: «В чем состоит разница между духовным телом и тонким материальным телом?»

Бабаджи: «Вечное тело *дживы* представляет собой атомарную частицу духа; оно чисто и не имеет материальных недостатков. Это единственное истинное «я», вечное и изначальное эго *дживы*. Тогда как тонкое тело *дживы (линга-шарира)* материально; оно воз-

никает из-за контакта ее сознания с материей; его составляют три искаженных атрибута души: ум, разум и эго».

Враджанатх: «Как ум, интеллект и эго могут стать материальными, и если это так, каким образом они могут оставаться атрибутами сознания?»

Бабаджи: «Господь Кришна объясняет в «Бхагавад-гите» (7.4-6): «Моя отделенная энергия (*бхинна пракрити*) состоит из пяти грубых элементов (земли, воды, огня, воздуха и эфира) и трех тонких элементов (ума, интеллекта и ложного эго). Помимо них, о могучерукий Арджуна, существует еще Моя пограничная энергия (*татастха*), которая принадлежит к высшей природе (*пара-пракрити*). Она обладает сознанием и состоит из *джив*, которые пользуются этой низшей энергией ради своего наслаждения. Поскольку все живые существа созданы слиянием двух видов *пракрити*, ты должен знать, что Я, Верховный Господь, есть изначальная причина творения и разрушения всех миров и всех движущихся и неподвижных живых существ».

В этих стихах «Гита-упанишад» описываются два типа *пракрити*: одна называется *пара-пракрити* (высшая энергия Бхагавана), а другая — *апара-пракрити* (низшая энергия Бхагавана). Другие их названия, соответственно, — *джива-шакти* и *майя-шакти*. Поскольку *джива-шакти* состоит из атомарных духовных частиц, *джив*, ее также называют *шрештха-шакти* (лучшая, или высшая *шакти*). С другой стороны, *майя-шакти* называется *апара* (худшая, или низшая *шакти*), поскольку она материальна и пассивна.

Дживы не имеют ничего общего с низшей материальной энергией (*апара-шакти*), которая состоит из восьми вышеперечисленных пяти грубых и трех тонких элементов. Тонкие материальные элементы, а именно ум, интеллект и эго имеют особое значение. Они создают иллюзорную форму сознания *дживы*. Тонкое тело *дживы*, хотя и пронизано сознанием и состоит из сознания, не является духовным — оно материально. Это объясняется следующим образом: ум, накапливая знание об объектах чувств из окружающей среды, создает для живого существа ложное поле деятельности. Таким образом, не дух является непосредственным источником материального сознания *дживы*, а ум, который, питаясь

образами и впечатлениями мира *майи*, становится корнем древа материального существования. *Баддха-джива* обладает способностью различать (между истинным и ложным, хорошим и плохим, правильным и неправильным). Это возможно благодаря функции тонкого элемента, называемого *буддхи*, интеллект. Интеллект *баддха-дживы* также берет начало в материальной природе. Материальный разум рождает эго (сознание своего «я»), которое тоже материально. Поскольку такое отождествление *дживы* ошибочно, его называют ложным эго (*аханкарой*).

Таким образом, эти три материальных элемента (ум, интеллект и ложное эго) в соединении друг с другом формируют тонкое тело (*линга-шарира*), которое соединяет *дживу* с материей. Материальное эго (*аханкара*) полностью покрывает истинное духовное эго индивидуальной души. Эго чистой души состоит в ее уникальном виде взаимоотношений с Кришной, который подобен Солнцу духовного неба. В обусловленном состоянии *джива*, казалось бы, навсегда утрачивает знание об этих взаимоотношениях, но, обретя освобождение, она вновь возрождает присущий единственно ей характер отношений с Господом. Пока *линга-шарира* покрывает ее вечную духовную форму, все представления (*абхимана*) *дживы* порождены материей, а знание об ее связи с духовной природой остается скрытым. Грубое тело (*стхула-шарира*) легко покрывает тонкое тело (*линга-шарира*) *дживы*. В результате возникают разнообразные виды материальных отождествлений, связанных с грубым телом, такие как *варна*, *каста* и т.д. Ум, разум и эго обусловленной души материальны, однако они проявляют все признаки живого сознания, поскольку являются искаженными отражениями трех вечных функций чистой души: духовный ум, духовный разум и истинное эго».

Враджанатх: «Теперь мне стало понятно, что *джива* обладает трансцендентным телом; это вечное духовное тело души есть ее *сварупа*; и каждая часть этого тела изящна и красива. *Линга-шарира* скрывает прекрасное тело *дживы*, и это материальное покрытие становится источником разнообразных изменений, которое претерпевает сознание *баддха-дживы*. Тонкое тело, в свою очередь, покрывается грубым телом (*стхула-шарира*), которое заставляет душу претер-

певать суровые испытания материального существования. Теперь мне хотелось бы узнать, является ли *джива* в освобожденном состоянии всецело совершенной и свободной от недостатков».

Бабаджи: «Хотя атомарная душа свободна от недостатков, ее нельзя назвать полностью совершенной. Причина тому — ее ничтожно малые размеры, вследствие чего она остается слабой. В этом состоит несовершенство *дживы*. Этот недостаток проявляется в том, что, приходя в соприкосновение с иллюзорной энергией Господа (*майей-шакти*), она может попасть под ее влияние, и ее вечное духовное тело (*атма-сварупа*) окажется скрытым тонким и грубым материальными телами. В «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32) полубоги, обращаясь к Всевышнему Господу, возносят следующую молитву:

йе 'нйе 'равиндāкшāа вимукта-мāнинас
твайй аста-бхāвāд авишуддха-буддхайаḥ
āрухйа кṛччхреṇа парāм падāм татаḥ
патантй адхо 'нāдṛта-йушмад-аṅгхрайаḥ

«О лотосоокий Господь, те, кто не предан Тебе (*гьяни, йоги, вайраги*), могут считать себя освобожденными, но на самом деле их разум нечист, поскольку они пренебрегают служением Твоим лотосным стопам. Совершая суровые аскезы, подвергая себя ограничениям и соблюдая строгие обеты, они достигают состояния безличного освобождения, но в конечном счете падают, возвращаясь к материальному существованию, поскольку на их совести грех оскорбления Твоих лотосных стоп».

Из этого мы видим, что *джива* всегда остается несовершенной, даже на стадии освобождения. Такова вечная природа *джива-таттвы*. Веды провозглашают: Бхагаван, Верховная Личность Бога, является повелителем *майи*, а *джива*, будучи слабой и несовершенной, в любой момент может оказаться во власти этой иллюзорной энергии».

Материальная обусловленность и другие состояния души
(Джайва-дхарма гл.16)

Выслушав объяснение «Даша-мулы» о природе вечной души, Враджанатх вернулся к себе домой. Лежа на постели, он размыш-

лял над услышанным: «Меня всегда волновал вопрос: «Кто я есть на самом деле?» Сегодня наконец-то пришел ответ: «Я — вечная частица духа, искра в лучах трансцендентного Солнца (Шри Кришны)». Хотя у меня крохотные размеры, я обладаю духовной природой, знанием и могу испытывать наслаждение и блаженство. У меня есть вечное духовное тело (*сварупа*), подобное телу Кришны, и состоящее из чистого духа (*чит-кана*). К моему великому несчастью, я не могу видеть эту трансцендентную форму; однако сегодня во мне проснулось такое желание, и это вселяет в меня надежду. Сейчас мне необходимо понять причину, почему я попал в это ужасное положение. Завтра я обязательно обращусь с этим вопросом к духовному учителю».

Вечером, на заходе Солнца, Враджанатх отправился в Шривасангам и, увидев, наконец, святого Бабаджи, обратился к нему с мучающим его вопросом: «О мой господин, пожалуйста, объясни, каким образом *джива*, обладающая чистой духовной природой, могла запутаться в материальном мире, полном страданий и боли? Почему она оказалась в столь незавидном положении?»
Бабаджи улыбнулся и сказал: «Это объясняет шестой стих «Дашамулы», который звучит следующим образом:

сварӯпа̄ртхаир хӣна̄н ниджа-сукха-пара̄н кр̣ишн̣а-вимукха̄н
харер ма̄йа̄-дан̣д̣ian гун̣а-нигада-джалаих̣ калайати
татха̄ стхӯлаир лин̇гаир дви-видха вараṇаих̣ клеша-никараир
маха̄-карма̄ла̄наир найати патита̄н сварга-нирайау

«По своей изначальной природе *джива* есть вечный слуга Кришны. Иллюзорная энергия Бхагавана (*майя*) наказывает те *дживы*, которые восстают против Кришны и, оставив свое вечное предназначение, погружаются в мир материальных наслаждений и поиски собственного счастья. *Майя* связывает их тремя гунами (*саттва, раджас* и *тамас*), и, покрывая их чистое сознание тонким и грубым материальными телами, бросает в круговорот рождения и смерти, заставляя их вновь и вновь наслаждаться и страдать, то, возносясь в рай, то, опускаясь в темнейшие районы ада».

Бесчисленные *дживы* появляются на свет от Господа Баладевы на Голоке Вриндаване; предназначение этих *джив* — служить Вриндавана-Бихари Шри Кришне в качестве Его вечных спутников. Другие *дживы* на планетах Вайкунтхи проявляет Шри Санкаршана;

эти *дживы* вечно служат повелителю духовного неба Вайкунтхапати, Нараяне. Наслаждаясь трансцендентной *расой* позитивного преданного служения Господу, они всегда остаются в своем изначальном положении слуг Бхагавана. Поскольку такие *дживы* вечно пребывают в духовном мире под защитой духовной энергии, *майя* не может даже коснуться их. Находясь под покровительством духовной энергии (*сварупа-шакти*), сила их преданности никогда не ослабевает. Эти возвышенные души настолько далеки от материальной энергии, что даже не подозревают о ее существовании; всегда поглощенные служением своему повелителю, они испытывают ни с чем несравнимое блаженство, и им неведомы удовольствия и страдания материального мира. Вся их жизнь наполнена сладостными переживаниями трансцендентной любви, и им неизвестны такие понятия, как скорбь, смерть или страх.

Также существуют бесчисленные атомарные *дживы*, которые проявляет Каранадакашайи Вишну, бросая взгляд на материальную энергию. Хотя такие души имеют все качества *джив*, только что описанные мной, они, тем не менее, очень слабы из-за своей незначительности и пограничной природы. *Дживы*, пожелавшие наслаждаться *майей* и пользоваться теми благами, которые она сулит, входят в материальный мир и становятся узниками *майи*. Однако стоит им обратиться к Всевышнему Господу и посвятить себя чистому преданному служению Его лотосным стопам (*чид-анушиланам*), они мгновенно обретут Его безграничную милость и, наделенные духовной силой, войдут в вечный духовный мир.

Качества Кришны присутствуют в *дживах*, но в незначительной степени. Поскольку Кришна абсолютно независим, индивидуальные души также обладают долей независимости. *Джива*, которая использует независимость правильным образом, естественно испытывает влечение к Кришне; однако, когда *джива* злоупотребляет своей независимостью, у нее появляется чувство соперничества к Господу. Чувство соперничества к Кришне порождает в сердце *дживы* желание наслаждаться *майей*, иллюзией. В гордости своей *джива* думает: «Я наслаждаюсь материей». Так формируется ложное эго *дживы*, и ее чистая вечно духовная форма покрывается пятью видами невежества: 1) *тамисра* (самообман, причиной

которого являются гнев или зависть, побуждающие *дживу* забыть свое изначальное положение); 2) *андха-тамисра* (страх смерти, вызванный осознанием *дживой* конечности своего материального существования); 3) *тамас* (отсутствие знания о природе чистой души); 4) *моха* (иллюзорное представление о себе как о материальном теле) и 5) *маха-моха* (безумие, вызванное ложным чувством собственности). Итак, наше рабство или свобода зависят от того, как мы воспользуемся дарованной нам независимостью».

Враджанатх: «Но ведь Господь Кришна в высшей степени милосерден. Почему же Он позволяет душам быть настолько слабыми и падать в материальный мир, запутываясь в нем?»

Бабаджи: «Кришна необычайно милостив. Но Он также являет Свою природу посредством Своих трансцендентных развлечений. Божественные игры Кришны разнообразны и неповторимы, и ради их полноты и завершенности Он предоставляет *дживам* право находиться в различных условиях бытия, начиная от пограничного (*татастха*) и кончая высшей стадией духовного совершенства (*маха-бхавы*). Кроме того, с помощью Своей низшей энергии Кришна создал все уровни материального существования, начиная с платформы пассивной материи и завершая концепцией *аханкары* (ложного эго), преграждающей *дживе* доступ к высшему трансцендентному блаженству в служении Кришне. *Дживы*, забывшие свое изначальное положение, интересуются только собственным меркантильным счастьем (*преяс*), которое находят в удовлетворении материальных чувств. Они не знают, что является для них истинным благом (*шрейас*), и потому, становясь все более враждебными к Богу и служению Ему, опускаются в самые темные районы материального бытия. Однако Господь Кришна, будучи безгранично милостивым, несмотря на их падшее состояние и откровенную враждебность, заботится о том, чтобы каждая душа, сделавшая выбор в пользу материального существования, могла преодолеть последствия своей роковой ошибки и достичь высшего духовного предназначения в служении Господу. Господь Кришна посылает в материальный мир Своих вечных спутников или же нисходит Сам вместе со Своей обителью (*дхамой*) и вечными слугами (*нитья-парикарами*). Благодаря этому *дживы*, которые

принимают милость Бхагавана и искренне следуют по пути преданного служения, достигают духовного мира, где обретают вечное положение, подобное положению *нитья-парикарам*, вечным спутникам Господа Хари».

Враджанатх: «Мне не понятно, почему *дживы* должны страдать ради того, чтобы Бхагаван мог наслаждаться играми? Пожалуйста, помоги мне разрешить это сомнение».

Бабаджи: «Независимость, которой обладают *дживы*, — это знак особой милости Бхагавана по отношению к ним. Любые неодушевленные предметы не обладают большой значимостью, ибо они лишены подобной независимости (свободой воли). Именно благодаря своей независимости индивидуальные души способны господствовать над миром материи. Боль и наслаждение — это два состояния материального ума. Тот же самый предмет, который приносит боль одному человеку, для другого, привязанного к данному объекту чувств, будет источником наслаждения. Нужно понимать, что страдание является оборотной стороной любых материальных удовольствий. Боль и разочарование — это то, что обретает *джива* как итог своих попыток наслаждаться *майей*, иллюзией. Поняв двойственность материального счастья, всегда сопровождаемого страданиями, *джива* устремляется к чистому вечному счастью. Это стремление формирует духовный разум, который в свою очередь побуждает человека искать ответы на насущные вопросы. Любознательность приводит его в общество *садху*; в результате такого общения в сердце человека возникает трансцендентная вера (*шраддха*), благодаря которой он решительно вступает на путь, ведущий к высшему совершенству, путь преданности. Таким образом, то, что приносило страдания в начале, становится источником высшего счастья в конце. Золото очищают через процесс плавления, и затем обрабатывают молотом; подобно этому, *джива*, осквернённая враждебностью к Кришне и своим неугасаемым стремлением к чувственным удовольствиям, может очиститься под ударами молота страданий на наковальне материальной природы.

Итак, страдания живых существ, отвернувшихся от Кришны, в конечном счете, приводят их на путь достижения безграничного счастья, и потому являются знаком особой милости Бхагавана.

Понимая это, разумные люди приходят к такому заключению: страдания обусловленных душ в материальном мире являются благом для них. Однако недалекие люди не понимают этого и считают страдания *дживы* в материальном мире неблагоприятными и бессмысленными».

Враджанатх: «Пусть страдания в конечном счете и оборачиваются благом для *дживы*, тем не менее, в настоящий момент *баддха-джива* испытывает боль. Почему всемогущий и всемилостивый Господь Кришна не открыл иной, не столь болезненный для обусловленной души, путь?»

Бабаджи: «Господь Шри Кришна всегда занят разнообразными трансцендентными играми, каждая из которых исполнена глубокого смысла. Подумай сам, зачем всемогущему и независимому Господу избегать какой-либо одной из них? Полное разнообразие игр Кришны подразумевает, что и эта игра также имеет право на существование. Кроме того, участники других развлечений Господа также испытывают то, что можно было бы назвать страданиями. Таковы условия божественной *лилы*, в которой Господь Шри Кришна является наслаждающимся (*пуруша*) и действующим (*карта*), тогда как все участники, ингредиенты и инструменты Его развлечений всецело повинуются Его воле; они подчинены Его желаниям, и с их помощью осуществляются все Его действия. В материальном мире, в отношениях между людьми тот человек, который подчиняется воле другого более могущественного человека, лишенный свободы и независимости, будет испытывать страдания. Однако если страдания ведут к наслаждению, то они не могут быть названы страданиями в полном смысле этого слова. Именно такие, так называемые страдания, даны *дживе* для того, чтобы она могла принять участие в играх Кришны. Если, стремясь к Господу, *джива* проходит через страдания и боль, то все выпавшие на ее долю испытания становятся для нее источником особого трансцендентного блаженства. Если обладающая независимостью *джива*, совершив сознательный выбор, отвергает полные наслаждения игры Кришны и входит в мир *майи*, разве есть в этом вина Господа? Только *джива* является причиной всех своих страданий, и никто другой».

Враджанатх: «С какой целью Господь Кришна наделил *дживу* независимостью и правом выбора? Разве не было бы более справедливым уберечь *дживу* от возможности совершить роковую ошибку? Если всезнающему Господу Кришне заранее известно, какая *джива* злоупотребит своей независимостью, почему Он позволяет ей совершить этот шаг, и разве Он Сам при этом не несет ответственности за ее страдания?»

Бабаджи: «Независимость подобна драгоценному камню. Неодушевленные и неподвижные предметы материального мира, лишенные этого дара, не имеют ценности. Независимость — это то качество, которое выделяет *дживу* из мира мертвой материи. *Джива* представляет собой мельчайшую частицу духа и потому она обладает качествами, присущими всем духовным объектам. Однако Верховный Господь, будучи совершенным духовным целым, обладает всеми духовными качествами во всей полноте, тогда как *джива* наделена ими в незначительной степени. Являясь одним из духовных качеств, независимость не может существовать отдельно от своего носителя, и потому мельчайшая частица духа, *джива*, на правах трансцендентной субстанции обладает независимостью, хотя эта независимость весьма ограничена из-за ничтожно малых размеров души. Только благодаря этому качеству, *дживы* возвышаются над мертвой материей и способны пользоваться материальными объектами.

Все *дживы* очень дороги Кришне, ибо они — Его вечные возлюбленные слуги. Переживая, как собственную, боль несчастных существ, которые, злоупотребив данной им независимостью, погрузились в иллюзию *майи*, Господь Кришна, чье сердце всегда переполнено состраданием, из великого милосердия решает Сам низойти в материальный мир, чтобы даровать им освобождение. Из трансцендентной реальности вслед за Верховным Господом нисходят Его непостижимо прекрасные игры (*ачинтья-лилы*). Господь дарует возможность живым существам созерцать Его божественные развлечения и, обретя необходимые качества, самим принять в них участие.

Однако невежественные *дживы* не понимают величия деяний Кришны и не стремятся воспользоваться выпавшей на их долю

удачей. Видя это, Господь Кришна является в Шри Навадвипа-дхаме в золотом образе Шри Гаурахари.

Будучи олицетворением божественной милости, Он приносит в мир *харинама-санкиртану* (воспевание святых имен, качеств, форм и развлечений Бога) и собственным примером учит падшие души как осознать высшую Абсолютную Истину. Скрывая Свою природу Всевышнего Господа, великодушный Гаурахари в облике преданного проповедует славу *кришна-бхакти. Баба*, как ты можешь винить Кришну, который столь милостив? Его милость непостижима и безгранична, а несчастная *джива* слаба и беспомощна».

Враджанатх: «Из твоих слов можно заключить, что причиной страданий *дживы* является *майя-шакти*, и потому стоит всемогущему Господу Кришне прогнать *майю*, как *дживы* освободятся от всех своих страданий».

Бабаджи: «*Майя-шакти* представляет собой искаженное отражение внутренней энергии (*сварупа-шакти*) Кришны. *Майя-деви* — покорная служанка Кришны; ее служение состоит в том, чтобы очистить падшие души и сделать их достойными слугами Бхагавана. Заблудшие *дживы*, отвернувшиеся от Кришны и забывшие о своем божественном предназначении, помещаются в тюрьму материального мира, а надзирательница «тюрьмы» *Майя-деви* берется за их исправление. Точно так же, как царь строит тюрьму для блага своих подданных, Бхагаван Шри Кришна по Своей беспричинной милости к *дживам* создает материальный мир, который подобен тюрьме, и назначает *Майю* надзирательницей».

Враджанатх: «Если материальный мир является тюрьмой для *джив*, тогда что собой представляют кандалы, в которые закованы *дживы*?»

Бабаджи: «*Майя* имеет в своем распоряжении три вида кандалов: кандалы, сделанные из благости, страсти и невежества. Каждая *баддха-джива* скована этими тремя кандалами; в зависимости от степени обусловленности, одни *дживы* скованы невежеством, другие — страстью, а третьи — благостью.

Хотя можно видеть некоторую разницу в положении различных обусловленных душ, тем не менее, все три вида кандалов символизируют материальное рабство, будь они из золота, серебра или железа».

Враджанатх: «Мне не совсем понятно, каким образом низшая (материальная) энергия, может заковать в кандалы *дживу*, крошечную частицу духа».

Бабаджи: «Материальные объекты не способны прикоснуться к духовным сущностям, не говоря уже о том, чтобы поработить их. Однако как только у *дживы* появляется желание: «Я хочу наслаждаться *майей*», ее атомарное духовное тело покрывается тонким материальным телом, воплощающим в себе идею ложного самоотождествления (*аханкара*); *майя* обретает власть над *дживой* и связывает ее по рукам и ногам.

Дживы, имеющие эго в благости, обитают на райских планетах и известны как *деваты* (полубоги). Они закованы в золотые кандалы, олицетворяющие гуну добродетели. *Дживы*, имеющие эго в страсти, обладают природой, которая сочетает в себе склонности полубогов и людей; такие живые существа закованы в серебряные кандалы, гуну страсти. *Дживы*, имеющие эго в невежестве, всегда погружены в поиски мирских удовольствий. Они закованы в железные кандалы, *тамо-гуну*. Все эти *дживы*, закованные в золотые, серебряные или железные кандалы, не способны вырваться из тюрьмы материального мира; они вынуждены бесконечно долго оставаться в заточении и испытывать бесчисленные страдания».

Враджанатх: «Скажи, пожалуйста, какова деятельность (карма) *баддха-джив*, находящихся в темнице *майи*?»

Бабаджи: «Оказавшись в материальном мире, *баддха-джива* в первую очередь стремится обрести чувственные удовольствия, и совершает необходимые для этого действия. Во-вторых, *джива* прилагает все усилия к тому, чтобы избежать страданий, которые причиняют ей сковывающие ее кандалы. Таковы два вида кармы, совершаемой *баддха-дживой*».

Враджанатх: «Пожалуйста, опиши подробно, что собой представляет первый из этих двух видов кармы».

Бабаджи: «Грубое материальное тело (*стхула-шарира*), покрывающее сознание *дживы*, проходит шесть видов изменений: рождение, рост, сохранение, порождение себе подобных, увядание и смерть. Кроме того, на всех стадиях материального существования *дживу*, покрытую грубой оболочкой, постоянно сопровождают голод,

жажда и разнообразные желания. *Баддха-джива* всегда находится во власти так называемых естественных потребностей тела, таких как еда, сон, общение с противоположным полом и т.д. Для того чтобы исполнить все свои эгоистичные желания, а также, чтобы иметь возможность наслаждаться материальным комфортом, человек выполняет ритуалы, предписанные религией. В течение жизни человек проходит через десять очистительных обрядов (*самскар*), начиная с *гарбхадхана-самскары* и завершая погребальной церемонией, а также регулярно совершает восемнадцать видов жертвоприношений, предписанных Ведами. Приверженность человека строгому исполнению всех этих ритуалов объясняется его стремлением к мирскому благочестию (*пунья-карме*), которое позволит ему в следующем рождении вознестись на высшие планеты материальной вселенной и насладиться удовольствиями, доступными небожителям. Побывав на пике чувственного счастья и исчерпав тем самым запас благочестивых деяний, *пунья-кармы*, он вновь родится на Земле, в семье брахманов или аристократов, и проведет беззаботную жизнь, наполненную земными удовольствиями. Таков путь благочестивых душ. Неблагочестивые души выбирают другой путь, путь *адхармы* (безбожия): пренебрегая предписаниями *шастр*, они совершают грехи и, не заботясь о следующей жизни, стремятся обрести счастье в данном рождении.

Итак, *дживы*, принадлежащие к первой категории, достигают Сваргалоки и других высших планет материальной вселенной, где наслаждаются райскими удовольствиями, дарованными им в качестве награды за их благочестивые заслуги, а когда отмеренное им время для наслаждений заканчивается, они вновь рождаются на Земле в человеческом теле. Однако *дживы*, относящиеся ко второй категории, в результате своих греховных действий отправляются в ад (Патала́лока и другие низшие регионы материальной вселенной), где, страдая, расплачиваются за все совершенные преступления. Искупив болью свою греховность (*папа-карму*), они также вновь получают человеческое тело.

Таков путь *дживы*, запутавшейся в хитросплетениях кармы в бесконечном круговороте материального существования. День за днем *джива* прилагает усилия в своем стремлении к материальным

удовольствиям и одновременно с этим отчаянно пытается избежать страданий. В результате праведных поступков *джива* получает возможность наслаждаться временными радостями материального бытия, а в результате греховных действий обрекает себя на мучения».

Враджанатх: «Теперь, пожалуйста, объясни, что собой представляет второй вид кармы».

Бабаджи: «*Джива*, находясь в грубом материальном теле, в стремлении к мерцающему счастью испытывает бесчисленные страдания, которые она пытается преодолеть ценой разнообразных усилий. Чтобы утолить голод и жажду, человек зарабатывает деньги; чтобы защитить себя от холода, он покупает одежду; чтобы удовлетворить свое желание интимной близости с женщиной, он вступает в законный брак. Человек тяжело трудится, чтобы поддержать семью; заболев, он прибегает к помощи врачей и лекарств, а, стремясь защитить свою собственность от посягательств других, он обращается в суд и пользуется услугами адвокатов. Побуждаемый шестью врагами: вожделением, гневом, жадностью, иллюзией, гордостью и завистью, он совершает насилие, вступает в споры и разногласия, преследует и унижает врагов, похищает чужое имущество, ведет себя высокомерно и заносчиво, — таким образом, вся жизнь его наполняется грехом. Для того чтобы быть свободным и независимым, человек строит себе дом, который становится пристанищем греха. Вся жизнь обусловленной души, находящейся во власти *майи*, превращается в борьбу за существование, в которой она отчаянно стремится исполнить свои желания и избежать страданий».

Враджанатх: «Если бы *майя* покрыла *дживу* только тонким телом (*линга-шарира*), не было бы это достаточным условием для ее материального рабства?»

Бабаджи: «Нет. Грубое тело (*стхула-шарира*) также необходимо, поскольку с помощью одного только тонкого тела *джива* не может действовать в материальном мире. Действия, совершаемые *дживой* с помощью грубого тела, формируют разнообразные материальные желания, которые хранятся в ее тонком теле. Желания являются причиной появления нового грубого тела, которое *джива* по-

лучает в следующем рождении, и они же становятся стимулом для ее материальной деятельности в этом новом теле».

Враджанатх: «Существует ли непосредственная связь между поступками *дживы* и их последствиями?

Бабаджи: «Шветашватара Упанишад» (4.6) и «Мундака Упанишад» (3.1.1) говорят следующее:

> *двā супарṇā сайуджā сакхāйā самānам̇ вркшам̇ паришасваджāте*
> *тайор анйах̣ пиппалам̇ свāдв аттй анашнанн анйо 'бхичакāшӣт*

«Кширодакашайи Вишну (Сверхдуша) и *джива* (индивидуальная душа) располагаются в одном сердце. Они подобны двум птицам, сидящим на ветке дерева. Одна из птиц (*джива*) вкушает плоды дерева (наслаждает чувства материального тела и пожинает последствия своих действий), тогда как другая птица (Параматма) не притрагивается к плодам, но лишь наблюдает за первой».

Этот стих говорит о том, что Ишвара, будучи другом и доброжелателем *дживы*, внимательно наблюдает за тем, чтобы *джива* всегда получала плоды своей кармы. *Джива*, подвластная *майе*, совершает карму и находится в зависимости от последствий своих поступков, тогда как Ишвара, повелитель *майи*, всегда независим».

Враджанатх: «Почему ты говоришь, что карма не имеет начала (*анади*)?»

Бабаджи: «Корнем кармы является желание совершать материальные действия, а причиной материального желания является невежество (*авидья*), которая представляет собой забвение *дживой* своего положения вечного слуги Кришны. *Авидья* рождается на границе материального и духовного миров (*татастха*), и потому не имеет начала в пределах материального времени. Вследствие этого карма, как производная *авидьи*, также считается не имеющей начала (*анади*)».

Враджанатх: «В чем состоит разница между *майей* и *авидьей*?»

Бабаджи: «*Майя* — это энергия Кришны. С помощью *майи* Шри Кришна создает материальный мир с целью исправить восставших против Него душ. *Майя* существует в двух аспектах: *авидья* (невежество) и *прадхана* (изначальная форма материи). *Авидья* направляет усилия индивидуальных душ, а *прадхана* погружает их в

безжизненную материю. Весь материальный мир во всем его многообразии произошел из *прадханы*, тогда как всевозможные желания обусловленных душ возникают благодаря *авидье*, невежеству.

Помимо этого, у *майи* есть две энергии: *видья* (знание) и *авидья* (невежество, забвение). Они имеют непосредственное отношение к *дживе: авидья* порабощает *дживу*, а *видья* освобождает ее. Если обусловленная душа забывает Кришну, значит, она попала под влияние *авидьи*. Если она обращает свой взор к Кришне, значит, на нее действует *видья*, которая помогает *живе* обрести окончательное освобождение из темницы материального мира.

Первая стадия функции *видьи* — мирская благочестивая деятельность, а завершающая ее стадия —постижение Абсолютной Истины. *Авидья* покрывает сознание чистой души, а *видья* устраняет это покрытие».

Враджанатх: «Каковы функции *прадханы*?»

Бабаджи: «Воля Бхагавана проявляется в форме времени (*калы*); Верховный Господь посредством *калы* приводит в возбуждение тонкую материальную природу (*майя-пракрити*), которая принимает форму *махат-таттвы* (совокупность материальных элементов). Вслед за этим силой *прадханы*, которая выступает в качестве деятельного аспекта *майи*, в ходе преобразования *махат-таттвы* создается вещественная (т.е. состоящая из отдельных элементов) материя. Происходит это в следующем порядке: трансформация *махат-таттвы* рождает *аханкару* (ложное эго); затем, когда *аханкара* подвергается влиянию гуны невежества, возникает *акаша* (эфир); эфир порождает воздух (*ваю*); из воздуха возникает огонь (*анала*); из огня — вода (*апа*), а вода порождает землю (*бхуми*). Таков процесс образования основных пяти материальных элементов, называемых *панча-маха-бхута*.

Теперь послушай о том, как создаются пять объектов чувств (*панча-танматра*). Когда *кала* приводит в возбуждение деятельный аспект *пракрити*, называемый *авидья*, в *маха-таттве* проявляется тенденция к карме (корыстной деятельности) и *гьяне* (имперсональному знанию). Из кармы под влиянием *саттва-* и *раджо-гуны* возникают знание (*гьяна*) и деятельность (*крия*) соответственно; из *махат-таттвы* также проявляется *аханкара*, а из

аханкары возникает *буддхи* (интеллект). *Шабда* (звук), будучи категориальной принадлежностью пространства, или эфира, возникает из трансформации интеллекта. Звук рождает чувство осязания (*спарша*), которое имеет качества воздуха и пространства. Далее возникают: *прана* (жизненный воздух), *оджас* (жизненная энергия) и *бала* (жизненная сила). Форма и цвет (*рупа*), присущие огню, возникают как трансформация чувства осязания. Таким образом, огонь обладает тремя качествами, а именно: формой, осязанием и звуком. Затем возникает вода, которая имеет четыре качества: вкус, форму, осязаемость и звук. Дальнейшая трансформация ведет к появлению элемента земли, в котором присутствуют следующие пять качеств: запах (*гандха*), вкус (*раса*), форма (*рупа*), осязаемость (*спарша*) и звук (*шабда*). Следует понимать, что все изменения, которым подвергается *прадхана*, происходят благодаря присутствию *чайтанья-пуруши* (высшей сознающей Личности).

Существует три вида *аханкары*: *вайкарика* (в благости), *тайджаса* (в страсти) и *тамаса* (в невежестве). *Аханкара* в гуне благости порождает материальные элементы; *аханкара* в гуне страсти порождает десять чувств; а из *аханкары* в гуне невежества появляются объекты чувств. Чувства обусловленной души делятся на две равные категории: чувства, посредством которых *джива* обретает материальное знание (*гьянендрии*), и чувства, с помощью которых *джива* действует (*кармендрии*). Глаза, уши, нос, язык и кожа принадлежат к первой категории, а речь, руки, ноги, анус и гениталии — ко второй.

Даже если все пять грубых материальных элементов (*панчамаха-бхута*) и три тонких элемента (*сукшма-бхута*) соединены вместе, они не могут создать индивидуальное живое существо. Только после того, как обладающая сознанием *джива* входит в эти материальные элементы, они обретают форму и образ личностного существования. Верховный Господь Своим трансцендентным взглядом помещает крошечную частицу духа, *дживу*, в тело, созданное из грубых и тонких материальных элементов, и тем самым вдыхает в него жизнь.

Чувства обусловленной души, рожденные из гун благости и страсти, обретают способность функционировать только в кон-

такте с объектами чувств, созданными силой *прадханы* при участии гуны невежества. На основании приведенного анализа можно понять, каким образом действует *авидья* и *прадхана.*

Итак, *майя* включает в себя двадцать четыре элемента: пять грубых элементов (*маха-бхуты*): земля, вода, огонь, воздух и эфир; пять объектов чувств (*танматры*): запах, вкус, форма, осязание и звук; пять познающих чувств (*гьянендрии*); пять деятельных чувств (*кармендрии*); ум (*манас*); интеллект (*буддхи*); *читта* (осквернённое сознание) и ложное эго (*аханкара*). Обладающая сознанием мельчайшая *джива* входит в материальное тело, состоящее из вышеперечисленных двадцати четырех элементов, и потому должна считаться двадцать пятым элементом, а Параматма-Ишвара, сопровождающая *дживу* в ее обусловленном существовании, — двадцать шестой элемент мироздания».

Враджанатх: «Скажи, пожалуйста, каков размер тонкого материального тела (*линга-шарира*) в сравнении с грубым (*стхула-шарира*). Кроме того, мне хотелось бы узнать, в какой части тела пребывает душа».

Бабаджи: «Пять грубых элементов, пять объектов чувств и десять чувств составляют основу грубого тела (*стхула-шарира*). Тонкое тело (*линга-шарира*) состоит из таких элементов, как *манас, буддхи, читта* и *аханкара* (ум, интеллект, осквернённое сознание и ложное эго). Обладающая сознанием *джива,* попав в зависимость от *майи,* начинает воспринимать материальное тело и связанные с ним объекты чувств в категориях «я» и «мое», и в результате утрачивает статус трансцендентной сущности, а также знание о том, что является для нее истинным благом.

Душа обладает тонкой духовной природой; она находится за пределами материального пространства и времени, и свободна от материальных качеств. Несмотря на свои мельчайшие размеры душа пронизывает своим сознанием все тело. Подобно тому, как крошечная капля сандаловой пасты, смешанной с шафраном и некоторыми другими ингредиентами, помещенная на кожу, охлаждает все тело, так и крохотная *джива,* располагаясь в одной части тела (в сердце), способна осознавать его целиком, испытывая все его боли и наслаждения».

Враджанатх: «Если действия самой *дживы* являются причиной сладких или горьких плодов кармы, в чем тогда заключается роль Верховного Господа, и как при этом можно говорить, что именно Господь дарует *живе* возможность наслаждаться или страдать?»

Бабаджи: «*Джива*, совершающая карму, является прямой (инструментальной) причиной последствий своих действий, тогда как Верховный Господь является отдаленной (действенной) причиной. Господь, выступая в качестве гаранта кармы, следит за тем, чтобы каждая *джива* обрела плоды всех своих действий, греховных и праведных. Индивидуальная душа может прилагать усилия к тому, чтобы обрести желаемое, однако этого недостаточно; только всемогущий и всезнающий Господь дарует каждой *живе* последствия ее действий, и только с Его дозволения *джива* получает желаемые плоды».

Враджанатх: «В каком состоянии может находиться *баддха-джива*?»

Бабаджи: «*Джива*, заключенная в материальное тело, проходит в своем развитии пять ступеней, и потому можно говорить о существовании пяти видов *баддха-джив*: *аччхадита-четана-джива* (чье сознание полностью покрыто); *санкачита-четана-джива* (чье сознание покрыто частично); *мукулита-четана-джива* (чье сознание подобно начавшему распускаться цветку); *викашита-четана-джива* (чье сознание подобно распустившемуся цветку) и *пурна-викашита-четана* (чье сознание полностью пробудилось и пребывает в чистом, изначальном состоянии, подобно благоухающему, полностью распустившемуся цветку)».

Враджанатх: «Что собой представляет *джива*, имеющая сознание *аччхадита-четана* (чье сознание полностью покрыто)?»

Бабаджи: «К данной категории относятся *дживы*, находящиеся в телах деревьев, растений, травы, некоторых камней или других неподвижных органических объектов. Вследствие своей обусловленности такие *дживы* весьма слабо проявляют признаки сознания. Причина тому — их греховность: пожелав навсегда забыть Кришну, они глубоко погрузились в материю, приобретя с ней почти полное тождество. Единственное, благодаря чему в них можно распознать наличие жизни, это шесть видимых изменений, которые присущи всем живым существам. *Аччхадита-четана* представля-

ет собой самый низший уровень материального существования, на который может пасть *баддха-джива*. Пураны приводят примеры *джив*, которые получили подобное рождение: Ахилья, Ямаларджуна, Саптатала и другие. *Джива* может оказаться в таком положении только в результате великих оскорблений, и лишь милость Кришны может освободить ее от этого проклятия».

Враджанатх: «Что собой представляет *санкачита-четана* (частично покрытое сознание)?»

Бабаджи: «Животные, птицы, змеи, рыбы (и другие обитатели вод), черви, насекомые и тому подобные твари представляют этот вид *джив*. Такое состояние очень близко к бессознательному, в котором пребывают *дживы* первой категории, однако сознание *санкачита-четана-джив* уже раскрылось, пусть и в небольшой степени. К сожалению, их частично пробудившееся сознание направлено исключительно на удовлетворение физиологических потребностей, таких как еда, сон, передвижение и т.д.; они испытывают страх при виде опасности, сражаются с другими за право обладания объектами чувств, гневаются при несправедливом обращении с ними, но им недоступно знание о духовном мире, находящемся за пределами материальных представлений. Даже обезьяны имеют определенное «научное» понимание, позволяющее им ориентироваться в окружающей их действительности: они могут предполагать развитие событий, планировать свои действия, определять природу окружающих их объектов, а также проявлять некоторые чувства, такие как благодарность. Однако в силу ограниченности своего сознания животные не способны вопрошать о Боге, и по этой причине они относятся к категории *санкачита-четана*. В священных писаниях приводится история великого преданного, царя по имени Бхарата, который в результате совершенной им ошибки родился в теле оленя, но, даже находясь в таком состоянии, осознавал славу воспевания святых имен Господа. Однако этот пример является редким исключением — как правило, животные лишены духовного знания. Царь Бхарата и царь Нрига вынуждены были родиться в телах животных (оленя и ящерицы) в результате совершенных ими оскорблений, однако по милости Верховного Господа они были освобождены из этого состояния и обрели счастье в преданном служении».

Враджанатх: «Что собой представляет стадия *мукулита-четана* (*джива*, чье сознание подобно начавшему распускаться цветку)?»
Бабаджи: «*Баддха-джива*, находящаяся в человеческом теле, может пребывать в трех состояниях сознания: *мукулита-четана*, *викашита-четана* и *пурна-авикашита-четана*. Всего существует пять категорий людей: 1) атеисты, не следующие моральным принципам; 2) атеисты, следующие принципам морали (нравственные атеисты); 3) верующие люди (теисты), которые следуют принципам морали и имеют веру в Бхагавана; 4) люди, занятые практическим преданным служением (*садхана-бхакты*); и 5) всецело посвятившие себя любовному преданному служению Господу (*бхава-бхакты*).

Итак, атеисты (ставшие ими сознательно или же из-за невежества) могут следовать принципам морали или не следовать им. Когда «нравственный» атеист, развивает веру в Бога, он превращается в «нравственного» теиста. Те, кто развивают веру в процесс *садхана-бхакти* и следуют принципам практического преданного служения, называются *садхана-бхакты*, а имеющие бескорыстную любовь к Всевышнему называются *бхава-бхактами*. Оба вида атеистов (как следующие принципам морали, так и не следующие им) есть *мукулита-четана-дживы*; «нравственные» теисты и *садхана-бхакты* — это *викашита-четана-дживы*; что же касается *бхава-бхакт*, то они принадлежат к категории *пурна-викашита-четана-джив*».
Враджанатх: «Как долго души, практикующие *бхава-бхакти*, вынуждены оставаться в тюрьме *майи*?»
Бабаджи: «Я отвечу на твой вопрос завтра, когда мы будем рассматривать седьмой стих «Даша-мулы». Сейчас уже поздно, поэтому, пожалуйста, отправляйся к себе домой».

По дороге домой Враджанатх глубоко размышлял об услышанных истинах.

Освобождение из материального рабства
(Джайва-дхарма гл.17)

На следующий день, придя в *ашрам* Бабаджи, Враджанатх вновь обратился к нему с вопросом: «О учитель! Пожалуйста, расскажи, каким образом *джива* может освободиться из тюрьмы *майи*?»

Бабаджи: «Ответ на твой вопрос содержится в седьмой *шлоке* «Даша-мулы»:

йадā бхрāмаḿ хари-раса-галад-вайшṇава-джанаḿ
кадāчит саḿпаййан тад-анугамане сīдад ручи-йутаḥ
тадā крцṇаврттйā тйаджати ш̄анакаир мāйика-даййāḿ
сварӯпаḿ вибхрāṇо вимала-раса-бхогаḿ са куруте

«*Баддха-джива* с незапамятных времен блуждает в материальном мире, перемещаясь с одной планеты на другую, воплощаясь в телах разных видов. Когда в своих скитаниях *джива* встречает *вайшнава*, погруженного в блаженство преданности Господу Хари, она обретает вкус к *бхакти* и желание следовать по стопам этого *вайшнава*. Постоянно повторяя святые имена Шри Кришны, удачливая душа шаг за шагом освобождается от временной телесной обусловленности, взамен которой постепенно возрождает свое вечное духовное тело (*сварупу*) и обретает право совершать непосредственное служение Господу Шри Кришне в трансцендентном мире».

Враджанатх: «А каково определение *мукти* (освобождения)?»

Бабаджи: «*Мукти* подразумевает освобождение из тюрьмы *майи*. Это освобождение приходит только к той *дживе*, которой выпадет великая удача общения со святыми (*садху-санга*). Однако такое определение *мукти* не является полным, ибо, преодолев границы материального мира, *дживе* предстоит обрести свое истинное положение, свой вечный духовный облик, сияющий трансцендентной славой. Только такое освобождение является полным и совершенным. В «Шримад-Бхагаватам» (2.10.6) говорится: *муктир хитванйатха-рупам сварупена вйавастхитих* — «*Джива* является вечным слугой Кришны, и в своем чистом совершенном состоянии (*шуддха-кришна-даса*), обладает вечным трансцендентным телом (*чит-сварупа*), необходимым для совершения божественной *севы*. Однако, стремясь забыть о Кришне, *джива*, охваченная невежеством, покрывается грубой и тонкой материальными оболочками, которые скрывают ее истинную природу. То, что ученые люди называют освобождением — это достижение *дживой* своего изначального положения (обретение трансцендентного тела) после того, как будет оставлено бренное материальное тело».

Эта часть *шлоки* говорит о том, что совершенством самоосознания является обретение *дживой* вечного духовного тела взамен на

временное материальное. Такова суть истинного освобождения. Вырвавшись из тюрьмы *майи*, душа обретает статус освобожденной личности, и только после этого начинается ее истинная жизнь. Разнообразная духовная деятельность, которая возможна благодаря наличию вечного тела, есть высшее совершенство *дживы* (*мула-прайоджана*). В негативном смысле *мукти* означает избавление от страданий, но в позитивном смысле — это обретение высшего трансцендентного счастья. Об этом говорится в «Чхандогья Упанишад» (8.13.3):

эвам эвайа̄ам сампрасА̄до 'смА̄ч чА̄рӣрА̄т
самуттхА̄йа парам̇ джйоти-рупа-сампадйа свена
рӯпен̣А̄бхинишпадйате са уттамах̣ пуруша
са татра парйети джакшан крӣдан рамА̄манах̣

«Оставив грубое и тонкое материальные тела, душа в своем вечном трансцендентном теле достигает сияющей обители Шри Кришны. В этой духовной обители душа вечно наслаждается общением и играми с Верховным Господом, испытывая при этом величайшее блаженство».

Враджанатх: «А каковы признаки тех, кто освободился из тюрьмы *майи*?»

Бабаджи: «Чхандогья Упанишад» (8.7.1) описывает следующие восемь признаков освобожденных душ: *йа атмапахата-папма виджаро вимритйур вишоко 'виджигхатсо 'пипасах сатйа-камах сатйа-санкалпах со 'нвештавйах*: «Необходимо найти того, кто свободен от греха, старости, смерти, скорби, голода и жажды; кто не имеет других желаний, кроме желания служить Господу, и чьи мысли целиком сосредоточены на Абсолютной Истине. Такой человек принадлежит к числу освобожденных душ».

В «Шримад-Бхагаватам» (10.51.53) говорится:

бхавА̄паварго бхрА̄мато йада бхаведж джанасйа тархй ачйута сат-самА̄гамах̣
сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау парА̄варейе твайи джайате мАтих̣

«О непогрешимый Господь! Обусловленная душа с незапамятных времен странствует по разным вселенным материального мира, бесконечно рождаясь и умирая, но когда Ты окажешь ей Свою милость, она встретит на своем жизненном пути святых преданных, и с этого момента начнется ее путь к освобождению. Общаясь с Тво-

ими преданными, *джива* обретет твердую веру и трансцендентное влечение к Тебе. Она познает Тебя как свою конечную цель, высшее прибежище, повелителя мира и изначальную причину всех причин».

Джива, запутавшаяся в сетях *майи*, блуждает в этом мире с незапамятных времен, принимая рождение в соответствии со своей *кармой*, иногда в обществе полубогов, иногда в обществе животных, но, встретив чистых *вайшнавов* благодаря запасу прошлого благочестия (*сукрити*) она обретает твердую веру в Господа Кришну и в служение Его лотосным стопам».

Враджанатх: «Ты говорил о том, что существует пять видов *баддха-джив*. В их число ты включил преданных, совершающих *садхана-бхакти* и преданных, практикующих *бхава-бхакти*. Какие же преданные считаются свободными от оков *майи* (*майя-мукта*)?»

Бабаджи: «Как только человек становится преданным Господа, теоретически его можно считать освобожденной личностью. Однако полное освобождение от власти *майи*, которое характеризуется тем, что *джива* навсегда расстается как с грубым, так и с тонким материальным телом, достигается только на зрелой стадии *садханы*. До этого момента преданный может находиться на ступени предварительного освобождения, которое проявляется в осознании им своих вечных отношений с Кришной.

В результате совершения *садхана-бхакти* в сердце преданного восходит *бхава*, экстатическая любовь к Богу: утвердившись на стадии *бхава-бхакти*, человек, оставляя грубое и тонкое тело, обретает свое изначальное трансцендентное тело. Поскольку *джива* находится под влиянием *майи* на стадии *садхана-бхакти* и частично это влияние сохраняется даже на начальных стадиях *бхава-бхакти*, обе эти ступени (*садхана-бхакти* и *бхава-бхакти*) относятся к уровню материального существования. Поэтому *ачарьи* включили этих *джив* в число пяти видов обусловленных душ.

Материалисты и *нирвишеша-вади*, несомненно, также находятся под влиянием иллюзорной энергии. Единственно верный путь освобождения из тюрьмы *майи* — преданное служение Господу Хари. Среди всех освобожденных душ только *кришна-бхакта* находится на самом совершенном уровне.

Джива оказывается во власти *майи* в результате совершенных ею оскорблений, наиболее существенным из которых является забвение ею своего вечного положения слуги Кришны. Это оскорбление есть корень, из которого возникают все остальные оскорбления. Только Кришна может простить *дживу*, и только по Его милости *джива* может освободиться из темницы *майи*».

Враджанатх: «Скажи, пожалуйста, сколько существует видов *мукта-дживов*?»

Бабаджи: «Освобожденные души делятся на две категории: *нитья-мукты* (*дживы*, которые никогда не попадали во власть *майи*), и *баддха-мукты* (*дживы*, которые находились в тюрьме *майи*, но затем обрели освобождение). *Нитья-мукта-дживы* также делятся на две категории: *айшварья-гата* (*дживы*, которые привлечены Господом в Его аспекте величия), и *мадхурья-гата* (*дживы*, которых привлекает Господь в Своем аспекте сладости). *Айшварья-гата-нитья-мукта-дживы* — это вечные спутники Господа Нараяны, повелителя Вайкунтхи; они — частички духовного сияния, изошедшего из Шри Мула-Санкаршаны, который обитает на Вайкунтхе. *Мадхурья-гата-нитья-мукта-дживы* — это вечные спутники Господа Шри Кришны, повелителя Голоки Вриндавана. Они — частицы духовного сияния Господа Баладевы, обитающего на Голоке.

Баддха-мукта-дживы делятся на три категории: 1) *айшварья-гата — дживы*, которых привлекает величие и богатство Господа; 2) *мадхурья-гата — дживы*, которых привлекает сладость Господа; и 3) *брахмаджйоти-гата — дживы*, которых привлекает безличное сияние Господа.

Те *дживы*, которые во время практики *садханы* медитировали на образ Бхагавана в Его аспекте *айшварьи*, становятся спутниками Господа Нараяны, повелителя Вайкунтхи, и обретают право жить с Ним на одной планете (*салокья-мукти*). *Дживы*, которых во время *садхана-бхаджана* привлекал Бхагаван в Его аспекте *мадхурьи*, обретают служение Господу в Его вечной обители Голоке Вриндаване или на какой-либо другой Его планете. *Дживы*, которые в процессе *садханы* ставили своей целью слияние с безличным всепроникающим Брахманом, обретают в момент освобождения *брахма-саюджья-мукти*, т.е. растворяются в сиянии (*джьоти*) Господа и полностью утрачивают свою индивидуальность».

Враджанатх: «Каково конечное назначение *дживы*, которая является чистым преданным Шри Гаура-Кишора (Господа Чайтаньи Махапрабху)?»

Бабаджи: «Шри Кришна и Шри Гаура-Кишор с точки зрения *таттвы* — одна и та же Личность. Они оба являются прибежищем *мадхурья-расы*. Однако между Ними существует небольшое различие, поскольку *мадхурья-раса* проявляется двумя способами: *мадхурья* (сладость) и *аударья* (великодушие). В Шри Кришне преобладает аспект *мадхурьи*, а в Гауранге — *аударья*. Исходя из этого, вечная обитель Голока Вриндавана также делится на две части: обитель Кришны и обитель Гауры. Вечно совершенные освобожденные *дживы*, которых больше привлекает аспект *мадхурья* и в меньшей степени *аударья*, населяют обитель Шри Кришны. Обитатели же Шри Гаура-дхамы в первую очередь погружены в умонастроение *аударьи*, а *мадхурья* привлекает их в меньшей степени. Этим отличаются друг от друга *нитья-парикары* (вечные спутники) Господа Кришны от вечных спутников Господа Гауранги. Некоторые освобожденные *дживы*, имея два трансцендентных тела, одновременно живут в обеих обителях. Другие *дживы* имеют только одну форму и пребывают только в одной обители. Те, кто поклоняются Шри Гауре во время *садханы*, достигнув совершенства, будут служить Господу Шри Гауре, тогда как те, кто поклоняются Шри Кришне во время *садханы*, будут служить Господу Шри Кришне и на стадии совершенства. Однако те, кто поклоняются Шри Кришне и Шри Гауре во время совершения *садханы*, достигнув совершенства, обретут два тела и получат возможность одновременно находиться в обителях Шри Кришны и Шри Гауры. Знание об одновременном единстве и различии, которые существуют между Шри Гаурой и Шри Кришной, представляет собой самую сокровенную тайну сознания Бога».

Высшее счастье

(Джайва-дхарма гл.18)

Бабаджи: Шрила Джива Госвами описывает Верховную Личность Бога следующим образом: «Высшая Абсолютная Истина едина и неделима, однако благодаря Своей непостижимой энергии Она

проявляет Себя в четырех аспектах: 1) как образ Бхагавана; 2) как окружение Бхагавана, т.е. Его обитель, Его вечные спутники, Его экспансии и инкарнации; 3) как индивидуальные души (*дживы*); 4) как материальная энергия (*прадхана*). Эти четыре аспекта Всевышнего соответственно подобны: 1) внутренней части планеты Солнце; 2) поверхности Солнца; 3) лучам солнечного света; 4) отражению Солнца».

Несомненно, этот пример лишь частично объясняет природу Абсолютной Истины. Итак: 1) изначальная форма Бхагавана есть воплощение вечности, знания и блаженства (*сат-чид-ананда-виграха*), такова Его *сварупа*; 2) духовное имя Бхагавана, Его обитель, спутники и все атрибуты, используемые в служении Ему, не отличны от Него. Они — *сварупа-вайбхава* (проявление Его бытия); 3) *джива-шакти* Бхагавана объединяет все вечно свободные (*нитья-мукта*) и вечно обусловленные (*нитья-баддха*) индивидуальные души, которые есть зависимые от Него атомарные частицы духа (*ану-чит*); 4) *прадхана* представляет собой материальный мир (*майя-джагат*), состоящий из грубых и тонких материальных элементов, которые в свою очередь являются производными концептуальной материальной энергии (*майя-прадхана*). Эти четыре аспекта Абсолютной Истины вечны, также как вечен принцип единства Абсолюта.

В «Катха Упанишад» (2.13) и «Шветашватара Упанишад» (6.10) говорится: *нитйо нитйанам четанаш четананам эко бахунам йо видадхати каман* — «Верховный Господь есть высшее вечное живое существо среди бесчисленных вечных живых существ. Он — высшее сознающее Существо среди многих сознающих живых существ; но только Он один выполняет желания всех остальных и обеспечивает их всем необходимым для жизни».

Ачинтья-бхедабхеда-таттва — это единственно верная, совершенная и чистая философия бытия. Если мы рассмотрим высшую цель существования *дживы* (достижение *кришна-премы*), станет очевидным, что нет в мире истины выше, чем эта философская концепция непостижимого единства и отличия; любая другая доктрина в сравнении с ней не может выглядеть достаточно убедительной. Только приняв это онтологическое заключение Шримана

Махапрабху, человек сможет ясно увидеть, что индивидуальность *дживы* есть вечный и неизменный факт, и точно так же вечна разница, которая существует между *дживой* и Всевышним Господом. Не поняв этого различия, *джива* никогда не сможет достичь высшей цели жизни — трансцендентной любви к Богу».

Враджанатх: «Какие высказывания Вед могли бы служить подтверждением того, что любовь к Богу является высшей целью *дживы*?»

Бабаджи: В «Брихад-араньяка Упанишад» (2.4.5, 4.5.6) говорится:

на ва̄ аре сарвасйа ка̄ма̄йа сарвам̇ прийам̇ бхаватӣ
а̄тманас ту ка̄ма̄йа сарвам̇ прийам̇ бхавати

«Ягьявалкья сказал: «О Майтрея, каждая *джива* испытывает потребность любить и быть любимой, но она может удовлетворить это вечное стремление только в индивидуальных, исключительно присущих ей отношениях с Верховным Господом».

Эти слова «Брихад-араньяка Упанишад» служат свидетельством, что *бхагават-прити* (любовь к Богу) есть высшая и единственная цель, *прайоджана*, для *дживы* и единственно в чем она по настоящему нуждается.

Любовь к Богу описывается на страницах «Шримад-Бхагаватам» и во многих других произведениях ведической литературы. «Тайтирья Упанишад» (2.7.1) говорит:

расо ваи сах ко хй эва̄нйа̄т ках пра̄нйа̄т
йад эша̄ а̄ка̄ш́а а̄нандо на сйа̄т эша хй эва̄нандайа̄ти

«Кто бы продолжал жить, если бы жизнь не приносила ему удовольствия? Верховный Брахман, олицетворение нектара, вечно пребывает в сердцах всех живых существ, даруя им блаженство и счастье».

Слово *ананда* (блаженство) является синонимом к слову *прити* (любовь). Иначе говоря, счастье — это состояние любящего сердца. Все *дживы* живут в поисках удовольствий и наслаждений. Мы видим, что стремление к счастью является стимулом в жизни для каждого индивидуального существа. Живые существа настолько поглощены стремлением к счастью, что иногда готовы пожертвовать самой своей жизнью. Поэтому высшая цель и высшая потребность души — это любовь, *прити*, и нет никого, кто мог бы доказать обратное. Атеисты, верующие, *карма-вади* (стремящиеся

наслаждаться плодами своего труда), *гьяна-вади* (стремящиеся к имперсональному освобождению), гедонисты, полные материальных желаний (*ками*) и аскеты, свободные от мирских желаний (*нишками*), — все ищут *прити*, и этот поиск является смыслом их существования.

Однако трагедия жизни заключается в том, что никто из них не способен обрести эту любовь (*прити*). Последователи философии *кармы* верят в то, что смогут обрести счастье в раю (на Сваргалоке) и что райские наслаждения есть высшее состояние счастья. Тем не менее, «Бхагавад-гита» (9.20) спешит их разочаровать:

те там бхуктва сварга-локам вишалам кшине пунье мартйа-локам вишанти
эвам трайи-дхармам анупрапанна гатагатам кама-кама лабханте

«После того, как обитатели райских планет насладятся небесными удовольствиями и тем самым исчерпают запас своей прошлой благочестивой деятельности (*пунья-карма*), они вновь родятся на этой планете смерти (*мартья-локе*). Люди, которые следуют наставлениям трех Вед, желая испытать райские наслаждения в следующей жизни (*карми*), в конечном итоге обретают лишь новые рождения и смерть, оставаясь в вечном поиске иллюзорного счастья».

Этот стих «Бхагавад-гиты» говорит о том, что никто не может остаться вечно на Сваргалоке, и, пав с небесных планет, *джива* осознаёт свою роковую ошибку. Обычно человек начинает стремиться к райским наслаждениям после того, как потерпит поражение на пути обретения счастья в земных пределах (богатство, дети, слава, влияние и т.д.), однако, упав с райских планет, он, разочаровавшись в возможностях *кармы*, устремляется к счастью за пределами материальных миров. Он становится равнодушным к удовольствиям, которые можно испытать на Земле, на планете Индры (Сваргалоке) или даже на планете Брахмы (Сатьялоке) или на планетах великих мудрецов (Брахмалоке, Тапалоке, Джаналоке и т.д.), поняв, что материальное счастье временно и незначительно.

Такой человек отрекается от мира и обращает свои надежды на обретение блаженства *брахма-нирваны* (имперсонального освобождения). Однако, осознав, что и *нирвишеша-гьяна* не приносит ему счастья, он в очередной раз ищет путь, который мог бы привести его к полному удовлетворению.

Имперсоналисты утверждают, что Брахман есть блаженство и, постигнув Брахман, *джива* обретет вечное счастье, но эти представления лишены всякого смысла, поскольку безличное освобождение подразумевает уничтожение индивидуума. Подумай над тем, возможно ли ощущение любви для того, кто прекратит свое индивидуальное существование. Если *джива* и Брахман станут одним целым, кто тогда будет любить и к кому будет обращена любовь? С потерей индивидуальности *джива,* несомненно, утратит саму способность испытывать наслаждение.

Преданное служение Верховному Господу есть единственный путь, следуя которым, *джива* может достичь высшей цели жизни. Совершенство преданного служения — это бескорыстная любовь к Господу. *Джива* вечна и чиста; Бхагаван Шри Кришна вечен и чист; точно также вечна и чиста бескорыстная любовь *дживы* к Бхагавану. Таким образом, только приняв истину *ачинтья-бхедабхеды, джива* сможет обрести совершенство подлинной любви и тем самым достичь высочайшего духовного счастья.

Святое Имя

(Джайва-дхарма гл. 23)

Для *баддха-дживы,* несчастной души, запутавшейся в хитросплетениях материального существования, воспевание святого имени — единственный друг и прибежище. Святое имя содержит в себе безграничную и непостижимую силу, которая за ничтожную долю секунды способна сжечь дотла последствия бесчисленных грехов.

Тот, кто предан святому имени Кришны, избавляется от всех страданий, болезней, беспокойств и успешно преодолевает все препятствия на своем пути. Кали, олицетворение века вражды и лицемерия, не может прикоснуться к человеку, который громко воспевает святое имя Господа Хари. В священных писаниях говорится, что святое имя содержит в себе все энергии Бхагавана; оно абсолютно духовно и способно разрушить иллюзию материального мира (освободить *живу* из цикла рождения и смерти). Святое имя дарует совершенное духовное тело, вечное служение лотосным стопам Кришны, и являет взору преданного божественные развлечения Кришны в Его изначальном облике.

Игры Господа

(Джайва-дхарма гл. 31)

«До тех пор, пока *джива* остается в плену материального существования, *шуддха-саттва* (ее чистая форма бытия) не проявит себя. *Джива* способна осознать свою вечную духовную форму (*сиддха-сварупа*) только благодаря самопроизвольному нисхождению в ее сердце *шуддха-саттвы*, иначе для нее невозможно достичь этого ни с помощью *кармы*, ни с помощью *гьяны*. Данное положение объясняется следующим образом: человек не в состоянии смыть со своего тела грязь, если станет использовать в этих целях грязную воду; подобно этому, *карма*, нечистая сама по себе, не способна очистить душу от осквернения материей. Что же касается *гьяны*, то она подобна огню, который сжигает всю материальную скверну, но вместе с ней и саму индивидуальность *дживы*. Каким же образом такое очищение может принести духовное счастье *дживе*?

Шуддха-саттва появится в сердце человека только благодаря силе чистого преданного служения, которое приходит по милости Кришны и *вайшнавов*. *Шуддха-саттва* наполнит душу внутренним светом, и когда это произойдет, *джива* обретет свое вечное духовное тождество в сфере духовного существования».

Виджая-кумар: «Материальное проявление прекращает свое существование во время вселенского разрушения (*маха-пралая*). Как же может быть верным высказывание, что Господь Кришна вечно наслаждается Своей *враджа-лилой*?»

Госвами: «Игры Шри Кришны вечны. Это непреложная истина, которую необходимо рассмотреть с двух сторон: *праката* и *апраката*. Господь совершает Свои игры каждое мгновение где-либо в материальном мире, в той или иной вселенной; сейчас Он занят определенной *лилой* в этой вселенной, а в следующее мгновенье эта же *лила* совершается Им в другой. Такое постоянное движение *лил* Господа можно сравнить с непрерывным вращением колеса.

Каждая *лила* может быть как видимой (*праката*), так и невидимой (*апраката*), в зависимости от ее нахождения в пространстве материального космоса и позиции наблюдающего. Кроме того, все *лилы* Кришны вечно существуют в аспекте вечного настоящего, даже в том случае, если они невидимы в данный момент времени в какой-либо из вселенных».

Виджая-кумар: «Если *праката-лила* протекает в каждой вселенной, означает ли это, что Враджа-дхама также находится в каждой из них?»
Госвами: «Да, это так. Голока являет себя в каждой вселенной материального мира. Кроме того, она нисходит в чистое сердце *шуддха-бхакты*».
Виджая-кумар: «Почему земля Матхура-мандалы остается видимой (*праката*) в той вселенной, где Господь не проводит более Свои видимые игры?»
Госвами: «Шри Кришна вечно продолжает Свои невидимые для обывателей (*апраката*) игры в святой *дхаме*, и сохраняет ее проявленной, желая благословлять *бхакт*, совершающих там свой *бхаджан*».

Шрила Бхактивинода Тхакур

(из книги «Даша-мула-таттва»)

Тело и душа Шри Кришны едины и вездесущи

деха-дехи-бхидā нāсти дхарма-дхарми-бхидā татхā
ш́рӣ кри́шна свāрӯпе пӯрно двайа-джн̃āнāтмаке кила

«Изначальный трансцендентный облик Господа Кришны — воплощение единства, лишенное двойственности. В отличие от *дживы*, Его душа, тело и качества суть одно. Несмотря на то, что Господь присутствует в определенном месте и обладает телом, похожим на человеческое, тем не менее, Он всегда остается вездесущим и всемогущим».
В «Шветашватара Упанишад» (3.8 и 16) говорится:

ведāхам этам̇ пурушам̇ махāнтам
āдитйа-варн̃ам̇ тамасах парастāт

«Я знаю Верховную Личность, трансцендентную к материальной природе. Познав Его, *джива* обретает бессмертие, и нет другого пути преодолеть смерть. Его руки, ноги, глаза, уши — всепроникающи и вездесущи. Он пребывает повсюду».



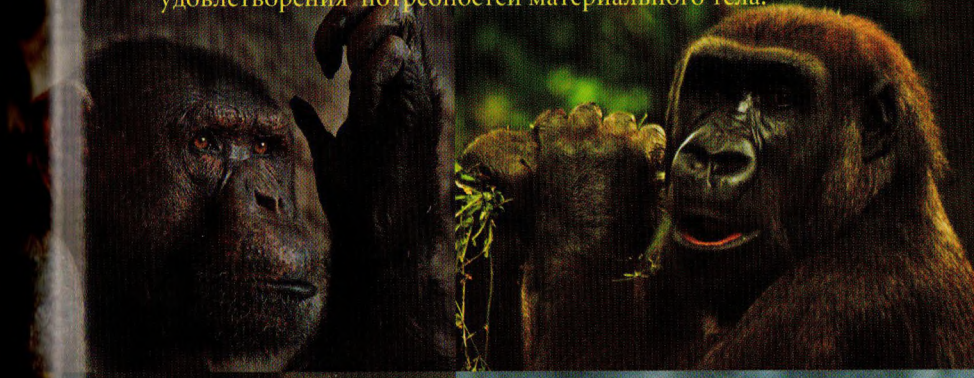
Бесконечно малая духовная душа, меняя различные тела в эволюционном процессе, переходит из одного вида жизни в другой и под влиянием иллюзорной энергии испытывает удовлетворение.

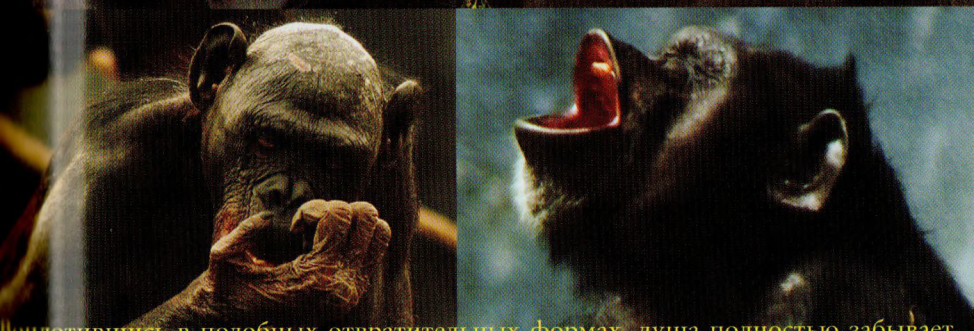




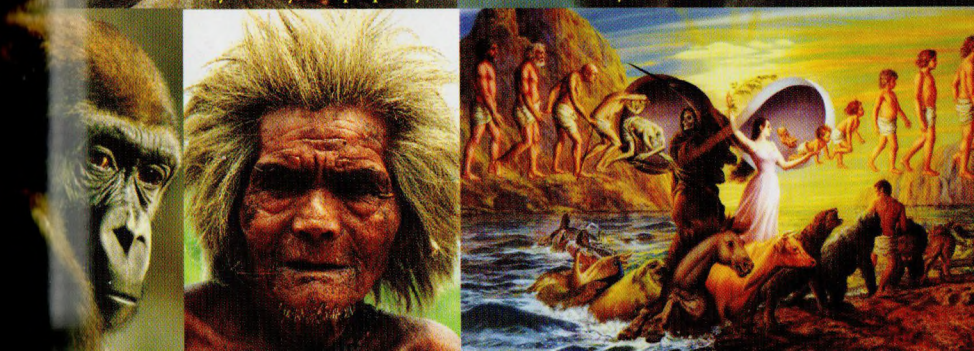


Из всех разнообразных форм жизни, человеческое тело имеет особую ценность, предоставляя душе редкую возможность осознать себя и Верховную Личность Бога, тогда как другие формы существования предназначены лишь для удовлетворения потребностей материального тела.





Воплотившись в подобных отвратительных формах, душа полностью забывает свою духовную природу под влиянием гуны невежества.




Рождение, старость, болезнь и смерть — есть зло.
Почему рождение есть зло? Потому что рождение
влечет за собой смерть.







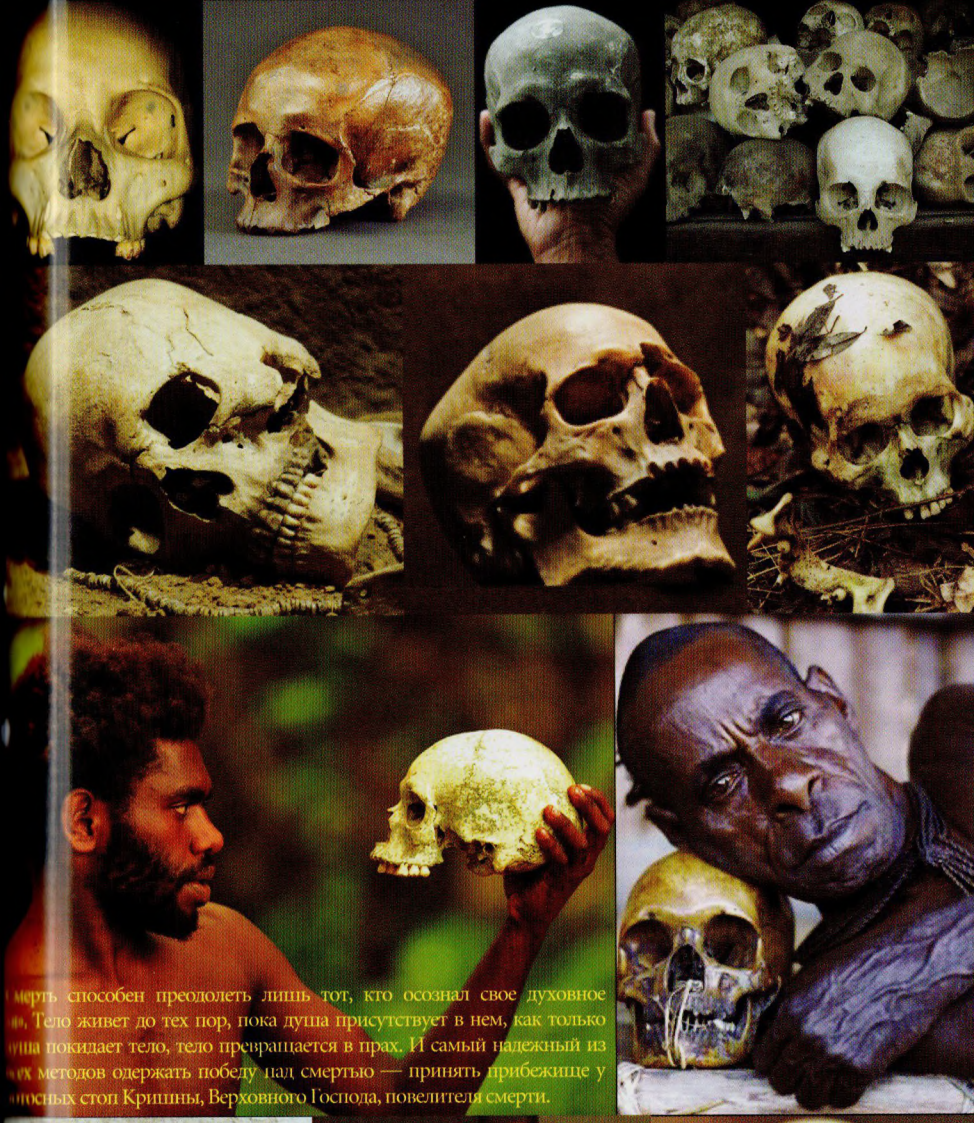
Никому не нравится стареть, болеть и умирать, но законы материального мира подчиняют себе всех живых существ. Ребенок переходит в пору юности, затем — зрелости, и постепенно превращается в старика.





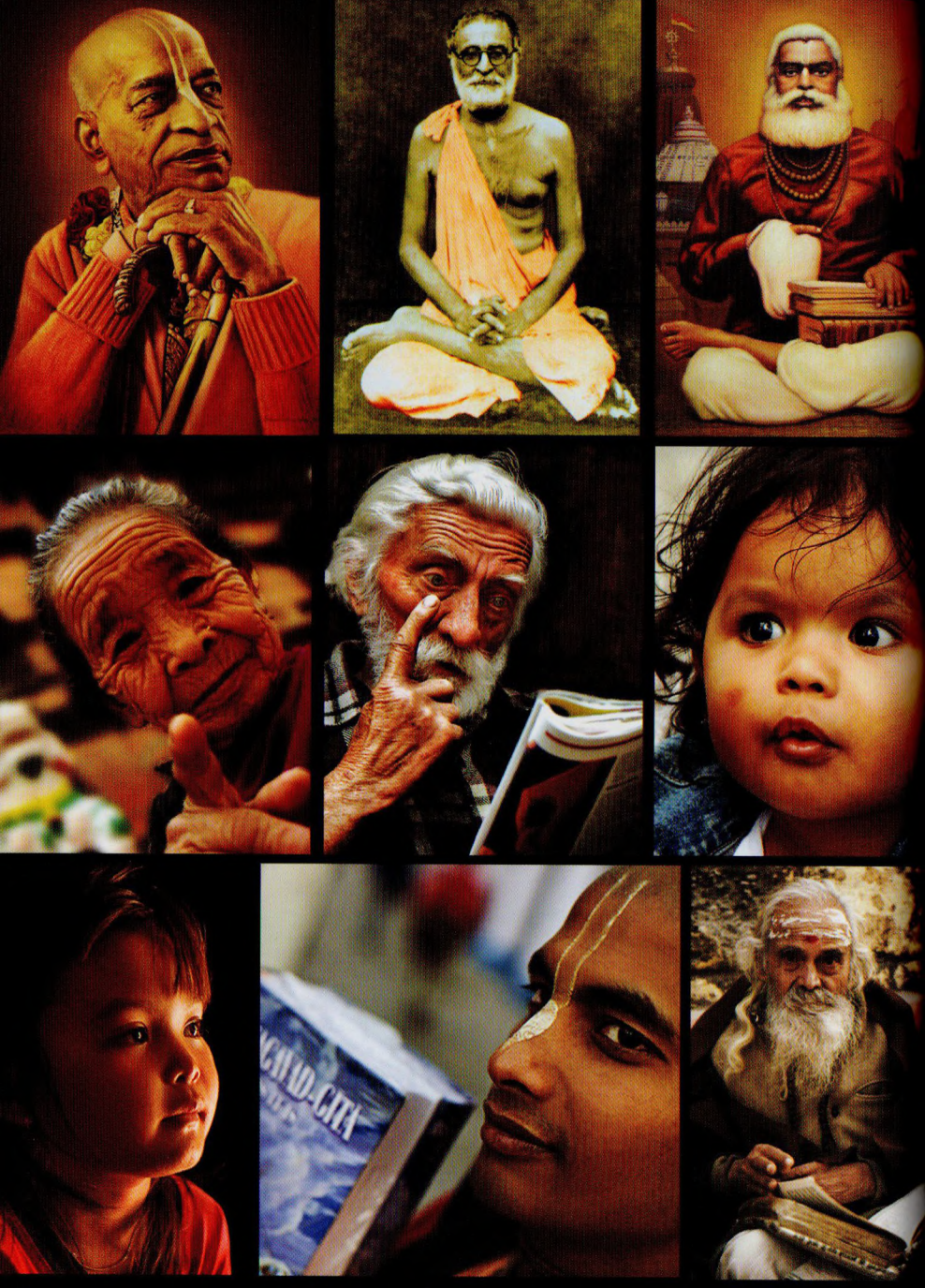
Смерть предназначена лишь для материального тела, но не для вечной души. Смерть означ
что душа покинула тело. Тело, лишенное души — мертвая материя. Умирает лишь то,
рождается. Природа души — бессмертие, смерть есть часть великой иллюзии, которая пу
тех, кто отождествляет себя с материальным телом.





мерть способен преодолеть лишь тот, кто осознал свое духовное
ло. Тело живет до тех пор, пока душа присутствует в нем, как только
уша покидает тело, тело превращается в прах. И самый надежный из
ех методов одержать победу над смертью — принять прибежище у
тосных стоп Кришны, Верховного Господа, повелителя смерти.

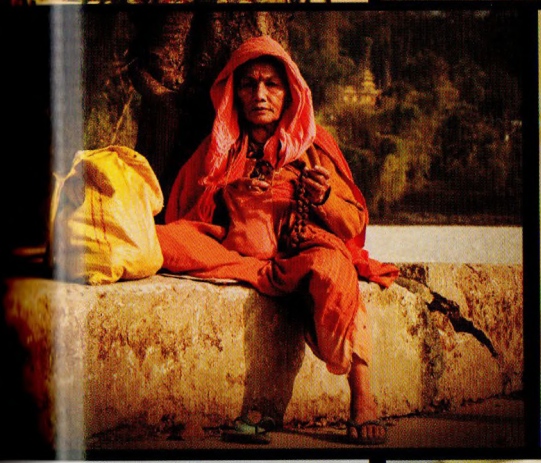


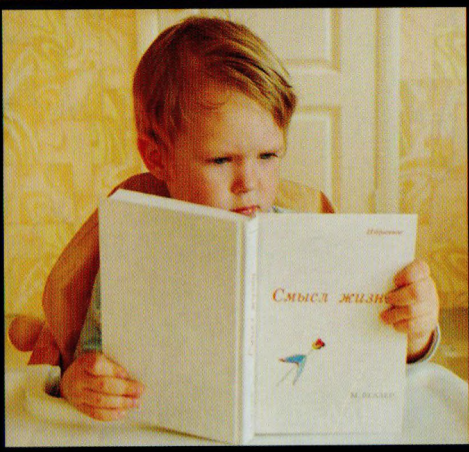


Только разумные люди глубоко задумываются над смыслом жизни, и благодаря искренности, Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого, направляет их на верный пу к лотосным стопам истинного духовного учителя. По милости духовного учителя, садх священных писаний человек может постичь Высшую Абсолютную Истину и восстанови свое изначальное положение вечного слуги Бога и свое вечное духовное тело.







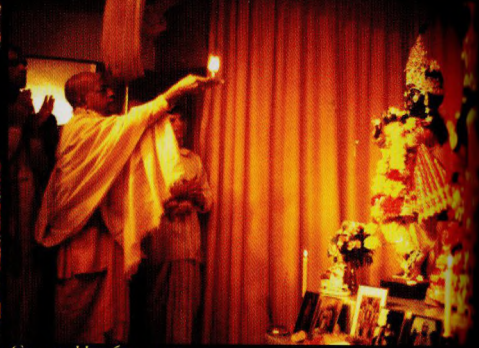




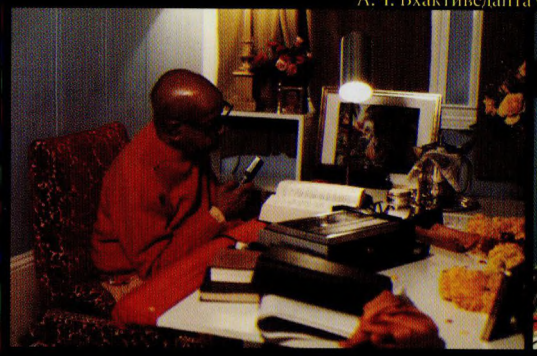
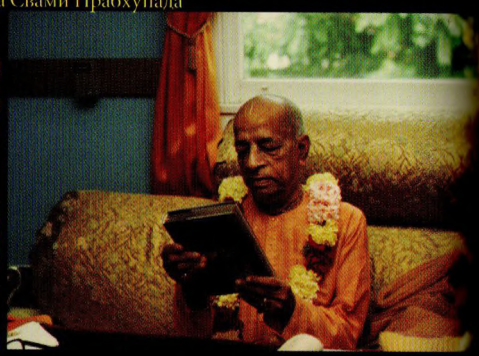
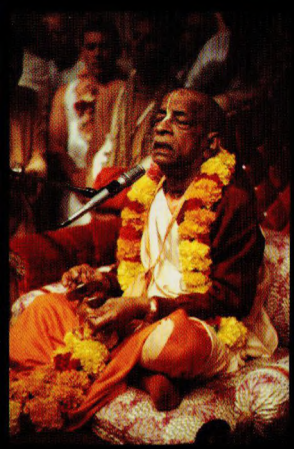
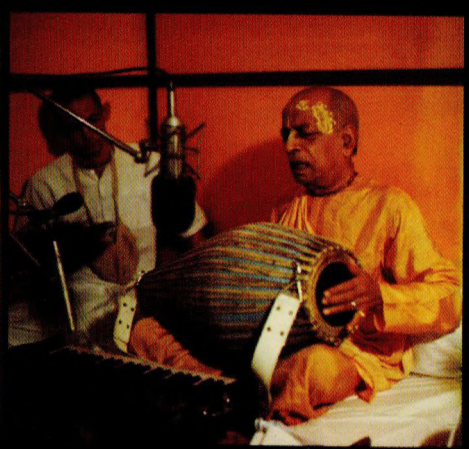
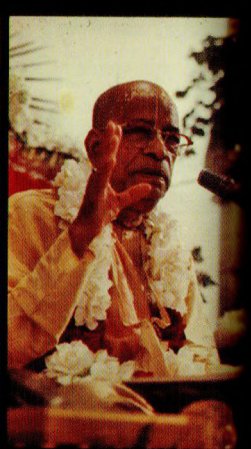


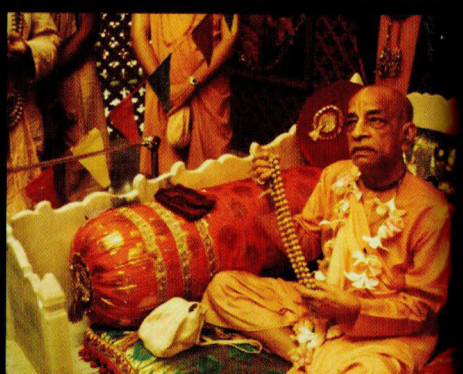


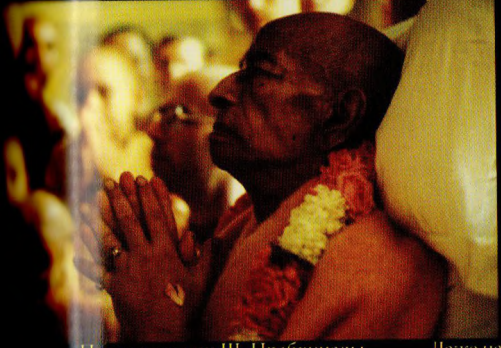
Изначально у души есть ее вечная, отличная от материального тела, очаровательная духовная форма, неподверженная уничтожению, изменениям и смерти. В этой духовной форме или трансцендентном теле душа способна вознестись в царство бесконечного блаженства и вечно жить там, наслаждаясь любовным служением Верховной Личности Бога, Шри Кришне, Источнику всего сущего.

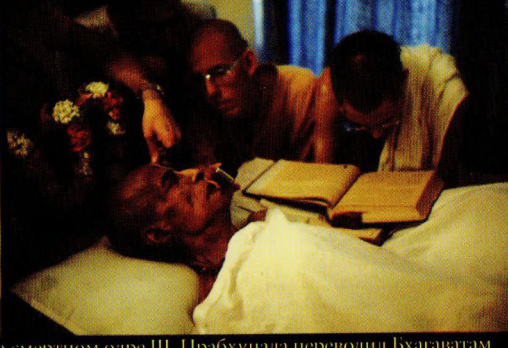
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

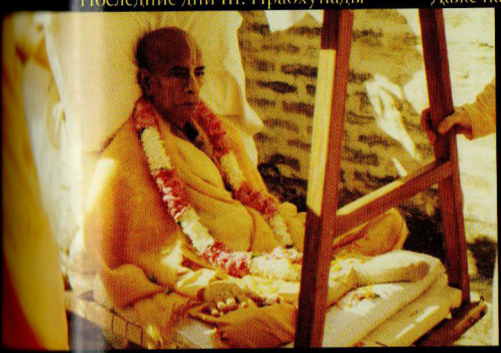




Последние дни Ш. Прабхупады



Даже на смертном одре Ш. Прабхупада переводил Бхагаватам

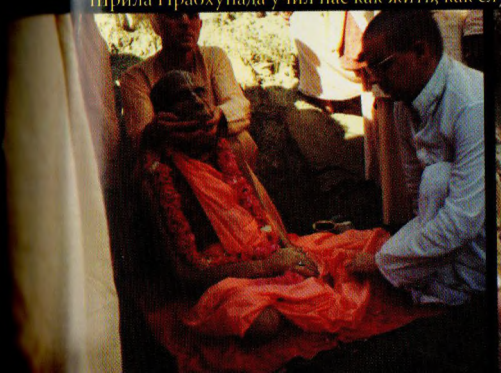


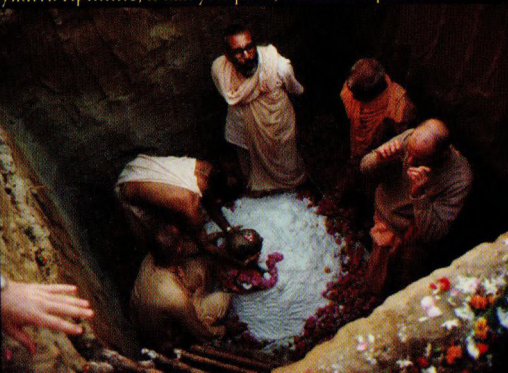


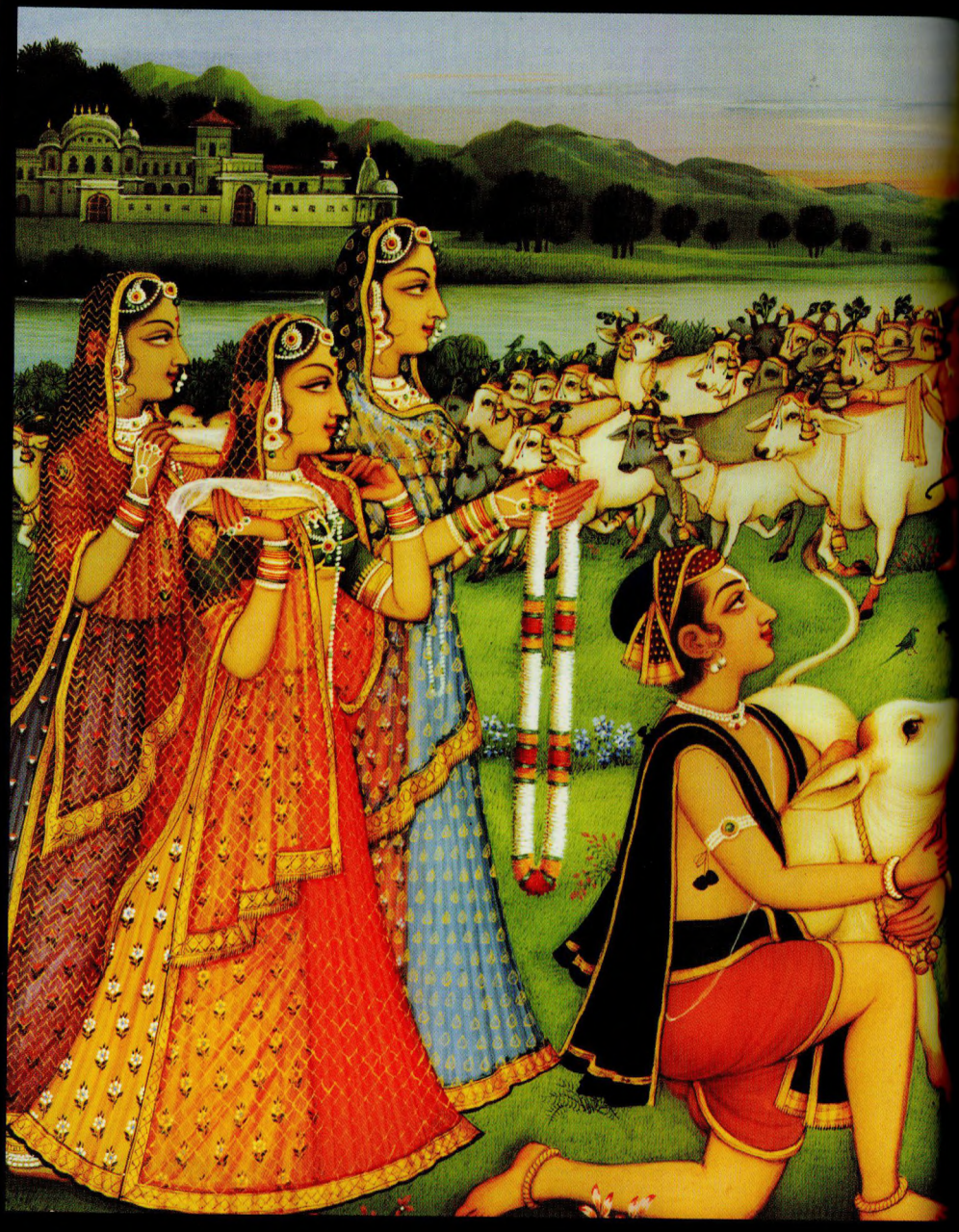




Шрила Прабхупада учил нас как жить, как служить Кришне, и как умирать, помня о Кришне.







Тот, кто всю свою жизнь посвящает чистому преданному служению Верховно
Господу Шри Кришне, достигает высшего совершенства, и в конце жизни, пос
оставления материального тела, отправляется в обитель духовного мира, Голо
Вриндавана, где все имеет трансцендентную природу, исполненную вечнос
знания и блаженства.



Там Верховный Господь вечно наслаждается удивительными играми, пропитанными чистой любовью и очарованием, со Своими преданными в расах служения, дружбы, родительской заботы и супружеской любви. В этой духовной обители каждый день — праздник, каждый шаг — танец, каждое слово — песня, там нет рождения, старости, болезней и смерти.



В этот века Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути для достижени
совершенства в процессе самоосознания, кроме воспевания святого имени Верховно
Господа. Господь Чайтанья пришел в этот мир даровать освобождение всем живы
существам через метод харинамы.

Шри Кришна и Его экспансии

Частичные экспансии Верховного Господа делятся на две категории: *свамша* (Его личные экспансии) и *вибхиннамша* (живые существа, отделенные частицы Господа). Главное различие между *свамшей* и *вибхиннамшей* в том, что *свамши* Шри Кришны, по сути, тождественны Ему, являясь абсолютно духовными и наделенными в полной мере абсолютными энергиями (*сарва-шакти-сампанна*), но они подчинены желаниям Шри Кришны, т.е. не имеют независимых от Него желаний. *Джива*, отделенная частица Кришны, по своей природе отличается от Кришны и Его экспансий. Так как *джива* ничтожна мала, энергии, которыми она наделена, присутствуют в ней в незначительной степени, а ее желания и устремления не всегда совпадают с желаниями Кришны. Бесчисленное количество *джив* исходят от Кришны, но все же Он остается неизменным, ибо Его целостность от этого нисколько не уменьшается.

Блаженство дживы

Изначальная природа и качества *дживы* созданы по образу и подобию Бога. Независимость — одно из качеств, присущее духовной природе Господа. Поэтому главенство Творца над Его творением автоматически стало присуще и *живам*, которые изошли из Него. И в дальнейшем деятельность, которой занимаются *дживы*, никогда не навязывается им их изначальным Верховным Творцом. Способность принимать собственные решения у *дживы* выражается в трех формах. Первая из них проявляется в том, что наделенная независимостью *джива* делает выбор: либо находиться с Господом, полностью предавшись Ему, либо отвергнуть Его, отдавшись во власть материальной энергии. На этом уровне *джива* обладает полной свободой выбора, или, иначе говоря, ее способность быть властелином своей судьбы проявляется в максимальной степени.

мукта-бандха-даи́а-бхедāч чаитāнйасйа
даи́а-двайам муктир хитвāнйатхā рӯпам
сварӯпена вйавастхитих̣ атйанта-дух̣кха
хāнау сā чит-сукхāптир на сами́āйах̣

«*Джива* может находиться в двух состояниях: освобожденном и обусловленном. Когда она оставляет неблагоприятное состояние обу-

словленности и обретает свою изначальную духовную форму, — это называется освобождением. Нет никаких сомнений в том, что освобождение полностью избавляет от страданий и приносит высшее трансцендентное блаженство».

Джива — это духовное существо, служанка Кришны, беззаветно любящая Его. Для *дживы* совершенно неестественно находиться под влиянием невежества — это противоречит ее изначальной природе. Отказ от такого противоестественного состояния и принятие своей изначальной духовной природы приводит к освобождению.

Признаки освобождения описаны в «Чхандогья Упанишад» (8.12.3): «*Джива*, достигнув освобождения, оставляет грубое и тонкое материальные тела и, сияя божественным великолепием, обретает свою изначальную духовную форму. Такая освобожденная душа — лучшая среди людей. Находясь в духовной обители, она абсолютно счастлива, и, занимаясь трансцендентной деятельностью, погружена в духовное блаженство».

Два вида освобождения для преданных

Для преданных Господа существует два вида освобождения: *сварупа-мукти* (обретение изначальной духовной формы) и *васту-мукти* (достижение лотосных стоп Кришны). Чистым преданным, развившим беззаветную преданность Господу и осознавшим свою духовную природу, нет необходимости дожидаться оставления тела. Более того, олицетворенное *мукти* уже служит им, несмотря на то, что они еще не оставили своих материальных тел. Хотя их тела еще принадлежат *майе* и находятся под ее контролем, их души погружены в высочайшее блаженство духовной реальности. Такое освобождение называется *сварупа-мукти*. Как только по милости Кришны такие редкие души оставляют свои материальные тела, они достигают *васту-мукти*.

Шрила Бхактивинода Тхакур

(из книги «Шри Чайтанья-шикшамрита»)

Неиссякаемые энергии Верховного Господа

Шри Чайтанья Махапрабху, обращаясь к Санатане Госвами, сказал: «Энергии Господа Кришны естественным образом подразделяются на три вида: духовную энергию (*чит-шакти*), живые существа (*джива-шакти*), и иллюзорную энергию (*майя-шакти*). Кришна обладает разнообразными энергиями, главными из которых являются сила Его желания (*иччха-шакти*), сила знания (*гьяна-шакти*) и созидательная способность (*крия-шакти*)». А Сарвабхауме Бхаттачарье Господь Чайтанья сказал следующее: «Верховный Господь в Своем изначальном образе вечен, исполнен знания и блаженства. Каждому из этих аспектов Господа (*сат, чит, ананда*) соответствует одно из трех проявлений духовной энергии. Эти три проявления духовной энергии носят название *сандхини* (энергия вечности), *самвит* (энергия знания) и *хладини* (энергия блаженства). Тот, кто постиг их, обладает полным знанием о Верховном Господе. Кроме того, Его духовная энергия подразделяется на внутреннюю, пограничную и внешнюю. Все эти энергии с любовью и преданностью служат Господу».

Из этого следует, что энергия Кришны едина. Но по воле Кришны эта единая энергия, которую называют *атма-шакти, сварупа-шакти* или *пара-шакти*, проявляет три *вибхавы*, три *парабхавы* и три *анубхавы*.

К трем *вибхавам* относятся *чит-шакти, джива-шакти* и *майя-шакти*. Три *парабхавы* включают в себя *иччха-шакти, гьяна-шакти* и *крия-шакти*. А три *анубхавы* — это *сандхини, самвит* и *хладини*.

Под влиянием *иччха-шакти чит-шакти* проявляет Голоку, Вайкунтху и другие места игр Господа, а также разные имена Кришны, двурукие, четырех- и шестирукие образы Господа, Его развлечения со Своими приближенными на Голоке, во Вриндаване и на Вайкунтхе, и такие духовные качества, как милосердие, всепрощение и великодушие. Под действием *гьяна-шакти чит-шакти* порождает *айшварью, мадхурью* и красоту духовного мира. Кришна является единственным повелителем *иччха-шакти. Гьяна-шакти*

подчинена Васудеве, а *крия-шакти* — Баладеве, или Санкаршане. *Джива-шакти* под влиянием *иччха-шакти, гьяна-шакти* и *крия-шакти* принимает форму вечных приближенных Господа, полубогов, людей, демонов и ракшасов. Благодаря *крия-шакти* деяния Господа открываются нашему взору. Все вместе эти энергии (*чит-, сандхини-, самвит-* и *хладини-шакти*) порождают разные виды экстатической любви. Энергия Кришны, *чит-шакти*, бесконечна и неиссякаема. Все ее действия носят вечный характер. Материальный мир представляет собой преходящее творение *майя-шакти*.

Дживы в духовном и материальном мире

Шри Кришна, обладатель непостижимых энергий, по Своей божественной воле наслаждается посредством *чит-шакти* двумя способами: через Свои непосредственные экспансии (*свамша*) и отделенные части (*вибхиннамша*). К *свамшам* Господа относятся четыре Его ипостаси (*чатурвьюха*) и бесчисленные *аватары*. А *вибхиннамша* — это совокупность всех живых существ, представляющих собой отделенные частицы Кришны. *Свамши* своим существованием обязаны *чит-шакти*. Эти формы Господа принадлежат к *вишну-таттве* и потому они всемогущи. Полнота их власти проистекает из Кришны, Полного Целого. Упомянутые воплощения Господа (*свамши*), подобно Самому Господу, занимают главенствующее положение и не подчиняются закону кармы. Они абсолютно независимы в Своих действиях, но в то же время полностью подвластны Кришне.

Дживы — это бесконечно малые частицы *чит-шакти* в образе отделенных частей Господа. Господь говорит: «Из всего имеющего тонкую природу Я — душа, а из труднопреодолимых препятствий Я — ум» (Бхаг., 11.16.11). *Дживы* по-другому именуются *татастха-шакти*, энергией, отделяющей *чит-шакти* от *майя-шакти*. Хотя для *дживы* неестественно находиться под влиянием *майя-шакти*, она из-за своих крошечных размеров и слабости привлекается *майей*. *Татастха-шакти*, или *джива-шакти*, существует только благодаря непостижимому могуществу Кришны. Нет иной причины возникновения этой энергии, помимо желания Господа. Если ведические афоризмы, такие как *ахам брахмасми* (я — Брах-

ман), рассматривать в контексте, то из них вовсе не следует, что *джива* является Верховным Брахманом, или Богом. Верховным Брахманом (Парабрахманом) может считаться только *кришна-таттва*, или *вишну-таттва*. А *дживу*, поскольку она представляет собой духовную частицу, называют просто Брахманом. Сияние, исходящее от тела Кришны, в материальной вселенной принимает форму Параматмы, а за ее пределами простирается лишенный формы, неосязаемый, недосягаемый и непознаваемый безличный Брахман. Поскольку *дживы* попали в кабалу еще до того, как оказались в материальной вселенной, их рабство называют *анади*, «не имеющим начала», а сами живые существа называются вечно обусловленными. Те же, кто не находится в такой зависимости, именуются вечно свободными душами. Освобожденная душа действует с помощью органов чувств духовного тела. В отличие от материального тела, оно не нуждается в еде, отдыхе, половых отношениях и выведении отходов жизнедеятельности, не испытывает боли, не подвержено болезням и никогда не терпит лишений. Все это затрагивает лишь физическое материальное тело.

Те, кто достиг имперсонального освобождения, до тех пор, пока они не избавятся от привязанности к мирскому знанию (*гьяне*) и отречению от материального, не смогут получить духовного тела, необходимое для служения Кришне в духовном мире. Получить духовное тело может лишь тот, кто обрел освобождение благодаря общению с вайшнавами. Освобождение, которое приносит общение с имперсоналистами, *гьяни*, не считается истинным. «Те, кто, не занимаясь преданным служением Господу, воображают, будто обрели освобождение, могут достичь *брахмаджйоти*, но поскольку их сознание осквернено и они не имеют доступа на планеты Вайкунтхи, эти так называемые освобожденные души снова падают в материальный мир» (Бхаг., 10.2.32).

Ранее упоминалось, что существует два вида душ — освобожденные и обусловленные. Освобожденные души делятся на тех, кого привлекает величие Господа, и тех, кого влечет Его сладость. Обусловленные же души делятся на пять категорий. Сознание первых развито полностью, сознание вторых находится в развитии, сознание третьих развито лишь частично, сознание четвертых ограниченно, а сознание пятых затуманено.

Вначале рассмотрим положение первого вида душ. К нему относятся вечно освобожденные души (*нитья-мукты*) и души, освободившиеся от материального рабства (*баддха-мукты*). Души, которые никогда не были в материальном рабстве и вечно обитают в духовном мире, именуются вечно свободными. Их призванием и единственным занятием является искреннее, бескорыстное служение Господу. Эти души неизменно сопровождают Господа в Его бесконечных играх. Когда Господь посредством Своей непостижимой энергии нисходит в материальный мир, многие вечно освобожденные души отправляются вместе с Ним, но при этом никогда не падают жертвой материальной обусловленности. Затем они вместе с Господом возвращаются в духовную обитель.

Души, освободившиеся от материального рабства, во всех отношениях ведут себя как вечно свободные души. Поскольку они уже были в материальном мире, им известно о нем все. Иногда они приходят в этот мир, чтобы оказать милость достойным и проповедовать им знание о Боге. Такие души живут здесь в духовных телах и, выполнив свою миссию, возвращаются в духовный мир. Однажды обретя освобождение, они никогда больше не оказываются во власти законов кармы.

Обитель, эго, сознание, ум, чувства и тело освобожденных душ всецело духовны, и сфера их желаний распространяется в пределах духовного мира. Эти души жаждут только одного — служения Бхагавану. Находясь в непосредственной близости с Господом, они постоянно заняты служением Ему в зависимости от своих качеств и взаимоотношений с Ним. Одни из них, привлеченные величием Господа, играют роль Его слуг. А те, кого привлекает сладость Господа, служат Ему с чувством дружеской, родительской или супружеской любви. В зависимости от своих естественных склонностей, эти души имеют либо мужские, либо женские тела. Они не зачинают детей, поскольку в духовном мире в этом нет необходимости. Освобожденные души всегда окружены другими обитателями духовного мира, которые помогают им служить Господу. В трансцендентном мире нет скорби, нужды, страха и смерти. Поскольку в обители Господа царит духовное время, в котором нет прошлого и будущего, все происходит там в настоящем. В духовном мире не нужна память, так как ее функцию выполняет совершенное знание.

Чистым эго называется присущее освобожденным душам понимание своего вечного положения слуги Кришны. Блаженство, которое они испытывают, никогда не утрачивает своей новизны и постоянно возрастает. В духовном мире нет пресыщения. Счастье и желание служить Кришне не ослабевают там ни на мгновение. В обители Господа для Его удовольствия существует бесчисленное множество удивительных мест, соответствующих разным *расам*. Из всех *рас* в духовном мире преобладает *шрингара-раса*. При этом *кама-рупа шрингара-расы* сильнее *самбандха-рупы*. Обитель этой *расы* — вечный Вриндаван, возвышающийся над всеми прочими обителями духовного царства. Господь, будучи объектом всех *рас*, наслаждается ими лично и одновременно делает это в качестве Своего слуги. Таким образом, в каждой из *рас* Он создает идеальных слуг, которые участвуют в Его непостижимых *лилах*. В *шрингара-расе* — это Радхика, в *ватсалья-расе* — Нанда и Яшода, в *сакхья-расе* — Субала, а в *дасья-расе* — Рактака. Все они являют собой идеальный образ служения Господу, но при этом Радха считается непосредственным представителем Господа *в шрингара-расе*, а Баларама — в остальных *расах*. Нанда, Яшода, Субала и Рактака — это части тела Кришны. Когда с помощью Своей непостижимой энергии Господь разворачивает Свои игры на Земле, вместе с Ним нисходит Его обитель и окружение. Хотя во время подобных игр Сам Господь, Его приближенные, все составляющие *расы* и Его обитель доступны материальному взору, они не подчиняются законам материального мира и ими управляет непостижимая духовная энергия Господа.

В материальном мире все объекты, кроме души, материальны. В духовном мире все духовно: и душа, и Господь, и сама духовная обитель, и все находящееся в ней, тогда как в материальном мире есть и духовные, и материальные объекты. Хотя душа, попав в плен материи, приобретает новое свойство, она, тем не менее, сохраняет отличие от материи.

В чем заключается дхарма души? То, что не свойственно ни одному материальному объекту, а присуще только душе, и есть ее дхарма. Отличительным качеством души является способность испытывать блаженство.

Если убрать из этого мира все души, мир лишится блаженства. Земле, огню, воздуху, эфиру и воде блаженство не свойственно. Подобно тому, как духовное тело души из-за соприкосновения с материей покрывается оболочками тонкого и грубого тел, испытываемое душой блаженство переходит в тонкое и грубое состояние и, в конце концов, превращается в страдания. Когда страдания удается облегчить, можно ощутить немного эфемерного счастья. Удовольствие и страдания представляют собой искаженную *ананду.*

Поскольку духовный мир свободен от материальной скверны, там природа души проявляется в своем изначально чистом виде. Но в материальном творении природа души искажена. Ее природу невозможно познать с помощью логики и материальных органов чувств. Познать дух может только сам дух. Душа обладает совершенным знанием, что позволяет ей постичь свое духовное тело, обитель Господа, именуемую Вайкунтхой, и духовное тело Самого Господа. Соприкасаясь с энергией Господа *иччха-шакти,* или *хладини-шакти,* душа испытывает блаженство. *Сандхини-шакти* — это источник духовного тела, *самвит-шакти* — источник воли и знания, а *хладини-шакти* — источник счастья. Когда в душе соединяются эти три энергии, она полностью раскрывается. Когда благодаря *хладини-шакти* душа проявляет признаки экстаза, это означает, что она достигла уровня *рати.* Такие врожденные качества души как блаженство, любовь и духовное влечение (*прити*) являются ее истинной природой.

Причина всех бед души кроется в ее безразличии к Господу. Таким образом, душа сама повинна в том, что находится в рабстве материи. Материальный мир служит тюрьмой для душ, отвернувшихся от Бога. Но Господь очень милостив, Он снова и снова пытается избавить обусловленную душу от страданий и с нетерпением ждет, когда душа приложит сознательные усилия, чтобы снискать Его милость. Тогда Он позволит ей вкусить сладостный нектар Своих вечных игр. Господь может освободить из материального плена всех, но Он хочет, чтобы душа сама попыталась развить в себе преданность Ему. Таков Его непостижимый замысел. Отец может отдать сыну все богатство, даже если тот не готов к этому, но он получит больше удовольствия, сначала научив сына

правильно распоряжаться богатствами. Аналогичным образом проявляется любовь Господа к падшим душам.

Отождествление себя с грубым физическим телом, мужским или женским, — всего лишь иллюзорная концепция, связанная с тонким телом. Вечное духовное тело живого существа абсолютно свободно от материальной скверны. Поэтому душа не является ни мужчиной, ни женщиной.

Духовное тело обладает полной свободой действий и все его желания чисты. В зависимости от того, какие отношения с Кришной развивает душа, ее тело принимает ту или иную форму. Души, связанные с Кришной *шанта-расой*, имеют тело, лишенное половых признаков. В *дасья-* и *сакхья-расе* необходимо тело мальчика, а в *ватсалья-расе* — тело мужчины (если душа испытывает к Кришне отцовские чувства) или женщины (если чувства души к Кришне материнские). Что же касается *мадхурья-расы*, то все души, связанные с Кришной этими отношениями, имеют женское духовное тело. Они поклоняются Кришне как воплощению мужского начала.

Шрила Джива Госвами приводит описание природы души, духовного мира и Бхагавана в «Параматма-», «Бхагават- и «Прити-сандарбхе»

«Параматма-сандарбха»

2.19.1. В Падма Пуране, Уттара-кханда (90) сказано: «Индивидуальная душа исполнена знания и добродетелей, она трансцендентна к материи, нерожденная, неизменная, обладающая вечной духовной формой».

2.19.6. Шри Джамата Муни учит: «Душа не является ни полубогом, ни животным, ни растением, ни материальным телом, ни чувствами, ни умом, ни разумом и ни жизненным дыханием».

2.19.7. «Душа нематериальна и не подвержена изменениям. Ее знание не ограничено восприятием материального мира. Душа наде-

лена сознанием, она пронизывает материальное тело, самопроявлена, и имеет свой индивидуальный вечный облик, или трансцендентное тело, исполненное духовного знания и блаженства».

12.19.8. «Душа всегда индивидуальность, отличная от других индивидуальных душ. Она атомарна по размеру, вечно чиста. По своей изначальной природе она — знающая, действующая и способная испытывать наслаждение, как вечная неотъемлемая частица Всевышнего».

12.28.1. «Духовная душа проявляется из внутренней энергии Господа. Каждая душа обладает свойственной ей индивидуальной природой, и подобна светильнику. Природа души описывается в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.38): «Душа никогда не рождается, никогда не умирает, ее невозможно ничем уязвить или уничтожить. Она — свидетель, наблюдающий за изменениями временных вещей и явлений. Ее сознание вечно, она существует всегда, в любом состоянии, времени и пространства».

12.29.1. «Когда ее сознание, исполненное духовного блаженства, искажается, отражаясь в зеркале материального сознания, душа думает: «Я не хочу действовать ради твоего блага. Я буду действовать ради собственной выгоды». Таким образом, индивидуальная душа попадает в жесткие объятия ложного эго и входит в материальное бытие, мир эгоизма. Без ложного эго душа не способна войти в мир материи».

12.29.2. «Благодаря забвению своей природы трансцендентная душа принимает материальную энергию как поле своей деятельности, и действует во вред себе. Но душа, свободная от ложного эго, не действует во вред себе. Душа, которая убеждена в своей духовной тождественности, не имеет причин и оснований идти в материальный мир».

12.37.2. «Благодаря Своей непостижимой энергии Верховная Личность Бога проявляет духовные души, Свои неотъемлемые частицы, которые подобны атомарным лучам света, исходящим из Него».

12.37.3. «Индивидуальная духовная душа относится к пограничной энергии Господа. Она вечно пребывает в Нем, и потому подобна Ему, и в тоже время отлична от Него».

12.37.12. «*Джива* является пограничной энергией, поэтому она отлична от Господа. И поскольку она выше *майи*, энергии невежества, ее называют *татастха-шакти*. Из-за того, что индивидуальная душа находится на границе между материальной природой и природой Верховного Господа, ее называют пограничной энергией».

12.37.14. «Пограничная энергия Господа состоит из индивидуальных душ, которые по своей природе духовны, исполнены сознания и склонны попадать под оскверняющее влияние материальных гун».

13.39.4. «Иллюзорная материальная энергия влечет крохотное живое существо в свои объятия, и в результате, живое существо принимает ее качества. Впоследствии душа забывает свою духовную природу и входит в мир рождения и смерти». Этот стих произнесен олицетворенными Ведами в молитве Верховной Личности Бога. Индивидуальная душа относится к пограничной энергии, поэтому она может обитать, как в материальном, так и в духовном мире. По своему положению она находится на границе между духовным и материальным мирами.

13.47.1. «Индивидуальным душам, относящимся к пограничной энергии Господа, нет числа. И все же их можно разделить на две группы: 1) Души, которые с незапамятных времен благосклонно относятся к Господу (обращены лицом к Нему); и 2) Души, которые с незапамятных времен отвернулись от Верховного Господа. Одна группа знает Его природу, другая лишена этого знания».

13.47.2. «Первая группа состоит из таких вечных спутников Господа как Гаруда, которые живут в духовном мире. И хотя они относятся к пограничной энергии Верховного Господа, они не привлекаются материальным творением».

3.47.3. «Другая группа индивидуальных душ, отвернувшихся от Господа, пленяется иллюзорной материальной энергией и попадает в *самсару*, мир рождения и смерти».

13.47.4. «Индивидуальные души, отвернувшиеся от Верховного Господа, обреченные на жизнь в материальном мире, описываются в «Шримад-Бхагаватам» (11.2.37): «Когда живое существо привлекается материальной энергией, и тем самым, отделяется от Господа, ее охватывает страх. Поскольку материальная энергия отделяет *дживу* от Всевышнего, представления о жизни *дживы* искажаются. Другими словами, вместо вечного слуги Кришны, она становится Его соперником».

13.47.7. «Таким образом, чистые души, отвращаясь от Бхагавана, рождаются в материальном мире. И приняв материальное тело, сбитые с толку, они считают, что с рождением тела начинается их существование».

«Бхагават-сандарбха»

2.72.1-2. Духовный мир Вайкунтхи неотличен от Верховного Господа, и описан в ведической литературе, чтобы обусловленные души узнали о его существовании. Трансцендентный мир Вайкунтхи невозможно достичь с помощью благочестивой деятельности, ибо он находится за пределами материального творения. Он известен, как обитель, из которой никто не падает в иллюзию *майи*. Его можно достичь только благодаря преданному служению, когда человек возвышается над тремя гунами материальной природы.

2.72.7. Трансцендентную обитель Верховного Господа (*мад-гати*), известную как Вайкунтха, можно достичь только посредством бхакти-йоги, и никаким другим методом. Духовная обитель Личности Бога описывается в «Пиппалада-сакхе»: «Вечная обитель Господа Вишну — лучшая из всех планет. И хотя каждый должен знать о ней, большая часть людей не имеют о ней никакого представления». Только величайшие йоги-философы понимают истинную природу обители Господа Вишну».

«Нрисимха-тапани Упанишад» (5.10) также описывает обитель Верховной Личности: «В трансцендентной обители Всевышнего, изначального автора ведических *мантр*, отсутствуют любые виды

страданий, там нет материального Солнца, Луны, звезд, ветра, смерти, или каких-либо изъянов и недостатков. Эта обитель исполнена блаженства, вечности, умиротворения и всего благоприятного. Йоги медитируют на нее, а полубоги во главе с Брахмой поклоняются и возносят молитвы этой высшей обители. Йоги, достигающие этой обители Верховного Господа, никогда не возвращаются в материальный мир».

2.72.34. «Эта обитель Господа Хари не освещается ни Солнцем, ни Луной, ни электричеством. Тот, кто достигает ее, никогда не возвращается в этот мир».

2.72.53. «В царстве Вайкунтхи живут вечно совершенные освобожденные преданные Господа. Это духовное царство с ее природой, дворцами, садами, лесами и роскошными постройками необычайно прекрасно».

2.72.57. «Святые преданные, погруженные в медитацию и йогу, обуздавшие свои чувства, свободные от ложного эго, стремления к материальному обладанию и материальной двойственности, достигают этой обители».

2.72.75. «У вечных спутников Верховного Господа нет материальных чувств, тела и ума, как у обусловленных душ в материальном мире. Их тела и чувства всецело духовны и состоят из *шуддха-саттвы*, трансцендентной благости. Это подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (7.1.35): «Тела обитателей Вайкунтхи полностью духовны и не имеют ничего общего с материальными телом, чувствами и умом».

3.78.1. «Планеты Вайкунтхи и освобожденные преданные, живущие на них, описываются в Падма Пуране, Уттара-кханде: «Духовные планеты, исполненные безграничного блаженства, парят в пространстве духовного неба, которое составляет три четверти всего творения».

3.78.2. «Все духовные планеты вечны, не подвержены изменениям и свободны от влияния отвратительной гуны страсти матери-

ального мира. Эти планеты чисты и излучают лучезарное сияние, словно миллионы солнц».

3.78.3. «На всех трансцендентных планетах Вайкунтхи вечно царит ведическое знание, поэтому они свободны от вожделения, гнева и прочего зла. На этих планетах живут великие преданные, и их единственной радостью является служение лотосным стопам Господа Нараяны».

3.78.13. В «Шримад-Бхагаватам» (2.9.10) говорится: «В обители Верховной Личности Бога нет влияния иллюзорной внешней энергии, *майи*».

«Прити-сандарбха»

Ануччхеда 1. «Человек может в момент смерти достичь освобождения, и он может также быть освобожденным в течение жизни, находясь в материальном мире. В момент смерти он может освободиться от последующих рождений в новых телах, и также непосредственно увидеть Верховную Личность Бога.

Индивидуальная душа отлична от Всевышнего, это подтверждается в «Чхандогья Упанишад» (8.12.2): «Душа, достигшая освобождения, оставив материальное тело, предстает в своем изначальном лучезарном духовном теле. В этом духовном теле душа встречается лицом к лицу с Высшей Личностью».

Каждое индивидуальное существо является мельчайшей частицей *джива-шакти* Верховного Господа. Поэтому освобождение этой индивидуальной частицы не может считаться отдельным от взаимоотношений с Верховным Целым».

Ануччхеда 10. «Существует пять видов освобождения: *салокья, саршти, сарупья, самипья* и *саюджья. Салокья* означает — жить на Вайкунтхе, где живет Верховный Господь. *Саршти* означает — обладать теми же богатствами, какими обладает Господь. *Сарупья* означает — обладать такой же внешностью, как у Нараяны. *Самипья* означает — личное общение с Господом. А *саюджья* — слияние с бытием Господа. В *салокья, саршти, сарупья* душа обычно видит Верховную Личность Бога в своем сердце. В *самипья-мукти* душа

видит Господа непосредственно перед собой. А в *саюджья-мукти* душа не видит Верховную Личность Бога, поскольку находится в состоянии транса или сна без сновидений. Таковы пять видов освобождения. Высшее освобождение описывается в «Чхандогья Упанишад» (7.25.2): «Освобожденная душа непосредственно лицезреет Верховную Личность Бога, думает о Нем, разговаривает с Ним, радуется Ему, наслаждается играми с Ним, становится Его спутником, и наслаждается блаженством в Его обществе».

«Освобожденная душа по собственному желанию может проявлять множество форм. Это подтверждается в «Чхандогья Упанишад» (7.26.2): «Освобожденная душа способна проявлять одну, две, три и множество форм».

Также в «Чхандогья Упанишад» (8.12.3) говорится: «В духовном мире освобожденные души путешествуют, развлекаются играми и наслаждаются жизнью». А в (7.25.2) «Чхандогья Упанишад» сказано: «Освобожденные души могут отправиться на любую планету, на какую бы они ни пожелали».

«А теперь мы объясним *саюджья-мукти*, освобождение, которое достигли Агхасура и другие демоны. «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что *саюджья-мукти* — во всех отношениях неблагоприятно и нежелательно для индивидуальной души. Некоторые индивидуальные души могут пожелать ощутить вкус блаженства слияния с существованием Верховного Господа. В таком случае Господь посредством Своей энергии может позволить им ощутить блаженство слияния с бытием Всевышнего, которое крайне незначительно по сравнению с блаженством прямого общения с Господом. И следует отметить, что душа, слившаяся с бытием Господа, не становится Им и не обретает Его могущество, например, такое, которое позволяет творить вселенные.

Самипья-мукти является лучшим из пяти освобождений, поскольку Верховный Господь непосредственно проявляется перед преданным.

В Вишну-дхарма Пуране, Уттара-кханде Махараджа Ваджра обращается к Маркандейи Риши: «О брахман, о знаток религии! *Кальпа* за *кальпой* число индивидуальных душ в материальном мире остается тем же самым. Неужели индивидуальные души

никогда не достигают освобождения? Но если *кальпа* за *кальпой* индивидуальные души достигают освобождения, может ли материальный мир постепенно опустеть по этой причине?»

В ответ Маркандейя Риши сказал: «Когда индивидуальная обусловленная душа достигает освобождения, Верховный Господь, обладающий непостижимыми энергиями, проявляет другую душу, которая занимает место души, достигшей освобождения. Таким образом, Господь поддерживает материальный мир всегда полным».

В бесчисленных материальных вселенных существуют бесчисленное количество индивидуальных обусловленных душ, находящихся в спящем состоянии, не пробудившихся к деятельности, и погруженных в материальную природу. Когда говорится, что Верховный Господь проявляет индивидуальные души, это означает, что Он пробуждает обусловленные души, находящиеся в материальных вселенных и погруженных в материальную природу, и обеспечивает их материальным телом. В действительности, душа не имеет начала. Каждая индивидуальная душа существует вечно, безначально. Ни одна душа не прекращает своего существования, поскольку она вечна». (Джива Госвами поясняет, что в материальном мире индивидуальные души оказываются по собственной воле, что Господь не участвует в их вхождении в материальный мир, и не наполняет его *дживами* без их желания).

«А теперь необходимо сказать, что над всеми видами освобождения стоит чистая любовь к Личности Бога. Преданное служение Господу превосходит все виды освобождения и исходящие от них блага. Чистая любовь (*шуддха-прити*) к Верховному Господу — высшее из всех духовных достижений и очень редка. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (6.14.3.5): «В материальном мире столько же живых существ, сколько атомов. Среди них лишь немногие рождаются в человеческом теле, а среди таких существ, родившихся в человеческом теле, лишь избранные следуют законам религии. Из всех этих приверженцев религии лишь единицы желают навсегда уйти из материального мира. О великий мудрец, среди мириад душ, достигших освобождения и в совершенстве постигших его высшую суть, едва ли один становится преданным Верховного Господа. Такие преданные очень и очень редки».

Это означает, что преданные никогда не примут эти виды освобождения, если у них нет возможности служить Верховному Господу. Однако, если эти виды освобождения помогают им служить Господу, они принимают их. Но *саюджья-мукти*, слияние с бытием Всевышнего, преданные отвергают, поскольку оно не позволяет им служить Верховному Господу и проявлять к Нему чувства любви. Цель жизни чистых преданных — обретение любви к Богу. Такие преданные желают только одного — обрести чистую любовь к Кришне. У них нет иной цели. Они всегда заняты в преданном служении, свободны от греха, и потому легко освобождаются из цикла бесконечных рождений и смертей».

Глава третья

Атма-таттва

Ш.Б.Р. Шридхара Свами

Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж — один из знаменитых учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, который очень ценил Шридхару Махараджа за его эрудицию, поэтичность и духовные познания. А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада также ценил Шридхару Махараджа, своего близкого друга и духовного брата, как чистого преданного и великого ученого в области вайшнавской философии. Поэтому мы представляем читателю научное знание и высказывания о Боге и душе Шрилы Б.Р. Шридхары Свами.

Ш.Б.Р. Шридхара Свами
(из книги «Домой»)

Определение Абсолюта

Выдающийся немецкий философ, Гегель, однажды высказал следующую идею: Бог, Абсолютная Истина, Изначальная Причина всего сущего, должен обладать двумя непреложными свойствами. Он должен быть *Сам по Себе и ради Себя.*

По себе означает, что Он — причина Самого Себя, что у Него нет иной причины, кроме Него Самого. Нет источника и творца Его бытия. Если бы Он был сотворен, то Его создатель занимал бы главенствующее, первостепенное положение. И потому, Абсолют есть *анади,* безначальный, несотворенный и вечносущий. Таково определение Абсолюта.

Следующее — это то, что Абсолютная Истина существует *ради Себя.* Он существует только ради Своего собственного наслаждения, а не для того, чтобы угождать другим. Если бы Его существо-

вание имело своей целью удовлетворение какого-нибудь другого существа, Он занимал бы по отношению к нему подчиненное положение.

Вывод таков, что эти два определения Абсолюта неоспоримы: Он — источник и причина Самого Себя и Он существует только ради собственного удовлетворения, ради Своих целей. Абсолют Сам по Себе и ради Себя. Даже малейшее колыхание травинки единственно служит исполнению намерения Абсолюта. Все, что бы ни случилось, все, что бы ни происходило, не может иметь своей целью ничего, кроме Его удовлетворения.

Путь в мир вечности

Нет ничего сложного в том, чтобы видеть себя жителем этого мира, но что связывает нас с этим миром? Наше материальное тело, рожденное в нем. Если мы поднимемся над телом, то придем к уму, далее к интеллекту, а затем к душе. Мы увидим, что тот мир, где живут души, вечен, как вечна и сама душа. Оттуда мы отправимся на поиски Сверхдуши, источника всех наших мыслей. Сверхдуша подобна Солнцу, источнику всего света. Стоит нам найти луч света, и по нему мы можем прийти к Солнцу. Подобно этому, начав с концепции собственного «я», зная, что мы частицы сознания, мы способны отправиться искать мир сверхсознания, сверхзнания и сверхсуществования. Так мы можем начать движение к Высшей Причине всего. Но мы не можем идти сами, просто по своей прихоти или желанию, нам абсолютно необходима помощь из того вечного мира. И эта помощь приходит в форме Гуру, вайшнавов и других посланников той земли. С их помощью мы можем честно продвигаться к нашей цели.

Сейчас мы ведем себя как владельцы всего, что нас окружает, но все, что доступно нашему взору, преходяще и подлежит разрушению. Тщательно продумав, мы придем к заключению: все, что нас окружает, таит в себе возмездие. Приятное сегодня, завтра обернется болью, поэтому нам стоит найти иное место жительства, подходящее для вечного существования. Со временем наш поиск приведет к открытию: у нас есть вечный дом, всесовершенная обитель.

«Домой, к Богу, в наш родной, чудесный дом». Мы обнаружим в себе это чувство, если по какой-то великой удаче нас допустят туда ходатаи с той земли — посланники Бога. Нас доставят в эту обитель, и к нам придет верное и знакомое понимание, каков наш истинный дом. Таким будет наш путь домой. Но вначале может показаться, что мы отправляемся в неизвестную, неведомую часть света: «В нынешнем мире меня окружают бесчисленные существа, но во мне нет никакой уверенности в той духовной обители, куда я стремлюсь. Она представляется нереальной, абстрактной». Однако, начав свое путешествие, мы обнаружим, что истинная реальность находится на той стороне, в мире честности, где отсутствует ложь. Мы увидим, что действительность материального бытия ограничена и ничтожна, что здесь можно найти лишь блеклое отражение истины.

Это пространство материального творения кажется нам главным местом существования, и что только особые, редкие души, такие как Сократ, Магомет, Будда, уходят отсюда в мир вечности и бессмертия. Но со временем мы осознаем, что видимый нами материальный план бытия не идет ни в какое сравнение с величием духовного мира. Мы поймем, что как в государстве незначительное число людей содержится в больнице или тюрьме, претерпевая страдания, так и в этом материальном мире заключены в качестве наказания считанные единицы душ. Чем яснее станет это понимание, тем решительней мы будем на своем пути, и тем быстрее побежим к своему дому. Пойдемте же домой, и чем ближе мы будем к дому, тем стремительнее будут наши шаги: «Вот она, моя родина!»

Сейчас мы на чужбине, наш ум устремлен вовне, наши движения беспомощны. Единственная надежда для нас — милость божественных посланников. Они придут забрать нас, говоря: «Чем ты тут занимаешься, скитаясь в долине смерти? Пойдем с нами на землю вечной амброзии!» Эти посланники, вайшнавы, приходя пробудить нас от сна и безумства неведения, даруют нам святые писания, повествующие о вечном мире, и ушедших туда святых душ. Благодаря писаниям наша вера постепенно окрепнет, и мы все больше будем держаться общества *садху*, такое общение максимально ускорит наше духовное продвижение.

Положение слуги

(Из книги «Поиск прекрасной реальности Шри Кришны»)

В сущности, все окружающее нас божественно. Всё — милость Господа. Однако наши глаза поразила болезнь. Мы больны, но если мы излечимся, то увидим, что находимся посреди благодатного мира. Только покров желаний мешает нам увидеть все в истинном свете.

Необходимо оставить материальную жизнь и искоренить в себе ложное эго. Материальные привычки, накопленные нами за многие жизни, собраны в тонкой форме эго. Эти привычки, оставшиеся у нас, не только из жизней в облике людей, но и животных, птиц, насекомых, деревьев. Сознание Кришны полностью искореняет ложный эгоизм. Наше истинное «я» погребено в недрах ложного эго. Наше забвение столь глубоко, что мы даже не знаем, кто мы на самом деле.

Мир сотворен не для наших эгоистичных целей, у него есть вселенское предназначение, а мы — его часть. Нам следует прийти к взаимопониманию с Целым. Совершенное Целое — это Шри Кришна. Он танцует, играет и поет, распространяя повсюду блаженство. А нам требуется войти в этот гармоничный танец.

Как мы, крошечные существа, можем считать, что Безграничное должно подчиняться нам? Что все будет происходить по нашей прихоти? Это самое гнусное и отвратительное, что только можно себе представить, и мы страдаем от этого недуга. Вот истинная проблема, стоящая перед обществом. И нам нужно узнать, как ее решить. Только отход от истины привел нас в этот материальный мир.

Кришна бхули сеи джива анади бахирмукха. Анади означает «не имеющий начала». Вступив в мир эксплуатации, мы попадаем в поле действия времени, пространства и мысли. И когда мы приходим эксплуатировать, в этой негативной области займа начинается деятельность, влекущая за собой последствия. Хотя мы стремимся стать господами, в действительности, мы принадлежим к числу неудачников.

Душа сама повинна в том, что оказалась в мире эксплуатации. Ответственность лежит на душе, иначе во всех ее несчастьях был

бы повинен Господь. Кришна говорит, что душа оказалась в темнице материального мира по собственной воле. Душа обладает сознанием, а обладать сознанием значит обладать свободой.

Материальный мир — это земля эксплуатации, а духовный мир, в противоположность ему, — земля преданности. В духовный мир нам нужно прийти в настроении слуги, а не хозяина. С таким умонастроением я должен преклонить голову. Там мы не будем гордо ходить над всеми, там всё по качеству своему превосходит нас. Нам предстоит ступить на трансцендентную землю, где сама почва, вода, воздух и все остальное произведено из материалов, превосходящих те, из которых сотворены мы. Они все — наши гуру, а мы — их ученики. Они все — господа, а мы — слуги; нам предстоит ступить на землю, где нами будут повелевать. Нам придется покориться, и это будет нашим истинным достоинством. Что нам прикажут, то мы и будем исполнять. Следует думать: «Я ничтожнее насекомого». Так думал Господь Брахма, когда побывал в Двараке у Господа Кришны. И это чувство не должно быть временным, не так что: мы набросили на себя личину смирения, но потом с ней распрощались. Нет. Нам необходимо вечно сознавать свою незначительность. В трансцендентном мире абсолютно все — наши друзья. Они придут к нам на помощь, помогут нам понять, как чудесно преданное служение, понять, что образ жизни в сознании Кришны наилучший. И хотя на первый взгляд может показаться, что мы станем там рабами, результат будет прямо противоположным. Если вы сумеете предаться и стать слугами, то покорите Того, Кого невозможно покорить. Друзья придут к вам на помощь, *садху* придут и помогут вам понять, что вы — слуги, что Кришна очень любит Своих слуг. Он повелевает слугами и порою Сам желает стать слугой Своих слуг (*гопи-бхартух пада-камалайор даса дасанудасах*). Вот ключ к успеху, и такое умонастроение поможет нам достичь высшей цели.

(Из книги «Сердце и сияние»)

Нам всегда нужно помнить: меня породила *татастха-шакти*, пограничная энергия, — и я должен быть принят превосходящей меня *сварупа-шакти*. Там область более высокой субстанции. Зем-

ля, воздух, вода, деревья, птицы, — все там выше меня. И что, мне следует вступить туда? Это не что-то легкое, незначительное. Тот, кто желает самостоятельно пуститься в путь и войти в ту сферу, не способен сделать это. Поистине, это полностью зависит от благодати тех, кто выше него: *гуру-крипы, вайшнава-крипы.*

Высшая реальность существует ради Себя: не ради удовлетворения многих, но ради удовлетворения Одного. Предназначение всех волн — угождать этому Одному, и если мы сможем утвердиться на данном уровне, то осознаем истину, — в противном случае все мы — обманщики.

Если мы не в силах увидеть, что все волны устремлены на удовлетворение Одного, Сваям Бхагавана, до истины нам еще далеко.

«Это принадлежит мне, это — ему, а это — им», — подобные заключения абсолютно ложны. Поэтому нам необходимо освободиться, полностью избавиться от этого заблуждения. Нам надлежит не просто избавиться от заблуждений, ложного понимания внешних волн, но и достичь сферы положительного, научиться осознавать вибрацию Голоки. Голока — самый универсальный, основополагающий уровень, и если мы сможем настроиться в унисон ему, то нас приведут во Вриндаван или Навадвипу, где мы увидим все в истинном свете.

Одних больше влечет к *кришна-лиле*, других — к *навадвипа-лиле*, а иные расположены принять прибежище в обеих *лилах*. Также и в *кришна-лиле*: кого-то привлекает сторона Радхарани, кто-то придерживается стороны Кришны, а некоторые занимают среднюю позицию. Мы обнаруживаем такого рода деление, сотворенное *йога-майей*, и оно необходимо для *лилы*. Внутри *гаура-лилы* мы также находим тех, кто подобно Нарахари Саракару и его последователям, более тяготели к Кришне, чем к Гауранге, и других, сильнее расположенных к Гауранге, нежели к Кришне. Это всё даруется Господом, Высшей Волей — такова Его *лила*.

Душа и материя

(Из книги «Субъективная эволюция сознания»)

Абсолют не был бы совершенным, если бы в Нем одновременно не существовало обусловленного и необусловленного начал, огра-

ниченного и безграничного. Так несовершенный мир косвенно связан с Истиной.

Сознание не сразу оказывается в материи как таковой. Прежде, чем стать материальным, ему необходимо пройти определенные стадии эволюции. Развитие материи начинается и заканчивается на пограничной территории, за которой лежит область высшей внутренней энергии. Прежде чем душа соприкоснется с материальным творением, она проходит стадию затененного сознания, которое называют *чид-абхаса.* Сначала сознание трансформируется в тень сознания, а затем в бессознательную материю. *Чид-абхаса* — особое состояние нашего сознания в форме ума, с помощью которого мы взаимодействуем с материальным миром.

До того как душа войдет в контакт с материей, она должна пройти промежуточную стадию, которая адаптирует ее сознание к восприятию материальных объектов. Люди с незапамятных времен пытаются понять, что такое материя, тогда как это просто форма сознания.

Изначально всё обладает сознанием, которое и порождает материю. Эволюция любого предмета происходит следующим образом: личность трансформируется в грубое сознание и становится материей. При этом она сохраняет свой личностный аспект, оставаясь индивидуумом. Поэтому мудрецы, видящие сквозь внешнюю оболочку реальности, обращаются ко всему как к личности: деревьям, горам, Солнцу, Луне, океану... Чистое сознание не способно немедленно преобразоваться в материальную субстанцию. Личность не сразу превращается в неодушевленную материю.

Реальность — это то, что воспринимает сознание души. Кроме души нет другой реальности. Реален тот, кто наблюдает, а не объект наблюдения. Реален субъект, а объект существует лишь в его уме. При этом то, что ощущает субъект, тоже появляется из его сознания. В любом предмете этого мира мудрецы видят личность, находящуюся внутри материальной оболочки. Сознание индивидуума определяет его восприятие мира.

Дживы делятся на две категории: *кшара* и *акшара* — чистые освобожденные души и души, погрязшие в материи, ведущие нескончаемую борьбу. Когда они принимают формы движущихся

и неподвижных существ, вступая во взаимодействие с материальным миром, их, независимо от занимаемого положения, следует считать личностями. Поскольку все есть элемент сознания, любой объект — личность.

Материя в целом — видимая иллюзия. Это то, что мы видим, находясь в иллюзии. Из-за этой иллюзии мы пребываем в материальном мире. Материя — иллюзия, и как все остальное, она имеет свойства личности. И эта личность — богиня Деви. Мир начинается с иллюзии. Когда вы видите мир в неискаженном свете, вы во всем узнаете *кришна-лилу*. Вам все напоминает Вриндаван. Избавившись от иллюзии, душа больше не прельщается материальными объектами. Болезнь обусловленной души — корысть, материальное сознание. Духовное сознание трансформируется в корыстное сознание, когда душа оказывается в иллюзии мира *майи* с навязчивой идеей эгоистичного счастья. В этом коренится причина всех заблуждений. Мы попадаем под влияние материальной иллюзии, когда наше сознание отстраняется от центра, Всевышнего. Если сознание обосабливается от единого целого, душа неминуемо страдает. Мир вокруг нас совершенен, но из-за того, что мы смотрим на него как потребители, он кажется враждебным. Тот, кто преследует личные интересы, утрачивает связь с единым Целым, и, находясь в неестественном положении, страдает. Тот, кто отворачивается от Господа, обрекает себя на мучения. Но Кришна при этом всегда желает нам добра, оставаясь нашим вечным доброжелателем. Он готов в любую минуту прийти к нам на помощь. Мы даже не можем представить себе, как Он заботится о нас. На первый взгляд, нет ничего страшного в том, что у души возникли обособленные интересы. Но, сама того не замечая, она оказывается во вражеском лагере.

Когда душа прозреет, ей естественно захочется в родную обитель. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: «Каждый из нас — *кришна-дас*, следует лишь восстановить свою связь с Кришной». Привязанность к материи тянет нас обратно в иллюзию. По этой причине наше сознание не может устремиться к Кришне. Но тот, кто связал себя с Кришной, не нуждается ни в чем материальном. Неразумная душа некогда заперла себя в оболочку из плоти

и крови и теперь вынуждена рождаться и умирать в иллюзорном мире. Однако рождение и смерть происходят лишь в нашем воображении.

Вопрос: Какая роль в процессе творения отводится индивидуальным душам?
Ответ: Вначале создается общее, совокупное ложное эго (*аханкара*). В «Брахма-самхите» описывается, как *шамбу*, душа или луч сознания, проникает в материальную энергию. Эти две фундаментальные энергии — сознание и материя (*пракрити*) — относятся к совершенно разным категориям. Итак, совокупное сознание взаимодействует с однородной массой энергии. В результате их соединения образуется эго. Затем оно распадается на бесчисленное множество индивидуальных эго, а совокупное сознание распределяется среди индивидуальных частиц сознания, которые погружены в материальную энергию. Так индивидуальные обусловленные души постепенно оказываются в материальном мире и запутываются в нем.

В примитивном состоянии индивидуальные души собраны в единое целое и вместе составляют совокупное ложное эго (*аханкару*), которое называется *махат-таттвой*. На следующем этапе эволюции оно делится на бесчисленные индивидуальные частицы. Как атом распадается на субатомные частицы: электроны, протоны, нейтроны, так и совокупное эго дробится на индивидуальные эго, души (*дживы*). Изначально они занимают пограничное, неопределенное положение (*татастха*). Из состояния тонкой, единообразной (пограничной) энергии, сознание постепенно переходит в новую форму, на другой уровень, где приобретает свойства, по которым его можно определить как сознание. Но это еще не индивидуальное, а совокупное сознание. Его также называют всеобщим эго или *махат-таттвой*. Потом оно распадается на бесчисленные индивидуальные духовные частицы. Так образуется негативная сторона бытия, где царит эксплуатация. Затем появляются и другие элементы — стихии, чувства, органы чувств и объекты чувств.

Этот мир то возникает, то уходит в небытие. Вселенная пульсирует, как исполинское сердце. Став единым целым, она снова рас-

падается на множество. Так бесконечно происходит эволюция и антиэволюция материальной вселенной: единое целое превращается во множество, чтобы потом опять стать единым.

За пределами нашей сотворенной вселенной простирается бескрайний и вечно танцующий мир. Сейчас мы в ловушке постоянно сжимающегося и разжимающегося мира, тогда как в духовном царстве все пребывает в вечно блаженном танце. Но даже та реальность делится на разные области — более высокого и низкого порядка — в зависимости от трансцендентного вкуса (*расы*) и блаженства (*ананды*) — того, к чему стремится каждое индивидуальное существо.

Вопрос: Игры Кришны вечны. Когда Он заканчивает их в одной вселенной, то тут же начинает их в другой. Но когда наступает всеобщее разрушение, когда все вселенные уничтожаются, как Кришна продолжает Свои игры?
Ответ: Когда наступает *маха-пралайа*, всеобщее уничтожение планет, звезд и вселенных, тогда все мироздание сжимается до нуля, практически прекращает существовать. Останавливается всякое движение — все приходит в равновесие. Но духовный мир продолжает существовать. Он не подвластен законам низшей реальности. Играм Кришны ничто не может воспрепятствовать, ибо они вечны.

Вопрос: Но что происходит с играми Кришны здесь, в материальном мире?
Ответ: Если плод падает на землю, он погибает, но дерево остается жить. Так и материальный мир когда-нибудь уйдет в небытие, но игры Кришны продолжаются вечно.

Вопрос: В чем разница между Голокой и Гокулой? Чем отличаются обители Кришны в духовном и материальном мирах?
Ответ: Гокула Вриндавана существует вечно, просто иногда отсутствуют те, кто ее может видеть. Обитель Господа существует в идеальном мире и проецируется здесь. А то, что видит душа, зависит от ее положения в мироздании. Но Гокула никогда и никуда не исчезает. Тот, у кого нет глаз, не может видеть внешних пред-

метов. А тот, у кого нет рук, не может к ним прикоснуться. Так и Гокула находится на таком сверхтонком идеальном уровне бытия, что на нее не влияют процессы, управляющие грубой материальной энергией.

Если Земля погибнет, это не значит, что исчезнет вся солнечная система. Она по-прежнему будет существовать во вселенной, но обитатели Земли ее больше не увидят и не ощутят ее влияния. Гокула существует на другом уровне реальности — в сверхтонкой области бытия. Ее не касаются творение, эволюция и уничтожение. Эта сверхтонкая энергия по своим свойствам напоминает эфир. При уничтожении Земли эфиру ничто не грозит. Он существует как внутри, так и вне ее пределов. Его не затрагивают процессы, происходящие в грубой сфере бытия. То же относится и к Гокуле.

Тело, ум и душа

Нужно понимать: причина и следствие относятся к разным категориям. Причина порождает следствие, которое в свою очередь становится причиной для другого следствия. Тело — следствие ума: когда оно отказывается работать, ум может оставаться активным и ясным. Когда ум перестает действовать, душа продолжает существовать. Следствие не влияет на причину. В этом разница между ними. Грубое не влияет на тонкое, а материя не влияет на дух. *Пракрити*, материальная природа, не порождает сознание, как утверждал Дарвин в теории эволюции. Идея и материя существуют в сознании. В материальном мире душа не совершает никаких действий. На этом уровне бытия, куда душа попадает, чтобы наслаждаться, она пассивна и безучастна.

Душа никогда не будет чувствовать себя естественно на негативной стороне бытия, ее родной дом на противоположной стороне, в позитивном мире. Погрузившись в материальное существование, душа оказывается парализованной, а материальная энергия, *пракрити*, тело, действует сама по себе. Отношения души и тела напоминают отношения несовершеннолетнего наследника и вороватых опекунов. Бывает, что наследником большого богатства оказывается несовершеннолетний. И опекуны, пользуясь его неопытностью, обворовывают его, наслаждаясь богатством. В по-

ложении ограбленного наследника оказывается и обусловленная душа (*баддха-джива*). Самой ей не справиться с вероломными мошенниками, которые в данном случае олицетворяют пять чувств. Ей необходима помощь «старшей» души. При ее поддержке она сможет усмирить своевольных управляющих и свободно распоряжаться наследством. Душа беспомощна, как несовершеннолетний наследник, в то время как чувства-узурпаторы на правах хозяев пользуются ее богатствами. Она пассивна и одинока. Внешние оболочки души: тело, ум, интеллект и ложное эго действуют в собственных интересах, при этом она уверена, что они — ее друзья. Ей следует обратиться к старшей душе, которая непосредственно связана со Сверхдушой и Бхагаваном, и которая объяснит ей, в чем истинное благо и где ее родной дом. Осознав это, индивидуальная душа сможет подчинить себе чувства и ум, используя их в служении Господу. Она поймет, что все принадлежит Кришне, а не ей.

Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* — «Оставь все обязанности и устремись ко Мне. Чтобы тебя не связывало с этим миром — хорошее или плохое — откажись и иди прямо ко Мне». Это и есть сознание Кришны. Кришна недвусмысленно говорит: «Ты принадлежишь Мне. Ты — Моя собственность. Как в этом мире ты считаешь что-то своей собственностью, так сам ты принадлежишь Мне. Ты — мой возлюбленный слуга». И это истина. Тот, кто ее признает, обретает жизнь в высшей сфере бытия. Он ничего не теряет, он лишь оказывается в естественном для себя положении. В нынешнем нездоровом состоянии душа полагает, что может владеть и повелевать всем, что ее окружает, а в результате она лишь страдает. Для того, кто встал на путь преданного служения, такое мироощущение — злейший враг.

Прежде всего, нужно задаться вопросом: что есть душа, чем она отличается от ума и интеллекта? Душа — вечно юная и бессмертная частица сознания, величина постоянная. В Упанишадах и Гите говорится, что если однажды увидеть душу, жизнь полностью изменится. Ты будешь потрясен невероятным богатством, которое сокрыто в тебе! В невежестве мы принимаем себя за бренное тело и беспокойный ум. Но материальные чувства и ум — вероломные агрессоры, враги вечного «я».

Для вечной жизни душе не требуются ни материальное тело, ни ум. Душе нет необходимости поддерживать себя материальной пищей. Она совершенно независима от материи и абсолютно духовна. «И я есть это чудо! Я — душа, благородная, чистая и прекрасная». Когда в сознании происходят подобные перемены, душа естественным образом устремляется в высшую сферу реальности, в свою родную обитель. Мы не зависим от материи. Мы созданы из сверхтонкой субстанции, сознания. Существованию души ничто не угрожает — ни атомная бомба, ни мировая война, ни гром, ни молния, ни землетрясение. Проблемы материального мира ограничиваются телом, которое представляет собой чуждую конструкцию, жалкую имитацию истинного «я», которое принадлежит к высшей духовной реальности. Если почувствовать это хоть на мгновение, если хоть мельком увидеть себя в качестве души, независящей от мира материи, то сознание полностью преобразится. Только тогда можно говорить об успехах в духовной жизни. Иначе духовный прогресс — несбыточная мечта. К сожалению, мы пытаемся все понять рассудком, считаем, что во всем разберемся сами. Мы слышим о благе духовной жизни и думаем, что с помощью интеллекта сможем чего-то постичь. Но это невозможно. Путь ума — это путь сомнений и колебаний. Тот, кто поднялся до уровня собственной души, отчетливо осознает себя и видит, кто он на самом деле. И все ложные идеи, которые удерживали его так долго в этом мире, рассеиваются, словно сон. Когда с иллюзиями будет покончено, у души возникнет желание начать новую жизнь. И перед ней откроются двери в высшую сферу реальности. Душа близко. Ее легко обнаружить методом исключения материальных элементов. Этот способ изложен в Упанишадах и «Бхагавад-гите» (3.42): *индрийани параний ахур.* Сначала нужно понять, что органы чувств стоят выше объектов чувств. Если живое существо лишить органов чувств, то мир опытного восприятия перестанет для него существовать. Мы осознаем внешний мир лишь благодаря чувствам. Без зрения, слуха, обоняния, касания и т.д. мы отключены от реальности.

Над чувствами стоит ум. Это некое начало внутри нас, которое принимает и отвергает: *санкалпа-викалпа.* Ум делит мир на прият-

ное и неприятное, на друзей и врагов, на свое и чужое. Он порождает симпатию и антипатию. Чтобы понять, что такое ум, нужно заглянуть внутрь себя и попытаться выявить некий элемент от всего остального, который ищет друзей и избегает врагов. Иногда он очевиден, а иногда нет. Затем нужно определить, где он и из какого «материала» состоит.

Имея представление о том, что такое ум, можно приступить к анализу той части своего «я», которую принято называть рассудком, он различает целесообразное и нецелесообразное. Когда ум требует чего-то, интеллект отвечает: «В этом тебе нет необходимости, это лучше не кушать, а это для тебя вредно». С помощью самоанализа можно определить, какое место оно занимает и как действует такое сверхтонкое разумное начало, выполняющее роль цензора. Следующий шаг приводит нас к душе. Интеллект, рассудок, — лишь инструмент, которым мы пользуемся, следовательно, он существует благодаря душе. Душе он необходим как средство достижения цели. Она побуждает ум желать. И она же посредством чувств вступает во взаимоотношения с окружающим миром. Душа — искра сознания, она — истинное «я». Где она? Я хочу увидеть и почувствовать ее! Если это произойдет, все бренное, что так дорого телу и уму, потеряет всякую ценность. Тот, кто обнаруживает в себе присутствие души, испытывает нечто наподобие молнии. Мир в одно мгновение преображается. Приходит озарение — материальная жизнь неестественна, чувства — это враги в обличии друзей. Если попытаться им противостоять, они предложат дружбу и будут внушать, что без них жизнь потеряет смысл. Нельзя поддаваться на эту уловку.

Тот, кто ощутил себя душой, обрел это удивительное понимание, переступает черту, за которой открывается безбрежный океан знания, и оказывается на пороге сверхсубъективного мира. Теперь можно соприкоснуться с Божественной реальностью. С этой минуты существование обретает новый смысл, меняется направление поисков и ценностей жизни. Таким образом самоанализ и поиск внутреннего «я» приводит постепенно к преданности. Душа оказывается у границ высшей сферы. Теперь остается лишь войти внутрь. Вопрос — как?

Духовный мир не имеет ничего общего с миром эксплуатации. Духовная реальность не похожа на этот мир тревог и разочарований, где ни на что нельзя положиться и где тебя всюду ожидают обман и предательство. Духовный мир вечен, его обитатели не нуждаются ни в пище, ни в отдыхе, ни в лекарствах. Там нет нужды зарабатывать на хлеб насущный. То, что здесь кажется проблемой, там этого не существует. Когда душа вдруг осознает себя принадлежащей к высшему миру, перед ней возникает вопрос: что делать дальше? Как попасть в высшую сферу? Это отнюдь непросто. «Нелегально» туда не проникнуть, нужно получить «визу».

Сейчас наша душа скрыта под двумя оболочками. Первая — *карма*, стремление к эксплуатации, дух наслаждения. Вторая — *гьяна*, отречение, жажда знания, дающего освобождение.

Материальный мир не отпускает сразу, это происходит постепенно, с помощью определенного метода — *садханы*. Бхакти развивается в зависимости от усилий преданного, его способностей и практики. Скверна из сердца уходит постепенно, по мере совершения *бхаджаны*, пропорционально усилиям преданного, его *садханы*. Душа приближается к цели поэтапно. *Шраддха, садху-санга* и т.д.

Ложная и истинная реальность

Нам следует понять, что мы живем в мире заблуждений. Все происходящее здесь ложно, оно — часть иллюзии. Конечно, в мире иллюзии могут происходить какие-то события, но как только мы соприкоснемся с реальностью, то сразу же поймем, что все происходящее здесь напоминает сон. Это материальное творение подобно сну, ментальному заблуждению, и какую бы его часть мы ни взяли, она будет ложной. Но что есть истинная реальность? Она проявляется в том, что связано с миром реальности. И общество настоящих святых, связанных с духовной реальностью, как ничто лучше проявит это.

Что реально, а что нереально? Все, что связано с истинным «я», с душой, — реально. Душа — это сознание в мире чистого сознания. Но все, что тесно связано с умом в ментальном мире ложного эго — нереально. Часть заблуждения так же является заблуждением, но все это может использоваться только в негативном.

Истиной может считаться только то, что связано с Абсолютной Истиной. Однако все пребывает в абсолютном, ибо ограниченное не может создать что-либо, чего не было бы в безграничном. Посему, ограниченный мир — это тень или же искаженное отражение Истины. В реальном мире, созданном внутренней энергией Господа, *сварупа-шакти*, нет места миру заблуждений. Но в относительном аспекте, обусловленный мир имеет косвенную связь с абсолютным миром.

Все, включая нас самих, принадлежит Абсолюту, Шри Кришне, трудности же возникают, когда мы начинаем видеть что-либо отдельным от Кришны. У нас возникает обособленный интерес. Сознание, зараженное обособленным интересом — корень всего зла.

Мы едины с Кришной, но когда в нас прорастает семя эгоизма, и мы думаем, что наши собственные интересы не совпадают с интересами Кришны, тогда мы оказываемся в плену иллюзии.

Способность воспринимать духовную реальность присуща только душе. Никакие чувства или материальное эго не в силах воспринять субъективную реальность или помешать этому восприятию. Всюду совершенство, проблема в том, что своим ограниченным умом мы порождаем ограниченный мир и становимся его обитателями.

Душа — вечная реальность, а материальный мир — иллюзия. Он существует в сознании души, как сон в сознании спящего. Внешний мир не влияет на душу, поскольку он ею создан. Если душа возвращается в царство духа, если сознание покидает этот план бытия, мир перестает существовать. Без сознания мир погружается во тьму, так как не может существовать сам по себе. Когда душа уходит из тела, тело становится безжизненным. Если все души покинут мир, в нем ничего не останется. Материальная действительность — порождение больного бунтарского сознания души. Мир материи — отражение совершенной реальности, идея, которую мы находим привлекательной. Одержимые желанием наслаждаться, души «оккупируют» иллюзорное творение Бога. Но когда душа избавляется от галлюцинаций и иллюзии, она обнаруживает, что Кришна повсюду. Кроме Него нет ничего. А когда она перестает видеть в Боге господина и повелителя и испытывает

естественную потребность действовать в сознании Кришны, она оказывается во Вриндаване. Но, чтобы попасть на этот план бытия, необходимо освободиться от телесного сознания, от сознания ума и всего, что с ним связано — идеей родины, страны, человечества. Все это относительные понятия, с которыми надо расстаться. Живое существо должно погружаться в реальность, постепенно переходя от уровня души к уровню Сверхдуши. Там она увидит все. Она увидит, что Радха и Кришна во Вриндаване не иллюзия, не вымысел и не поэтическая метафора.

Все, что от нас требуется, — вернуться к своей внутренней природе, осознать свое истинное «я». Обнаружив свое бессмертное «я» и предавшись интересам Кришны, мы устремимся к вечной обители и вернемся к Богу.

Мир в сознании

Как айсберг плывет в водах океана, так материя скользит по поверхности сознания. Мир, который мы наблюдаем и ощущаем, словно айсберг, дрейфует в океане сознания. Я испытал это на собственном опыте: к 23 годам у меня развилось полное равнодушие к окружающему миру, поскольку я почувствовал реальность мира сознания. Я смотрел на окружающий мир как на пленку, покрывающую сознание, наподобие сливок на поверхности молока. Я чувствовал, что грубый физический мир — ничтожная часть реальности, скрывающая под собой необъятный океан тонкого мира. Бескрайний и бездонный психический мир реален, но скрыт под тонкой пленкой физического мира. Все, что внешне воспринимается глазами, ушами, носом, языком, кожей — лишь покров реальности. Подлинная реальность внутри нас, как плод под кожурой. Тот, кто ищет самого себя, постепенно приходит к пониманию: «Я — душа, частица сознания внутри материальной оболочки. Я — дух, покрытый материей, а весь мир — духовная реальность, покрытая материальной пеленой». Осознав себя душой, начинаешь видеть любой предмет, как часть мира сознания, духа. Дух, сознание — все это близко душе. Душа настолько тесно связана с духовным бытием, что не видит его, как человек, закрывший глаза ладонью, не видит собственной руки. Стоит немного отодвинуть

ладонь, и он отчетливо ее разглядит. Порой мы не видим того, что ближе всего.

В духовном царстве все сущее по определению вечно и обладает сознанием. Кроме того, души духовного царства — это частички божественной любви, они населяют Вриндаван и Навадвипу. От нас требуется научиться смотреть на мир по-новому. Сейчас нам кажется, что вокруг нас одни враги, но если поменять угол зрения, то обнаружится, что мы среди друзей. Увидев, что в мире царит гармония, преданный перестает испытывать страх. Он понимает: «Все происходит по воле Господа». За всем стоит божественная воля Кришны, и тому, кто находится в таком сознании, больше не о чем беспокоиться.

Мир мертвой материи для живой души

Заблудшие души, сбитые с толку ложными представлениями, видят мир в искаженном свете. Кришна говорит, что этот мир — мертвая материя. Но когда души приходят сюда, они приводят ее в движение. Они входят в материальную иллюзорную реальность и заставляют ее двигаться. В этом смысле они поддерживают вселенную: *йайедам дхарйате джагат.* Но с абсолютной точки зрения все покоится в Боге. Он творит, поддерживает и разрушает все сущее. Но падшие души входят в материальную тьму и, словно светлячки, освещают ее. *Дживы* подобны светлячкам в кромешной тьме этого мира. Они, каждая своим путем, блуждают во тьме, как едва различимые огоньки в ночной мгле.

Душа — *ану четана,* атом сознания. Будучи ничтожно малой, она обладает ограниченной свободой. Поэтому для души всегда есть вероятность оказаться в иллюзию, тем не менее, у нее остается свобода выбора. Любой гражданин волен следовать закону или нарушить его, преступив закон, он лишается свободы. Как человек не застрахован от болезней, так и душа, будучи слабой и ограниченной может стать жертвой иллюзии.

Царство *майи,* где все можно измерить и посчитать, нужно тем, кто занимает относительное положение. Абсолютное царство не поддается измерению. Там, где у всех один интерес, в *майе* нет необходимости. Но когда начинается разделение и распределение,

когда у индивидуумов появляются отдельные интересы, возникает необходимость в *майе.*

Вопрос: Из всего сказанного, можно сделать вывод, что материя тоже сознательна, ибо она изошла от Господа, Высшего Сознания. В начале нашего поиска мы разграничиваем дух и материю, утверждая, что материя мертва, а живые существа манипулируют ей, однако на более высокой стадии осознания мы придем к выводу, что материя так же жива?
Ответ: Да, это известно как *шанта-раса.* На более высокой ступени сознания мы видим, что сознание повсюду: в камне, стекле, земле, дереве — во всех бесчисленных цветах и формах, в которых проявляется материя. Эта стадия называется *шанта-раса.* Сознанием пронизано все, оно повсюду, но делится на разные классы в зависимости от восприятия.

Восприятие нашего зрения и слуха совершенно не похоже на восприятие тех, кто имеет чувства отличные от наших. Услышанное нами другие не слышат. В то же время, нам не дано услышать инфразвуки и ультразвуки. Наше ухо может воспринимать ограниченный спектр звука. Да и зрение наше тоже ограничено. Мы не в силах видеть инфракрасные и ультрафиолетовые лучи. Наше осязание так же предельно ограничено. Реальность скорректирована в соответствии с нашим восприятием.

Воспринимаемое умом — реальность, а не воображение. Воображаемое мной — реальность для других. Восходы и закаты могут восприниматься одновременно различными типами видения. В творении существуют параллельно различные типы восприятия. Однако по воле Всевышнего то, что сейчас вы воспринимаете холодным, вы сможете ощутить горячим. По Его желанию все становится возможным, ибо все зависит от Него. Он — первопричина всего. Нестерпимо горячее, по Его воле, в мгновение становится нестерпимо ледяным. Все подвластно Его воле, которая может приходить в этот мир любым обычным, видоизмененным или же каким-то специфическим образом, в зависимости от Его желания. Таким образом, существует градация проявления Его воли, но, в любом случае, Его воля — первопричина всего сущего. Он превыше любых законов. Понимая это, мы сможем объяснить что угодно.

Бог — самовластец

Вопрос: Значит, Бог — что-то вроде гипнотизера?
Ответ: Да, Он — гипнотизер. Все подчинено сладостной воле Абсолюта. Все спланировано и предначертано Им. Все в Его руках. Абсолют Сам по Себе и ради Себя. Ему одному известна цель всего бытия. Никому другому. Лишь Ему ведомы Его пути, и никто другой не ведает их. Мы знаем лишь то, что Он позволяет нам знать, и изменить это может тоже только Он Своим сладостным волеизъявлением. Он абсолютно свободен, Он — Самовластец. Высший Самовластец может быть покорен только любовью, не знанием. Его пути неисповедимы. Как может знание помочь нам в понимании Его природы? Знание может быть полезно в анализе явлений с неизменными законами и неизменной природой. Но Абсолют — Самодержец, в любой момент Он может переиначить все законы. Как же нам понять Бесконечное? В попытках постичь Абсолютную Истину весь предыдущий опыт аннулируется и становится бесполезным. Каждую секунду Он может показывать нам все в новом свете, и никакое знание не может прояснить положение Абсолюта. Знание бесполезно в постижении бесконечного. Сначала Абсолют движется в одном, а затем в совершенно другом направлении. На основе чего же вы будете производить свои вычисления? По Своей сладостной воле Он постоянно меняет Свое положение. Его сердце может быть покорено только преданностью, только так можно угодить Ему. И если Он будет доволен, Он может открыть Себя нам, но лишь в каком-то определенном аспекте, Он откроется настолько, насколько пожелает. Создатель реальности — Самовластец, стоящий над всеми законами. Он, Творец бесчисленных миров, вне всяких правил, Он не подвластен никаким законам, и Он не обусловлен какой-либо устоявшейся природой. В любое время Он может изменить Свое положение, согласно собственной прихоти. И любое Его желание тотчас же исполнится.

Ограниченность восприятия Бога

Вопрос: Бертран Рассел говорил, что если Бог и существует, то Он не добр. Он не ограничен законами, но если мы нарушаем Его за-

коны, то будем страдать. Будь Он добрым, Он создал бы все души независимыми от законов.

Ответ: Если мистер Рассел утверждает это, значит он хочет стать Богом богов. Мы скажем ему: Абсолютная Истина неведома и непостижима. Как же вы хотите постичь Ее? Абсолют — Самовластец. Вы собираетесь применить ваш извращенный, скудный и ограниченный опыт в познании Абсолютной Истины. Ваш опыт ограниченней ограниченного, и вы пытаетесь втиснуться с этим мизерным опытом в безграничное Целое. Это самое плачевное высказывание, основанное на обманчивом знании. С ваших ограниченных позиций вы хотите понять степень безбрежности Целого, и затем дать Ему критическую оценку. На чем основаны ваши критические замечания? На чем основана ваша близость с Безграничным и Его критика? Что вы вообще знаете о Нем? Увидев, как мать наказывает сына и, не зная о других аспектах их взаимоотношений, вы могли бы заключить, что она — сущая ведьма. Но вам неведома та нежность, с какой мать заботится о своем ребенке. Вы не знаете, как она печется о его будущем. Вам неведомо это. Вы видите лишь внешнее, как она наказывает сына, но вам неведомы мотивы ее поведения. Каждое событие имеет свою причину и следствие, и вы должны внимательно изучить их, прежде чем выносить приговор или делать замечания.

Насколько ограничена ваша близость с бесконечным? Как хорошо вы знаете Его? Ваши способности в постижении бесконечного предельно ограничены. И никто не рискует делать какие-либо замечания относительно бесконечного, опираясь лишь на свой жалкий опыт. В глазах умного человека — это самоубийство и безрассудство.

Свобода души

Вопрос: У души есть свобода, но знает ли она о разных уровнях реальности?

Ответ: Из-за того, что душа ничтожно мала, ее свобода также ограничена. Поскольку душа находится в пограничном положении, она уязвима. «Свобода» не значит «абсолютная свобода». Крошечная, по существу, душа не обладает полной свободой и потому не

застрахована от ошибок. У ничтожно малой души не может быть неограниченной свободы. Совершенная свобода — это привилегия Совершенного Существа. Ничтожно малой душе предоставлена ничтожно малая свобода. Таков удел атомов сознания (*джив*), поэтому они могут сделать правильный или неправильный выбор. Такова природа тех, кто относится к пограничной энергии. Если бы у души не было свободы определить свое положение, то вина за ее беды легла бы на Всевышнего. В данном случае ей не в чем Его винить, она сама виновата в своих несчастьях.

Судьба души в мире рабства сходна с судьбой наркомана. Вначале им движет любопытство. Но проходит время, и он уже не может жить без наркотиков. Наша привязанность к иллюзорному восприятию реальности (*майи*) сходна с наркозависимостью. Сначала нам любопытно, что происходит в материальном творении, затем, привыкнув к наркотику ложной реальности, мы уже не можем без него. Пока нет привыкания, нет зависимости, но стоит попробовать, и появляется пристрастие, а потом наркотик порабощает нас. Игры с *майей* начинаются со злоупотребления свободой воли, а заканчиваются рабством. *Майя* — это привычка к наркотику: там, где тяга к эксплуатации, там *майя*. Истина — по ту сторону эксплуатации. Истина в том, чтобы целиком посвятить себя Центру, Кришне.

Поиск Прекрасной Реальности, Шри Кришны

Душа по природе бесконечно малая, мельчайшая частица, но благодаря любовным и доверительным отношениям с Всемогущим Абсолютом, она получает все преимущества жизни с Ним. Она получает неограниченный доступ ко всему, чем обладает Он.

Мы пытаемся обнаружить истину, а истина рядом. Мы желаем знать источник всего, почему Он сотворил нас такими, какие мы есть? Он — Величайший, Он — Причина всех причин, и наше дело — подчиниться Ему и принять свое вечное положение без возражений. Мы — *татастха-шакти, джива-шакти*, мы такие, какие мы есть, вечные слуги Кришны, и в этом наше блаженство, наша вечная жизнь. Изначально мы оказались в этом мире смертей потому, что отказались принять положение слуг, нас прель-

стила идея господствовать над миром иллюзии и собственного эгоистичного наслаждения.

В материальном существовании мы сбиты с толку влиянием внешней энергии, той скверной, которая порождается сознанием эксплуатации и эгоистичного наслаждения. Наш ум переполнен скверны телесной концепции, подчиненной инстинктам и извращенных желаний, основанных на вожделении, стремлении удовлетворять плоть. Эгоизм, желание эксплуатировать и насилие стоят у истоков материального существования. Рабство низших гун, страсти и невежества. Мы схвачены, стиснуты осьминогом зла и духовного уродства, извращенностью и пошлостью. Нас постоянно преследуют мысли собственного удовлетворения и обладанием в понятиях «мне и мое», чувство корысти. Мы срослись с мыслью господствовать и владеть тем, что нам не принадлежит. Мы пренебрегли Центром, Прекрасной Реальностью, Шри Кришной.

Мы должны с решимостью отдать себя поиску Шри Кришны, Прекрасной Реальности. Кришна очаровывает даже Самого Себя, Он — чарующий Абсолют. Само наше естество побуждает искать сладость, очарование, *расу, ананду*, экстаз, счастье. Каждый хочет этого, ведь никто не дерзнет сказать: «Я не хочу быть счастливым». Каждый скажет: «Да, я хочу сладости, я хочу счастья, умиротворения». Потребность в этом приходит к каждому сознательному существу. И атеисты, и теисты, все хотят мирного существования. Потому наша жизненная необходимость — Шри Кришна, Прекрасная Реальность. Он — *расо ваи сах*, олицетворенный экстаз. Нам нужно начать поиск Кришны. Не упустите свой шанс. Не тратьте ни минуты своего времени на погоню за химерами. Отбросьте все! *Сарва дхарман паритйаджйа.* Оставьте все ваши дела, которыми вы так поглощены, ибо они бессмысленны. Начните поиск Божественной Основы, творящей, владеющей и поддерживающей все сущее.

Освободиться от животного сознания
(Из книги «Проповеди хранителя преданности»)

Тело — посредник между материальным миром и душой. Вначале связь возникает через психику (в виде ощущений, восприятий,

мыслей и чувств), затем появляется телесное сознание. Шукадева Госвами говорит: «О царь, не думай, что тебя ждет смерть, отбрось это животное сознание. Полностью изгони его из ума и не позволяй вниманию сосредоточиваться на материальных объектах. Оставайся в сознании своего вечного «я». Укрепись в этом. Почему ты позволяешь себе опускаться до представлений, относящихся к миру материи: телу и всему, что с ним связано? Не опускайся на уровень материального сознания. Ты от него независим. Размышляй о душе, о ее высших перспективах и достижениях. Все твои устремления должны быть направлены вверх. Будучи душой, ты независим от материальных явлений. Представление, что жизнь невозможна вне тела — животное сознание, *пашу-буддхи.* Попытайся возвыситься от души к Сверхдуше и выше, к Нараяне, а далее — к Кришне. Постарайся жить в согласии с Враджем и его жителями. Обрати внимание на их столь беззаветное служение сладостной воле своего Господа».

Враджа-гопи готовы отдать все, чтобы доставить малейшую радость Кришне. Они готовы немедленно пожертвовать не только своим телом, но и всеми надеждами на будущее. Полностью рискуя всем, они поддерживают этот высочайший уровень готовности к служению Кришне. Таков наивысший стандарт жизни. Мы находим в их лице самопожертвование в предельной степени. Вы сможете приблизиться к Кришне соответственно степени и глубине духа вашего самопожертвования. Наша цель — служить Ему. Он — полнота, начало и конец всего сущего. Поэтому нам необходимо избавиться от телесного, животного сознания. Душа не имеет ничего общего с материей, чуждой, выдуманной, словно сон, средой. Материальные представления — яд для души, они тянут ее в противоположном подлинному благу направлении.

Наш сладостный дом

По своей глубинной сущности мы — обитатели духовного мира. Вриндаван — наш сладостный дом. Вриндаван так дружелюбен, так сладок, так близок к нам. Но сейчас мы далеко от него, и наше сознание рассыпано по поверхности. Один покров, другой, третий — так много слоев, и все они сухи. А суть, дух, внутри, за

ними. Только когда я сброшу эти оболочки: покровы тела, ума, безличного освобождения, покровы Вайкунтхи, только тогда я смогу ступить на землю Враджа. Вриндаван живет во мне, когда я повсюду вижу друзей. Они мои друзья и родные, они несут мне только радость и счастье. С этой вестью пришел к нам Махапрабху: «Вы — дети той земли. Почему же вы томитесь здесь, дети, мои сыновья? Вы — дети той земли, почему же вы терпите муки в этой пустыне? В нашем доме всего есть сполна, он так сладок, а вы скитаетесь по пустыне. Идемте! Гоните этот убийственный, ядовитый соблазн! Соблазн *майи*, иллюзии. Поддаться ее чарам — все равно, что совершить самоубийство. Гоните прочь это мнимое очарование, этот яд, эту ведьму! Она околдовала вас, и теперь вы во власти ее чародейства. Пойдемте со Мной! Я отведу вас домой, в ваш сладостный дом!»

В мире духа женщина выше мужчины

Тот, кто по наружности в этом мире женщина, вовсе не обязательно будет женщиной в духовном мире, а тот, кто — в теле мужчины, может там и не быть им. Тело — лишь покрытие. Душа покрывается тонким, ментальным телом, и сообразно его качествам принимает соответствующее физическое, грубое тело. Половые различия относятся к телу и уму. Душа представлена в этом мире отличающимися половыми признаками, но они проявлены только здесь. Женщина в духовной реальности обладает намного большими возможностями и перспективами, чем мужчина. Души, достигшие особой реализации и проявившие в духовной обители свою женскую природу, занимают более высокое, лучшее положение, нежели те, кто проявил мужскую природу. В мире эксплуатации положение мужчины считается высшим. Однако, в мире покорности и самопредания, женское умонастроение выше мужского. Негативный аспект, подчиненность гораздо ценнее в отношениях с Кришной. Высший позитив — Сам Кришна, тогда как Его энергия — негатив. Мы относимся к классу негативной энергии, а не к господствующему классу. Господь же, есть Владелец этой энергии.

Сон и карма

Шри Рамануджачарья утверждает, что сны — не ложь; аналогично тому, как мы имеем различный опыт в нашей жизни наяву, мы переживаем множество разнообразного опыта во сне. В своих снах мы испытываем боль и наслаждения — таким образом реализуются многие из наших кармических последствий (реакций). В физической жизни через страдания приходит конец плодам плохой кармы. Через наслаждения исчерпывается *пунья*, заслуги. Подобным образом, в плохом сне мы испытываем определенные страдания. И, как результат, исчерпывается какая-то часть нашей прошлой дурной кармы. А в хорошем сне, когда мы чувствуем счастье и радость, уменьшается *пунья*, рожденная от нашего благочестия. Эта сфера существования в материальном смысле тоже реальна.

Связь с Абсолютом

В действительности, *джива* — бесконечно малая духовная частица, атом сознания, но благодаря любовному влечению к Абсолюту, она обретает все неописуемые блага близкого сосуществования с Абсолютом. Как можно приблизиться к Абсолютной Личности? Следует считать себя самым нижайшим из падших. «Я жажду Твоей милости. Пожалуйста, прими меня, как Своего нижайшего слугу». Таким образом можно приблизиться к Всевышнему. Господь абсолютен и всесовершенен. Если мы желаем Его милости, то должны обратиться к Нему, отводя для себя самое низкое положение. Мы всецело зависим от Него. Это наше естественное, природное состояние. Поэтому любое обращение к Абсолюту должно быть исполнено духа смирения: «Я ищу Твоей милости, пожалуйста, прими меня. Я отвратительная, греховная, ничтожная личность. Ты — мой лучший друг, но я отверг Тебя и отправился искать счастье в другое место. Я совершил подлость. Я не только грешник, но и предатель, вероломное существо». Так нам следует обратиться к нашему высочайшему и самому любящему другу.

Кришна говорит: *сухридам сарва-бхутанам*, Он — владелец всего и лучший друг каждого. В сравнении с Ним мы — ничто. Не забывайте это. Мы изошли из Него и наша отстраненность от

Него — источник всех бед. Мы утратили веру в Господа, но Он все равно остается нашим другом и доброжелателем. В нас клокочет ревнивая зависть к Нему: «Кто хозяин? Он хозяин? Разве не я? О, это нестерпимо!» Но все наши интересы — в Кришне. Мы даже не можем представить, как Он заботится о нас. Почему же мы забываем об этом? Если мы утвердимся в чистой вере, то внутри нас все встанет на свои места. Наши страдания — следствие нашего же падения. *Ишад апетасйа*, мы отвернулись от своего Владыки. Но мы должны помнить, что Он — наш Хозяин, доброжелатель и руководитель. Потеря подобного понимания — величайшая ошибка. Причина этой потери — наш собственный эгоизм. И в результате, мы захвачены врагом. Но если мы по-настоящему свяжемся с Кришной, необходимость в материи отпадет.

Глава четвертая

Практический опыт духовных деятелей и ученых Запада и Востока

Было бы ошибкой считать, что весь практический опыт ученых западного мира в области исследования души, материалистичен и основан на несуществующих в реальности фактах. Хотя подобное можно допустить, исходя из той информации, которая представлена в некоторых книгах сомнительных спиритуалистов, стремящихся привлечь внимание и средства неискушенных, невежественных читателей. С другой стороны, в наши дни мы обнаруживаем честных и искренних людей, пытающихся раскрыть запредельные стороны этого мира и принести духовное благо другим. Поэтому, найдя заслуживающую внимания и внушающую доверие информацию из литературы, не противоречащую *шастрам*, современных медиков и трансценденталистов, мы включили ее в данную книгу.

Высказывания знаменитых людей

Сократ: «Я нисколько не сомневаюсь в существовании того, что называют возрожденной жизнью, в том, что живые восстают из мертвых, и что души мертвых действительно существуют».

Платон: «Душа человека бессмертна. Все ее надежды и стремления перенесены в другой мир. Истинный мудрец желает смерти как начала новой жизни».

Эмпедокл: «Некогда я уже был мальчиком и девочкой, кустом, птицей и выныривающей из моря немой рыбой».

Ориген: «Некоторые души, склонные творить зло, попадают в человеческие тела, но затем, прожив отмеренный человеку срок, перемещаются в тела животных, а потом опускаются до растительного существования. Следуя обратным путём, они возвышаются и вновь обретают Царствие Господне».

Вольтер: «Концепция реинкарнации не является ни абсурдной, ни бесполезной. В том, чтобы родиться дважды, а не единожды, нет ничего странного».

Бенжамин Франклин: «Я полагаю, что в той или иной форме я всегда пребывал в этом мире».

Уильям Джонс: «Я не индус, но считаю, что философская доктрина индуизма о повторном рождении гораздо более разумна, справедлива и более способна подвигнуть человека на добро, чем устрашающие постулаты христианского учения о бесконечных наказаниях».

Иоганн Гёте: «При мысли о смерти я совершенно спокоен. Потому что твердо убежден, что наш дух есть существо, природа которого остается неразрушимой и который будет действовать непрерывно и вечно. Я уверен, что пребывал здесь уже тысячи раз, и надеюсь, что ещё буду возвращаться тысячи раз».

Уильям Блэй: «В моей голове — кабинеты и палаты, полные книг и картин старых времен, которые я написал за бесконечные века до моей смертной жизни».

Артур Шопенгауэр: «Попроси меня азиат дать определение Европы, мне придется ответить так: "Это часть света, пребывающая во власти невероятного заблуждения, будто человек создан из ничего, а его нынешнее рождение — это первое вступление в жизнь"».

Виктор Гюго: «Когда я сойду в могилу, я смогу сказать, как многие другие: "Я закончил свой труд", но я не смогу сказать: "Я закончил свою жизнь". На следующее утро мой труд начнется снова. Могила — не тупик; она — переход. Она закрывается в сумерки, и снова открывается на рассвете».

Теодор Паркер: «Смерть — один из шагов в нашем непрерывном развитии. Когда-то таким шагом было и наше рождение, с той разницей, что рождение — смерть для одной формы бытия, а смерть — рождение в другую форму бытия. Смерть — счастье для умирающего человека, ведь умерев, перестаешь быть смертным».

Артур Конан Дойль: «Когда задается вопрос, где мы были перед тем, как были рождены, ответ гласит: в системе медленного развития на пути реинкарнаций с долгими интервалами отдыха между ними. На естественный вопрос, почему мы тогда не помним этих существований, мы можем ответить, что такие воспоминания бесконечно бы усложнили нашу теперешнюю жизнь».

Генри Форд: «Я принял теорию реинкарнации, когда мне было 26 лет. Гениальность это опыт. Некоторые думают, что это дар или талант, но на самом деле это продукт долгого опыта пребывания в предыдущих жизненных воплощениях».

Ральф Уальдо Эмерсон: «Душа, как во временное жилище, приходит в человеческое тело извне, и снова выходит из него, переходя в другие жилища, ибо душа бессмертна».

Альберт Эйнштейн: «Я научился смотреть на смерть просто как на старый долг, который рано или поздно придется заплатить».

Джек Лондон: «Я не начинался ни в момент рождения, ни в момент зачатия. Я рос и развивался неисчислимые тысячелетия... Все мои прежние «я» присутствуют во мне своими голосами, эхом и побуждениями... О, сколько неисчислимых раз мне предстоит еще родиться».

Айсаак Башевис Сингер: «Смерти нет. Как может существовать смерть, если все есть часть Бога? Душа никогда не умирает, так же как тело никогда не бывает живым».

Ричард Бах: «Представляешь ли ты, сколько жизней мы должны были прожить, чтобы только подойти к пониманию того, что жизнь — это нечто большее, чем еда, борьба или власть над стаей? Мы выбираем следующий мир согласно тому, что успели узнать в этом... Но ты так много узнал за одну жизнь, что появился в этой жизни, минуя тысячи других».

Лев Толстой: «Как снов мы переживаем тысячи в нашей жизни, так и наша жизнь есть одна из тысяч таких жизней, в которые мы вступаем из той, более действительной, реальной, настоящей жиз-

ни, из которой мы выходим, вступая в эту жизнь, и возвращаемся, умирая. Наша жизнь есть один из снов той, более настоящей жизни, и так далее, до бесконечности, до одной последней, настоящей жизни — жизни с Богом».

Шри Ауробиндо: «Единственное решение — практиковать осознание души там, где это кажется труднее всего: на улице, за работой — повсюду. Вместо того чтобы проходить четыре раза в день по бульвару Сен-Мишель, вечно спеша, как будто за нами кто-то гонится, мы можем идти, сознавая все внутри и вовне. Вместо того, чтобы жить от случая к случаю, рассеянными во множестве мыслей, которые не только не приносят никакой пользы, но и выматывают, мы можем собрать разбегающиеся нити нашего сознания и работать над собой каждую минуту. И тогда жизнь становится удивительно увлекательной, потому что малейшее обстоятельство становится возможностью для победы — мы сосредоточены, мы идем к высшей цели, вместо того, чтобы идти в никуда».

Человек и его тела
(из книги Анны Безант)

Мы слишком привыкли отождествлять себя с теми внешними оболочками, которые покрывают нас. Но для того, чтобы правильно понять изложенную концепцию, необходимо отказаться от материалистичных взглядов и перестать отождествлять себя с оболочками, в которые мы входим лишь на время и затем вновь оставляем, когда приходит срок, чтобы сменить их на новые. Отождествлять себя с этими преходящими телами столь же глупо, как отождествлять себя со своей одеждой; мы не зависим от тел — их ценность для нас пропорциональна их полезности. Но человеку непосвященному трудно вообразить себя вне тела; однако интеллектуальным путем вполне возможно постичь истинное положение вещей, и мы можем научиться считать наше истинное «я» хозяином используемых им оболочек; со временем наш опыт окончательно убедит нас в том, что это очевидный факт; мы научимся отделять свое истинное «я» от его тел, выходить за пределы

своих носителей и убедимся в том, что вне этих носителей горизонты нашего сознания несоизмеримо широки, и что мы никоим образом не зависим от своего тела; после достижения этой стадии дальнейшее отождествление нашего истинного «я» с нашим телом станет уже невозможным, и мы никогда более не впадем в заблуждение относительно того, можем ли мы быть идентичны своим носителям.

Занимаясь исключительно своим физическим телом, мы никогда не достигнем тех высот, к которым стремимся. Тела, в которых пребывает душа, являются ее орудиями, и первое, что мы должны осознать, что тело существует для нас, но не мы для него; тело — лишь орудие, которое должно служить нам, но мы не принадлежим ему и не должны становиться его рабами.

В вышеприведенном отрывке прослеживается неповерхностное осознание своей духовной сущности, что редко встречается в наши дни. В этот век Кали большинство людей не стремятся осознать свою духовную природу, скорее они склонны к скольжению по наклонной: к потворству низшим инстинктам и деградации. Однако неподдельный интерес к духовному знанию у многих разумных людей все же есть. Это происходит из-за особого благословения *аватары* нашей эпохи Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который распространяет по всему миру через Своих чистых последователей трансцендентное знание об Абсолютной Истине. Иначе не могло быть и речи о распространении в мировых масштабах духовного знания, которое несвойственно этому веку, где процветают безбожие, насилие и невежество. До недавнего времени в западном мире мало кто знал об истинном понимании смерти, но сейчас многие знают, что смерть — не конец человеческого существования, и что этот феномен необходимо познать.

Смерть

(из книги «Феномен смерти»)

Размышляя о конце нашего земного существования, мы часто думаем не о смерти тела, а о смерти как таковой, которая наводит страх о прекращении существования и неизвестном будущем. От

этой ошибки мышления у невежественных людей возникает желание спрятаться или вовсе не думать о смерти. В результате смерть для нас остается непознанной, пугающей тайной, которую, на самом деле, необходимо раскрыть.

Отказываясь познать тайну смерти, мы делаем неизвестность еще более темной и пугающей. Поэтому для многих людей самым трудным периодом жизни является преддверие смерти — последняя, терминальная болезнь, время от момента, когда человек узнал, что у него неизлечимая смертельная болезнь, и до того, когда он уже совсем близко подошел к последней черте.

Однако боятся не все. Разные люди по-разному встречают смерть. В «Раковом корпусе» Солженицына есть замечательное описание того, как умирал Ефрем Поддуев, у которого был неизлечимый рак: «Ему сделали третью операцию, больней и глубже... Итак, зачем же прикидываться? За раком надо было принять и дальше то, от чего жмурился и отворачивался два года: что пришла пора Ефрему помирать... Но это можно только выговорить, а ни умом вообразить, ни сердцем представить: что же будет с ним, с Ефремом? Как это произойдет? Что же делать? И ничего он не мог услышать в помощь от соседей, ни в палатах, ни в коридорах, ни на нижнем этаже. Все было переговорено, но все не то. Ефрем был не один в таком положении. Он видел, что и другие беспомощны и не могут найти ответа, а «по их желанию врать себе до последнего, что у них не рак, выходило, что все они слабаки и что-то в жизни упустили. Но что же?» Вот и сейчас, ходя по палате, Ефрем вспоминал, как умирали старики в их местности на Каме — хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, — все они спокойно принимали смерть. Не только не оттягивали расчет, а готовились потихоньку и загодя, назначали кому кобыла, кому жеребец, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегченно, как будто просто переходили в другую избу. И никого из них нельзя было напугать раком. Да рака-то ни у кого и не было. А здесь, в клинике, уж кислородную подушку сосет, уж глазами еле ворочает, а языком все доказывает: «Не умру! У меня не рак».

Ефрему было трудно, он хотел понять, откуда бралось такое спокойствие у стариков крестьян, как найти путь к нему, что было

такое в его жизни, что он пропустил? Он думал, разговаривал с людьми, стал много читать. Читал разное, и хорошее, и плохое, — искал. Прочитал и «Чем люди живы» Льва Толстого. Название както отвечало его поискам, и в конце концов он принял неизбежное, нашел какой-то ответ и к концу жизни, больной неизлечимым раком, стал спокойнее ждать смерти.

Наверное, Ефрему помогли и хорошие книги, но главное было не в этом, Ефрем перестал обманывать самого себя — «у меня не рак, я не умру». Он принял реальность, принял, что ему скоро умирать, и с этого момента его мысли потекли в ином направлении. Вместо того чтобы скрывать от себя правду, он начал осваивать ее, устремив взор внутрь себя, думая о главном: жизнь моя подошла к концу, чего же я достиг?

Люди, прожившие свой срок в трудах и с пользой для других, часто чувствовали, что уже сделали свое дело на Земле, и, когда приходило их время, страха смерти у них не было.

Смерти боятся не только люди, а все живое. Животные, птицы, рыбы, насекомые стараются сохранить свою жизнь. Однако помнить и думать о смерти не значит бояться ее. Память смертная необходима и благодетельна для полноценного и достойного человеческого существования. Еще в Древнем Риме учили — «Memento mori» («Помни о смерти»).

Когда придет время, нужно проститься с мужем, женой, детьми, с близкими и друзьями, и со всеми, кто хочет проститься. Непременно нужно проститься, как вы делаете перед отъездом в далекую страну, попросить прощения и самому простить все несправедливости и обиды, причиненные вам. Подумать о всех, кого вы обидели, и постараться загладить эти обиды. Дать последние наставления детям. Ваши слова, сказанные в это время, они могут сохранить до конца своей жизни. Найдите слова утешения для тех, кто горюет о вашем уходе. И после этого уйдите в себя и отдайте все ваши мысли Господу.

Тибетская Книга Мертвых пишет о том, как нужно жить, чтобы правильно умереть. Эта древняя книга веками передавалась изустно, а записана была в восьмом столетии по Рождеству Христову. Книга описывает, что смерть — это искусство, что к ней нужно готовиться и уметь встретить ее.

Об умирании в этой книге сказано следующее: «От того состояния, в каком умирающий находится перед самым моментом смерти, зависит состояние бытия, в которое он вступит после смерти». В книге советуется умирающему «закрыть двери всех чувств и думать сердцем только о Боге, тогда он пойдет самой высокой дорогой».

«Сохраняй ясность ума, не отвлекайся ни на что, будь ясен и спокоен. Думай, что душа скоро выйдет. Наблюдай, как ты умираешь; будь готов, что появится яркий свет. Погрузись целиком в этот свет».

Человек, еще живя на земле, связан с двумя мирами. Апостол Павел писал о «человеке внутреннем» и «человеке внешнем». При умирании потустороннее видение часто открывается еще до смерти. Все ощущения, идущие от земного плана, постепенно слабеют и угасают. Одновременно начинают восприниматься образы тонкого мира — сперва как неясные отблески, а потом все реальнее и ярче. Умирающий может видеть умерших, с кем он был близок на Земле.

Господь дарует эти видения, чтобы объяснить умирающему, что мир, в который он вступает, не совсем чужой. Сознание умирающего постепенно отрывается от внешнего мира. Слабеет зрение, слабеет слух, все вокруг становится неважным и неинтересным. Внимание все больше обращается к новым образам, он видит и воспринимает что-то неземное. Он уже примирился и готов покинуть этот мир и перейти в другой.

Книга Мертвых советует в это время не бороться, не стараться что-то сделать, а сосредоточиться на божественном и спокойно наблюдать как умираешь. Христианство советует молиться. При спокойном ожидании и наблюдении не будет неразумного страха смерти.

Живя на Земле, мы представляем себе смерть либо как небытие, либо как какую-то мгновенную и радикальную перемену, а умерший продолжает видеть и слышать, как и прежде. Его душа, выйдя из тела, оказалась не в «другом мире», а в той самой знакомой обстановке, в которой ее застала смерть тела (операционная, поле сражения, разбитый автомобиль и т.д.). Не удивительно, что мысль о собственной смерти не придет в голову. Однако скоро

умерший начнет замечать, что происходит что-то странное. Сам он не стоит на земле, а парит в воздухе, видит в стороне, отдельно от себя, свое собственное тело... и постепенно приходит подозрение: «А не умер ли я?»

Он не пугается. Иногда может быть минутный страх или чувство одиночества, но они быстро проходят. Одиночества в смерти нет. Его встретят умершие родные и другие души. Очень скоро появится его ангел-хранитель, который может сказать: «Я помогал тебе до этой стадии твоей жизни, а теперь передам другому».

Большинство людей умирает после более или менее длительной терминальной болезни. Постепенно угасая, человек имеет время подумать, понять и в какой-то степени подготовиться. Однако смерть может быть и неожиданной — скоропостижной — например, при столкновении автомобилей или при острой сердечной недостаточности (то, что раньше называли «разрыв сердца»).

Нужно поблагодарить Бога, если смерть не застала нас врасплох и нам дано время подумать и подготовиться.

Хорошо известно, что в критическое время тяжелой болезни исход — жить или умереть — во многом зависит от желания больного. И не только во время опасной болезни. Если человек уверен, что скоро умрет, и спокойно говорит об этом, как о чем-то очевидном, вероятно так и произойдет. Достоевский утром 28 января 1881 года спокойно сказал: «Я знаю, сегодня я должен умереть». Вечером он умер.

Желание и готовность перейти в другой мир, сознательные или бессознательные, чаще возникают у старых людей, но бывают и у молодых. «Природа» часто идет навстречу такому желанию. Уныние, депрессия, потеря интереса и энергии, разочарование, бесцельность жизни рождают желание «уйти от всего этого» и приводят к появлению и развитию разных болезней, включая и рак.

Сильное желание рождает в человеке и в природе какие-то силы, которые способствуют осуществлению его желания.

Другим источником жизненной силы, еще более могущественным, чем желание, может быть вера в Бога и понимание, что наша жизнь и смерть в Божьей воле, а нам нужно просто делать на Земле то, к чему мы призваны. Такие люди часто доживают до глубокой

старости. У людей без веры часто появляется ощущение бесцельности существования и желание уйти; в результате возникают какие-либо психологические, а потом и физические болезни.

Смерть имеет не только внешние, но и внутренние причины. Время нашей жизни и смерти в руках Бога. Час смерти часто связан с духовной миссией человека. Праведник иногда хочет умереть и просит об этом, но Бог может оставить его жить дольше.

В следующем разделе приводится описание серебряной нити, связывающей грубое и астральное тела человека, а также говорится о сновидениях.

Серебряная нить

(Ричард Вебстер, из книги «Астральные путешествия»)

Некоторые люди видят ауру спящего человека. На самом деле они видят не ауру, а астрального двойника, который во время сна слегка приподнимается над физическим телом и парит на высоте примерно 30 сантиметров.

После смерти астральное тело окончательно покидает физическую оболочку. Иногда можно наблюдать, как над только что умершим человеком поднимается некое энергетическое облако, что свидетельствует о том, что очередное земное воплощение завершено. Связующим звеном между астральным и физическим телами является «серебряная нить».

Под серебряной нитью подразумевается световой луч, соединяющий физическое и астральное тела. Обычно он начинается в области лба грубого тела и заканчивается в области пупка тела астрального. Его цветовая гамма меняется от бледно-дымчатого цвета до переливающегося. В эзотерической литературе серебряная нить упоминается как линия, канат, цепь, струна, канал, лента и т.д. В книге «В поисках тайн Египта» Пол Брайтон называет его «следом серебряного света» или «загадочной психической пуповиной». Д-р А.С. Уилц пишет о ней как о «тончайшей нити, напоминающей нить паутины». В книге «Основы ясновидения» Винсент Терни также упоминает о паутине: «...эта нить, похожая на паутинку, окрашена в серебристые тона и обладает свойством сжиматься

и расширяться подобно эластичному шнуру». Стейвли Балфорд утверждал, что, когда его астральное тело находилось на большом расстоянии от физической оболочки, «шнур выглядел как тонкий луч света».

Серебряная нить эластична и может растягиваться практически до бесконечности. Таким образом, чем дальше астральное тело удаляется от физического, тем тоньше становится серебряная нить.

Состояние вне тела

(из книги Монро «Окончательное путешествие»)

Согласно современным взглядам, внетелесные переживания представляют собой такое состояние сознания, когда человек явственно ощущает себя отделенным от материального тела. При этом расстояние до него может составлять два метра, две тысячи километров или еще больше. В этом состоянии человек способен мыслить, действовать и воспринимать точно так же, как в обычном состоянии, но некоторые важные отличия все-таки существуют.

Во внетелесном состоянии человек уже не ограничен пространством и временем. При желании он может оставаться в их рамках, но это не обязательно. В этой незнакомой энергетической системе человек, а точнее, его нематериальная сущность (душа), чувствует себя как рыба в воде. У него появляется приятное ощущение освобожденности, хотя это еще не полная свобода. Скорее, человек становится похожим на воздушный шарик или воздушного змея на ниточке, а другой конец этой незримой (серебрянной) нити прикреплен к материальному телу.

Итак, что касается меня, то результатом тридцати с лишним лет внетелесной деятельности стало безмятежное состояние удовлетворенности. Душа вне тела чувствует себя совершенно естественно и свободно, ибо ее природа духовна и не имеет ничего общего с материальной плотью, которая ограничивает духовное существо.

Сновидения

Все мы астрально путешествуем во сне, хотя осознают это немногие. Сновидения, в которых человек летает, характерны для представителей всех народов и исторических эпох. Существует по-

верье, что спящего человека нельзя беспокоить, так как его душа отправилась в путешествие. Согласно другому представлению, во время сна астральное тело парит над физическим, то есть сон означает автоматический выход астрального двойника.

Часто человек испытывает чувство падения непосредственно перед тем, как заснуть. Это объясняется тем, что отделяющаяся от тела душа принудительно возвращается в свою оболочку, не в силах справиться с грузом проблем или вследствие чрезмерного напряжения.

Не все знают, что сон подобен смерти. Каждый день, ложась спать, мы умираем. Во время сна душа в тонком теле покидает грубую оболочку, чтобы накопить необходимую энергию в сфере астрального плана. Наше спящее тело во время сна отдыхает и лежит, словно лишенная жизни, материя. И это факт, в зависимости от состояния сна, душа в астральном теле, которая связана вышеупомянутой серебряной нитью, выходит из грубого тела и парит в пространстве. Поэтому говорится, что каждую ночь во время сна мы испытываем состояние смерти, покидая на время физическое тело. А возникающие сновидения в некоторых случаях отражают наши контакты с астральным миром, с душами живых и умерших, возвращают нас в прошлое, или же показывают реальность потусторонних миров. И как мы упоминали, сон идентичен смерти, а смерть означает выход души из тела. Выйдя из тела, душа способна обозревать иную реальность.

В ад и обратно

(из книги доктора М.Ролингза «За порогом смерти»)

Все большее число моих пациентов, перенесших состояние клинической смерти, говорят мне, что после смерти существует жизнь и что там есть Рай и Ад. Сам я всегда полагал, что смерть это не более как физическое угасание, и подтверждением того была моя собственная жизнь. Однако, теперь я вынужден в корне изменить свои взгляды, и таким образом пересмотреть всю свою жизнь, и мало что нашел в ней утешительного. Я увидел, что и в самом деле умирать — небезопасно!

Переворотом в моих убеждениях явился один любопытный случай, и вот с чего все началось. Однажды я попросил одного из моих пациентов пойти на процедуру, которую мы называем «проверкой на стресс» и которая позволяет определить состояние грудной клетки больного. Во время этой процедуры мы даем пациенту определенную нагрузку и одновременно регистрируем удары сердца. Посредством тренажера удается стимулировать движения больного так, что от ходьбы он постепенно переходит к бегу. Если симметрия на электрокардиограмме в процессе таких упражнений нарушается, это означает, что грудные боли у пациента возникают вследствие сердечных нарушений, что является начальной стадией стенокардии.

Мой пациент — бледный сорокавосьмилетний мужчина — служил городским почтальоном. Среднего телосложения, темноволосый и с приятной наружностью. К несчастью, в начатой процедуре электрокардиограмма не только «сбилась», но и показала полную остановку сердца. Он упал на пол у меня в кабинете и начал медленно умирать.

Это не была даже мерцательная аритмия, а именно остановка сердца. Желудочки сократились, и сердце безжизненно остановилось. Приложив к его груди ухо, я не мог ничего услышать. Не прощупывался пульс и слева от адамова яблока. Он раз или два вздохнул и окончательно замер. Мышцы сжались в безвольных конвульсиях. Тело начинало приобретать синюшный цвет.

Это случилось около полудня, но, хотя в клинике кроме меня работало еще шесть докторов, все они ушли в другой госпиталь на вечерний обход. Оставались только медсестры — однако они не растерялись и поведение их заслуживает похвалы.

Пока я производил закрытый массаж сердца, надавливая на грудную клетку пациента, одна из медсестер принялась делать ему искусственное дыхание. Другая сестра принесла облегчавшую эту процедуру дыхательную маску. Третья подкатила запасную коляску с оборудованием электрокардиостимулятора. Но, к всеобщему огорчению, сердце не подавало никаких признаков жизни. Наступило полное блокирование сердечной мышцы. Электрокардиостимулятор должен был устранить эту блокаду и увеличить количество ударов сердца от 35 до 80-100 в минуту.

Я ввел провода стимулятора в крупную вену ниже ключицы — ту, что непосредственно идет в сердце. Один конец провода был введен в венозную систему и оставлен свободным внутри сердечной мышцы. Другой его конец соединялся с маленькой энергобатареей — приспособлением, регулирующим деятельность сердца и не дающим ему остановиться.

Пациент начал приходить в себя. Однако стоило мне по какой-либо причине прервать ручной массаж грудной клетки, больной вновь терял сознание и его дыхательная деятельность прекращалась — смерть наступала вновь.

Всякий раз, когда его жизнедеятельные функции восстанавливались, этот человек пронзительно кричал: «Я в аду!» Он был страшно напуган и умолял меня о помощи. Я очень боялся, что он умрет, но еще больше меня испугало упоминание об аде, о котором он кричал, и где самого меня не было. Этот случай стал для меня причиной написания данной книги.

В этот момент я услышал от него довольно странную просьбу: «Не останавливайтесь!» Дело в том, что пациенты, которых мне до сих пор приходилось реанимировать, первым делом обычно говорили мне, как только к ним возвращалось сознание: «Прекратите терзать мою грудь, вы делаете мне больно!» И это вполне понятно — у меня достаточно силы, так что при закрытом массаже сердца я иногда ломаю ребра. И все же этот пациент говорил мне: «Не переставайте!»

Лишь в тот момент, когда я глянул ему в лицо, меня охватила настоящая тревога. Выражение его лица было гораздо хуже, чем в момент смерти. Лицо искажала жуткая гримаса, олицетворявшая ужас, зрачки расширены, а сам он дрожал и обливался потом, — словом, все это не поддавалось описанию.

Далее произошло следующее — он широко открыл глаза и сказал: «Вы не понимаете? Я в аду! Когда вы перестаете делать массаж, я оказываюсь в аду. Не давайте мне туда возвращаться!»

Привыкнув к пациентам, находившимся в подобных эмоциональных стрессах, я не обратил на его слова никакого внимания, и помню, как сказал ему: «Я занят, не мешайте мне с вашим адом, пока я не уберу на место стимулятор».

Но человек говорил серьезно, и до меня наконец-то дошло, что беспокойство его было неподдельно. Он находился в такой степени панического ужаса, подобно которой мне никогда не приходилось видеть ранее. В результате я начал действовать с лихорадочной быстротой. Между тем, за это время пациент еще три или четыре раза терял сознание и вновь впадал в состояние клинической смерти.

Наконец, после нескольких таких эпизодов он спросил меня: «Что нужно сделать, чтобы мне выбраться из ада?» И я, вспомнив, что когда-то приходилось учить в Воскресной школе, сказал ему, что единственный, кто может заступиться за него, это Иисус Христос.

Тогда он сказал: «Я не знаю, как это правильно сделать. Помолитесь за меня».

Помолиться за него! Сколько нервов! Я ответил, что я врач, а не проповедник.

Но он настойчиво повторил: «Помолитесь за меня!»

Я понял, что выбора у меня нет — это была предсмертная просьба. И вот, пока мы работали, — прямо на полу — он повторял за мной мои слова. Это была очень простенькая молитва, поскольку до сих пор в этом отношении у меня не было никакого опыта. Вышло что-то примерно следующее:

Господь мой Иисус Христос!

Прошу Тебя спасти меня из ада.

Прости мои прегрешенья.

Я всю жизнь буду следовать Тебе.

Если я умру, то хочу пребывать на Небесах.

Если останусь жить, то навсегда буду верен Тебе.

Наконец, состояние больного стабилизировалось, и его отвезли в палату. Я пришел домой, сдунул пыль с Библии и принялся за чтение, желая найти там точное описание ада.

Смерть — великое приключение
(Из книги Алисы Бейли)

Смерть — единственное событие, которое мы можем предсказать с абсолютной уверенностью, и в то же время — это событие, о котором люди в большинстве своем вообще отказываются думать, пока не осознают неотвратимой близости личного исхода. Люди

по-разному смотрят на нее. Одни вносят в это приключение чувство страха и жалости к себе. Другие смело смотрят смерти в лицо, стараясь наилучшим образом использовать то, от чего нельзя уклониться, и мужественно встречают смерть, потому что ничего другого не остается. Им помогает держаться их гордость. Кто-то не желает думать даже о самой возможности, гипнозом вводя себя в состояние сознания, в котором нет места мыслям о смерти. Поэтому, когда смерть неизбежно приходит, она застает их врасплох. Они оказываются беспомощными и не в состоянии сделать что-то большее, чем просто умереть.

Смерть, если бы мы только могли осознать, — одно из наиболее часто совершаемых нами действий. Мы умирали множество раз. Смерть — в сущности, вопрос сознания. Только что мы сознавали себя на физическом плане, а через мгновение мы уже на другом плане бытия, и наше сознание действует там. Смерть внушает древний ужас ровно настолько, насколько в своем сознании мы отождествляем себя с телесной оболочкой. Но как только мы осознаем себя душой и обнаружим, что способны по желанию фокусировать свое сознание в любой форме, на любом плане, в любом направлении в пределах проявления Бога, смерть для нас прекратит свое существование.

Среднему человеку смерть представляется катастрофическим концом с прекращением всех человеческих отношений, всякой физической деятельности, с разрывом уз любви и привязанности и переходом (насильственным и вынужденным) в неизвестное и внушающее страх. Это все равно как из светлой и теплой комнаты, знакомой и милой, где собрались наши любимые, в одиночестве выйти в темную и холодную ночь, в объятия ужаса, надеясь на лучшее, но без каких бы то ни было гарантий.

Однако люди, как правило, не замечают, что еженощно в часы сна мы умираем для физического плана и живем и действуем в другом измерении бытия. Они забывают, что уже обладают способностью покидать физическое тело, но поскольку пока еще они не в состоянии заставить сознание физического мозга вспомнить о таком выходе и последующем перерыве в активной жизни, то не могут и соотнести смерть со сном. Смерть, в конечном счете, это

лишь больший перерыв в жизни физического плана; человек просто вышел из дома на продолжительный срок. Но процессы ежесуточного сна и менее частого умирания идентичны, с той только разницей, что во время сна магнетическая нить или энергетический поток, с которым поступает жизненная сила, сохраняется в целостности и предоставляет путь для возвращения в тело, а во время смерти эта жизненная нить обрывается. Если это произошло, сознательная сущность не может возвратиться в грубое физическое тело, и лишенное связующего начала, подвергается процессу разложения.

Страх смерти основан на:

1. ужасе перед окончательным исчезновением;
2. ужасе неведомого будущего;
3. сомнении относительно бессмертия;
4. горе при оставлении любимых или любящего;
5. прежних, глубоко скрытых в подсознании впечатлений на прошлые насильственные смерти;

У злых и эгоистичных людей, преступников и тех, кто живет исключительно материальной стороной, в конце концов, возникает состояние, которое мы называем привязанностью к земле. Выкованные ими связи с землей и приземленная ориентация всех их желаний не отпускают их от земли и от того окружения, в котором они находились перед смертью. Отчаянно, любой ценой, пытаясь возобновить контакт с внешним миром, они цепляются за жизнь. В немногих случаях глубокая любовь к оставленным близким или сознание неотложного невыполненного долга удерживают добрых, прекрасных людей отчасти в таком же состоянии.

Так же, как существует искусство жизни, есть и искусство умирания. Нездоровое отношение большинства людей к предмету смерти и их нежелание думать о ней, пока они в добром здравии, требуют сознательного изменения.

Не много можно сделать для устранения страха перед смертью, если не поднять этот предмет на научный уровень и уже в научном смысле учить людей умирать.

Для массы людей, поглощенных делами и мыслями физического плана, время после смерти становится периодом полусознатель-

ного состояния, неспособности определить свое местонахождение, а также эмоционального и ментального замешательства.

Ошибка человека в настоящее время — в его отношении к смерти, при котором исчезновение жизни из видимой формы и последующее разложение этой формы для него означает катастрофу.

Разрушение тела, которое столь многие из нас страшатся, не имеет большого значения для тех, кто *знает, что душа вечна, а смерть относится только к телесной оболочке.* Умирает лишь то, что рождено. Сама смерть есть часть великой иллюзии.

Страх и подавленность, которые вечно пробуждают предмет смерти, и нежелание смотреть на нее с пониманием есть следствие того значения, которое люди обычно придают физическому телу, и той легкости, с которой они себя с ним отождествляют; это основано также на врожденном страхе одиночества и утраты знакомой обстановки. Но одиночество после смерти, когда человек оказывается без физического проводника, ничто по сравнению с одиночеством рождения. При рождении душа находит себя в новой среде и в теле, поначалу совершенно неспособном ни позаботиться о себе, ни установить разумный контакт с окружающими условиями в течение долгого времени. Душа вступает в воплощение, ничего не зная о том, что представляет собой и что значит для нее та группа воплощенных душ, с которой она оказывается связана; и только постепенно это одиночество исчезает, по мере того как она устанавливает личный контакт, открывает тех, кто близок ей по духу и, в конце концов, собирает вокруг себя тех, кого называет своими друзьями. После смерти это происходит не так, поскольку по другую сторону завесы человек находит тех, кого знает, и с кем был связан в своей жизни на физическом плане, и он конечно не так одинок, как понимают одиночество люди. Он также воспринимает тех, кто еще живет в физических телах. Он может их видеть, может настроиться на их эмоции и на их мысли. Если бы только люди знали больше, то боялись бы не смерти, а рождения, ведь именно оно заточает душу в подлинную тюрьму.

Кто умирает?
(из книги Стивена Левина)

Я видел, что многие отчаянно привязываются к доживающему свои последние дни телу, надеясь на какое-то невообразимое чудо, терзая себя мыслями о том, что они не успели добиться успеха в нынешней жизни. Я также видел тех, чья смерть была воодушевлением для окружающих. Кто умирал с такой любовью и состраданием, что все присутствующие были преисполнены неизреченной радости еще долго после их ухода.

Лишь немногие участвуют в жизни так полно, что смерть для них не страшна и не кажется им старухой с косой, которая поджидает их в темноте за окном. Большинство людей борется со смертью так же, как раньше боролись с жизнью, — стремясь найти точку опоры, установить контроль над непрекращающимся потоком изменений, присущим этому уровню существования. Лишь немногие умирают целостно. Большинство же живут фрагментарной беспокойной жизнью. Они думают, что обладают телом. Лишь немногие признают, что тело — только временно снятое жилище, из которого рано или поздно придется уйти. Тем, кто видит себя пассажиром тела, легче отпустить его с миром.

Глен Муллинс пишет, что один тибетский монах, чувствуя приближение смерти, обратился к Далай-Ламе за наставлением. Далай-Лама написал ему: «Когда приходит время пронести свои пожитки через врата смерти, человек обнаруживает, что не может взять с собой ни родственников, ни друзей, ни слуг, ни имущества. Привязанный ум — ум животного. Отрешись от привязанности».

Вы боитесь смерти потому, что верите, что родились. Но кто тот, кто родился? Кто тот, кто умирает? Загляните внутрь. Какое было у вас лицо до рождения? На самом деле вы то, что не рождается и не умирает. Откажитесь от того, кем вы себя считаете, и станьте тем, кем вы были всегда.

Мы верим, что родились, и поэтому считаем себя этим телом. Мы ожидаем смерти и полагаем, что тело — это все, что у нас есть. Но

во сне, когда тело теряет чувствительность, осознание по-прежнему существует. Сон жизни продолжается за пределами тела.

«Когда я умру, я перестану существовать». Так говорит «я» нашего ума, который видит сон этой жизни. Мы боимся очнуться от этого сна, мы боимся, что ум не сможет больше плести свою фантазию.

В той степени, в которой мы отождествляем себя с телом как со «мной» или с «моим», мы боимся смерти. Тело умирает — в этом нет сомнений. Распад тела становится заметным вскоре после смерти. Но распадается ли при этом энергия, которая раньше оживляла тело?

Когда «я» называет себя телом, оно предчувствует непостоянство. Когда «я» отождествляется с умом, оно боится исчезновения. Хотя рассматриваемый ум постоянно кажется нам растворяющимся и воссоздающимся. Постоянное умирание и возрождение, от мгновения к мгновению. Когда мы думаем о себе как о теле или как об уме, мы смущаемся, поскольку видим, что ни в уме, ни в теле нет ничего постоянного.

Физическую смерть начинают уважать за то, что она дает прекрасную возможность выйти из тела, признать относительность всего, что мы считаем субстанциональным. Выходя из тела, мы видим, что все, о чем мы думали, что это мы (ум и тело), на самом деле вовсе не такое, каким мы его себе представляли. Так мы приближаемся к истине за пределами разума.

Мы слышим о смерти святых, всех, кого считаем «выдающимися людьми», и узнаем, что они умирают без малейшего сопротивления.

Во многих традициях говорится, что процесс, называемый нами умиранием, не только не страшен, но и приятен. Это подтверждается свидетельствами тех, кто пережил клиническую смерть, но в остался жить.

Один человек сказал, что умирание напоминает снимание с ноги тесной туфли. В момент умирания, один раз в жизни, человеку предоставляется уникальная возможность увидеть свое осозна-

ние как ясный свет. Эта возможность дается в момент выхода из тела и может быть использована для преодоления иллюзии «я есть это тело и ум». Когда мы покидаем тело, у нас есть шанс увидеть, как ум порождает мир, как мир существует в нас, а не мы в мире.

Когда приходит смерть, легко отпустите то, что держит вас. То, что не дает вам прикоснуться к этому бесценному мгновению. Знайте, что сейчас вы приблизились к переходу под названием смерть. Откройтесь ей. Войдите в нее, мягко, без малейших усилий. Отпустите все, что отвлекает или вводит в заблуждение ум, все, что делает жизнь плотной. Войдите в вашу неделимую природу, которая сияет перед вами. Не отстраняйтесь в страхе от великолепия и сияния вашего подлинного естества. Оно вне рождения и смерти.

Смерть и выход из тела

(из книги Мультона «Проекция астрального тела»)

«Я знаю, что многие люди склонны думать, что записанные мной случаи являются результатом интенсивного воображения или, возможно, сном. Однако, они ни то, ни другое... Если бы весь мир перевернулся вверх дном, это нисколько бы меня на затронуло, так как я абсолютно уверен, что я как был, так всегда и буду свободен от своего физического тела, и что моя жизнь вне его была несравненно прекраснее, чем в нем...»

Астральное тело, присущее каждому, является двойником физического тела человека. Оно состоит из тонкой эфирной материи и заключено в грубом теле. В обычных случаях отделение астрального тела от его физического двойника осуществляется только с большими трудностями, однако в случае сновидений, большого умственного напряжения и при определенных условиях оккультного развития астральное тело может высвобождаться и отправляться в долгое путешествие, двигаясь со скоростью, которая меньше только скорости световых волн. В таких путешествиях оно всегда связано с физическим телом посредством серебрянной тонкой нити. Если она разрывается, человек умирает немедленно, однако это очень редкий на практике случай. Астральное тело су-

ществует долгое время после смерти физического, но со временем оно разлагается. Иногда оно витает рядом с местом захоронения физического тела и ошибочно принимается за дух умершего, хотя на самом деле это просто скорлупа или более тонкая оболочка души. Астральное тело умершего часто появляется в присутствии друзей и любимых за несколько мгновений до физической смерти — явление, происходящее в результате сильного желания умершего видеть и быть видимым.

Мы называем себя физически живыми, хотя на самом деле наша материальная часть не живее дверного гвоздя.

Изучение астральной проекции дает ясное представление о таком явлении, как смерть. Как правило, смерть наступает в бессознательном состоянии. Д-р Бейли говорит, что «многочисленные наблюдения за умирающими привели к выводу, что природа позаботилась о том, чтобы мы входили в эту жизнь и уходили из нее в бессознательном состоянии».

Известны исключительные случаи, когда умирающий сохранял сознание до самого конца. Профессор Хослен в своей статье «Сознание умирающего» на основании наблюдений за такими случаями подчеркивает, что сознание умирающего не гаснет, а уходит. Мучительная смерть является большим потрясением для сознания и оставляет в подсознании шоковый стресс. Жертва часто подолгу находится в полубезумном состоянии, тяготея к материальному миру. Стресс мучительной смерти заставляет умершего вновь и вновь переживать ее в астральном теле, доводя до безумия себя, а иногда и других.

Все уходят из физической жизни по-разному. Одни в момент смерти сохраняют ясное сознание, другие же умирают в полубессознательном состоянии. Несомненно, что большинство умирают без сознания. Некоторые астральные существа помнят момент своей смерти более или менее четко. В этой связи позвольте мне процитировать отрывок из рассказа одного погибшего и затем возвратившегося к жизни солдата: «...Как вы видите, я вкратце рассказываю об этих «важных» событиях, когда-то важных для меня, а теперь не имеющих никакого значения. Как мы переоцениваем некоторые вещи в физической жизни! Я боялся смерти и

был уверен, что за ней стоит небытие. Многие до сих пор в это не верят. Я говорю с вами потому, что это не так. Физическая смерть — это пустяки. Некоторые из моих товарищей оплакивали меня. Вот как это случилось. Я находился рядом с линией обстрела, собираясь идти в караул. Был ясный вечер. Я не предчувствовал никакой беды. Ощущение опасности возникло, когда я услышал свист пули. Затем где-то сзади меня послышался взрыв. Я инстинктивно пригнулся, но было уже поздно. Что-то сильно ударило меня в шею. Я никогда не забуду силу этого удара. Во всем происшествии это была единственная неприятная секунда. Я упал и сразу, без видимого перерыва в сознании, обнаружил себя вне тела. Я рассказываю свою историю просто, чтобы вам легче было понять. Вы поймете, что смерть — это пустяки! Подумайте только! Еще мгновение назад я был жив, в земном понимании слова, и спокойно выглядывал из траншеи. А через пять секунд я уже находился вне своего тела, помогая своим товарищам нести его в перевязочный пункт... Я действовал как во сне. Сначала мне приснилось, что кто-то или что-то сбило меня с ног. Теперь же мне снилось, что я вышел из своего тела, и думал: "Скоро я проснусь в своем теле и пойду в караул"».

Каролин Д. Ларсен в своей книге «Мои путешествия в мире духа» рассказывает, как однажды она была свидетельницей того, как астральное тело умирающего несколько раз выходило из физического перед тем, как покинуть его навсегда. «И я, и мой муж хорошо знали м-ра Г., хотя нельзя сказать, что мы были с ним в дружеских отношениях. Он был человеком, который сломался под тяжестью жизненных неурядиц и нашел утешение в вине и наркотиках. В ночь, когда он умер, мне довелось выйти из физического тела. Проходя мимо, я зашла к нему. Г. лежал на постели в конвульсии, вызванной слишком большой дозой алкоголя. У его кровати стояли двое мужчин, которые, как я поняла, старались ему чем-нибудь помочь. (Впоследствии мой муж выяснил, что все было именно так). Внезапно я увидела, что м-р Г. поднимается в астральном теле, выходит из физического и начинает искать те полбутылки виски и коробочку с наркотиками, которые припрятал. Найдя их, он пытался что-нибудь проглотить. Неудача вызвала на его лице

горестное выражение. Затем он подошел к своему телу и быстро с ним соединился. Через некоторое время он проделал то же самое, и так несколько раз. Всякий раз, когда он входил в физическое тело, оно извивалось в ужасной конвульсии. Наконец он вышел из тела в последний раз и только начал поиски, как вдруг увидел меня. Выпрямившись, он посмотрел на меня с изумленным выражением. Затем повернулся и, шатаясь, вышел из дома, будучи в состоянии глубокого смятения. В эту минуту он не подозревал, что навсегда покидает тело, из которого только что вышел».

Интересен тот факт, что каждый раз, когда м-р Г. выходил из тела, его аура немедленно создавала ему одеяние, подобное той пижаме, в которую было одето его физическое тело. Однако сама аура была коричневого цвета, что свидетельствовало об отсутствии всякого духовного развития.

Эндрю Джексон Дэвис, обладавший астральным зрением, был свидетелем многих смертей: он говорил, что ни одна из них не похожа на другую, независимо от того, рассматривается ли она с физической или астральной точки зрения. В своей книге «Философия гармонии» он приводит следующее описание: «Человек лежит на кровати и умирает. Смерть наступает быстро. Физическое тело становится холодным и приобретает отрицательный заряд, в то время как астральное тело становится теплым и положительным. Сначала холодеют ноги. Ясновидящий видит вокруг головы магнетический ореол, золотистый по цвету и пульсирующий. Тело холодеет до коленей и локтей. Затем — до бедер и плечей. Ореол становится шире. Холод распространяется по груди, и ореол поднимается к потолку. Человек перестает дышать, пульс отсутствует. Ореол приобретает очертания человеческой фигуры. Сохраняется способность к рациональному мышлению, хотя человек уже почти мертв. Призрачная форма соединяется с мозгом очень тонкой нитью жизни. Форма, образовавшаяся из ореола, приобретает более конкретные очертания: появляется лицо, плечи, а затем вся фигура, несколько меньше физического тела, однако полная его копия. Потом нить, соединяющая его со старым мозгом, разрывается, и тонкое тело освобождается от физического…»

Однако проблема смерти мало волнует большинство людей, поэтому мы рассматриваем ее здесь только в связи с астральной

проекцией. Заурядный человек редко задумывается о том, что когда-то он умрет. А когда такая мысль появляется, он отгоняет ее как нечто ужасное. Это действительно представляется любопытным парадоксом, когда мы задумываемся о том, насколько силен в нас инстинкт самосохранения.

Лишь немногие философы уделяли этой проблеме серьезное внимание. Среди писателей известен доктор Каррингтон, который посвятил проблеме смерти несколько книг. Вот что говорит в этой связи профессор Фуранье Д'Альб в книге «Бессмертие в новом свете»: «Двадцатый век слишком занят, чтобы заниматься проблемами, вытекающими из факта смерти. Мирской человек пишет завещание, страхует жизнь и составляет распоряжение о своей смерти, едва соблюдая формы вежливости. Церковь, когда-то бравшая на себя основную заботу о душе и ее судьбе после смерти, теперь занимается исключительно проповедью морали. Смерть остается всеобщей судьбой и предметом спора. Зрелище двух миллиардов человеческих существ, неотвратимо приближающихся к своей кончине и точно не знающих, какой она будет, и тем не менее способных относиться к своей жизни легковесно, кажется странным и почти необъяснимым. Оно напоминает тюрьму во время господства террора, внутри которой осужденные проводят время в оживленных беседах, не ведая, кто из них отправится на плаху следующим.

Каждый год сорок миллионов человеческих трупов предаются земле. Миллионы тонн человеческой плоти, крови и костей выбрасываются за ненадобностью, чтобы превратиться в другие формы материи и, возможно, в другие формы жизни. Между тем миллиарды представителей человеческой расы живут в непробудной иллюзии...»

Чем страшна смерть?
(Из книги «Здесь и сейчас»)

Многие жизни мы живем, неся с собою страх смерти, даже не осознавая его. Нам жутко видеть приближающуюся смерть, когда ее тень падает на нас, от страха мы теряем сознание. Как правило, редко кто остается в сознании в момент смерти. Если хотя бы од-

нажды человек увидит, как происходит умирание, что происходит в момент смерти, в следующий раз он не боялся бы ее, потому что смерти бы не было.

Прежде мы умирали множество раз, но каждый раз, когда случалась смерть, мы теряли сознание. Подобным образом хирург или врач погружает нас в состояние наркоза перед операцией, чтобы мы не чувствовали боли. Мы настолько боимся смерти, что в момент смерти добровольно теряем сознание. Мы теряем сознание совсем незадолго до смерти. Мы умираем бессознательными и затем рождаемся в состоянии бессознательности. Мы не видим ни смерти, ни рождения, и поэтому мы не можем понять, что жизнь вечна. Рождение и смерть — это не более чем постоялые дворы, где мы переодеваемся и меняем лошадей.

Для каждого существенно понять и узнать, что такое смерть. Если человек встречается со смертью только во время смерти, невозможно ее понять, потому что во время смерти он, как правило, теряет сознание.

Смерть означает, что наша душа и тело будут переживать в этом путешествии такое же разделение, как путник, идя вперед, оставляет позади свое транспортное средство.

Первое, что можно сказать: если мы будем продолжать убегать от смерти, то она всегда будет побеждать нас, — а в тот день, когда мы встретим смерть, вооруженные духовным знанием, мы одолеем ее.

Многие из нас не готовы принять страдания, которые встречаются на нашем жизненном пути. Если мы осознанно примем те страдания, с которыми сталкиваемся, то нам удастся находиться в сознании даже в момент смерти. Природа позволит нам бодрствовать в этот момент. Если человек может оставаться сознательным в боли, то он может сохранять сознание и в момент смерти.

Великий математик из России П.Д. Успенский умер несколько лет назад. Он проделал обширные эксперименты в области смерти. За три месяца до смерти он тяжело заболел. Врачи советовали ему лежать в постели, но он пренебрег их советами. Он не спал ночами; путешествовал, ходил, бегал, постоянно находился в движении. Врачи были в ужасе; они настаивали, что ему нужен полный покой. Успенский собрал всех своих близких друзей, но ни-

чего им не сказал. Друзья, которые оставались с ним в последние три месяца, говорили, что впервые они видели, как у них на глазах человек принимал смерть в сознательном состоянии. Они спросили его, почему он не следует советам врачей. Успенский объяснил: «Я хочу испытать весь возможный опыт боли, чтобы великая боль смерти не сделала меня бессознательным. Я стремлюсь пройти через всю боль и создать в себе такую стойкость, чтобы сохранять ясное сознание в момент смерти».

Поэтому три месяца он прилагал исключительные усилия, проходя через все возможные виды страданий. Его друзья писали, что сдавались самые сильные и здоровые, но не Успенский. Доктора настаивали, что ему необходим полный покой, иначе это нанесет ему вред, но все было тщетным. В ту ночь, когда Успенский умер, он продолжал расхаживать по комнате. Доктора, которые его осматривали, объявили, что в его ногах не осталось сил, чтобы ходить, и, тем не менее, он продолжал ходить всю ночь. Он говорил: «Я хочу умереть на ходу, потому что если я сяду, то могу потерять сознание или умереть во сне, в бессознательном состоянии».

Продолжая ходить, он говорил своим друзьям: «Еще совсем немного — еще десять шагов, и все будет кончено. Я умираю, но буду продолжать ходить до последнего вздоха. Я буду продолжать до самого конца, иначе смерть застанет меня врасплох. Я могу расслабиться и уснуть, а я не хочу, чтобы это случилось в момент смерти».

Успенский умер, делая последний шаг. Очень немногие люди на Земле умерли подобным образом, на ходу. Он упал, когда шел; то есть упал лишь тогда, когда наступила смерть. Совершая последний шаг, он сказал: «Вот и все; это мой последний шаг. Я почти падаю. Но прежде чем вас покинуть, я хочу сказать, что давно отбросил тело. Сейчас вы увидите, как мое тело упадет, а я освобожусь и продолжу существовать. Связи с телом давно были разорваны, и все же внутри я по-прежнему существую. Упадет только тело, а не я».

Во время смерти друзья увидели некий огонек в его глазах. Покой, радость и свет, которые сияют, когда человек стоит на пороге запредельного мира. Но для этого человеку нужна подготовка. Если он полностью подготовлен, смерть становится прекрасным опытом. Нет явления более ценного, чем это, поскольку то, что открывается со смертью, нельзя узнать никаким другим образом.

Тогда смерть выглядит как друг, дабы при наступлении смерти мы можем пережить опыт того, что мы — бессмертная душа.

Помни, чем темнее ночь, тем ярче звезды. Вспышка молнии выделяется как серебряная нить на фоне темной тучи. Похожим образом, когда смерть, представ перед нами во всеоружии, окружит нас со всех сторон, в это мгновение, источник жизни проявит себя во всей своей славе. Смерть окружает нас, как тьма, а в сердце тьмы находится источник жизни — душа, которая сияет во всем своем великолепии; окружающая тьма делает ее сияющей. Но в это мгновение многие теряют сознание. В само мгновение смерти, которое иначе могло бы стать мгновением познания нашего существа, мы теряем сознание. Поэтому человек должен подготовиться и поднять уровень своего сознания.

Есть причина, по которой тело уносят на кремацию незамедлительно. Причина того, что тело сжигают как можно скорее, в том, чтобы убедить душу, что тело мертво и сожжено дотла. Но это человек может узнать, лишь, если он умер в осознанности; человек, умерший бессознательно, не может этого знать. Поэтому для того, чтобы ушедшая душа увидела свое сгорающее тело, в писаниях ей предлагают:

— Хорошо рассмотри свое горящее тело. Не беги и не удаляйся поспешно. Когда понесут твое тело на кремацию, обязательно сопровождай его и присутствуй там. Наблюдай с полным вниманием, как кремируют твое тело, чтобы в следующий раз не привязываться к физической оболочке.

Когда ты видишь, как что-то сгорает дотла, твоя привязанность к нему исчезает. Другие, конечно, увидят, как кремируется твое тело, но если это увидишь ты, то утратишь всю привязанность к нему. Обычно, в девятистах девяноста девяти случаях из тысячи, душа в момент смерти находится без сознания; она не знает о ней. В том одном случае, когда она сознательна, она уходит прочь, наблюдая горящее тело; она бежит из крематория. Поэтому писания говорят:

— Смотри же, не упусти этой возможности. Наблюдай, как твое тело предается огню; просто сохрани это раз и навсегда в своей памяти. Наблюдай, как полностью уничтожается то, с чем ты отож-

дествлял свое «я». Наблюдай, как оно превращается в пепел, чтобы в следующем рождении ты мог помнить, кто ты такой.

Воспоминания прошлой жизни

Воспоминания даже одной прошлой жизни, какие они есть, трудно вынести — и если воспоминания трех или четырех прошлых жизней проломят преграду и ворвутся в память человека, он может сойти с ума. Вот почему природа распорядилась так, что мы забываем прошлое. Природа снабдила нас великой способностью — забывать больше, чем мы можем помнить, чтобы ум не получал тяжести, которую не в силах вынести.

Известен один примечательный случай для пояснения сказанного. Одна дама-профессор очень настаивала на том, чтобы поэкспериментировать с *джати-смараной*, узнать о своих прошлых жизнях. Опытный в этой области человек не советовал ей делать это, пока ее духовный разум не развился в достаточной мере, поскольку иначе это опасно и может нарушить психику. Но она продолжала настаивать. Она не обратила внимания на совет и стала экспериментировать.

Когда, в конце концов, в ее памяти прорвался наводняющий поток воспоминаний, она вбежала в два часа ночи в дом к этому человеку, пребывая в замешательстве и ужасном стрессе. Она сказала:

— Это нужно как-то прекратить, немедленно остановить. Я и смотреть не хочу на эту сторону жизни.

Но было нелегко остановить поток воспоминаний, когда он уже вырвался на свободу. Трудно закрыть дверь, если она выбита, — дверь не просто открывается, она взламывается. На это ушло пятнадцать дней — лишь тогда поток воспоминаний прекратился.

В чем была проблема? Эта дама обычно заявляла, что она очень добродетельна и имеет безупречный характер. Когда она столкнулась с воспоминаниями своей прошлой жизни, в которой она была продажной женщиной, и в памяти стали возникать сцены проституции, все ее существо было потрясено. Вся ее мораль этой жизни была взбудоражена. Эта женщина, которая претендовала на праведность и непогрешимость, увидела себя проституткой.

Случается так, что тот, кто был грешником в прошлом, может стать праведником в будущем. Нет строгих правил, согласно которым человек, если он в этой жизни святой, был святым и в прошлом. Это не обязательно так.

Поэтому, когда к этой даме вернулась память прошлой жизни, ей было очень больно. Она испытала внутренний шок, страдания, потому что ее эго было разбито. То, что она узнала о своей прошлой жизни, потрясло ее, и теперь она хотела об этом поскорее забыть.

Цель *джати-смарана* в том, чтобы узнать свою прошлую жизнь. Однако зачем заботиться о прошлом? Оно прошло, и с ним покончено, необходимо жить в настоящем. Но, если человек все же желает узнать прошлое, ему необходимо быть духовно подготовленным к этому, иначе он не будет способен вынести прошлых воспоминаний.

В памяти ума хранятся все события, которые происходили с нами рождение за рождением. Ничто оттуда не удаляется. Физическое тело меняется, но в нашем продолжающемся существовании кладовая памяти сохраняется.

Человек, который может вспомнить себя до пяти лет, может пойти и дальше — это будет не очень трудно. По своей природе эксперимент будет таким же. За пятилетним возрастом есть еще одна дверь, которая ведет нас к точке рождения, к тому моменту, когда мы появляемся на Земле. Тогда человек сталкивается еще с одной трудностью, поскольку никуда не деваются и воспоминания о его пребывании в материнской утробе. Можно проникнуть и в эти воспоминания, достичь момента зачатия, того момента, когда гены матери и отца объединяются и входит душа. Человек способен войти в прошлую жизнь, лишь достигнув этой точки; он не может двигаться в прошлые жизни непосредственно. Необходимо предпринять такое путешествие в обратную сторону, и лишь тогда возможно двигаться в прошлое.

Когда человек вспоминает свои прошлые жизни, его настоящая жизнь начинает выглядеть как сон. *Джати-смарана* — воспоминание о прошлых рождениях. Но, даже вспоминая свои прошлые жизни, мы будем все равно в большей степени воспринимать их,

словно иллюзию. Где наши друзья из прошлых жизней? Где родственники, где жена и дети, дома, в которых мы жили? Где тот мир? Где все то, что выглядело таким реальным? Где проблемы, из-за которых мы не спали ночами? Где та боль и страдания, которые казались невыносимыми и которые тяжким бременем лежали у нас на плечах? Куда подевалось счастье, которое мы ощущали? Куда исчезло все то, за что мы столько боролись и страдали? Если вы когда-нибудь вспомните свою прошлую жизнь, в которой вы прожили семьдесят лет, будут ли эти семьдесят лет казаться сном или реальностью? Конечно, они покажутся сном, который приснился и потускнел.

В соответствии с нашими прошлыми жизнями, наше нынешнее рождение тоже выглядит как сновидение. Все это появлялось и исчезало, и так же исчезнет то, что есть сейчас, — оно уже в процессе исчезновения! Если мы можем прийти к этому осознанию, мы испытаем опыт того, что называется *майей.* Вместе с этим мы также испытаем опыт, показывающий, что все происшествия, все события совершенно нереальны — они всегда преходящи.

Вопрос: Получается ли иногда так, что душа, или сознание, — бродит, оставив тело?
Ответ: Некоторым душам действительно трудно принять новое тело сразу после смерти. И тому есть причина, хотя, может быть, вы и не подумали бы, что причина в этом. Все души, если их разделить, окажутся в трех категориях. Одна из них низшая — люди с самым низким уровнем сознания; другая — высшая, превосходящая остальные, это чистейшее сознание; и третья категория — промежуточная, средняя.

Возьмем для примера *домру,* небольшой барабан. Он широк по краям и сужается к центру. Если мы вывернем его наизнанку, и он станет широким в центре и узким по краям, мы поймем ситуацию развоплощенных существ. В узких концах очень немного существ. Самым низшим существам так же трудно найти новое тело, как и высшим. Те, кто посредине, не задерживаются долго — они могут получить новое тело, как только покидают старое. Причина в том, что для посредственных, средних душ всегда доступна подходящая матка.

Как только человек умирает, душа видит сотни людей, сотни пар, совершающих половой акт, и входит в матку той пары, которая ее привлекает. Многие духовно продвинутые души, однако, не могут войти в матку обычной женщины; им нужна особая, благочестивая женщина. Высокоразвитой душе нужен союз пары с исключительно высоким уровнем сознания, чтобы с их рождением открылась высшая степень возможностей. И поэтому высокоразвитые души должны ждать появления подходящей для них матки. Подобным же образом, низшие души также должны ждать, потому что им тоже нелегко найти пару, матку низшего типа. Поэтому и высшие, и низшие не рождаются легко, тогда как у обычных нет никаких проблем. Множество маток постоянно готово их принять — посредственные души немедленно привлекает одна из них.

Духовно продвинутые души всегда смотрят на тело как на своего рода рабство; они хотят оставаться такими легкими, что предпочитают не носить тяжесть тела. И, в конце концов, они хотят быть свободными от тела, потому что знают, что тело — это не что иное, как тюрьма. Они знают, что тело заставляет душу склоняться к чувственным удовольствиям, поэтому для них тело не очень привлекательно. Низшие же души не могут жить без физической оболочки ни мгновения; их интерес, их счастье прикованы к телу.

Определенные удовольствия, конечно, можно получать, не находясь в теле. Например, душа мыслителя. Человек может получать удовольствие от мышления, не находясь в теле, потому что мысль не имеет ничего общего с телом. Поэтому, если душа мыслителя начинает бродить и не получает тела, она не торопится снова оказаться в теле, потому что может наслаждаться удовольствием мышления даже в том состоянии, в котором она пребывает. Но предположим, кто-то страстно наслаждается едой. Это удовольствие невозможно без тела, поэтому в таком случае душа становится крайне обеспокоенной и пытается поскорее войти в тело. И если ей не удается найти подходящую матку, тогда она входит в тело, в котором находится слабая душа. Слабая душа не хозяин своего тела. И это происходит, когда слабая душа пребывает в состоянии страха.

Помните, страх имеет очень глубокий смысл. Страх — это то, что заставляет тебя сжиматься. Когда вы в страхе, вы сжимаетесь;

когда вы счастливы, вы расширяетесь. Когда человек находится в страхе, его душа сжимается, и вследствие этого в его теле остается много свободного места, в которое может войти и занять его другая душа. И не только одна, войти и занять это пространство может множество душ одновременно. Поэтому, когда человек находится в состоянии страха, в его тело может войти другая душа. И единственная причина, по которой душа может это сделать, в том, что все ее стремления прикованы к телу; она пытается исполнить свои желания, войдя в чье-то тело.

Это значит, что охваченный страхом человек всегда в опасности; он всегда в сжатом состоянии. Он будто бы живет в одной комнате своего дома, тогда как остальные комнаты остаются свободными и могут быть заняты другими гостями.

Иногда и высшие души входят в человеческое тело, но они делают это по другим причинам. Некоторые акты сострадания не могут быть исполнены без тела. Например, загорелся дом, и нет никого, кто выступил бы вперед и спас кого-то из огня. Вокруг стоит бессильная толпа; никто не смеет войти в горящий дом. Внезапно один человек выходит вперед, гасит пожар и спасает ребенка, который оказался запертым внутри. Позднее, когда все уже кончилось, человек сам не понимает, как ему это удалось. Он чувствует с большой уверенностью, что он двигался и действовал под влиянием какой-то неведомой силы — что это не было его действием, что это сделал кто-то другой. В таких случаях, когда человек не способен набраться храбрости и сделать добрый поступок, высокоразвитая душа может войти в человеческое тело и выполнить задачу. Но это происходит редко.

Высоко продвинутым существам трудно найти подходящую матку, иногда им приходится ждать следующего рождения сотни лет. И, что достаточно удивительно, эти души появляются на Земле почти в одно и то же время. Например, Будда и Махавира родились в Индии две тысячи пятьсот лет назад. Оба они родились в штате Бихар. В то же время, когда родились Будда и Махавира, в Греции родился Сократ, за которым через некоторое время последовали Платон и Аристотель. Примерно в это же время в Китае родились Конфуций, Лао-цзы, Чжуан-цзы и Мин-цзы. Невероят-

ные люди предприняли рождение одновременно в разных частях мира примерно в одно и то же время. Весь мир был заполнен какими-то сказочными людьми. Кажется, души всех этих людей ждали какого-то времени, пока не придет их возможность; они нашли нужные матки.

То же самое происходит с низшими душами. Когда на Земле развивается подходящая среда, они рождаются одна за другой. Например, в наше время Гитлер, Сталин и Мао родились в один и тот же период. Такие грешные души, должно быть, ждали тысячи лет, чтобы родиться; им не так легко найти матку. Один Сталин убил шесть миллионов человек в Советском Союзе, а Гитлер убил десять миллионов человек. Приспособления для убийства, изобретенные Гитлером, были уникальны в истории человечества. Он совершал массовые убийства, как этого не делал до него никто другой; перед ним Чингисхан и Тамерлан кажутся детьми. Гитлер изобрел газовые камеры для массовых убийств. Он находил, что слишком обременительно и дорого убивать людей одного за другим и выбрасывать их тела, и изобрел хитроумные методы массового убийства.

Что значит родиться через низшее зачатие? Это значит, что поколения предшественников родителей имеют на своем счету много злых деяний. За одну жизнь человек не может накопить на своем счету достаточно зла для зачатия такого человека, как Гитлер. Чтобы родить такого сына, сколько убийств нужно совершить за одну жизнь? Такому сыну, как Гитлер, чтобы выбрать родителей, нужна долгая цепь злых поступков, поступков, совершенных родителями за сотни и тысячи лет. Это значит, что человек должен был тысячи лет постоянно работать на бойне, чтобы его порода, его гены смогли привлечь такую душу, как Гитлер. То же самое верно и относительно высокой души. Обычной, среднеразвитой душе нетрудно родиться; повсюду есть матки, способные принять такие души. И, кроме того, их запросы очень посредственны. Одни и те же стремления: есть, пить, зарабатывать деньги, наслаждаться сексом, искать почета и положения — таковы устремления обычных душ. Этого желает каждый, поэтому такой душе нетрудно найти себе матку. Многие родители могут предоставить такой душе возможность достичь желаемого. Однако если душа стремится жить

абсолютно чистой духовной жизнью, ей придется ждать долгое время подходящего случая родиться у достойных родителей.

Итак, первое, что нужно понять: торжество над смертью не значит, что смерть нужно победить. Восторжествовать над смертью значит осознать себя душой, и что для души смерти нет. Человек, который сражается со смертью, проиграет; тот, кто познает себя, восторжествует над ней.

Практика умирания

(из книги Согьяла Ринпоче «Жизнь и практика умирания»)

Я узнал, что современных людей учат отрицать смерть, учат, что она не несет ничего, кроме уничтожения и потери. Таким образом, большинство людей в этом мире живут, либо, отрицая смерть, либо содрогаясь перед ней. Считается неприличным говорить о смерти, и люди верят, что даже простое упоминание о ней связано с риском навлечь ее на себя.

Некоторые относятся к смерти с наивным и бездумным легкомыслием, полагая, что по какой-то неизвестной причине смерть для них будет легкой, и тут не о чем беспокоиться. Люди часто совершают ошибку, легкомысленно относясь к смерти, думая, — «Ну и что, смерть случается со всеми. Это не что-то важное. Со мной будет все в порядке». — Это приятная теория — пока тебя не коснулось дыхание смерти.

Печально, что многие из нас по-настоящему начинают ценить жизнь только накануне смерти. Те, кто считает, что у них много времени, не готовы даже к моменту смерти. В этот момент их терзают лишь сожаления. Но уже слишком поздно. В современном мире большинство людей умирают, не подготовившись к смерти, так же, как они жили неготовыми к жизни.

Однажды Д. Монтень сказал: «Нет такого места на Земле, где не могла бы нас найти смерть, даже если мы все время будем оглядываться вокруг, словно в сомнительной и опасной стране... Если бы хоть как-то можно было бы укрыться от ударов смерти, я не из тех, кто постеснялся бы сделать это... Но безумие думать, что можно преуспеть в этом... Люди приходят и уходят, толкуют о чем угод-

но, но ни слова о смерти. «Все хорошо, все прекрасно». Но когда смерть вдруг является к ним, их женам, их детям, их друзьям, захватывая их врасплох, неготовыми, то какие бури страстей тогда ошеломляют их; плач, ярость, отчаяние!... Чтобы лишить смерть преимущества перед нами, необходимо ознакомиться с ней, узнать ее тайну».

Где-то в глубине души мы понимаем, что не сможем вечно прятать взгляд от смерти. Мы знаем, говоря словами Миларепы, что «тот предмет, что мы называем «трупом», приводящий нас в такой ужас, на самом деле живет с нами здесь и сейчас». Чем дольше мы избегаем смотреть смерти в лицо, чем больше мы ее игнорируем, тем больше накапливается страха и неуверенности, тем сильнее они преследуют нас.

Содержание смерти совсем не обязательно должно быть пугающим или мрачным. Почему бы ни поразмышлять о смерти, когда вы действительно чувствуете вдохновение, когда вы расслаблены, удобно лежите в постели, отдыхаете или слушаете приятную музыку? Почему бы не поразмышлять о ней, когда вы счастливы, здоровы, уверенны и исполнены благополучия? Размышление о смерти принесет вам глубокое ощущение «отрешенности». В результате постоянных углубленных размышлений о смерти вы обнаружите, что освобождаетесь от своего привычного поведения, порой с чувством отвращения к нему. Вы обнаружите, что постепенно привычки теряют свое влияние на вас, и, наконец, сможете освободиться от них так же легко, как «легко вытянуть волосок из жидкого масла».

Для практикующих, точно знающих, что происходит, смерть не только менее болезненна и страшна, но является моментом, которого они ожидали: они встречают ее с самообладанием и даже с радостью. Я помню историю о смерти одного йога. Этот йог болел несколько дней, и врач пришел проверить его пульс. Доктор заметил признаки приближающейся смерти, но не был уверен, говорить ему об этом или нет; его лицо омрачилось, он стоял у постели больного с серьезным и печальным видом. Но йог настаивал, с почти детским энтузиазмом, чтобы врач сказал ему самое худшее. Наконец, врач сдался и с серьезным видом сказал: «Будь осторожнее, время пришло». К изумлению врача, йог обрадовался, как ребенок, вынувший

из-под елки рождественский подарок и собирающийся его открыть. «Это, в самом деле, так? — спросил он. — Какие приятные слова, какое радостное известие!» Он устремил взгляд в небо и тут же покинул тело в состоянии медитации.

Поза для умирания

Традиционно во время умирания рекомендуется лежать на правом боку, в так называемой позе «спящего льва», в которой умер Будда. Левая рука лежит на левом бедре; правая помещена под подбородок, закрывая правую ноздрю. Ноги вытянуты и слегка согнуты. На правой стороне тела есть определенные тонкие каналы, способствующие «кармическому ветру». Лежание на правой стороне в позе спящего льва и закрывание правой ноздри блокирует эти каналы и способствует узнаванию человеком светоносности, когда та показывается при смерти. Это также помогает сознанию покинуть тело через отверстие на макушке, поскольку блокирует все другие отверстия, через которые оно могло бы выйти.

Внешний распад: чувства и элементы

Внешний распад — это распад чувств и элементов. Как именно будем мы это переживать при нашей смерти? Первое, что мы можем заметить, — это то, как перестают функционировать наши чувства. Если люди у нашей постели разговаривают, то придет момент, когда мы будем способны слышать звук их голосов, но не сможем различать слова. Это означает, что прекратило функционировать чувство слуха. Мы посмотрим на какой-то предмет перед собой, однако сможем увидеть только его очертания, но не детали. Это значит, что отказало зрение. То же самое происходит с чувствами обоняния, вкуса и осязания. Когда чувства больше не воспринимают окружающий мир, то это отмечает первую фазу процесса распада. Следующие четыре фазы сопровождают распад элементов:

1) Земля

Наше тело теряет силу. Из него утекает вся энергия. Мы неспособны сесть, встать прямо, не способны держать голову, чувствуем, будто падаем, проваливаемся под землю или на нас давит огромный вес. В некоторых традиционных текстах говорится, что это похоже на то, будто на нас наваливается гора, раздавливая своей

тяжестью. Мы чувствуем себя тяжелыми, нам неудобно в любой позе. Мы можем просить, чтобы нас подняли выше, подложили подушек или сняли одеяла. Лицо бледнеет, щеки вваливаются, темные пятна появляются на зубах. Становится труднее открывать и закрывать глаза. В то время, как распадается это сложносоставное образование, тело становится хрупким и слабым. Наш ум возбужден и обеспокоен, а затем впадает в дремоту.

Это признаки того, что элемент *земли* уходит в элемент воды. Это означает, что ветер, относящийся к элементу земли, становится менее способным обеспечивать основу для сознания, а способность элемента воды проявляется сильнее. Поэтому «тайный знак», появляющийся в уме, — это видение мерцающего миража.

2) Вода

Мы утрачиваем управление жидкостями нашего тела. Из носа течет, изо рта льется слюна. Может возникнуть недержание мочи или кала. Мы не в силах шевельнуть языком. Глаза в глазницах ощущаются сухими. Губы стянуты и бескровны, рот и горло сухи и заложены. Ноздри проваливаются внутрь, мы испытываем сильную жажду, тело пронизывает дрожь и судорога. Запах смерти становится ощутимее. В то время, как распадается это сложносоставное образование чувств, телесные ощущения меняются, чередуются боль и удовольствие, жара и холод. Наш ум становится туманным, раздраженным, нервным, появляется ощущение неудачи. В некоторых источниках говорится, что мы чувствуем себя так, будто тонем в океане или уносимся бурным потоком реки.

Элемент *воды* растворяется в элементе огня, который перенимает его способность поддерживать сознание. Поэтому «тайный знак» — видение тумана с вихревыми струйками дыма.

3) Огонь

Горло и нос полностью пересыхают. Все тепло тела постепенно уходит, обычно начиная с ног и поднимаясь все выше к сердцу. Может быть, что теплый пар начинает подниматься от макушки головы. Дыхание ощущается холодным, когда проходит через рот или нос. Мы более не в состоянии что-либо пить или есть. Это сложносоставное образование чувств распадается, и наш ум попеременно впадает то в ясность, то в замешательство. Мы не мо-

жем вспомнить имен членов семьи и друзей или даже не узнаем их. Становится более затруднительным восприятие окружающего, поскольку мы путаем звуки и образы.

Элемент *огня* растворяется в воздухе и становится менее способным функционировать как основа сознания, в то время, как способность к этому элемента воздуха проявляется более. «Тайным знаком» этого являются мерцающие красные искры, танцующие над костром, как светлячки.

4) Воздух

Становится все труднее дышать. Кажется, будто воздух безвозвратно уходит из нас через рот. Глаза закатываются вверх, тело тяжелеет и не способно двигаться. В то время, как распадается сложносоставное образование интеллекта, ум становится тревожным, несознающим внешний мир. Все приобретает вид смазанного пятна. Наше последнее чувство контакта с физическим окружением ускользает.

Появляются галлюцинации: если наша жизнь была наполнена злодеяниями, перед нами могут возникнуть ужасающие видения. Вновь переживаются страшные впечатления прошедшей жизни, мы можем даже пытаться кричать от ужаса. Если же наша жизнь была исполнена сострадания и доброты, то перед нами появятся блаженные, небесные видения, мы «встретим» любящих друзей или просветленных существ. Для тех, кто провел жизнь в добродетели, в смерти есть мир, а не страх.

Элемент ветра растворяется в сознании. Все потоки объединились в «ветер, поддерживающий жизнь» в сердце. Поэтому «тайный знак» описывается как видение пылающего факела или лампы с красным сиянием.

Вдохи становятся более поверхностными, а выдохи — долгими. При этом кровь собирается и входит в «канал жизни» в центр нашего сердца. Кровь сгущается, вызывая три долгих, последних выдоха. Затем дыхание внезапно прекращается.

Лишь неуловимая тепловая вибрация остается в сердце. Все признаки жизни исчезли, и в этот момент в современной больнице мы были бы признаны «мертвыми». Однако мудрые говорят о внутреннем процессе, который все еще продолжается. Говорится,

что время между окончанием дыхания и прекращением «внутреннего дыхания» равно примерно «тому времени, что уходит на принятие пищи», около двадцати минут. Но это не обязательно так, весь процесс может произойти быстрее.

Я вспоминаю одну американку средних лет, которая в 1976 году, в Нью-Йорке, пришла к Дуджому Ринпоче. Она не очень интересовалась духовностью, но пришла, узнав о появлении в городе великого мастера. Смертельно больная, она в отчаянии была готова на все, даже на помощь тибетского монаха. В то время я был его переводчиком.

Она вошла в комнату и села перед Дуджомом Ринпоче. Настолько она была взвинчена из-за своего состояния и его присутствия, что расплакалась и сразу же выпалила: «Мой врач сказал, что мне осталось жить всего несколько месяцев. Вы можете мне помочь? Я умираю».

К ее изумлению, Дуджом Ринпоче стал тихо смеяться, мягко и в то же время сочувственно. Затем он спокойно сказал: «Видите ли, мы все умираем. Это только вопрос времени. Просто некоторые из нас умирают раньше других». Этими несколькими словами он помог ей увидеть всеобщность смерти, и понять, что ее приближающаяся смерть не уникальна. Это облегчило ее тревогу. Затем он стал говорить с ней об умирании и о принятии смерти. Он рассказал о надежде, что есть в смерти. И она не только пришла к принятию смерти, но и обратилась к Богу.

Путеводитель по жизни и смерти

(Из книги Чокьи Нима Ринпоче)

При рождении ребенок испытывает столь сильную боль, как если бы его плоть отрывали от костей. Сам момент рождения подобен тому, как человек падает с неба и ударяется о землю. Поэтому, как рождение, так и смерть несут душе страдания.

Йог, достигший среднего уровня развития, может умереть одним из трех методов: как малое дитя; как нищий бродяга; или как лев. Как малое дитя — это значит, что нет концепций умирания и жизни. Умереть как нищий бродяга значит не заботиться об обстоятельствах смерти.

Миларепа, и, подобные ему, имели желание: «Когда я буду умирать, я хочу умереть в одиночестве, без скорби и рыданий, чтобы никто не оплакивал меня. Пусть я умру в уединении, чтобы никто и не увидел мой труп». Когда отсечены привязанности к условиям, это называется «умереть как лев». Когда лев чувствует приближение смерти, он уходит, чтобы умереть в уединенном месте.

В первых двух случаях, когда йоги высшего и среднего типа умирают, им не нужно чье-либо присутствие. Для них лучше умирать без помех, чтобы освободить сознание. Менее искусным практикующим нужно напоминание: лучше всего, если при их смерти присутствует учитель, чтобы говорить: «Происходит то-то и то-то. Не привязывайся; не отвлекайся» и т.д. Если это невозможно, то хорошо, если присутствует наш друг по Дхарме — человек, с которым мы разделяли духовную жизнь, и с которым нам было всегда хорошо. Если учение у нашего смертного одра читает вслух кто-то, кого мы не любим, мы можем впасть в раздражение.

В теле есть пять основных *пран* (или ветров), а также — разные центры (или *чакры*), в которых эти ветры движутся. Во время смерти *праны* начинают разрушаться, одна за другой. Этот процесс сопровождается определенными внешними и внутренними ощущениями.

Один из основных пяти ветров называется «равно-пребывающим» ветром. Когда он перестает функционировать, человек теряет способность переваривать пищу. В это время он может только пить жидкости. Тепло в теле также начинает убывать. Это значит, что тепло уходит из рук и ног и тело холодеет, пока, наконец, тепло не остается только в сердце. Даже хотя руки и ноги могут остыть, до тех пор, пока сердце человека остается теплым, он еще не умер. Когда и сердце остывает — жизнь уходит.

«Исчезновение поддерживающего жизнь ветра делает сознание неясным и спутанным». Когда начинает пропадать ветер жизни, у человека возникают разнообразные галлюцинации; он взволнован, испуган и испытывает сильный дискомфорт.

Когда начинает пропадать ветер, движущийся вниз, обычные автоматические функции тела, такие как контроль над мочеиспусканием и испражнением, становятся затруднены. Человек этого больше не контролирует; это может быть достаточно неприятно.

«Когда пропадает восходящий ветер», еще одна из пяти *пран*, «человек больше не может проглотить какую-либо пищу или питье». Становится очень трудно глотать любую жидкость и не хватает воздуха. Когда люди близки к смерти, дыхание становится нерегулярным и неглубоким. Выдохи очень долгие, а вдыхать тяжело. Развивается — как при очень коротком дыхании — удушье или предсмертный хрип.

Когда пропадает наполняющий ветер, дающий мускулам силу движений, тело человека становится как труп, хотя сам он еще не умер. Невозможно даже поднять руку, а потом — и палец. Тело полностью парализовано.

«Разрушение центров и *нади* начинается с пупочного центра *нади*. После этого, шаг за шагом, исчезновение поддерживающего ветра приводит к растворению элемента земли в элементе воды». Поддерживающий ветер — это ветер, создающий физическую энергию тела. Его исчезновение — это начало растворения элементов; оно сопровождается внешними, внутренними и тайными знаками. Внешний знак это потеря физической силы. Тело становится очень тяжелым и не может больше двигаться. Шея не способна держать голову. Ноги не могут поддерживать тело. Рука не может удержать тарелку с едой. Кожа теряет цвет и блеск. Лицо становится бледным и приобретает уродливую бесцветную фактуру. На зубах появляются пятна. Невозможно удержать слюну и из носа течет слизь. Еще один знак — ноздри вваливаются и лицо выглядит, как пустое. Глаза, обычно блестящие, тускнеют.

Внутренние знаки относятся к состоянию сознания умирающего. Сознание притупляется, затуманивается, чувствуется умственная тяжесть. Думая, что это вызвано физическими условиями, человек просит окружающих: «Снимите с меня одеяло. Расстегните рубашку. Приподнимите меня». Он чувствует, как будто погружается в землю.

Иначе говоря, умирающий бледнеет и чувствует страшное беспокойство. Голос его меняется; говорить становится трудно. Его глаза теряют фокус и закатываются, обнажая белки.

Следующим разрушается сердечная *чакра*. В то же время ветер, производящий сияние, вызывает растворение элемента воды в элементе огня. Внешние признаки этого — сухость во рту и сухой

язык. Во рту как будто комья, а губы белеют и делаются сморщенными. Обычно, высовывая язык, видишь его кончик; теперь это невозможно. Обычно, поднимая руку к лицу, видишь часть запястья; теперь этого уже не видно. Сейчас смерть совсем близка.

Когда растворяется элемент воды, человек ощущает сильный холод и просит: «Согрейте меня, пожалуйста; здесь слишком холодно». Когда растворяется элемент огня, человека мучит жажда, он все время просит пить; губы его сохнут. Когда растворяется элемент ветра, человек чувствует себя витающим у края пропасти, без твердой опоры.

Необходимо спрашивать себя: «Что поможет мне, когда я буду умирать?». Сейчас, когда у нас проблемы, мы можем обратиться за помощью к семье и друзьям. Когда нам плохо, мы вызываем врача. Но кого нам вызвать в момент смерти? У кого просить помощи? Нужно задать себе эти вопросы. Когда мы честно подумаем об этом, станет ясно, что в это время могут помочь только плоды нашей духовной практики.

Можно потратить годы на изучение интересующей нас религии или философской школы, но только применение знания в собственной жизни путем духовной практики сможет помочь; слова и теории немногого стоят перед лицом смерти. Подумайте об этом сейчас, и знайте, что только практическое понимание и действительный духовный опыт помогут вам во время смерти...

Религиозные люди могут очень успешно собирать вокруг себя последователей, строить храмы и создавать изображения просветленных тела-ума-речи, заботиться о многих учениках и давать учения. Но если у них самих нет уверенности по поводу состояния истинной сути духовной практики, тогда в момент смерти у них еще остаются сомнения, сожаления, цепляние и привязанности. Не позволяйте этому случиться с вами.

Когда приближается смерть, отбросьте все привязанности — к супругу, детям, родителям, друзьям, знакомым, к имуществу и собственности. Чтобы быть уверенным в освобождении, полностью отсеките все узы привязанности и не цепляйтесь за эти вещи. Это не значит, что мы должны перестать любить других людей, например наших близких. Главное, чтобы не оставалось материальных объектов, на которые сознание сможет зафиксироваться

в момент смерти. Сосредоточиться необходимо только на имени Божества.

И все, что у вас есть — лучше раздать беднякам, друзьям, родственникам или учителю. Удостоверьтесь, что не осталось ни одной материальной вещи, к которой может привязаться сознание. Когда мы знаем, что время смерти близко, мы не должны ничем владеть. Лучше все раздать. Это сильно облегчит вам дело в момент смерти.

В момент смерти наше состояние ума или господствующая мысль могут стать крайне интенсивными, гораздо сильнее, чем всегда. В обычной жизни у человека есть внешние сенсорные впечатления, которые отвлекают его от чувства гнева. Однако сумасшедший человек может быть целиком поглощен какой-то мыслью или эмоцией, и она в нем вырастает до невероятных размеров. То же самое может произойти в момент смерти. Чтобы не испытывать интенсивного отвращения или сожаления, очень важно очистить сознание от всего материального.

Перед смертью избегайте обычных людей, которые эгоистично заинтересованы в вашей смерти; избегайте тех, кто обижен на вас и тех, кто будет говорить только об обычных заблуждениях. Избегайте также присутствия тех, кто любит плакать и рыдать, поскольку это потревожит ваше сосредоточение на Божестве в момент расставания с телом.

Если кто-то занимается духовной практикой на благо умершего — особенно в первые четыре дня после смерти — это принесет умершему огромную пользу. В это время грандиозный эффект дает чтение вслух священных текстов.

Напоследок мне хотелось бы процитировать последние слова моей матери: «Теперь, когда пришло время умирать, у меня не осталось привязанностей. Когда я была молодой, я боялась смерти. По этой причине всю свою жизнь я усердно занималась практикой. Сейчас я стою на пороге смерти. Во мне нет ни страха, ни сожалений, и я счастлива. В тот миг, когда клетка моего материального тела распадется, я вылечу из него, как птица. Я молюсь теперь только о том, чтобы держатели духовных традиций жили долго на благо всех существ».

Память о смерти

(Из книги «Умение умирать» Рафаила Карелина)

Три вещи неизвестны человеку: когда он умрет, где он умрет и какая участь ожидает его после смерти. Господь премудро сокрыл время смерти: ее не видно, как путника в тумане; она входит в дом без стука; как нежданный гость, она не предупреждает о своем приходе.

Современный человек всеми силами избегает вспоминать о смерти. Многие боятся посещать кладбища, присутствовать на похоронах, даже видеть гроб близкого человека. Психиатры внушают своим пациентам не думать о смерти, чтобы избежать фобий и неврозов.

Некоторые люди считают, что память о смерти может парализовать волю человека, сделать его неспособным к труду, лишить цели в жизни, погрузить в состояние постоянного уныния, в то, что называется прострацией. Но это не так. Уныние есть следствие разочарований или неисполненных желаний. Память же о смерти, напротив, заставляет человека дорожить временем, помогает понять, что его истинная цель лежит за пределами телесной жизни.

Память о смерти вначале кажется пугающей, но когда человек привыкнет к ней, то он чувствует, что она освобождает его от рабства этому миру, от оков страстей, гнетущих помыслов, которые, как ноша, давят на него. Он начинает любить память о смерти, она представляется ему верным другом, всегда готовым утешить в скорби. А самое главное, память о смерти учит человека, что истинный смысл дарованной ему жизни не в кружении в земной суете, а в приготовлении к вечности.

Поэтому память о смерти — это путеводитель к Богу. Память о смерти — это переход от иллюзии к реальности, от которой мы трусливо убегаем, самую мысль о которой гоним прочь от себя.

Забыв о смерти, человек перестает заботиться о вечности, он цепляется за то, что не может удержать, — за проходящие мгновения, за то, что появляется и исчезает во времени, что он должен оставить на исходе этой земной жизни.

В прежние времена люди нередко заранее заказывали себе гроб и ставили его где-нибудь в углу своего дома, чтобы вид гроба напо-

минал им о неизбежном конце. Некоторые аскеты спали в гробу, точно в постели; многие имели в своей кельи череп и кости кого-то из почивших, чтобы не забыть, какими станут некогда и они сами; другие намеренно помещали в своем жилище изображение смерти в различных ее видах.

Про одного древнего царя рассказывали, что у него был такой обычай: после пира во дворце слуга приносил последнее блюдо, накрытое покровом, под которым лежал человеческий череп; слуга снимал покров, поднимал блюдо и громко говорил: «Царь, помни, что и ты смертен».

Один из парадоксов нашего сознания состоит в том, что мы повсюду видим смерть и меньше всего думаем о ней. Нам кажется, что мы — исключение из общего правила: все умирают, но нас смерть не коснется. Смерть всегда нежданна. Одна из причин этого — наша неподготовленность к ней.

Если бы человек помнил о смерти и готовился к ней душой и молитвой, то смерть стала бы для него переходом в вечную жизнь, а не палачом, который вошел в двери его дома, чтобы связать и затем казнить.

Искусство умирать
(Из книги С.В. Цвелева)

Умирающий должен уметь не только встретить свою смерть спокойно, с ясным сознанием и мужеством, но также и иметь достаточно натренированный ум, позволяющий ему в этом трудном процессе превозмочь все физические страдания и потерю сил.

В индийской культуре для того, чтобы помочь душе сознательно вернуться к источнику Бытия, принято умирать с именем Бога на устах. Для этого нужно при жизни научиться уметь буквально мгновенно отбрасывать прочь все свои концептуальные представления об окружающем мире и погрузить свое сознание в духовный мир, всецело отдав себя Богу. Многие старцы также умирали с именем Христа или Божьей Матери на устах.

Но чтобы до такой степени оставаться в момент последнего выдоха, нужно уже сейчас начать готовиться к смерти, не дожидаясь ее прихода, который обычно бывает нежданным. Кроме того,

страх смерти или сильные физические страдания могут настолько парализовать сознание и сковать сердце человека, что не будет никакой возможности сосредоточиться на чем-либо.

Для того чтобы всегда быть готовым к смерти, чтобы в момент перехода быть способным умереть с именем Бога в сердце и в мыслях, нужно всецело сосредоточить свою жизнь на Боге.

Отрицание смерти, убегание от нее, отвержение ее в смертный час, грозит превратиться для человека в сущий ад. И если вы это четко осознаете уже сейчас, будучи еще при жизни, вы сможете избежать этого и превратить последние мгновения в замечательную возможность для достижения духовного просветления и освобождения. Для этого нужно всего лишь только суметь распознать в себе истинный источник своей зажатости и постараться отпустить его. Чаще всего он кроется в материальных представлениях умирающего о самом себе, о своей личности и в неосознанности своей внутренней духовной сути.

Неспособность к открытости перед смертью исключает возможность для умирающего спокойный переход в следующую реальность. Страх, сопротивление или гнев способны только блокировать ваше сознание и не позволяют вам открыться для самих себя.

У очень многих из тех, кто умирал, но затем возвратился к жизни, сложилось отношение к смерти, скорее как к некоему приключению в сфере сознания, чем как к принципиальной биологической катастрофе.

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не тяготился своей жизнью под ее конец. Как ни дорога человеку жизнь в его цветущие и плодотворные зрелые годы, но желание поскорее покончить с затянувшейся старостью характерна практически для всех пожилых людей, уставших от болезней, от своей беспомощности и ненужности обществу.

Любая сильная привязанность после смерти становится причиной душевных страданий, и поэтому люди, сильно привязанные при жизни к своим телам, родственникам или к своему дому и предметам обихода, в значительной степени сами себе усугубляют сложность дальнейшего освобождения сознания от материи.

Смерть повсюду

(притча)

Однажды к Будде пришла женщина с умершим ребенком на руках. Ее единственный ребенок умер — вся ее любовь и забота. Она плакала и стенала, убиваясь горем. Будда сказал ей:

— Я помогу тебе. Но сначала пойди в город и принеси несколько горчичных зерен из дома, где никто не умирал.

И женщина удалилась в город, ходя от дома к дому, и везде, где бы она ни была, все говорили ей:

— Мы дадим тебе сколько угодно горчичных зерен, однако в нашем доме уже умирали люди.

И так было вновь и вновь. Но она все надеялась: «Может быть, есть где-нибудь несколько домов, которые не знают смерти». Женщина шла дальше и дальше, и так целый день.

А вечером она осознала: «Смерть — это обратная сторона жизни и происходит постоянно. Смерть — не личное горе, которое случилось только со мной».

С этим пониманием она пришла к Будде. Тот спросил:

— Ну что, где горчичные зерна?

Она смиренно улыбнулась, опустилась к его стопам и попросила:

— Я хочу знать о том, что никогда не умирает. Я не прошу вернуть мне сына потому, что даже если это произойдет, он должен будет умереть вновь. Помоги мне найти то, что никогда не умирает.

Что происходит с душой после смерти

(из книги Шивананды Свами)

Смерть — это лишь отделение души от физической оболочки и отправная точка для новой, более совершенной жизни. Со смертью индивидуальное сознание не прерывается, и личность не перестает существовать. Рождение и смерть — не более чем игра *майи* — великой иллюзии. С рождения начинается движение к смерти, а со смертью приходит новая жизнь. Рождение и смерть едины, это просто вход и выход в видимый мир.

Выход из тела

Мы всегда находимся во власти смерти. Она может настигнуть нас в тот момент, когда мы совершенно к этому не готовы. Многие люди полагают, что смерть не коснется их, и даже те, кто верят в смерть, считают, что она наступит еще не скоро. Но подобно тому, как отделяются созревшие плоды манго и смоковницы от ветки, неумолимые законы Бога отделяют душу человека от тела и снова отправляют в путь, побуждая войти в следующее тело для новой попытки самоосознания.

Уход души из тела происходит различными способами и обусловлен количеством совершенных душой благих деяний и накопленного ею знания. Если душа обладает большим запасом добрых деяний и соответствующего знания, которые должны привести ее на планету Солнце, она покидает тело через глаза.

В конечном счете, человек достигает того, о чем думает в момент смерти, а думает он о том, чем была наполнена его жизнь. В момент смерти впечатления, отпечатанные в уме человека, определяют его сознание.

Действия души в новой жизни мотивируются впечатлениями от действий, совершенных в прошлом рождении. Приобретенные ранее навыки проявляются даже при отсутствии аналогичного опыта в настоящей жизни. Например, некоторые люди проявляют великие таланты в различных видах искусства, учитывая то, что они нигде этому не учились. Другие же не могут достичь такого уровня даже после длительной практики. Умения проявляются в зависимости от того, восстановлен или нет опыт, приобретенный ранее.

Последняя мысль умирающего оказывает влияние на его последующую судьбу. Она определяет его будущее рождение.

Постоянная практика сосредоточения ума на Боге позволит даже человеку, погруженному в мирские дела, автоматически сосредоточить мысли на Господе во время ухода из жизни.

Имеющий устойчивую привычку нюхать табак, имитирует аналогичное движение пальцами даже перед смертью, будучи без сознания, — такова сила привычки. Последней мыслью распутника будет мысль о женщине; последней мыслью пьяницы — о глотке спиртного; последней мыслью скупца — мысль о деньгах;

последней мыслью сражающегося солдата будет мысль о выстреле, поражающем врага; последней мыслью матери, сильно привязанной к сыну, будет мысль о сыне.

Мысль о Боге станет последней мыслью человека только в том случае, если он в течение всей жизни дисциплинировал свой ум в постоянном памятовании о Господе. Этого не произойдет в результате случайной однодневной, недельной или месячной практики. Необходимы постоянные усилия и упорство в течение всей жизни.

Семь планов бытия

Всего во Вселенной существует семь планов бытия: Бхулока (земной план), Бхуварлока (Антарикша или астральный план), Сваргалока (Небеса, или ментальный план), Махарлока, Джаналока, Тапалока (где обитают *тапасви*) и Сатьялока (Брахмалока, мир Брахмы).

Каждый из планов представлен светом соответствующей плотности, и каждый частично проникает в следующий, распложенный выше. Астральный план, Бхуварлока, глубоко проникает в земной и распространяется на определенное расстояние за него. Ментальный план проникает в астральный, также распространяясь в пространстве за его пределы. Вибрации астрального плана более высоки, нежели вибрации физического, а вибрации ментального выше вибраций астрального. Вибрации Сатьялоки соответственно быстрее вибраций Сваргалоки, ментального плана. И на каждом плане душа развивает новое и более высокое ощущение своей силы.

В состоянии дремоты и поверхностного сна работает астральное тело; во время глубокого сна — каузальное или причинное. Соответственно на астральном плане действует астральное тело, на ментальном — ментальное, а на Брахмалоке — причинное. Каждый план отличается степенью плотности: материя ментального плана тоньше астральной, а на каузальном плане тоньше, нежели на ментальном.

На физическом плане знание об объектах обретается через пять *гьянендрий*, органов восприятия: слух, осязание, зрение, вкус и обоняние. На ментальном плане, или плане небесном, не существует слуха, зрения и осязания как свойств тех или иных отдельных органов. Там работает *дивья чакшу*, или божественное зрение, — сверх-

ъестественная способность. С помощью ментального зрения вы можете слышать, видеть, ощущать и мгновенно получать точное знание обо всем окружающем.

Небеса — это только план наслаждений; место вкушения плодов, заслуженных в земном воплощении. Здесь невозможно создать новую карму и достичь состояния конечного освобождения. С небесного плана неизбежно придется возвращаться на земной, чтобы совершить новую попытку освобождения.

Многим хотелось бы точно знать, какое время проходит между уходом из тела и повторным рождением. Получает ли душа новое тело в течение года, или, может быть, в течение десяти лет? Сколько времени душа проводит на тонких планах до возвращения на земной план?

Длительность этого периода может варьироваться от сотен лет до всего лишь нескольких месяцев. Тот, кто отработал свою карму на других планах тонких миров, получает значительный по времени перерыв до вхождения в новое тело. Этот интервал очень велик, поскольку на небесном плане один день равен году земного времени.

Случаи немедленного перевоплощения очень редки, но если душа все же принимает рождение сразу после смерти, то в большинстве случаев она помнит многое из своей прошлой жизни. Индивидуум с повышенной чувствительностью, сильно желающий чего-то или сильно к чему-то привязанный, иногда рождается вновь очень быстро. Также *джива* быстро возобновляет оборванную нить жизни, если та была прервана насильственно или в результате несчастного случая. В подобных случаях душа помнит многое из того, что произошло с ней в предыдущем рождении. Она узнает родственников и друзей из прошлой жизни.

Обычно период между смертью и повторным воплощением занимает значительное по земным меркам время. Те, кто заслужил своими действиями благоприятную карму, проводят на божественном плане значительный промежуток времени. Великие души долго ожидают повторного воплощения.

Развоплотившиеся души остаются на земном плане в течение еще некоторого времени после смерти. Они ожидают помощи от своих родных и друзей. Молитвы, киртан, акты милосердия и добрые мысли помогают ушедшим отделиться от земного плана,

подняться в сферы более высокие и войти в мир прародителей для наслаждения плодами своих добрых деяний.

Некоторые развоплотившиеся души, сильно привязанные к родственникам, остаются на земном плане. Они парят рядом с живыми, стараются им чем-то помочь, пытаются поддерживать в своих родных чувство любви к себе. Они сохраняют сознание своей индивидуальности и часто не знают, что они умерли.

Умершие очень привязаны к своим детям, и, если о тех некому позаботиться, создают себе астральное тело, в котором появляются перед родственниками и пишут им послания. Но духи не обладают знанием высшей истины. Они не могут помочь другим в достижении самоосознания.

Переселение душ (реинкарнация)

Целью перевоплощения является не награда или наказание, а улучшение и совершенствование. Оно подготавливает человека к полному самоосознанию, освобождающему от круговорота рождения и смерти. Без множества воплощений невозможно достичь совершенства и абсолютной свободы. Человеческое тело — не более чем дом или одежда для бессмертной души, которая может переехать в другое жилище или взять себе другую одежду для дальнейшего развития и исполнения Божественного замысла. Таков план Создателя. Перевоплощение предоставляет широкие возможности для исправления и воспитания в себе лучших качеств в будущих рождениях.

Когда душа покидает физическую оболочку, она переселяется в другое тело: человеческое, животное или даже растительное, согласно своим заслугам. «Катха Упанишад» говорит: «Сейчас я раскрою тебе, о Начикетас, вечную божественную тайну о том, как живет душа после смерти. Некоторые души достигают других тел, а некоторые падают до состояния растений, согласно своим предыдущим действиям и полученным знаниям» (1.2.18).

Вы можете достичь совершенства, если серьезно отнесетесь к этому и начнете процесс духовного восхождения, ибо то, чего смог достичь один, может быть достигнуто и другими. Человек начинает свою духовную практику с того момента, на котором остано-

вился в предыдущей жизни. Успех продвижения зависит от силы желания человека.

Развитие зародыша

Как говорит «Панчагья Видья Упанишад», сперва *джива*, покинув этот мир, переходит на Луну; затем, благодаря Парджанье, богу дождя, вновь попадает на Землю вместе с каплями влаги; далее долгое время *джива* существует в виде зерна; в форме растительной пищи она попадает в тело мужчины; и затем, став жизненным семенем, входит в женское лоно. Сквозь пять сфер проходит *джива*, прежде чем на свет появится существо, известное как человек.

В матке зародыш смешивается с кровью и затем окутывается защитной оболочкой. По прошествии пяти дней эмбрион становится пузырьком; через семь дней достигает состояния комка плоти. В возрасте двух недель комок плоти заполняется кровью, а спустя 25 дней и ночей начинает активно расти.

По прошествии одного месяца в нем формируются шея, голова, плечи, позвоночник и живот. Эти пять частей появляются последовательно. Через два месяца в строго определенном порядке возникают кисти, стопы, боковые части туловища и таза, бедра и колени. В три месяца начинается образование суставов, а к четвертому месяцу — пальцев. Нос, уши и глаза появляются в течение пятого месяца. В этот период также формируются челюсти, ногти и органы внутренней секреции. Через шесть месяцев настает черед ушных ходов, а также ануса, мужских и женских репродуктивных органов человеческого существа. В семь месяцев на голове и теле появляется волосяной покров. В восемь месяцев органы начинают разделяться. Так развивается плод в утробе матери.

Человеческое тело дается душе с определенным предназначением, а не для удовлетворения чувственных потребностей. Целью его существования является достижение божественного сознания. Жизненная активность должна в итоге приводить именно к этой цели, в противном случае жизнь прошла впустую. Если основная цель не достигнута, то нет никакой разницы между животной и человеческой жизнью.

Молитвы и киртан в пользу умерших

Молитвы и добрые мысли помогают ушедшей душе. Они могут стать неоценимой помощью. Пение священных гимнов — могучая сила, помогающая ушедшей душе в ее продвижении на небесном плане. Благодаря киртану *джива* быстрее минует болезненное промежуточное состояние, в котором оказывается сразу после смерти. Развоплотившаяся душа какое-то время находится в обмороке и не осознает, что отделилась от своего материального тела. В этот момент молитвы, исполнение киртана и благие мысли родственников и друзей окажут ей реальную помощь. Они создают интенсивные вибрации и помогают душе в преодолении бессознательного состояния. Душа начинает понимать, что теперь она находится вне своего материального тела.

Затем *джива* готовится перейти порог материального мира, узкий эфирный поток, который называют Вайтарани. Плач, стенания и горе родных доставляют душе боль и перетягивают с астрального плана на земной. Это может серьезно замедлить ее прохождение небесного пути. В случае если родственники и друзья провожают ушедшего плачем и стенаниями, душа, вместо мирного перехода на новый план и готовности пробудиться в небесной славе, сохраняет яркие воспоминания о жизни в прошлом мире. Мысли родных производят соответствующие вибрации в ее сознании и причиняют сильную боль и дискомфорт.

Правильное поведение со стороны друзей и родных — киртан и молитва о покое ушедшей души. Только так они могут оказать ей истинную помощь и дать умиротворение. Если киртан и молитву совершают десять или двенадцать человек одновременно, это, бесспорно, делает их более мощными и эффективными.

Очень трудно сохранить самосознание в момент смерти, когда тело измученно болезнями, когда затуманивается ум. Истинные верующие просят: «Господи, позволь мне войти в прохладную тень Твоих стоп, пока мои чувства сильны, а память тверда. Когда в момент смерти мой ум будет нарушен и ослаблен, чувства и сознание могут быть унесены болезнями тела». Даже у самого убежденного верующего из-за слабости физического тела в момент смерти может нарушиться мышление.

Поэтому у постели умирающего читаются «Гита», «Бхагаватам» и другие священные писания. Даже если человек, находящийся при смерти, не может говорить, он способен слышать то, что происходит рядом. Это помогает больному забыть о проблемах тела и мыслями обратиться к Богу. Всякий человек желает спокойной смерти, во время которой его ум сосредоточен на Боге. И когда его память нарушена, священные тексты напомнят ему о его истинной природе.

Обычно сознание умирающего мучает множество тягостных вопросов. Он не может сосредоточиться на Боге. Калейдоскоп мыслей туманит сознание, человек обеспокоен. Вспоминая прошедшее и представляя будущее, умирающий чувствует себя глубоко несчастным. Чтение же священных книг помогает ему установить интерес к божественному проявлению и забыть, наконец, о мирских привязанностях.

Любой может достичь божественности уже в этом рождении, если постоянно будет слушать о Боге, прославлять Его и помнить о Нем. И тогда в момент оставления тела Господь может предстать перед вами!

Памятование о Всевышнем с самого детства дает богатый духовный урожай в конце жизни. Страх и ужас, возникающий при виде конвульсий умирающего тела, напрасен и вызван *майей*. Знание истинного «я» полностью разрушает страх смерти. Людям нет нужды ее опасаться. Смерть лишь подобие сна, а рождение подобно утреннему пробуждению. Смерть — естественное явление. Когда физическое тело становится негодным для дальнейшего использования, Господь забирает его и готовит новое. Смерть безболезненна. Страшные сказки относительно смерти созданы невежественными людьми. Во всем мире существует только одна реальность — Бог и душа.

Понимание смерти

Смерть — всего лишь отделение астрального тела от физического. Развоплощенные души, описывая собственный опыт умирания, утверждают, что в процессе освобождения от бремени физического тела они наслаждались совершенным спокойствием. Не бойтесь

смертных мук, ибо вы бессмертны (*амара*). Стремитесь непрерывно жить в Боге, исполняя *джапу*, киртан, помогая страждущим.

Все мы чувствуем страх перед смертью. Никому не хочется умирать. Даже высокоразвитые личности, целиком принявшие идею о том, что душа бессмертна и не привязана к физическому телу, испытывают этот страх. Непостижима *моха*, слепая любовь к телу! Непостижимы *майя* и *авидья*! Физическое тело — это инструмент всевозможных чувственных наслаждений. По своему невежеству человек отождествляет себя со своим телом. В своем заблуждении он принимает нечистое, неодушевленное, непостоянное, приносящее боль тело за чистую, чувствующую, вечную, благословенную душу.

Вопрос: Может ли развоплотившаяся душа немедленно принять новое рождение?
Ответ: Да, может. Но это происходит редко. Для этого необходимо, чтобы отделившаяся душа сильно желала нового рождения. В обычном случае она должна сперва вкусить плоды своей кармы на небесах или в аду. Если перевоплощение происходит немедленно, душа может помнить многое из своей предыдущей жизни.
Вопрос: Что такое астральное тело?
Ответ: Астральное тело — это тонкое тело, существующее внутри физического. Оно — точная копия физического тела. Оно имеет пять органов действия, пять органов познания, пять различных видов *праны*, мышление, интеллект, сознание *(читту)* и эгоизм *(аханкару)*. Некоторые называют астральное тело «двойником».

Бессмертный дух

Бесстрашие — наиважнейшее качество для стремящегося к духовному совершенству. Нужно быть готовым в любой момент отвергнуть эту жизнь. Без отречения от этой незначительной материальной жизни невозможно достичь вечной жизни. Среди *дайви сампатти*, или божественных качеств, перечисленных в «Гите» (16.1), первым следует «*абхаям*». Робкий или малодушный человек умирает несколько раз прежде своей действительной смерти. Однажды решив следовать духовной практике, с упорством продолжайте ее любой ценой, пусть даже с риском для жизни. Будьте

дерзновенны. Осознайте истину. Правильное мышление строится, когда вы думаете: «я — бессмертный дух».

Помните: вы — дети бессмертия, *амритатвам.* Эта внешняя клоака, смертная физическая оболочка есть иллюзорное произведение *майи.* Улыбайтесь! Танцуйте в радости и экстазе, воспевая святое имя Бога, Кришна, Рама! Освободитесь из тюрьмы плоти! Вы не это преходящее тело! Не будьте рабами! Вы — дети Бога, бессмертные души, исполненные *сат-чит-ананды*!

Из книги «Тайны загробного мира»

Вопрос о бессмертии — самый важный вопрос в жизни человека. Древнегреческий писатель и историк Плутарх, путешествующий по разным странам, писал: «Обойдите всю Землю, вы увидите много различий; вы увидите селения, где нет никаких законов; вы увидите людей, которые не знают, что такое деньги; встретите города без укреплений; целые племена, не имеющие жилищ, но нигде вы не найдете страны или народа, среди которых не строились бы алтари для поклонения Богу, не возносились бы молитвы, и где люди не желали бы жить вечно».

Нашу душу, рвущуюся к свету небесному, нельзя удовлетворить земными благами, и потому многие люди, имеющие все для земного счастья, чувствуют великую тоску; недаром блаженный Августин, испытав все удовольствия и земные прелести, воскликал: «О Господь, Ты создал нас для Себя, и сердце наше неспокойно до тех пор, пока не найдет покоя в Тебе».

Смерть — великое таинство; и самое таинственное в ней — момент разлучения души с телом, переход из жизни телесной в жизнь чистого духа.

История из книги отца Иоанна
(тайны загробного мира)

«У одних богатых помещиков было несколько детей, но по воле провидения, эти дети по достижении пяти лет умирали. Прошло несколько лет, и по милости Господа родилась у них дочь, которую они назвали Анной. Девочка росла и была необычайно красивой,

каждый день она молилась в церкви, раздавала деньги нищим, больным и убогим.

Когда она выросла, со всех сторон стали приезжать к ней богатые, статные женихи, но никто не пришелся ей по сердцу. Она лишь читала святые книги, все только молилась, да творила милосердные дела.

Анне минуло восемнадцать лет, и была она всегда веселой и здоровой. Но к великому несчастью она заболела странной болезнью. С утра она могла говорить со всеми, и ни на какую боль не жаловалась, только лицом стала бледнее, а телом слабее, что даже руку не могла поднять. А как двенадцать часов пробьет, она закрывает глаза и лежит как мертвая, губами только шевелит, и все говорит и говорит. Она говорила, куда после смерти отходят души, и рассказывала, что видит их и беседует с ними. Каждого, кто к ней приходил, она узнавала и давала такие наставления, что никто из них не мог удержаться от слез. Хотя глаза у нее постоянно были закрыты, кончиками пальцев читала книги, говорила, сколько времени на часах, минута в минуту, когда часы прикладывали ей к сердцу, и про каждого из знакомых все знала, и где что на свете происходит — угадывала. Но когда приходил грешный человек, не верующий в Бога — и этот человек был еще на дворе, она уже видела его внутренним взором и говорила: «Не пускайте ко мне этого безбожного человека, как только он войдет, у меня будет корча». Она жила в Боге, в молитве, в добрых делах милосердия и сострадания. И поистине была не от мира сего.

В первый день, как только она впала в этот свой сон, она сказала, что скоро умрет, и попросила, чтобы о ней никто не плакал, потому что отходит она в то место, где нет ни горя, ни скорби.

Душа вне тела все видит иначе, земное грубое тело держит душу в неведении, как в темнице. Анна три дня рассказывала о мирах ада и страшных муках, в которых пребывают великие грешники, те, что при жизни на Земле, противились Богу и Его законам, но подолгу смотреть на это не могла, только все повторяла: «О люди! Почитайте, любите Бога и ближнего своего, славьте Всевышнего и строго выполняйте Его заповеди, чтобы не прийти в это несчастное место! Всякий, кто попадет туда, будет бесконечно жалеть о

своем неразумии, грешники там проклинают час, когда родились». Все это она говорила в состоянии сна и, когда сильно уставала и не могла более выносить того, что видела, тотчас приказывала себя будить. Но будить не как обычно будят, толкать или даже сильно уколоть чем-нибудь острым — она ничего не чувствовала. Чтобы пробудиться, она просила приложить стекло себе к сердцу, и после того только открывала глаза и была такая измученная, усталая, что не могла промолвить ни слова. Когда расспрашивали ее про то, о чем она во сне говорила, она ничего не помнила. Но потом опять входила в состояние сна и лежала с закрытыми глазами. Тот, кто приближался к ней, она узнавала и шепотом называла их имена. Она лежала на спине, со скрещенными руками — как покойница, только чуть-чуть заметно дышала. Однажды она заговорила: «Ах, вижу свет, прекрасный свет! О, как тут сладко и красиво! Слышу вдали тихие звуки — ах какое дивное пение! Но это не земное пение, не земные голоса — это такое пение, что и сказать вам не могу, потому что в языке человеческом для этого нет слов!»

Вид ее совсем изменился: грудь тихо вздымалась, лицо выражало великое блаженство.

Затем она снова заговорила: «Люди, братья мои! Сколько между вами таких грешников, что не думают никогда о загробной жизни, не ходят в храм, не поклоняются Богу, предаются недобрым мыслям, творят злые деяния, и ни о чем не заботятся, кроме тела! А что такое наше тело? Ничтожная оболочка, подобная той, что сбрасывает с себя крылатое насекомое, улетая на вольный воздух. О, как бы мне хотелось рассказать вам все, что здесь вижу, но не могу! Потому что у вас на Земле нет для этого слов. Ежели бы всякая капля моей крови превратилась в тысячу языков, да всяким из тех языков я могла бы говорить так, как умел говорить святой Иоанн Златоуст, — я все-таки не в силах была бы высказать и одной стотысячной доли того счастья и той красоты, какие вижу здесь. О, просите братьев, ваших соседей, друзей, молите их: пусть оставят грешную жизнь, пусть служат Богу и начнут жить честно — тогда все будут счастливы и блаженны».

— «И в чем же заключается это счастье, Анна? Что составляет это блаженство?»

— «Любовь, святая любовь, которая царит здесь между всеми блаженными душами! Красота, величие и блаженство! Это звездное небо вы стараетесь изучать на Земле — вычисляете, догадываетесь, и все-таки мало знаете о нем».

После того, как она попросила ее разбудить, отец Левицкий приложил ей стеклянный стакан к груди, она проснулась и открыла глаза. Когда люди стали рассказывать ей, что она говорила, — она ничего не помнила, потому что душа ее, вступив обратно в тело, видела уже только земной мир: комнату, постель и людей, окружающих ее.

Она очень ослабла, когда ей предлагали пищу — ничего не принимала, чем она жила — непонятно.

На четвертый день к вечеру больная сказала, что ровно в семь часов душа ее совсем отрешится от тела, и велела себя разбудить. Когда она проснулась, попрощалась со всеми и всех благословила. Но вот часы пробили семь часов, Анна глубоко вздохнула, и душа ее оставила красивое земное тело.

История об отце и сыне
(тайны загробного мира)

Один офицер рассказал историю о своем отце. «Отец мой, будучи очень больным, просил навестить его. Жил он от меня довольно далеко, в Чикаго. Он верил в возвращение на Землю отошедших душ, но ему никогда не удавалось убедить меня в этом. Когда я к нему приехал, он сказал, что особенно рад меня видеть, так как ему уже недолго осталось жить на Земле.

— Как, — сказал я, — неужели вы действительно думаете, что скоро умрете?

— Нет, — отвечал он, — я не умру, а только покину свою земную оболочку и перейду в другой мир, облаченный в неземное тело. Мне хотелось увидеть тебя, чтобы ты дал мне одно обещание. Когда я перейду в иной мир, то приду и покажусь тебе. Обещай мне: когда увидишь и узнаешь меня, то поверишь, что души могут возвращаться, и признаешь это во всеуслышание.

На это я отвечал ему:

— Хорошо, отец, но теперь вам не следует говорить о смерти; быть может, вы выздоровеете, и проживете еще долго.

— Я говорю тебе, что не умру, — возразил он, — и буду жить, но ты больше не увидишь меня в моей земной оболочке после этой встречи. Не забудь своего обещания.

Когда я прощался с ним, он был спокоен и чувствовал себя хорошо, но повторил, что скоро перейдет в другой мир и оттуда явится мне.

Спустя десять дней после моего возвращения домой, не получая вестей от отца, я решил устроить дружеский обед для нескольких моих приятелей.

Мне пришлось провести целый день в хлопотах, я лег спать с мыслью о завтрашнем дне и о приготовлениях к предстоящему обеду. Только успел я заснуть, как вдруг внезапно проснулся, без обычного для меня промежутка между крепким сном и пробуждением. Я осмотрелся вокруг, отыскивая, что именно могло меня разбудить. И вот в противоположном конце комнаты я увидел яркий свет в виде светлого пятна величиной в мою ладонь. Пристально всматриваясь в него, я убедился, что свет не мог проникнуть снаружи. Это было нежно-белое сияние с волнообразными движениями, медленно приближающееся ко мне и увеличивающееся в объеме. Когда оно приблизилось, я постепенно стал различать в нем фигуру во весь рост. Это был мой отец, он стоял передо мной так, что я мог подробно рассмотреть все черты его лица. Ничего в нем не изменилось, только лицо казалось моложе, менее утомленное, чем во время нашего последнего свидания, и вся его фигура была прямее и бодрее. Он заговорил, и голос его был так похож на голос моего отца, что сомневаться я более не мог. Улыбаясь своей нежной улыбкой, он проговорил:

— Вот видишь, я пришел к тебе, как говорил раньше. Помнишь ли ты свое обещание?

— Отец, разве ты умер? — спросил я его.

— Нет, — возразил он, — я не умер, я жив, я покинул только земное тело и пребываю в мире и успокоении. — И добавил: — Ты не должен забывать своего обещания.

Не понимаю, зачем я вдруг спросил у него:

— Отец, который час?

— Ровно четыре минуты первого, — отвечал он.

— Так ты умер ночью? — спросил я.

— Повторяю тебе, что я не умер, я вполне жив, я хочу, чтобы ты исполнил свое обещание.

Затем он простился со мной, и его фигура рассыпалась в светлое облако и понемногу исчезла так же, как и появилась.

На другой день, когда ко мне пришли приятели на званный обед, вдруг, во время обеда раздался звонок у дверей и мне принесли телеграмму следующего содержания: «Отец умер ныне в полночь».

Жизнь в свете смерти
(из книги Розенберга)

Однажды я познакомился с одним человеком, сильно повлиявшим на мои представления о старении и смерти. Я никогда не обращался к нему по имени, а всегда называл Бадараяна, поскольку он попросил меня не открывать посторонним людям, кто он такой. Он не хотел известности и славы.

В те времена я преподавал в университете и пытался применить восточную мудрость в своей работе. Бадараяна пришел на одно из моих выступлений. Когда я закончил, он подошел ко мне и предложил свои услуги в качестве преподавателя, поскольку, по его словам, он хорошо знал духовную науку. Сначала он показался мне подозрительным. Но он никогда не заговаривал об оплате, а в беседе производил впечатление знающего человека.

Несколько лет мы проработали вместе. Как-то раз он предложил поехать в небольшой мексиканский городок на берегу моря (я бывал там раньше), чтобы пройти курс интенсивных занятий. Мы прожили в этом городке четыре месяца, занимаясь йогой и изучая соответствующие книги.

Однажды вечером, когда я сидел в коттедже и читал, Бадараяна пришел крайне взволнованный и сказал, что нам представился прекрасный случай применить свои знания на практике. За десять дней до этого один мексиканский рабочий напился и упал в море. Его долго не могли найти, и вот сегодня тело прибило к берегу. Завтра из Мехико за покойным должен приехать священник, но по религиозным соображениям местные жители не хотели сами дежурить возле тела и решили попросить об этом нас, двух чужаков.

Они обратились с этой просьбой к Бадараяне, и тот с радостью согласился. Мне был непонятен его энтузиазм, и еще меньше я был склонен разделять его, когда мы зашли в комнату, где находился труп. Тело лежало в большом ящике, наполненном льдом. Покойный сам по себе был довольно крупным мужчиной, а от пребывания в воде его еще больше раздуло, и он посинел. В комнате стоял трупный смрад, такой сильный, что трудно было войти. А мы собирались провести там всю ночь!

Бадараяна сел по одну сторону от покойного, а я — по другую. Вскоре Бадараяна стал проповедовать. «Совсем недавно этот человек был полон жизни. А теперь — посмотри на него». Зрелище было отвратительным, но Бадараяна не отставал от меня и требовал, чтобы я смотрел на мертвеца и задумался над тем, что случилось. Я почувствовал страх, тошноту, отвращение и сильное желание покинуть комнату. Я был зол на Бадараяну за то, что он привел меня сюда.

Мы долго сидели в молчании, потом он снова и снова обращался ко мне, спрашивая, какие чувства я испытываю в тот или иной момент. И это была наиболее ценная часть нашего времяпрепровождения. Иногда он обращался ко мне: «Когда-то этот человек был живым. Теперь он — мертвое тело. И нас ожидает та же участь. Что ты чувствуешь, когда видишь его?»

Я ответил, что испытываю неприятные ощущения, и не хотел бы долго заострять на них внимание.

«О нет, — ответил мой учитель. — Этот мертвец — наглядный, и при том очень ценный урок для нас».

Я не сказал бы, что полностью понял Бадараяну, но постепенно стал чувствовать себя менее дискомфортно и смог взять себя в руки. И все же я с удовольствием покинул бы эту комнату немедленно.

Наконец Бадараяна сказал: «Ты знаешь, почему мне так хотелось сюда прийти?» «Чтобы показать мне ценность жизни?» — спросил я. «Верно. Но есть и более глубокие причины. Этот случай — хороший стимул к духовной практике. Он показывает, как мало в нашем распоряжении времени и как плохо мы умеем его ценить. Этот бедняга не знал, что умрет так скоро. Жизнь ценна не сама

по себе, а как возможность для духовного совершенствования. И это главный урок, который мы можем извлечь, глядя на это тело. Пусть он послужит нам стимулом для духовной практики».

Человеческое тело недолговечно. Мы можем до какой-то степени сохранять его, но рано или поздно оно умрет. И мудрость состоит в том, чтобы помнить об этом. Нам приходится заботиться о теле, но, по большому счету, оно нам не принадлежит. Я предлагаю вам представить себя на смертном одре. Начните медитировать, а потом зрительно представьте себе картину: вы у себя в комнате, ваш ум ясен, вы ждете смерти. О чем вы думаете в этот момент, и что чувствуете?

Смерть тяжела для нас, потому что всю жизнь мы были привязаны к этому телу. Вы хотите знать, что значит умереть? Выберите самую дорогую и ценную для вас вещь в вашей жизни и расстаньтесь с ней. Это подобно смерти.

Интересные факты из книги «Гипноз и внушение в психологии народов»

В 1837 году состоялся спор между йогом по имени Харида и Махараджем Рунджит Сингхом. Махараджа не верил, что человек может шесть недель пролежать похороненным в земле и затем ожить. Йог намеревался доказать это.

Перед своим шестинедельным сном йог находился в течение семи дней на молочной диете, а в день «погружения» промыл кишечник и желудок. Свое «погружение» в сон Харида начал с того, что в расслабленной позе опустил голову на грудь, направил мысленный взор на переносицу и, монотонно повторял бесчисленное число раз какие-то *мантры*, затем стал задерживать дыхание. Когда он «погрузился в транс», ученик залепил ему воском глаза, нос, рот (от проникновения насекомых), поместил йога в мешок и уложил его в деревянный ящик.

Ящик с помещенным в него йогом Махараджа приказал закопать в землю. Дополнительно над местом захоронения была посеяна пшеница и поставлена стража.

Через шесть недель наступило время пробуждения. Все жители города Лахор и окрестных селений пришли посмотреть на исход спора.

Когда ящик вскрыли, там в наглухо зашитом полотняном мешке в неудобной позе был обнаружен человек. Йога вынули из мешка и тщательно осмотрели. Отметили, что весь мешок покрыт плесенью. Руки йога были морщинистые, на ощупь — закоченелые, голова лежала на плече. Врач взял руку йога, ища пульс, — пульс не прощупывался. Ученик Хариды принялся поливать его теплой водой и растирать руки, положил на голову йога разогретое пшеничное тесто, удалил из ушей и ноздрей закупоривающий их воск, разжал челюсти и вытянул язык. Затем слуга протер йогу глаза маслом, раскрыл веки; но глаза сначала оставались словно неживые, стеклянные, глазные яблоки не двигались, зрачки не реагировали на свет. После третьего приложения к голове йога горячего теста появилось сильное конвульсивное подергивание тела (подергивания или сотрясения тела означают, что в него входит душа), малопомалу начали появляться дыхательные движения, ноздри стали раздуваться, в членах появилась естественная полнота, пульс стал ощутимым, хотя и был еще очень слаб. Далее слуга положил в рот йога масло и заставил проглотить его. К этому времени полузакрытые глаза Хариды раскрылись, обретя естественный блеск. Через полчаса после начала оживления йог, узнав сидевшего перед ним Махараджу Рунджит Сингха, низким, едва различимым голосом произнес: «Ну, теперь ты веришь мне?» Примерно через час после извлечения из ящика Харида постепенно полностью пришел в себя.

Путешествие души
(Сенсационные исследования жизни между жизнями)
(из книги Майкла Ньютона)

Одним из способов поднять занавес, скрывающий тайны прошлой жизни, является метод гипнотической регрессии. Он заключается в том, что гипнотизируемый шаг за шагом возвращается в свою юность, детство — вплоть до момента рождения, а затем, и в еще более отдаленное прошлое.

Так один врач из Филадельфии назначил серию гипнотических сеансов своей тридцати семи летней жене. Увидев, что она легко поддается гипнозу, он пытался вернуть ее в прошлое. В ходе одного из сеансов жена вдруг заговорила низким мужским голосом с явно выраженным скандинавским акцентом. Она утверждала, что она — мужчина, которого зовут Йенсен Якоби. Затем она вообще стала отвечать на вопросы на чужом языке.

На следующий сеанс были приглашены несколько скандинавских специалистов, в том числе шведский ученый Нильс Салин, бывший директор Американо-шведского исторического музея в Филадельфии. Он установил, что женщина говорила на устаревшем шведском языке, но понимала вопросы, заданные ей на современном шведском. Это исследование свидетельствует о существовании предыдущих жизней человека.

Итак, каждому из нас, так или иначе, приходится задумываться о том, что же в действительности происходит с человеком после смерти, куда его душа отправляется, и сколько жизней он прожил в прошлом.

Доктор философии Майкл Ньютон, гипнотерапевт в США, в Калифорнии, а также член Американской Ассоциации психологов-консультантов, практикуется в гипнотерапевтической регрессии, помогая людям преодолеть внутренние страхи и жизненные проблемы. Вводя людей в состояние регрессии, Майкл Ньютон обнаружил возможность заглянуть в тонкий астральный мир через ум человека, находящегося в состоянии гипноза, который способен рассказывать о жизни между жизнями на Земле. В состоянии регрессии люди вспоминают свои прошлые рождения, и входят в ясное сознание одной из предыдущих жизней.

Сам доктор Ньютон пишет: «Среди моих пациентов, участвовавших в сеансах регрессивного гипноза, были как очень религиозные люди, так и те, кто не имел духовных убеждений вообще. Каждый случай, который я отобрал, это прямой диалог между мной и субъектом. Сами материалы свидетельств взяты из магнитофонных записей наших сеансов. Эта книга не о прошлых жизнях моих пациентов; она скорее является документальным изложением их опыта в потустороннем мире в связи с этими жизнями.

Стоит посмотреть на выражение изумленных лиц пациентов по окончании сеанса. У тех из нас, кто имел возможность действительно убедиться в своем бессмертии, рождается новое глубокое понимание себя, и появляются новые духовные силы.

Как с помощью гипноза можно достичь души? Представьте себе ум в виде трех концентрических кругов, каждый меньше предыдущего и расположен внутри другого, отделенный от соседнего только слоями ментального сознания, связанными друг с другом. Первый, наружный слой представлен сознательным умом, то есть аналитическим или мыслящим сознанием. Второй слой представляет собой подсознание, куда мы в первую очередь попадаем во время гипноза, чтобы войти в зону, хранящую память о всех событиях, происходивших с нами в этой и в прошлых жизнях. Третий слой, самая сердцевина, является тем, что мы называем сверхсознательным умом. Здесь находится высший центр нашего «я», и на этом уровне мы представляем собой проявление высшей силы.

Сверхсознание является средоточием нашей нематериальной сущности и дополняется подсознанием, которое несет в себе память наших многочисленных прошлых воплощений. Сверхсознательный ум представляет наш высший центр мудрости, и вся информация о жизни после смерти приходит из этого источника разумной энергии.

Находясь в состоянии транса, люди передают гипнологу свои наблюдения — картины, которые видят, и беседы, которые слышат в своем подсознании».

Ниже приводятся записанные сеансы регрессий пациентов доктора Ньютона, рассказывающих в состоянии гипнотического транса о своих прошлых жизнях и происходящих событиях между их воплощениями в разных телах.

Смерть и оставление тела

Субъект 1: «О, Бог мой! В действительности, я не умер?! То есть мое тело умерло — я могу видеть его внизу, подо мной, но сам я плаваю... Я могу смотреть вниз и видеть мое тело, которое распростерлось на больничной койке. Все вокруг меня думают, что я умер, но это не так. Мне хочется закричать: «Эй, я на самом деле жив!» Это невероятно... медсестры покрывают мое лицо простыней... люди, которых я знаю, плачут. Меня считают умершим, но я все еще жив! Это странно, потому что мое тело определенно мертво, в то время как я двигаюсь над ним сверху».

Эти слова сказаны человеком, находящимся в состоянии глубокого гипноза и вновь переживающим опыт смерти. В благоговейном трепете, он отрывисто выпаливает короткие восторженные фразы, видя и чувствуя, что значит — быть душой, только что отделившейся от физического тела.

Субъект 1: «Теперь я поднимаюсь выше... все еще плавая... оглядываясь назад на мое тело. Это как в кино, только я участвую в нем! Врач успокаивает мою жену и дочь. Моя жена рыдает. Я пытаюсь проникнуть в ее ум и рассказать ей, что со мной все в порядке. Но она настолько сильно охвачена горем, что мне не удается пробиться. Я хочу, чтобы она знала, что мои страдания ушли... Я свободен от своего тела... Мне оно больше не нужно... что я буду ее ждать. Я хочу, чтобы она знала, что... но она... не слушает меня. О, теперь я перемещаюсь куда-то дальше...».

В состоянии глубокого транса люди способны описывать жизнь, которая начинается после окончательной физической смерти. Души, вышедшие из тела после смерти, обнаруживают, что плавают над своими телами; при этом они пытаются прикоснуться к твердым предметам, но не могут их ощутить. Они рассказывают, что им, к сожалению, не удается завязать разговор с живыми людьми, которые не реагируют на них. Они чувствуют, что какая-то сила увлекает их прочь от места, где они умерли, и они испытывают облегчение и любопытство, чем страх. Многие люди сообщают об эйфорическом чувстве свободы и ярком сиянии вокруг них.

Во втором случае мы можем проникнуть в опыт переживания смерти дальше, чем в случае с первым субъектом. Второй субъект — мужчина 60-ти лет, он описывает обстоятельства своей гибели в теле молодой женщины по имени Сэнлли, которая была убита индейцами племени Кайова во время нападения на обоз переселенцев в 1866 году. Действие начинается в равнинной местности на юге Америки в тот момент, когда стрела с близкого расстояния попала в шею Сэнлли. (Субъект пришел ко мне с жалобой на болезненные ощущения в горле, которые беспокоили его в течение этой жизни).

Субъект 2.

Д-р Н.: Испытываете ли вы боль от стрелы?

Субъект: Да... наконечником разорвало мое горло... Я умираю (Субъект начинает говорить шепотом, схватившись руками за горло). Я задыхаюсь... хлещет кровь... Уилл (муж) держит меня... боль ужасная... Я ухожу... так или иначе, все кончено.

Д-р Н.: Вы приняли тот факт, что были убиты индейцами. Не опишите ли вы мне ощущение, которое вы испытываете в момент смерти?

Субъект: Словно... некая... сила... выталкивает меня из моего тела.

Д-р: И как вы на самом деле ощущаете процесс выхода из своего тела?

Субъект: Ну, это, как если бы я сбросила свою кожу... как очищенный банан. Я просто оказалась без тела!

Д-р: Это неприятное чувство?

Субъект: Нет! Так чудесно чувствовать себя свободной и без всякой боли, но... я... дезориентирована... Я не собиралась умирать...

Д-р: Способны ли вы свободно перемещаться сразу после смерти?

Субъект: Это странно... словно я повисла в воздухе, который совсем не воздух... нет пределов... нет силы тяжести... Я невесома. Вокруг меня нет твердых предметов. Нет никаких преград, в которые я могла бы врезаться... Меня относит куда-то в сторону. Ярче... поодаль от меня... немного темнее... серая... в той стороне, где мое тело... (начинает плакать) о, мое бедное тело... Я еще не готова уходить. Я чувствую, что меня подталкивают... уводя

меня от моего тела... Я еще не хочу уходить... но что-то хочет, чтобы я быстро ушла... Ох, ужас, что эти дикари сделали с моим телом! Повсюду кровь на моем красивом голубом платье... мой муж Уилл пытается удержать меня и все еще борется вместе с нашими друзьями против индейцев Кайова.

Д-р: Что вы сейчас делаете?

Субъект: Я над головой Уилла. Я пытаюсь утешить его, я хочу, чтобы он почувствовал, что моя любовь, на самом деле, не ушла...

Д-р: Доходит ли до него ваше послание?

Субъект: О, столько горя, но он... чувствует мою сущность... Я знаю это. Наши друзья окружили его... и они окончательно разлучают нас...

Д-р: Что происходит теперь с вашей душой (с вами)?

Субъект: Я все еще сопротивляюсь ощущению тяги... Я хочу остаться. Я знаю, что умерла... но я не готова еще покинуть Уилла и... я хочу посмотреть, как они похоронят меня.

Д-р: Видите ли вы или чувствуете других духовных существ вокруг себя в данный момент?

Субъект: Я чувствую их любовь так, как хотела бы, чтобы Уилл почувствовал мою, они ждут, когда я буду готова».

После тяжелой смерти некоторые души не проявляют интереса к тому, что происходит с их телом. Это не проявление жестокосердия по отношению к ситуации и людям, которых они оставили на Земле, а просто чувство облегчения, которое испытывают эти души по окончании своей мучительной смерти.

Однако, есть много душ, которые желают задержаться в том месте, где их застигла смерть, на несколько земных дней — обычно до похорон. Для душ один день на земле может показаться минутой. Существует множество мотивов, побуждающих душу задержаться. Например, тот, кого неожиданно убили или с кем произошел несчастный случай, часто не хочет уходить сразу. Нередко эти души испытывают растерянность или раздражение. Синдром зависания души особенно характерен для тех, кто умер в молодом возрасте.

Резкое отделение от человеческой плоти даже после продолжительной болезни — это все же удар для обычной души, и в таком

случае в момент смерти она также неохотно расстается с телом. На самом деле, многие души не одержимы болезненным желанием увидеть, как хоронят их тело. Однако, они признательны за уважение, которое им оказывают их родственники и друзья в память об их физической жизни.

Мы способны чувствовать успокаивающее присутствие душ отошедших близких, особенно во время или сразу после похорон. Чтобы духовный контакт мог установиться, находящимся в шоке необходимо хоть на короткое время расслабиться, чтобы их ум прояснился. В такие моменты наша восприимчивость к паранормальным явлениям повышается, и мы более готовы получать позитивные послания любви, прощения, надежды и поддержки, а также подтверждение, что близкий, покинувший нас, находится в хорошем месте.

Умирание — это такой момент в нашей жизни, когда легче всего восстановить свое духовное сознание, когда мы можем почувствовать, что наша душа связана с вечностью.

Хотя есть умирающие люди, которым трудно позитивно принять свой уход. Те, кто ухаживают за ними, говорят, что почти каждый из них в последние минуты обретает чувство покоя и отрешенности. Смерть — не тьма, а свет.

Мой следующий пациент приехал издалека, чтобы поговорить со мной о беспокоящем его спаде энтузиазма. Он сказал, что устал, и хотел бы провести остаток своей жизни в тихом одиночестве.

Я начал с того, что ввел моего субъекта в состояние регрессии, и он вспомнил ряд своих прошлых жизней. Переходя вместе с ним от жизни к жизни, я заметил некую постоянную тенденцию в его поведении, которую можно назвать позицией волка-одиночки — в противоположность обычной тенденции людей держаться за свой род и племя. Мой пациент прожил ряд жизней на Среднем Востоке — это был период становления ранних городов-государств, относящихся к шумерской, вавилонской и древнеегипетской культурам. Находясь даже в теле женщины, этот субъект стремился избегать семейных уз и не имел детей. Будучи же мужчиной, он предпочитал кочевой образ жизни.

Некоторые жизни были не слишком эффективными, но в 12 веке я обнаружил его в Центральной Америке в теле ацтека, соз-

давшего группировку индейцев, которая выступила против притеснений высшего жречества. Он был убит, как изгой, но при этом, благодаря ему, между традиционно враждующими племенами установились мирные отношения.

В 14 столетии эта душа была европейским летописцем, который отправился в путешествие по шелковому пути в далекий Китай, чтобы узнать и понять народы Азии. Никогда не имея трудностей с языками (как и в своей нынешней жизни), мой пациент прожил и умер в Азии, в крестьянской деревне, счастливо дожив до глубокой старости. В начале 17 века, живя в Японии, он был членом клана Кровоточащий журавль. Эти люди были уважаемыми, независимыми самурайскими наемниками. В конце этой своей жизни, мой субъект жил в уединении.

Люди, у которых душа была бы старой и, одновременно, продвинутой, редки. Мы можем узнать их, когда они появляются в обществе, — такие значительные фигуры, как Мать Тереза; однако продвинутые души, как правило, бывают заняты какой-нибудь благой деятельностью. Не потворствуя своим слабостям, они выполняют свою миссию, возвышая жизнь людей.

Эмоциональность, чувство прекрасного или экстрасенсорное восприятие, в том числе психические таланты, не всегда указывают на высокое продвижение души.

Признаком продвинутой души является терпение, терпимость по отношению к обществу и умение справляться с проблемами и трудностями жизни. Продвинутая душа проявляет самообладание, доброту и понимание по отношению к другим людям. Не имея никакого корыстного интереса, она может не считаться со своими собственными физическими потребностями и жить в достаточно стесненных условиях.

Как ни странно, душа может жить даже в огне. Один мой пациент рассказал: «Иногда между человеческими воплощениями я отправляюсь вместе с другими душами в мир огня. В этой вулканической атмосфере мы можем испытывать физическое и эмоциональное возбуждение оттого, что стали разумными молекулами пламени».

Недавно у меня был случай, когда мой пациент умер в своей прошлой жизни, едва родившись. Я спросил его: «Какова была цель вашей жизни, закончившейся, когда вам было всего лишь несколько дней?» Он ответил: «Это было уроком для моих родителей, а не для меня, и поэтому я пришел к ним как «филлер», или заряд». В данном случае, родители этого ребенка в одной из прошлых совместных жизней грубо обращались с ним и, в конце концов, довели его до смерти. Хотя в последней жизни моего пациента эти родители были уже любящей молодой парой, и им требовалось получить горький опыт переживания из-за потери ребенка, которого они так отчаянно желали».

Когда души покидают тело, земной аспект их существа меняется. Их больше не назовешь людьми в том смысле, в котором мы обычно представляем себе человеческое существо со специфическими эмоциями, характером и физическими особенностями. Например, они не горюют о своей недавней физической смерти так, как переживают их близкие. Именно наша душа делает нас людьми на Земле, но вне нашего физического тела мы больше не являемся гомо сапиенс (человеческими существами). Душа настолько величественна, что не поддается описанию. Я склонен определять душу как разумную, сияющую форму энергии. Душа сразу же после смерти неожиданно ощущает перемену, потому что больше не отягощена владеющим ею временным телом с мозгом и центральной нервной системой.

Души входят в назначенное им тело в утробе своей будущей матери. Находясь в позе эмбриона, они все же способны мыслить как бессмертные души, привыкая к особенностям работы мозга и к своему новому, второму «я». После рождения память блокируется, и душа соединяет свои бессмертные качества с преходящим человеческим умом, что порождает комбинацию черт новой личности.

Потеря любимого человека — одно из самых тяжелых жизненных испытаний. Хорошо известно, что в процессе преодоления горя из-за утраты человек проходит через первоначальный шок, затем он отказывается принять ужасный факт, испытывает чувство гнева, впадает в депрессию и впоследствии, так или иначе, смиряется.

Каждая из этих стадий эмоциональных переживаний может иметь различную степень интенсивности и длиться месяцы или целые годы. Потеря того, с кем мы имели глубокую связь, может привести нас к такому отчаянию, что кажется, будто мы находимся в бездонной яме, выбраться из которой невозможно, потому что смерть представляется нам концом всего.

В современном обществе не принято готовиться к смерти в течение жизни, поскольку это — нечто, что мы не в силах изменить. Страх смерти начинает гнести нас только, когда мы стареем, и от наших представлений о том, что нас ожидает после смерти.

В большинстве случаев страх возникает из-за неведения. До тех пор, пока мы не обретем знание, смерть останется для нас тайной. Когда нам приходится сталкиваться со смертью лично или в качестве наблюдателя, она может вызывать боль, печаль и страх. Здоровые люди не хотят говорить об этом, как, впрочем, и те, кто серьезно болен. Таким образом, современное общество сторонится смерти и относится к ней, как к чему-то ужасному.

В двадцатом столетии произошли значительные изменения во взглядах людей на жизнь после смерти. В начале века большинство традиционно считали, что живут только раз. В шестидесятых-семидесятых годах 40 процентов жителей США верили в реинкарнацию. Благодаря этим переменам люди, которые встали на путь духовного развития, стали несколько легче относиться к смерти, отбрасывая идею о том, что со смертью приходит мрак и забвение.

Каждая душа уникальна во всех своих качествах, созданных в совершенстве, которое я даже не могу описать. Единственное, что я могу сказать, это то, что не бывает двух одинаковых душ!

Однажды мне позвонила женщина по имени Морин, в ее голосе было что-то, что указывало на острую потребность в безотлагательной встрече. Морин жила недалеко от моего офиса в Калифорнии и спросила, не сможет ли она приехать ко мне вместе со своим другом, который как раз ехал к ней из Нью-Йорка на их первую встречу. Я спросил ее об этом друге, которого она еще ни разу не видела, и она рассказала мне следующую историю.

За три месяца до этого группа из двадцати пяти человек, интересовавшихся жизнью после смерти, организовали на вебсай-

те своего рода «переговорный пункт». Люди, имеющие общие интересы, проводят таким образом беседы прямо в Интернете. Морин сказала, что она и мужчина по имени Дэйл обнаружили, что они очень единодушны в обсуждениях на тему родственных душ, и почувствовали, что странным образом связаны друг с другом. Она добавила, что было что-то сверхъестественное в том, как Дэйл буквально воспроизводил ее мысли.

Морин и Дэйл выяснили, что они родились в одном и том же году пятьдесят лет назад с разницей в несколько месяцев, недалеко от Сан-Франциско. Они рассказали друг другу о том, что у каждого из них было общее чувство необъяснимой печали из-за того, что они никак не могли найти нечто, что открыло бы их сердце. Их беседы вращались, главным образом, вокруг темы жизни после жизни. Вскоре они решили встретиться в Калифорнии и приехать ко мне для совместного, комбинированного сеанса регрессии.

Мы назначили сеанс как раз на следующий день после их первой встречи. Когда они приехали ко мне, они были словно не от мира сего, и я заметил, что они уже пребывали в состоянии транса и не нуждались во мне. Как только они встретились, они тут же узнали друг друга. Морин сказала: «То, как мы улыбались друг другу, выражение наших глаз, звуки нашего смеха, связующие нас вибрации, когда мы пожимали друг другу руки — все это породило состояние эйфории, которая была настолько сильна, что мы тут же забыли обо всем на свете».

Я изложу этот случай от имени Морин, поскольку первоначально я установил контакт с ней. Во время собеседования я узнал, что на протяжении своей жизни она иногда испытывала чувство «deja vu» (чувство, когда нам кажется, что мы это уже видели или слышали), когда она слышала музыку 20-х годов двадцатого века или видела танцующих чарльстон того времени. Морин также рассказала мне, что с детства ее мучили повторяющиеся ночные кошмары о неожиданной смерти.

Когда я стал направлять Морин к самым значительным эпизодам ее прошлой жизни, она обратилась к событиям, приведшим к ее смерти. Это часто бывает сигналом к тому, что впереди ожидается нечто тревожное, и гипнотерапевт должен быть готов иметь

дело со сценой смерти, которая может быть неприятной. Ниже следует рассказ Морин.
Д-р Н.: Вы мужчина или женщина?
СУБЪЕКТ: Девушка, на самом деле.
Д-р Н.: Как Вас зовут?
СУБЪЕКТ: Саманта. Коротко — Сэм.
Д-р Н.: Где Вы находитесь и что делаете?
СУБЪЕКТ: Я в своей спальне у косметического столика, собираюсь на вечер.
Д-р Н.: Что это за вечер?
СУБЪЕКТ: (пауза и затем легкий смех) Это... устроено для меня, сегодня мне исполняется восемнадцать лет, и родители организовали выездной вечер.
Д-р Н.: Тогда с днем рождения, Сэм. Какое сегодня число?
СУБЪЕКТ: (немного поколебавшись) 26 июля 1923 года.
Д-р Н.: Поскольку Вы находитесь у своего косметического столика, я бы хотел, чтобы Вы посмотрели в зеркало и описали мне, что Вы видите.
СУБЪЕКТ: У меня светлые волосы, и сегодня вечером они стянуты вверх. Я одета в белое шелковое платье. Это мое первое по-настоящему взрослое вечернее платье. Я собираюсь надеть мои новые белые, на высоких каблуках туфли.
Д-р Н.: Кажется, Вы великолепно выглядите.
СУБЪЕКТ: (лукаво улыбаясь) Вот бы Рик думал так же.
Д-р Н.: Кто такой Рик?
СУБЪЕКТ: (теперь смутившись) Рик... это мой друг... у меня с ним сегодня вечером свидание. Я должна закончить приготовления, он скоро придет.
Д-р Н.: Вечер состоится далеко от дома?
СУБЪЕКТ: Не очень далеко — в шикарном особняке в нижней части Сан-Франциско.
Д-р Н.: Хорошо, Сэм, теперь переместитесь вперед во времени, на сам вечер. Расскажите мне, что там происходит.
СУБЪЕКТ: Рик и я танцуем... он шепчет мне в ухо, что нам нужно сбежать с вечеринки.
Д-р Н.: И что Вы почувствовали?

СУБЪЕКТ: Восторг... но что-то, казалось, удерживало меня... я преодолела это... я своевольна. Я предполагаю, что я опасаюсь возможного неодобрения моих родителей... хотя, мне кажется, здесь что-то большее. Я отгоняю эти мысли ради волнующего чувства.
Д-р Н.: Оставайтесь с этими эмоциями. Что происходит дальше?
СУБЪЕКТ: Мы вышли через черный ход, чтобы нас никто не заметил, и направились к машине Рика. Это прекрасный, новый черный двухместный автомобиль. Ночь удивительная, и верх (машины) опущен.
Д-р Н.: Что Вы и Рик делаете дальше, Сэм?
СУБЪЕКТ: Мы садимся в машину. Рик вытаскивает шпильки из моих волос, чтобы они свободно развевались... Рик хочет порисоваться... мы мчимся по длинному проезду и выезжаем на улицу.
Д-р Н.: Вы можете описать эту дорогу и в каком направлении Вы едете?
СУБЪЕКТ: (все более нервничая) Мы направляемся на юг вдоль океана по Пасифик Коуст Роуд, за пределы Сан-Франциско.
Д-р Н.: Как Вам нравится езда?
СУБЪЕКТ: (Субъект оживляется, на мгновение забыв о своих предчувствиях) Я чувствую себя так бодро! Ночь теплая, и ветер разметал пряди волос по моему лицу. Рик обнимает меня одной рукой и говорит, что я самая прекрасная девушка на свете.
Д-р Н.: (Я заметил, что руки Субъекта начинают дрожать и тело напрягается; я беру ее за руку, потому что подозреваю, что сейчас произойдет). Теперь, Саманта, я хочу, чтобы Вы поняли, что все время, каждый Ваш шаг, пока Вы рассказываете, я буду с Вами и смогу быстро переместить Вас через все, что может случиться. Вы знаете это, не так ли?
СУБЪЕКТ: (слабо) Да...
Д-р Н.: Перейдите к моменту, когда в Вашей поездке с Риком начинает что-то меняться, и опишите, как все происходит.
СУБЪЕКТ (теперь Субъект начинает дрожать всем телом) Рик слишком опьянен, и дорога становится все более извилистой. Повороты круче, а Рик держит руль только одной рукой. Мы едем по холмистому участку... близко к океану... там обрыв... (Теперь кричит) РИК, ТОРМОЗИ!

Д-р Н.: Затормозил?
СУБЪЕКТ: (плача) О БОЖЕ, НЕТ! ОН НЕ ЗАТОРМОЗИТ! ОН СМЕЕТСЯ И СМОТРИТ НА МЕНЯ, А НЕ НА ДОРОГУ.
Д-р Н.: Продолжайте.
СУБЪЕКТ: (навзрыд) Мы пропускаем следующий поворот — машина в воздухе — мы падаем в океан... я умираю... вода... такая холодная... не могу дышать... О, Рик... Рик...

Мы остановились на какой-то момент, и я начинаю быструю десенсибилизацию этого травматического воспоминания, выводя в то же время душу Саманты из ее физического тела. Я напоминаю ей, что она уже переживала физическую смерть много раз, и все будет в порядке. Саманта объясняет, что не хочет уходить, потому что только начала жить. Она не хочет оставлять Рика, но некая сила, увлекающая ее прочь от океана, «слишком сильна».

Когда я начинал свои исследования о путешествиях душ, я полагал, что, когда два человека, таких как Саманта и Рик, умирают вместе, они вступают в тонкий мир также вместе. Но я обнаружил, что это не так, обычно все души имеют свой индивидуальный путь, то есть, погибающие одновременно, обычно уходят каждый своим путем, по своей собственной карме.
Д-р Н.: Вы видите Рика?
Субъект: Нет, я стараюсь сопротивляться силе, которая пытается повернуть меня прочь от океана. Я хочу увидеть океан... я хочу помочь Рику. Но (успокоившись и смирившись, печально) теперь меня куда-то уносит...

На сеансе с Дэйлом мы узнали, что он был Риком, и его воспоминания соответствовали воспоминаниям Морин. Если Саманта жила несколько секунд после крушения и поднялась из океана, душа Рика вышла из тела, пока машина была еще в воздухе. Когда я рассказывал эту историю аудитории в Далласе, одна женщина громко проворчала: «Вот такие эти мужчины!» Я сказал ей, что когда ум знает, что нет шанса спастись от неминуемого гибели тела, душа может покинуть тело за мгновение до настоящей смерти. Таким образом, душа с ее энергиями подвергается меньшему воздействию.

После сеансов с Дэйлом и Морин я встретился с этими родственными душами, чтобы подвести итог тому, что мы узнали. Морин объяснила, что всякий раз, когда ездит вниз по первому шоссе к югу от Сан-Франциско, она на определенном участке дороги вдоль побережья чувствует необъяснимую нервозность и страх. Теперь она знает, почему я надеялся, что перепрограммированная мною сцена ее смерти в 1923 году также освободит ее от повторяющихся кошмарных снов о внезапной кончине.

Другим удивительным подтверждением синхронности в этом Случае стали слова Дэйла о том, что он уехал из родных мест из-за того, что чувствовал себя дискомфортно, когда приходилось ездить в окрестностях Сан-Франциско.

В нежной сцене встречи Рик рассказал своей подруге, как он сожалеет, что оборвал ее молодую жизнь. Из сеанса не было понятно, насколько оба они знали о возможности аварии. Они были возлюбленными в многочисленных прошлых жизнях, многие из которых были беспорядочными. Хотя Дэйл и Морин воплотились в одно и то же время в этой жизни и в том же месте, где жили в 20-е годы, им не было предназначено встретиться молодыми. Один и тот же чувственный опыт и эмоциональная энергия этого географического места являлись просто частью условий для более поздней встречи в нынешней жизни.

Каждая жизнь — это своего рода фрагмент ткани, и из множества таких фрагментов формируется цельный гобелен нашего существования. Если член семьи или друг груб и беспощаден, или может быть, слаб и эмоционально холоден к нам в жизни, мы видим только какую-то внешнюю деталь от всей истинной природы этой души. Назначение всех ролей в жизни имеет определенную цель. Если вас воспитывали особенно трудные родители, задайте себе вопрос: Чему я научился в контакте с этим человеком и какое знание не мог бы обрести, если бы его не было в моей жизни?

Земля — трудная школа обучения. Приход на Землю — серьезная проверка. Когда души живут в плотном физическом мире, как Земля, они, чтобы достичь успеха, должны предохраняться от опасности быть поглощенным этим миром. Земля — это плотный мир.

О снах: Если нам снится, что мы высокие гиганты, маленькие эльфы или имеем тела водных или воздушных существ, эти сны отражают нашу подсознательную память о предыдущих воплощениях в других мирах. Однако может быть и так, что мы были так или иначе связаны с подобными существами во время наших развлекательных путешествий в эзотерические миры. Следует добавить, что большинству людей снится, что они способны летать. Это, возможно, больше связано с воспоминаниями о наших полетах в развоплощенном состоянии, чем с фактом нашего воплощения крылатого существа в одной из предыдущих жизней.

Свободная воля

На одной из моих лекций в Ванкувере некая женщина в отчаянии вскочила и прокричала из зала: «Вы, новоиспеченные гуру Ньюэйджа, говорите нам, что, с одной стороны, у нас имеется свобода воли, и мы можем делать свой выбор в жизни, но что с другой стороны — нам предопределено следовать определенному плану из-за кармы прошлой жизни. Что это такое? У меня нет свободы воли в моей жизни, потому что я отдана на милость сил, которые находятся вне моего контроля. Моя жизнь — сплошное несчастье». После лекции я подсел к этой женщине на несколько минут и узнал, что недавно ее девятнадцатилетний сын был сбит на мотоцикле.

Люди думают, что свобода воли и судьба — силы, противостоящие друг другу. Они не понимают, что судьба представляет собой итоговую сумму наших действий, совершавшихся нами на протяжении тысячелетий в многочисленных воплощениях. Во всех этих жизнях у нас была свобода выбора. Наша текущая жизнь представляет весь прошлый опыт — как приятный, так и неприятный, — и таким образом мы имеем налицо результат всех наших прошлых решений. Мы занимаем определенное тело по многим причинам. Мы живем в мире, в котором происходят землетрясения, ураганы, потопы, пожары и другие природные стихийные бедствия, над которыми мы не властны. Земля считается душами очень трудной школой. Великий урок Земли в том, чтобы преодолеть как планетарные, так и личные разрушительные силы в жизни, окрепнуть в практических усилиях и двигаться вверх.

Мы хорошо экипированы всем необходимым для того, чтобы позаботиться о себе. Временами Карма может показаться возмездием, наказанием, но во всем присутствует справедливость и равновесие, которое мы можем не усмотреть, испытывая печаль или страдания. Страх появляется, когда мы отделяем себя от нашей духовной сути. Душа не считает случайными несчастья, затрагивающие наши тела. Чистая воля нашего истинного «я» имеет силу противостоять слабостям нашего характера, особенно в неблагоприятных условиях. Мы вольны изменить свою жизнь после каких-либо несчастий, если желаем взять на себя ответственность за это.

Соединение души и тела

В течение нашей жизни душа и тело настолько сплетаются, что двойственность проявления может смутить нас и заставить задуматься о том, кем же мы на самом деле являемся. Сложности взаимодействия между телом и душой отражают процесс длительного эволюционного развития, уходящего корнями во времена древности. Некоторые из моих пациентов рассказывали, что в некоторых случаях тело, с которым они соединялись, казалось более примитивным и ограничивающим их истинную сущность.

Эго определяется как наше «я», которое считается духовной субстанцией, на которую накладывается опыт. Существует эго, воспринимающее внешний мир через чувства, обуславливающие его действия и реакции. Именно с этим функциональным организмом должна соединиться душа в теле матери. В известном смысле здесь действуют два эго, и это представляется для меня совершенно очевидным во время регрессии, когда я помещаю моих Субъектов в Круг и затем переношу в период их соединения с плодом. Именно в этом плоде начинается соединение тела и души.

Кажется, что душа и новое тело начинают свое взаимодействие как два отдельных, индивидуальных существа и в конечном итоге становятся одной сущностью. Но все же именно душа, взаимодействуя с умом, создает уникальную личность единого «я». Хотя физический организм тела умирает, душа никогда не забывает тело, которое она занимала и которое давало ей возможность приобрести опыт существования на Земле в определенное время и в

определенном месте. Мы уже видели, как души могут помнить и воссоздавать тот или иной свой облик из прошлых воплощений.

Каждое физическое тело имеет свою собственную уникальную цель, и понятия, идеи и суждения любого человеческого ума напрямую связаны с душой, которая занимает это тело.

Физиологи не знают, почему сильная эмоция может у одной личности вызвать иррациональное поведение, а у другой логические действия. И ответ лежит в душе...

День, когда я умерла
(Интервью из д.ф. «День когда я умер»)

Хезер Слоун вела обычную тихую жизнь. Она никогда не слышала об околосмертном опыте, пока сама не испытала клиническую смерть. Ее привезли в больницу с внематочной беременностью. Сама она рассказывает так: «Меня повезли в операционную, чтобы срочно прооперировать. Не помню, как меня вывезли из палаты, наверное, я потеряла сознание где-то по дороге в операционную. Но когда я пришла в себя, то поняла, что стою рядом с кроватью. Раньше я была медсестрой, и потому подумала, что надо проверить состояние пациента. Но, посмотрев на кровать, я с удивлением обнаружила, что пациент — это я. Я осознала, что стою снаружи себя самой. Потом я услышала рядом голос: «Не волнуйся, пойдем со мной, иди в этот свет». И я вошла в светящийся тунель. Ощущения, которые возникли у меня тогда, я могу описать как совершенную любовь, абсолютный покой. О том, что осталось позади, я не беспокоилась. Потом я встретила то, что можно назвать чистым совершенством. Я не нахожу другого определения. И в этот момент я думала, наверное я не должна здесь быть. Мне казалось, что я недостойна стоять перед таким чистым совершенством. Никто не говорит, что ты умираешь, тебе лишь предлагают погрузиться в происходящее. И перед тобой мелькают картины всей твоей жизни, с самых малых лет. Вспоминаешь абсолютно все, вдруг чувствуешь последствия каждого твоего поступка, то, как он отразился на других людях. А потом у меня возник вопрос: «Я вернусь?» Все остановилось, и я сказала: «Простите, я хочу вер-

нуться». Я почувствовала себя глубоко несчастной, потому что подумала, что дома осталась маленькая дочь, муж в море и никого из семьи рядом нет. Кто же за ней присмотрит? Мне было очень горько. Потом произошла своего рода дискуссия и решение: «Хорошо, возвращайся». Последовал мощный толчок, и я снова оказалась в своем теле, вокруг меня суетились медсестры и проверяли мое состояние... Прожив несколько лет после случившегося, я спокойно смотрю на смерть, и смерть мне не кажется чем-то пугающим, напротив, я жду тот момент, когда мне снова представится возможность уйти, и на этот раз я не захочу вернуться».

Жажда бессмертия

Каждому присуще естественное желание стать бессмертным, жить вечно в непрекращающемся блаженстве и счастье. Конечно многие в материальном мире пытались стать неподверженными смерти, но к сожалению в материальном теле это невозможно.

Никто не хочет умирать. Большинство из нас хотело бы жить вечно, оставаясь полными сил, без морщин, седых волос и артрита. Это естественно, ибо первый и основной принцип жизни — счастье.

Жажда бессмертия так свойственна природе человека, что мы не можем допустить самой мысли о возможности смерти. Уильям Сароян, автор «Человеческой комедии», лауреат Пуллитцеровской премии, отразил взгляды большинства людей, когда буквально за несколько дней до смерти признался журналистам: «Смерть неизбежно наступает для каждого, однако я всегда верил, что для меня будет исключение. И что же?»

Первое, что ощущает индивидуум в момент смерти — это кромешная тьма. Дело в том, что живое существо — духовная частица — находится в области сердца. И так как в момент смерти обрывается связь души с материальными органами чувств, она теряет способность видеть что-либо. И тогда Всевышний, находящийся в сердце как Сверхдуша, освещает один из каналов в нашем теле. Согласно Ведам, существует 118 каналов, по которым душа может покинуть тело. Эти каналы идут как вверх, так и вниз. Если душа покидает тело через канал ведущий вверх, то попада-

ет на более высокий уровень, чем человек. Если же она оставляет тело через низший канал, то отправляется в низшие формы жизни. А если душа покидает тело через средние каналы, то опять получает рождение в человеческом теле. После обрыва связи с органами чувств, душа чувствует себя в темноте, и вдруг видит свет в конце одного из этих каналов, и тотчас же устремляется к нему. Когда душа покидает тело через этот канал, который для нее подобен туннелю, она испытывает весьма необычные ощущения, поскольку продолжает видеть мир, но не через покрытия грубого материального тела.

Как умирает просветленный человек?

Вопрос: Как умирает просветленный человек?
Ответ: Он никогда не умирает, потому что он уже умер. Вы умираете, так как держитесь за жизнь тела. В этом случае жизнь приходится отнять, вам приходится умереть.

Просветленный человек не умирает, потому что не держится за жизнь тела. Он добровольно отказался от нее, ибо уже умер. Но вам кажется, что он умирает, как и все. Это только кажется.

Посмотрите, как умирает обыкновенный человек. Он прикладывает все усилия, чтобы выжить, цепляясь за жизнь до самого конца. Он кричит, плачет от страдания и весь дрожит от страха. Ужас охватил его, он шокирован. И посмотрите, как умирает просветленный человек. Он умирает, как будто отправляется в далекое прекрасное путешествие, которое он всегда ждал, о котором думал. Он умирает — закончился земной период его обучения. Он принят. Он стал зрелым. Теперь он возвращается из школы домой. Он умирает, но для него смерти нет; есть только Бог. Лицо смерти для просветленного — это лицо Бога.

Когда вы узнаете, что такое истинная жизнь, Бог ожидает вас у двери, которую вы называете смертью. Пока вы не узнали, что такое подлинная жизнь, вы охвачены страхом. Вы умирали уже множество раз и всякий раз терпели поражение.

Есть надежный способ — умереть прежде смерти!

И это так прекрасно, так благодатно, что вы готовы танцевать

и петь, когда приходит смерть. Вы будете ждать в благодарности и вере. Вас не заберут; вы поплывете на волне — не как пораженный, а как победитель.

Просветленный человек, осознавшая себя душа, никогда не умирает. Он знает, что смерти нет. Смерть — это иллюзия. Она есть, потому что вы держитесь за тело.

Почувствуйте разницу. Обычный человек умирает неохотно, цепляясь за жизнь, пытаясь найти любой способ, чтобы задержаться подольше. Смерть для непросветленного — борьба. Он сдается, но только после борьбы и напряжения всех сил. Вот почему он чувствует себя пораженным.

Просветленный же ждет, когда придет корабль, и он отправится в путь. Он узнаёт то, для чего ему дана была эта жизнь; теперь он готов. Он не оглядывается. Когда корабль приходит, он просто ступает на него и забывает все о мире, который он оставляет, потому что уходит в мир бессмертия, вечное бытие, к самому Богу.

Всегда счастлив

(притча)

Один мудрец отличался тем, что всегда был счастлив. Улыбка непрестанно сияла на его лице. Вся жизнь его была пропитана ароматом праздника. Даже умирая, он, как всегда, радовался. Казалось, он наслаждается приходом смерти! Ученики сидели вокруг, и один осмелился спросить:

— Учитель! Как вам удается всегда быть счастливым? Чему вы так радуетесь в эти последние минуты?

Старый учитель ответил с улыбкой:

— Много лет назад я пришел к моему гуру. Я был семнадцатилетним юношей, но уже глубоко несчастным. Учителю же было семьдесят лет, а он радовался и светился счастьем. Я спросил его: «Как вам это удается, учитель?» И он ответил: «Каждый человек внутри себя свободен в выборе. Это — мой выбор. Каждое утро, открыв глаза, я спрашиваю себя, что лучше сегодня выбрать — скорбь или радость? И всегда выбираю радость».

Господство над жизнью и смертью
(из книги Шри Рамы Свами «Жизнь среди гималайских йогов»)

Рождение и смерть — преходящие события

Я всегда слушался моего духовного учителя, который воспитывал меня с самого детства. Когда мне исполнилось семнадцать лет, гуру послал меня к одному мудрецу, который был его учеником. «Если ты действительно хочешь поучиться у настоящего Свами, отправляйся к этому человеку и поживи у него», — сказал он. Добравшись, как мне было велено, до Ганготри, я нашел нужную мне пещеру и, войдя в нее, увидел сидящего там Свами. Никогда прежде мне не приходилось встречать столь прекрасно физически развитого человека. В том возрасте вопросы физического развития и укрепления мышц весьма интересовали меня, и я завидовал тем, кто имел подобное телосложение. У него была широкая грудь, тонкая талия и внушительная мускулатура. Но больше всего меня поразило то, что ему было восемьдесят пять лет. Первое о чем я спросил, после того как мы обменялись приветствиями: «Чем же вы здесь питаетесь?» В то время я придавал еде весьма большое значение и привык после жизни в колледже к вкусной пище. «Ты голоден?» — спросил Свами. «Пойди в тот угол пещеры, там есть несколько корнеплодов. Возьми один из них и положи в костер. Через несколько минут вытащи и съешь». Сделав все, как он сказал, я обнаружил, что корнеплод весьма вкусен. Он напоминал рисовый пудинг с молоком. Узнав, что здесь есть кое-что вкусное из еды, я успокоился в отношении того, что мне придется побыть здесь какое-то время. После того как я поел, Свамиджи сказал: «Я не буду учить тебя при помощи слов». Я просидел с ним вместе три дня, и за все это время мы ни о чем не поговорили. На третий день я решил, что оставаться дальше с человеком, который все время молчит и ничему меня не учит, — пустая трата времени. Как вдруг, в ответ на свои мысли, я услышал его голос: «Мальчик, тебя прислали сюда не за интеллектуальным знанием, которое ты можешь найти и в книгах, а за тем, чтобы получить кое-какой опыт. Послезавтра я собираюсь оставить свое тело». Мне было непонятно, как человеку может прийти в голову мысль добровольно оста-

вить тело. «Это будет самоубийством? — удивился я. — Как человеку мудрому, вам не стоит совершать подобный грех».— «Я вовсе не собираюсь совершать самоубийство. Ведь когда ты снимаешь с книги старую обложку и заменяешь на новую, ты не уничтожаешь книгу, а когда снимаешь наволочку с подушки, то не уничтожаешь подушку».

В том возрасте я был полон сомнений и скептицизма. «У вас прекрасное тело, — сказал я. — Я был бы счастлив, будь у меня хотя бы наполовину столь же прекрасное телосложение, как у вас. Зачем же вы хотите оставить его?» — Я полагал, что таким образом наставляю его на верный путь. Некоторое время он слушал меня, не отвечая. Неожиданно в пещере появился мой товарищ, также являвшийся учеником моего учителя. Он спокойно отвел меня в сторону и сказал: «Не надо мешать ему, не задавай глупые вопросы. Тебе трудно понять мудрецов. Позволь ему спокойно оставить тело». Однако я не был согласен со своим товарищем. Мой товарищ, который был старше меня, сказал мне в ответ: «Успокойся. Тебе предстоит научиться еще многим вещам. В жизни есть много тайн. Тебя попросили прийти сюда, побыть здесь и извлечь определенный урок».

Наконец заговорил Свамиджи: «В действительности я ничего не совершаю. Когда приходит время покинуть тело, мы узнаем об этом. Мы не должны вставать на пути у природы. Не нужно страшиться смерти, ибо ничто не в состоянии уничтожить бессмертный дух. Тебе понятно?»

— Я не хочу умирать, а потому и не хочу понимать.

— Смерть не уничтожает нас, она только отделяет нас от тела.

— Но я не хочу существовать без своего тела.

— Смерть — это свойство, присущее материи. Никто не может жить вечно в одном и том же теле. Тело подвержено старению, смерти и разрушению. Ты должен понять это. Лишь немногим из людей известно искусство освобождения от привязанности к жизни. Эта техника называется йогой. Но это не та йога, которая приобрела популярность в современном мире, а высшее состояние медитации, когда человек обретает господство над деятельностью ума и тела. Взаимосвязь между телом и умом устанавливается че-

рез *прану* и дыхание. Когда дыхание прекращается, эта связь обрывается, и дает своим результатом то, что мы называем смертью. Однако ты при этом продолжаешь существовать.
— Но как же человек почувствует, что существует, если у него нет тела?
— А как ты себя чувствуешь, когда снимаешь рубашку?

Но, несмотря на все сказанное, он так и не сумел убедить меня в своей правоте, ни с философской, ни с логической точки зрения, поскольку я был еще во многом незрел. Накануне того дня, он дал нам следующие указания: «Рано утром, в пять часов, я оставлю тело. Мне хочется, чтобы вы погрузили его в Гангу. Сумеете ли вы вдвоем сделать это?» — «О, разумеется! Я и один смогу это сделать!» — воскликнул я и в подтверждение своих слов подошел к нему и, обхватив за талию, оторвал от земли.

Ганга протекала неподалеку, в нескольких сотнях метров. Почти всю ночь я провел без сна, стараясь понять, что же побуждает человека добровольно отказаться от столь здорового и красивого тела. Утром мы всегда вставали в три часа (промежуток времени с трех до шести часов утра считается лучшим временем для духовной практики, и поэтому мы ложились спать между восемью и десятью часами вечера, а пробуждались в три). Однако в это утро мы проснулись еще раньше и завели разговор.
— Скажи мне, — сказал Свами, — чего ты желаешь? Я обещаю выполнить любое твое желание. — Вы умираете, — возразил я.
— Что же вы можете сделать для меня?
— Для подлинного учителя, мальчик, не существует такого события как смерть. Учитель может руководить своими учениками даже после смерти.

Между пятью и половиной шестого мы все еще продолжали беседовать, как вдруг Свами сказал: «Теперь сядьте и начните медитировать. Через пять минут я оставлю тело, его время истекло. Этот инструмент, называемый телом, не в состоянии дать мне больше того, что я уже достиг, и поэтому я покидаю его». Спустя пять минут он внятно произнес: «Аумм», и затем наступило безмолвие. Я проверил его пульс и сердцебиение, подумав, что он, быть может, лишь на время приостановил их и начнет дышать снова. Затем я

проверил температуру его тела, зрачки и все прочее. «Ну ладно, хватит, — остановил меня мой товарищ. — Мы должны отнести его тело к реке до восхода солнца».

— Не беспокойся, я сделаю это сам.

— Нет, я помогу тебе.

Вдвоем мы постарались поднять его тело, но вдруг обнаружили, что не можем даже приподнять его. Тогда мы принесли сосновый сук, просунули его под бедра и, действуя им как рычагом, постарались перевернуть тело. Однако и эта попытка закончилась неудачей. Перепробовав в течение часа все, что только могло прийти нам на ум, мы так и не смогли сдвинуть тело ни на дюйм. Я часто вспоминаю то, что произошло вслед за этим, и никогда не забуду случившегося. За несколько минут до восхода солнца я услышал, как кто-то сказал: «А теперь мы понесем его». Вокруг никого не было, и я подумал, что, наверное, мне послышалось. Однако мой товарищ тоже стал озираться вокруг, и я спросил: «Ты тоже слышал?» Он ответил утвердительно. «Может быть, у нас галлюцинации? Что происходит?» — недоумевал я. Внезапно тело Свами само собой поднялось в воздух и медленно поплыло в направлении Ганги. Так оно плыло по воздуху несколько сотен метров, пока не достигло реки и, опустившись, не погрузилось в ее воды. Я был потрясен и еще долго не мог переварить увиденное.

Техника умирания неизвестна современным ученым, но в науке йоги такие техники описаны. Тайна рождения и смерти открыта немногим. Знакомая нам часть жизни — лишь отрезок прямой между двумя точками — рождением и смертью. Но огромнейшая часть бытия человека, лежащая за пределами этих двух точек, остается неведомой. В древних писаниях указываются определенные способы оставления тела. Описываются одиннадцать врат, через которые *праны* или тонкие энергии могут выйти из тела. Йог умеет покидать свое тело через врата, называемые Брахмарандха — родничок на макушке головы. Утверждается, что человек, овладевший такой способностью, при проходе через эти врата, не утрачивает своего сознания и столь же хорошо знает жизнь потустороннего мира, как и эту.

Отношение к смерти

Однажды мой учитель велел мне пойти в дом к одному богачу, лежавшему при смерти. Когда я оказался у постели этого человека, он заплакал и печально сказал: «Господин, благословите меня». «Почему вы плачете подобно беспомощному ребенку?» — спросил я. «Я хотел бы быть ребенком. Теперь я понимаю, что я — самый бедный и самый несчастный человек во всем мире. В моем распоряжении любые материальные ценности, но, видно, ничто уже мне не поможет. Все напрасно».

Мне было нетрудно разглядеть последствия духовной бедности в этом богатом человеке. После этого мне доводилось бывать свидетелем последних часов жизни различных людей, среди которых были поэты, писатели, философы, политические деятели, но все они выглядели жалко на смертном одре. Привязанность к жизни и объектам внешнего мира делала их несчастными. Люди, осознавшие свое бессмертие, свободны и не привязаны к объектам этого мира. Они покидают свое тело, позитивно относясь к этому процессу. В жизнеописании Махапрабху Чайтаньи упоминается, что после Его смерти в той комнате, где Он жил, звучали повторяемые Им *мантры*. Однажды мне довелось быть свидетелем подобного явления в Канпуре. Там жила семья врачей, мать которых была исключительно набожной женщиной. За шесть месяцев до своей смерти она решила уединиться в своей комнате и жить там, поминая имя Господа и медитируя. Через шесть месяцев она почувствовала себя плохо и оказалась прикованной к постели. Смерть ее казалась неизбежной. Ее старший сын доктор А.Н. Тандон был сильно привязан к своей матери. Он хотел оставаться с ней рядом. Тогда мать сказала ему: «Я не хочу, чтобы ты был привязан ко мне. Не сиди здесь больше! Я выполнила свой долг по отношению к тебе. Теперь же мне предстоит новый путь, в который я должна отправиться одна. Твоя привязанность ко мне не поможет мне».

Обычно в течение жизни в людях укрепляется чувство ложной безопасности, и они сильно привязываются к своим детям и имуществу. Умирая, такие люди чувствуют себя одинокими и испуганными. Но эта женщина не испытывала ничего подобного. Она была совершенно спокойна и полностью погружена в повторение имени Господа.

«Я ощущаю огромную радость, — сказала она своим сыновьям. — Ваша привязанность ко мне больше не способна удержать меня на этом смертном плане». Один из ее сыновей горько заплакал и обратился к ней со словами: «Я так люблю тебя, мама. Любишь ли ты меня по-прежнему? Что случилось с моей дорогой мамой?» — «Случилось то, что должно было случиться, — ответила она. — Теперь я уже свободная душа и очень счастлива. Я — волна блаженства в океане Вселенной. Я свободна от всех страхов и страданий. Вы все еще слишком привязаны к моему смертному телу, но мне теперь ясно, что тело — всего лишь мертвая плоть. Это ее ты называешь матерью?» Я присутствовал там в это время и был единственным, кому она позволяла сидеть возле себя. За пять минут до своей кончины она прошептала мне: «Эти люди думают, что я сошла с ума, но они не знают, сколько я получила». Затем она попросила меня позвать в комнату всех членов своей семьи. Подняв руку, она благословила их и с этим отправилась в небесную обитель. После ее смерти стены комнаты, в которой она жила, стали вибрировать, издавая звук ее *мантры.* Всякий, входивший в комнату, ощущал этот звук, исходящий от стен. Если сознательно вызывать *мантру* в своей памяти, происходит ее автоматическая запись в подсознании ума, чего человек обычно не осознает. В час смерти, когда силы ума истощаются и перестают функционировать, привязанность к своему телу и прочим атрибутам мирской жизни делает человека ужасно одиноким и несчастным. При наступлении этого момента бразды правления принимает то, что он накопил в своем подсознании. Этот период отделения болезнен для человека непросветленного. Однако он не является таковым для человека духовно развитого, с верой повторяющего свою *мантру,* которая становится его путеводной нитью в этот переходный промежуток времени, столь страшный для невежественного человека. Смерть безболезненна, но страх смерти причиняет жестокие страдания. *Мантра* является той мощной поддержкой и путеводной звездой, которая помогает человеку умиротворенно и безбоязненно миновать этот период мрака и неизвестности. После этого *мантра* становится факелом, освещающим путь человеку при прохождении через коридор между жизнью и смертью. Постоянное слушание или повторение *мантры* с полной верой в нее является одним из

надежнейших практик. Все духовные традиции мира прибегают к помощи этого метода.

Очищенный и натренированный ум рассеивает тьму во время периода перехода в иной мир. *Мантра* — это тот действительно редкий друг, который всегда придет на помощь в нужный момент, как в этом, так и в потустороннем мире. Постоянное вызывание *мантры* в памяти создает в подсознательном уме каналы, в которые затем устремляется сознательный ум. Мудрецы считают бесспорным тот факт, что тело подобное одежде, ставшее ненужным, может быть сознательно сброшено без всякого страха и сожаления. Подобный способ ухода из тела не является среди них редкостью. Мне посчастливилось стать свидетелем такого случая во время Кумбха Мелы в Аллахабаде. Кумбха Мела — это фестиваль мудрецов, празднуемый каждые 12 лет. В это время множество трансценденталистов собираются на священных берегах Ганги, чтобы поделиться своими знаниями и опытом с присутствующими. Фестиваль продолжается месяц. Все религиозные люди Индии принимают в нем участие, получая от этого большую радость. В тот период времени я жил в садовом домике на берегу Ганги. Рано утром, примерно в три часа, мне сообщили, что Винаи Махараджа собирается оставить тело ровно в четыре часа тридцать минут. Я сразу же бросился к той хижине, где он жил. Здесь в течение получаса он рассказывал о высших методах практики йоги. Вокруг него сидели еще шесть Свами. Ровно в половине пятого, закончив объяснение техники «покидания тела», он попрощался с нами со словами: «Да благословит вас Бог. Мы еще встретимся в ином мире», и замолк, закрыв глаза и застыв неподвижно. Мы все услышали звук «тик», раздавшийся из его головы и являвшийся звуком раскрывания черепа. Такой процесс называется покиданием тела через Брахмарандху. Позже мы погрузили его тело в Гангу.

Современный человек знает, как нужно есть, зарабатывать деньги, наслаждаться и жить в обществе. Но он не знает и не владеет искусством добровольного и радостного оставления материального тела. В час смерти он погружается в скорбь и горе, испытывая множество психологических страданий. Смерть — лишь свойство, присущее телу. Необходимо, чтобы умирающий был психологически подготовлен к этому моменту и просвещен. Само по себе

это неизбежное изменение, называемое смертью, не является болезненным, но страх смерти заставляет умирающего сильно страдать. В наше время весьма развита наука и техника, помогающие человеку добиться успеха в этом мире, но никакая техническая наука не научит его тому, как освободиться от страха смерти и овладеть искусством умирания.

Техника ухода из тела

Вместе с двумя своими друзьями я отправился в путешествие из Ганготри в Бадринатх. Стоял июль, сезон интенсивного перемещения облаков. Мы шли непривычным маршрутом по узкой, извилистой тропе, известной лишь немногим. У нас ушло всего четыре дня на то чтобы пешком преодолеть 25 миль, отделяющие Ганготри от Бадринатха, в то время как дорога обычным, более протяженным маршрутом занимала намного больше времени. При преодолении заснеженных горных пиков на высоте 12 000 футов природа при всей своей кажущейся суровости подарила нам такое прекрасное зрелище красоты Гималаев, какого мне никогда не доводилось видеть в своей жизни. В девяти милях от Ганготри мы сделали ночной привал. На другой стороне Ганги в этом месте простиралась Бходжа Баса, территория, где росли деревья, чья кора использовалась для написания священных текстов.

На следующее утро, прежде чем мы двинулись к Гомукху, истоку Ганги, в попытке преодолеть гору, отделяющую нас от Бадринатха, нам встретился молодой Свами из Мадраса, живший на другом берегу священной реки. Его родным языком был тамильский, на котором говорят в южных штатах Индии, и с нами он мог общаться только на ломаном хинди. Он провел несколько дней, обучаясь у Свами Таподханамджи, весьма образованного аскета из Гималаев. Свой путь в Гомукх, находящийся у подножия того горного ледника, откуда берет свое начало Ганга, мы продолжили уже вчетвером, вместе с этим молодым Свами. С собой у нас была маленькая палатка, немного сухого печенья и кукурузных зерен. В Гомукхе мы встретили Свами по имени Хамсаджи, который также присоединился к нам. За Гомукхом лежала местность, в которой не жили ни Свами, ни йоги. Хамсаджи находился здесь каждое лето.

Он был когда-то морским офицером, но однажды, почувствовав отвращение к своей службе, ушел в Гималаи в поисках духовного просветления. Этому человеку тридцати пяти лет пришлась по нраву жизнь отшельника, и, будучи по натуре мягким и спокойным, он снискал себе добрую славу в этих местах. На следующий день мы распрощались с Хамсаджи, который, как, оказалось, был вовсе не в восторге от нашей затеи идти в Бадринатх по опасному, незнакомому маршруту. В тот день мы разбили лагерь на высоте 16 000 футов, а на следующий день — на высоте 18 000 футов. Идти стало труднее из-за разреженности воздуха на этих высотах. Эти три дня нашего пути были подобны блужданию по наружной стороне крыши мира, откуда можно было видеть голубое небо, усеянное мерцающими звездами. Наша палатка была очень мала, и, благодаря теплой одежде, а также теплу наших тел, мы смогли, поверхностно дыша, пережить в условиях холода, ветра и снега последнюю решающую ночь. Этой ночью молодой Свами, присоединившийся к нам по пути, принял решение оставить тело здесь, на гималайских высотах. Это не было следствием его разочарования в жизни. Скорее всего, он узнал, что срок его пребывания в этом мире подошел к концу.

Если человек, находящийся в глубоком снегу, постепенно начинает снимать с себя одежду, то наступает момент, когда его тело теряет чувствительность, и он перестает чувствовать боль. Высоко в горах в глубоком снегу человек, действительно, цепенеет и становится бесчувственным. Об этом свидетельствуют разные священные писания, мудрецы и даже книги, написанные западными альпинистами, побывавшими в Гималаях. Дать себе замерзнуть в горах во время нахождения в *самадхи* является традиционным способом умирания среди некоторых гималайских йогов. Это называется *хима-самадхи.* Слово *самадхи* часто используется в системе йоги Патанджали для обозначения высшего состояния спокойствия. Но согласно гималайской традиции, различные методы, применяемые для сознательного оставления тела, также называют *самадхи.* В своем кругу йоги и мудрецы часто употребляют это слово, говоря «он вошел в *маха-самадхи*», подразумевая под этим «он оставил тело».

Нам не хотелось оставлять здесь этого молодого йога в полном одиночестве, и мы постарались убедить его пойти вместе с нами. Но незнание тамильского языка не позволило войти с ним в достаточно глубокий контакт. Мы пробыли с ним до десяти часов утра, но наши просьбы и уговоры так и не возымели действия. Он уже принял решение добровольно оставить тело в стране девов. Поэтому, покинув его, мы пошли вперед и через два дня достигли Бадринатха. Юдхиштхира, один из главных героев Махабхараты, также удалился в Гималаи накануне своей смерти. Он сказал, что собирается встретиться с богами, а затем пойдет дальше в свою конечную обитель. Я и мои друзья расстались, и я отправился домой, в свои родные горы.

Существуют различные техники умирания, которые детально разработаны, безболезненны и обеспечивают сохранение сознания при уходе из тела. Это может выглядеть странным в глазах западного мира, но только не в Гималаях. Оставление тела представляет собой научно разработанный процесс, применяемый тогда, когда тело уже не может далее служить инструментом для достижения духовного совершенства. Такое тело рассматривается как обуза — препятствие, способное нарушить путешествие умирающего человека, когда он будет проходить через огромные накопления своих воспоминаний. Существует еще один очень редко применяемый способ оставления тела. Посредством медитации на солнечном сплетении внутренний огонь воспламеняет тело и в доли секунды полностью испепеляет его. Это знание было передано Ямой, царем смерти, своему любимому ученику Начикетане в «Катха Упанишад».

В представлении мудрецов рождение и смерть являют собой незначительные жизненные события. Современный человек сделал все, что в его силах, стремясь раскрыть тайну рождения. Однако недостаток реального философского понимания жизни мешает ему понять или узнать технику умирания и тем самым подготовить себя к этому событию. Если бы он получал такую подготовку, это позволило бы ему не быть таким несчастным в старости, когда он чувствует себя полностью одиноким и ненужным обществу. Почему в наше время люди не исследуют пути и методы освобож-

дения от страха, который мы называем смертью? Западный мир, несмотря на обилие литературы на эту тему, все еще блуждает в поисках решения этой проблемы.

Жизнь в мертвом теле

Когда мне было шестнадцать лет, я встретил одного старого адепта по имени Борхе Баба, который жил на холмах Нага. Он шел в Ассам и решил повидать нашего учителя, жившего тогда в пещере Гупта Каши, в шести милях от города. Этот адепт был очень худым человеком. У него были седые волосы, седая борода и белые одежды. Его манера держать себя была весьма необычна. Он походил на совершенно прямую, негнущуюся бамбуковую трость. Будучи частым гостем ашрама, он получал консультации у нашего учителя по вопросам высших духовных практик. Не раз темой его бесед с гуру была смена тела. Тогда я был молод и мало что знал об этой особой практике под названием *паракайя правеша.*

Через десять дней мне было сказано отправляться в Ассам вместе с этим старым адептом. Мы добрались до Ассама на поезде и затем нанесли визит одному знакомому Свами. Когда мы были у него, я услышал, как Борхе Баба сообщил ему о своем намерении сменить свое тело в течение ближайших девяти дней. Спустя два дня, мы с Борхе Бабой покинули Свами и отправились на холмы Нага. Мало кто из йогов живет в этой части страны, что объясняется обилием здесь москитов, змей и диких животных, включая тигров и слонов. Пещера, в которой мы остановились, была пещерой покойного Свами Нигамананды, написавшего три книги, посвященных духовному опыту. Во время нашей совместной жизни в этой пещере адепт часто читал мне лекции на различные темы, я же был главным образом занят развитием своей мускулатуры. «У меня очень сильные мышцы», — сказал я как-то раз Бабе. «Очень скоро твоя сила подвергнется испытанию», — сказал он в ответ.

Будучи очень любознательным, я постоянно приставал к Бабе с какими-нибудь вопросами. В конце концов, он сказал: «Всё, больше никаких вопросов. Сфокусируй внимание на *мантре*». Баба знал несколько языков, включая санскрит, хинди, пали, тибетский и китайский. Иногда он говорил со мной по-английски, но такое

случалось лишь тогда, когда он бывал раздражен моей постоянной болтовней. «Замолчи!» — резко приказывал он мне в таких случаях по-английски. Я любил молчание, но, желая узнать как можно больше о вещах, казавшихся мне таинственными, не мог удержаться от вопросов. Несмотря на его раздражение, я продолжал докучать ему. Когда приблизилось время нашего ухода из пещеры, я спросил его, почему он хочет сменить тело. «Сейчас мне уже за девяносто, — ответил он, — и мое тело стало малоподходящим инструментом для долговременного пребывания в медитативном *самадхи.* К тому же сейчас представилась удобная возможность. Завтра появится мертвое тело в хорошем состоянии. Молодой человек скончается от укуса змеи, и его тело будет спущено в реку в тринадцати милях отсюда».

Его ответ совершенно обескуражил меня. Он сообщил мне, что завтра мы покинем пещеру и до захода солнца достигнем места назначения. Однако утром нам не удалось покинуть пещеру. Ночью какой-то слон просунул свой хобот в ближайшее к входу помещение пещеры, и притаившийся в углу пещеры огромный скорпион ужалил его. Слон умер от укуса прямо на месте. Его передние ноги, хобот и голова были внутри пещеры, а задняя часть тела находилась снаружи. Нам явно предстояло изрядно потрудиться, чтобы выбраться из пещеры. Баба, взяв скорпиона голыми руками, произнес: «Плохой мальчик! Что за ужасную вещь ты сотворил». «Не делайте этого! — закричал я. — Он вас ужалит». «Нет, он не посмеет». Это был огромный, черный скорпион дюймов пять в длину. Я хотел убить его своей деревянной сандалией, но Баба сказал: «Никто не вправе лишать жизни другое живое существо. Эти двое сводили счеты между собой. Ты узнаешь, что произошло, когда научишься понимать причину и следствие кармы. Он воздержался от более подробных объяснений, потому что нам пора было уходить, и предстоял долгий путь пешком по лесу.

В течение двух часов я изо всех сил старался сдвинуть тушу слона с прохода и, в конце концов, сумел проделать отверстие, через которое можно было вылезти наружу. В тринадцати милях к северу от пещеры мы вышли к реке, где остановились на ночь. Утром я искупался в реке и в половине пятого сел медитировать. Когда я открыл глаза, Бабы нигде не было. Я прождал его целый день,

пытался разыскивать, но он так и не появился. Тогда я решил оставить это место и отправиться в Гималаи.

Путешествие с Бабой, в которое меня отправил мой учитель, казалось мне очень таинственным и бесплодным. В дополнение к этому обратный путь оказался очень тяжелым, так как мне пришлось пробираться через глухие джунгли. Когда, наконец, я оказался в Ассаме и встретился с тем Свами, которого мы навещали, он сообщил мне: «Борхе Баба сменил свое тело на новое!» Я все еще никак не мог взять в толк, что же произошло. На следующее утро я отбыл в свои родные места в Гималаях. Когда я прибыл, мой учитель сказал мне, что прошлой ночью здесь был Борхе Баба и расспрашивал обо мне. Спустя несколько дней к нам в пещеру пришел молодой *садху*. Он заговорил со мной так, словно мы были давно знакомы. Подробно описав всю нашу поездку в Ассам, он выразил свое сожаление по поводу того, что я не смог присутствовать при смене им своего тела. Я испытывал странные чувства, разговаривая с человеком, который казался мне таким знакомым и в то же время имел новое тело. Я обнаружил, что его новый физический инструмент никак не повлиял на его способности и характер. Это был все тот же старый Борхе Баба со всем его умом, знаниями, воспоминаниями, талантами и манерами. Я убедился в этом, понаблюдав минуту за тем, как он вел себя и говорил. При ходьбе он держался так же прямо, как и прежде. Впоследствии мой учитель дал ему новое имя, сказав при этом, что имя сопутствует телу, но не душе. Теперь его зовут Ананда Баба, и он по-прежнему странствует в Гималаях. При встречах с ним, даже теперь, я все мысленно вижу его в прежнем облике, и мне бывает трудно приспособиться к тому телу, что находится передо мной. Исходя из всех собранных мною фактов, я пришел к убеждению, что для высоко продвинутого йога является возможным перейти в тело мертвого человека, если он желает этого, и если в его распоряжении имеется подходящее тело. Этот процесс известен лишь адептам, но недоступен для обычного человека.

Смерть — иллюзия
(история)

Некоторое время назад один человек, проживавший в оккупированной Пакистаном части Кашмира, в третий раз умудрился обмануть своих друзей, родственников и семью. В возрасте ста тридцати пяти лет он умер в третий раз. Родные отнеслись к этому известию с недоверием, ибо он уже два раза разыгрывал свою смерть. Врачи констатировали его смерть, выдавали свидетельство о смерти, а он открывал глаза и смеялся.

Вот почему новое сообщение о его смерти никто всерьёз не воспринял. Вначале врачи тоже с подозрением отнеслись к известию, но на этот раз все признаки смерти были налицо, его смерть не вызывала сомнений. Они заявили следующее:
— Может, он раньше и обманывал нас, но на этот раз он действительно мёртв. С медицинской точки зрения, он — настоящий труп.

Как только три врача подписали свидетельство о смерти, «труп» открыл глаза, засмеялся и сказал:
— Послушайте, когда я буду умирать в следующий раз, то это будет уже серьёзно. Мне просто захотелось пошутить ещё разок.

Этого человека осаждали журналисты со всех стран мира: три раза он умирал, три раза врачи подписывали свидетельство о смерти, и три раза он бросал вызов медицинской науке, всему медицинскому опыту. Журналисты спрашивали его:
— Как вам это удавалось? Что происходило на самом деле?
— Ничего особенного не происходило, — отвечал старик. — Я знаю, что я — не тело, — не дыхание, и — не сердце. Я не отождествляю себя с ними. Просто я на время покидаю тело. Сердце останавливается, пульс не прощупывается, и все остаются в дураках. Затем я вновь возвращаюсь в тело: начинается циркуляция крови, начинает биться сердце и прощупывается пульс.

Он был простым человеком, крестьянином. Он не был йогом, никогда не занимался какими-нибудь практиками. Но в раннем детстве, когда ему было восемь лет, он встретил одного суфийского мистика, который объяснил, что смерть — это всего лишь иллюзия. Ребенок был настолько чист, что осознал это.

Суфий сказал ему: «Покинуть тело совсем нетрудно. Наблюдай за ним изнутри, наблюдай за телом, и неожиданно появится дистанция между тобой и телом. Скоро тело будет далеко от тебя. Наблюдай за умом, и то же самое произойдет с ним».

Нужно просто вести наблюдение, и тогда ты сможешь выскользнуть из тела, выскользнуть из ума. Ты сам решаешь, когда возвратиться назад в тело. Ты выскользнул из тела — ты знаешь, как из него выбраться, — значит, тебе известен и обратный путь. И вот пришло время прекратить наблюдение. Начни отождествлять себя с телом. Скажи: «Я — тело, я — ум, я — дыхание, я — бьющееся сердце». Расстояние между тобой и телом немедленно исчезнет. Ты приблизишься к нему и тут же войдешь в него.

Отождествляя себя с телом, ты становишься им. Тогда ты смертен, появляется страх смерти. Без отождествления с телом ты остаешься просто наблюдателем, ты — чистое сознание, ты не — ум. Тогда не будет ни смерти, ни болезней, ни старости. Наблюдатель всегда вечен, всегда свеж, всегда молод и постоянен. Истинная религия учит искать свое бессмертие, искать Бога внутри себя. Каждый из нас когда-нибудь пройдет через врата смерти. Если будешь помнить, что ты — только чистое сознание, что ты — ни тело, ни ум, ни сердце, а чистое сознание, то сможешь пройти через врата смерти без единой царапины.

Истинный мудрец
(история)

Аштавакра Муни славился великой мудростью, но при этом страдал телесными недостатками, его тело было искривлено в восьми местах. При ходьбе он выглядел очень смешно, поскольку одна его нога была короче другой. Однажды услышав, что во дворце царя Джанаки собралось множество мудрецов, осознавших себя душ, он подумал: «Пойду-ка я туда, чтобы послушать их и обсудить возвышенные темы». Он отправился в путь, и хотя дорога занимала один день ходьбы, ему потребовался месяц. Аштавакра Муни был исполнен решимости, желая увидеть мудрецов, осознавших истинную природу духа. Он кое-как дошел до дворца и был в полном восторге, что наконец-то достиг собрания великих *муни*. Но

когда он вошел в тронную залу, все, увидев его, стали смеяться, спрашивая: «Кто это, неужели тоже мудрец?» Все покатывались со смеху, царь Джанака смеялся вместе со всеми. Аштавакра Муни помолчал две минуты, послушал их смех, и затем стал тоже смеяться, но громче всех остальных. Вдруг все замерли в удивлении, почему он смеется? Махараджа Джанака обратился к нему с вопросом: «Кто ты, и почему ты смеешься?» Аштавакра Муни прекратил смеяться и сказал: «Кто я, я скажу тебе позже, но почему я смеюсь, объясню сейчас. На самом деле, я не смеюсь, а плачу, целый месяц я ковылял до твоего дворца, надеясь встретить осознавших себя великих мудрецов». Джанака ответил: «А кого же ты здесь увидел? Тут все мудрецы». Аштавакра Муни сказал: «Я увидел здесь сборище сапожников, которые смотрят на кожу; эта кожа мягкая, эта кожа грубая, дальше кожи они не идут». Тогда все встали со своих мест, выразили ему почтение, и усадив на возвышение, попросили говорить о природе духа...

Ответы мудрецов

Александр Великий спросил плененного Параса:
— У кого ты научился мудрости? Тот ответил:
— У великих мудрецов.
Александр захотел увидеть их. Он послал к мудрецам в лес гонца. Мудрецы согласились принять его и ответить на его вопросы.
Александр спросил: кого в мире больше — мертвых или живых?
— Живых, — ответили мудрецы, — потому что мертвых нет.
Кто боится смерти?
— Все, у кого есть тело, боятся смерти.
Что страшнее — жизнь или смерть?
— Жизнь; в ней больше страданий.
Когда человеку следует умереть?
— Когда смерть для него будет лучше жизни.

Глава пятая

Гаруда Пурана

(Предисловие)

Атеистическое воспитание привело современного человека к тому, что вместе с исчезновением веры в Бога и в жизнь после смерти у него также исчезла вера в ад. В течение многих лет прививалась идея, что ад является вымыслом жрецов для поддержания нравственности в обществе и страха в пастве. И хотя сейчас все больше и больше людей признает жизнь после смерти, понятие об аде очень расплывчато и смутно. Несомненно, тема ада не очень приятна, и большинство людей не хотят ничего слышать о реальности ада. Но священные писания, работы мистиков, свидетельства святых и мудрецов говорят об истинах, которые существуют независимо от того — приятно это или неприятно людям. Смерть и болезни неприятны, но они самые реальные явления, с которыми каждому придется встретиться.

Согласно ведическим писаниям, ад — это конкретное место, попав в которое грешник получает особое тело, тело страданий (*джатана деха*) — копию своего физического тела, но состоящего из более тонкой материи. В отличие от христианского понимания ада, в Ведах отвергается идея вечного наказания. Пребывание в аду не вечно. Предназначение ада — исправлять и воспитывать. Когда душа отбывает свой срок в аду, она снова рождается на Земле, но она не помнит адские муки, также как и райские наслаждения. Однако в подсознании остаются впечатления о прошлом, которые и определяют склонности человека. Естественный страх, который некоторые ощущают перед соблазнами порока, является следствием пребывания в адских регионах вселенной. Этот опыт, который душа обретает, пройдя через мучения ада, можно считать великим даром, который никогда не утратится. После очи-

щения адскими муками душа рождается с сильным осознанным стремлением лучше использовать свои способности. И Господь пребывающий в сердце как высший свидетель, дарует такой душе возможность осуществить свои стремления, создавая благоприятные обстоятельства. Но если душа, оказавшись в благоприятных условиях, не преисполняется добродетели, совершает греховную деятельность и не обуздывает чувства, она вновь отправляется в преисподнюю.

Согласно ведическим писаниям, все адские планеты находятся между тремя мирами и вселенским океаном Гарбходака, в южной стороне вселенной. Они находятся немного ниже земной планетарной системы и поверхности океана Гарбходака. В текстах, описывающих ведическую космографию, говорится о параллельных мирах, которые теософы называют астральными, ментальными, эфирными и т.д. Те миры, в которых находятся преисподние, проявляются и на Земле. Также как существуют райские места на физическом и тонком плане, то же самое относится и к аду.

Гаруда Пурана учит правильной смерти и дает знание о том, как помочь тем, кто уже ушел в иной мир и скитается по дорогам страданий.

У отца Павла Флоренского есть удивительное высказывание, которое могло бы послужить эпиграфом ко всем книгам, исследующим науку смерти: «Человек умирает только раз в жизни, и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Человек не умеет умирать — смерть его происходит ощупью, в потемках. Но смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть благополучно, необходимо изучить смерть. А для этого необходимо научиться умирать еще при жизни, под руководством людей себя осознавших».

Гаруда Пурана о смерти грешников и их наказании

1.8-9. Однажды, сын Винаты, Гаруда, предложив поклоны Господу Хари, Верховному Учителю, отдыхающему на Вайкунтхе, обратился к Нему со следующими словами:
1.10. О Господь, пожалуйста, поведай мне о внушающем ужас пути Ямы, по которому идут те, кто уклонился от служения Тебе.

1.12. Расскажи мне, до какого состояния доходят грешники, и какие мучения претерпевают они на пути Ямы.
1.13. Благословенный Господь сказал: Слушай, о повелитель птиц, Я опишу тебе путь бога смерти, о котором страшно даже слушать, и по которому грешные души идут в ад.
1.19. Совершив в своей жизни добродетельные или злые поступки, в соответствии с прошлым, каждый получает те или иные болезни — как плод своих деяний.
1.20. Могущественная смерть внезапно, словно змея, подползает и жалит, вызывая телесную и душевную боль в греховном человеке, страстно жаждущем мирских наслаждений.
1.21-24. Все еще не уставший от жизни, окруженный заботой родных о его увядающем теле — на пороге смерти он лежит, как приручeнная собачка, съедая все, что из милости ему подадут, страдая от болезней и несварения желудка. С безжизненным взглядом, истощенный кашлем с тяжелым дыханием и клокотанием в груди, окруженный скорбящими родственниками, не отвечающий на расспросы, он близится к смерти.
1.25. Он умирает с умом, озабоченным судьбою семьи, с чувствами, вышедшими из-под контроля, теряя от боли сознание.
1.27. Жизнь постепенно угасает, и когда разрушаются органы восприятия и нарушаются функции разума, к нему приближаются посланники Ямы.
1.28. Дыхание останавливается, и, кажется, что момент умирания длится целую вечность, а пронзающая боль, словно от укусов сотен скорпионов, истязает умирающего грешника.
1.29. Его рот наполняется пеной и слизью, а жизненный воздух выходит сквозь нижние врата тела.
1.30-31. Затем два ужасающих посланника Ямы, жуткого вида, с клыками, нагие, черные, словно вороны, с вздыбленными волосами и искаженными лицами, с когтями, острыми как лезвия, держа арканы, подходят к нему. Видя их, грешник трепещет и опорожняется под себя.
1.32. Слуги Ямы вытягивают из тела греховное существо, которое громко кричит и видит со стороны свое тело.
1.33. Вытащив его из тела, бьющегося в агонии, затянув на шее петлю, они силой увлекают его, как стражи царя тянут преступника.

1.34-35. По пути слуги Ямы оскорбляют его и подробно излагают ужасные пытки ада.
2.15-17. Затем они приближаются к ужасающей реке под названием Вайтарани, вид которой вызывает дрожь и страдания, при одном упоминании о ней грешную душу охватывает страх. Эта река, протекающая на сотню *йоджан,* — непроходимый поток слизи и гноя, с кучами костей на берегах, с остатками из плоти и крови. Через нее нет брода, берега заболочены, она непроходима для грешника, так как полна кровожадных рептилий и переполнена сотнями внушающих ужас птиц.
2.18-20. Когда река видит приближающегося грешника, она, изрыгая пламя и дым, кипит, как масло на сковородке, о Таркшйа! Вся поверхность этой реки покрыта мириадами жалящих насекомых, устрашающими стервятниками и воронами с железными клювами, и наполнена крокодилами, пиявками, рыбами, черепахами и другими плотоядными водными животными.
2.21. Очень грешные люди, упавшие в ее поток, вопиют: «О брат, о сын, о отче!» — причитая и взывая о помощи.
2.22-23. Часто грешник, мучимый голодом и жаждой, пьет кровь. Эта ужасающая река, полная крови и пены, бурлит шумящим потоком, на который страшно даже взглянуть, и от одного взгляда грешник теряет сознание.
2.24. Там повсюду ползают скорпионы и черные змеи; для тех, кто упадет в нее, нет никакого спасения.
2.25. Сотни тысяч водоворотов увлекают грешника на дно, где он остается какое-то время и затем всплывает наверх.
2.26. Эта непроходимая река Вайтарани предназначена только для грешников. Она — источник жестоких мучений, которые трудно даже вообразить.
2.27. Так грешник, идущий путем Ямы, плачет, стеная, подавленный горем и испытывающий многочисленные страдания.
3.16. Солнце, луна, ветер, огонь, небо, земля, вода, сердце, бог смерти, день, ночь, утро, вечер, сумерки и справедливость — свидетели дел человека.
4.1. Гаруда спросил: Почему они отправляются в ад? За какие грехи им уготованы мучения в реке Вайтарани? Расскажи мне, о Кешава.

4.2. Благословенный Господь сказал: Те, кто всегда наслаждаются злыми, неправедными делами, кто отвращается от добродетели, переходят из ада в ад, от страдания к страданиям, от страха к леденящему ужасу.

4.3. Благочестивые души входят в город царя справедливости через трое врат, но грешники — только дорогой, ведущей к южным вратам.

4.4. Река Вайтарани лежит на этом злосчастном пути. Я поведаю тебе о грешниках, которые следуют по нему.

4.5-12. Убийцы брахманов, коров, детей и женщин,

пьяницы, наркоманы,

уничтожающие плод в чреве и совершающие тайные грехи,

похищающие богатство учителя, собственность храма или дважды рожденного,

посягающие на имущество женщин,

ворующие собственность детей,

не возвращающие долги,

присваивающие себе вклады,

предающие доверие,

убивающие отравленной пищей,

пользующиеся ошибками и умаляющие заслуги других,

завидующие достойным и добродетельным людям,

связанные со злонамеренными,

отвергающие общество добронравных людей,

презирающие святые места, благочестивых людей, добродетельные поступки, учителей и Божеств, пренебрежительно отзывающиеся о Пуранах, Ведах, *мимамсе, ньяйе* и Веданте,

радующиеся при виде несчастья других,

пытающиеся сделать несчастным счастливого,

злословящие, злонамеренные, не слушающие мудрого совета и не прислушивающиеся к словам *шастр*, а также, кто горд, упрям, глуп, кто считает себя просвещенным — все эти греховные души, определенно, идут путем Ямы, к реке Вайтарани. Я расскажу тебе, какие грешники попадают в нее.

4.14-16. Те, кто не почитают своих отцов, матерей, учителей, наставников и священнослужителей, кто вероломно бросает своих верных жен, обладающих хорошими качествами и благородным

происхождением, кто приписывает зло добродетельному человеку и обращается с ним непочтительно — падают в Вайтарани.

4.17. Те, кто не выполняет обещаний, данных брахманам, и кто, позвав их, говорит: «У меня ничего для вас нет» — для этих двоих пребывание в аду длится долгое время.

4.18-24. Те, кто забирает обратно то, что дал,

кто сожалеет о своих дарах,

кто отбирает у других средства к существованию,

кто препятствует жертвоприношению и подношению даров,

кто мешает рассказывать писания,

кто сдвигает границы поля,

кто распахивает пастбище,

брахман, продающий спиртные напитки и сожительствующий с женщиной низшей касты,

кто убивает животных для собственного удовольствия, а не для предписанных в Ведах жертвоприношений,

кто забросил свои обязанности брахмана,

кто ест плоть и пьет спиртное,

кто позволяет себе половую распущенность,

кто не изучает *шастры*,

шудра, изучающий писания Вед и пьющий молоко рыжевато-коричневой коровы, носящий священный шнур или сожительствующий с женщиной из рода брахманов,

кто домогается жены царя,

кто похищает насильно или уводит обманом чужих жен,

кто вожделеет к девственницам,

и кто порочит добродетельных женщин — эти и множество других глупцов, пренебрегающих предписанными обязанностями — попадают в Вайтарани.

4.26. Пройдя весь свой путь, грешники оказываются в царстве Ямы, и на входе его посланники снова бросают их в эту реку.

4.27. О царь птиц, они бросают грешников в Вайтарани, которая сама по себе уже сущий ад.

4.28-30. Тот, кто дает лживые показания,

кто выполняет чужие обязанности,

кто поддерживает жизнь мошенничеством, обманом или грабительством,

кто срубает или калечит деревья, сады и леса,
кто пренебрегает обетами и паломничеством,
кто нарушает целомудрие вдов,
кто презирает своего мужа и думает о другом — все они подвергаются непомерному избиению у шерстяного дерева.

4.33. Те, кто разрушает колодцы, источники, водоемы, святыни или людские жилища — отправятся в ад.

4.35. Кто преграждает дороги, перекапывает их, заваливает камнями, бревнами или посыпает колючками — будет кипеть в аду.

4.41. Те мужчины, которые настолько ослеплены страстью, что вступают в связь с женщиной во время месячных, в течение четырех дней смены луны, в дневное время, в воде, в случаях Шраддхи — попадут непременно в ад.

4.45-51. Кто не сострадает беспомощным, кто ненавидит добродетельных, кто наказывает безвинного, кто не кормит гостя-брахмана, пришедшего в дом с надеждой, даже если пища готова, кто не почитает учителя, передающего знания о высшем «Я», и сказателей Пуран, кто мешает процессиям, несущим святые образы Божества, или группам паломников — несомненно, отправятся в ад.

4.52. Грешник, устроивший пожар в деревне, доме или лесу, будет безжалостно схвачен слугами Ямы и поджарен в огне.

4.59. После тяжелых пыток мужчины и женщины тысячами поджариваются в ужасающих преисподних до вселенского потопа.

4.60-62. Съев там неразлагающиеся плоды своей кармы, они рождаются вновь. По приказу Ямараджи они возвращаются на Землю и становятся неподвижными или другими существами: деревьями, кустами, растениями, пресмыкающимися, скалами или травами, о которых говорят как о неподвижных существах, погруженных во тьму невежества, рыбами, насекомыми, птицами и животными, проходя 8 400 000 видов жизни.

4.63. Развиваясь до человеческой формы существования, вернувшись из адских миров, они впоследствии рождаются в царстве людей в семьях неприкасаемых, но даже тогда, из-за скверны греха, они остаются несчастными и убогими.

4.64. Так, они становятся мужчинами и женщинами, медленно умирающими от проказы, слепорожденными, пораженными смертельными болезнями и носящими отпечатки греха.

Признаки греховной деятельности и последующие рождения

5.1. Гаруда сказал: О Кешава, расскажи мне, какими знаками отмечены определенные грехи, и к какому виду рождения эти грехи ведут.

5.2. Верховный Господь сказал: Сейчас ты услышишь от Меня о грехах, из-за которых грешник, вернувшись из ада, обретает определенное рождение, и о признаках, которыми отмечены те или иные грехи.

5.3. Убийца брахмана страдает чахоткой (тяжелой формой туберкулеза), убийца коровы становится горбуном или слабоумным, убийца девственницы болеет проказой — все трое родятся неприкасаемыми.

5.4. Убийца беременной женщины становится жестоким злодеем, наделенным многочисленными болезнями; совершивший прелюбодеяние, становится евнухом; обхаживающий жену учителя, будет страдать кожными заболеваниями.

5.5. Питающийся плотью получает красный цвет тела, пьяница и наркоман имеют плохие зубы; брахман, из алчности съедающий то, что не следует есть, становится толстобрюхим.

5.6. Тот, кто ест сладости, не предлагая другим, рождается с зобом; кто предлагает нечистую пищу во время церемонии Шраддхи, рождается прокаженным или прыщавым.

5.7. Человек, из гордости оскорбивший учителя, становится эпилептиком; кто презирает Веды и *шастры* — страдает желтухой.

5.8. Лжесвидетель рождается немым, кто нарушает ряд во время еды — рождается одноглазым; расстраивающий свадьбу — безгубым; похитивший книгу — слепым.

5.9. Кто пнет корову или ударит ногой брахмана — рождается хромым и увечным; кто лжет — родится заикой, а кто слушает такого лжеца, родится глухим.

5.10. Отравитель рождается душевнобольным; поджигатель становится лысым; занимающийся продажей мяса — рождается неудачником; поедающий мясо — больным.

5.11. Крадущий драгоценности — рождается в низшей касте; похититель золота — в следующей жизни родится с больными ногтями; кто ворует иные металлы — родится нищим.

5.12. Кто крадет пищу — родится крысой; кто крадет зерно — саранчой; кто ворует воду — станет птицей Чатака; а похитивший яд — скорпионом.
5.13. Ворующий овощи и растения станет павлином; благовония и духи — ондатрой; мед — слепнем; мясо — грифом; соль — муравьем.
5.14. Кто крадет бетель, цветы и фрукты станет лесной обезьяной; кто ворует обувь, траву или хлопок — родится из утробы овцы.
5.15. Кто живет насилием, грабит на дорогах и любит охотиться — станет козлом в хлеву мясника.
5.16. Кто, кончая жизнь самоубийством, выпивает яд, станет черной змеей, обитающей в горных пещерах; у кого необузданный нрав, родится в джунглях слоном.
5.17. Те из дваждырожденных, кто не предлагает Божеству подношений, и кто съедает неосвященную пищу — рождаются тиграми в непроходимом лесу.
5.18. Брахман, который не повторяет *мантру* Гаятри, кто не медитирует в сумерки, кто внутренне коварен, а внешне благочестив — становится журавлем.
5.21. Кто запугивает и презирает своего учителя или угрожает брахману — рождается брахма-ракшасом в безводной дикой пустыне.
5.22. Кто не отдает дваждырожденному того, что обещал, становится шакалом; кто не гостеприимен к добрым людям — становится злым завывающим духом.
5.24. Кто разрушает надежды и любовь, кто бросает жену — становится красновато-коричневым гусем на долгое время.
5.25. Кто ненавидит мать, отца, учителя, кто сеет вражду и ссоры с сестрой или братом — будет убиваем в чреве матери в течение тысячи воплощений.
5.26. Женщина, которая плохо обращается со свекром и свекровью и вызывает постоянные ссоры, становится пиявкой; а та, что гневно бранится с мужем, становится вшой.
5.27. Та, что, бросая своего мужа, бежит за другим мужчиной — рождается летучей мышью, ящерицей или змеей.
5.28. Тот, кто прекращает родословную, сойдясь с женщиной из своей семьи, — рождается из чрева медведицы.

5.29. Сладострастный человек, соблазнивший воздержанную женщину, становится духом в пустыне; кто прелюбодействует с несовершеннолетней девушкой, становится пещерной змеей.
5.30. Кто домогается жены учителя — родится хамелеоном; домогающийся жены царя — растленным; заигрывающий с женой друга — родится ослом.
5.31. Кто совершит зло против природы — родится сельской свиньей; кто сожительствует с женщиной из касты *шудр* — быком; кто слишком страстен — похотливым конем.
5.35. Убийца и мучитель брахмана рождается из утробы осла, верблюда или буйвола; пьяницы и наркоманы родятся из чрева волка, собаки или шакала.
5.36. Грабитель золота получит тело червя, насекомого или птицы. Прелюбодействующий с женой гуру — станет травой, деревом или кустом.
5.37. Кто ворует чужую жену, присваивает чужие вклады, грабит брахмана — рождается *брахма-ракшасом.*
5.41-43. Вследствие присвоения храмовой собственности, захвата имущества брахмана и отвержения брахманов, уничтожаются семьи грабителей.
5.45. Кто отбирает участок земли, который сам подарил или кто-то другой — рождается навозным червем в течение шестидесяти тысяч лет.
5.46. Грешник, силой отобравший то, что сам подарил, идет в ад до вселенского потопа.
5.48. Кто поддерживает брахмана, получает плоды равные стоимости ста тысяч коров; кто лишает брахмана средств к существованию — рождается обезьяной или собакой.
5.49. Эти и другие признаки рождения, о владыка птиц, как видишь, не что иное, как карма обусловленной души, созданная ею самой.
5.50. Таким образом, из-за греховной кармы, испытав мучения ада, они рождаются с остатками своих греховных деяний в этих формах жизни.
5.52. Испытав тяжести существования в телах птиц, страдая от холода, дождя, жары, они впоследствии воплощаются в человеческой форме жизни, где добро и зло уравновешены.

5.55. Как вертится колесо времени, так и Моя *майя* вертит обусловленные души. Они появляются то в раю, то на земле, то в аду, увлекаемые петлей кармы.

Рождение из утробы матери

6.1. Гаруда сказал: О Кешава, пожалуйста, поведай мне, как вернувшийся из ада появляется в утробе матери, и какие несчастья он испытывает там.
6.2. Господь Вишну сказал: Я расскажу тебе, как рождается смертный, когда мужские и женские элементы соединяются во время соития.
6.5. При воплощении в теле душа, в соответствии с кармой и под наблюдением Сверхдуши, входит в лоно женщины, куда уже помещено мужское семя.
6.6. За одну ночь оно становится комочком, к пятой ночи округляется, на десятый день достигает размеров плода дерева *йуйубы*, а затем принимает форму яйцевидной плоти.
6.7-8. К первому месяцу появляется голова, ко второму — руки и другие части тела; к третьему — ногти, волосы, кости, кожа, гениталии и другие органы. К четвертому месяцу — семь жидкостей тела; к пятому возникает голод и жажда; к шестому, окруженный оболочкой, он сдвигается влево.
6.9. Вещества тела образуются из пищи и жидкости, съедаемой матерью, и младенец ко времени рождения лежит в омерзительной припоясничной полости, в окружении мочи и кала.
6.12. Его голова прижата к животу, спина и шея скрючены, он не может пошевелить конечностями — как птица в силках охотника.
6.13. Он вспоминает, по божественной воле, сотни предыдущих рождений и, вспоминая их, долгое время рыдает, лишенный радости и облегчения.
6.14. Озаренный видением прошлых рождений, он со сложенными руками, связанный семью узлами, умоляя и трясясь, жалостливым голосом взывает к Господу, поместившего его в эту утробу.
6.24. Благословенный Господь продолжал: Затем душа, пребывающая в чреве десять месяцев, и получившая озарение от этих молитв, воплощенная в теле младенца, выходит вниз головой, выталкиваемая во время родов воздушными потоками.

6.25. Насильно вытолкнутая наружу, свесив голову, воплощенная душа испытывает тревогу, бездыханная от боли, с расстроенной памятью.
6.26. Упав на землю, живое существо в теле младенца лежит в испражнениях, словно червь. Его состояние меняется, и оно громко кричит, лишившись знания.
6.28. Выбравшись из чрева, оно вновь впадает в заблуждение из-за влияния иллюзорной энергии Господа Вишну.
6.29. Затем душа испытывает мучения младенчества и детства, возникающие от полной зависимости и несамостоятельности.
6.33. Испытав несчастья детства, живое существо переходит в пору юности, затем зрелости, а с наступлением немощной старости, мучимая болезнями, чувствует обжигающее дыхание смерти...
8.90. Тела преходящи; богатство не вечно; смерть всегда рядом, — и потому каждому следует стяжать праведность и добродетель.
8.101-102. После смерти человека его родственники уходят, отвратив свои лица, оставляя умершее тело, подобно бревну или комку земли, но праведность остается с ним, не покидая его. Богатства исчезнут из дома, родственники разбредутся, но плохая или хорошая карма, которую произвел человек, всегда останется с ним.
8.103-104. Когда огонь разрушает умершее тело, карма все равно остается, и куда бы ни попала душа, она пожинает плоды своих прошлых деяний. Родственные связи — лишь иллюзия в этом изменчивом мире скорби. Душа рождается, влекомая кармой, и снова уходит по ее истощению.
8.105-106. Родственная связь с матерью, отцом, братом, женой или сыном подобна случайно соединившимся щепкам, плывущим в потоке реки.

Обряды, возвышающие душу до и после смерти

9.2. Верховный Господь продолжал: А теперь, о Таркшйа, Я расскажу тебе об обрядах для человека, покидающего тело, и обрядах, возвышающих душу после смерти.
9.3-5. Когда воплощенная душа вследствие своей кармы покидает материальное тело — необходимо сделать площадку, очищенную коровьим навозом, поблизости от священного деревца *туласи.*

Затем, разбросав зерна сезама и усыпав место травой *дарбха*, следует поместить на очищенное таким образом возвышенное место Шалаграма-шилу. Освобождение непременно станет достоянием того, кто умрет рядом с Шалаграма-шилой, устраняющего все грехи и болезни.

9.6-9. Даже тень священного деревца *туласи* облегчает муки умирающего и дарует освобождение, которое трудно достичь путем жертвоприношений и подношений даров. Дом, в котором заботятся о священном *туласи*, подобен святому месту паломничества, куда слуги Ямы никогда не приходят. Бог смерти, Яма, никогда не приближается к тому, кто умирает рядом с деревцем *туласи*, даже если он совершил сотни грехов. Человек, оставляющий тело с листочком *туласи* во рту, сидя на зернах сезама и травы *дарбха*, уходит без труда в обитель Вишну, даже если у него нет сына. Поскольку сезам происходит из Моего пота, он священен; поэтому Асуры, Данавы, Дайтьи бегут прочь от сезама. Трава *дарбха*, Мое сокровище, о Таркшйа, происходит из Моих волос; поэтому лишь прикосновением к ней человек достигает небес. В корнях травы *куша* располагается Брахма; в ее середине — Джанардана (Вишну), а на ее верхушке — Шанкарадева.

9.21-22. Далее, уложив умирающего на очищенную таким образом землю, необходимо ему на губы положить золото и драгоценности, и дать ему воды со стоп Вишну в форме Шалаграма. Тот, кто получит хоть каплю воды, омывшей Шалаграма-шилу, освобождается от всех грехов и уходит на Вайкунтху, в духовную обитель.

9.23-30. Затем надо дать умирающему воды из Ганги, которая освобождает от страшных грехов и приносит плоды такой заслуги, которая равна дарам и омовениям во всех священных реках. Тот, кто пьет воду Ганги, нагретую лучами солнца, освобождается от всех рождений и попадает в обитель Господа Хари. Тот, кто взывает «О Ганга, Ганга» на последнем издыхании, отправляется в обитель Вишну и более не рождается на Земле. И тот, кто, расставаясь с жизнью, созерцает с верой Гангу, идет к высшей цели.

9.31-33. Поэтому необходимо созерцать, приветствовать, помнить Гангу и пить ее воду. При этом следует слушать «Бхагавата Пурану», дарующую освобождение. Тот, кто в последний момент жиз-

ни повторит слог *Ом* или четверть стиха из «Бхагаватам», никогда не вернется назад.

9.34-35. В то время, когда дыхание покидает тело, необходимо поститься, о Таркшья. Неудовлетворенный всем мирским дважды-рожденный должен принять отречение. Тот, кто искренне говорит на последнем дыхании: «Я предаюсь Тебе, о Вишну», — идет после смерти в обитель Вишну и никогда не рождается в этом мире.

9.36-38. У того, кто праведен и указанным образом совершил ритуалы, последнее дыхание жизни легко выходит через верхние врата. Рот, глаза, ноздри, уши — это семь врат, через которые выходят из тела совершающие благие дела. Йоги же покидают тело через темя, верхнюю часть головы.

9.39. Когда *праны* сливаются в единое дыхание жизни, то, став тонким, оно уходит из бездыханного тела.

9.40-41. Неподвижное, оставленное жизненной силой, тело становится отвратительным, его неприятно касаться; едкий запах разлагающейся плоти противен всякому. Как может человек, исчезающий в одно мгновение, гордиться своим телом, которому суждено превратиться в пепел, в испражнения или в пищу червям?

9.42-43. Земля растворяется в земле; вода — в воде; огонь — в огне; воздух — в воздухе, эфир — в эфире, но высшее «я», которое обитает в телах, — блаженная, вечно свободная, нерожденная, бессмертная душа.

9.44-45. Индивидуальная душа, наделенная чувствами, воспринимающая объекты наслаждения, стремящаяся к любви и другим желаниям, с благими намерениями входит в новое тело, созданное ее собственными деяниями, как хозяин сгоревшего дома входит в новый, отстроенный дом.

10.102-107. Людей в отрешенном укладе жизни (*санньяси*) после смерти не предают огню, нет для них и водных обрядов, и их сыновьям нет нужды проводить десятидневные церемонии. Человек, держащий посох, подобен Нараяне; он никогда не падает до уровня привидений. Благодаря осознанию своей духовной природы они не нуждаются в рисовых шариках. Рисовые шарики и вода им не преподносятся, но следует совершать ежегодно *Шраддху* в священных водах и *Шраддху* в Гайе с преданностью к предкам.

Кутичака, бахудака, хамса, парамахамса — это *санньяси*, о Таркшйа, и, умерев, они должны быть преданы земле (а не огню). Если Ганга или другая священная река далеко, они должны быть похоронены в земле. Там, где протекают большие реки — их следует предать водам этой реки.

16.1-4. Гаруда сказал: О Океан Сострадания, я услышал от Тебя, как индивидуальные души по причине невежества воплощаются в разных телах. Теперь, пожалуйста, расскажи о пути, ведущем к вечному освобождению.

Путь освобождения

16.5-7. Благословенный Господь сказал: Слушай, о Таркшйа, Я поведаю тебе все, о чем ты желаешь узнать. Тот, кто лишь услышит об этом — освободится из океана страданий. Верховный Господь, Творец всего сущего, Источник жизни, Единый, Всеблагой, Всезнающий и Безупречный, один без второго, Самосветящийся, Безначальный и Бесконечный, исполнен вечного бытия, знания и блаженства. Индивидуальные души — Его неотъемлемые частицы.

16.8-10. Они подобны искрам огня; их невежество не имеет начала, они отделены и заключены в тела благодаря карме, не имеющей начала.

16.13. Воплощенная душа, даже пройдя 8 400 000 видов жизни до того, как обрести человеческое тело, может так и не удостоиться знания о высшей истине.

16.14-16. После тысяч миллионов рождений душа получает редкий шанс родиться в человеческом теле вследствие накопленных ею благочестивых деяний. В этом, хотя и бренном теле, она способна обрести высшее благо.

16.24-25. Старость подкрадывается к человеку, словно тигрица; жизнь утекает, как вода из худого горшка; болезни как недруги без конца атакуют, поэтому необходимо стремиться к высшему благу.

16.26-30. Пока тело живет, пока оно дышит, следует искать высшую истину, только глупец принимается рыть колодец, когда его дом уже охвачен пожаром. В этом мире страданий воплощенная душа не знает час своей смерти. Увы, находясь между счастьем и горем, она не ведает собственного блага.

16.35. Эта вселенная погружена в бескрайний океан *самсары*, и, несмотря на то, что человека заглатывает чудовище смерти, болезни и старости, он остается в иллюзии.

16.101. Поэтому следует познать Абсолютную Истину из уст истинного духовного учителя. Путем такого познания душа легко освобождается из рабства материи.

16.103-107. Когда приблизятся последние дни, человек должен, отринув страх, отсечь мечом отрешенности все желания, связанные с временным телом. Мужественно покинув свой дом, совершив омовение в водах священной реки, сидя в одиночестве на очищенном месте, он должен повторять священное имя Верховного Господа.

16.108. Тот, кто оставляет тело, произнося Мое святое имя, достигает Моей высшей обители. И в этом нет никаких сомнений, о Таркшья.

16.118-120. Услышав это из уст Господа, Гаруда распростерся в поклоне перед Ним, и молитвенно сложив ладони, сказал: О Бог Богов, выслушав этот чистейший нектар из Твоих лотосных уст, я обрел силы преодолеть океан материального существования. Я избавился от сомнений и все мои желания удовлетворены.

Глава шестая

Страх смерти
(Ш.Бхакти Тиртха Свами)

В этом мире страх держит в своей власти всех живых существ: птиц, зверей, людей, полубогов, и даже мудрецы не свободны от страха смерти. Птица клюет зерно и постоянно оглядывается в страхе за свою жизнь. Собака во время еды то и дело озирается, боясь, что кто-нибудь отберет у нее пищу. Однако человек не испытывает подобного чувства, поскольку стоит выше животных. Но и на него оказывает влияние страх. Его страхи покоятся на уровне ума, разума и ложного эго. Пока душа обусловлена тремя гунами материальной природы и пребыванием в материальном теле, на нее, так или иначе, будут влиять разного рода страхи. Что же касается души в чистом сознании, или состоянии освобождения, то она лишена всяких страхов.

Под влиянием гун природы люди постоянно испытывают тот или иной страх. В страсти и невежестве человек подчинен страху больше, чем в добродетели. Но и в добродетели он не свободен от этого чувства, поскольку страх — неотъемлемая часть материального существования.

Страх парализует нервную систему, блокирует память, речь, нарушая мыслительные и аналитические способности. Иными словами, останавливая функции тонкого и грубого тела.

У человека, идущего по духовному пути, страх вызывает отвращение, и потому он пытается превзойти это чувство, препятствующее полноценному духовному развитию.

На чем же основываются все страхи? После тщательного анализа разумный человек может понять, что основой всех страхов является страх смерти, который возникает из ложного отождествления себя с материальным телом. Из рождения в рождение обусловленная душа постоянно испытывает тревожащее ее чувство

страха. Но лишь в человеческом теле, обладающем способностью обратиться к Богу, душа может преодолеть все страхи, главным из которых является страх смерти. И потому *шастры* говорят: «Как только человек предается лотосным стопам Верховного Господа, он сразу же избавляется от страха смерти» (Ш.Б.1.19.15, комм).

«До тех пор пока живое существо не найдет прибежище во Мне, оно не сможет избавиться от беспощадного страха перед бесконечной чередой рождений и смертей, ибо Я — Всемогущий Господь, Верховная Личность Бога, изначальный творец всего сущего и Высшая Душа всех душ» (Ш.Б.3.25.41).

Люди тщетно пытаются уберечь себя от беспокойств и разного вида страхов, ища прибежище в иллюзорных материальных объектах. Но нет никого, кто мог бы защитить их от всех страхов и беспокойств, кроме Верховной Личности Бога.

Несомненно, страх смерти — самый труднопреодолимый. Поэтому пока человек не осознает себя бессмертной душой и не предастся Верховному Господу, он не в силах освободиться от гнетущего страха смерти.

В своем комментарии к Ш.Б.3.26.16. Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада пишет, что причиной свойственного живому существу страха смерти является ложное эго, которое заставляет его отождествлять себя с материальным телом. Все в этом мире боятся смерти. Духовная душа бессмертна, но, когда она отождествляет себя с материальным телом, в нее вселяется страх смерти. Будучи порождением духа, материя является его вторичным проявлением. Поэтому материальное тело называют *двитийа*, вторым. Тот, кто отождествляет себя с этим вторичным проявлением духа, боится смерти, но тот, кто осознал, что отличен от тела, избавляется от страха смерти, ибо душа бессмертна.

Итак, пока мы не осознали себя отличными от тела, нас будут преследовать разного вида страхи. Мы можем видеть, насколько сильно страх обуславливает нас, влияя на наше физическое, эмоциональное и духовное состояние. Такие явления, как война, катастрофы, насилие, болезни также вызывают страх. Эти явления создают травму в уме человека. Например, кто-то подвергся изнасилованию, иногда это настолько причиняет страдание уму, что

разрушает любые взаимоотношения. Или ребенок, подвергшийся насилию со стороны отца или дяди, будет испытывать страх перед старшими, поскольку старшие совершали над ним насилие. Поэтому он подсознательно всегда будет бояться того, кто занимает положение старшего. Он боится, что ему снова причинят боль. Это также может влиять и на преданных, они могут чувствовать страх перед духовным учителем, потому что у нас остается этот страх, чтобы довериться кому-то.

Тот, кто был на войне, может стать крайне нервным, с поврежденной психикой. Если вдруг что-то с шумом падает на пол, его сердце сжимается от страха, и он чувствует панику. Также существует иррациональный страх, или фобия, например, страх высоты, страх находиться в толпе, или в закрытом помещении, ужасный страх перед змеями и пауками.

Все эти виды страха не дают нам возможности почувствовать, что мы — *сат-чит-ананда*, полны вечности, знания и блаженства, потому что все это относится к нашему телу и уму, а не к нам самим, духовной душе. Чтобы обрести счастье, мы должны избавиться от страха. А чтобы избавиться от страха, необходимо предаться Кришне и обрести любовь к Нему. Когда мы чувствуем много страхов, мы не можем быть целостными. Это влияет на нашу способность давать и получать любовь.

Итак, каждый испытывает страх: насекомые, птицы, слоны и даже тигры и львы. Насекомые боятся быть съеденными птицами, птицы боятся других хищных птиц, слоны испытывают страх стать жертвой тигров и львов, тигры и львы боятся человека, а человек боится себе подобных. Величайшая нация мира Америка испытывала страх перед Советским Союзом, а русские боялись американцев. Почему? Потому что они угрожали друг другу смертью. Таково материальное существование, *падам падам яд випадам на тешам*, на каждом шагу нас подстерегают опасности: опасность лишиться богатства, родственников, имущества, дома и, в конечном счете, материального тела.

Пусть тело пишет свою биографию...

Включите спокойную медитативную музыку. Сядьте, закройте глаза, расслабьтесь, глубоко вдохните через нос и пропустите воз-

дух в горло, затем в грудь, живот, и так до кончиков стоп. Почувствуйте, что все беспокойства и страхи покидают ваш ум и тело. Представьте, что вы сидите за столом и пишите свою биографию, вы вспоминаете все события своей жизни, некоторые из них болезненные, а некоторые исполнены радости. Но на самом деле вы отличны от этого тела, которое сидит за столом, вы — духовная душа. И все события, которые происходили, происходили не с вами, а с вашим телом, вы, как бессмертная душа, пребываете в этом теле уже в течение многих лет. Представьте, как вы выходите из этого тела и смотрите на него со стороны. Мы должны понять, что отличны от материальной плоти и, что вся суть нашей жизни в нашем истинном «я», трансцендентном к материи. И сейчас Параматма, которая также находилась в нашем сердце, выходит из нашего тела в четырехрукой форме, превращается в двурукую форму Кришны и играет на флейте. Вы стоите с Кришной как чистая душа, а ваше тело по-прежнему пишет свою биографию. Мы видим, что душа всегда счастлива, ее не могут коснуться ни страхи, ни смерть. Кришна говорит: «Каждый раз, когда ты приходил в этот мир, и перемещался из одного тела в другое, Я всегда был рядом с тобой во всех испытаниях, и пытался направить тебя на путь истины. Знай, что в духовном мире, куда ты скоро отправишься, у тебя есть много друзей и родственников». Кришна играет на флейте и смотрит на вас. И сейчас вы возвращаетесь в тело вместе с Кришной. Вы кладете ручку на стол и медленно открываете глаза, но уже с новым пониманием, что вы отличны от своего тела. И все, что происходит с вашим телом, происходит не с вами.

Мы должны всегда помнить, что жизнь в материальном мире сопряжена с проблемами. Даже, когда *нитья-сиддхи* приходят в этот мир, они также испытывают множество неприятностей. Иногда они страдают от хронических болезней, иногда у них есть дети или жена, причиняющие им беспокойства, иногда кто-то пытается их убить. Такова природа этого мира. Именно поэтому освобожденные души приходят сюда, чтобы освободить нас из материального рабства.

Когда возникают трудности, всегда помните, что вы не причастны к ним, что в этом мире трудно всем, и что очень скоро мы придем домой, к Кришне. В духовном мире нас ждут наши вечные

друзья, наша семья, вечные спутники, которые никогда не обманут нас, никогда не подведут нас, никогда не причинят нам боль. Там нас ожидают вечная любовь, счастье, совершенное окружение, совершенное общение, и по вечному времени нас разделяет только мгновение. Мы можем обрести настолько интенсивную преданность, что нам даже нет необходимости ждать смерти. Однако мы не сможем вернуться в духовный мир до тех пор, пока не обретем любовь к Кришне. Поэтому предание и любовь к Кришне — высшая цель человеческой жизни. И нам не следует забывать, что Господь и Его вечные спутники, наши вечные друзья, ждут нас в духовном мире.

Глава седьмая

Искусство умирания
(Ш.Бхактичару Свами)

В Южной Африке я видел во многих журналах рекламу индийских спиритуалистов на тему «практика оставления тела». Но в действительности, *садху* не интересуется практикой оставления тела, поскольку, приняв духовную жизнь, человек осознает, что истинная цель жизни не в том, чтобы удобно оставить тело и родиться вновь, а в том, чтобы достичь бессмертия. Мы будем говорить об «искусстве умирания». Эта тема широко обсуждается в «Шримад-Бхагаватам». Искусство умирания ведет к бессмертию. Если человек обладает знанием, как правильно умирать, он достигнет конечной цели всех духовных поисков — вечной жизни. «Шримад-Бхагаватам», сущность всей ведической мудрости, учит нас этому искусству. «Бхагавата Пуруна» начинается с истории, как однажды семилетний мальчик-брахман по имени Шринги проклял великого *раджариши*, святого царя, Махараджу Парикшита. Несмотря на свой юный возраст, мальчик обладал небывалым могуществом, что мог предать суровому проклятию царя всей Земли, которое заключалось в следующем: «По истечении семи дней царь умрет от укуса летучего змея». Узнав о проклятии, Махараджа Парикшит, не раздумывая, отправился на берег Ганги, оставив царство, дворец, семью и богатства, чтобы достойно подготовиться к смерти.

Будучи императором всей Земли и всех океанов, занятый множеством государственных дел, он, тем не менее, с легкостью оставил всё, ибо знал, что через семь дней ему предстоит умереть. Смерть — единственная реальность в этом мире, которую невозможно избежать. Каждый умрет, даже тот, кто не желает слышать о смерти. Поэтому первым делом следует знать, что такое смерть, и как обрести бессмертие. Просвещенный и знающий человек понимает — смерть неизбежна. Поэтому не сбитый с толку иллюзией,

он готовится к смерти, как готовился к ней император Парикшит, которому было суждено умереть от укуса летучего змея Такшаки.

Однажды небесный змей Такшака, приняв облик святого отшельника, отправился в Хастинапур к Махарадже Парикшиту, намереваясь исполнить проклятие мальчика-брахмана. По пути, повстречавшись с Кашьяпой Муни, и узнав, что тот идет в Хастинапур, Такшака поинтересовался о намерениях мудреца. Кашьяпа ответил: «Услышав, что Махараджу Парикшита ожидает смерть от укуса летучего змея, я решил пойти в Хастинапур с желанием оживить царя после смерти». От этих слов мудреца, Такшака задрожал от гнева и тотчас же принял облик мистического змея, воскликнув: «Я, змей Такшака, иду со смертью к царю! Способен ли ты противодействовать моей мистической силе!?» И на глазах у мудреца превратил в пепел стоящий рядом гигантский баньян, продемонстрировав свое могущество. — «Как только мое жало коснется царя, он сразу же сгорит дотла, обратившись в прах». Тогда Кашьяпа Муни, взяв немного воды из кувшина, и совершив для очищения *ачаман*, произнес *мантру*, сбрызнув водой пепел. В тот же миг дерево возвратилось к жизни, и стояло, шелестя листьями, как и прежде. Изумленный могуществом мудреца, Такшака негромко произнес следующие слова: «Твоя способность противодействовать моему яду — удивительна, однако никто не вправе отменить проклятие брахмана. Поэтому, пожалуйста, откажись от своей идеи, и возвращайся домой, взамен я одарю тебя несметными богатствами». Кашьяпа Муни стал размышлять: «Верно, ведь проклятие брахмана нельзя отменить», и согласившись с Такшакой, отправился домой.

Хотя Махараджа Парикшит был настолько могущественен, что мог нейтрализовать проклятие брахмана, тем не менее, он принял это как волю Верховного Господа: «Пусть будет так, как желает Господь. У меня осталось семь дней, я очень удачлив, и моя удача заключается в том, что, зная день своей смерти, я могу подготовиться к ней».

В отличие от царя мы не знаем, когда умрем, поэтому Махараджа Парикшит принял это проклятие как великую удачу.

Царь сел на берегу Ганги, отказавшись от воды, пищи и сна. В это время величайшие йоги и мудрецы со всей вселенной, узнав о проклятии царя, собрались в том месте, дабы помочь ему в это

трудное для него время. Одни предлагали ему методы достижения высших планет, другие — методы медитации на безличный Брахман, третьи — как обрести мистические совершенства. Но ни одно из этих достижений с их преходящими благами не интересовало Махараджа Парикшита. И тогда по воле Верховного Господа там появился величайший из мудрецов, Шрила Шукадева Госвами. Погруженный в размышления об играх Верховной Личности Бога, он всецело пребывал на духовной платформе, за пределами материального сознания. И потому все присутствующие, признав в нем великую личность, выразили ему почтение, встав со своих мест, несмотря на то, что он был шестнадцатилетним юношей. Тогда Махараджа Парикшит, предложив Шукадеве Госвами место на возвышении, обратился к нему со следующими словами: «О лучший из трансценденталистов, способный своим присутствием очистить вселенную, пожалуйста, расскажи нам, о чем следует помнить, слушать и говорить человеку, находящемуся на пороге смерти?» И Шукадева Госвами стал отвечать, повествуя «Шримад-Бхагаватам», описывающий высшую цель человеческой жизни.

Этот материальный мир для одних подобен тюрьме, для других — учебному заведению. Тюрьма — место не для джентльменов, а для преступников. В чем их преступление? В нарушении закона, установленного царем. Закон установлен для мирных граждан государства. Тюрьма — это место для исправления извращенного сознания правонарушителей. Индивидуум получает наказание и обретает знание о правильных и неправильных действиях. Законы устанавливает Верховная Личность Бога. В действительности, закон — это религия. Материальный мир — место лишения свободы, но также он имеет другой аспект — обучение. В школе обучают тому, как вести себя в свободном мире, как жить в процветании и согласии. Для тех, кто забыл или не знает законы Бога, этот мир подобен учебному заведению, в котором они обучаются, как жить в мире божественного сознания, в царстве Бога. А достигнув успеха в обучении, они получают доступ в духовную обитель. Господь, как Высший Свидетель, находится в сердце индивидуальной души, Он наблюдает за сознанием каждого живого существа, за всеми его поступками, и награждает или наказывает в соответствии с их деятельностью. Он пребывает в сердце всех живых существ как духовный учитель и изнутри направляет каждого.

Верховная Личность Бога — Высшая Реальность, Высший Управляющий, Высший Владелец всего, наш самый дорогой друг и любимый отец. Мы должны признать, что этот мир подобен учебному заведению, а учителем в нем является Верховный Господь или Его представители, вайшнавы. Последним экзаменом в этой школе становится смерть. Сдав успешно экзамен, душа отправляется к Богу, провалив экзамен, — остается на следующий год, следующую жизнь. Продолжительность жизни — это время для подготовки к выпускному экзамену. Хорошие студенты становятся примером для всех. Мы обучаемся взаимоотношениям с Верховной Личностью. Подлинной подготовкой является признание Бога и развитие с Ним любовных взаимоотношений. И в конечном итоге, мы должны встретиться с Верховным Господом лицом к лицу.

Смерть означает, что душа покинула тело. Тело, лишенное души — мертвая материя. Душа постоянно трансмигрирует из одного тела в другое, даже в нынешнем теле, когда оно растет и изменяется каждые десять лет, душа переходит из одного состояния в другое. Что случается с телом, когда душа расстается с ним? Оно разлагается на составляющие: землю, воду, огонь, воздух и эфир, на инертную материю. Входя в тело, душа наполняет тело жизнью.

Несмотря на изменения в теле, я, духовная душа, не меняюсь, оставаясь прежней. Когда душа входит в тело, принимая рождение, начинается жизнь тела, когда душа покидает его, жизнь тела прекращается. Смерть только для тела, но не для души.

Материальное тело подобно квартире, в которой живет душа. Существует 8 400 000 видов жизни, которые обусловленная душа проходит в цикле эволюции: водоплавающие, растения, насекомые, рептилии, птицы, животные и завершающий вид — человек. В процессе духовной эволюции человеческая жизнь — наивысшая и редчайшая форма существования, предоставляющая душе возможность восстановить свое изначальное положение и достичь царства бессмертия.

Бессмертие — наша вечная природа, тогда как смерть — противоестественное для нас состояние. Оказавшись в круговороте рождения и смерти, душе чрезвычайно трудно освободиться из цикла *самсары*. Рождение и смерть до бесконечности повторяются снова и снова. Человек рождается и умирает, умерев, он рождает-

ся вновь. Кришна говорит: *джатасья хи дхруво мритьюр. Джатасья* означает — для рожденного в теле смерть неизбежна. Тот, кто родился, обязательно умрет. Материалистичные люди пытаются стать бессмертными, но никому еще в этом мире не удалось стать бессмертным. Классический пример человека, пытающегося стать бессмертным, — Хираньякашипу. Он совершал суровые аскезы, от которых его тело, изъеденное муравьями, практически лишилась плоти. Однако никакие аскезы не помогут нам достичь бессмертия. С помощью аскез можно добиться могущества и обрести мистические совершенства, что и произошло с Хираньякашипу, снискавшего благосклонность Господа Брахмы, высшего существа во вселенной. Хираньякашипу попросил бессмертия, однако Брахма ответил: «Как я, будучи смертным, могу даровать тебе подобное благословение?»

Господь Брахма рождается особым образом, появляясь из пупка Всевышнего, но его так же, как и всех, ожидает смерть. Продолжительность жизни Брахмы исчисляется миллиардами лет, с возникновения вселенной и до самого ее уничтожения. Один день Брахмы равен одной тысячи *чатур-юг*, означающих биллионы лет. Однако один выдох Господа Вишну равен одной жизни Брахмы. Вишну делает выдох, а с вдохом жизнь Брахмы заканчивается. Такова относительная реальность этого мира. Поэтому человек, обладающий знанием, не стремится к достижению бессмертия материальными методами. Он понимает: «Смерть неизбежна, однако я могу использовать смерть правильным образом, и, в конечном счете, превзойти ее». Преданный Господа желает умереть правильно, это означает возвратиться обратно к Богу. Махараджа Парикшит, лучший пример из всех. Узнав о приближающейся смерти, он немедленно оставил все, чтобы подготовиться к ней. Таково истинное применение разума человеком, обладающего знанием.

В материальном мире смерть — олицетворение страха, наводящая ужас на всех. Однако сама смерть в страхе трепещет перед Верховным Господом. Победить смерть может лишь тот, кто принял прибежище у лотосных стоп Кришны, который никогда не оставляет преданного, вручившего Ему свою жизнь. Благодарность — одно из качеств Кришны. Он всегда помнит, что преданный сделал для Него. Если человек никогда не забывает о Кришне, Кришна

также никогда не забывает о нем. Благо памятования о Кришне прекрасно представлено в случае Аджамилы. В момент смерти Аджамила помнил имя Кришны, Нараяны, он произнес *намабхасу*, тень святого имени, и, тем не менее, получил полный результат. Даже если мы в момент смерти повторяем святое имя Господа неосознанно или невнимательно, тем не менее, мы немедленно достигнем освобождения. Таково могущество святого имени.

Преданный принимает любое событие своей жизни — как милость Кришны, особенно в преддверии смерти. Если преданный лишается зрения, он воспринимает это как волю Кришны, если чувства перестают правильно функционировать, преданный видит в этом желание Кришны. Материальный мир — место страданий. Когда Прабхупаде оставалось жить несколько месяцев, он много раз говорил: «Если я окажусь в бессознательном состоянии, не отвозите меня в больницу, просто пойте святое имя».

Человеку необходимо обучиться духовной науке и понять трансцендентную реальность, описанную в ведических писаниях. Мы — вечные души, неподвластные рождению и смерти, однако, отождествляя себя с материальным телом, мы вынуждены страдать, испытывая влияние смерти. Смерть способен преодолеть лишь тот, кто осознал свое духовное «я». Тело живет до тех пор, пока душа присутствует в нем, как только душа покидает тело, тело начинает гнить, а затем превращается в прах. И самый надежный из всех методов одержать победу над смертью — принять прибежище у лотосных стоп Кришны, Верховного Господа, повелителя смерти.

Прабхупада учил нас, как победить смерть и достичь бессмертия. Лично я могу сказать, что, читая книги Прабхупады и общаясь с преданными, мы можем стать экспертами в преодолении смерти. Прабхупада был первым, кто обучил нас этому искусству. Он был совершенным учителем, *ачарьей*, обучающим собственным примером.

В 1977 году состояние здоровья Шрилы Прабхупады сильно ухудшилось, и ему пришлось принять постельный режим. Когда преданные собрались в его комнате, он сказал: «*Дехино смин ятха дехе каумарам яуванам джара татха дехантара-праптир дхирас татра на мухьяти.* Это тело постоянно меняется от детства к

юности, от юности к старости, однако эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу».

Когда преданные ушли, Прабхупада сказал мне: «Я не буду больше есть, поэтому не надо готовить для меня. Какой смысл принимать пищу при отсутствии аппетита?» Он стал поститься, и это было подобно Махарадже Парикшиту, который отказался от еды, чтобы подготовиться к смерти. Я не знал, что делать, и потому передал эту новость Тамала-Кришне Махараджу, в то время секретарю Прабхупады. Мы думали, если Прабхупада оставит нас, мы окажемся в положении беспомощных детей. И затем Киртанананда Махараджа со старшими учениками обратился к Прабхупаде: «Мы словно маленькие дети, совсем неопытны в духовной жизни, если вы покинете нас в это время, что случится с нами? Пожалуйста, не покидайте нас, вы — чистый преданный Кришны, если вы захотите остаться, Кришна, несомненно, исполнит ваше желание. Прабхупада задумался. Затем он улыбнулся и сказал: «Хорошо, я остаюсь». Преданные возликовали. Прабхупада сказал: «Молитесь Кришне, чтобы я остался с вами».

Я вновь стал готовить для Прабхупады. Однажды после завтрака Прабхупада сел за стол, и вкусив немного *прасада*, сказал мне: «Отправляйся к моему старому другу *кавираджу*, и попроси его прийти полечить меня». Я немедленно поехал за *кавираджем*. После того, как *кавирадж* прибыл и прописал лекарство, и лекарство подействовало, Прабхупада, почувствовав себя лучше, решил отправиться на Запад проповедовать. Он уехал на Запад, в это время я ждал его в Маяпуре, но вдруг мне принесли телеграмму о том, что здоровье Прабхупады резко ухудшилось, он срочно летит в Дели, возвращается во Вриндаван, и я также должен немедленно приехать туда. Прибыв во Вриндаван, я узнал, что Прабхупада уже там, лежит в своей комнате. Я приблизился к нему, он попросил меня помочь ему сесть, когда я стал поднимать его, то увидел, что его тело полностью истощилось. Я сказал: «Прабхупада, вы совершенно истощены». Он ответил: «Да, тело подобно мешку с костями». Прабхупада был очень слаб, и не мог ходить, поэтому мы помогали ему. Он чувствовал боль во всем теле, но несмотря на это, все же переводил «Бхагаватам», последние главы Десятой Песни. Обессиленный, он делал это, продолжая свою миссию в служении

Кришне. Он учил нас, как готовиться к смерти и оставить это тело, обретя бессмертие.

Врачи удивлялись, как Прабхупада остается в таком ясном сознании, несмотря на полностью истощенное тело. Чистый преданный, осознавшая себя душа, трансцендентен к материальному телу. Прабхупада постоянно учил нас духовной науке, что мы — бессмертные души, не имеющие ничего общего с телом. И в конечном счете, он показал нам, как покидать этот мир, одержав победу над смертью.

Однажды он сказал, что преданные покидают тело через рот, воспевая имя Господа. И мы видели, что Прабхупада вышел из тела через рот, повторяя святое имя, его рот был широко открыт, в этом положении он оставил мир, приняв полное прибежище у лотосных стоп Кришны.

Глава восьмая

Уход великих ачарьев

Уход А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады
Из дневника Тамала-Кришны Госвами
«Последние дни Прабхупады»

Абхая Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Шрила Прабхупада, величайший *ачарья* нашего времени, распространивший по всему миру Движение сознание Кришны, высочайшее трансцендентное знание, воспевание святого имени Господа, построивший 108 храмов, множество духовных ферм и общин, и написавший свыше 80 томов ведической литературы, личным примером учил своих последователей, как жить в соответствии с принципами чистой преданности, посвящая всего себя служению Верховному Господу, и в конечном счете, он показал на собственном примере, как встретить смерть, оставив материальное тело в полном сознании Кришны и достичь вечной духовной обители.

Последние дни Шрилы Прабхупады
с 20 мая по 14 ноября 1977 года,
записанные его секретарем Тамала-Кришной Госвами

20 мая

Я видел, что пребывание в теле, которое работает так ужасающе плохо, страшно утомляет Шрилу Прабхупаду. Ему было бы гораздо легче оставить это тело и вернуться к Господу. Только по своей беспричинной милости он оставался с нами так долго.

21 мая

Прабхупада сказал: «Есть два пути: пытаться выжить или готовиться к смерти. Лучше готовиться к худшему. Сделай так, чтобы три-четыре человека непрерывно пели *киртан* и читали «Шри-

мад-Бхагаватам». А я попытаюсь немного поесть. Махараджа Парикшит не пил даже воды. Если Кришна захочет, человек выживет, но если нет — это будет невозможно».

27 мая

Вчера Прабхупада попросил преданных, певших в его комнате: «Не уходите от меня». Я спросил: «Вам лучше?»

— Да, мне лучше. Продолжайте давать мне это лекарство (пение святых имен).

4 июня

Прабхупада настроен очень решительно. Он не желает ненужного внимания к своему телу. Он просто хочет слушать *кришна-катху* и зависеть от Кришны. Прабхупада не привязан к идее выжить или умереть. Он привязан к Кришне.

17 июня

Прабхупада заявил: «Я прошу Кришну дать мне вдохновение продолжать свое дело до самой смерти».

28 июля

«Если я умру, я хочу умереть во Вриндаване», — сказал Прабхупада.

7 августа

После обеда Шрила Прабхупада попросил меня принести астрологический прогноз. Он хотел знать, обозначена ли там дата его смерти. Там было сказано, что сентябрь-октябрь — неблагоприятное время. Прабхупада сказал: «Косвенно это означает смерть». Я спросил Прабхупаду о его отце, как это он четыре месяца до смерти ничего не ел. Шрила Прабхупада сказал, что его теперешнее состояние похоже на то, в котором находился его отец: отказ от пищи.

11 августа

Прабхупада выслушал отчет Абхирамы молча, неслышно повторяя *мантру* на четках. Его лицо сохраняло выражение спокойствия. Через несколько мгновений он сказал: «Согласно вычислениям, моя жизнь подошла к концу. Если я умру, это будет достойно славы».

В начале вечера Шрила Прабхупада позвал меня в свою спальню, и лежа в постели, заговорил: «Все Общество должно приготовиться. Прими это как милость. Дни мои сочтены. Теперь делай все внимательно. Каждый знает, что когда нет аппетита, это предупреждение: жизнь заканчивается».

12 августа

Сегодня утром, когда Прабхупада проснулся, я сел у него за спиной, слегка массируя ему спину, я спросил: «Шрила Прабхупада, о чем вы думаете последние дни?» Прабхупада понял мой вопрос и ответил: «Я думал о том, что если мне осталось жить всего шесть месяцев, до февраля 1978, то почему не умереть сейчас? У Махараджи Парикшита было всего семь дней».

— Но астролог сказал, что вы можете пережить эти шесть месяцев, — попытался вдохновить его я.

— Это зависит от желания Кришны, — возразил Прабхупада.

20 августа

Шрила Прабхупада обратился к собравшимся преданным: «Я — не старик. Мы все одного возраста. Дело не в старом или молодом теле — у *атмы* нет возраста. Мы все — жители Вайкунтхи. Все — *навайувана*, вечно юные».

3 сентября

В последнее время эмоции Шрилы Прабхупады стали более явными. Раньше он почти всегда сдерживал чувства, а сейчас он уже не делает этого в полной мере. Может быть из-за физической слабости. Он часто плачет по малейшему поводу. Слезы, текущие по его лицу, напоминают бриллианты любви к Богу. Будучи полон любви к Кришне, он может в любой момент зарыдать, услышав *киртану*, увидев Божество, услышав о служении какого-то преданного. Он испытывает запредельный экстаз, и это лишь некоторые из его признаков, когда Прабхупада плавает в океане любви к Кришне.

13 сентября

Прабхупада получил *даршан* Радха-Гокулананды. Звучала запись молитвы «*Говиндам ади пурушам*». Когда музыка закончилась, Его

Божественная Милость, сложив ладони и наклонив голову, молился о чем-то, и эта молитва продолжалась очень долго. Кто знает, о чем он молился?

21 сентября

Сегодня Его Божественная Милость с большой любовью смотрит на изображение Радха-Расабихари и повторяет *гайатри-мантру*. Потом он попросил меня прибить рамку с изображением к столбику его кровати, чтобы он мог постоянно смотреть на Них.

Ум нашего духовного учителя совершенно непостижим. Проснувшись, Прабхупада сказал: «Каждое существо страдает. От Брахмы до муравья — счастья нет. И снова уснул. Проснувшись, через некоторое время он заявил: «*Дайви хй эша гуна-майи*». Я спросил: «Вы думали об этом во сне?» — «Да», — ответил он. — «Я спал и видел сон».

Ближе к вечеру Шрила Прабхупада беседовал с Брахманандой и другими преданными: «Вся машина пришла в негодность. Это уже не молодое тело, как ваши. Кроме того, оно материально. Когда я был моложе, я всегда выздоравливал. Не ждите, что я буду жить вечно. Ясное дело, что я умру. Все зависит от Кришны».

5 октября

Было упомянуто, что астролог дал специальную *мантру*, которую десять брахманов должны повторять много тысяч раз в день, чтобы Прабхупада поправился. Шрила Прабхупада ответил: «Не тратьте деньги на астрологов. Это бесполезно. Они *карми*, а мы не общаемся с *карми*. У нас есть *маха-мантра*. Нам не нужны другие *мантры*. *Киртана* так прекрасна. Я могу слушать *киртану* круглые сутки. Круглосуточная *киртана* — вот настоящее дело».

8 октября

Я никогда раньше не видел Шрилу Прабхупаду таким тихим. Он молча лежит, сосредоточившись на *киртане* и молитве, полностью погрузившись в размышления о Кришне. Он больше не отвлекается на усилия выжить, он, кажется, согласен с приближающимся концом. Каждые несколько часов он выпивает маленькую ложечку *чаринамриты*. Он не ощущает боли и выглядит совершенно умиротворенным.

Прабхупада обратился к Нараяне Махараджу, которого он пригласил: «Прежде всего, я хочу сказать: простите мне все мои оскорбления. Я никого не хотел обидеть, но когда проповедуешь, приходится иногда говорить что-то такое, что может поранить других». Нараяна Махарадж уверил Прабхупаду, что никаких оскорблений не было.

9 октября

Я поднес плевательницу Прабхупаде, и он выплюнул большой комок слизи. Прабхупада обескуражено глядел на этот комок: «Я уже не пью ничего, а кашель продолжается».

Хари-Шаури: «Это то, что предсказывал врач. Нет силы, и клетки тела начинают слабеть, кровь превращается в слизь и забивает тело».

В 1:25 дня Прабхупада позвал меня. Мы придвинулись к нему поближе, чтобы услышать его слабый голос: «Если бы я хотел жить, я бы, конечно, принял что-нибудь. Если я продолжу жить, это повлечет так много трудностей. Поэтому я решил спокойно умереть во Вриндаване».

Преданные молчали. Они чувствовали, что если будут просить Прабхупаду остаться после того, как он ясно дал понять, что хочет уйти, это будет оскорбительно. Прабхупада заговорил, *киртана* смолкла. Все подались вперед, ловя каждое слово: «Если я решил умереть, то это мой способ умереть спокойно». Через некоторое время я сказал, что нам надо выйти и посовещаться.

Прабхупада: «Посовещаться? Они хотят, чтобы я выжил, а я хочу спокойно умереть. Я не умею делать чудеса. Если я выживу, мне придется поддерживать свое физическое тело. Но если я не принимаю пищи, как может тело жить? Кришна предоставил мне возможность действовать, как я захочу. Выбор за мной. Умру я или выживу, я остаюсь слугой Кришны».

Несколько *санньяси* и членов Джи-Би-Си начали обсуждать утверждения Прабхупады. Хотя он и сказал, что ему надо просто спокойно умереть, все же он дал нам понять, что Кришна оставил за ним право делать то, что он считает нужным. Киртанананда Махараджа заключил, что это, фактически наш выбор. Если мы действительно хотим, чтобы Прабхупада остался, мы можем войти и

попросить его об этом. Если он сможет закончить «Бхагаватам», мы должны попросить его остаться ради этого. Все согласились. Киртанананда Свами также задал вопрос, почему мы все считаем, что его положение безнадежно, и он никогда не поправится? Иисус оживлял мертвых, и даже обычные йоги способны делать это. Ясно, что и Прабхупада сможет, если захочет. Было решено, что говорить будет Киртанананда Свами.

Мы вошли в комнату и столпились вокруг Прабхупады, лежащим на кровати. Было 3:30 дня. Киртанананда Свами вышел вперед, Прабхупада лежал и ждал. Киртанананда Свами начал было говорить, но язык не слушался его, а глаза наполнились слезами. Внезапно он упал на колени перед ложем Прабхупады и, уткнувшись головой в край кровати, зарыдал. Прабхупада поднял руку, пытаясь на ощупь определить, кто это, но ему было трудно повернуть руку. Он спросил: «Кто?» Кто-то ответил: «Киртанананда». Он положил руку на голову Киртанананде и спросил: «Так чего ты хочешь? — и ласково погладил своего ученика.

Никто не мог проронить ни слова. Все ждали Киртанананду Свами. Брахмананда Махараджа гладил его по спине, чтобы успокоить. Я ободрял его, чтобы он сказал что-нибудь.

Наконец, Киртанананда Махарадж поднял голову, овладел собой, и, посмотрев на Прабхупаду, с мольбой произнес: «Если Кришна дает вам выбор, не уходите! Вы нам нужны!»

Прабхупада повел рукой, указывая на нас: «Это ваше общее...? Вы обсудили?»

Брахмананда Свами заговорил, стараясь быть позитивным, но чувства переполняли его: «Мы поговорили. Шрила Прабхупада, мы хотим, чтобы вы остались и руководили этим Движением и закончили «Шримад-Бхагаватам». Мы решили, что вы должны остаться еще как минимум на десять лет. Ведь вы сделали только полдела».

Прабхупада не двигаясь, внимательно слушал. Там, где речь шла о половине дела, он нахмурился: «Нет». Потом он задумался: «Ммм», — как бы размышляя о нашем предложении. Мы ждали, не в силах делать, говорить или думать что-либо. Мы смотрели на Прабхупаду во все глаза. Его веки были сомкнуты, и он начал зевать. Затем, с трудом разлепив губы, он произнес не громко: «Лад-

но». Это было самое небрежное из всех когда-либо принятых решений относительно жизни и смерти. В тот момент мы осознали в высшей степени независимое положение Прабхупады. Он мог уйти или остаться по своему усмотрению. Сейчас он проявил свою удивительную нездешнюю природу. Зевая: «Ладно», — как будто речь шла о самой незначительной в мире вещи! Мы сидели и смотрели на Прабхупаду, ожидая, что он будет делать дальше.

Прабхупада сказал просто: «Ну, дайте мне попить».

— Джая Прабхупада! — вырвалось с уст всех присутствующих. Мы ощутили огромное облегчение.

— Слава Шриле Прабхупаде! — воскликнул Киртанананда Махарадж.

— Это истинная любовь, — сказал Прабхупада.

Вся атмосфера поменялась. Его посадили, чтобы он мог попить, и мы видели своими глазами, как он выпил целый стакан виноградного сока. Вместо того чтобы сводить на нет всю свою энергию, как он неуклонно делал в последнее время, он снова начал жить. Улегшись обратно, он сказал: «Большое спасибо. Харе Кришна». После долгого молчания Шрила Прабхупада снова заговорил: «Клубника. Принесли? Я съем несколько ягод». Я спросил: «Хотите один только сок или ягоды целиком?»

Прабхупада сказал: «Целиком».

Преданные воскликнули: «Джая Прабхупада!»

10 октября

После обсуждения печатания книг Харикеша Махараджа сказал: «Теперь вы, прежде всего, должны поправиться. Выздороветь». Прабхупада ответил: «Выздороветь? Я не имею к этому телу никакого отношения. Я связан с духовным миром».

Вечером Прабхупада позвал меня и спросил, какие дни кризисные по астрологическим предсказаниям. Я сказал, что завтра будет первый. Прабхупада предположил, что каждый день — кризисный. Киртанананда Махараджа сказал: «Вы неподвластны материальной энергии, Прабхупада». Прабхупада ответил: «Однако мои дела все хуже и хуже».

Прабхупада стал пить больше. В напитки мы добавляем глюкозу. Я спросил Шрилу Прабхупаду не хочет ли он попить, и он ответил: «Дай мне напиться *харинама-абхиласы*».

13 октября

Я показал Шриле Прабхупаде два тома трехтомника «Кришна», отпечатанных на португальском языке Хридаянандой Махараджем. Прабхупада поблагодарил его: «Это моя жизнь. Очень хорошо. Продажа будет продолжаться. Это жизнь. Жизнь — не в костях и испражнениях. На самом деле, мы должны заботиться о жизненной силе, которая наполняет кости. Есть целая наука, как поддерживать жизнь в костях. Хираньякашипу тоже делал это. Так что заботьтесь о костях, пока возможно, но настоящая жизнь не в них. Всегда помните об этом. Медицинская наука считает, что жизнь находится в костях, плоти и фекалиях. Они ничего не понимают. Настоящая жизнь — *джива бхутам*».

К вечеру пришла делегация гаудия-вайшнавов, возглавляемая Пури Махараджем. Они беседовали со Шрилой Прабхупадой, пели для него и даже массировали его тело. Прабхупада попросил у них прощения за все оскорбления и назвал себя *маха-патитой.* Они тут же поправили его, сказав, что он — *маха-патита-павана.*

Пури Махараджа сказал: «Твое тело божественно. Тиртха Махараджа пролежал пятнадцать дней без сознания в больнице. А ты находишься в полном сознании. Это признак твоей божественности».

14 октября

Ночью Прабхупада попросил перевесить две картины — Кришну с Баларамой и Радху с Кришной — прямо в изножье его кровати, чтобы он мог видеть Их. Днем Прабхупада попросил фотографию Кришна-Баларамы и долго смотрел на нее. Я показал ему, где находятся Их стопы. Потом он попросил воды из Ямуны. Он целый день пьет ее по ложечке, лежа в кровати.

После нашего разговора Прабхупада, счастливо улыбнувшись, обратился к Прадьюмне: «Можешь начать читать «Бхагаватам» с того места, где я остановился. Это возможно? А когда он устанет — устройте *киртан.* Это *маха-джапа.* И, если можно, положите меня».

Я подумал: «Неужели это возможно? Неужели Прабхупада собирается взяться за перевод «Бхагаватам» в таком истощенном состоянии?» Когда мы смотрели на него, лежащего на кровати, это казалось невозможным. Тело Прабхупады было полностью обессиленным.

Шрила Прабхупада сказал Прадьюмне: «Каждое слово нужно читать очень отчетливо. Не беда, что это займет время. Вы все думайте, а я буду слушать и делать все необходимое. Так или иначе, это будет обсуждение «Бхагаватам». Давай попробуем — *свальпам апи асья дхармасья*. Читай слова одно за другим. Медленно, но неуклонно».

И вот, Прадьюмна начал читать. Время от времени Прабхупада спрашивал *тики* (комментарии) разных *ачарьев*. И просил Прадьюмну читать слово за словом. И иногда Прабхупада поправлял его. А иногда он просил Джайадвайту почитать книгу о Кришне. Те стихи, в которых описывается игра Господа Кришны, в которой Брахма похитил телят и пастушков. И Шрила Прабхупада начинал очень медленно объяснять смысл. Это было удивительное зрелище. Мы собрались вокруг кровати Прабхупады, и он, стоя на пороге смерти, дарил нам бессмертный нектар «Бхагаватам». Мы вспомнили Кришнадаса Кавираджу, который, по просьбе вайшнавов, завершил «Чайтанья-чаритамриту», несмотря на множество физических недугов.

7 ноября

Когда мы попросили Прабхупаду попить, он отказался наотрез: «Как я могу пить? У меня нет ни жажды, ни аппетита. Я не могу сидеть». Несмотря на лечение Прабхупада становился все слабее. Кавираджа сказал, что все органы, кроме почек, в порядке. Не осталось крови, костного мозга, плоти мускулов. В теле Шрилы Прабхупады все пересохло.

13 ноября

Пришли Бон Махараджа и Кришна дас Бабаджи Махарадж. Бон Махараджа прославлял труд Прабхупады, а потом сказал, что это так чудесно, что Шрила Прабхупада пребывает в таком ясном сознании.

14 ноября
последний день

Сегодня у Шрилы Прабхупады были боли, как и вчера. Прабхупада находился в глубинном сознании, не внешнем. Когда присту-

пы возобновились, Шрила Прабхупада изящно помахал в воздухе правой рукой, но мы не смогли правильно понять его. Хотя все мы хотели помочь ему, мы понимали, что не можем. Кавираджа подтвердил, что состояние Прабхупады критическое. Мы понимали, что близится конец. Поэтому комната была набита преданными, которые непрерывно повторяли святые имена.

Пришли духовные братья Прабхупады — Бон Махараджа, Кришна дас Бабаджи и Ананда Прабху. Я поставил по обе стороны кровати стулья для них и для Нараяны Махараджа. Они расселись и стали внимательно смотреть на Шрилу Прабхупаду, наблюдая состояние его сознания. Нараяна Махараджа говорил Шриле Прабхупаде в ухо, но ответа не было, однако когда к уху Прабхупады наклонился Бхактичару Махараджа и сказал, что здесь присутствуют Нараяна Махараджа и другие, Прабхупада медленно поднял в приветствии левую руку к голове и заплакал. Духовные братья Прабхупады сказали, что Прабхупада находится в превосходном сознании.

Кавираджа предупредил, что Прабхупаде осталось два-три часа. Мы известили ИСККОН по всему миру. Пуджари сняли гирлянды из цветов *туласи* с Кришна-Баларамы и положили их на подушку вокруг головы Прабхупады. Понимая, что конец близок, мы повторяли святые имена и молились. Часа четыре Прабхупада был очень спокоен. В 19:25 Прабхупада открыл глаза, которые были очень ясными — яснее, чем за много месяцев. Рот его широко открылся, язык зашевелился, и все замерло. Кавираджа пощупал пульс Прабхупады и поднес к его ноздрям кусочек ваты, чтобы определить есть ли дыхание. Мы поняли — наш возлюбленный Шрила Прабхупада покинул этот мир. Окруженный любящими учениками, повторяющими святое имя Кришны, спокойно лежа на своей постели во Вриндавана-дхаме, головой к Божествам Кришна-Баларамы, в окружении изображений Божеств и его Гуру Махараджа, украшенный *чанданой*, с большим листом *туласи* на лбу, держа лист *туласи* в правой руке, он вернулся к лотосным стопам Кришны, туда, откуда пришел. Это произошло в день Гаура-чатуртхи (четвертый день светлой половины месяца Карттика), в 19:25, через пять минут после начала самой благоприятной части дня, *амрита-йоги.*

Так А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, величайший *ачарья* нашего времени, осознавшая себя душа, чистый преданный Господа, пришедший в этот мир ради спасения падших душ, оставив этот бренный мир, вошел в духовную обитель Кришны, в Его вечные игры.

Уход Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура

Утром 31 декабря 1936 года, лежа на смертном одре и предвидя свой уход, окруженный учениками, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур попросил Б.Р. Шридхара Махараджа спеть песню «Шри Рупа Манджари» Шрилы Нароттама даса Тхакура, а Навина Кришну Видьяланкара — «Шикшаштаку». В полдень он позвал редактора журнала «Гаудия» и попросил проследить за тем, чтобы «Вайшнава Манджуша», словарь вайшнавов, был закончен и опубликован.

В свои последние дни он особенно требовал, чтобы его ученики сотрудничали между собой и сформировали управляющий комитет из 10 или 12 преданных, который будет управлять делами обществом Гаудия-матха. Его последними словами были: «Нужно одинаково смотреть на любовь и разлуку. Тхакур Нароттама жил на основе принципов Рупы-Рагхунатхи. Пожалуйста, всегда помните, что наш единственный долг и религия — распространять и пропагандировать служение Господу и Его преданным».

А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада однажды охарактеризовал его как «человека Вайкунтхи», *симха-гуру*, бескомпромиссного *садху*, неустанно проповедующего чистое учение Шри Чайтаньи Махапрабху. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, шепча святое имя Господа, покинул этот мир в шесть часов утра 1-го января 1937 года, присоединившись к вечным играм Радха-Кришны.

После ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура его тело умастили благовонными маслами, сандаловой и цветочной пастой. Затем его трансцендентное тело было положено перед Божествами в зале Шри Сарасваты и украшено цветами, гирляндами и тканями. Там же было совершено подобающее поклонение и *арати*. После этого огромная процессия санкиртаны донесла

его божественное тело до железнодорожной станции Силдах. По дороге многие получили последний *даршан.* Из Кришнагара его перевезли на машине в Сварупгандж: а затем с многолюдной процессией санкиртаны — до Шридхама Майяпура. Собралось множество преданных и случайных прохожих, они изливали чувства горя и разлуки, но одновременно не прекращали прославлять святое имя Кришны.

Сначала тело Бхактисиддханти Сарасвати в парикрамной процессии принесли в Йогапитх, затем в Шривасангану, потом в Шри Адвайта Бхавану, и, наконец, в Шри Враджапаттану, в место его интенсивного *бхаджана,* где он исполнял свой обет повторять миллиард святых имен. Его положили перед *самадхи* Шрилы Гауракишора даса Бабаджи, а затем перед Шри Авидьяхарана Натья Мандиром: где целую ночь проводился экстатический киртан.

Санньяси, бабаджи, брахмачари, грихастхи и *ванапрастхи* тут же начали возводить *самадхи.* Все они нашли прибежище у его лотосных стоп. К концу ночи на его теле были написаны *мантры самадхи* в соответствии с указаниями «Самскара Дипики» Гопала Бхатты Госвами. Затем его тело внесли в усыпальницу и поместили на трон из белого мрамора. Его стопы умастили пастой *агуру* и сандала и осыпали цветами. Его шею украсили цветочными гирляндами. Пелись любимые *бхаджаны* Сарасвати Тхакура: «Шри Рупа Манджари», «Свананда-сукхада-кунджа-манохара» и «Яшомати-нандана». Затем, воспевая «*йе анило према дхана*», преданные обошли *самадхи* четыре раза. *Самадхи* покрыли землей, посадили по всем четырем сторонам *туласи:* нанесли *тилаку* и обильно покрыли цветочными гирляндами. Совершили огненное жертвоприношение, предложение *бхоги* и *арати,* и в это же время читали об уходе Шрилы Харидаса Тхакура и поэмы из конца книги «Анубхашья» Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Махараджа.

Итак, солнцеподобный *ачарья,* как называл его Бхактивинода Тхакур, ушел с земного плана и присоединился к вечным играм Господа.

Уход Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Другой великий вайшнав в цепи ученической приемственности, отец Бхактисиддханты Сарасвати, Шрила Бхактивинода Тхакур, выдающийся *ачарья* брахма-гаудия-вайшнава-сампрадайи, проживший долгую и насыщенную жизнь, посвященную распространению славы Верховного Господа, за четыре года до своего ухода, чувствуя настоятельную необходимость исключительно сосредоточиться на духовном самоосознании, в 1910 году уединился в Бхакти Бхаване, чтобы посвятить остаток дней божественному служению Радхе и Кришне. Приняв обет молчания, он погрузился в *манаса-севу*, и вошел в *самадхи*, духовный транс.

23 июня 1914 года, когда солнце начало двигаться на юг, ровно в 12 часов по полудню Бхактивинода Тхакур, в состоянии полного умиротворения оставив тело, вошел в вечные игры Господа, недоступные взору обусловленных душ. В тот же самый день четырьмя с половиной столетиями раньше ушел из этого мира Гададхара Пандит, считающийся воплощением Шримати Радхарани.

Погребальную церемонию Бхактивиноды Тхакура отложили, пока солнце не начало движение на север. Прах тела Тхакура перевезли из Бхакти Бхавана в Годрумадвипу. Там под звуки оглушительного киртана, устроенного учениками и друзьями Тхакура, его прах поместили в серебряную урну и предали земле. В церемонии участвовали сотни человек и каждый из них явственно ощущал присутствие Бхактивиноды. Поистине, известную строфу Бхактивиноды о Харидасе Тхакуре можно отнести и к ее автору: «Неправда, что вайшнавы умирают! Оставшись жить в том мире, что и мы, нас мудрыми словами наставляют, и помогают путь найти из тьмы».

Осознавшие себя души уходят из этого мира не как обычные существа, исполненные страха и невежества. Они покидают этот мир в состоянии глубокого самоосознания, овеянные славой, обучая других как преодолеть смерть, отрешиться от иллюзии и достичь духовной обители Господа, войдя в Его вечные игры.

Уход Шрилы Санатаны Госвами

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами: «*томара шарира море прадхана садхана*» — «твое тело — это первый из инструментов для выполнения Моей миссии». И Санатана всего себя посвятил миссии Махапрабху. Теперь миссия была исполнена. Санатана стал слишком стар. Он решил провести остаток дней, всецело посвятив себя *бхаджану* в уединении. Совершая *бхаджану* под деревом на берегу Манаси-ганги, рядом с храмом Чакрешвара Махадевы на Говардхане, он полностью отключил свой ум от мирских забот, даже забывая принимать пищу, и иногда оставаясь без еды на протяжении нескольких дней. Спал Санатана час, от силы два часа в сутки, день и ночь поглощенный медитацией на нектарные *лилы* Радха-Говинды.

Однажды на протяжении нескольких дней он оставался без еды и питья, пребывая в обычном для него состоянии. Господь Мадана Гопал был не в силах вынести это. Приняв облик мальчика-пастушка, Он пришел к нему и сказал:

— Баба! Вот ты где. Никто не знает, что ты здесь. Я пас коров, забрел сюда и увидел тебя. У Меня есть для тебя кувшин молока. Вот, попей. Я заберу кувшин позже.

И затем добавил:

— Мы, *враджаваси*, очень печалимся, видя, как ты, лишенный всего, живешь здесь под деревом. Почему бы тебе ради нашего блага не перейти жить в хижину?

Мадана Гопал, будучи Сверхдушой, вдохновил из сердца *враджаваси* построить *кутир* для Санатаны. По их настоянию Санатана Госвами перебрался в него жить. В то время лицо Санатаны светилось полным удовлетворением, которое приходит, когда цель жизни достигнута, все проблемы решены, все секреты раскрыты и истина, наконец, познана. Озаренный этим сиянием, он сел в углу своего *кутира*, скрыв сокровище своей учености и высот духовных достижений под покровом смирения, подобно необразованному нищему, который никогда ничего не знал и ничего не имел.

Но даже тогда люди приходили издалека увидеть этого святого в обличье простого человека. *Пандиты* и философы приходили к нему с вопросами, чтобы найти на них ответы; *садхаки* приходи-

ли к нему за руководством; те, кто хотел следовать путем *бхакти*, приходили, чтобы предаться его стопам и получить посвящение. Все уходили удовлетворенные и с благословениями.

Обычно Санатана Госвами обходил каждый день Говардхан. Он строго следовал данному обету, который установил для себя. К этому времени ему было уже 90 лет, и ежедневные обходы давались с большим трудом. Но все же он продолжал совершать их.

Во время одного из обходов он упал. Мальчик-пастушок поднял его и сказал:

— Баба, ты так стар. Ты уже не можешь проходить по семь *крош* каждый день, обходя Говардхан. Прекрати это занятие.

От нежного прикосновения мальчика мурашки пробежали по телу Санатаны. Его сладкие речи продолжали звенеть в его ушах. Но он не придал этому большого значения.

Как-то раз Санатана Госвами снова пошатнулся и упал на *парикрама-марге*. Тот же самый мальчик повстречался ему, и, подняв его, сказал:

— Баба, Я вижу, ты не слушаешь Меня. Хотя ты уже стар, ты все еще продолжаешь *парикрамы*. Тхакура можно покорить любовью, а не изнурительными аскезами.

Но и после этого Баба продолжал совершать *парикрамы*. Однако образ мальчика настолько сильно отпечатался в его сознании, что он не мог забыть Его ни на мгновение. Даже когда он садился для погружения в медитацию, этот образ представал перед ним и не исчезал. Санатана ничего не мог с этим поделать.

Как-то раз, когда Санатана Госвами был погружен во внутреннее созерцание, ему в голову пришла мысль: «Этот мальчик-*враджаваси* оказался настолько могущественным, что смог вытеснить из моего ума даже моего *ишта-деву* и полностью завладеть мной, отвергшим все мирское. До сих пор моя *вайрагья* была непоколебимой. Нет, наверняка, это необычный мальчик. Кто же это мог быть? Неужели это Мадана Гопала, мой Господь, которому я поклоняюсь? Если мне удастся повстречать Его снова, я не отпущу Его, пока Он не откроет мне тайну».

Случилось так, что мальчик снова встретился ему на *парикраме* и стал настаивать, чтобы Санатана Госвами прекратил *парикрамы*. Санатана схватил Его за стопы и, поставив себе на голову, сказал с болью в голосе:

— О мой Господь! Больше Ты не обманешь меня. Яви же мне Свой истинный облик и открой то, что я должен знать. Гириражд — моя жизнь и душа, как и *парикрама* в Его честь. Как могу я прекратить *парикраму*, если все еще живу?

Господь был доволен его преданностью. Но Ему было невыносимо видеть усилия, прилагаемые для совершения *парикрамы*. Он хотел положить конец этим усилиям Санатаны, не прерывая *парикрамы*.

Когда Санатана поднял голову, чтобы услышать ответ, он увидел, что вместо мальчика перед ним стоит Мадана Гопал. Его правая стопа покоилась на *говардхана-шиле*, на лице играла улыбка, а глаза искрились любовью. Он произнес нежным голосом:

— Санатана, твоя нетвердая походка и падения на *парикраме* причиняют Мне невыносимую боль. Если ты не хочешь прекратить *гириражда-парикраму*, то тогда совершай ее вокруг этой *гириражда-шилы*. На ней — отпечаток Моей стопы. Твоя *парикрама* вокруг этой *шилы* будет считаться *парикрамой* вокруг Говардхана.

Мадана Гопал исчез. Санатана принес *шилу* на голове в свой *кутир*, омыл святой водой и стал обходить вокруг нее каждый день.

В течение своих последних дней Санатана Госвами садился перед *гириражда-шилой* и погружался в медитацию и *джапу*. Его умонастроение было таким: «О мой Господь! Я не желаю ни жизни, ни смерти. Я жду Твоего приказания, как слуга ждет приказания своего господина».

В таком состоянии граница между жизнью и смертью стирается. Преданный может в любой момент, пожелав сам или получив указание от своего *шикша-гуру*, оставить тело и отправиться вместе с Ним в Его святую обитель.

Как-то раз Санатана Госвами, сидя перед *шилой*, обходил Гириражда в *смаране*, в глубокой медитации. Внезапно его лицо озарилось сверхъестественным сиянием, и в теле проявились *саттвика-бхавы*. В несколько мгновений он вошел в состояние *самадхи*, его глаза застыли, а тело стало неподвижным. На *парикрама-марге* он встретил Гиридхари, Кришну, который куда-то звал его. Но Санатана почему-то медлил. Господь, прочитав его мысли, явился перед ним в облике двух Божеств его сердца — Радхи и Мадана-

Мохана. Санатана полностью вручил себя Им и, покинув физическое тело, последовал за Ними в своей духовной *манджари-дехе* в вечную Никунджу, чтобы служить в Их вечных, чистых, возвышенных, экстатичных, нектарных играх любви.

Это произошло в день *пурнимы* (полнолуние) месяца Ашадха в 1554 году. Облака печали и тяжелой утраты собрались над всем Враджем. Тело Санатаны Госвами поместили в *самадхи* на территории храма Мадана-Мохана во Вриндаване. Тысячи *махатм, садху* и *враджаваси* со слезами на глазах предлагали последние подношения любви. Санатана Госвами был признанным лидером всех вайшнавов во Врадже. Каждый относился к нему как к родному отцу. Поэтому люди в тот день почтили его память, обрив голову. Асадхи Пурнима стала известна как Мудия Пурнима (*пурнима*, во время которой обривают голову). Даже в настоящее время во Врадже Ашадхи Пурнима повсеместно называется Мудия Пурнима. Санатана Госвами был исключительно предан Гирираджу и до последнего дня своей жизни обходил его. Поэтому в тот день все обошли Говардхан. С тех пор практика обхода Гирираджа на Мудия Пурниму продолжается по сей день.

Уход Шрилы Рупы Госвами

После того как в возрасте девяноста лет Санатана Госвами покинул этот мир в 1554 году, жизненный путь Рупы Госвами тоже подошел к концу. Пребывая уже в немощном теле, Рупа Госвами провел похоронную церемонию своего старшего брата во Вриндаване, похоронив его тело в *самадхи* рядом с храмом Мадана-Мохана, и в честь Санатаны Госвами организовал большой праздник. Затем с сердцем, полным разлуки и скорби, он вошел в свой *кутир*, чтобы уже никогда не выходить из него. Позабыв о своем теле и обо всем, что его окружало, он оставался полностью погруженным в *джапу* и медитацию. Не прошло и месяца, как он, в последний раз взглянув жаждущими глазами на Радху и Кришну, закрыл их навеки.

Санатана Госвами ушел в *пурниму* месяца Ашадха, а Рупа Госвами — в *шукла двадаши* месяца Шравана. Точно так же, как они вместе отказались от своей *айшварьи* и пришли в земной Вриндаван, они вместе покинули его, чтобы отправиться во Вриндаван на Голоке.

Два ослепительно сияющих светила неожиданно исчезли с небосвода этого мира. Но они оставили позади себя свой особый и самый ценный вклад в развитие *бхакти.* Кришнадас Кавираджа говорит, что Санатана Госвами впервые дал нам *сиддханту,* или систематизированную философию *бхакти,* а Рупа Госвами, в свою очередь, дал бесценное знание о *расе.*

Уход Шрилы Нароттамы даса Тхакура

Часть первая

Как сказано в сочинениях Нароттамы, он пережил Дживу Госвами и своего лучшего друга Рамачандру Кавираджа. Как и разлуку с Махапрабху и Радха-Кришной, он остро чувствовал разлуку со своими возвышенными современниками. Нароттама дас Тхакур всегда пребывал в состоянии божественного блаженства и печали, что, согласно вайшнавской философии, пробуждает наивысшие духовные чувства. Он постоянно орошал землю потоками слез экстатической любви, которые лились из его благочестивых глаз. С беспрецедентной страстью стремился он к Богу и Его спутникам.

В конце концов, Нароттама больше не мог выносить любовь в разлуке и решил присоединиться к Господу в духовном мире. В доме Ганга-Нараяны Чакраварти в Муршидабаде он вошел в транс, полностью поглощенный *лилами* Радхи и Кришны. Это продолжалось несколько дней, что убедило многих в том, что Нароттама собирался покинуть этот мир. Однако в этот торжественный момент некоторые из его наиболее рьяных противников, кастовых брахманов, стали насмехаться над ним. «Только посмотрите, — кричали они, — всю жизнь он давал посвящение брахманам, хотя был низкорожденным *шудрой,* а теперь он умирает как *шудра*». Ганга-Нараяна Чакраварти не мог вынести этих злословий и обратился с молитвой к своему учителю: «Пожалуйста, вернись и окажи милость этим заблудшим брахманам». В этот момент тело Нароттама засветилось, и на его теле мистически проявился золотой брахманический шнур. Глаза Нароттама открылись, и он сказал: «Радха-Кришна-Чайтанья!» Увидев это чудо, кастовые брахманы немедленно признали свою ошибку и

предались стопам Нароттама, моля его о прощении. Он обнял их всех, одарив драгоценным бхакти, а затем покинул это место, так как хотел медитировать в одиночестве. В течение последних нескольких месяцев он проявлял признаки экстаза и постоянно переживал разлуку со Шри Шри Радха-Кришной.

Часть вторая

Через некоторое время Нароттама приготовился покинуть планету, попросив Ганга-Нараяну и других близких последователей проводить его к Ганге. Когда они прибыли туда, Нароттама поклонился святой реке и вошел в ее воды, дав знак ученикам, чтобы они присоединились к нему, попросив их набирать воду в ладони и поливать его тело. Они повиновались и увидели, как члены его тела превращаются в молоко и смешиваются с водами Ганги. Им захотелось остановиться, чтобы их гуру не исчез окончательно в водах реки. Но они не могли ослушаться его приказа и выполняли его, проливая слезы, которые тоже смешивались с Гангой. Когда этот мистический ритуал подошел к концу, Ганга-Нараяна наполнил кувшин молоком, которое раньше было телом Нароттама. Это молоко отнесли в святое место рядом с домом Ганга-Нараяны в Джия Гандже (район Муршидабада в Западной Бенгалии), где вскоре было сооружено самадхи Нароттама. Самадхи стало известно как Дугдха-самадхи или самадхи молока, и оно стало важным местом паломничества для всех гаудия-вайшнавов.

Уход Харидаса Тхакура

Живя в Джаганнатха-пури, Шри Чайтанья Махапрабху счастливо проводил дни и ночи, танцуя и воспевая святое имя со Своими преданными, а также постоянно вкушал нектар трансцендентных игр Шри Кришны в беседах с Раманандой Райем и Сварупа Дамодарой Госвами.

Однажды Господь Чайтанья послал Говинду, Своего слугу, навестать Харидаса Тхакура, передав ему *маха-прасад* от Господа Джаганнатхи. Придя к Харидасу, Говинда увидел, что Тхакур лежит на спине и тихим голосом повторяет святое имя. Говинда обратился

к нему: «Пожалуйста, встань и прими *маха-прасад*». Харидас ответил: «Сегодня я должен поститься, поскольку я еще не закончил повторять свои круги. Но ты принес *маха-прасад*, разве могу я пренебречь им?» Он вознес молитвы *маха-прасаду*, и взял кусочек.

На следующий день Шри Чайтанья Махапрабху Сам навестил Харидаса. «Все ли у тебя благополучно?» — спросил Он.

Харидас Тхакур почтительно поклонился Господу и ответил:
— С моим телом все в порядке, но вот ум и разум доставляют беспокойство.
— Чем же ты заболел?
— Моя болезнь заключается в том, что я никак не могу завершить свои круги.
— Ты уже стар, — утешил его Господь, — и потому можешь уменьшить число повторяемых кругов. Ты достиг освобождения, и тебе нет нужды так строго следовать всем правилам и предписаниям. Ты воплотился на Земле ради освобождения человечества и посвятил жизнь проповеди славы святого имени.
— О Господь, — с мольбой в голосе обратился Харидас к Шри Чайтанье, — исполни, пожалуйста, мою просьбу. Я давно храню в сердце одно желание. Я думаю, о мой Господь, что скоро Ты завершишь Свои игры в этом мире. Пожалуйста, не раскрывай передо мной этой главы Твоей *лилы*. Позволь мне оставить тело, глядя в Твое луноподобное лицо! Я жажду поймать Твои лотосные стопы в свое сердце и созерцать Твой лотосный лик. Языком я буду повторять Твое святое имя: «Шри Кришна Чайтанья!» Таково мое сокровенное желание. Позволь мне таким образом оставить это бренное тело! О великодушный Господь, если по Твоей милости это возможно, пожалуйста, исполни мое желание. Пусть это низкорожденное тело упадет к Твоим стопам! Позволь исполниться самому совершенному из всех желаний!
— Дорогой Харидас, — отвечал Чайтанья Махапрабху, — Кришна так милостив, что исполнит все твои желания. Но как Мне жить без тебя? Свое счастье Я черпал в общении с тобой. Нехорошо с твоей стороны покидать Меня!

Схватив лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, Харидас Тхакур воскликнул:

— О мой Господь, не шути со мной! Я низкий и падший, пожалуйста, даруй мне эту милость! Что случится, если я покину Землю? У Тебя миллионы преданных. Они так чисты, что моя голова может служить им только сиденьем. Все они с любовью служат Тебе в Твоих играх. Зачем же жалеть обо мне? Что за потеря для мира, если умрет муравей? О Господь, Ты так любишь Своих преданных! Я — лишь жалкое подобие преданного, но все же я жажду, чтобы Ты исполнил мое желание. В нем — все мои надежды!

Махапрабху ничего не ответил. Подошло время для исполнения Его полуденных обязанностей. Покидая Харидаса, Он пообещал, что завтра снова навестит его сразу после утреннего *даршана* Господа Джаганнатхи. На прощание Он тепло обнял Харидаса и отправился к океану совершить омовение.

На следующее утро Господь посетил храм Джаганнатхи, а затем поспешил к хижине Харидаса вместе со всеми преданными. Скоро они предстали взору Тхакура, который сразу выразил почтение лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и всех вайшнавов.

— Что нового, дорогой Харидас? — склонился над ним Господь Чайтанья.

— Я по-прежнему жду Твоей милости.

Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху тут же начал во дворе мощный киртан, Вакрешвара Пандит танцевал. Все преданные во главе со Сварупа Дамодарой Госвами окружили Харидаса и начали петь святые имена Кришны. В присутствии Шри Рамананды Рая, Сарвабхаумы Бхаттачарьи и других величайших преданных Шри Чайтанья Махапрабху прославлял святость Харидаса Тхакура. Он делал это так вдохновенно, что казалось, будто у Него пять уст. И чем больше Он описывал трансцендентные качества Харидаса, всеобщее блаженство становилось все сильнее и сильнее. Вайшнавы с восторгом внимали славе Харидаса Тхакура и выражали почтение его лотосным стопам.

Харидас попросил Шри Чайтанью Махапрабху сесть перед ним, чтобы глаза его, словно два шмеля, пили мед лотосного лица Господа. В своем сердце он надежно хранил лотосные стопы Шри Чайтаньи. Потом он возложил себе на голову пыль со стоп всех собравшихся вайшнавов, повторяя святое имя Шри Кришны Чай-

таньи. Харидас пил глазами сладостную красоту лица Господа, и слезы текли у него по щекам. Со святым именем Шри Кришны Чайтаньи на устах Харидас Тхакур мирно оставил тело. Он сделал это по собственной воле, словно великий мистик-йог.

Удивительная смерть Харидаса напомнила всем уход Бхишмадевы. С неиссякающим воодушевлением преданные продолжали петь святые имена Кришны. Все вокруг содрогалось от громкого пения, Шри Чайтанья Махапрабху пребывал во власти экстатической любви. Он поднял на руки тело Харидаса и стал танцевать. Через мгновенье Он танцевал уже во дворе. Бессильные перед лавиной экстатической любви Шри Чайтаньи Махапрабху, преданные тоже танцевали и пели, не ощущая реальности окружающего мира.

Это продолжалось до тех пор, пока Сварупа Дамодара не напомнил Господу о ритуалах, которые необходимо было совершить над телом Харидаса.

Тело Харидаса положили на носилки, напоминавшие воздушный корабль, и понесли к океану. Процессию сопровождал огромный киртан. Впереди танцевал Чайтанья Махапрабху, а вслед за ним пел и танцевал Вакрешвара Пандит и другие преданные.

Достигнув берега, процессия остановилась. Господь Чайтанья Сам омыл тело Харидаса в океане и объявил:

— Теперь этот океан станет величайшим местом паломничества!

Все пили воду, которая коснулась лотосных стоп Харидаса Тхакура, а потом натирали тело Харидаса сандаловой пастой Господа Джаганнатхи. В песке быстро вырыли яму и опустили в нее тело Харидаса. Сверху положили шелковые веревки от колесниц Господа Джаганнатхи, сандаловую пасту, прасад и одежду Джаганнатхи.

Окружив яму, вайшнавы продолжали воспевание святых имен, Вакрешвара Пандит танцевал в безграничном ликовании. Махапрабху подошел к яме и принялся собственными руками засыпать тело Харидаса песком, повторяя: «Хари бол! Хари бол!»

Вайшнавы быстро засыпали яму, а сверху положили плиту, вокруг которой возвели ограду. Господь Чайтанья танцевал и пел, а преданные пели вместе с Ним. С каждой минутой святое имя звучало все громче и громче.

После санкиртаны Махапрабху вместе с остальными преданными омылся в океане, плавая и играя в воде, чувствуя Себя очень счастливым. Обойдя вокруг усыпальницы Харидаса Тхакура, Он покинул берег и направился к воротам храма Господа Джаганнатхи.

Весь город пел святые имена Господа, земля дрожала от огромнейшего киртана. Подойдя к воротам Симха-Двара, Шри Чайтанья Махапрабху развернул Свои одежды и стал просить милостыню, собирая прасад у местных лавочников.

— Я прошу прасад на праздник в честь ухода Харидаса Тхакура, — говорил Господь. — Пожалуйста, дайте Мне милостыню.

В экстазе любви Он произнес слова благословений, которые преданные восприняли с величайшим восторгом:

— Всякий, кто видел праздник ухода Шри Харидаса Тхакура, кто пел здесь и танцевал, кто предложил песок телу Харидаса и почтил прасад на этом празднике, — очень скоро обретет любовь к Кришне. Таким удивительным могуществом обладает встреча с Харидасом Тхакуром.

Из милости ко Мне Кришна даровал общение с Харидасом. Независимый в Своих желаниях, Господь и лишил Меня этого общения. Когда Харидас захотел покинуть этот мир, не в Моей власти было его остановить. Он расстался с жизнью по своей воле и ушел, подобно великому Бхишме. Как мы слышали из писаний, дед Бхишма сам выбирал момент для смерти и умер по собственной воле. Харидас Тхакур был драгоценной короной на голове этого мира. Без него мир лишился своего лучшего украшения.

— Слава Харидасу Тхакуру! — воззвал Он к преданным. — Пойте святое имя Хари!

С этими словами Он начал танцевать, а преданные пели:

— Слава Харидасу Тхакуру, всему миру открывшему важность повторения святых имен Бога!

После *киртана* Шри Чайтанья простился с преданными и прилег немного отдохнуть, чувствуя одновременно радость и печаль.

Так Харидас Тхакур славно завершил на Земле свои игры, вернувшись в духовную обитель Господа. По сей день в Джаганнатха Пури на день Ананта-чатурдаши проводится праздник в память о его уходе. Вокруг его *самадхи* воздвигнут храм, где более ста лет на-

зад были установлены божества Нитьянанды, Шри Кришны Чайтаньи и Адвайты Прабху.

Уход Харидаса Тхакура показал миру, как любит Шри Чайтанья Махапрабху Своих преданных. Даже будучи идеальным *санньяси*, Он сполна удовлетворил желание Харидаса: даровал личное общение и позволил прикоснуться к Себе. Потом Он поднял тело Харидаса на руки и стал танцевать с ним. По Своей беспричинной милости Господь засыпал это тело песком и собирал милостыню для праздника в его честь. Безгранична удача Харидаса Тхакура, потому что он ушел в присутствии Шри Чайтаньи Махапрабху!

Харидас Тхакур был не только величайшим преданным Господа, но и великим ученым. Он в совершенстве владел духовной наукой и потому легко освободился из оков материальной жизни. Всякий, кто сознает временность этого материального мира и знает, как достичь вечного положения в духовном мире, кто знает, что Верховная Личность Бога не вмещается в рамки эмпирического знания, — является истинным ученым. Харидас Тхакур познал эту науку в совершенстве и проповедовал важность повторения святого имени в духе явленных писаний. Он явил миру идеальный пример предания себя повторению Харе Кришна *маха-мантры*, освобождающей обусловленную душу из бесконечного цикла рождения и смерти.

Глава девятая

Вечное положение слуги

В материальном мире каждая обусловленная душа, пытаясь противостоять суровым законам материальной природы, ведет отчаянную борьбу за выживание, и на каждом шагу терпит поражение от материальной энергии. Под воздействием ложного эго, душа, забыв свое вечное «я», утрачивает истинное знание о самой себе. Согласно изначальному положению души, у нее есть вечное имя, вечное духовное тело, вечное занятие и вечная роль в играх Верховного Господа.

По своему конституциональному положению индивидуальная душа — слуга Всевышнего. Это положение невозможно изменить, оно изначально и вечно. Быть слугой Господа — естественное и в высшей степени блаженное состояние души. Однако те души, которые отказываются служить Всевышнему, желая властвовать и подражать Ему, обрекают себя на страдания в материальном мире, куда они попадают для исправления и очищения сознания. Положение господина — несвойственно духовной душе, и противоречит ее вечной природе. Отождествляя себя со слугой Бога, и занимаясь служением Ему, душа испытывает счастье, когда же душа мнит себя господином или Всевышним, ее уделом становятся нескончаемые страдания. Злоупотребив свободой воли или данной ей независимостью, душа погружается в материальную иллюзию, во власть иллюзорных представлений о себе как о наслаждающемся, что само по себе противно природе вечного духа, исполненного вечности, знания и блаженства.

Ошибка обусловленной души состоит в том, что она думает, что может выбирать между тем, чтобы быть слугой или господином. Настоящий выбор, который стоит перед ней, — выбор кому служить. Даже если она заявляет: «Я не буду служить никому», ей не удастся избежать служения. И даже если она займет верховное

положение во вселенной, тем не менее, ее материальные чувства заставят ее служить им. Отказываясь от служения кому-либо, душа все же склонна служить. Если сердце *дживы* окончательно не окаменело, то через какое-то время она почувствует неудовлетворение, и в результате у нее возникнет желание сделать кому-нибудь что-то полезное или приятное. Так у нее проявится стремление найти объект служения.

Если человек не желает никому служить сознательно, то единственным источником радости для него будет служение собственным чувствам, а, удовлетворяя собственные чувства, он будет беззаветно служить своим инстинктам и порочным желаниям, таким как зависть, гнев, иллюзия, жадность и вожделение.

Итак, в природе души заложено внутреннее стремление служить. В осквернённом сознании обусловленная душа выбирает ложные объекты служения, такие как собственное тело, муж, жена, дети, родственники, страна, нация и т.д. В чистом сознании объектом служения души является Бог. Служение своим чувствам ведет к бесконечным страданиям повторяющихся рождений и смертей, тогда как служение Богу освобождает душу из цикла *самсары*, даруя ей вечное счастье и свободу.

Карма и реинкарнация

Законы кармы и реинкарнации тесно и непосредственно связаны между собой. Воплощенная в материальном теле душа совершает либо благочестивую, либо греховную карму, деятельность, которая определяет ее будущее тело и результаты страданий и удовольствий. В момент смерти душа, оставляя грубое физическое тело, входит в новое в соответствии со своей кармой. В течение всей жизни человек совершает множество различных поступков под влиянием трех гун материальной природы и накапливает тем самым последствия своих действий. В конце жизни подсчитывается суммарный результат деятельности обусловленной души, после чего она получает следующее тело. Если суммарный результат кармических последствий оказался большей частью в благости — душа воплощается как сверхчеловеческое существо на высших планетах, если в страсти — она рождается в теле человека на планетах

среднего уровня, а в невежестве — душа переходит в животную форму жизни или ниже.

Благочестивая деятельность приносит плоды в форме материального счастья или наслаждений, а греховные действия становятся причиной всевозможных страданий. Среди этих действий есть такие, которые обеспечат тяжелые последствия на многие жизни вперед. Кармические реакции создаются только в человеческом теле. Полубоги не создают карму, животные также не создают последствия своей деятельности.

Живые существа с тяжелыми кармическими последствиями попадают на планеты низшего уровня и претерпевают различного рода страдания в наказание за прошлую деятельность. Они подвергаются этим наказаниям, находясь в тонких телах, неподверженных уничтожению. Несмотря на то, что тонкое тело в аду может разрушаться или разлагаться, оно быстро восстанавливается, и душа не в силах покинуть его до тех пор, пока не испытает все муки, которые заслужила.

В Падма Пуране описывается эпизод с царем Джанакой, которому показывали происходящее на адских планетах. Служители ада рассказывали царю: «Этот человек соблазнил жену своего лучшего друга. Поэтому он будет привязан к раскаленной железной статуи в течение десяти тысяч лет, затем родится в теле свиньи, после чего вновь воплотится в теле человека, но будет кастрирован».

Почему человек не помнит прошлые жизни?
(Ш. Бхакти Вигьяна Госвами)

Многие люди на собственном опыте знают, что чем дальше мысленно возвращаться в прошлое, тем труднее что-либо вспомнить. Мыслеобразы прошлого тускнеют, затуманиваются, а затем окончательно пропадают. Человек может пытаться вспомнить что-либо, но память заблокирована.

Обусловленность материальным телом подразумевает, что все наши способности как души, в том числе и память, ограничены временным телом. Благодаря времени тело постепенно меняется, память ослабевает, если ее не поддерживать, а затем естественным образом исчезает.

Память — это функция тонкого тела. Но в случае обусловленной души функционирование тонкого тела, т.е. работа ума и разума, тесно зависит от состояния физического тела. В чем состоит эта зависимость? «Чхандогья Упанишад» говорит: «Когда пища чиста, ум также обретает чистоту; когда ум чист, память становится твердой». Здоровое состояние психофизического организма является предварительным условием для обладания хорошей памятью.

Воспоминания о греховном прошлом причиняют страдания. Даже в нынешней жизни мы могли допустить роковые ошибки, которые отравляют все наше существование. Если кто-нибудь напомнит нам об этом, мы схватимся за голову со стонами: «О, это так ужасно! Я не желаю больше слышать об этом. Прекратите, я хочу все забыть». Наибольшие страдания доставляет нам внутренний голос совести, когда напоминает о содеянном. Поэтому ради нашего блага, память о прошлой жизни нам недоступна.

Другая причина, по которой Верховный Господь может заблокировать нашу память — проблема нашего эго. Если в прошлом вы воплощались в теле льва, то, что это будет за жизнь, если вы во всех подробностях помните, как разрывали на клочья животных, или даже людей, наслаждаясь их кровоточащей плотью.

Спящий человек забывает о теле и о своем отождествлении с ним. Во сне он принимает опыт своих сновидений за реальность. Когда нам видится сон, как правило, мы не помним своего прошлого сновидения. Подобно этому душа или человек, находясь в своем нынешнем теле, думает: «Я только недавно появился на свет», хотя он существовал до этого.

Мистическая способность помнить свое предыдущее рождение на санскрите называется термином *джати-смара.*

В одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам» (22.37-42) Кришна объясняет, каким образом иллюзорная энергия вынуждает живое существо забыть прошлую жизнь и утратить обретенное знание.

Главной причиной утраты памяти является осквернение сознания, происходящее в результате сосредоточенности ума на материальных объектах наслаждения. Шри Кришна говорит, что ум, связанный последствиями нашей прошлой деятельности, запро-

граммирован на постоянные размышления об объектах чувств. Материальные объекты, заполнившие ум, становятся его главным содержанием. Поэтому в момент смерти ум насильственно отрывается от объектов своей медитации и получает новый набор органов чувств, посредством которых он взаимодействует с материальным миром, и кажется, что смерть уничтожила не только материальное тело, но и ум вместе с накопленной им информацией. Однако нет. Один и тот же ум всегда сопровождает душу, и вся память о прошлых воплощениях хранится в подсознании ума. В момент смерти происходит полная замена материального содержания ума, таким образом, запрограммированность обусловленной души на чувственные наслаждения затрудняет ей доступ к памяти о прошлых жизнях. Память о прошлом чувственном опыте заслоняется тем, что мы испытываем в настоящий момент в новом теле. Новые наслаждения, страхи, желания и страдания полностью вытесняют из нашего ума память о прошлом. Смерть — это лишь забвение нашего предыдущего материального отождествления.

Смерть наступает в тот момент, когда иссякает карма, отпущенная данному материальному телу, и поскольку карма на данное тело исчерпана, она утрачивает способность влиять на наш ум. Душа получает новое тело, чтобы вкусить плоды новой кармы, расплачиваясь за свои благочестивые и греховные поступки в прошлом. Поэтому обусловленное сознание души целиком сосредотачивается на новом теле. Благочестивые души, готовящиеся снова родиться человеком, на седьмом месяце своего заточения в утробе матери иногда вспоминают свои прошлые жизни. Они молятся Богу, раскаиваясь во всем содеянном, но стоит им появиться на свет, как поток новых ощущений полностью захлестывает их, они забывают о прошлых жизнях и о своих молитвах, подобно тому, как человек, видящий яркий сон, забывает о своих предыдущих снах.

Пронзительная боль, которой сопровождается появление младенца на свет, отодвигает прошлый опыт в глубины подсознания, а бесконечные ласки родителей еще больше сосредоточивают его сознание на новом теле.

Роль Сверхдуши

Сверхдуша, экспансия Верховной Личности Бога, пребывает в сердце каждого живого существа и в каждом атоме вселенной. Она слышит, видит и знает всё, что творится в умах и сердцах всех живых существ. Нет ничего неизвестного и недостижимого для Сверхдуши даже в самом потаенном уголке вселенной. Сверхдуша — вездесущий свидетель всех действий, желаний и мотивов, которыми руководствуется индивидуальная душа в материальном мире. В «Бхагавад-гите» (13.23) Господь Кришна говорит, что Сверхдуша выполняет две функции: наблюдает за действиями живого существа и санкционирует его действия. Без дозволения Сверхдуши индивидуальная душа ни на что не способна.

Сверхдуша играет роль беспристрастного наблюдателя за поступками всех живых существ. Являясь экспансией Верховного Господа, она не желает ничего от этого мира и ее обитателей. Все, что делает Сверхдуша — справедливо награждает плодами действий обусловленные души и направляет их в соответствии с их желаниями, не попадая под влияние приязни и неприязни. Сверхдуша безупречно справедлива к каждому. Она — гарант справедливости в этом мире. С безупречной точностью Сверхдуша определяет последствия того, чего заслуживает *джива*. Поэтому несправедливости в этом мире просто не существует.

Пять оболочек невежества
(Ш. Бхакти Вигьяна Госвами)

В материальном мире обусловленные живые существа желают наслаждаться независимо от Верховного Господа, поэтому Господь Брахма создает во вселенной все необходимые для этого условия, чтобы *джива*, забыв обо всем, могла исполнить свои материальные желания.

Вначале творения Господь Брахма создает *тамас*, невежество. Вся вселенная состоит из *тамаса*, есть немного *раджо-гуны* и малая толика *саттвы*. Природа этого мира — *авидья*. И для того чтобы *джива* могла самозабвенно наслаждаться, ей необходимо погрузиться в невежество. Существует пять оболочек невежества, кото-

рые Брахма создает в самом начале творения вселенной. Первая оболочка имеет название *авивека* — неспособность отличать истину от не истины и дух от материи. Когда душа падает в материальный мир, она вначале погружается во тьму невежества. До этого она обладала трансцендентным знанием, но, попав в материальный мир, покрывается неведением.

Следующая оболочка невежества называется *моха* или *антахкарана-вибхрамат*, которая покрывает иллюзией *дживу*, впервые воплощенную в материальное тело. Чтобы наслаждаться материей, душе необходимо материальное тело, с которым она должна себя отождествить. Отождествив себя с телом, душа мыслит категориями «я и мое». Именно невежество позволяет *живе* отождествлять себя с материей. Затем следует *маха-моха* — полная иллюзия.

Следующая оболочка, которую создает Господь Брахма, называется *тамисра*, гнев. Природа гнева гласит: «я имею право наслаждаться». Материальное сознание состоит на 99 процентов из этой *кродхи*, проявляющейся в раздражении и обиде, и возникающей из-за неспособности удовлетворить глубоко заложенное в нас желание наслаждаться материей.

Затем следует *андха-тамисра*. Гнев полностью ослепляет человека, но *андха-тамисра* — это полное затмение или страх смерти, который подгоняет *дживу* наслаждаться материальными объектами. Он говорит живому существу: «Наслаждайся, пока не пришла смерть, бери от жизни как можно больше!»

Итак, вышеперечисленные оболочки невежества покрывают *дживу* и порождают шесть врагов души: вожделение, жадность, иллюзию, страх, зависть и гнев, благодаря которым она полностью запутывается в этом мире. В «Амнайя-сутре» говорится, что эти пять оболочек невежества порождают в сердце человека следующие *анартхи: апарадхи* — оскорбления, *асат-тришна* — привязанность к материальным наслаждениям, *хрид-даурбальям* — слабость сердца, и *таттва-вибхрама* — заблуждение относительно истины. Невежество приводит *дживу* к заблуждению, кем она является на самом деле. Затем возникает другая *анартха* — *пара-таттва вибхрама* — незнание кто такой Господь. Следующая *анартха* — *садхана-таттва-вибхрама* — незнание подлинной духовной практики. *Садхана-садхья-вибхрама* — неведение об истинной цели

жизни. И затем *виродхи-вишайя-вибхрама* — незнание, что мешает человеку заниматься правильно преданным служением.

В состоянии *вибхрамы* находятся все, даже великие мудрецы. Все живые существа пребывают в иллюзии отождествления себя с материальным телом и умом.

Человеку легко отделить себя от тела, но отделить себя от ума гораздо труднее, поскольку ум очень близок к душе. Душа просвечивает через ум, и ум нам кажется живым. Но тот, кто следит за умом, может понять свое отличие от ума, поскольку ум не подчиняется нам полностью.

Два аспекта майи
(Ш. Бхакти Вигьяна Госвами)

Майя имеет два аспекта: *нимитта-майя* (энергия причинности, или *джива-майя*) и *упадана-майя* (материя, или *гуна-майя*). Эти два аспекта вводящей в заблуждение энергии Кришны составляют действенную и вещественную причины мироздания. Оба аспекта *майи* подобны отражению солнца. Отражение солнца существует как бы само по себе, но в то же время зависит в своем существовании от солнца. Подобно этому, *джива-майя* и *гуна-майя* существуют отдельно от Бхагавана, но не независимо от Него. *Нимитта-майя (джива-майя)* — это иллюзия, которая воздействует на *дживы*, поддающиеся ее влиянию. Она также имеет двойную функцию: *видья* (знание) и *авидья* (невежество). *Видья-шакти* благосклонно относится к обусловленным душам и способствует их освобождению, открывая им доступ к духовной энергии, или трансцендентному сознанию. Освобождение душе может даровать только Кришна, но Он делает это посредством Своей *видья-шакти*. *Авидья* же помогает процессу творения материального мира, скрывая истинную природу души от самой души и порождая эмпирическое сознание вместе с присущей ему привязанностью к телу и объектам чувств.

В свою очередь, *авидья-шакти* тоже имеет две функции. Первая функция называется *аваранатмика-майей*: она накидывает покров невежества на душу и заставляет ее забыть о своей истинной природе — природе слуги Бхагавана. А вторая функция на-

зывается *викшепатмика-* или *пракшепатмика-майей*, так как она замыкает сознание души на самой себе, образуя телесное сознание. Эти две функции *авидья-шакти* также коренятся в изначальной двойственности *майи*. Шрила Джива Госвами в «Парамартха-сандарбхе» объясняет, что *аваранатмика-шакти* своей тьмой поглощает изначальное знание души, а *викшепатмика-шакти* своим ложным (отраженным) светом внушает ей ложное знание. Слово *викшепа*, или *пракшепа* буквально означает «проецировать». Подобно тому, как человек проецирует свое представление о змее на веревку и думает, что веревка — это змея, *викшепатмика-майя* проецирует сознание *дживы* на тело и заставляет ее отождествлять себя с телом.

Природа двух аспектов *майи*, действенной и вещественной причин (*нимитта-майи* и *упадахана-майи*) описана в «Шримад-Бхагаватам», где говорится, что *нимитта-майя*, активная причина бытия состоит из пяти компонентов: времени, судьбы (*дайвы*), кармы, *дживы* и ее наклонностей (*свабхавы*, или условных рефлексов). А вещественная причина творения состоит из тонких материальных элементов, тела, жизненной силы (*праны*), ложного эго, ума и десяти органов чувств. Главной движущей силой этого хитрого механизма является карма, деятельность, совершаемая ложным эго. Эта деятельность приводит к тому, что обусловленная душа рождается снова и снова в этом мире в разных формах и видах жизни, идеально приспособленных для исполнения ее неистощимых желаний. Тело, которое получает душа, вырастает из семени ее кармы. Разрастаясь, оно накапливает новую карму, как дерево, порождающее новые ветви.

Корень обусловленного существования

Корнем обусловленного существования живого существа является *авидья*, невежество. *Видья* означает знание, или видение. Другими словами, с помощью знания человек может видеть истину, Абсолютную Истину. *Авидья* означает, что человек не видит истину. Джагадананда Пандит в «Према-виварте» говорит, что *джива* отворачивается от Бога, желая наслаждаться отдельно от Кришны. И

как только душа отворачивается от Кришны, она теряет Кришну из виду. *Авидья* означает, что душа не видит Кришну. И как только она теряет Кришну, она теряет себя истинную, то есть перестает осознавать, что является вечной частицей Бога, Его слугой. Отвернувшись от Бога, *джива* мгновенно теряет себя, потому что жизнь имеет смысл только в связи с Ним. Без Бога душа не знает, кто она, как без света невозможно видеть реальность. Потеряв себя истинную, душа находит себя ложную, *ахам мамети, аханкара*, ложное эго, означает, что *джива* имеет ложные представления о самой себе. А раз она развивает ложные представления о себе, это значит, что она не знает, что ей необходимо желать, в чем ее истинные потребности. На основе этих ложных желаний обусловленная душа вращает колесо *самсары*. И центральным звеном этого цикла перерождений является *авидья*, невежество, из-за которого душа не видит Бога. А поскольку душа не видит Бога, она не понимает, кто она и в чем ее истинные потребности, и потому занимается материальной деятельностью, которая в принципе бесконечна. Итак, корень обусловленного существования — невежество, под влиянием которого *джива* считает: «Этот мир предназначен для меня, а тело — для моего наслаждения». И бхакти, преданное служение Господу, является единственным средством, которое избавляет *дживу* от *авидьи*, уничтожая корень материальной обусловленности, выражающийся в неведении того, что я — вечный слуга Шри Кришны, Верховной Личности Бога.

Материальное и духовное тело души

В духовном мире душа и тело — суть одно. Там, в отличие от материального мира, душа не заключена в тело, поэтому между духовным телом и душой нет никакой разницы.

Душу невозможно создать, ибо она существует вечно, и, стало быть, число *джив* не увеличивается. Но поскольку Кришна безграничен, Он проявляет из Своего тела бесконечное множество *джив* — лучей Брахмана. Эти души пребывают в Кришне и исходят из Него. Он их не создает, а лишь проявляет.

Тонкое тело, состоящее из ума, разума и ложного эго, не разрушается, подобно грубому. Переселяясь в различные тела, душа остается в своем прежнем тонком теле. Тонкое тело, называемое *линга-шарира*, полностью уничтожается или сгорает лишь в огне преданного служения, бхакти. Когда это происходит, душа восстанавливает свое вечное духовное тело, которое состоит из духовного ума, духовного разума, а также истинного эго — «я вечный слуга Кришны».

Ум — это материальный элемент, порождение материи, проявленный в *махат-таттве*. Он действует подобно механизму. Ложное эго представляет собой самое тонкое проявление материальной энергии. Оно заставляет *дживу* считать себя одним из порождений этого мира. И ум, и разум целиком подчиняются указаниям ложного эго. Разум возникает до того, как появляется ум, поскольку сначала создаются более тонкие элементы. В своем первозданном виде ум чист и прозрачен как вода и потому отражает то, что помещают в него чувства и разум. Ум, сам по себе, не стремится ни к каким результатам, поэтому его природа — гуна благости. Разум же, напротив, всегда устремлен к какой-нибудь цели, его предназначение — исполнять желания ложного эго, поэтому он является порождением гуны страсти. Ложное эго и разум тесно связаны друг с другом.

Вопрос: Является ли *раса*, в которой *джива* служит Кришне в духовном мире, неизменной, или *джива* может развить с Ним любые отношения, какие захочет? Каждый ли преданный может стать *гопи*, если он того пожелает?

Ответ: *Раса* души вечна. Со временем *джива* захочет установить с Кришной именно те отношения, которые присущи ей изначально. Иначе говоря, достигнув высокого духовного уровня, душа развивает в себе желание общаться с Кришной в той *расе*, которая соответствует ее изначальному положению.

О сварупе дживы

(из книги «Бхактипрагьяна Кешава Госвами, его жизнь и учение»)

В 1955 году в конце *карттика-враты*, в Кешаваджи гаудия Матх (Матхура) пришла группа возвышенных *санньяси*, учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Они собрались вместе и среди них состоялось особое *ишта-гоштхи*. Там присутствовали Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махараджа, Шрила Бхакти Бхудев Шроти Махараджа, Шрила Бхакти Вичар Джаджавар Махараджа, Шрила Бхакти Камал Мадхусудана Махараджа, Шрила Бхакти Алок Махараджа, Шрила Бхакти Викаша Хришикеш Махараджа и др. Среди них Шрипад Бхакти Викаша Хришикеш Махараджа был самым молодым. У него было сильное желание проникнуть в суть *таттвы*. Преисполненный смирения, он сложил ладони и вежливо сказал: «У меня давно есть одно сомнение относительно *сварупы дживы*. Я тщательно просмотрел многие книги Госвами и спрашивал также моих старших духовных братьев, однако сомнения мои не развеялись. В «Шри Чайтанья-чаритамрите», в наставлениях Санатане Госвами, есть утверждение о том, что *джива* является *нитья-дасом*, вечным слугой Кришны, появившейся из Его *татастха-шакти*. *Дживера сварупа хайа кришнера нитйа даса кришнера татастха-шакти бхедабхеда пракаш* (Ч.-ч., Мадхья, 20.108).

Читая этот стих, кажется, что способность служить Кришне вечно заложена в самом положении *дживы*. Соответственно, ее служение, имя, облик и т.д. должны проявиться в той или иной форме, согласно ее изначальной природе, которая в данный момент сокрыта *майей*. С другой стороны, *джива* представляет собой проявление *татастха-шакти*, поэтому ее *сварупа* также должна быть *татастха* (промежуточной): *гуру-кришна прасаде пайа бхакти-лата биджа* (Ч.-ч., Мадхья, 19.151). Прочитав эту строку, кажется, что *сварупа дживы* — это бесконечно малая частица сознания, которая обретает *бхакти-лата-биджу* (семя преданного служения) по милости гуру и Кришны. В таком случае природа ее совершенства будет соответствовать природе *биджи*, которую она получила. Шрила Нароттама дас Тхакур в «Према-бхакти-чандрике» выражает ту же идею: *садхане бхавибе джаха, сиддха-дехе паибе*

таха рага-патхер эи се упай — «Согласно настроению, развивающемуся в процессе практики, человек обретает соответствующую *сиддха-деху*. Таков путь спонтанной преданности».

В этом стихе говорится о том, что совершенство, к которому мы стремимся, соответствует практикуемому нами типу *садханы*. Обычным людям эти утверждения кажутся противоречивыми. Заложена ли в вечной *сварупе* души склонность к какому-то определенному служению, и находится ли обретаемое душой совершенство в согласии с этой заложенной склонностью? Или достигаемый уровень совершенства зависит от практикуемого метода преданного служения? Пожалуйста, развейте мои сомнения».

Услышав этот вопрос, Джаджавар Махараджа преисполнился радости и смиренно попросил ответить на него Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа, выдающегося знатока *вайшнава-шастр* и глубокого философа. Шридхара Махараджа дал следующий ответ: «*Джива* — это наделенная сознанием атомарная частица духовного Солнца, Шри Кришны. В *госвами-грантхах* душа описывается, как *вибхиннамша-таттва* Брахмана. Смысл *вибхиннамша-таттвы* состоит в том, что Бхагаван обладает *агхатанагхатана-пратийаси-шакти*, способностью творить невозможное. Когда в Бхагаване преобладает только Его *джива-шакти*, наделенная атомарным сознанием, все Его экспансии (*амша*) в этот момент называются *вибхиннамша-джива*. Но когда в том же Бхагаване преобладают все остальные энергии, Его экспансии в этот момент называются *свамша*. Таким образом, *вибхиннамша-дживы* существуют вечно. И, несомненно, в них уже заложены присущие им методы служения Бхагавану, *бхагават-севы*, их имена, формы и т.д. Сокрытые *майей*, трансцендентный облик и качества *дживы* не раскрываются. По милости Бхагавана — в процессе *бхаджана* в обществе *садху* — душа освобождается от влияния *майи*, и присущая ей *сварупа* проявляется.

Конечно, без *садху-санги* невозможно освободиться от *майи* и осознать свою *сварупу*. Поэтому *садху-санга* является необходимым условием. Но было бы непоследовательно утверждать, что *сварупа дживы* проявляется согласно типу *садху-санги*. Например, даже общение со Шри Чайтаньей Махапрабху или Его близкими спутниками не изменило сердца Анупамы Госвами и Мурари Гуп-

ты. Но в тоже время Шри Чайтанья Махапрабху во время путешествия по Южной Индии повстречался в Шри Рангаме со Шри Венката Бхаттой, его сыном Гопалом и двумя его братьями — Шри Трималлой Бхаттой и Шри Прабодхананадой Сарасвати. В беседе с ними Шриман Махапрабху доказал превосходство Враджендрананданы, Шри Кришны, описав Его сладостную красоту и качества из священных писаний, и это повлияло на сердца Его слушателей. Они получили посвящение в *кришна-наму* и посвятили себя *кришна-севе*, следуя по стопам *враджаваси*.

Заметим, что, по мнению Госвами, Шрила Прабодхананда Сарасвати является Тунгавидьей-сакхи во Враджа-лиле, а Гопала Бхатта Госвами — Шри Гуна Манджари. Ради этой *лилы* оба они появились в Южной Индии и совершали свой *садхана-бхаджан*, получив *дикшу* в Шри-сампрадайе. Изначально они являются *гопи* Враджа, поэтому, хотя они принадлежали к Шри-сампрадайе, благодаря общению со Шриманом Махапрабху, они обратились к *шри-кришна-севе*.

Таким же образом Шри Рупа и Санатана рассказывали своему брату Шри Валлабхе (Анупаме) о красоте и сладости облика Шри Кришны, а также о том, что нет ничего выше Его любовных божественных развлечений (*према-вилас*). Анупама был очень впечатлен и даже получил *дикшу*, но на следующий день со слезами на глазах попросил разрешение поклоняться своему возлюбленному Господу Рамачандре, на что братья очень довольные согласились и благословили его.

Этот случай говорит о том, что *садху-санга* помогает *дживе* осознать свою *сварупу*, но *садху-санга* не может изменить эту *сварупу*».

Закончив, Шридхара Махарадж попросил Бхактипрагьяна Кешаву Махараджа сказать что-нибудь на эту тему. Бхактипрагьяна Кешава Махарадж начал: «Я глубоко размышлял над этим вопросом и, согласно своим выводам и утверждениям в писаниях гаудия-вайшнавов, могу со всей определенностью поддержать Ваши заключения. *Джива* обладает своей *сиддха-сварупой*. Присущие ей имя, облик и т.д. — вечны. Сколько бы ни было индивидуальных душ, каждая из них имеет свою вечную *сварупу*, но покрытая *майей*, *джива* забывает о своей подлинной природе. Благодаря *садху-санге* и милости гуру покров *майи* постепенно исчезнет, и *сварупа*

дживы проявится. Это можно проиллюстрировать на следующем примере. Если в одном и том же месте на берегу реки посадить семена манго и хлебного дерева, несмотря на то, что их питает одна и та же вода из реки, освещает одно и тоже солнце, из разных семян вырастут разные деревья, которые дадут разные плоды. С другой стороны, без воды, солнца и воздуха, семена деревьев не могли бы до конца проявить заложенные в них формы. Но истиной также является то, что, несмотря на одинаковые природные условия, разные семена по-разному проявили свою внутреннюю природу и выросли с разными плодами и цветами. Хотя эти качества не проявлены в самом семечке, тем не менее, саженец, дерево, листья, плоды и другие характеристики заложены в семени. Это неизменное положение, из которого не бывает исключений.

Подобным же образом изначальное имя, облик и всё остальное скрытым образом заложены в *дживе*. Благодаря общению с *садгуру* и вайшнавами в *дживе*, согласно ее *сварупе*, проявляются энергия *хладини* (блаженство) и *самвит* (вечность), и постепенно в ней раскрывается присущий ей изначальный облик.

В «Джайва-дхарме» Шри Враджанатх и Виджай Кумар слушали одного гуру, Рагхунатха даса Бабаджи. Тем не менее, они проявили разные присущие им вкусы. Хотя оба достигли совершенства, Враджанатх обрел его в *сакхья-расе*, Виджай Кумар — в *мадхурья-расе*.

Согласно «Брихад-Бхагаватамрите» Шри Нарада и Шри Уддхава, увидев Гопа-кумара, сразу заключили, что он был *парикаром* (вечным духовным спутником) в *сакхья-расе*. Присущая ему *сакхья-бхава* не изменилась под влиянием общения даже с Нарадой, Уддхавой и Хануманом. Если присущее душе служение может измениться под влиянием общения, то почему же *сварупа* Уддхавы не изменилась благодаря общению с *гопи*?

Шримати Яшодамата тоже общалась с *гопи*, но ее *сварупа* от этого не изменилась. Сокровенный смысл заключается в том, что до тех пор, пока *садхака* в процессе практики не осознал свою *сварупу*, он совершает свой *садхана-бхаджан* согласно общению. Однако когда он освобождается от *анартх*, в нем постепенно в форме одного из вкусов (*ручи*) проступает изначально присущее ему настроение, его внутренняя природа раскрывается.

Иногда *садхака*, наделенный более высокой *расой*, из-за общения с преданными, находящимися в *дасья-расе* или *сакхья-расе*, совершает служение или поклонение в более низкой *расе*. Со временем он начинает чувствовать неудовлетворенность. Обретя более возвышенное общение, он оставляет прежнее настроение и проявляет естественную для себя *бхаву*.

Мнение Бхактивиноды Тхакура довольно ясное, объясняя стих «*чето дарпана марджанам*» («Шикшаштака»), он пишет: «Истинная концепция *сварупа-таттвы дживы* дана в этом стихе. Сиддханта Дживы Госвами в этом вопросе следующая: когда в Верховной Абсолютной Истине всецело преобладает только энергия *джива-шакти*, все Его мельчайшие экспансии в этом момент называются *дживами*. Баладева Видьябхушана, автор «Шри Говинда-Бхашьи», выражает аналогичное мнение: Ишвара — это Высшее Живое Существо, которое обладает сознанием в наивысшей степени, тогда как *джива* — наделена ограниченным сознанием. Ишвара вечно сияет всеми благоприятными безграничными трансцендентными качествами. Большинство качеств Ишвары частично присутствуют в *дживе*. Но когда *джива* отворачивается от Верховного Господа, *майя* скрывает ее чистую *сварупу*. И наоборот когда *джива* обращается к Нему, занавес *майи* спадает и раскрывается чистая *сварупа* (изначальное духовное тело) и качества *дживы*. В тот же момент она непосредственно осознает свою *сварупу*.

Из этой *сиддханты* становится ясно, что душа является бесконечно малой атомарной частицей сознания. Ее внутренняя природа духовна, *чинмайя-сварупа*. Ее чистое сознание, чистый облик, форма служения и т.д. непосредственно заложены в ее *сварупе*, духовном теле.

Если *садхака-джива* продолжает слушать и повторять Святое Имя, в ее сердце проявляется чистое бхакти и под воздействием *хладини* и *самвит*, или другими словами, под воздействием *бхакти-деви джива* освобождается от всех желаний и устремлений помимо служения Бхагавану. Как только *джива* избавляется от *авидьи*, ее грубая и тонкая оболочки разрушаются благодаря действию *видья-вритти*, энергии знания. И в тот же момент проявляется изначально чистое трансцендентное тело *дживы*. Если *джива* достойна вкусить *мадхурья-расу*, то проявляется ее чистое духовное тело *гопи*.

Теперь необходимо примирить два утверждения. В «Према-бхакти-чандрике» сказано: *садхане бхавиде джаха сиддха-дехе паибе таха.* «На что человек медитирует, совершая преданное служение на стадии *садханы*, такое духовное тело он и получит на стадии совершенства».

В «Хари-бхакти-судходайе» (8.51) можно найти следующее утверждение: *йасйа йат сангатих пумсо маниват сйат са тад гунах.* «Подобно тому, как бриллиант отражает качества предметов, *джива* принимает соответствующие качества согласно типу общения». Это не означает, что *сварупа дживы* подобна совершенно прозрачному кристаллу и ее *сиддха-сварупа* проявляется в зависимости от типа общения. Следует понимать так, что когда обусловленная душа совершает действия, которые называются *ангами шуддха-бхакти*, такие как слушание и воспевание о Кришне в обществе вайшнавов, постепенно благодаря влиянию *сварупа-сиддхи-бхакти* она избавляется от всего нечистого — *авидьи, анартх* и прочего, и в ней начинает проявляться подобие (*абхас*) качеств, вечно присущих *дживе.* Именно для таких *садхаков* Рупа Госвами дал наставление: *сваджатийасайа снигдха* («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.91). «Следует общаться с теми вайшнавами, которые проявляют к нам любовь и внимание (*снигдха*) и имеют то же настроение в любовном служении Кришне, к которому стремимся мы».

В процессе *садханы,* постоянно думая о служении Шри Кришне и Его играх, внутренне медитируя на свое духовное тело, полностью поглощенный этим, *садхака* оставляет свои грубое и тонкое материальные тела, рождается во Врадже согласно своей *сиддха-дехе* и посвящает себя служению, которое прежде было предметом его размышлений.

Итак, изначальные и вечные имя, облик и настроение *дживы* в непроявленной форме присутствуют даже в обусловленном состоянии души. Эта вечная *сварупа* начинает проступать по милости *сварупа-шакти,* особенно под действием энергии *хладини* и *самвит.* Рупа Госвами пишет в «Бхати-расамрита-синдху» (1.2.2): «Нельзя сказать, что *садхана* рождает нечто совершенно новое. *Садхану* совершают только ради того, чтобы проявилась вечно совершенная *бхава,* присущая *сварупе* души».

О сварупе дживы
(Ш. Шиварама Свами)

Кришна-према уже есть в нашем сердце, но ее необходимо проявить через процесс преданного служения, который начинается со слушания гуру, *садху* и *шастр*. Развитие дремлющей любви к Кришне называется процессом самоосознания. Мы не должны искать привязанность или любовь к Кришне где-то извне, она уже есть в нашем сердце, но пока в дремлющем состоянии. В сердце присутствует не только любовь к Кришне, но и наши вечные взаимоотношения с Ним, *раса* и *сварупа*. Это очень важный момент, который отличает *гаудийа-сампрадайю*, последователей Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, от некоторых личностей, которые также считают себя *гаудия-вайшнавами*. Они считают, что мы получаем нашу *сварупу* от нашего духовного учителя в момент инициации, посвящения. Но мы не разделяем их точку зрения, поскольку, как говорил Шрила Прабхупада, в нашем сердце уже присутствует семя бхакти, наша *сварупа*, вечное духовное тело. *Нитйа сиддха свабхава сйа*, Шрила Рупа Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху» также подтверждает это. И мы стремимся развить *сварупу*, которая уже находится внутри нас. Но как мы можем прийти к этому положению? Если что-то есть внутри нас, почему мы не чувствуем этого? Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что это следствие иллюзорной энергии Господа, которая покрывает нас своим влиянием, и мы принимаем этот мир за свое вечное прибежище *(Из лекции по «Манах-шикше», 23.11.01, Будапешт)*.

Глава десятая

Духовные осознания

В «Шветашватара Упанишад» говорится: «Я знаю Верховного Господа, стоящего выше всех материальных представлений, порожденных тьмой. Нет истины превыше Верховной Личности Бога, поскольку Господь — наивысший. Он пронизывает все сущее Своей беспредельной энергией. Только тот, кто познал Его, способен разрубить путы рождения и смерти. И нет иного пути к освобождению».

В наше время люди, причисляющие себя к разряду спиритуалистов, пишут многочисленные тома книг на тему души, смерти и достижения бессмертия, но поскольку они не признают Верховного Господа и служение Ему, их попытки освободиться из оков материального существования подобны усилиям насекомых, попавших в волны океана. Так они беспомощно барахтаются в океане рождения и смерти.

Люди, стремящиеся с помощью измышлений и ограниченного материального интеллекта постичь Истину, подобно слепым котятам, ходят вокруг да около, пытаясь разгадать тайны мироздания и вечного бытия. Пока человек не обратится к истинному знанию, представленному в ведической литературе, описывающей трансцендентную природу души и Бога, он не сможет освободиться из плена материального существования.

Материальное существование души основывается на ложном отождествлении себя с материей и желании наслаждаться *майей.* Под влиянием ложного эго душа, считая себя порождением материи, принимает временное тело за свою истинную сущность, и потому не способна видеть разницу между собой и материальным телом. Но человек, постигший свое вечное «я», видит свое отличие от материального тела, осознавая себя душой.

Тому, кто не в силах понять, что осознание своего бессмертного «я» — удивительный опыт в духовной жизни, скучно читать, слушать и говорить о душе. Если трансценденталист не осознает факт, что он — чистая духовная душа, отличная от материального тела, его продвижение на духовном пути будет весьма незначительным.

Понять свое отличие от тела может каждый разумный человек, и достичь этого можно простым, несложным способом. Необходимо пальцами рук ощупать по окружности глазные впадины на лице, скулы, носовой хрящ, челюсть, зубы и т.д., исследуя под кожей скрывающийся череп. Каждый в своей жизни видел человеческий череп, пугающий глазными отверстиями, скалющимися зубами, скулами и отвислой челюстью. Но не каждый человек желает признать, что является обладателем такого же черепа, только скрытого кожей и волосяным покровом, поскольку человеческий скелет навевает нам неприятные мысли о смерти. Однако, обладая знанием об отличии души и тела, и принимая тот факт, что наш собственный череп когда-то окажется без скрывающего его покрытия, можно легко понять через вышеописанный метод, что мы, как вечная душа, живем в этом бренном теле, состоящем из костей и мышц, пронизывая его сознанием. Этот простой метод поможет некоторым явственно ощутить себя душой и понять свое отличие от тела.

Неразумные люди пытаются прожить вечно в материальном теле, отождествляя себя с ним. Подобный вид мышления *шастры* называют безумием. Тело человека — лишь инструмент для самоосознания. Но сбитые с толку иллюзией глупцы и безумцы, жаждущие вечно оставаться в материальном теле, провозглашают: «Отбросьте привычку умирать, в этом теле мы способны жить вечно!»

Перед тем, как начать говорить, человек должен спросить себя — помнит ли он, что является душой, а не телом? Тот, кто осознал себя вечной душой, слугой Кришны, не говорит от ложного эго, из его уст исходит чистый духовный звук, или слова, очищающие и дарующие благо каждому.

Если на протяжении всей жизни человек внимательно повторяет святые имена Господа, автоматически они запечатлеваются в под-

сознании ума, и в момент смерти святое имя Бога, словно лучезарное солнце, озарит его сознание.

Обычно в смертный час человек испытывает одиночество и скорбь, функции ума и органов чувств нарушаются. Период отделения души от тела болезнен для обычного человека. Однако он не является таковым для преданного Господа. Смерть безболезненна, но страх смерти, присутствующий в уме, причиняет страдания. Харе Кришна *маха-мантра* является единственным спасительным средством, помогающим человеку умиротворено и безбоязненно миновать период мрака и неизвестности в момент смерти. Она становится факелом, освещающим путь при переходе на другой берег океана жизни.

В момент смерти помнить о Кришне будет нелегко. В этот момент может наступить удушье, воздушные потоки нарушат свой ход, болезнь оккупирует тело, а ум придет в сильнейшее беспокойство. Поэтому разумный человек стремится еще при жизни освободиться от пут иллюзии и превзойти рождение и смерть, став осознавшей себя душой.

Человеку, идущему по пути духовного совершенствования, необходимо учиться жить в трансцендентном сознании, созерцая мир сквозь призму абсолютного знания священных писаний. Если, выйдя на улицу, мы даже на мгновение попытаемся увидеть в каждом существе духовную душу, немедленно мир преобразится и оживет в наших глазах. Мы увидим, как действуют три гуны материальной природы, как телесная концепция поглотила сознание живых существ, подчиняющихся власти иллюзорной энергии.

Только поднявшись над телесным сознанием, человек способен избавиться от проблем и страданий, сопутствующих материальной жизни. Жизнь того, кто даже просто пытается не отождествлять себя с телом, преисполняется радости. А, ежедневно развивая и углубляя понимание своего отличия от тела, сознание человека постепенно меняется, наполняясь духовным счастьем.

Однако вначале необходимо прикладывать усилия в попытках отделить дух от материи. Мы вросли сознанием в материальное тело, отождествляя себя с ним. Но благодаря постоянной практике

можно научиться смотреть на свое тело и на тела других как на внешнюю, временную оболочку.

Брахма-бхуйайа-калпате — уровень *шуддха-саттвы*, платформа Васудевы, с которой человек способен понять Бога и встретиться с Ним лицом к лицу. Чистая, неосквернённая страстью и невежеством благость изначально присуща душе, и как только душа становится трансцендентной к гунам материальной природы, поднявшись в *шуддха-саттву*, с этой платформы она способна видеть Бога.

Во время сна человек полностью забывает о своем нынешнем теле, путешествуя в тонких мирах. Но какие бы сны ему ни снились, он продолжает оставаться в мире грез, в мире рождения и смерти, старости и болезней. Но как только он поднимется над материальным сознанием, сны прекратят действовать на него, и он больше не будет участвовать в играх иллюзии. Однако проснуться от сна телесного сознания недостаточно, необходимо в полной мере обрести сознание Кришны, это и будет истинным пробуждением.

Странствия души по разным мирам до и после смерти — таинственны, но они таинственны для тех, кто пребывает в невежестве.

Осознавшая себя душа никогда не отождествляет тело, в котором находится, с собой. Она всегда смотрит на мир изнутри и не вовлекается в материальную деятельность.

Вот так реально, как сейчас мы читаем эти строки, также реально к каждому из нас придет смерть. Мы вынуждены будем встретиться с ней, приняв ее условия. Как сейчас мы ясно осознаем себя, также явственно мы ощутим дыхание смерти. И хотя мы бессмертны, нам придется в очередной раз испытать это противоестественное для души состояние. Поэтому не следует оставаться в иллюзии, лучше готовиться к встрече со смертью, осознать свое истинное «я» и достичь *амритатвы*, бессмертия.

Иллюзия плотно покрыла ясное сознание живого существа, что даже самые эрудированные и знающие философы и исследователи этой вселенной считают себя мясом, обтянутой кожаной обо-

лочкой. Люди проводят пышное поклонение смертному телу, устраивая грандиозные жертвоприношения костям и коже, которым суждено превратиться в пепел и прах.

Посмотрите, мировые кумиры умирают на наших глазах: Ленин, Гитлер, Сталин, Ганди, Джон Леннон, Мадонна и даже Майкл Джексон, мечтавший вечно жить в своем теле, оставил в бессознательном состоянии этот мир. Сколько же жизней придется перевоплощаться душе, чтобы освободиться из круговорота рождения и смерти? Только удачливые души, получившие милость Верховного Господа, могут за одну жизнь достичь успеха, освободившись из цикла *самсары*.

Ш.Б.3.4.12. Верховный Господь сказал: «О добродетельный, твоя нынешняя жизнь — последняя и лучшая из всех прожитых тобой, поскольку в ней тебе была дарована Моя высшая милость. Теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных душ, и отправиться в Мою трансцендентную обитель, Вайкунтху. Тебе выпала редкая удача: благодаря своему неуклонному чистому преданному служению ты получил возможность встретиться со Мной в этом месте».

Каждый искренний и целеустремленный преданный способен достичь того же результата — прожить последнюю и лучшую жизнь, совершая неуклонное чистое преданное служение Шри Кришне, и обретя высшую милость Господа, покинуть материальную вселенную, приют обусловленных душ, отправившись в трансцендентную обитель Шри Кришны.

Человек может пытаться узнать, кем он был в прошлых жизнях, но имеет ли это значение, поскольку временные роли, которые мы играем, относятся лишь к материальному телу, как и нынешнее, будь оно нищим или великим царем. Люди составляют гороскопы, и узнают, что в прошлом рождении они обладали богатством и красотой, тем самым, подпитывая свое ложное эго. Но сейчас, по неведомой им причине, у них нет ни богатства, ни красоты, и потому они впадают в уныние, пытаясь изменить положение дел. Однако важнее понять свою духовную, вечную сущность, что в

прошлом и сейчас мы остаемся одной и той же личностью, независимой от телесных покрытий и материальных обладаний, и что для каждого из нас наиболее важно стремиться достичь самоосознания и остановить цикл рождений и смертей, став освобожденной душой.

Материальное тело для духовной души — невыгодная сделка с материальной природой. Состоящее из костей, плоти, жира и крови, оно весьма уязвимо, недолговечно и предназначено доставлять бесчисленные беспокойства и страдания *дживе.* Тело испытывает голод, жажду, вожделение, постоянно потеет, мерзнет, испражняется, мочится, болеет, стареет и, в конце концов, умирает. Камера пыток для вечной души.

В действительности, духовной душе нет никакой необходимости спать, есть и отправлять материальные нужды, ибо она обладает трансцендентной, отличной от материального тела, природой. Для души противоестественно жить внутри материального тела. Для вечного духа естественно быть свободным и счастливым. В освобожденном состоянии душа даже не мыслит об иллюзии материального существования, которое подобно кошмарному сну. Но в обусловленном состоянии душа глупо привязана к мучительному существованию в материальном мире.

Человеку, стремящемуся к самоосознанию, необходимо учиться не отождествлять себя с телом, временным пристанищем души. Смотря на свое отражение в зеркале, следует думать: «Это не я, а лишь моя бренная оболочка», приучая себя воспринимать материальное тело как покрытие, скрывающее наш истинный облик. В таком сознании легче расстаться с телом в момент смерти, и разорвать путы привязанностей к нему. А освободившись от тела, мы преисполнимся великой радости, ибо, как чистая духовная душа, не нуждаемся в материальном теле.

Пребывать в чистом духовном сознании в условиях материального мира совсем непросто, особенно тому, чей ум ленив в практике самоосознания. Если человек не может обуздать ум в течение жизни, то, как сможет он помнить о Кришне в момент смерти? Если

всю жизнь он шел на компромисс с требованиями ума и чувств, то в момент смерти он также останется их рабом.

Приговоренный к казни или больной неизлечимой болезнью, перед неминуемой смертью готовится к ней. Каково же наше положение? Мы можем умереть в любой момент. Поэтому следует готовиться к смерти, словно приговоренные к ней. Разница между ними и нами в том, что они умрут спустя несколько месяцев, мы же можем умереть сегодня, завтра или через сто лет, но факт смерти остается неизменным. И потому необходимо одержать победу над смертью, что означает — подняться над телесным сознанием, ибо смерть существует лишь для тела. Смерть — жуткое явление для тех, кто отождествляет себя с материей, кто считает, что, умирая, умирает он, и по этой причине испытывает страх и страдания. Поэтому разумные люди готовятся к смерти, чтобы превзойти ее и вырваться из цикла *самсары.*

И еще один день пролетел безвозвратно. Вспомните, чем вы занимались весь день. Если он прошел в мирской суете, стало быть, сегодня вы потерпели поражение от материальной энергии. Каждый день должен проходить в полном сознании Кришны, 365 дней в году. Если нет, то мы проиграем в самый ответственный для нас день, день смерти. Разумный человек посвящает свои оставшиеся дни служению Господу, чтобы впредь они приносили только победу над иллюзией этого мира. Каждый день для нас — шанс приблизиться к Богу. Не следует терять время впустую, необходимо каждый час посвящать самоосознанию и служению Кришне. Тогда мы сможем с легкостью разорвать путы *джанма-мритью-джара-вйадхи.*

Энергии Верховного Господа бесконечно могущественны, удивительны и разнообразны. В этом мире существует 8 400 000 форм жизни, и каждая из них по-своему уникальна. Обусловленные души входят во все 8 400 000 видов жизни, полностью забыв о своей вечной природе, обитая в телах рыб, рептилий, деревьев, насекомых, птиц, зверей, людей, полубогов и т.д. И воистину, удивительно, что бесконечно малое духовное существо входит в материальные формы гигантских слонов и мельчайших микробов. Та же самая душа способна войти в тело муравья и океанского кита.

Одни существа наделены способностью летать, другие — плавать, третьи — жить в воде, под землей, в огне, эфире и в самых невероятных условиях. Все это изумляет и приводит в восторг перед могуществом Верховной Личности Бога, Шри Кришны, источника всей жизни.

По природе своей душа обладает сверхъестественными, мистическими способностями, но обусловленная материальным телом, она, словно связана по рукам и ногам. В освобожденном состоянии мы способны в мгновение ока пересекать бескрайние космические пространства, проникать сквозь стены, огонь и воду, путешествовать по различным мирам и общаться непосредственно с Богом. Но в материальном теле мы лишены свободы и полностью ограничены. В неподвижных формах жизни, таких как дерево или камень *джива* парализована в своих действиях. В теле зверя, птицы или червя душа покрыта плотной оболочкой невежества, и не способна понять свое вечное положение, обладая низким сознанием, направленным лишь на утоление жажды, голода и половых раздражений. Только в человеческом теле душа способна увидеть истинный свет вечной реальности и познать Абсолютную Истину.

Ш. Прабхупада: «*Аханкара-вимудхатма.* Сбитые с толку ложным эго люди не понимают, что истинная сила — это духовная сила. Каждый день мы видим очень влиятельных, сильных, умных людей, великих ученых... В чем же их сила? В *атме.* Как только *атма* уходит из тела, эти люди превращаются в ноль. В этом разница между мертвым и живым. Живой человек может обладать могуществом, положением, но как только он умирает, он падает наземь, и даже если его пнуть ногой в лицо, он не станет возражать».

С самого рождения и изначально материальное тело — мертвая, бессознательная материя, но благодаря энергии души оно кажется живым. *Майя* создает иллюзию жизни материальных тел. Сознание души распространяется по телу благодаря кровяному давлению. Перетянув жгутом руку, человек через какое-то время перестает ощущать ее. Это свидетельствует о том, что тело — неживая материя. Оно существует лишь благодаря карме души, и когда

карма души исчерпывается на данное воплощение, душа покидает тело, которое впоследствии разлагается и превращается в прах.

Несомненно, каждый в этом мире боится смерти, ибо расставание со своим телом — самый болезненный страх, который испытывает воплощенная в теле душа, страх прекратить индивидуальное существование. Смерть — это то, чем действительно можно напугать обусловленную душу. Невежество порождает страх, который таит в себе чувство предстоящей утраты. Самое ценное, что есть у души — жизнь. И так как, сбитая с толку ложным эго, душа считает себя телом, утрата тела для нее равносильна потере себя, или самой жизни. Поэтому смерть вселяет в нее страх лишиться жизни, а значит потерять себя и радость бытия. Но что такое жизнь? Жизнь — это свобода, счастье и любовь. Поэтому в материальном мире обусловленные души так ценят счастье, любовь и свободу, которую они утратили, отвернувшись от Кришны.

«Тот, кто пребывает в трансцендентном сознании, хотя и видит, слышит, осязает, обоняет, вкушает, движется, спит и дышит, всегда внутренне понимает, что фактически он ничего не делает, ибо, разговаривая, наполняя и опорожняя желудок, открывая и закрывая глаза, он всегда знает, что лишь материальные чувства взаимодействуют с их объектами, но, что сам он стоит в стороне от деятельности тела» (Б.-г.5.8-9).

Тот, кто осознал свою духовную природу, свое бессмертное «я», несмотря на то, что заключен в материальное тело, всегда видит себя отличным от физической оболочки и тонкого ума. Такая самореализованная душа посвящает все свои действия служению Верховному Господу, не стремясь к плодам деятельности материального тела. Хотя чувства взаимодействуют с внешним миром и воспринимают материальные объекты, осознавшая себя душа внутренне отстранена от чувственной деятельности и исключительно сосредоточена на деятельности души, преданном служении Богу.

Тому, кто желает счастливо идти по пути преданного служения, необходимо подняться над телесными представлениями о жизни, сознавая себя — *дживера сварупа хайа кришнера нитйа даса*, вечным слугой Кришны. Материальное сознание препятствует

духовному продвижению, ибо для того, кто погружен в телесную концепцию жизни, чрезвычайно трудно вручить себя Господу, и, следовательно, преодолеть влияние *майи.*

Подняться над телесными представлениями о жизни не означает прекратить заботиться о материальном теле, пренебрегая физическим здоровьем. Человеческое тело, данное нам Творцом, — бесценный дар и инструмент для достижения наивысшего совершенства. Следовательно, материальное тело необходимо поддерживать в здоровом состоянии, желая долгой жизни ради того, чтобы в этом рождении достичь как можно большего результата в практике самоосознании и развитии любви к Богу.

Джива пала в материальный мир, и теперь ей, увы, совсем непросто вырваться из оков материи, как не просто йогурт преобразовать в молоко, а *каму* трансформировать в *прему.* Как человек, упавший в глубокий колодец, может собственными усилиями выбраться из него? Как попавший в рабство, может обрести свободу? Это возможно только по милости того, кто находится наверху, вне колодца, и кто свободен от рабства.

В сущности, жизнь в материальном мире состоит из дней и ночей, восходов и заходов Солнца. Убрав восходы-заходы Солнца, мы обнаружим лишь линию вечности, где мы стоим на месте, вращается лишь Земля, создавая видимость дней и ночей. Жизнь бесконечна, но в материальном мире она ограничивается временем, где Солнце и Луна сменяют друг друга, вводя в заблуждение живых существ иллюзией жизни.

Человек, остановивший свой ум (хаотичное блуждание мыслей), остановил смерть. Тот, кто обуздал ум, научившись погружать его в звуки святого имени, победил смерть, ибо ум, сосредоточенный на Кришне, не отвлекающийся на материальные объекты, выведет человека к бессмертию.

Трансценденталист должен всегда обуздывать и контролировать ум. Ему необходимо всегда быть внимательным, чтобы не попасть в ловушку ума, который очень хитер и изворотлив. Ум, накопив-

ший в подсознании множество материальных желаний за миллионы жизней, постоянно пытается стянуть душу на уровень удовлетворения чувств и продлить ее материальное существование.

Лишь осознав свое вечное «я», можно расслабиться в смерти. Если человек избавился от материальных привязанностей, кульминацией которых является привязанность к телу, и развил привязанность к Богу, то, когда бы ни пришла к нему смерть, он встретит ее легко и без сожаления.

Все, что дает нам Бог, нужно принимать с благодарностью: радость, страдания, счастье, горе и, в конце концов, смерть.

Соединение души с телом именуется рождением, а разрыв этой связи — смертью.

Человек, развивший чистую привязанность к Кришне, повсюду видит Шри Кришну, ибо Кришна есть всё, *васудевам сарвам ити.* Он видит Господа повсюду: в сердце каждого, в звуке грома, в сиянии молнии, свете Солнца, блеске Луны, в своих неудачах, радостях, победах и поражениях, а в последние минуты жизни — в самой смерти. *Са махатма судурлабха,* но такая душа встречается крайне редко.

Под влиянием *майи* люди забывают, что рано или поздно должны умереть. Умирать неприятно, смерть не нравится никому, но, безусловно, лучше умереть в святом месте, в спокойной, умиротворенной атмосфере, достигнув высокого уровня самоосознания и преданности Верховному Господу, чтобы встретить смерть радостно, без сожаления. Так или иначе, рано или поздно каждому придется пройти через испытание смерти, но смерть больше пугает, чем страшна на самом деле в реальности. Как может смерть повлиять на духовную душу? Какой вред способна причинить смерть бессмертной, неуничтожимой душе? Смерть — удел материального тела, она наводит ужас на тех лишь, кто окутан невежеством отождествления себя с телом. Поэтому человек не должен быть беспечным, беспечный легко попадает в беду. Пока есть время, сила разума и здоровое тело, следует неуклонно практиковаться в самоосознании сознания Кришны, чтобы на последнем этапе

жизни бесстрашно взглянуть смерти в лицо и, отбросив привязанность к телу, сосредоточить ум на святом имени Господа.

Телесная концепция жизни полностью захватила и парализовала сознание живых существ в материальном мире. Встретить в этом мире осознавшую себя душу — редчайшая удача. Кто не отождествляет себя с телом? Каждый живет в сознании «*ахам мамети*», каждый убежден: «я — тело». И только редкая возвышенная душа осознает свою духовную природу, живя в сознании «*ахам брахмасми*», «*дживера сварупа хайа кришнера нитья даса*», «я — бессмертный дух, вечный слуга Кришны». И потому такая душа достойна стать жителем духовного мира.

Осознавшая себя душа всегда пребывает в духовном сознании, несмотря на то, что находится в материальном теле. Чтобы такой человек ни делал, чем бы ни занимался, он осознает свое отличие от тела. Созерцая мир изнутри, он видит истинную реальность бытия. Смотря на живых существ, воплощенных в материальных телах, он видит, как они, введенные в заблуждение ложным эго, действуют, словно во сне, ведомые тремя гунами материальной природы. Обусловленной душой движут материальные желания, и в соответствии с этими желаниями она занята разнообразной деятельностью, которая осуществляется посредством материального тела. Сама же душа лишь наблюдает и изъявляет желания. Но сбитая с толку иллюзорной энергией, она вовлекается в телесную деятельность, и потому считает себя исполнителем действий. Как только душа обретает духовное знание, ее сознание очищается. В чистом сознании душа видит себя, Бога, свои вечные взаимоотношения с Ним, а также других живых существ, как Его неотъемлемых частиц, и потому равно относится к каждому.

Может возникнуть вопрос, необходимо ли развивать духовное сознание, или оно в процессе духовной практики разовьется само собой? Духовное сознание относится к категории *вигьяны*, осознанного знания. *Гьяна*, знание, полученное из *шастр*, становится *вигьяной* только в том случае, когда применяется на практике. Невозможно стать осознавшей себя душой, а также обладать видением живых существ как духовных частиц, не применяя это знание в

жизни. Поэтому духовное сознание требует постоянного развития и усилий. Знание, полученное из священных писаний необходимо применять в жизни. Иначе это знание останется лишь поверхностной, сухой *гьяной.*

Жизнь продолжается. Солнце, сменяя Луну, движется с востока на запад, светлый день переходит в темную ночь, тела, одно за другим, падают замертво, и вновь душа воплощается, готовая к мирским удовольствиям. Жажда жизни не угасает как вечный огонь. Весь день мы бодрствуем, спим ночью, пробуждаемся утром, встаем, омываемся, вдыхаем аромат наступившего дня, наслаждаемся пищей, отправляемся на работу, едем в транспорте, попадаем под дождь, покупаем хлеб, молоко, картошку, ругаемся с дворником или прохожими, жмем руку друзьям, бежим по неотложным делам, отвечаем на телефонные звонки, беспокоимся о деньгах, приходим домой усталые и утомленные, садимся за телевизор, пьем чай с бутербродом, и медленно засыпаем, так и ни разу не вспомнив о своей духовной природе, о своем вечном «я», отличным от материального тела.

Каждый из нас — творец своей судьбы, и у каждого имеется собственная книга жизни, в которой запечатлеваются все его мысли, слова и поступки. Мы можем читать эту книгу или не читать, следить или не следить за событиями, разворачивающимися в книге нашей жизни, книга все равно будет закончена в положенный срок. Также есть и другая книга, которую составляет писец Ямараджи, повелителя смерти, Чандрагупта. Наряду с нашей книгой он пишет свою, не упуская ни одного нашего хорошего или дурного поступка, ни одной благой и греховной мысли. Разумные люди вносят изменения в книгу собственной жизни, вписывая в нее повествования о деяниях Верховного Господа и посвящая себя чистому преданному служению Ему. Волей-неволей мы — составители книги нашей жизни, но только одни из нас производят *грамья-катху*, другие же — трансцендентные повествования. Своими деяниями каждый день мы заполняем одну за другой страницу книги собственной жизни, а на следующий день чернила ложатся на белый листок новой страницы. Так создается многотомная литература жизни каждого обитателя материального мира.

Жизнь души в этом мире — лишь суровая борьба за существование. Люди жестоко бьются за жизнь, но к сожалению своему погибают от неодолимой руки смерти, так и не найдя путь к вечности и бессмертию. Однако тот, кто прекратил борьбу за существование, за право рождаться и умирать, стареть, болеть и страдать, предавшись Шри Кришне, обретает вечную жизнь и блаженство.

Верховная Личность Бога, Шри Кришна, повелевает всем, даже олицетворенной смертью, перед которой обитатели материального мира испытывают панический страх. Почему бы тогда не предаться Кришне и не принять прибежище в Нем? Неразумно откладывать на следующее рождение достижение совершенства. Почему бы нам ни покончить с повторяющимися рождениями и смертями, почему бы не оборвать цепь *самсары* и не возвратиться к Шри Кришне уже в этой жизни?

Леонардо да Винчи однажды изрек: «Я думал, что учился жить, но понял, что учился умирать».

Однако сколько раз нам придется рождаться и умирать в этом мире, пока не настанет день полного предания, будь мы даже самыми выдающимися людьми или низкими париями? Человек может учиться жить или умирать, но все это не имеет никакого смысла без предания лотосным стопам Шри Кришны, Изначальной, Абсолютной Личности Бога.

Мы смотрим в зеркало, любуясь своей красотой или привлекательными чертами. Нам нравится наряжать свое тело, красиво укладывать волосы, отращивать бакенбарды, бороду и усы, красить губы, ресницы, румянить щеки, наводить макияж. Однако все это лишь украшение мертвеца, набор химических элементов, груда кожи и мышц. Только разумные из разумных понимают эту непреложную истину, остальные же безрассудно бросаются в пропасть безумия наслаждений и потребностей материального тела, забыв о потребностях своего вечного «я».

Мы — бессмертные, нетленные души. Но каким образом мы воплощаемся в этом мире? Из материнской утробы, в теле определенного вида. Однако ровно столько лет назад, сколько лет нам

сейчас, нас не было в этом теле, значит где-то мы должны были быть. Мы находились в другом теле, на другой планете, в другом измерении, но сейчас в течение 30-40 или 50 лет мы считаем, что должны жить в этом теле вечно. Вот что такое иллюзия. Нынешнее тело для нас — лишь временный дом. Если кто-то видел как ребенок появляется на свет из материнской утробы, то легко может понять как душа облекается в тело, и что материальное тело чуждо духовной душе. Истинно мудрый знает, что рождение есть зло, поскольку оно несет в себе болезни, старость и смерть.

Если кому-то посчастливится наблюдать рождение ребенка, он увидит, как душа в великих муках выходит на свет, рыдая и корчась от боли.

Душа оказалась в клетке тела, ограничивающей ее действия. Душа способна с легкостью перемещаться в пространстве со скоростью мысли, парить в небесах и испытывать вечное счастье, но в материальном теле она скована и больна. Три гуны материальной природы поймали ее в свои сети. Теперь вечно трансцендентная *джива* томится в рабстве материи из-за привязанности к эфемерным чувственным наслаждениям. Душа свободна даже сейчас, но пока она не избавится от привязанности к *майе* и не разовьет привязанность к Богу, ее удел — бесконечно рождаться и умирать.

Однажды, в одно прекрасное время к каждому из нас явится смерть. Она станет шептать нам на ухо приятные, а может совсем неприятные слова, приглашая отправиться в увлекательное или совсем неувлекательное путешествие...

Человеку следует научиться правильно умирать. В совершенстве этим искусством владели йоги. Настоящий йог в любую минуту готов покинуть тело, если вдруг к нему приблизится смерть. Садясь в позу лотоса, он сосредоточивает свои мысли и жизненную энергию на Верховной Личности и без привязанности покидает тело, временное пристанище души. Обычные люди не способны на это, они умирают в жалком состоянии, словно животные. Всю жизнь они жадно гоняются за удовольствиями, а в смертный час ужасно пугаются, охваченные чувством одиночества, тоски и сожаления.

Вот еще один день взял свое начало теплым солнечным утром, ясным небом, зеленой листвой, пением птиц, атмосферою мира... Вот еще один день пролетел словно мгновение... Вот еще прошел один день, словно туман рассеявшийся на ветру... Пока человек молод и полон физических сил он не очень серьезен в отношении духовной жизни, и потому склонен тратить время на чувственные наслаждения. Но истинно мудрые используют каждое мгновение своей жизни в служении Богу и развитии любви к Нему. Так они неуклонно приближаются к желанной цели, к высшему счастью и блаженству.

Обусловленная душа томится в темнице тела, словно в камере одиночного заключения, не ведая о том, что за пределами тюрьмы есть свободная жизнь. Невежество и неверие покрывают ее, оставляя вечно гнить в материальном мире, однако падшая душа согласна с этим положением, поскольку пришла в этот мир властвовать и наслаждаться. Именно поэтому ей так трудно отказаться от этого мира иллюзии.

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, если душа, пребывающая в человеческом теле, деградирует до уровня свиньи, она не может сразу после смерти воплотиться в свинячьем теле, ибо ее тонкое тело до какой-то степени обладает человеческой природой. Поэтому, прежде чем воплотиться в теле свиньи, душа низвергается в ад. Основное назначение адских планет заключается в том, чтобы изжить в *дживе* остатки человеческого сознания. В ад низвергаются души, заслужившие наказание в теле животных, затем в аду их сознание подготавливается к воплощению в животном теле.

С другой стороны, пример Махараджи Бхараты доказывает, что душа, даже будучи в человеческом теле, после смерти может воплотиться в теле животного. И потому нет гарантии, что те, кто нарушают законы природы, злоупотребляя предоставленной им возможностью достичь совершенства в человеческом теле, после смерти не воплотятся в животной форме жизни. Рождение в теле животного для души — суровое наказание за прошлые злодеяния и греховную деятельность.

Обусловленная душа по закону эволюции способна получить человеческое тело после жизни тигра, обезьяны или коровы, но

далеко не из любого вида жизни душа может перейти в человеческую форму существования.

Каждый день необходимо слушать самоосознавших, мудрых людей, чистых вайшнавов, чтобы также обрести мудрость и чистоту. Слушание осознавших себя душ возвышает человека на трансцендентный уровень.

Знание, поведанное духовными авторитетами, *ачарьями* в цепи ученической преемственности, разрушает все сомнения и уничтожает невежество.

«Живые существа качественно едины с Верховным Господом. Мадхвачарья утверждает, что человек создан по образу и подобию Бога. Человеческий облик представляет собой точную копию образа Всевышнего Господа. Мадхвачарья также свидетельствует, что Верховный Господь распространяет Себя в бесчисленные полные части и отделенные части, *джива-таттву*. Вся *джива-таттва*, или живые существа, вечно общаются с Верховным Господом в любовном трансцендентном служении Ему. Знание живых существ всегда неполно.

Верховный Господь и *дживы* вечно находятся в положении Повелителя и подчиненных. Живые существа не обладают независимой силой. Как утверждается в «Бхагавад-гите» (5.15), знание и память живому существу дает Верховный Господь, *антарьями*, Сверхдуша в сердце. Иначе говоря, функции памяти *дживы*, мышления и т.д. зависят от Господа» (Веданта-сутра, из комментария Шрилы Баладевы Видьябхушаны).

Душа буквально во всем зависит от Бога, источника, из которого она изошла. Кришна — источник всего. Он — истинный объект любви для каждого живого существа. И поистине душе следует желать только *премы* и бескорыстного служения Господу Кришне. Быть слугой Кришны — единственное положение, в котором душа по-настоящему может быть счастлива, а любовь к Кришне — единственное состояние, в котором *джива* способна испытывать подлинное блаженство.

Вечные счастье и блаженство — состояния, которые обусловленная душа пытается тщетно найти в этом мире. Ей доступны,

лишь до какой-то степени, радость и эйфория, но непреходящее счастье, а тем более трансцендентное экстатическое блаженство в материальном мире найти фактически невозможно. Хотя душе изначально присущи *сукха* и *ананда*, осквернённая материей она не в силах обрести их, пока не возвысится на трансцендентный уровень чистой преданности и любви к Кришне.

Убедить обусловленную душу, пребывающую в иллюзии, в том, что ее вечное предназначение служить Богу, невероятно трудно. *Баддха-джива* мнит себя наслаждающейся, и в своем уме крепко держится за концепцию удовлетворения собственных чувств.

Тот, кто утверждает, что обусловленная душа оказалась в этом мире случайно, заблуждается. Откуда у нее появилась зависть к Верховному Господу и Его энергиям? Почему она испытывает неприязнь к служению Ему и желает быть независимой? Это произошло из-за имеющейся у нее свободы воли. Господь создал *дживу*, чтобы она добровольно могла выбирать между духовным и материальным существованием. Такова милость Кришны, и этим действием Господь дал повод для Своих удивительных игр, чтобы освобождать из материального рабства обусловленные души, раскаявшиеся в своем неправильном выборе. Бог не был бы Богом, если бы ограничил Свои возможности, создав творение однозначным. Вся красота жизни заключается в том, чтобы мы могли добровольно выбирать — служить Богу или иллюзии.

Как Верховный Господь любит наслаждаться, развлекаясь всевозможными играми, так и душа имеет ту же самую склонность, поскольку является Его неотъемлемой частицей, качественно единой с Ним. Душа была проявлена Господом для участия в Его *лилах*. Господь проводит Свои игры, и ради наслаждения разнообразными *расами* Он проявил бесконечное число *джив*, которые помогают Ему испытывать безграничную *ананду*, при чем сами живые существа также наслаждаются безграничным блаженством, принимая участие в Его играх. Бог — средоточие всего счастья, радости и блаженства, и потому душа, прямо и косвенно, всегда стремится к Нему.

Ум постоянно обманывает и вводит в заблуждение обусловленное живое существо. Осквернённый материальными желаниями ум, всегда жаждет наслаждений. Но не каждый человек понимает это, принимая желания и мысли осквернённого ума за свои собственные. Только серьезно практикуя самоосознание, человек может явно увидеть свое отличие от материального тела и ума. Однако, не прикладывая усилий в самоосознании, невозможно отделить себя от материи. Поэтому тот, кто всю жизнь отождествляет себя с плотью и умом, в момент смерти также будет считать себя умом и плотью, и потому такой человек живет и умирает как глупец, обреченный на новые рождение и смерть.

На последнем этапе жизни преданному необходимо подняться над уровнем тела, чувств и ума, погрузившись в *самадхи* сознания Кришны: воспевание святых имен, чтение писаний, медитацию на Кришну и Его *лилы*. И только удачливые души могут войти в эти игры и участвовать в них уже в этой жизни.

На последнем этапе жизни, прекратив отождествлять себя с материальным телом и умом, преданный должен полностью вручить себя Кришне. В этом состоянии предания и самоосознания уходят все проблемы с телом и умом, и душа освобождается от страданий, голода, жажды, смерти и нового рождения в материальном теле. Но никто не может войти в это состояние предания Кришне и осознания себя без предварительной подготовки. Необходимо пройти подготовку, серьезно практикуя преданное служение и применяя духовное знание в своей жизни. Суть процесса бхакти — полностью погрузить свой ум, тело и чувства в служение Кришне, установить с Верховным Господом неразрывные отношения и развить глубокую привязанность к Нему. Это и есть совершенство жизни. Тот, кто развил беспримесную преданность Кришне, в момент смерти легко вспомнит о Нем, поскольку в состоянии чистой преданности человек не забывает Бхагавана даже на мгновение, и в момент смерти, оставив материальное тело, сразу же отправится в ту вселенную, где Господь проводит Свои игры, чтобы достичь высшего совершенства в общении с Ним и Его вечными спутниками, а затем вознестись в вечную обитель блаженства Кришны, Голоку Вриндавана, навсегда оставив мир рождения и смерти.

В *шастрах* сказано, что, достигнув совершенства в преданном служении и развив любовь к Богу, *джива,* прежде чем войти в духовный мир, рождается на той планете вселенной, где Шри Кришна проводит Свои трансцендентные игры. Рождаясь там, она обретает полное совершенство в общении с *нитья-сиддхами,* вечными *парикарами,* низошедшими с Голоки вместе с Господом для проведения Его игр.

«Когда *бхава-бхакти* развивается в *прему,* человек не может больше оставаться в материальном теле. Материальное тело не способно выдержать трансцендентные эмоциональные проявления *премы.* Для *премы* человеку требуется духовное тело. Поэтому Шрила Санатана Госвами объясняет, что когда человек доходит до уровня *премы,* ему придется принять рождение в той части вселенной, где Шри Кришна проводит Свои игры, и там родиться из чрева *враджа-гопи* и получить духовное тело, в котором он пройдет обучение более сокровенным *расам* преданного служения в любви к Господу» *(Шиварама Свами, из лекции по «Манах-шикше», 23.11.01, Будапешт).*

Глава одиннадцатая

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
(Из журнала «The Harmonist», 1930 г.)

Истинное предназначение души

Вишну, Верховная Всепроникающая Душа, дает жизнь и значение всему сущему. Он — высшая неоспоримая Истина, лишенная иллюзий везде и во все времена. Он — *Сат*, вечный, *Чит* — всезнающий, *Ананда* — всеблаженный, и *Сварат* — абсолютно свободный и полностью независимый. Он пребывает в *дживах*, а *дживы* пребывают в Нем, как лучи в сияющем солнце или частички воды в бескрайнем океане. Как нельзя найти ничего иного, кроме жара и света Солнца, прохлады и жидкости моря, в природе лучей и капель воды, также и в *дживе*, частице Вишну, нет ничего кроме *сат, чит, ананды*. Вишну всегда повелевает *дживой*, которая вечно подчинена Ему.

Наше нынешнее положение состоит в том, что мы, как искры, выпали из костра, отвернувшись от Кришны. *Майя* означает тьму, невежество. Есть бенгальский стих, описывающий этот процесс:

кр̣ишн̣а-бахирмукха хан̣а̄ бхога-ва̄н̃чха̄ каре
никат̣а-стха ма̄йа̄ та̄ре джа̄пат̣ийа̄ дхаре

Это наглядный пример. Пока искры танцуют внутри костра, они сияют; но как только они падают на землю, то тут же затухают, превращаясь в пепел. Точно также и мы созданы для того, чтобы танцевать, играть, гулять и жить с Кришной. Таково наше истинное предназначение. И это Вриндаван. Каждый там общается с Кришной. Деревья, цветы, реки, коровы, телята, мальчики пастушки и взрослые пастухи во главе с Нандой Махараджей, другие старшие жители, Яшода-майя, *гопи* — вот картина жизни во Вриндаване. Чтобы привлечь нас, Кришна приходит в этот мир со всем Вриндаваном и показывает нам истинную вечную жизнь:

чинтамани-пракара-садмасу. Тем самым Он говорит нам: «Вы пытаетесь извлечь наслаждения из материального бытия, но в нем невозможно наслаждаться. Вы вечны, а здесь нет ничего вечного. Поэтому идите ко Мне, идите ко Мне!»

Разлука с Абсолютом

Итак, мы хотим войти в контакт с Абсолютом, но Он лишил нас возможности созерцать Его с помощью нынешних чувств, которым доступны лишь материальные объекты, созданные погрузить нас в иллюзию. Таким образом, мы разлучены с Абсолютом. В этом случае — когда Он, объект всеобщей любви, исчез с поля зрения Своих возлюбленных — наши усилия должны удвоиться, утроиться, чтобы обрести желанную встречу. Иначе говоря, состояние разлуки играет наиважнейшую роль, подталкивая нас к постоянному взыванию к Богу. Все наши усилия должны быть направлены на достижение встречи с Ним. Мы лишены общения с Господом для воспитания нашего сердца. Разлука усиливает привязанность слуги к Абсолюту — гораздо больше, чем встреча. Таким образом, Он сознательно лишил нас возможности чувствовать Его присутствие. Его природа — любить, но Он скрылся от нас, и мы стремимся вновь обрести Его. Когда мы разлучены с Ним, нам следует благодарить судьбу за то, что наш возлюбленный получает больше наслаждения, не встречаясь с нами. То есть Он, обладая всей полнотой власти, может чувствовать Себя счастливым, отвергая наше общество, — и нам надлежит подчиниться Его желаниям. Мы просто должны смириться с этим, ведь таково Его счастье. Вот что я называю настоящим служением — это обращение к Абсолюту не для собственного наслаждения.

Но такое настроение доступно лишь самым совершенным преданным, таким как Шримати Радхика. Махапрабху, находясь в настроении *радха-бхавы*, говорит:

на гани апана-дуḥкха, сабе вāйчхи тāнра сукха, тāнра сукха — āмāра тāтпарйа
море йади дийā дуḥкха, тāнра хаила махā-сукха, сеи дуḥкха — мора сукха-варйа

«Ч.-ч.», Антья, (20.52)

«Меня не беспокоят Мои личные несчастья. Единственная цель Моей жизни — нести счастье Кришне. И если Мои страдания до-

ставляют Ему радость, они превращаются для Меня в великий праздник».

Он пожелал скрыться от нашего взора, чтобы дать нам возможность развить привязанность к Нему. Если бы Он появился перед нами прямо сейчас, то мы бы просто стали использовать Его для собственного наслаждения, что сильно бы воспрепятствовало развитию нашего настроения слуги.

Тот, кто способен освободить нас от страха смерти и круговорота самсары — истинный духовный учитель

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
(из лекции, прочитанной в день Вьяса-пуджи, 1931)

Кто такой гуру? Гуру — это тот, кто способен освободить меня из плена материального существования, несущего только смерть. Гуру способен избавить меня от страха смерти. Придя к нему, мне не нужно идти к кому-то другому. Слушая его, мне не нужно слушать кого-то другого. Таков настоящий гуру. Мой гуру — это источник милосердия, избранный Верховным Господом, который олицетворяет высшее благо. Господь возложил на него ответственность за мое благополучие. По милости гуру я освобождаюсь от власти ложного эго. Гуру открывает нам божественную истину. Постигая эту истину, мы становимся смиреннее травы, терпеливее дерева. Гуру помогает нам стать почтительными по отношению к другим и избавиться от желания почестей. Гуру — это олицетворение энергии Господа. Передавая свою энергию, он проявляет трансцендентный *киртан* в наших устах. Только его лотосные стопы могут спасти нас от оков иллюзии.

Чем же отличается истинный духовный учитель от обычного человека? Духовный учитель — это тот, кто занимает нас в служении Верховному Господу, которому поклоняются все великие души (*махатмы*). Отсюда следует, что речь не идет об учителе музыки или спортивном тренере — эти люди не спасут нас из цепких лап смерти. «Шримад-Бхагаватам» (5.5.18) предупреждает: «Того, кто не может дать трансцендентного знания и освободить от невежества материального мира перед лицом смерти, нельзя назвать гуру, отцом, матерью, мужем или полубогом».

Под влиянием невежества мы становимся жертвами смерти, но знание помогает нам оставаться на высоте даже в минуту смертельной опасности. Сейчас мы с головой погружены в накопление мирских знаний, но какова будет их цена, если нас внезапно разобьет паралич, настигнет безумие или за горло схватят предсмертные муки? Люди, не вопрошающие со всей серьезностью об Абсолютной Истине, ничем не лучше бессознательной материи. А тот, кто не способен спасти нас от смерти, в лучшем случае лишь удовлетворяет наше желание чувственных удовольствий. Человек, погружающий нас в омут чувственных наслаждений, — не более чем шарлатан. Единственный способ избежать риска быть обманутым — найти истинного духовного учителя, того, кто способен освободить нас от страха смерти и круговорота *самсары*.

Вопросы-ответы

(Из книги «Бхактисиддханта амрита-вани»)

Вопрос: *Имеют ли живые существа независимость?*

Ш. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур: *Джива* по своим размерам бесконечно мала, и потому может быть покрыта могущественной Майей. Попадая под влияние Майи, *дживы* становятся равнодушными к служению Господу. У живых существ есть свобода воли, независимость, благодаря которой они могут либо оставаться преданными, либо стать непреданными. Существование в непреданности, основанное на безразличии к служению Господу, называется обусловленным состоянием. *Дживы*, выбравшие этот путь, развивают желание стать Богом и ненасытное стремление господствовать над Майей. Только благодаря милости чистого преданного в живых существах пробуждается склонность служить Господу, и таким образом они возрождают свою изначальную природу.

Вопрос: *Вмешивается ли Бог в независимость живого существа?*

Ответ: Живое существо — мельчайшая атомарная частица безграничного Верховного Господа. Верховный Господь абсолютно независим, также и живое существо имеет независимость, и это сравнимо с тем, как капля океанской воды качественно едина с океаном. Душа никогда не создавалась. Являясь частицей сознания,

она вечна и нематериальна. Душа не обретает свою независимость от кого-либо. Независимость — неотъемлемое свойство души. И хотя неправильное использование независимости вызывает страдания, Бог не вмешивается в чью-либо свободу воли и не разрушает сознание, поскольку является океаном милосердия. Именно поэтому Господь наделяет нас совестью. Тот, кто поклоняется Богу согласно Его наставлениям в священных писаниях, использует свою независимость правильно и потому обретает совершенство.

Вопрос: *Что же такое в действительности независимость?*
Ответ: Попытки стать Богом относятся к разряду безбожия. Желание обрести независимость в этом мире означает стать слугой других. Материальная независимость — это не что иное, как покрытая форма зависимости, подчиненное положение. Полная независимость достигается зависимостью от Бога и единственным желанием служить Ему, исполненному вечности, знания и блаженства.

Пока живые существа держатся за веревку милости Господа, они известны как Его слуги. Те же, кто считают себя самостоятельными и независимыми, должны знать, что в действительности, они зависимы от других. Но истинно независимыми являются только те, кто зависит от Господа.

Мы становимся по настоящему независимыми в полной и вечной зависимости от Шри Хари. Служение или подчинение трансцендентной Абсолютной Истине, Шри Хари, воистину приносит радость и являет подлинную свободу. В противном случае, ложная независимость в роли действующего или господина, приносящая лишь страдания, является не чем иным, как зависимостью от Майи.

Вопрос: *Кто является мертвым, а кто живым?*
Ответ: *Дживы* — вечные слуги Верховного Господа, и служение Ему — их вечная обязанность. Исполнение своих вечных обязанностей есть жизнь. Поэтому только слуг Господа можно назвать живыми, остальные же мертвы.

У *дживы* нет другого занятия, кроме служения Господу Кришне и Его преданным. Ее естественное положение быть слугой гуру и

Кришны. Эгоистичные, эксцентричные устремления, неспособные помочь нам правильно использовать свою жизнь, превращают нас в мертвецов. Мертвецами являются люди, занимающиеся *карма-кандой*, также как те, кто занят греховной деятельностью и равнодушен к обсуждению духовных тем. Отсутствие сознания Кришны есть смерть. Люди, выбравшие служение иллюзии, мертвы, несмотря на то, что дышат.

Вопрос: *Как освободиться от рабства материального существования?*
Ответ: Без милости Верховного Господа никто не в силах освободиться из плена материального существования. Как только мы забываем, что являемся вечными слугами Кришны, немедленно начинается наше служение *Майе*. Единственный путь освобождения из труднопреодолимого материального бытия — обратиться к духовному учителю и вайшнавам, смиренно вопрошая их и слушая *кришна-катху* с умонастроением служения. Благодаря слушанию о Кришне в настроении преданности, наша склонность к материальным наслаждениям постепенно исчезнет.

Из «Вайшнава-сиддханта-малы» Нава-прамейа-сиддханта
(Шрила Бхактивинода Тхакур)

Вопрос: *Какова нитйа-дхарма (вечное занятие) души?*
Ответ: *Нитйа-дхарма* души — служение Шри Кришне (*кришна-дасья*).

Вопрос: *Как душа оказывается в неестественном для нее положении?*
Ответ: Душа попадает в неестественное для себя положение по двум причинам. Первая: когда она стремится к материальным наслаждениям, а вторая: когда она приемлет идею *абхеды*, тождества, и устремляется на поиски растворения в *нирване*.

Вопрос: *Почему вы называете подобные стремления дживы неестественными?*
Ответ: Природа духовной души — вечное сознание (*чинмайя*), и неотъемлемой природой *чинмайи*, вечного сознания, является

счастье (*ананда*) и любовь (*прити*). Имперсональные идеи *нирвишеша-вады* не в состоянии одарить душу блаженством, поскольку их целью является аннулирование души как реальной личности. Мировоззрение материалистической *вишеша-вады* и вовсе не признает существование вечной души. Посему, стремление души в любом из этих направлений неестественно и пагубно для нее.

Вопрос: *Что же остается душе, если вы отвергаете материальные удовольствия и упокоение в нирване?*
Ответ: Найти себя в естественном для нее духовном блаженстве. А эти, так называемые, упокоение и удовольствие — просто материальные условности. Тогда как об осознании душой ее естества и вкушении вечного блаженства подобного не скажешь.

Вопрос: *Как душа может обрести истинное счастье?*
Ответ: Душа, измученная тесным контактом с материей, развивая свои взаимоотношения с Кришной, обретает безграничное счастье, свойственное ее природе в чистом сознании.

Вопрос: *Одинаковы ли все дживы в своем положении, или они как-то разнятся между собой?*
Ответ: Между *дживами* существуют определенные различия.

Вопрос: *Каковы же эти различия?*
Ответ: Одни души живут в мире Реальности в своих вечных духовных телах (*сварупе*), тогда как другие обитают во снах своих материальных отождествлений (*упадхи*).

Вопрос: *Почему души не остаются в своем вечном состоянии, свободные от материальных самоотождествлений?*
Ответ: Те души, которые признают своей вечной обязанностью служение Богу, никогда не променяют духовное существование на материальную иллюзию и всегда остаются в своем естественном состоянии (*сварупе*). Их влечение к Кришне вечно. Но те, кто соблазнился идеями эгоизма и отправился на поиски собственных наслаждений и счастья, отвернулись от Кришны, и потому очутились в казематах материального мира, творении *Майи*.

Вопрос: *Было бы хорошо, если бы Кришна защищал души от возможности совершить подобную ошибку... Почему же Он не делает этого?*
Ответ: В связи с этим необходимо сказать, что Кришна наделяет Свои продолжения, вечные души, качеством независимости, предоставляя им свободу выбора между любовью к Нему и поисками иллюзорных наслаждений. Если душа злоупотребляет своей независимостью, то ее *сварупа*, или изначальный вечный образ, искажается до состояния материи. В таком оцепеневшем состоянии, душа не способна испытывать блаженство своей истинно духовной свободы, бесконечного счастья, свойственного душе в чистом сознании (*чит*).

Вопрос: *Каков вечный облик (сварупа) души?*
Ответ: Душа обладает *чит* (духовным сознанием) и *анандой* (духовным блаженством), такова ее дхарма (вечное состояние).

Вопрос: *А есть ли отличия в положении душ, пребывающих в своем естественном состоянии?*
Ответ: Да. Поскольку в духовном мире проявлено пять *нитья-рас* (вечных взаимоотношений с Господом), соответственно, *сварупа дживы* относится к одному из этих пяти уровней вечного существования.

Вопрос: *Каковы эти пять типов рас?*
Ответ: *Шанта* (нейтральное отношение к Бхагавану), *дасья* (служение Господу), *сакхья* (дружеские и братские чувства к Нему), *ватсалья* (родительская любовь к Господу) и *шрингара-раса* (чувства возлюбленных).

Вопрос: *Пожалуйста, объясните немного подробнее эти пять проявлений нитья-рас.*
Ответ: Влечение к Кришне, в котором отсутствуют близкие отношения с Ним, именуется *шанта-рати*. Если привязанность к Господу имеет личностные отношения, но при этом они окрашены благоговением и трепетной почтительностью, такие отношения называются *дасья-рати*. Когда привязанность к Кришне основы-

вается на доверительной близости, лишенной благоговения, ее определяют как *сакхья-рати.* Привязанность к Кришне, пропитанная родительской любовью и нежной заботой, именуют *ватсалья-рати.* А привязанность к Кришне, которая достигает уровня возлюбленных и сияет абсолютной красотой, называется *шрингара-рати.*

Вопрос: *Сколько насчитывается уровней в обусловленном состоянии?*
Ответ: Их можно обобщить тремя категориями: 1. живые существа с покрытым, неразвитым сознанием (деревья и растения); 2. живые существа с суженным, ограниченным сознанием (птицы и животные); и 3. живые существа, чье сознание находится в процессе развития, к ним относятся люди, лишенные преданности Верховному Господу.

Вопрос: *А сколько насчитывается видов джив по степени их порабощенности материей и свободы от этого рабства?*
Ответ: Их также можно разделить на три категории: *нитья-мукты* (вечно свободные от влияния материи); *баддха-мукты* (те, которые живут в мире материи, но не ослеплены иллюзией); и *нитья-баддхи* (обусловленные души, полностью погрязшие в материальной иллюзии).

Вопрос: *Кто относится к категории нитья-баддха?*
Ответ: Это существа с очень ограниченным сознанием, и те, чье сознание только вступает в стадию полноценного развития.

Вопрос: *А кого можно отнести к баддха-муктам?*
Ответ: К ним относятся практикующие преданные (*садхана-бхакты*), чье сознание уже развито, а также души с полностью развитым сознанием, то есть вайшнавы, наслаждающиеся экстатическим блаженством преданного служения в своем естественном вечном состоянии (*стхайи-бхава-бхакты*).

Вопрос: *В каком мире живут нитья-баддха-дживы и баддха-мукта-дживы?*
Ответ: В материальном.

Вопрос: *А где живут нитья-мукта-дживы?*
Ответ: В духовном мире Вайкунтхи.

Вопрос: *Кого можно отнести к существам с зачаточным развитием сознания?*
Ответ: Существует множество групп таких существ, но мы делим их на шесть основных: 1) Нецивилизованные племена абсолютно невежественных людей, такие как *пулинды* (аборигены) и *шабары* (горные племена); 2) Цивилизованные расы, развившие материалистичное знание, науку и промышленное производство материальных вещей, но которые лишены искренней веры в Бога и не имеют представлений о подлинных духовных ценностях; к ним относятся *млеччхи* (питающиеся плотью) и т.д.; 3) Люди, отрицающие личностную природу Бога, но преклоняющиеся перед красотой и величием материального творения, такие как буддисты; 4) Люди, исповедующие философские принципы, верящие в воображаемого Бога, и поклоняющиеся полубогам ради возвышения на райские планеты и обретения временных благ; их называют *карма-вади*; 5) Люди, признающие Бога-творца, но не желающие преданно служить Господу; и 6) те, кто принимают путь *нирвишеша-вады*, имперсонального единства, стремящиеся к слиянию с всепроникающим сиянием Брахмана, такие как *гьяна-канди.*

Вопрос: *Как можно обобщить сравнительную градацию этих типов сознания?*
Ответ: Этап развития из непроявленного сознания в развивающееся сознание, можно классифицировать согласно степени стремления живого существа к преданному служению Господу, а что касается уже практикующих *садхаков* и совершенно-сознательных вайшнавов, утвердившихся в *бхаве*, то категории их превосходства очевидны.

Вопрос: *Какие существуют виды мокши (освобождения)?*
Ответ: Их пять: *салокйа* (проживание на одной планете с Господом); *саршти* (обретение таких же богатств, какими обладает Господь); *самипйа* (пребывать в обществе Господа); *сарупйа* (обретение облика схожего с обликом Господа); *сайуджйа* (слияние с сиянием тела Господа). Следует заметить, что стремление к *сайуджйа-мукти* — ошибочная идея последователей *нирвишеша-вады* (философии Тождества), но ослепленные иллюзией они, к сожалению, не

считают ее ошибочной. С позиции самого безличного Брахмана, растворение в нем есть одна из форм совершенства, однако, когда душа утверждается в совершенном сознании одновременного единства и различия, (*бхеда-абхеда*), аспект единства (как цель) теряет свою привлекательность.

Вопрос: *А каково подлинное освобождение?*
Ответ: Только обретение прибежища у святых стоп Господа Кришны является подлинным освобождением души. Принятие прибежища у лотосных стоп Кришны моментально освобождает душу от влияния материи.

Вопрос: *Какова конечная цель жизни?*
Ответ: Согласно учению Шримана Махапрабху, конечной целью жизни является любовь к Богу, *кришна-према.* Нет ничего более возвышенного, чем любовь к Кришне. И все виды освобождения по сравнению с *кришна-премой* ничтожны и незначительны.

Шрила Бхактивинода Тхакур
(Из книги «Бхактивинода Вани вайбхава»)

Вопрос: *Какой результат получают обусловленные души от счастья и страданий повторяющихся рождений и смертей?*
Ответ: Обусловленные души считают, что материальная жизнь — источник счастья, а отстранение от материальной жизни — причина несчастий. Поэтому они отказываются принять прибежище лотосных стоп Господа. Будучи ослоподобными слугами *Майи,* они сосредоточены на материальном существовании (Гитамала, 8-6).

Вопрос: *Несет ли Верховный Господь ответственность за живых существ, злоупотребивших своей независимостью?*
Ответ: Нельзя сказать, что Бог повинен в страданиях живых существ, злоупотребивших своей независимостью. Всевышний Господь вне порицания. Он не ответственен за страдания живых существ, преступивших закон. Если бы Верховный Творец насильно заставлял живых существ развивать материальные привязанности и *анартхи,* Он был бы повинен в неспособности

делать различия. Однако если бы *дживы* правильно использовали свою независимость, усиливая духовную привязанность, их славе не было бы предела. Наделив живых существ свободой воли, Верховный Господь даровал им Свою милость, и деградация, ставшая причиной злоупотребления независимостью, в конечном счете, способствует исправлению и освобождению обусловленных душ (Таттва-сутра, 20).

Вопрос: *Как проявляется сварупа дживы?*
Ответ: Человек, искренне совершающий *бхаджан*, согласно наставлениям, данным в каждой *шлоке* «Шикшаштаки» Шри Чайтаньи Махапрабху, постепенно возвысится до уровня, на котором он сможет видеть свою *сварупу, сиддха-деху*, вечный духовный облик. Пятая *шлока* описывает, как появляется *сиддха-деха*. На этом уровне *садхака*, обретя милость гуру, частично осознает свою *сиддха-деху*, хотя еще не воспринимает ее отчетливо. Однако в целом ему уже известен его духовный образ, имя и вечное служение.

Как крошечное баньяновое семечко заключает в себе корни, ствол, ветви, листья, цветы и плоды нового дерева, так и в *сварупе дживы* содержатся ее духовные черты, вечное имя, облик, местожительство, настроение, одежды, цвет тела, характер и особое служение Кришне. В зачаточном состоянии все эти черты изначальной природы живого существа находятся внутри его *сварупы*, однако сейчас они покрыты *майей*. Когда покров *майи* спадет, *сварупа дживы* проявится, обнаруживая ее вечное имя и служение Кришне. Даже незначительное осознание этих черт уничтожает самые разнообразные *анартхи*» (из комм. к «Шикшаштаке»).

Вопрос: *Каково главное наставление каждому человеку?*
Ответ: Человеческая форма жизни крайне редка. Даже один день не должен быть потрачен впустую (Садджана-тошани, 4.6).

Вопрос: *Что более значительно, любовь или освобождение? Как живет преданный, достигший любви к Богу?*
Ответ: Нет ничего более значительного для живого существа, чем любовь к Богу. Освобождение — временное явление, и по сравнению с любовью к Богу — ничтожно. Те, кто достиг любви к Богу,

лишены материального общения, и полностью находятся в сознании Кришны. Для такого преданного материальный мир все равно, что Вайкунтха (Чайтанья-шикшамрита, 6.1).

Вопрос: *Сколько видов освобождения существует для преданных, и каковы их характеристики?*
Ответ: Для преданных существует два вида освобождения: *сварупа-мукти* и *васту-мукти*. Освобождение начинается со служения тем, кто благодаря силе преданного служения осознал свое конституциональное положение в материальном мире. Это положение называется *сварупа-мукти*. Когда по милости Кришны такой преданный оставляет свое тело, он достигает *васту-мукти*, конечного освобождения (Шри Манах-шикша, 8).

Вопрос: *Когда преданный обретает апана-даши, знание о своем истинном тождестве, и сварупа-сиддхи, осознание своего положения в играх Кришны?*
Ответ: Преданный достигает *апана-даши*, когда постепенно погружается в памятование святого имени Господа, медитируя на Его форму, качества и игры, а также становится поглощенным отношениями с Кришной, войдя в Его игры. В этом состоянии он медитирует на вечные *лилы* Кришны двадцать четыре часа в сутки. Когда преданный полностью погружается в это состояние, он достигает *сварупа-сиддхи* (Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

Примечание: В традиции гаудия-вайшнавов принято на последней стадии жизни, как это делали многие великие *ачарьи*, такие как Шри Санатана Госвами, Шрила Рупа Госвами и другие, погрузиться в повторение святого имени Господа, медитацию на Его игры, качества и форму. Для этого вайшнавы *ачарьи* оставили после себя множество трансцендентных произведений, описывающие игры Шри Кришны в Его вечной обители, святой дхаме Шри Вриндаване. Медитируя на вечные *лилы* Кришны двадцать четыре часа в сутки, преданный на последнем этапе жизни подготовит себя во вхождение в *кришна-лилу*, поднявшись над материальным существованием, очистив свое сознание от материальной обусловленности и увеличив свою привязанность и любовь к Верховному Господу Шри Кришне.

Вопрос: *Что такое васту-сиддхи?*
Ответ: Когда, по милости Кришны, мы обретаем духовное тело, покинув свою материальную оболочку, и становимся приближенными в играх Господа во Врадже, мы достигнем *васту-сиддхи.* Такова — конечная цель воспевания святого имени (Чайтанья-шикшамрита, 6.4).

Вопрос: *Возможно ли жить в материальном мире после достижения васту-сиддхи?*
Ответ: Когда мы достигаем *васту-сиддхи,* мы не можем больше оставаться в материальном мире. Мы будем жить только в трансцендентном мире (Шри Бхагаватарка-маричи-мала, 17.24).

Вопрос: *Что означает «Войти в вечные игры Господа»?*
Ответ: Совершая *бхаджан,* мы увидим Кришну лицом к лицу, и по внезапному желанию Господа наше грубое и тонкое тело будут разрушены. Как только наше материальное тело, состоящее из пяти грубых материальных элементов, разрушится, вместе с ним разрушится и наше тонкое тело. В это время наше чистое духовное тело проявится, и в этом теле мы будем служить Радхе и Кришне в духовной обители. Это называется «войти в вечные игры Господа» (Харинама-чинтамани).

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе

Заключение

По милости нашего духовного учителя и всех доброжелателей мы составили эту книгу на благо всех искренних вайшнавов, и тех удачливых людей, которые стремятся постичь свою вечную духовную природу. Постичь свою вечную природу означает осознать себя бессмертной душой, которой мы к счастью и являемся.

Когда человек действительно начинает осознавать себя тем, кем он является на самом деле, в вечной духовной реальности, его жизнь наполняется смыслом, постоянным чувством радости, восхищения и любви к Высшей Прекрасной Личности — Шри Кришне, Источнику всего сущего, Причине всех причин.

В своем изначальном, неосквернённом материальными желаниями состоянии душа имеет естественное чувство глубокой привязанности к Верховному Господу, который для нее — единственный и истинный объект поклонения, обожания, медитации, устремлений, желаний, сладости, счастья и любви, другими словами — центр всей ее жизни, поскольку она (душа) — Его неотъемлемая частица, как мельчайшая искра огня, как луч Солнца, или капля океана, которые не способны существовать без своего источника.

Материальный мир, в котором душа оказалась по собственному желанию и ошибке, совершенной ею, — не что иное, как место заключения для безумствующих несчастных падших душ, соблазнившихся идеей эксплуатации и желания повелевать и наслаждаться подобно Верховному Господу. Попав в мир *майи*, обитель смерти, обусловленной душе необходимо исправить свою роковую ошибку и устремиться в обитель вечности, знания и блаженства, к своему изначальному положению слуги Верховной Личности Бога, с которым ее связывают вечные отношения любви. Поэтому разумный, желающий себе благо человек, узнав об этом, постарается восстановить свою вечную связь и взаимоотношения с Верховным Господом, чтобы вознестись в духовный мир, на Голоку Вриндавана, навсегда оставив мир рождения и смерти. И только тогда можно сказать, что жизнь человека увенчалась успехом, и что он достиг высшего совершенства.

И в завершение, мы хотим выразить свою безграничную благодарность и признательность Его Божественной Милости Шри

Шримад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде за дарованное им всему миру трансцендентное знание, освобождающее всех нас из цикла рождения и смерти.

Ниже приведем историю из жизни Шрилы Прабхупады, показывающую его величие и славу:

Однажды в Кришна-Баларам Мандир пришел фокусник, желая показать в гуру-куле фокусы. Президент храма согласился, чтобы ученикам было чем заняться в свободное время. Секретарь Прабхупады услышал об этом, и подумал: «Может Прабхупаде тоже будет интересно посетить представление?» Прабхупада, узнав об этом, сказал: «Ну, пойдем, посмотрим на фокусы». Этот фокусник показывал разные фокусы, даже используя Шрилу Прабхупаду для своих трюков. Он вставил Прабхупаде монетку в одно ухо, а из другого вытащил. Секретари Прабхупады подумали, что это не очень хорошо. Но фокусник чувствовал себя гордым от своих способностей. И Прабхупада решил сокрушить его гордость. Когда фокусник закончил, Прабхупада сказал: «Очень хорошее представление, замечательные фокусы». Фокусник гордо сказал: «Да, да!», и затем спросил Прабхупаду: «А вы что-нибудь подобное можете сделать, например, кролика из шляпы вытащить?» Прабхупада сказал: «Нет». Фокусник гордо заявил: «А я могу!» И затем спросил: «А можете вы сделать так, чтобы голуби из шарфа вылетели?» Прабхупада ответил: «Нет». Фокусник сказал: «А я могу»! Затем фокусник спросил: «А можете ли вы монетку в одно ухо вставить, а из другого вытащить?» Прабхупада ответил: «Нет». Фокусник сказал: «А я могу»! Тогда Прабхупада спросил: «Сэр, а можете ли вы сделать так, чтобы те, кто сидят в этой комнате, больше не умирали и не рождались?» Фокусник сказал: «Ну, конечно, этого я не могу сделать». Прабхупада сказал: «А я могу! Поэтому я более великий фокусник, чем вы!»

Содержание

Мангалачарана 4
Предисловие 6

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Атма-таттва (Трансцендентное знание о душе)
(из книг и лекций А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады) 7
Природа и вечные свойства души 8
Постижение своего вечного «я» и осознание Личности Бога 16
Вопросы Арджуны 21
Момент смерти 23
Достижение высшей обители 25
Периоды, в которые йоги покидают тело 28
Душа — причина собственных радостей и страданий 31
Господь наблюдает и дозволяет 33
Совершенное видение 34
Душа — неотъемлемая частица Бога 38
Смена тела 39
Лучшее средство для преодоления смерти 41
О чем следует помнить в конце жизни 42
На последнем этапе жизненного пути необходимо 45
Бхакти-йога — лучший метод для достижения освобождения 48
Вопросы Махараджа Парикшита 49
Ложное сознание «я и мое» 51
Освобождение означает — занять свое место в царстве Бога 53
Верховный Господь — творец всего живого 54
Творение, поддержание и разрушение вселенной 55
Самое дорогое, что есть у души 59
Материальное осквернение и оболочки невежества 60
Отождествление себя с телом порождает страх смерти 62
У души есть выбор 63
Различия между обусловленной и освобожденной душами 63
В материальном мире душа пассивна 65
Иччха и двеша 65
Высшая цель и высшее совершенство 66
Время — проявление Верховного Господа 67
Удовлетворенность дживы под воздействием иллюзии 68
Развитие зародыша в утробе матери и страдания, сопутствующие рождению ..70
Достичь освобождения собственными силами невозможно 74

Мукта-линга 75
Высшая Душа 76
Отстраненность от тела и совершенное видение 77
Когда изначальное сознание оскверняется 79
Оставление тела на уровне совершенства 80
Желания, мысли и действия человека определяют его новое рождение ...84
Действия человека, достигшего освобождения 87
Оскверненный ум порабощает, очищенный ум освобождает 88
Прошлое, настоящее и будущее человека в его руках 91
Славная смерть 92
Душа играет лишь временные роли сына, отца, матери 93
Не стоит тратить впустую бесценную человеческую жизнь 98
В своем изначальном состоянии душа всегда счастлива 100
Господь всегда стремится освободить нас из материального рабства ..101
Брахмаджйоти — граница духовного мира 102
Служение Господу поднимает человека на уровень освобождения ...102
Последнее рождение для достижения совершенства 104
На уровне совершенства 105
Благословенная человеческая форма жизни 105
Состояние рабства и свободы 106
Верховный Господь, Абсолютная Истина, — источник всего 109
Прошлая жизнь, смерть и самоосознание 111
Последние наставления Шукадевы Госвами Махарадже Парикшиту ...112
Господь Шри Кришна, Его экспансии и энергии 114
Духовные и материальные миры 116
Душа вечна, и никогда не была сотворена 126
Шри Кришна - единственный Верховный Повелитель, все остальные - Его слуги ...126
Безличное освобождение - неполное освобождение, и к тому же отвратительное ..130
Только самые удачливые души получают семя преданного служения 134
Как Господь творит материальный мир 136
Две категории живых существ 138
Преданное служение дарует истинное освобождение 140
Что такое брахмаджйоти и растворение в нем? 141
Татастха-шакти, пограничная энергия Господа 149
Падение душ и спасение падших душ 151
Рождение 152
Старость 142
Смерть 153
Три вопроса 156
Вечное тело 158

Душа — мельчайшая частица 161
Свобода от материальных обозначений 162
Там всё обладает сознанием 162
Беседы о душе 163
Материальное тело — причина страданий 168
Духовное тело 169
Подлинное мукти 170
Совершенство жизни 171

ГЛАВА ВТОРАЯ

Атма-таттва

Шрила Бхактивинода Тхакур: о природе души и Верховного Господа
Вечная и временная природа души (Джайва-дхарма гл. 1) 173
Вечная природа души, чистая и неизменная (Джайва-дхарма гл. 2) ...176
Временная природа души: несовершенная, отвратительная, осквернённая и преходящая (Джайва-дхарма гл. 3) 182
Природа Бхагавана, джива-таттвы и майя-таттвы (Джайва-дхарма гл. 4) 184
Истинные и ложные отождествления дживы (Джайва-дхарма гл. 7) 189
Поклонение Божеству - величайшее благо для дживы (Джайва-дхарма гл. 11) ..198
Четыре недостатка обусловленной души (Джайва-дхарма гл.13) 202
Бхагаван и Его энергии (Джайва-дхарма гл.14) 203
Положение дживы и ее отличие от Бхагавана (Джайва-дхарма гл.15) 212
Материальная обусловленность и другие состояния души (Джайва-дхарма гл.16) ...228
Освобождение из материального рабства (Джайва-дхарма гл.17) 245
Высшее счастье (Джайва-дхарма гл.18) 250
Святое Имя (Джайва-дхарма гл. 23) 254
Игры Господа (Джайва-дхарма гл. 31) 255
Ш. Бхактивинода Тхакур (из книги «Даша-мула-таттва»)
Тело и душа Шри Кришны едины и вездесущи 256
Шри Кришна и Его экспансии 257
Блаженство дживы 257
Два вида освобождения для преданных 258
Ш. Бхактивинода Тхакур (из книги «Шри Чайтанья-шикшамрита»)
Неиссякаемые энергии Верховного Господа 259
Дживы в духовном и материальном мире 260
Ш. Джива Госвами приводит описание природы души, духовного мира и Бхагавана в «Параматма-, «Бхагават- и «Прити-сандарбхе»
Параматма-сандарбха 265
Бхагават-сандарбха 268
Прити-сандарбха 270

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Атма-таттва
Ш.Б.Р. Шридхара Свами (из книги «Домой»)
Определение Абсолюта 274
Путь в мир вечности 275
Положение слуги (Из книги «Поиск прекрасной реальности Шри Кришны») 277
(Из книги «Сердце и сияние») 278
Душа и материя 279
Тело, ум и душа 284
Ложная и истинная реальность 288
Мир в сознании 290
Мир мертвой материи для живой души 291
Бог — самовластец 293
Ограниченность восприятия Бога 293
Свобода души 294
Поиск Прекрасной Реальности, Шри Кришны 295
Освободиться от животного сознания
(Из книги «Проповеди хранителя преданности») 296
Наш сладостный дом 297
В мире духа женщина выше мужчины 298
Сон и карма 299
Связь с Абсолютом 299

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Практический опыт духовных деятелей и ученых Запада и Востока
Высказывания знаменитых людей 301
Человек и его тела (из книги Анны Безант) 304
Смерть (из книги «Феномен смерти») 305
Серебряная нить (Ричард Вебстер, из книги «Астральные путешествия») 310
Состояние вне тела (из книги Монро «Окончательное путешествие») 311
Сновидения 311
В ад и обратно (из книги доктора М.Ролингза «За порогом смерти») ..312
Смерть — великое приключение (Из книги Алисы Бейли) 315
Кто умирает? (из книги Стивена Левина) 319
Смерть и выход из тела (из книги Мультона «Проекция астрального тела») 321
Чем страшна смерть? (Из книги «Здесь и сейчас») 325
Воспоминания прошлой жизни 329
Практика умирания (из книги Согьяла Ринпоче) 335
Поза для умирания 337
Внешний распад: чувства и элементы 337

Путеводитель по жизни и смерти (Из книги Чокьи Нима Ринпоче) ..340
Память о смерти (Из книги «Умение умирать» Рафаила Карелина) 345
Искусство умирать (Из книги С.В. Цвелева) 346
Смерть повсюду (притча) 348
Что происходит с душой после смерти (из книги Шивананды Свами) ...348
Выход из тела 349
Семь планов бытия 350
Переселение душ (реинкарнация) 352
Развитие зародыша 353
Молитвы и киртан в пользу умерших 354
Понимание смерти 355
Бессмертный дух 356
Из книги «Тайны загробного мира» 357
История из книги отца Иоанна (тайны загробного мира) 357
История об отце и сыне (тайны загробного мира) 360
Жизнь в свете смерти (из книги Розенберга) 362
Интересные факты из книги «Гипноз и внушение в психологии народов» 364
Путешествие души (Сенсационные исследования жизни между жизнями)
(из книги Майкла Ньютона) 366
Смерть и оставление тела 368
Свободная воля 380
Соединение души и тела 381
День, когда я умерла (Интервью из д.ф. «День когда я умер») 382
Жажда бессмертия 383
Как умирает просветленный человек? 384
Всегда счастлив (притча) 385
Господство над жизнью и смертью
(из книги Шри Рамы Свами «Жизнь среди гималайских йогов»)
Рождение и смерть — преходящие события 386
Отношение к смерти 390
Техника ухода из тела 393
Жизнь в мертвом теле 396
Смерть — иллюзия (история) 399
Истинный мудрец 400
Ответы мудрецов 401

ГЛАВА ПЯТАЯ

Гаруда Пурана (Предисловие) 402
Гаруда Пурана о смерти грешников и их наказании 403
Признаки греховной деятельности и последующие рождения 409

Рождение из утробы матери 412
Обряды, возвышающие душу до и после смерти 413
Путь освобождения 416

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Страх смерти (из семинара Бхакти Тиртхи Свами) 418
Пусть тело пишет свою биографию… 420

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Искусство умирания (Бхактичару Свами) 423

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Уход великих ачарьев

Уход А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады
(из дневника Тамала-Кришны Госвами «Последние дни Прабхупады») ...431
Уход Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура 441
Уход Шрилы Бхактивиноды Тхакура 443
Уход Шрилы Санатаны Госвами 444
Уход Шрилы Рупы Госвами 447
Уход Нароттама даса Тхакура 448
Уход Харидаса Тхакура 449

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Вечное положение слуги 455
Карма и реинкарнация 456
Почему человек не помнит прошлые жизни? (Ш.Бхакти Вигьяна Госвами) 457
Роль Сверхдуши 460
Пять оболочек невежества (Ш.Бхакти Вигьяна Госвами) 460
Два аспекта майи (Ш.Бхакти Вигьяна Госвами) 462
Корень обусловленного существования 463
Материальное и духовное тело души 464
О сварупе дживы (из книги «Бхактипрагьяна Кешава Госв, его жизнь и учение») ...466
О сварупе дживы (Ш. Шиварама Свами) 472

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Духовные осознания 473

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ш.Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (Из журнала «The Harmonist», 1930 г.)
Истинное предназначение души 493
Разлука с Абсолютом 494

Тот, кто способен освободить нас от страха смерти и круговорота самсары - истинный духовный учитель 495
Вопросы-ответы (Из книги «Бхактисиддханта амрита-вани») 496
Из «Вайшнава-сиддханта-малы» Нава-прамейа-сиддханта
(Ш.Бхактивинода Тхакур) 498
Ш. Бхактивинода Тхакур (Из книги «Бхактивинода Вани вайбхава») ...503
Заключение 508

Атма-таттва

Трансцендентное знание о душе

Вы можете заказать наши книги **оптом** по адресу:
e-mail: uttama-bhakti@mail.ru

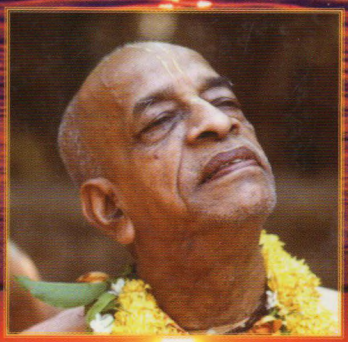
©«Уттама-бхакти», 2010, Москва

ISBN 978-5-8493-0110-5

Заказ 2649. Тираж 1500 экз.

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.
Сайт: www.oaompk.ru тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

"Тот, кто действительно образован, должен знать «почему я снова оказался в состоянии рождения и смерти». Мы забыли, сколько трудностей и мучений претерпели в утробе матери, прежде чем родиться на свет. Пока у нас есть материальное тело, нас будут преследовать страдания. Рождение — это тоже страдание. Ребенок в утробе матери упакован в герметичный мешок… Ужасное состояние. Десять месяцев, или, по крайней мере, семь месяцев ребенок находится в беспамятстве. Но после семи месяцев, придя в сознание, он страдает в невыносимых условиях и постоянно молится: «Как мне выйти отсюда? Как мне выйти отсюда?» Затем, выйдя на свет, он начинает новую жизнь, которая с самого рождения сопровождается множеством разнообразных мучений. Поэтому утверждение, что можно родиться вновь, не слишком разумное. Разумное решение — после оставления тела никогда вновь не возвращаться в этот материальный мир. Это действительно разум. Человек должен всегда помнить о Кришне. Это совершенство жизни. Если человек всегда думает о себе как о неотъемлемой частице Бога, тогда в следующей жизни он отправится домой, к Богу. После оставления материального тела он не вернется обратно в этот мир и не родится в новом теле. Следующим его телом будет духовное, в котором он вознесется к Богу, в вечность, знание и блаженство. И тогда эта человеческая форма жизни достигнет своего истинного предназначения". *(А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада)*



УТТАМА-БХАКТИ