Международное Общество Сознания Кришны.
Ачарья-Основатель Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Курс по книге

Бхагавад-гита

как она есть

Модуль1

Главы 1-6

Е.С. Бхакти Чайтанья Свами

на основе семинара по курсу «Бхакти Шастри», прочитанного в Дурбане
январь 2021 года

Благоприятные молитвы.

В начале позвольте вознести молитвы.

нама ом̇ вишн̣у-па̄да̄йа̄
кр̣шн̣а-прешт̣ха̄йа бхӯ-тале
ш́рӣмате бхактиведа̄нта-
сва̄мин ити на̄мине

намас те са̄расвате деве
гаура-ва̄н̣ӣ-прача̄рин̣е
нирвиш́еша-ш́ӯнйава̄ди-
па̄ш́ча̄тйа-деш́а та̄рин̣е

(джайа) ш́рӣ кр̣шн̣а-чайтанйа
прабху нитйа̄нанда
ш́рӣ-адваита гада̄дхара
ш́рӣва̄са̄ди-гаура-бхакта-вр̣нда

Харе Кр̣шн̣а Харе Кр̣шн̣а
Кр̣шн̣а Кр̣шн̣а Харе Харе
Харе Ра̄ма Харе Ра̄ма
Ра̄ма Ра̄ма Харе Харе

ва̄н̃чха̄-калпатарубхйаш́ ча
крпа̄-синдхубхйа эва ча
Патита̄на̄м̇ па̄ванебхйо
ваишн̣авебхйо намо намах̣

Ш́рӣла Прабхупа̄да — кӣ джайа!

Оглавление

	стр
Вступительное слово ……..	5
Введение ……	**6**
Предыстория «Бхагавад-гиты» ……	8
Структура «Бхагавад-гиты» ……..	10
Связь первого и последнего стиха «Бхагавад-гиты» ……..	11
**Первая глава. Обзор армий на поле Курукшетра …….. **	**13**
Первый раздел. Подготовка к войне……	13
• Санджая описывает Дхритараштре силы обеих армий ……....	13
• Кришна и Арджуна трубят в свои раковины. Сердце Дурьодханы содрагается ……..	21
• Арджуна просит Кришну вывести колесницу и поставить ее между двумя армиями. Кришна – *бхакта-ватсала* ……	24
Ворой раздел. Сомнения Арджуны. Причины отказаться от сражения……	30
• Сострадание ……....	31
• Наслаждение ……	31
• Страх греховных реакций ……	33
• Разрушение семьи ……	33
• Нерешительность ……	38
**Вторая глава. Краткое изложение «Бхагавад-гиты» …… **	**39**
Первый раздел. Дальнейшие сомнения, но Арджуна начинает предаваться ...	40
Второй раздел. Гьяна - знание о душе ……	50
• Смерть - это просто процесс смены тела ……..	50
• Исполнение обязанностей не должно зависеть от соприкосновения чувств с объектами восприятия ……..	53
• Душу невозможно убить, а тело спасти, поэтому сражайся ……	60
Третий раздел. Карма-канда ……	63
Четвертый раздел. Буддхи-йога, или введение в карма-йогу ……	66
• *Сакама-карма-йога*, сражайся во имя сражения ……	66
• Освобождение от греховных реакций посредством сражения в духе отречения в сознании Кришны……....	71
• Возвышение над разделами Вед через обретение знаний о высшей цели……	75
Пятый раздел. *Самадхи* ……	75
• Каковы признаки продвинутого человека ……	76
• Господь Кришна очень простыми словами объясняет основные признаки продвинутой личности ……	77
• Как такой человек говорит ……	78
• Как такой человек сидит ……	79
• Как такой человек ходит ……	83
• Предостережения ……	84
• Каким образом человек достигает совершенства, если идет этим путем ….	88
**Третья глава. Карма-йога……... **	**90**
Первый раздел. Смятение: отречение или деятельность. Что делать? ……..	91
Второй раздел. Сражайся! Исполняй свой долг без привязанности ……	93
Третий раздел. От *карма-канды* к *карма-йоге*……	100

• Даже тот, кто обрел освобождение, должен исполнять свой долг, чтобы подать пример ……	105
• Не следует беспокоить невежественных людей, лучше подавать им правильный пример ……	109
• Следует выполнять свои обязанности в сознании Кришны……..	112
Пятый раздел. Остерегайся вожделения и гнева……...	115
Четвертая глава. Божественное знание……	**120**
Первый раздел. Трансцендентное знание о Кришне ……	120
• *Парампара* ……...	120
• Тело Кришны или природа Кришны ……	122
• Причина явления Кришны ……..	124
• Благо от осознания тем, о которых шла речь в предыдущих стихах …….	125
Второй раздел. Трансцендентное знание в практической деятельности ……..	126
• Все находится под контролем Кришны ……..	126
• *Варнашрама* или как действовать ради Кришны ……	127
• Кришна отвечает взаимностью тем, кто действует в соответствии с обретенным знанием о Нем ……	128
Третий раздел. *Нишкама-карма-йога* — как действовать в духе жертвоприношения ……	128
Четвертый раздел. Жертвоприношение, совершаемое правильным образом, ведёт к трансцендентному знанию……	133
• Различные виды авторитетных жертвоприношений ……	133
• Трансцендентное знание ……	137
Пятый раздел. Краткий обзор трансцендентного знания ……	137
Пятая глава. Карма йога – деятельность в сознании Кришны……	**143**
Первый раздел. *Нишкама-карма-йога* равна отказу от деятельности, но легче него ……	144
Второй раздел. Деятельность с непривязанностью - выполнение *нишкама карма-йоги* ……...	149
• Чистая душа не запутывается ……	150
• Тот, кто выполняет свой долг для Кришны, обретает умиротворение …….	152
Третий раздел. Просветление через познание трех деятелей (душа, материальная природа и сверхдуша)……	154
Четвертый раздел. Освобождение через сосредоточение сознания на Сверхдуше……	157
• Йог видит всех живых существ одинаково ……	157
• Писание качеств йога ……..	162
Пятый раздел. Введение в освобождение через *Аштанга-йогу* ……	164
Шестой раздел. Формула мира……	165
Шестая Глава. Дхьяна-йога……	**167**
Первый раздел. Продвижение в *йоге* через деятельность в отречении …….	168
• *Санньяса* и *йога*……..	168
• Представление *аштанга-йоги*……...	170
Второй раздел. От стадии *йогарурукша* до уровня *йогарудха* ……..	172
• Ум — лучший друг или злейший враг ……	172
• Признаки того, кто сумел подчинить ум и достиг стадии *йогарудха*……	173
Третий раздел. Этапы практики *аштанга-йоги*……...	175
Четвертый раздел. Разум и практика *йоги*……...	178
Пятый раздел. Судьба неудачливых *йогов* ……..	190
Шестой раздел. Величайший *йог*……	194
Об авторе ……..	**197**

Вступительное слово

«Бхагавад-гита», пожалуй, главная и наиболее объемная часть всего курса *бхакти-шастры*, повествующая обо всех элементах, составляющих процесс преданного служения Кришне.

«Бхагавад-гита» состоит из 18-ти глав, которые мы разделили на три модуля:

- с первой по шестую главу,
- с седьмой по двенадцатую главу,
- с тринадцатой по восемнадцатую главу.

Мы будем читать каждый стих, и в деталях изучать каждую главу. Мы выделим определенные разделы, и так выстроим взаимосвязь стихов, посвященных различным темам, в рамках той или иной главы. Это называется обзорный способ изучения. Пройдя этот курс, вы увидите, услышите и начнете понимать послание «Бхагавад-гиты» с совершенно новой точки зрения.

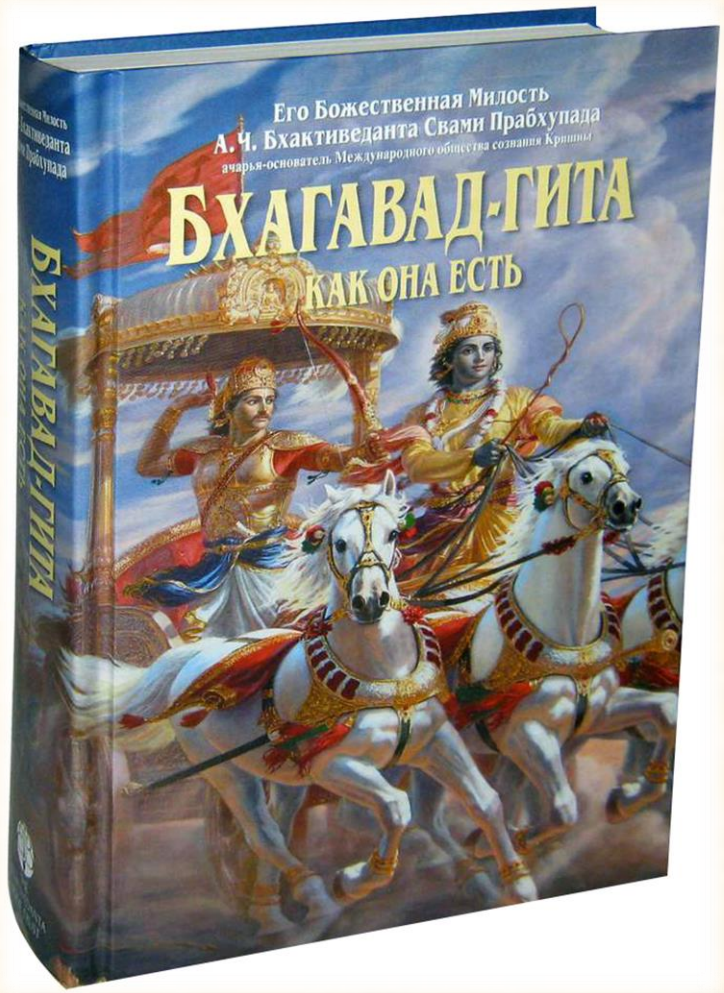
Введение

На последних двух страницах введения содержится «Гита-махатмья», что означает прославление «Бхагавад-гиты». Прабхупада включил часть стихов «Гита-махатмьи» в свое введение к «Бхагавад-гите». Давайте прочитаем их:

- *Гита-махатмья, 1*

гӣта̄-ш́а̄страм идам̇ пуӈйам̇
йаҳ пат̣хет прайатаҳ пума̄н
вишӈоҳ падам авапноти
бхайа-ш́ока̄ди-варджитаҳ

«Тот, кто должным образом следует наставлениям “Бхагавад-гиты”, сможет избавиться от всех страданий и тревог жизни. Он избавится от всех страхов, которые преследуют его в этой жизни, и в следующей жизни достигнет духовного мира».



- *Гита-махатмья, 2*

гӣта̄дхйа̄йана-ш́ӣласйа
пра̄ӈа̄йама-парасйа ча
наива санти хи па̄па̄ни
пӯрва-джанма-кр̣та̄ни ча

«Если человек читает “Бхагавад-Гиту” со всей искренностью и серьезностью, то по милости Господа он избавится от всех последствий своих прошлых грехов».

- *Гита-махатмья, 3*

мала-нирмочанам̇ пум̇са̄м̇
джала-сна̄нам дине дине
сакр̣д гӣта̄мр̣та-сна̄нам̇
сам̇ са̄ра-мала-на̄ш́анам

«Человек может каждый день омываться водой, чтобы смыть с себя грязь, но, если он хотя бы единожды совершит омовение в водах “Бхагавад-гиты”, что подобна священным водам Ганги, то вся грязь материальной жизни будет смыта с него раз и навсегда».

- *Гита-махатмья, 4*

гӣта̄ су-гӣта̄ картавйа̄
ким анйаиҳ ш́а̄стра-вистараиҳ
йа̄ свайам̇ падмана̄бхасйа
мукха-падма̄д виниҳср̣та̄

«Поскольку “Бхагавад-гита” рассказана Верховной Личностью Бога, нет никакой необходимости читать какие-либо другие произведения ведической литературы. Достаточно просто внимательно и регулярно слушать, и читать “Бхагавад-Гиту”. В

наш век люди так погрязли в мирских делах, что не в состоянии прочесть все ведические писания. Но в этом и нет необходимости. Вполне достаточно одной “Бхагавад-гиты”, так как эта книга — квинтэссенция всех ведических произведений, прежде всего потому, что ее поведал Сам Верховный Господь».

- *Гита-махатмья, 5*

бхāратāмр̣та-сарвасвам̇
вишн̣у-вактрāд виниҳср̣там
гӣтā-гангодакам̇ пӣтвā
пунар джанма на видйате

«Если человек, который пьет воду из Ганги, обретает освобождение, то, что говорить о том, кто пьет нектар “Бхагавад-гиты”? В “Бхагавад-гите” собран весь нектар “Махабхараты”, и она сошла с уст Самого Кришны, изначального Вишну».

«Бхагавад-гита» исходит из уст Верховной Личности Бога, а Ганга, как известно, берет начало у лотосных стоп Верховного Господа. Разумеется, уста Верховного Господа неотличны от Его стоп. Однако беспристрастный анализ покажет, что по своему значению “Бхагавад-гита” превосходит даже священные воды Ганги.

- *Гита-махатмья, 6*

сарвопанишадо гāво
догдхā гопāла-нанданаҳ
пāртхо ватсаҳ су-дхӣр бхоктā
дугдхам̇ гӣтāмр̣там̇ махат

«Эта “Гитопанишад“, “Бхагавад-гита“, содержащая квинтэссенцию всех Упанишад, подобна корове, которую доит Господь Кришна, прославленный пастушок. Арджуну же сравнивают с теленком. Вот почему мудрецы и чистые преданные Господа должны пить подобное нектару молоко “Бхагавад-гиты“».

- *Гита-махатмья, 7*

экам̇ ш́āстрам̇ девакӣ-путра-гӣтам
эко дево девакӣ-путра эва
эко мантрас тасйа нāмāни йāни
кармапӣ экам̇ тасйа девасйа севā

***«Экам̇ ш́āстрам̇ девакӣ-путра-гӣтам*: пусть же люди поймут, что есть только одно писание, общее для всех — “Бхагавад-гита”».**

***«Эко дево девакӣ-путра эва:* есть только один Бог для всего мира — Шри Кришна».**

***«Эко мантрас тасйа нāмāни:* есть только один гимн, одна мантра, одна молитва — Его святое имя, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе».**

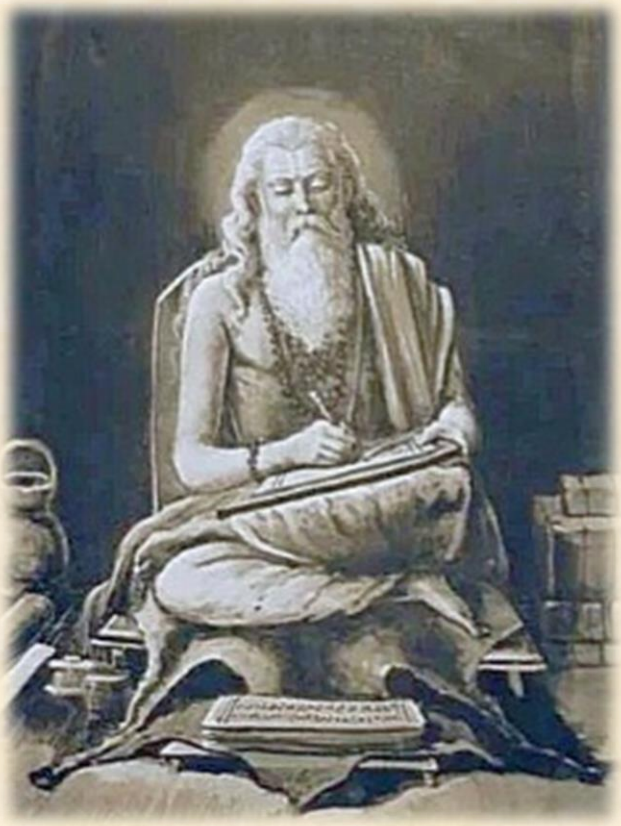
***«Кармапӣ экам̇ тасйа девасйа севā:* есть только одно дело — служить Верховной Личности Бога».**

Предыстория «Бхагавад-гиты»

Коротко расскажем предысторию «Бхагавад-гиты», о том, как она появилась и сохранилась по сей день. «Бхагавад-гита» является частью «Махабхараты».

Династия Куру управляла планетой. На протяжении некоторого времени ею правил царь Вичитравирья. У него было две жены — Амбика и Амбалика. В 22-ой главе 9-ой песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Вичитравирья слишком сильно привязался к своим женам, и у него случился сердечный приступ. Позже он умер от туберкулеза. Его брат, Шрила Вьясадева, был призван к исполнению важного долга — зачатию детей с двумя его женами, ради продолжения рода.

В соответствии с *шастрами*, правилами и предписаниями того времени, если у мужа и жены не было детей, или если один из партнеров оставлял тело (как данном случае), брат выполнял возложенный на него долг. Проблема была лишь в том, что Вьясадева с физической точки зрения был непригляден. Он был темно-серого цвета, так как вел жизнь аскета, поэтому во время встречи с ним первая царица — Амбика закрыла глаза со словами: «Господи, Боже мой!». По этой причине первый сын — Дхритараштра родился слепым.



Второй царицей была Амбалика. Когда Вьясадева пришел к ней, увидев его, она побелела как лист бумаги. Поэтому второй сын — Панду родился белым.

Чтобы родился здоровый наследник, было решено еще раз зачать ребенка с Амбикой. Однако Амбика прислала вместо себя служанку. Та хорошо справилась со своими обязанностями, однако она была служанкой (*шудрани*). Сына, который у нее родился, назвали Видура. Он был великим преданным, но официально не был признан царевичем. Видура принимал участие во всех семейных делах, но ему не оказывали должного почтения. Его не воспринимали всерьез, относили к касте *шудр*, хотя на самом деле это была великая личность — он являлся воплощением Ямараджа, но это уже другая история.

Итак, Дхритараштра являлся старшим сыном, но был слепым. В соответствии с *кшатрия-дхармой* если *кшатрий*, претендующий на престол, слепой, он не имеет права становиться царем. Ведь царь — это не просто какой-то важный управленец, он является главным защитником своего царства, главой армии и во время нападения обязан вести войско за собой на поле боя. Поэтому царем стал Панду — сын Амбалики. Он имел полное право на это, поскольку был царевичем по рождению, был обучен должным образом и был достаточно квалифицированным.

Однажды Панду находился в лесу и увидел оленя с оленихой в процессе соития. По определенной причине он убил оленя, не зная, что на самом деле это был мудрец вместе со своей женой. Они пытались зачать ребенка необычным образом. Мудрец проклял Панду: «Ты убил меня, когда я должен был зачать ребенка, поэтому я проклинаю тебя. Если ты попытаешься зачать ребенка со своей супругой, то ты умрешь». Все же у Панду появились на свет пятеро сыновей, рожденных двумя его женами от полубогов, благодаря

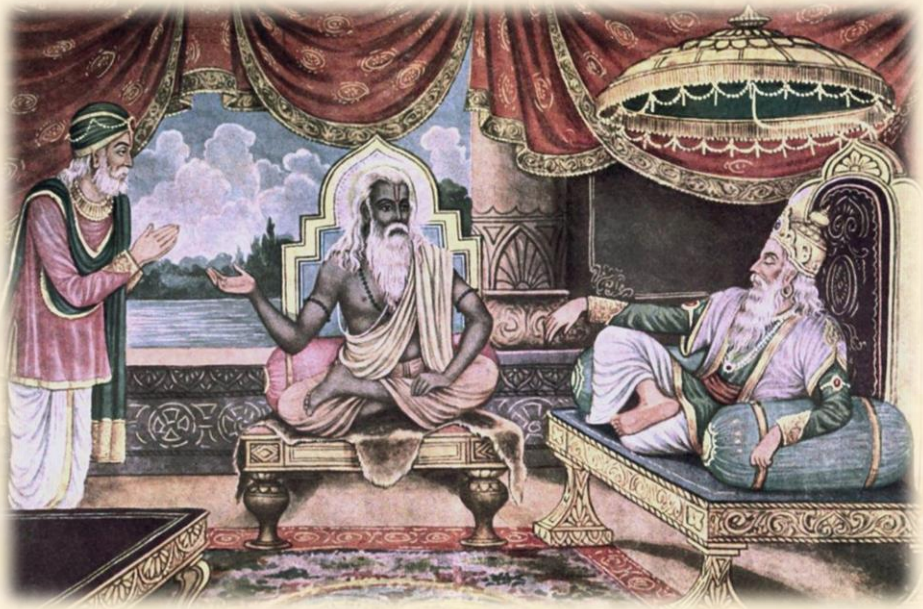
тайному заклинанию. Через несколько лет проклятие мудреца исполнилось и Панду умер. Пандавы остались без отца, а царство и вся планета остались без правителя.

Старшим среди Пандавов, то есть первым в очереди на престолонаследие, был Юдхиштхира, но по возрасту он был слишком молодым, поэтому Дхритараштра воссел на трон до совершеннолетия Юдхиштхиры. Он должен был исполнять обязанности царя, даже будучи слепым. У Дхритараштры было сто сыновей и тоже еще другая история. Старшим среди сыновей был Дурьйодхана, и, по сути, царством управлял он. В писаниях постоянно упоминается, что Дурьйодхану называли царем. Несмотря на то, что номинально правителем был Дхритараштра, он не мог выполнять даже элементарные рутинные обязанности царя, не говоря уже о том, чтобы вести войско в бой.

Пока Дхритараштра и Дурьйодхана на протяжении нескольких лет управляли планетой, они привязались к своему положению. Когда Юдхиштхира достиг нужного возраста чтобы занять трон, они использовали весь свой дипломатический талант, чтобы этого не произошло. Дурьйодхана и Дхритараштра приложили максимум усилий для того, чтобы убить Пандавов. Описание этого содержится в «Махабхарате».

Пандавов изгнали в лес на 14 лет. Вернувшись, они попросили у Дхритараштры и Дурьйодханы свое царство, или хотя бы по одной деревне каждому брату. Они были *кшатриями* и им нужно было управлять хотя бы небольшим количеством людей и земель, чтобы защищать их. Такова предыстория битвы на Курукшетре.

Как утверждают наши *ачарьи*, во время битвы Дхритараштра находился неподалеку. Несмотря на то, что он был не в состоянии видеть что происходило на поле боя, его секретарь Санджая, глядя непосредственно на события, рассказывал ему о происходящем. После того, как Бхишма был убит, Дхритараштра вместе с Санджаей вернулся в Хастинапур (сегодняшний Дели). Там Дхритараштра смотрел «трансцендентный телевизор» и получал подробное описание того, что происходило на Курукшетре.



По сути, «Бхагавад-гита» это слова Санджаи, когда он объяснял Дхритараштре то, что происходило на поле боя. Вернее, «Бхагавад-гита» описывает события, предшествовавшие битве на Курукшетре.

Структура «Бхагавад-гиты»

- **Главы 1-6** рассказывают о различных видах *йоги*, в частности о *карма-йоге* и *гьяна-йоге*, но, в конце концов, о *бхакти-йоге*. Описание *бхакти-йоги* начинается в самом конце 6-ой главы. На протяжении всех шести глав Кришна рассказывает о *йогах*, которые следуют различным системам. В последнем стихе 6-ой главы Господь Кришна говорит, что лучший из *йогов* — тот, кто следует *бхакти-йоге*.
- **Главы 7-12** являются сердцем «Бхагавад-гиты». В них рассказывается о служении Кришне, и этот процесс рассматривается с разных точек зрения.
- **Главы 13-18** посвящены различным видам знания, которые связаны с сознанием Кришны. Например, 16-ая глава описывает божественную и демоническую природу и, по сути, фокусируется на демонической природе. 13-ая глава называется «Природа, наслаждающийся и сознание» и повествует о Брахмане, о природе души, о *гунах* материальной природы, и о том, как устроен этот материальный мир. 14-ая глава детальным образом повествует о трех *гунах* материальной природы. Это знание является различными видами *гьяны*, связанной с сознанием Кришны, но не так важно, как то, что обсуждается в главах 7-12.

Заключительная часть «Бхагавад-Гиты» подводит итог: *«Ман-манā бхава мад-бхакто», «сарва-дхармāн паритйаджйа»* — это самые важные *шлоки*, потому что в них говорится о сути преданного служения.

«Бхагавад-гита» — это произведение, в котором Господь Кришна убеждает Арджуну сражаться в настроении служения Ему. Арджуна соглашается с этим и готовится вступить в бой. Смысл «Бхагавад-гиты» заключается в том, чтобы убедить нас служить Кришне.

Любая книга начинается с завязки и завершается кульминацией, но «Бхагавад-гита» построена по другому принципу. В заключительных главах подводится итог не только всей книги, но и дается знание о трех *гунах* материальной природы, а также говорится об основополагающих принципах преданного служения.

Почему книга структурирована таким образом?

Может возникнуть вопрос, почему книга структурирована таким образом. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из важнейших *вайшнавов*-комментаторов «Бхагавад-гиты», объяснил это наилучшим образом. Он приводит шесть причин, почему основная тема «Бхагавад-гиты» раскрывается в разделе с 7-ой по 12-ую главу.

1. Первая причина — это *рахасья*. «*Рахасья*» значит «очередность», поэтому суть спрятана в середине. Хотя в начале или в конце было бы более очевидным для читателя, тем не менее суть спрятана в середине и это неспроста.
2. Вторая причина — Первые шесть глав повествуют о различных видах *йоги* и о *йогах*, а также о том, что предпочтительнее — *карма*, *гьяна* или *бхакти*. О *бхакти-йоге* полноценно речь идет лишь в заключительном стихе 6-ой главы. В основном в этой части с разных точек зрения рассматривается *карма-йога*. В последних шести главах говорится о *гьяне. Бхакти* оживляет *гьяну* и *карму*. *Гьяна* и *карма* без *бхакти* не имеют *шакти*, но когда они соприкасаются с *бхакти*, то *карма* и *гьяна* преображаются, наполняются жизнью.
3. Третья причина — из уважения. *Бхакти* — это самая важная тема, поэтому ее помещают в середину.

4. Четвертая причина — *раджа видья* (царь знания). Когда царь путешествует со своей свитой, то часть сопровождающих идет впереди него, а другая позади. Также и знание «Бхагавад-гиты» размещено в соответствии с положением царя, путешествующего со свитой.
5. Пятая причина — *бхакти* защищается от *гьяны* и *кармы*, находясь в «буферной зоне». Это разновидность ее защиты.
6. Шестая причина, по которой сокровенная тема размещается в середине книги, заключается в том, чтобы она не была слишком очевидной.

Небольшое лирическое отступление: 18-ая глава «Бхагавад-гиты» является основной в ведической культуре. «Бхагавад-гита» состоит из 18-ти глав, ведическая литература состоит из 18-ти Пуран, так же есть 18 вторичных Пуран. Битва длилась на протяжении 18-ти дней, в битве принимали участие 18 *акшаухини* (армий).

Связь первого и последнего стиха «Бхагавад-гиты»

Стих 1.1

дхр̣тарāшт̣ра увāча
дхарма-кшетре куру-кшетре
самаветā йуйутсавах̣
мāмакāх̣ пāн̣д̣авāш́ чаива
ким акурвата сан̃джайа

«Дхр̣тарāшт̣ра увāча» — первый стих произносит лично Дхритараштра. Он говорит Санджае: *«Ким акурвата сан̃джайа»*.

«Дхритараштра спросил: О, Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались в месте паломничества, на поле Курукшетра?»

В этом стихе задается риторический вопрос, ведь сыновья Дхритараштры и сыновья Панду собрались на поле Курукшетры, преисполнившись желания поубивать друг друга. На самом деле вопрос заключался не в том, что они делали, вопрос был следующим: «Кто выиграет эту битву? Кто одержит победу в этом противостоянии?» Именно это хотел узнать Дхритараштра. Он хотел узнать превосходит соперника. Вот в чем была суть вопроса, заданного таким дипломатическим образом. Ответ на этот вопрос дается в самом последнем стихе «Бхагавад-гиты», делая ее целостным произведением, от первого до последнего стиха. В последнем стихе Санджая обращается к Дхритараштре уже в Хастинапуре.

Стих 18.78

йатра йогеш́варах̣ кр̣шн̣о
йатра пāртхо дханур-дхарах̣
татра ш́рīр виджайо бхӯтир
дхрувā нītир матир мама

«Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение».

Санджая является непревзойденным дипломатом, и он отвечает на вопрос Дхритараштры, применяя свой талант оратора. На самом деле, битва ещё не началась, что он должен ответить? Он говорит: «Если вы готовы услышать мое мнение, то, где бы ни находился Кришна, где бы ни находился Арджуна, именно эта сторона одержит победу».

Санджая — преданный, и он знает, кто одержит победу. Он знает, что невозможно одолеть Кришну. Думать иначе — это безумие, но он отвечает мягко и учтиво. Таким образом «Бхагавад-гита» является целостным произведением, где все связано, начиная с первого стиха и заканчивая последним.

Глава первая

Обзор армий на поле битвы Курукшетра.

Разделы первой главы:

1. Стихи 1-27. **Введение – подготовка к войне**.
2. Стихи 28-46. **Сомнения Арджуны.**

Первый раздел. Подготовка к Войне.

Подразделы первого раздела:

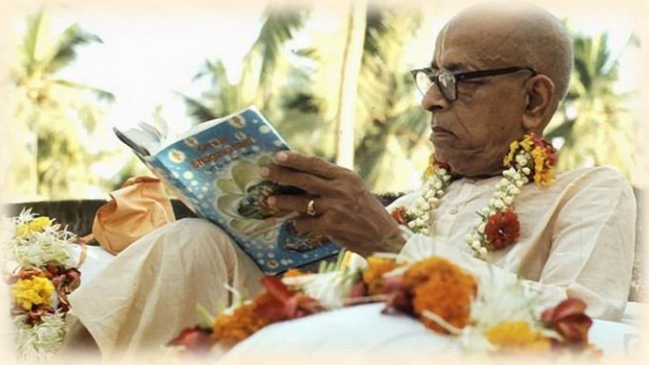
1. Стихи ***1-11*** являются вступлением и описывают силу и мощь, которыми обладают противоборствующие стороны. Санджая рассказывает об этом Дхритараштре. Стихи ***1, 2*** — вступительные. Стихи ***3-11*** описывают разбор армий обеих сторон.
2. Стихи ***12-19*** рассказывают о раковинах и об их эффекте. Стихи ***12-13***. Бхишма трубит в свою раковину и Дурьйодхана вдохновляется этим. Стихи ***14-19*** — Кришна и Арджуна трубят в свои раковины и от этого сердце Дурьйодханы содрогается.
3. Стихи ***20-27***. Арджуна просит Кришну поставить колесницу между двумя армиями. В этот момент Кришна описывается, как *бхакта-ватсала* и это действительно так. Стихи ***25-27*** являются заключительными *шлоками* первой части первой главы. Далее Арджуна будет скорбеть о родственниках, которых ему предстоит утратить.

Раздел 1. Подраздел 1. Санджая описывает Дхритараштре силы армий обеих сторон.

Стих 1.1

«Дхритараштра спросил: О Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались в месте паломничества, на поле Курукшетра?»

Как уже было сказано, это необычный вопрос, он является дипломатической уловкой. Дхритараштра беспокоится о благополучии своих сыновей. В начале вступления к «Бхагавад-Гите» Шрила Прабхупада ссылается на «Гита-махатмью», в которой говорится о том, что в попытках понять смысл «Бхагавад-гиты» очень важно избегать предвзятых толкований, продиктованных корыстными мотивами. Понимать «Бхагавад-гиту» следует под руководством Кришны. Именно в такой ситуации оказывается Арджуна. Господь Кришна помогает понять ему «Бхагавад-гиту». Забудьте о попытках постичь послание «Бхагавад-гиты» самостоятельно. Мы должны следовать направлению чистого преданного, должны принять вектор чистого преданного в понимании «Бхагавад-гиты», так, как это



сделал Арджуна, который услышал ее от Самого Кришны. В нашем случае это означает услышать это послание от чистого преданного, от духовного учителя. Мы изучаем «Бхагавад-гиту» так, как ее объясняет Шрила Прабхупада. Без объяснений Шрилы Прабхупады удачи не будет.

«Если человеку посчастливится услышать "Бхагавад-Гиту" от истинного представителя Господа и понять ее непредвзято, так, как понял ее Арджуна, можно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в Ведах и других священных писаниях мира».

Как говорит Шрила Прабхупада, должное изучение «Бхагавад-Гиты» в цепи ученической преемственности ставит нас в положение человека, который изучает «Бхагавад-гиту» непредвзято. Тогда нам открывается смысл всех священных писаний мира.

В третьем абзаце комментария обсуждается значение названия, которое использует Дхритараштра, описывая то самое место, на котором должно произойти сражение. Он называет это место *дхарма-кшетра, куру-кшетра*.

«*Кшетра*» означает поле, участок земли, «*куру-кшетра*» означает, что это было место Куру и также означает, что там находятся двоюродные братья династии Куру -— сыновья Панду и Дхритараштры, которые были готовы вступить в бой.

Прабхупада в третьем абзаце объясняет, что Дхритараштра подчеркивает, что *куру-кшетра* является *дхарма-кшетрой*. «*Дхарма*» означает религия, благочестие, добросовестное исполнение своих обязанностей всевозможными способами.

Дхритараштра сомневается в том, что его сыновья одержат победу, поэтому он интересуется у Санджаи: «*Ким акурвата?*» — «Что они стали делать?»

В лекции на этот стих Шрила Прабхупада объясняет интересный момент: «Дхритараштра на самом деле хотел, чтобы это сражение произошло. Одна из причин, по которой он задает вопрос: “Что они стали делать?”, заключается в том, что он хочет узнать, удалось ли урегулировать конфликт переговорами, не прибегая к схватке. Дхритараштра знал, что его сыновья не являются религиозными, благочестивыми и добродетельными, а Пандавы были таковыми. Юдхиштхира фактически является воплощением благочестия, честности и добродетели».

Шрила Прабхупада говорил в лекции по «Бхагавад-гите», что Дурьйодхана является воплощением Кали. Хотя Кали-юга еще не наступила, он, являясь воплощением Кали, уже находился на Курукшетре, будучи эгоистичным, отвратительным человеком, противостоящим добродетели. В «Махабхарате» говорится, что главные демоны вошли в тела сыновей Дхритараштры. На самом деле, это битва вселенского масштаба между демонами и полубогами, поскольку полубоги присутствовали на стороне Пандавов.

Еще один интересный момент: как Санджая мог видеть всё то, что происходило на поле боя? В конце третьего абзаца говорится: «Санджая был учеником Вьясы и по милости Вьясы, даже находясь в покоях Дхритараштры, мог видеть все, что происходило на поле битвы Курукшетра. Поэтому Дхритараштра спросил его о том, что делается на месте сражения». Шрила Прабхупада называет эту способность «трансцендентным телевидением».

В середине абзаца встречается очень интересное утверждение: «Итак, с самого начала повествования становится ясно, что на священном поле Курукшетра, где находится сам отец религии Шри Кришна, будут, словно на рисовом поле во время прополки, вырваны все сорняки (сын Дхритараштры Дурьйодхана и другие) и что победу по воле Господа одержат истинно праведные люди во главе с Юдхиштхирой».

Дхритараштра опасается такого исхода и его страх небеспричинен. Он понимает кто такие Пандавы, и, до определенной степени, понимает кто такой Кришна. В «Махабхарате» рассказывается, что после битвы Дхритараштра называет очень много признаков, по которым он заранее знал, что поражение его сыновей вполне вероятно. Сорняки должны быть вырваны. В этом смысл прополки. Люди, являющиеся представителями Господа, будут утверждены, как представители человеческой расы, всего человечества.

По словам Шрилы Прабхупады, из стиха явствует что Дхритараштра отделяет своих сыновей от сыновей Панду. Слово *«мāмакāḥ»* означает «мои сыновья». *«Мāмакāḥ пāṇḍавāш́ чаива»*, «моя сторона, мои сыновья». К ним в том числе относятся сыновья Панду, поскольку Панду был братом Дхритараштры и их сыновья являются двоюродными братьями, то есть это одна семья. Тем не менее Дхритараштра отделяет сыновей Панду от своих сыновей.

Стих 1.2

Санджая не отвечает на вопрос Дхритараштры. Он говорит: **«Оглядев боевые порядки армии сыновей Панду, царь Дурьйодхана подошел к своему учителю и произнес такие слова».**

Здесь Дурьйодхану называют царем. Шрила Прабхупада в комментарии обращает на это внимание: *«раджā вачанам абравīт»* — «царь произнес речь», то есть Дурьйодхана обратился к своему учителю Дроначарье, являвшемуся главой его военного построения. Шрила Прабхупада не написал развернутый комментарий. Он отметил, что Дхритараштра был слепым от рождения не только с физической, но и с духовной точки зрения. Он знал

о том, что его сыновья также были слепцами с религиозной точки зрения. Пандавы же с рождения были благочестивыми.

Санджая пытается вдохновить Дхритараштру, описывая насколько мощная армия у Дурьйодханы, что она укомплектована должным образом и подготовлена к сражению. Вроде бы слова Санджаи звучат обнадеживающе, но на самом деле никакой надежды нет.

Итак, Дурьйодхана подходит к своему учителю Дроначарье, который является главнокомандующим армии Кауравов. Из этого и нескольких последующих стихов можно сделать интересный вывод. Дурьйодхана является *рāджā вача*, то есть непосредственным правителем, а цари и политики должны уметь дипломатично решать конфликтные ситуации на разных уровнях. Дурьйодхана знает, как сладкими речами разрешить любую ситуацию и добиться поставленной цели.

Интересный момент замечает один из наших *ачарьев*. В стихе сказано *«рāджā вачанам абравīт»*, что буквально означает «он произнес речь», «он что-то сказал». Это не значит, что он дал какие-то указания, описал какой-то военный план. Дурьйодхана произнес слова для того, чтобы оказать влияние и давление на определенных людей, в первую очередь на Дроначарью.

Стих 1.3

В 3-ем стихе говорится, что Дурьйодхана боится так же, как и Дхритараштра. В последующих стихах он выражает свои опасения, но делает это дипломатично, чтобы не уничтожить энтузиазм своего военачальника и главных воинов.

Итак, он обращается к Дроначарье: **«Взгляни, о учитель, на огромную армию сыновей Панду, которую так искусно выстроил твой ученик, сын Друпады»**.

Здесь прослеживается скрытая дипломатия. Он пытается «завести» Дроначарью, говорит ему: «Соберись! Посмотри, кто — напротив. Напротив — люди, которых ты обучил, поэтому отбрось всякое сострадание, всякую мягкость и командуй в полную силу». Шрила Прабхупада рассказывает интересную историю о том, как сын Друпады по имени Дхриштадьюмна на самом деле не является серьезным воином, он не находится на уровне таких великих воинов, как Бхишмадева и прочие. Что же Дурьйодхана говорит о той огромной армии, которая выступает на противоположной стороне? Эту армию выстроил Дхриштадьюмна. Дурьйодхана указывает Дроначарье, что опасность заключается в том, что он воспитал этих воинов.

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что между Друпадой и Дроначарьей некогда возник конфликт. Они поссорились и Друпада сильно расстроился. Он провел специальную *ягью*, в результате которой стал отцом Дхриштадьюмны. Дхриштадьюмна должен был убить Дроначарью. Тем не менее Дроначарья стал учителем Дхриштадьюмны, хотя и знал, что тот его убьет. Намекая на это, Дурьйодхана дипломатически обращается к Дроначарье.

Прежде всего он описывает воинов на противоположной стороне. Шрила Прабхупада во время лекции по этим стихам сказал: «*Прагья*, разумный человек, думает не только о преимуществах своего дела. Нам тоже не следует сосредотачиваться лишь на преимуществах того дела, которым мы занимаемся. Нам нужно принимать во внимание и недостатки. Для чего это нужно? Для того, чтобы эти недостатки не выросли до таких

размеров, что мы не сможем с ними справиться». (лекция по «Бхагавад-гите» 11.07.1973, Лондон). Далее он использует санскрит: «*Упайан чинтает праджно апайан ча чинтайет.* Обратная сторона медали также должна быть воспринята всерьез, таков разум».

Именно поэтому Дурьйодхана перечисляет воинов противоборствующей стороны до того, как он приступает к описанию воинов своей армии. Сначала необходимо соприкоснуться с темной стороной, а не со светлой. Шрила Прабхупада объясняет, что сначала Дурьйодхана считает воинов, затем он их оценивает и после планирует дальнейшие действия.

Стих 1.4

«В этой армии много отважных лучников, которые не уступают в бою Бхиме и Арджуне. Среди них такие великие воины, как Юудхана, Вирата и Друпада».

Кого же он упоминает первым? Он упоминает Бхиму и только потом Арджуну. Бхима является еще одним учеником Дроначарьи, как и Арджуна, но он дал обет — убить все сто сыновей Дхритараштры. На самом деле Бхима бескомпромиссный, жестокий воин, который намерен сражаться, как никто и никогда не сражался.

Бхима дал несколько ужасных обетов.

1. Убить все сто сыновей Дхритараштры. Во время битвы Пандавы могли убить некоторых сыновей Дхритараштры, но они оставили их в живых, потому что хотели, чтобы Бхима исполнил свой обет.

2. Следующий обет Бхимы таков: не просто убить, а испить кровь каждого из ста сыновей. Он так и поступал, а в тот момент, когда пил их кровь, еще и ревел, шокируя окружающих воинов. Бегством спасались не только те, кто противостоял Бхиме, но даже его соратники.

3. Третий обет Бхимы заключался в том, что он перебьет бедра Дурьйодхане, потому что на собрании, где разворачивалась азартная игра, после поражения Пандавов Дурьйодхана пригласил Драупади присесть на его оголенное колено: «Ты подходишь для моего наслаждения». На протяжении 13-ти лет гнев от этого воспоминания кипел в сердце Бхимы.

4. Еще один обет — разорвать грудь Духшасаны, достать его сердце и испить кровь. Женщины в то время носили длинные волосы и всегда завязывали их в пучок, распуская лишь в случае смерти кого-то из членов семьи. Когда Духшасана развязал волосы Драупади, Бхима дал свой страшный обет. Драупади также пообещала, что соберет волосы только тогда, когда омоет их кровью Духшасаны. Когда Бхима выполнил этот обет, он принес кровь Духшасаны Драупади в своих руках. Она омыла ею свои волосы и только после этого завязала их, спустя 13 лет.

Стих 1.5

«На их стороне великие, храбрые и могучие воины Дхриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибходжа и Шайбья».

Воин, сражающийся на стороне Пандавов, который потом будет сражаться против Кришны. Это Каширадж.

Стих 1.6

«С ними могучий Юдхаманью, грозный Уттамауджа, а также сын Субхадры и сыновья Драупади. Все они великие воины, владеющие искусством боя на колесницах».

Тут также перечисляются имена воинов, сражающихся на стороне Пандавов. Важно отметить имя воина Юдхаманью, которого также звали Юд. «Юд» — это «война». Он является генералом армии Кришны и также известен под именем Сатьяки. Кроме того, на поле битвы присутствует сын Субхадры Абхиманью, который будет убит, и сыновья Драупади — все они великие воины, *махаратхи*.

«*Махаратха*» означает «великий воин, владеющий искусством боя на колесницах». Он может одновременно противостоять 10-ти таким же воинам. Таково описание основных воинов, которые сражались на стороне Пандавов.

Чтобы увеличить энтузиазм Дроначарьи, Дурьйодхана перечисляет имена воинов, сражающихся на стороне Пандавов.

Стих 1.7

«А теперь, о лучший из *брахманов,* узнай от меня о выдающихся военачальниках, которые поведут в бой мою армию».

Стих 1.8

«Среди них такие непобедимые воины, как ты сам, Бхишма, Карна, Крипа, Ашваттхама, Викарна и сын Сомадатты по имени Бхуришрава».

С 8-го стиха начинается описание армии Дурьйодханы. Как обычно, он изворотлив в своем ораторском искусстве. Кого Дурьйодхана представляет в первую очередь, перечисляя воинов? Бхишму или Дрону? Первым он представляет Дрону («о лучший из *брахманов*»), но по какой причине? Хотя Бхишма старше, Дрона является *брахманом*. Бхишма, будучи *кшатрием*, конечно же, не обиделся, почтив вниманием Дрону.

Дурьйодхана упоминает Крипачарью, сына Дроны Ашваттхаму и следом называет Викарну. Когда Драупади проиграли, пытались раздеть и надругаться над ней, Духшасана встретил сопротивление только со стороны Викарны, который просил этого не делать, и все же он сражается на стороне Дурьйодханы.

Также стоит рассказать, что делает на его стороне Бхишма, выступая тем самым против Кришны. Об этом говорилось в «Махабхарате» и упоминается в комментариях к «Шримад-Бхагаватам».

Пандавы испытывали унижения на протяжении многих лет, терпели покушения на свои жизни по плану Дурьйодханы и его людей. Бхишма всегда защищал, охранял и помогал им. Почему же теперь он выступает на противоположной стороне и выходит сражаться против Пандавов?

Отчасти дело в том, что он был финансово зависим от Дурьйодханы. Поскольку Дурьйодхана являлся правящим царем, Бхишма жил с ним и тем самым задолжал ему, пока Пандавы были в изгнании. Но более тонкий момент заключается в том, что Дурьйодхана иногда любил готовить и Бхишма вкушал эти блюда. Если кто-то кушает приготовленную непреданными еду, его сознание загрязняется. Бхишма является не просто преданным Кришны и приближенной личностью Пандавов, он — один из *махаджан*, но выступает против Пандавов. Таким образом нас предостерегают от того, чтобы мы не клали себе в рот то, что не стоит. Кушать нужно только прасад.

Стих 1.9

«В наших рядах много других героев, готовых отдать за меня свою жизнь. Все они владеют разнообразными видами оружия и опытны в ведении боя».

Тут перечисляются герои, которые выступают на стороне Дурьйодханы.

Шрила Прабхупада коротко комментирует этот стих, раскрывая интересный момент. Дурьйодхана говорит, что в его армии много героев, готовых отдать за него свою жизнь. Их не просто несколько, на самом деле там большое количество воинов. Все они готовы сложить головы, сражаясь за него. Он гордится этим, выставляя напоказ мнимое преимущество. Иными словами, их гибель на поле Курукшетры была предрешена, как говорится в комментарии, поскольку они приняли сторону злонравного Дурьйодханы. Достоверно известно, что все те, кто был на стороне династии Куру и противостоял Арджуне, полегли на поле боя.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя это говорит, что слова Дурьйодханы о том, что все эти войны готовы сложить свои головы для того, чтобы помочь ему в сражении, в буквальном смысле означают, что они уже сложили свои головы, как только приняли его сторону. Тонкости «Бхагавад-гиты» заключаются в том, что одно слово может иметь несколько значений. Однако Кришна скажет позже: *«Эва нимитта-ма̄трам̀ бхава савйа-са̄чин»*. **«Все они уже приговорены Мною к смерти, и ты, о Савьясачи, можешь быть лишь орудием в этой битве»** (Бхагавад-гита, 11.33)

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур утверждает, что таким образом выражение Дурьйодханы является истиной. Шрила Прабхупада принимал во внимание именно такое значение, когда писал свой комментарий.

Стих 1.10

«Наши силы неизмеримы, а наша армия надежно защищена дедом Бхишмой, тогда как силы Пандавов, которые тщательно обороняет Бхима, ограниченны».

Разберем несколько интересных моментов. Дурьйодхана ведет себя дипломатично и вдохновляет Бхишму, сравнивая его с Бхимой, который находится на противоположной стороне. Шрила Прабхупада говорит о том, что Бхима на самом деле не такой могущественный как Бхишма. Бхима был менее опытным полководцем, и его никак нельзя сравнивать с Бхишмой. Дурьйодхана всегда ненавидел Бхиму, так как знал, что если ему и суждено погибнуть, то убить его может только Бхима. Так и случится в будущем.

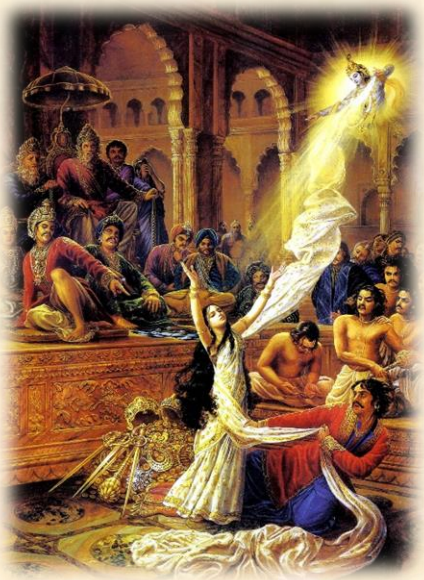
Баладева Видьябхушана, комментируя этот стих, пишет, что слово *апарйа̄птам* здесь переводится как «неизмеримый», а *парйа̄птам* как «ограниченный». Баладева Видьябхушана поясняет: когда Бхишма слышит *апарйа̄птам* относительно его армии или непосредственно его лидерства в армии Дурьйодханы, то он воспринимает это, как

«безмерное», «неизмеримое». Но наши *ачарьи* говорят, что, как и в случаях со многими другими санскритскими словами, *апарйāптам* может иметь совершенно противоположное значение, диаметральным образом отличаясь от первоначального смысла. Иногда при переводе санскритских слов второе и первое значения могут не сильно отличаться. В данном же случае при переводе двух этих слов смысл меняется диаметральным образом. *Апарйāптам* означает «безмерно». С точки зрения Дурьйодханы Пандавы вместе с Арджуной называются *парйāптам* — ограниченными.

Стих 1.11

«Каждый из вас, защищая свои позиции в боевых порядках, должен оказывать всемерную поддержку Бхишме».

Дурьйодхана обращается ко всем своим боевым построениям, в которых десятки миллионов бойцов. Он пытается вдохновить их, говоря, что каждому из них отведена важная роль, пытается вдохновить их сражаться с энтузиазмом. Он упоминает, что важно поддерживать Бхишму, который является старейшиной армии, таким образом Бхишма чувствует всестороннюю поддержку.



Прабхупада говорит, что Дурьйодхана был уверен в поддержке, потому что Бхишмадева и Дроначарья присутствовали во время азартной игры в кости, когда было нанесено оскорбление Драупади, но при этом они не сказали ни слова против. Единственным, кто воспротивился, был Викарна, не захотевший участвовать в деятельности, противоречащей принципам религии и присущей низкорожденным людям.

Когда Духшасана пытался, сорвать *сари* с Драупади, Господь Кришна пришел в качестве *сари-аватара*. Могучий воин Духшасана выбился из сил, пытаясь стянуть с нее *сари* - оно было бесконечным. Так Кришна защитил Драупади.

В соответствии с «Махабхаратой», на *раджасуя-ягье* Махараджа Юдхиштхиры Кришна убил Шишупалу. Шишупала оскорблял, оскорблял и оскорблял Господа Кришну, в какой-то момент терпение Господа Кришны закончилось, Он занёс *Сударшана-чакру* и очень быстро снес ему голову. Когда *Сударшана-чакра* слетела с пальца Господа Кришны (она на самом деле очень острая), Кришна порезал Ею палец. В тот момент Драупади была рядом с Кришной. Она тут же схватила краешек своего *сари*, оторвала большую часть ткани и замотала Кришне палец, чтобы остановить кровотечение. Когда она таким образом послужила Кришне, Он поблагодарил ее и сказал: «Я никогда не забуду этого служения и однажды Я отвечу тебе». Эта небольшая история, которую важно было упомянуть, комментируя 11-ый стих.

Стих 1.12

Боевой дух воинов на стороне рода Куру поднялся.

«Тогда Бхишма, доблестный старейшина рода Куру, самый почтенный из собравшихся на Курукшетре воинов, громко затрубил в свою раковину, и ее звук, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьйодханы».

Прабхупада говорит в комментарии, что тут есть некая ирония. Вдохновленный Бхишма делится своим настроем с другими воинами издавая львиный рык, который исходит из его раковины, являющейся атрибутом Верховной Личности Бога. Это была спонтанная ошибка. Как говорит Шрила Прабхупада: «Старейшина рода Куру понял чувства своего внука Дурьйодханы. Испытывая к нему естественную жалость, Бхишмадев решил ободрить его и громко затрубил в раковину, как бы доказывая, что его недаром сравнивают со львом. С другой стороны, то, что он затрубил в раковину, было символично: тем самым он давал понять, своему удрученному внуку Дурьйодхане, что у него нет шансов на победу в сражении». Прабхупада говорит, что на самом деле он был расстроен, потому что силы его были ограниченны. Шансов на победу в сражении не так много, потому что на стороне врагов находится Верховный Господь Кришна.

Шрила Баладева Видьябхушана и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорят, что Бхишма в данный момент вдохновляется дипломатичными речами Дурьйодханы. Оба *ачарьи* утверждают, что в этот момент он пребывает в необычном состоянии сознания: он хочет, чтобы Кришна затрубил в Свою раковину.

Стих 1.13

«Вторя ему, разом зазвучали раковины, барабаны, трубы, горны и рожки, наполнив воздух громоподобным гулом».

Раздел 1. Подраздел 2. Кришна и Арджуна трубят в свои раковины.

Сердце Дурьодханы содрогается.

Мы переходим к следующему подразделу, в котором в раковины трубят Кришна и Арджуна. События этого подраздела производят глубокое впечатление на Дурьйодхану и его приспешников. Арджуна просит Кришну вывести его колесницу вперед и это означает, что неприятности начинаются.

Стих 1.14

«Затем на другой стороне Господь Кришна и Арджуна, стоявшие на великолепной колеснице, запряженной белыми лошадьми, затрубили в свои божественные раковины».

Прабхупада упоминает в комментарии: «Звуки этих божественных раковин свидетельствовали о том, что у противника не было надежды на победу, так как Кришна был на стороне Пандавов». Кришна и Арджуна протрубили в свои раковины. В лекции по данным стихам, прочитанной в Бхактиведанта-Мэноре в 1973 году, Шрила Прабхупада

говорит: «Кришна и Его преданный Арджуна находятся на одном уровне. Поэтому Мадхава и Пандавы затрубили в свои трансцендентные раковины. Это не обычное явление. Арджуна, являясь спутником Кришны, наделен равным могуществом. Никто не может быть спутником Кришны, не имея равного могущества. Как огонь смешивается с огнем, вода смешивается с водой, так и спутник Господа не может быть спутником Господа, не имея того же могущества. На этом уровне качественного единства они равны».

Стих 1.15

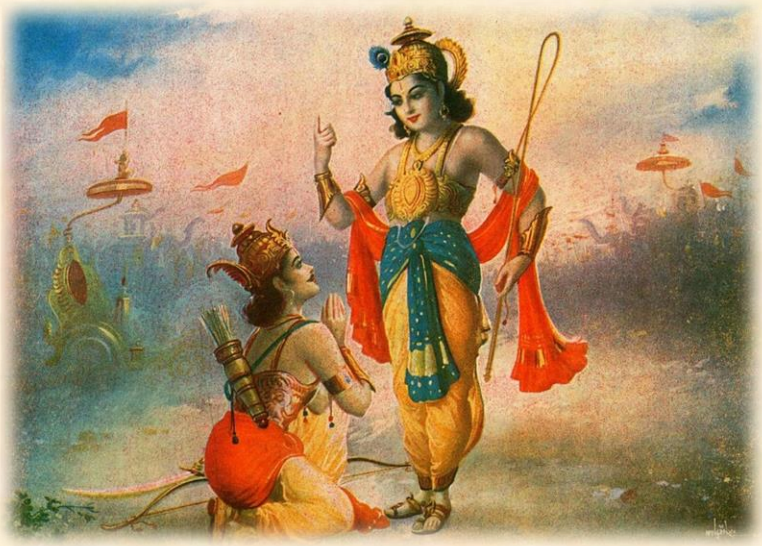
«Господь Кришна затрубил в Свою раковину Панчаджанью, а Арджуна — в свою, Девадатту; ненасытный Бхима, славный своими богатырскими подвигами, затрубил в свою огромную раковину Паундру».

Шрила Прабхупада пишет развернутый комментарий к этому стиху. В первую очередь Кришну называют здесь Хришикешей, это важный момент. В разных местах «Бхагавад-гиты» и повсеместно в «Бхагаватам» Господа Кришну называют разными именами.

Всегда есть причина того, почему в каждый конкретный момент Кришну называют определенным именем. В данном случае здесь Кришну называют Хришикешей, *хр̣шӣка-ӣша́х̣*. *Хршӣка* — чувства, *ӣша́х̣* – повелитель, владелец. В самом начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Кришну называют Хришикешей, ибо Он повелитель органов чувств всех живых существ. Живые существа — неотъемлемые частицы Господа, следовательно, их чувства являются частью чувств Господа». Это указывает на то, что Господь Кришна является повелителем органов чувств. Шрила Прабхупада говорит об этом чуть позже в комментарии: «Имперсоналисты не могут объяснить происхождение чувств живых существ, поэтому они стремятся представить живые существа лишенными чувств или безличными. На самом же деле чувства живого существа подвластны Господу, пребывающему в сердце каждого: Он управляет ими в той степени, в какой живое существо предается Ему». Этот момент обсуждается здесь, потому что Господь Кришна прямо и косвенно возьмет под контроль чувства Арджуны, что в результате приведет его к победе в сражении.

Когда говорит Господь Кришна, встречается выражение *«ш́рӣ-бхагава̄н ува̄ча»*, а не *Кришна ува̄ча*, потому что Кришна — это популярное имя. Многих людей в те времена называли Кришной. Однако *бхагаван* — это титул, то есть «тот, кто обладает всеми достояниями». Шри Вьясадева говорит *ш́рӣ-бхагава̄н ува̄ча*, чтобы обратить внимание людей на то, что сейчас говорит Верховная Личность Бога.

Шрила Прабхупада объясняет, что, когда Кришну называют разными именами, принимаются во внимание различные ситуации и обстоятельства, в которых Он оказывается. Его называют Мадхусуданой, потому что Он сразил демона Мадху; Говиндой, потому что Он приносит наслаждение коровам и чувствам; Васудевой, потому что Он являлся на земле как сын Васудевы. Его называют Яшодананданой за то, что Он подарил свои детские игры Яшоде во Вриндаване; Партха Саратхи – так как Он управлял



колесницей своего друга Арджуны. Подобно этому Господа называют Хришикешей, потому что Он руководил действиями Арджуны на поле битвы Курукшетра, полностью взяв его под контроль. Таким образом, любой, кто примет руководство Кришны, несомненно одержит победу в сражении.

Арджуну в этом стихе называют Дхананджаей, так как некогда он помог старшему брату собрать необходимые средства, когда того требовала ситуация. Бхиму называют здесь Врикодарой, потому что он славился не только богатырскими подвигами, такими, как убийство демона Хидимбы, но и непомерным аппетитом.

Стихи 1.16-18

«Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину Анантавиджаю, а Накула и Сахадева — в раковины Сугхошу и Манипушпаку. Великий лучник царь Каши, великий воин Шикханди, Дхриштадьюмна, Вирата, непобедимый Сатьяки, Друпада, сыновья Драупади и другие воины, такие, как могучерукий сын Субхадры, о государь, тоже затрубили каждый в свою раковину».

Прабхупада говорит, что Санджая очень тактично дал понять царю Дхритараштре, что его недальновидная политика, направленная на то, чтобы обмануть сыновей Панду и возвести на престол собственных сыновей, не заслуживала похвалы. Многочисленные признаки свидетельствовали о том, что весь род Куру будет уничтожен в этой великой битве.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «О, Дхритараштра, Господь земли, *притхви патри*, повелитель планеты, царь земли, царь этой планеты, надвигается беда в виде уничтожения династии». По этой причине к нему обращаются, как к повелителю земли. В 1-ой главе «Махабхараты» рассказывается, что после завершения сражения Дхритараштра лишился всего. Он обращается к Санджае и говорит о знаках, которые намекали ему на поражение Кауравов в сражении. Он говорит: «Когда ты услышишь, что я собираюсь сказать, ты поймешь и узнаешь, что я являюсь провидцем».

«Когда я услышал, что Субхадра вышла замуж за Арджуну, а Кришна и Баларама не воспротивились этому событию, то тогда, о, Санджая, я понял, что успеха нам не видать. Когда я услышал, что Арджуна своими небесными стрелами предотвратил спасение леса Кхандава и обзавелся поддержкой Агни, тогда я понял, что успеха нам не видать. У меня не было никакой надежды, когда я услышал, что пять Пандавов с их матерью Кунти сбежали из смоляного дома, что Видура участвовал в осуществлении их плана, тогда, о, Санджая, у меня не было надежды на успех. Когда я услышал, что Арджуна, пронзив цель на арене, получил в награду Драупади, и смелая Панчали присоединилась к Пандавам, тогда, о, Санджая, у меня не было надежды на успех. Когда я услышал, что Джарасандха, величайший из царского рода Магадхи, блистающий на фоне других *кшатриев*, был убит Бхимой голыми руками, тогда, о, Санджая, я понял, что успеха нам не видать. Когда я услышал, что сыновья Панду покорили повелителей всей земли и совершили великое жертвоприношение *раджасуя*, тогда, о, Санджая у меня не было надежды на успех».

Грустно заявлять, что ты все предвидел, когда ты уже все потерял. Так почему же ничего не было предпринято?

Стих 1.19

«Громовые звуки их раковин слились в непрерывный гул. Оглашая небо и землю, они заставили содрогнуться сердца сыновей Дхритараштры».

Прабхупада говорит, что Пандавы не дрогнули, услышав звуки раковин Кауравов, которые затрубили первыми. Они ответили звуком своих раковин. Шрила Прабхупада пишет: «Тот, кто принял покровительство Верховного Господа, не ведает страха даже перед лицом величайшей опасности».

В одной из лекций Шрила Прабхупада подчеркивает замечательный момент: «Пандавы прошли через большое количество несчастий, они никогда не колебались, они никогда не спрашивали Кришну: "Наш дорогой друг Кришна, почему мы проходим через такие суровые испытания?" Они были уверены, что несмотря на все трудности, победа будет на их стороне, потому что с ними Кришна. Эта уверенность называется *шаранагати* — предание. Существует шесть аспектов предания Кришне. Один из них — верить, что Кришна защитит меня. Подобно маленькому ребенку, который полностью полагается на мать: "Моя мама здесь, мне ничего не грозит". Приведу практический пример. В молодые годы в Калькутте я ехал в трамвае, со мной был мой младший сын, ему было всего 2,5 года и кондуктор в шутку сказал ему: "Прошу вашу плату за проезд". Он вначале сказал: "У меня нет денег". Кондуктор ответил: "Тогда тебе нужно сойти". Сын сразу же произнес: "Мой папа здесь, вы не можете меня просить сойти, мой папа здесь."»

Такова психология. Если вы близки с Кришной, то даже самая величайшая угроза не будет вас пугать.

Раздел 1. Подраздел 3. Арджуна просит Кришну вывести колесницу и поставить ее между двумя армиями. Кришна – *бхакта-ватсала.*

Стих 1.20

«Тогда Арджуна, сын Панду, восседавший на колеснице, которую украшал флаг с изображением Ханумана, вскинул свой лук и приготовился стрелять. Но, взглянув на сыновей Дхритараштры, выстроившихся в боевые колонны, о царь, Арджуна обратился к Господу Кришне с такими словами».

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: «Изображение Ханумана на флаге Арджуны — еще одно предвестие будущей победы Пандавов, так как Хануман вместе с Господом Рамачандрой участвовал в битве против Раваны, в которой Господь Рама одержал победу. И теперь оба они — Рама и Хануман — находились на колеснице Арджуны, чтобы помочь ему в предстоящем сражении. Господь Кришна — это Сам Рама, а где Рама, там и Его вечный слуга Хануман и вечная супруга Сита, богиня счастья и удачи. Поэтому Арджуне не был страшен никакой враг. Более того, Господь Кришна, повелитель чувств, который находился рядом с ним, должен был руководить всеми его действиями и Арджуна во время сражения мог в любой момент получить от Него нужный

совет. Все эти благоприятные условия, созданные Господом для Своего вечного слуги, не оставляли никаких сомнений в победе Арджуны».

В другом месте Шрила Прабхупада говорит следующее: «*Вайшнавизм* таков - *махāджано йена гатаḥ са пантхāḥ* — *вайшнав* должен следовать по стопам *махаджан*, авторитетов. Арджуна сражается для Кришны, он следует по стопам предшествующего воина Хануманджи, поэтому он изобразил на своем флаге Ханумана. "Хануманджи милостиво помог мне", — таков *вайшнавизм*. "Я пришел сюда сражаться для Кришны, ты также сражался для Господа. Милостиво помоги мне"». Такова идея. Прежде, чем заниматься чем-либо, *вайшнав* должен всегда молиться предшествующему *ачарье*: «Милостиво помоги мне». *Вайшнав* всегда считает себя беспомощным и молит о помощи предшествующего *ачарью*».

Стихи 1.21-22

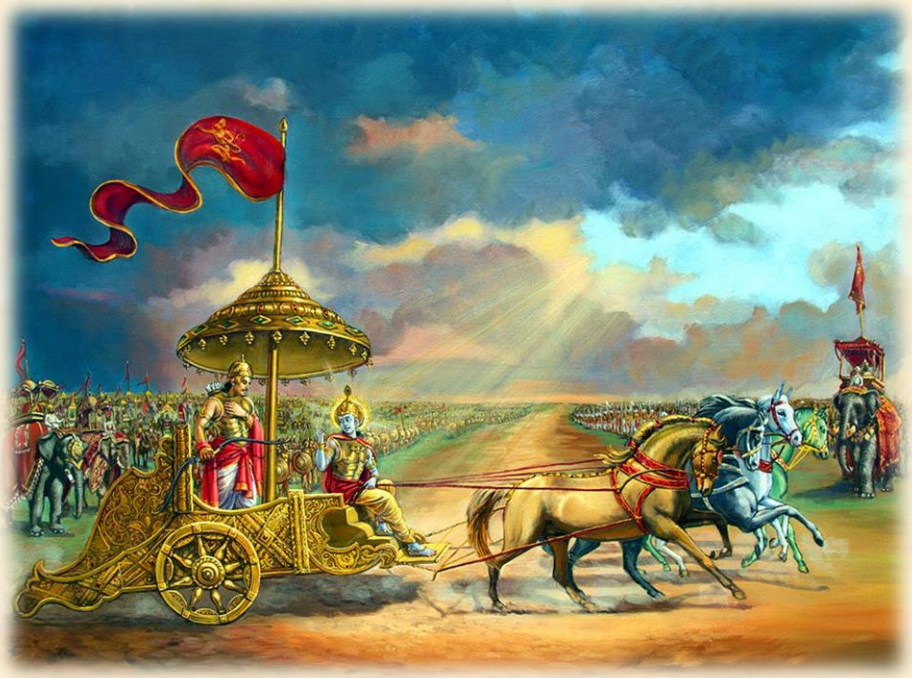
«Арджуна сказал: О, непогрешимый, прошу Тебя, выведи вперед мою колесницу и поставь ее между двумя армиями, чтобы я мог увидеть тех, кто пришел сюда, желая сразиться с нами, и с кем мне предстоит сойтись в этой великой битве».

Кришна является *бхакта-ватсалой*. *Бхакта* значит «преданный», *ватсала* — «близкий друг, который готов пожертвовать собой ради блага своего друга». Арджуна является преданным Кришны. Будучи его другом, Кришна готов пойти на все что угодно ради Своего преданного.

Арджуна называет Кришну Ачьюта, «непогрешимый», а также Хришикешей, повелителем чувств. Кришна будет контролировать чувства Арджуны, побуждая его к действию, потому что Арджуна является Его великим преданным. Таким образом Арджуна получает непосредственное руководство Господа, что приведет его к успеху.

Господь Кришна действует в качестве доброго друга, милостиво пренебрегая собственным положением с целью помочь Своему другу Арджуне.

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на этот момент: «Господь Кришна — Верховная Личность Бога, но по беспричинной милости Он стал служить Своему другу Арджуне. Ради преданных Господь готов на все, поэтому Арджуна называет Его непогрешимым».



Это интересно. Арджуна не называет Его непогрешимым только потому, что Он является всемогущим и способен одержать победу в любой схватке. Он называет Его Ачьютой, потому что Кришна никогда не подводит Своих преданных, всегда отвечая взаимностью на их любовь: «Выступая в роли колесничего Арджуны, Кришна должен был выполнять его приказы, и, поскольку Он всегда, не колеблясь, делал это, Его именуют непогрешимым. Но, даже став колесничим преданного, Господь Кришна не лишился

Своего положения. При любых обстоятельствах Кришна остается Верховной Личностью Бога, *Хришикешей*, повелителем всех чувств. Господа и Его слугу связывают очень теплые, чисто духовные отношения. Слуга Господа всегда готов служить Ему, а Господь постоянно ищет возможности оказать ту или иную услугу преданному. И, когда чистый преданный Господа пользуется этим и приказывает Ему, это доставляет Господу гораздо большее удовольствие, чем когда Он Сам отдает приказы. Поскольку Господь — владыка всего сущего, то каждый из нас находится в Его власти, и никто не вправе приказывать Ему. Но, когда Господь слышит приказ чистого преданного, Он испытывает трансцендентное блаженство несмотря на то, что всегда и всюду остается непогрешимым и всемогущим владыкой».

Это замечательное описание того, насколько глубоко Господь погружается в отношения со Своими преданными. Об этом сказано в начале «Бхагавад-гиты».

В своей лекции по этим двум стихам, прочитанной в 1973 году в Бхактиведанта-мэноре Шрила Прабхупада говорит: «Кришна — это верховная Личность Бога, и Арджуна знает, что я не “контролирующий”, я — “контролируемый". Он преданный, он знает своё положение, но сейчас он пытается контролировать Кришну. Он приказывает Кришне: *«Сенайор убхайор мадхйе ратхам̇ стха̄пайа»*. "Мой дорогой Кришна, теперь помести мою колесницу между двух армий"». Это значит, что Арджуна становится контролирующим, а Кришна становится управляемым. Косвенно он просит прощения: «Мой дорогой Кришна, я не могу Тебе приказывать. Приказы должны исходить от Тебя. Но так как Ты обещал выполнять мои приказы, Ты хотел стать моим колесничим, поэтому я приказываю. Я не нахожусь в положении, чтобы Тебе приказывать, а Ты обещал выполнять мои приказания, и я думаю, что Ты твёрд в выполнении этого обещания. Поэтому я прошу Тебя, *Ачьюта*, не нарушай Своего обещания».

Арджуна понимает, что он должен отдавать приказы, иначе как Кришна выполнит Своё обещание, если Он не будет получать приказы от Арджуны? Поэтому Арджуна вынужден отдавать приказы.

Итак, если мы служим Кришне, это наша позиция — *ачьюта*. Если мы не служим Кришне — это *вичьюта*, адское положение. Стать сознающим Кришну значит стать *ачьюта-готра*. Мы должны стать *ачьюта-готрой*, снова войти в семью Кришны.

Шрила Прабхупада указывает на следующий момент: Кришна лишен гордости. Ему не важно, что подумают люди, если Он станет колесничим. Это очень важный нюанс, который усиливает взаимоотношения между Кришной и Его преданным Арджуной, потому что Кришна занимает подчиненное положение слуги Арджуны на глазах у великих преданных, выполняя его приказы.

Шрила Джива Госвами говорит об этом в «Санкалпа-калпадруме». Это удивительная книга, не очень большая, но очень глубокомысленная. В самом начале своей книги Шрила Джива Госвами задается вопросом: «Почему мы должны предаться Кришне и посвятить свою жизнь служению Ему, став Его преданными? Почему мы должны вручить себя Кришне, уповая на Его волю?» Может быть вы помните молитву Шрилы Прабхупады, когда он прибыл в порт Бостона: «Заставь же меня танцевать, заставь же меня танцевать, как Тебе угодно». Вопрос, который поднимает Шрила Джива Госвами: «По какой причине мы все должны предаться Кришне, посвятить все свои жизни Кришне?» — очень важен для всех нас. Джива Госвами отвечает на него стихами из 1-ой песни «Шримад-Бхагаватам», в которых перечисляются качества Кришны. Когда он называет именно это качество —

бхакта-ватсала, то делает следующий вывод: «Именно по этой главной причине все мы должны предаться Кришне. Потому что Кришна очень добр по отношению к Своим преданным. Кришне присуще безмерное количество замечательных, чудесных качеств». Всего их 64, они описываются во 2-ой части, южной части «Нектара преданности».

Кришна обладает безграничным количеством качеств, но среди всех Его качеств *бхакта-ватсала*, доброта по отношению к Своим преданным — самое ценное. Чтобы подчеркнуть это, Шрила Джива Госвами приводит несколько примеров того, как Кришна проявляет это качество в разных ситуациях.

Посмотрите с какой добротой Он относится к *гопи*. Он заключает *гопи* в объятия, Он танцует с ними, Он обнимает их. Кришна никогда не ведет Себя так с Богиней процветания. Это *пунья-пунджа*. Как добр Он по отношению к мальчикам-пастушкам. Что они такого сделали, чтобы получить такую доброту? Это непостижимо. На протяжении скольких жизней они совершали благочестивые деяния, чтобы получить возможность играть с Кришной? Шрила Джива Госвами приводит именно эти примеры и заключительным примером является знаменитый стих «Шримад-Бхагаватам» (3.2.23), который произносит Уддхава сразу после того, как Господь Кришна покидает этот мир:

ахо бакӣ йам̇ стана-кāла-кӯт̣ам̇
джигхāм̇сайāпāйайад апӣ асāдхвӣ
лебхе гатим̇ дхāтрӣ-учитāм̇ тато ’нйам̇
кам̇ вā дайāлум̇ ш́арāн̣ам̇ враджема

«Где еще найду я покровителя более милостивого, чем Он, пожаловавший место матери вероломной ведьме [Путане], несмотря на то, что она, смазав свою грудь смертоносным ядом, дала ее Господу».

Джива Госвами цитирует пять стихов, описывающих то, как разные личности: матушка Яшода, мальчики-пастушки, и другие – обрели милость Господа Кришны. Среди них он приводит этот стих, являющийся доказательством того, что, если и был кто-то, абсолютно не достойный милости Кришны, так это Путана. Она была ужасной личностью, пришла с целью убить Господа Кришну. Тем не менее, Он и на нее пролил милость — принял ее в качестве матери.

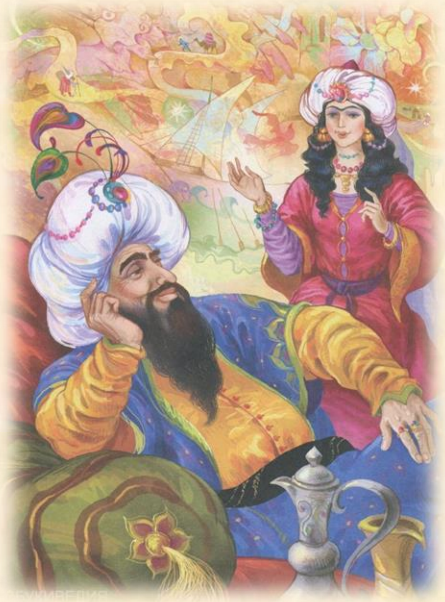
Шрила Джива Госвами приводит именно этот пример, чтобы показать, как добр Кришна по отношению к Своим преданным, проявляя это качество *бхакта-ватсалы*. Именно поэтому мы должны предаться Кришне. Он защитит нас, нет смысла бояться какой-либо опасности.

Нам известны два случая в шастрах, когда приводится этот стих (*ахо бакӣ йам̇ стана-кāла-кӯт̣ам*).

Первый случай связан со «Шримад-Бхагаватам». Шрила Вьясадева получал наставления от Нарады Муни по написанию «Шримад-Бхагаватам». Он также хотел передать знания «Шримад-Бхагаватам» своему сыну Шукадеве, но как только Шукадева Госвами вышел из чрева матери, он убежал прочь. Вьясадева пытался догнать его, но у него ничего не получилось. Он понимал, что должен обучить науке «Шримад-Бхагаватам» своего сына, и поэтому обязан вернуть его назад. Тогда он дал наставления своим ученикам отправиться на поиски Шукадевы, которого они на тот момент даже не видели. Шрила Вьясадева сказал: «Просто ходите по окрестностям и цитируйте вслух эти пять стихов, и особенно этот, последний стих, о милости, которую обрела Путана». Делая это, они заметили молодого нагого юношу, который привлекся тем, как они цитировали стихи, особенно этот пятый стих. Шрила Вьясадева сказал им, что как только они увидят

необычного юношу, привлекшегося звучанием этих стихов, они сразу же должны вернуться в *ашрам*. Так они вернули Шукадеву домой и Вьясадева смог дать ему наставления по «Шримад-Бхагаватам».

Другая важная лила описывается в «Чайтанья-чаритамрите», и более детально в «Чайтанья-Бхагавате», о том, как Мукунда дас вместе с Гададхарой Пандитом отправляется на встречу с Пундарикой Видьянидхи. Гададхара является воплощением Шримати Радхарани, а Пундарика Видьянидхи это Вришабхану Махарадж, отец Шримати Радхарани. У них глубокие отношения, но в тот момент Гададхара не знал о них. Мукунда сказал ему: «Великий преданный Пундарика Видьянидхи прибыл издалека, я хочу познакомить тебя с ним». Он взял Гададхару на встречу с Пундарикой Видьянидхи, и они пришли к нему домой.



Зайдя в его покои, они увидели, что Пундарика Видьянидхи возлежит на диване и ему служат молодые красивые девушки, предлагая роскошные параферналии, а сам он роскошно одет. Гададхар увидел его в таком положении и подумал: «Он — великий преданный? Он выглядит как человек, ищущий материальных наслаждений. К нему так относятся, и он отвечает взаимностью. Он даже одет, как материалист». Гададхара озадачился: «Зачем Мукунда привел меня в это место?» Мукунда, видя замешательство Гададхара, сказал: «Подожди минуточку», и произнес именно этот стих: *ахо бакӣ йам̇ стана-кāла-кӯṭам̇…* Внезапно Пундарику Видьянидхи переполнили эмоции, он упал на пол, стал кататься по полу, вскрикивая «*ахо бакийам, ахо бакийам*» и сбивая расставленные в комнате предметы. Это продолжалось некоторое время, может быть в течение часа, и было невероятным проявлением Кришна-*премы*. Когда Гададхара увидел это, он подумал: «О, нет! Я совершил ужасное оскорбление!» Тогда Гададхара решил принять Пундарику Видьянидхи духовным учителем, в качестве искупления нанесенного оскорбления.

Это особенный стих, можно прочитать целый семинар на тему «Кришна как *бхакта-ватсала*».

Стих 1.23

Арджуна обращается к Кришне:

«Позволь мне взглянуть на тех, кто собирается сражаться с нами ради того, чтобы угодить злонравному сыну Дхритараштры».

С одной стороны, ему хорошо все известно. Некоторые утверждают, что, когда он просит Кришну вывести колесницу вперед, и дать ему просмотреть на армию, собравшуюся сражаться против него, это проявление слабости. Он и так знает, кто на противоположной стороне, особенно хорошо ему известны основные великие воины, противостоящие ему. Но Шрила Прабхупада говорит, что Арджуна хотел увидеть их всех до начала битвы, чтобы узнать, с кем ему придется сражаться. У него не было намерения вступать с ними в мирные переговоры. Разумеется, Арджуна хотел увидеть их еще для того, чтобы определить силы противника. Прабхупада говорит, что все, кто выступал на стороне Дурьйодханы, были одного поля ягоды.

Стих 1.24

Санджая вновь говорит, называя Арджуну Гудакешей.

«Санджая сказал: О, потомок Бхараты, в ответ на просьбу Арджуны Господь Кришна вывел вперед его чудесную колесницу и поставил ее между двумя армиями».

Шрила Прабхупада посвящает половину комментария разъяснению слова *гудакеша*: «В этом стихе Арджуна назван Гудакешей. *Гуḍāкā* значит “сон”, а *гуḍāкеша́* — “тот, кто победил сон”. Под сном иногда подразумевается невежество. Иначе говоря, благодаря своей дружбе с Кришной Арджуна сумел одолеть и сон, и невежество. Будучи великим преданным Кришны, он ни на мгновение не забывал Его, ибо преданные не могут иначе. Наяву или во сне преданные беспрестанно думают об имени Кришны, Его образе, Его качествах и божественных играх. И благодаря тому, что преданный постоянно думает о Кришне, ему удается победить сон и невежество».

Вновь в этом стихе Кришну называют Хришикешей, но теперь Хришикешей Его называет Санджая. Прабхупада отмечает, что, будучи повелителем чувств и ума всех живых существ, Кришна знал почему Арджуна попросил Его поставить колесницу между двумя армиями.

Шрила Прабхупада рассказывал историю из «Махабхараты» о том, откуда взялось слово *гудакеша*. Когда Арджуна обучался у своего *гуру*, Дрона приказал своему слуге никогда не позволять Арджуне есть в темноте. Но однажды вечером, когда Арджуна ужинал, ветер задул огонь свечи, но по привычке Арджуна продолжил есть в темноте. Так он понял, что, если он может есть в темноте, то почему бы не заниматься в темноте стрельбой из лука. С того момента он стал практиковаться в стрельбе по ночам, поэтому его называют *гудакеше*й — тем, кто победил сон.

В своем комментарии к данному стиху Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура говорит: «Значение слова *гудакеша* таково: *акеша* значит Вишну, *ка* — Брахма, *иша* – Шива. *Гудакеша* значит Арджуна, который дает *акеша* — опыт сладости любви Господа, также как сахар — *гуда* — дает опыт сладости. Поэтому имя Гудакеша относится к Арджуне, который, покорив Кришну тем, что сделал Его своим колесничим, дал Вишну, Брахме и Шиве возможность ощутить сладость Кришны».

Стих 1.25

«Перед лицом Бхишмы, Дроны и всех повелителей мира Господь сказал: «Взгляни же, о, Партха, на всех собравшихся здесь Куру».

Мы обязательно должны отметить, что здесь Кришна впервые заговорил. Баладева Видьябхушана комментирует термин *прамукхатаḥ*, который переводится как «перед ними», «перед лицом», *мукхаа* значит «лицо», *прамукхатах* значит «прямо перед их лицом». Кришна по-прежнему *Хришикеша*, Он действует как *Хришикеша*, и Прабхупада объясняет: «Употребленное в предыдущем стихе имя Господа (*Хришикеша*) указывает на то, что Ему было известно все. Не менее важно и то, что Арджуна назван здесь *Партхой*, сыном Кунти (*Притхи*). Как друг Арджуны, Кришна хотел сообщить ему, что Он согласился стать его колесничим, потому что Арджуна был сыном Притхи, сестры отца Кришны, Васудевы. Что же имел в виду Кришна, когда, обращаясь к Арджуне, сказал: "Взгляни на Куру"? Неужели Арджуна изменит свое намерение и откажется участвовать в битве? Кришна не ожидал такого от Своего двоюродного брата, сына *Притхи*. Так в дружеской

шутке Господь предсказал ту перемену, которая должна была произойти в настроении Арджуны».

Один из наших *ачарьев* говорит, что Дрону и Бхишму Кришна называет по именам, поскольку они являются теми противниками Арджуны, к которым он сильнее всего привязан.

Стих 1.26

«Стоя между двумя армиями, Арджуна увидел в их рядах своих отцов, дедов, учителей, дядьев по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и доброжелателей».

Прабхупада объясняет: «Арджуна увидел на поле битвы всех своих родственников. Он увидел Бхуришраву, который был родственником его отца, деда Бхишму и деда Сомадатту, учителей Дроначарью и Крипачарью, дядьев с материнской стороны — Шалью и Шакуни, своих братьев — Дурьйодхану и других, сыновей, таких как Лакшмана, друзей (Ашваттхаму и прочих), доброжелателей, например, Критаварму, и многих других. Одним словом, он увидел обе армии, в рядах которых было очень много его близких».

Стих 1.27

Это заключительный стих первого раздела, в Арджуна начинает проявлять свое смятение.

«Когда сын Кунти, Арджуна, увидел на поле битвы всех своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием. Подавленный, он произнес такие слова».

Один момент, который мы должны понять из санскрита, заключается в том, что он преисполнился *крпайā* — сострадания. Так описывает «Бхагавад-гита» состояние ума, в которое впадает Арджуна под влиянием эмоций. В пословном переводе говорится: *парайа* — огромный, то есть это наивысшая степень сострадания.

Второй раздел. Сомнения Арджуны.

С 28-го по 46-ой стихи Арджуна выражает сомнения, у которых есть своя градация, мы будем перепрыгивать с одного сомнения на другое, не всегда соблюдая хронологический порядок.

Во втором разделе выделяются пять подразделов:

1. Стихи **27-28** Сострадание.
2. Стихи **29, 31-35, 2.7-8** Наслаждение. Арджуна переживает, что не сможет наслаждаться, если его родственники умрут. Он говорит: «Я не должен сражаться, потому что, если я вступлю в это сражение, то исходом будет неудовлетворенность, несчастье, беспокойство». Эта тема будет развиваться во второй главе.
3. Стихи **37-43** Разрушение семьи — религиозные принципы будут разрушены. Поднимается проблема семейных и религиозных традиций, которые будут уничтожены в результате этого сражения, что в итоге разрушительным образом скажется на развитии человечества, поскольку будет утеряна преемственность поколений.
4. Стихи **36, 44-45,2.5** Набожность и страх греховных реакций. (Царское наслаждение не стоит *кармы* за убийство). Тут описываются беспокойства о том, что нужно поддерживать священные стандарты *дхармы* и быть очень осторожными, в

противном случае мы падем жертвами греховных последствий, и в этом не будет ничего хорошего.

5. Стих **2.6** Нерешительность: что лучше - сражаться или проиграть?

Ум Арджуны является причиной того, почему мы будем перепрыгивать с одних стихов на другие, ведь сам Арджуна высказывает эти беспокойства не в хронологическом порядке. По изучения этих беспокойств, мы попробуем понять, по какой именно причине Арджуна не хочет сражаться.

Раздел 2. Подраздел 1. Сострадание.

Стих 1.28.

«Арджуна сказал: О, Кришна, видя перед собой друзей и родственников, горящих желанием сражаться, я чувствую, как у меня подкашиваются ноги, а во рту пересыхает».

Шрила Прабхупада дает очень неожиданный комментарий к этому стиху. Он описывает и прославляет состояние сознания, в котором пребывает Арджуна. В предыдущем стихе упоминался *кр̣пайā* — высший уровень сострадания. Арджуна действительно преисполняется сострадания.

«Тот, кто по-настоящему предан Господу, обладает всеми добродетелями святых и полубогов, тогда как непреданные, сколь бы образованны и культурны с материальной точки зрения они ни были, лишены этих возвышенных качеств. Поэтому, когда Арджуна увидел на поле боя своих сородичей, друзей и членов своей семьи, он преисполнился состраданием к ним, решившим воевать друг с другом. К своим воинам он испытывал сострадание с самого начала, но сейчас он проникся жалостью даже к воинам вражеской армии, предвидя их неминуемую гибель. При мысли об этом его охватила дрожь и у него пересохло в горле. Их воинственный дух оказался в какой-то степени неожиданностью для Арджуны. Почти весь его род, все кровные родственники пришли сюда, чтобы сражаться с ним. Для такого добросердечного преданного, как Арджуна, это было ударом. Хоть здесь и не сказано об этом, нетрудно себе представить, что Арджуна не только чувствовал дрожь в теле и сухость во рту, но также плакал от сострадания. Все это свидетельствовало не о слабости Арджуны, а о его доброте, присущей чистым преданным Господа».

Раздел 2. Подраздел 2. Наслаждение.

Стих 1.29

«Тело мое охватила дрожь, волосы встали дыбом, лук Гандива выпадает из моих рук, а кожа пылает, как в огне».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что существуют два вида дрожи тела, когда волосы встают дыбом: либо по причине духовного экстаза, либо из-за сильного страха, вызванного материальными причинами. Арджуна бросает лук из-за страха. На самом деле он находится под контролем Кришны. Это часть Его *лилы* — спровоцировать Арджуну попросить поведать «Бхагавад-гиту» для нашего блага.

Стих 1.30

«Я более не в силах оставаться здесь. Память отказывает мне, и разум мой помутился. Все, что я вижу, предвещает одни лишь несчастья, о Кришна, сразивший демона Кеши».

Арджуна называет здесь Кришну *Кеши́ава* — «тот, кто убил демона Кеши», хотя есть и другие значения этого имени. Арджуна чувствует, что находится под влиянием каких-то демонических сил, потому что истребление, насилие совершается под влиянием темной силы. На самом деле он даже не понимает, что делает. Шрила Прабхупада объясняет: «Человек оказывается в таком состоянии из-за чрезмерной привязанности к материальным объектам». Другими словами, Арджуна говорит, что даже если он одержит победу, то проиграет, а если потерпит поражение, то будет мертв. Поэтому в этом сражении исход будет в любом случае негативным.

Шрила Прабхупада объясняет: «Когда человек понимает, что в будущем его ждут одни лишь разочарования и надеждам его не суждено сбыться, он невольно задается вопросом: “Что я здесь делаю?” Каждый печется о собственном благе. Никого не интересует Высшая Душа. По воле Кришны Арджуна ведёт себя так, как будто не знает, в чем заключается истинное благо».

Стих 1.31

«Я не понимаю, какое благо я получу, убив в этом сражении своих сородичей. Ни победа, ни царство, ни счастье, доставшиеся такой ценой, не нужны мне, о Кришна».

Арджуна считает, что в результате сражения он не обретет ничего хорошего. Выражая такое беспокойство, он говорит о своих интересах, хотя должен думать о том, чего хочет Кришна. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: «Арджуна как будто даже забыл о кодексе чести *кшатрия*. Известно, что две категории людей — *кшатрии*, которые погибают на поле боя, и люди, отрекшиеся от мира и целиком посвятившие себя духовной практике, — удостаиваются права попасть на Солнце, самую могущественную и ослепительную из планет».

Иначе говоря, Арджуна может обрести величайшее благо, даже если он проиграет, не говоря уже о том, какое благо он получит, если одержит победу. Но он не видит преимуществ, потому что искаженно смотрит на положение дел. «Он считает, что смерть сородичей не принесет ему счастья, и потому не хочет сражаться, точно так же, как сытый человек не испытывает никакого желания готовить». Арджуна не понимает, что как *кшатрий* он должен управлять, он не может просто уйти в горы. Он не будет удовлетворен, не имея возможности управлять.

В лекции по этому самому стиху, прочитанной 24 июля 1973 года, Шрила Прабхупада говорит: «Итак, есть два понятия — *шрейас* и *прейас*. Здесь Арджуна говорит о *шрейас* что значит «высшее благо», *прейас* значит «непосредственно доступное».

В чём заключается *шрейас*? В чём же состоит высшее благо? Хотя Арджуна и является преданным, все же он думает: «Кришна не столь важен, моя семья — вот что важно». Поэтому *каништха-адхикари*, преданные низшего уровня, могут быть заинтересованы в сознании Кришны, но их реальный интерес заключается в поиске способов улучшения этой материальной жизни. Они думают: «Я могу поставить Кришну в центр своей семьи при условии, что Кришна поможет мне наслаждаться этой материальной жизнью».

Арджуна утратил видение того, что является хорошим, что такое *шрейас*. Теперь он считает, что высшим благом является удовлетворение родственников и его семейства, хотя на самом деле высшим благом является удовлетворение Верховной Личности Бога, Шри Кришны.

Стихи 1.32-35

«О Говинда, зачем нам царство, счастье, да и сама жизнь, если все те, ради кого мы стремимся обладать этим, собрались сейчас на поле битвы? О Мадхусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дядья по матери, тести, внуки, зятья, шурины и другие родственники стоят передо мной, готовые расстаться с жизнью и потерять все, могу ли я желать их смерти, даже если иначе они убьют меня? О хранитель всех живых существ, я не хочу сражаться с ними даже в обмен на все три мира, не говоря уже о Земле. Много ли радости принесет нам уничтожение сыновей Дхритараштры?»

Арджуна обращается к Кришне по имени *Говинда*. Несколько раз мы упоминали о том, как Арджуна обращается к Кришне: «*Хришикеша*, пожалуйста, управляй моими чувствами, потому что Ты повелитель чувств». «*Ачьюта*, Ты всегда помогаешь своим преданным, пожалуйста, помоги мне». В данном стихе он обращается к Нему *Говинда* — «тот, кто дарует удовлетворение чувствам». Становится понятно, что Арджуна глубоко разочарован тем, что не будет счастлив.

В самом конце этих четырех стихов он называет Кришну *Джанардана*. *Джана* значит «люди», *ардана* — «тот, кто поддерживает всех живых существ». Арджуна говорит: «Кришна, Ты должен быть хранителем всех живых существ, но Ты хочешь, чтобы я убил всех живых существ. Ты должен быть *Джанардана*».

Но *ардана* также значит «разрушитель», поэтому *Джанардана* можно перевести как «тот, кто уничтожает всех живых существ». Наши *ачарьи* говорят, что, называя Кришну *Джанарданой*, истребителем всех людей, Арджуна пытается сказать: «Ты хочешь уничтожить моих людей. Я не хочу их уничтожать. Я хочу наслаждаться жизнью в их обществе. Если Ты хочешь уничтожить их, то делай это Сам. Меня в это не втягивай».

Раздел 2. Подраздел 3. Набожность и страх греховных реакций.

Смятение, которое описывается в этих стихах, звучит следующим образом: «Мы должны вести себя, как святые люди, а не как грешники, которые пожинают плоды греховной деятельности, в результате чего наши жизни станут удручающими».

Стих 1.36

«Убив тех, кто грозит нам сейчас войной, мы покроем себя грехом. Поэтому нам нельзя убивать сыновей Дхритараштры и своих друзей. Чего мы добьемся этим, о Кришна, супруг богини удачи? Как может смерть родственников принести нам счастье?»

Здесь встречается сочетание «нам нужно быть осторожными, иначе мы покроем себя грехом» и «при этом мы не сможем наслаждаться тем, чего мы добьемся». Арджуна обращается к Кришне по имени *Мадхава*, которое означает «супруг Богини удачи». Обращаясь к Кришне таким образом Арджуна говорит: «Какую удачу мы обретем в результате этого действия?»

В самом начале комментария Шрила Прабхупада достаточно четко объясняет этот момент: «Согласно ведическим предписаниям, существует шесть видов агрессоров:

1) тот, кто дает яд;
2) тот, кто поджигает дом;
3) тот, кто атакует смертоносным оружием;
4) тот, кто грабит богатство;
5) тот, кто занимает чужую землю;
6) тот, кто похищает чужую жену.

Такие агрессоры должны быть немедленно убиты и их убийство не запятнает человека грехом».

Если таких людей не убивают те, кто должны их убить, тогда люди, чьим долгом является наказание перечисленных агрессоров, пожинают плоды греха. Если вы знакомы с «Махабхаратой», то знаете о том, что случилось с Пандавами:

Дурьйодхана со своими приспешниками пытался убить Бхиму, угостив его отравленным пирогом. Это первое преступление — отравление.

Второе — поджег дома. Они дали возможность Пандавам проживать в доме без каких-либо удобств, а когда Пандавы спали ночью в этом доме, они его подожгли.

Третье преступление — покушение на жизнь с использованием смертоносного оружия. Дурьйодхана и его приспешники были готовы применить смертоносное оружие, чтобы убить Арджуну.

Четвертое — ограбление. На самом деле здесь используется термин «расхищение». Кауравы жульничали во время азартной игры в кости с Махараджем Юдхиштхирой, к этому приложил руку Шакуни. Таким образом, они занимались расхищением имущества состоятельных людей, которыми являлись Пандавы.

Пятое преступление — захват чужих земель. Кауравы, несомненно, пытались захватить земли Пандавов.

Шестое — похищение чужой жены, старались выкрасть Драупади.

Кауравы предприняли все шесть видов агрессивных действий по отношению к Пандавам.

После перечисления этих шести преступлений в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада говорит о Господе Раме. Господь Рама был святым и никогда не врал. Он принял только одну жену, Он был высокопочитаемым. Как только отец сказал Ему отправиться в лес, Он тут же принял это наставление, как действуют святые люди. Равана, похитив жену Господа Рамы, не спровоцировал у Него настроение Арджуны. Рама мог бы сказать: «Он же *брахман*, нельзя убивать *брахманов*».

Чуть позже Ашваттхама пытался убить Парикшита в утробе Уттары, а до этого убил сыновей Пандавов, когда они спали. Затем он попался и развернулся спор о том, что с ним делать. Один из вариантов был таков: его нельзя убивать, поскольку он *брахман*. Кришна не принял эти доводы, поэтому было принято решение не просто убить

Ашваттхаму, а опозорить его. Господь Рама не пытался оспаривать решение убийства Раваны. Он отправился на поиски Своей жены и, спасая Ее, убил Равану. С теми, кто действует агрессивно, следует поступать таким образом.

Стих 1.43

«О, Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду.»

Стих 1.44

«Не странно ли, что и мы сейчас замышляем тягчайший грех? Движимые желанием насладиться радостями царствования, мы готовы убить своих близких.»

Стих 1.45

«Пусть лучше сыновья Дхритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося.»

В лекции к 43-му стиху от 30 июля 1973 года Шрила Прабхупада говорит: «Мы — *вайшнавы* и наше единственное желание удовлетворить Вишну. Эта традиция для всех, но особенно для *вайшнавов*, они должны быть очень внимательными, очень чуткими к тому, как удовлетворить Господа Вишну или Кришну. Это наша единственная задача. Мы не должны ею пренебрегать. Иногда Арджуну и "Бхагавад-гиту" обвиняют в жестокости — здесь есть насилие. Да, она исполнена насилия на поле битвы. Арджуна думает, что это было устроено для его удовлетворения, чтобы он мог наслаждаться царством. На самом деле все это происходило по плану Кришны, ради Его удовлетворения. Вот в чем разница между обычным занятием и преданным служением».

Раздел 2. Подраздел 4. Разрушение семьи — религиозные принципы будут разрушены.

Арджуна сомневается в том, стоит ли ему принимать участие в сражении. Он говорит о том, что в таком случае будет истреблена династия, род, семья как ячейка общества.

Стихи 1.37-38

«О, Джанардана, пусть эти люди, чьими сердцами завладела жадность, не видят греха в убийстве родственников или в распрях с друзьями, но почему мы, зная о том, каким тяжким преступлением является уничтожение рода, должны участвовать в этом злодействе?»

Арджуна пытается сказать, что не хочет уподобляться своим соперникам. Конечно, он знает, что его долг *кшатрия* состоит в том, чтобы сражаться. Тем не менее, Арджуна чувствует, что это выше его сил. Господь Кришна приведет довод о том, что на самом деле обязанностью воина является сражение ради сражения: «Это твой долг, ты обязан защищать». Сначала Арджуна будет с этим не согласен. Как пишет Шрила Прабхупада в коротком комментарии: «Обязательства связывают человека только в том случае, если их выполнение приносит благо, а иначе он имеет полное право отказаться от них».

Это интересная мысль, но *кшатрий* не должен так думать, потому что ему не подобает размышлять о том, во имя блага он сражается или нет. *Кшатрий* просто должен воевать — таков его долг.

Арджуна говорит в этих стихах о том же, о чем Шрила Прабхупады говорит в лекции, прочитанной 27 июля 1973 года в Лондоне: «Воины на стороне Дурьйодханы не раздумывали над этими благочестивыми или неблагочестивыми, греховными или ужасными деяниями, потому что *лобхопахата-четасах̣*, они утратили свое здравомыслие из-за жадности и стремления заполучить империю».

У них не было прав на нее, но, привязавшись, они продолжали настаивать на своем. Шрила Прабхупада продолжает: «Когда человеком овладевает похоть или жадность, он утрачивает весь свой разум».

В стихах 1.26-27 стихах и в конце главы говорится о прямых обязанностях и *дхарме кшатрия*, об обязанностях конкретного преданного, о чувствительности преданного Кришны. Шрила Прабхупада по достоинству оценивает подобные соображения, говоря о том, что, с одной стороны, это является доказательством праведности Арджуны. С другой стороны — мы увидим, что Кришна не одобряет подобную позицию. Если Верховная Личность Бога отвергает ее, то к Нему нужно прислушаться.

Шрила Прабхупада продолжает: «Поэтому Арджуна размышляет о столь многих вещах, так как он преданный. "Эти негодяи утратили свой разум из-за жадного стремления заполучить империю, но я обеспокоен", — сказал Арджуна. “*Катхам̇ на джн̃ейам асма̄бхих̣*”. Нами, значит «мы», включая Кришну. Он не говорит «я» или «мной», он причисляет Кришну: "Ты находишься на этой стороне и, так как Ты на моей стороне, Ты мой колесничий, то что скажут люди?"»

У Арджуны возникают противоречия между обязанностью *кшатрия* и определенными принципами сознания Кришны, их практическим применением по отношению к агрессорам. Он думает, что не стоит их убивать, несмотря на тот, что они являются агрессорами. На самом деле принцип таков: агрессор должен быть убит, и поэтому то, о чем здесь говорит Арджуна – всего лишь слабость сердца.

Стих 1.39

«Истребление рода приводит к разрушению извечных семейных традиций, а члены семьи, оставшиеся в живых, забывают законы религии».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии о *варнашраме*, в рамках которой существуют различные «религиозные принципы и традиции, помогают членам семьи надлежащим образом развиваться и в конце концов достичь духовного совершенства» посредством различных обрядов. Арджуна переживает о том, что если династия будет уничтожена, старейшины погибнут, то чем станут заниматься юные члены семьи. Они будут необразованными, не будут знать суть своих обязанностей. Прервутся традиции, а ведь традиции нужно защищать.

Стих 1.40

«Когда в роду воцаряется безбожие, о, Кришна, женщины в нем развращаются, а развращение женщин, о потомок Вришни, приводит к появлению на свет нежеланного потомства».

Варṇа-санкараḥ — это неквалифицированное население. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что благочестивое потомство является гарантией мира. На этом принципе основывалось общество *варнашрамы*, но появление благочестивого потомства целиком и полностью зависит от добродетельных женщин, хранящих верность своим мужьям. Если же женщины деградируют, вступают в беспорядочные связи с мужчинами низкого уровня сознания, то в первую очередь результатом таких взаимоотношений будет появление на свет детей с низким уровнем сознания. Конечно же, такие женщины не смогут должным образом воспитывать своих детей и эти дети будут деградировать. Женщины, как и дети, подвержены дурному влиянию и легко поддаются обману, поэтому женщины должны находится под защитой.

В рамках системы *варнашрамы* этому уделяется должное понимание. Женщины воспитываются в духе преданности и целомудрия. В противном случае, как говорит Арджуна, *джāйате варṇа-санкараḥ*, что буквально означает «рождение нежеланного потомства». *Джāйате* также значит «победа», *варṇа-санкараḥ* — «неквалифицированное потомство», обезумевшие дети на уровне животных, поэтому *джāйате варṇа-санкараḥ* еще означает, что нежеланное потомство захватит власть в обществе. Именно такое явление мы сейчас наблюдаем, по крайней мере, в странах западного мира. С определенной точки зрения — это достойный довод, но Кришне этот довод не понравился, потому что есть и другие способы решения данной проблемы.

Стих 1.41

«Рост числа нежеланных детей неизбежно приводит к тому, что члены семьи и люди, разрушающие семейные традиции, попадают в ад. С вырождением рода, праотцов ждет падение, ибо потомки перестают подносить им пищу и воду».

Здесь идет речь об обрядах, которые проводятся для предков. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что некоторые предки страдают в результате греховных реакций и могут получить тонкие тела привидений. Но стоит только совершить правильные обряды, например, предложить *прасад* умершим членам семьи, как эти души могут получить освобождение от греховных реакций.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Согласно предписаниям *карма-канды*, умершим членам семьи необходимо периодически подносить пищу и воду. Этот обряд неразрывно связан с поклонением Вишну: отведав пищи, предложенной Вишну, душа освобождается от всех последствий своих грехов. Иногда умершие члены семьи страдают, пожиная плоды своих греховных поступков. Но тот, кто подносит своим предкам прасад, помогает им освободиться от этих и многих других страданий. Просто занимаясь преданным служением, он может избавить сотни и тысячи своих предков от любых материальных страданий».

Далее Кришна скажет Арджуне, что «мы принимаем во внимание все, что ты говоришь, но продолжаем действовать в сознании Кришны». Иначе говоря, Кришна видит эту ситуацию по-другому. В комментарии приводится стих из «Шримад-Бхагаватам**»: «Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп *Мукунды*, дарующего освобождение, кто оставил все мирские обязанности и с непоколебимой решимостью следует по пути преданного служения, освобождается от всех долгов перед полубогами, мудрецами, обыкновенными живыми существами, членами своей семьи, всем человечеством и предками».**

В лекции по данному стиху, прочитанной в Бхактиведанта-Мэноре 29 июля 1973 года, Шрила Прабхупада объясняет: «В настоящее время никто не знает, что после смерти есть жизнь. И она по-прежнему связана с семьей, предками, потомками. Никто не знает об этой науке в наше время. Почти, как животные. У животных нет таких родственных чувств. Просто отведённое количество дней оно будет есть и все. Есть, спать, совокупляться, а затем умрет. Вот и все. Эти тонкие правила семейных связей неизвестны в наши дни, но они очень гордятся прогрессом познания. Арджуна не был ни *брахманом*, ни *санньяси*. Он — *грихастха*, домохозяин из царского рода. Он на поле боя. Он не *ведантист*, но посмотрите насколько совершенно его знание. Такова ведическая культура. В наши дни важные учёные, важные богословы читают "Бхагавад-гиту" годами и не могут её понять».

Стих 1.42

«Прегрешения тех, кто разрушает семейные традиции и способствует появлению нежеланных детей, останавливают деятельность на благо семьи и общества в целом».

Прабхупада рассказывает, что в Калькутте существует обряд предложения *прасада* и воды своему предку. Привидение также может вкушать *прасад*. Если кто-то пребывает в теле привидения и имеет возможность вкусить Кришна-*прасад*, то он получает благо.

Стих 1.43

«О, Кришна, хранитель рода человеческого, от наставников, принадлежащих к цепи духовных учителей, я слышал, что те, чьи семейные традиции разрушены, навеки поселяются в аду».

Стих 1.44

«Не странно ли, что и мы сейчас замышляем тягчайший грех? Движимые желанием насладиться радостями царствования, мы готовы убить своих близких».

Стих 1.45

«Пусть лучше сыновья Дхритараштры с оружием в руках убьют меня на поле боя, безоружного и не сопротивляющегося».

<u>Раздел 2. Подраздел 5. Нерешительность.</u>

Стих 1.46

«Санджая сказал: Промолвив это на поле боя, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы, и сел в колеснице, охваченный скорбью».

Глава вторая.

Краткое изложение «Бхагавад-гиты»

В последнем абзаце последнего стиха второй главы Шрила Прабхупада говорит: «Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что вторая глава "Бхагавад- гиты" представляет собой сжатое изложение всего этого произведения. Основные темы "Бхагавад-гиты": *карма-йога*, *гьяна-йога* и *бхакти-йога*. Вторая глава "Бхагавад-гиты" подробно описывает *карма-йогу и гьяна-йогу,* а также дает некоторое представление о *бхакти-йоге*, что является кратким содержанием всей книги». Это очень важный момент.

Название 2-ой главы «Краткое изложение "Бхагавад-гиты"». Здесь пойдет речь о природе души. Ее описание встречается на протяжении всей «Бхагавад-гиты», а во 2-ой главе душа обсуждается в стихах с 2.11 по 2.30. Так же в этих *шлоках* обсуждается *гьяна-йога* - знание о душе.

Тематика стихов 2-ой главы:	**Номера стихов:**
Переселение души, реинкарнация	2.13, 2.22 и 2.27.
Карма-канда. Арджуне бескомпромиссно указывается на его долг *кшатрия* в соответствии с *карма-кандой*.	2.31-2.37
Карма-йога. Обширное повествование о разнице между *карма-кандой* и *карма-йогой.*	2.38-2.53
Применение разума на практике	2.41 и 2.44.
Переселение души	2.40
Веды	2.42, 2.43, 2.45 и 2.53
Гуны материальной природы	2.45
Бхакти-йога, преданное служение	2.49, 2.50, 2.51, 2.61, 2.64
Контроль чувств	2.54 – 2.72.

Разделы второй главы:

1. Стихи 2.1 – 2.10. **Дальнейшие сомнения, но Арджуна начинает предаваться**. Он высказывает свои сомнения, но затем слушает проповедь Кришны и начинает предаваться;
2. Стихи 2.11 – 2.30. ***Гьяна* - знание о душе.**
3. Стихи 2.31 – 2.37. ***Карма-канда*.** Кришна говорит Арджуне: «Ты - *кшатрий*, прекрати сомневаться. Ты должен действовать в соответствии со своим долгом, *варнашрамой*, *карма-кандой*. В противном случае ты не имеешь права называться *кшатрием*».

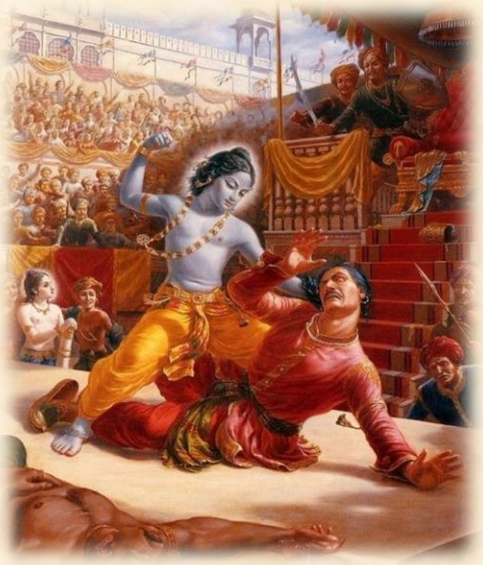
4. Стихи 2.38 – 2.53. ***Буддхи-йога*, или введение в *карма-йогу.*** *Буддхи-йога* – это *йога* разума.
5. Стихи 2.54 – 2.72. ***Самадхи.*** *Р*ечь пойдет о том, как по-настоящему достичь возвышенного уровня сознания, глубокого погружения и сосредоточения, пребывая на трансцендентном уровне.

Первый раздел. Дальнейшие сомнения, но Арджуна начинает предаваться.

Стих 2.1

«Санджая сказал: Увидев, что Арджуна охвачен состраданием и скорбью, а глаза его полны слез, Мадхусудана, Кришна, произнес такие слова».

Последний стих 1-ой главы также произнес Санджая, обращаясь к Дхритараштре. Он говорил, что, пребывая в смятении, Арджуна отбрасывает лук со стрелами и присаживается, ошеломленный горем. Безусловно, это жалкое зрелище. Дхритараштра был счастлив услышать подобное. Теперь Санджая произносит стих 2.1, и глубоко проникает в суть происходящих событий. Несмотря на то, что Дхритараштра счастлив услышать, что Арджуна пребывает в жалком (особенно для *кшатрия*) состоянии, вспоминая Кришну, Санджая говорит: «У*ва̄ча мадхусӯданах̣*». *Мадхусудана* – это еще одно имя Кришны. В первой главе Кришну называют разными именами в соответствии с разными обстоятельствами. Здесь мы видим тот же самый прием.



Мадхусудана – имя Кришны, который убил демона Мадху. На заре творения существовал демон Мадху, настоящий монстр, но Кришна расправился с ним. Таким образом Санджая тонко намекает на то, что Кришна здесь и Он убивает всех демонов. Поэтому, если не все будут убиты, то по крайней мере кара настигнет тех, кто противостоит Арджуне. Кришна, убивший демона Мадху, развеет все сомнения Арджуны.

Шрила Прабхупада преподносит интересную мысль в середине комментария. Арджуна преисполнился состраданием, но, на самом деле, это было неправедное сострадание, поскольку он скорбел о телах своих родственников. Шрила Прабхупада говорит, что никто не понимает как правильно применять сострадание: «Какой смысл сострадать одежде утопающего? Человека, тонущего в океане неведения, нельзя спасти, пытаясь вытащить его одежду, то есть, спасая его материальное тело. Того, кто не знает об этом и скорбит об одежде, называют шудрой — человеком, который скорбит напрасно. Арджуна был кшатрием, и ему не подобало вести себя таким образом».

Кришна собирается избавить Арджуну от такого неверного понимания и нас с вами тоже, потому что мы на протяжении многих жизней следовали подобной неверной концепции. В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому Господь Кришна решил развеять его скорбь, вызванную невежеством, и именно с этой целью Он поведал "Бхагавад-гиту". В этой главе Шри Кришна, главный знаток духовной науки, объясняет, как осознать свое истинное "я" путем аналитического изучения природы материального тела

и вечной души. Постичь эту науку сможет лишь тот, кто не привязывается к плодам своего труда и полностью сосредоточен на познании своего истинного "я"».

Данная тема будет подниматься на протяжении всей книги, особенно в первых 6-ти главах. Нам необходимо достичь уровня самоосознания – понять природу тела и души, и затем действовать без привязанности к плодам своего труда, полностью сосредоточившись на познании своего истинного «я».

Стих 2.2

«Верховный Господь сказал: О, Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию».

Шрӣ-бхагавāн ува̄ча – Кришна, Верховная Личность Бога говорит. Шрила Прабхупада написал весьма развернутый комментарий этому стиху. Он говорит, что термин «*Бхагавāн*» используется для определения Верховной Абсолютной Истины. Здесь же слово «*Бхагаван*» относится именно к Кришне. В первой песне «Шримад-Бхагаватам» говорится: «Абсолютную Истину постигают в трех аспектах, которые неотличны друг от друга. Их называют Брахманом, Параматмой и Бхагаваном. Эти три аспекта Божественного можно объяснить на примере Солнца».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «*Брахман* является имперсональной концепцией духовной энергии и имперсональной духовной энергией, которая пронизывает все. Это *брахмаджьоти*. *Параматма* - это локализованный аспект Сверхдуши, пребывающей в материальном мире, пронизывая каждый атом. А *Бхагаван* - это Верховная Личность Бога собственной персоной».

Интересный момент, который отмечает Шрила Прабхупада, заключается в том, что все эти три аспекта идентичны, поскольку являются частями природы Кришны.

Шрила Джива Госвами объясняет, что такое *Брахман*. Это Кришна без формы и без личности. Возьмем Кришну, уберем форму, уберем Его личность, что останется? Останется *Брахман* - Его духовная энергия, сияние.

Что же такое *Параматма*? *Параматма* - это Кришна в Своей форме, но без личности. Его личность, Верховная Личности Бога, пребывает на Голоке Вриндавана. *Параматма* не способна вступить в личностные взаимоотношения. Поэтому *Параматма* - это форма Кришны без личности.

Бхагаван - это Сам Кришна в Своей форме, так сказать, собственной персоной.

Это *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва* – непостижимость единства и отличия.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Эти три аспекта Божественного можно объяснить на примере Солнца, у которого также есть три аспекта: солнечный свет, солнечный диск и планета Солнце. Тот, кто изучает солнечный свет, находится на первой ступени познания. На следующей ступени человек познаёт солнечный диск, однако глубже всех понимает природу Солнца тот, кто достиг этого светила».

Шрила Прабхупада приводит другой пример: «Свет солнца, солнечный диск и сама планета Солнце неотделимы друг от друга, однако это не значит, что все исследователи, изучающие различные аспекты Солнца, относятся к одной и той же категории».

В следующем абзаце Прабхупада говорит о *Бхагаване.* Кто такой Кришна, являясь *Бхагаваном*? Парашара Муни объясняет в «Вишну-пуране», что *Бхагаван* означает «Верховная Личность Бога, которая обладает всеми достояниями: красотой, знанием, отречением, силой, блаженством». Существует множество людей, которые обладают каким-то знанием, красотой, отрешенностью, деньгами, славой. Но кто может заявить, что обладает всеми этими достояниями в полной мере? Только Кришна.

Даже Господь Нараяна не может заявить такое. Господу Нараяне присуще лишь 60 качеств Верховной Личности Бога. Только Кришне присущи все 64 качества, все достояния в полной мере. Поэтому Он является Верховной Абсолютной Истиной.

ӣш́вараḥ парамаḥ кр̣шн̣аḥ
сач-чид-ānанда-виграхаḥ
анāдир āдир говиндаḥ
сарва-кāраṇа-кāраṇам

«Многие обладают качествами Бхагавана, но Кришна превосходит всех, ибо никто не может затмить Его. Он Верховная Личность, и Его тело вечно, исполнено знания и блаженства. Он предвечный Господь Говинда, причина всех причин» (Брахма-самхита, 5.1).

Господь Шива и Господь Брахма обладают меньшим набором качеств, чем Господь Нараяна.

Чтобы подвести некий итог, Шрила Прабхупада цитирует знаменитый стих из «Шримад-Бхагаватам» 1.3.28, где говорится, что Кришна является Абсолютным Верховным Господом, Личностью Бога: **«Все перечисленные здесь воплощения Бога — это либо полные проявления, либо части полных проявлений Верховного Господа, но Кришна — это Сам Верховный Господь, Личность Бога».**

Шрила Прабхупада завершает достаточно развернутый комментарий к данному стиху, говоря о том, что Кришна не доволен скорбью, в которую впал Арджуна. Он говорит: «*Кутас».* Откуда взялась эта скверна? Откуда взялись эти телесные концепции? Откуда взялась эта сентиментальность, глупость? Будучи *кшатрием*, он не должен так думать, являясь дваждырожденным, образованной личностью, он прекрасно знает о природе вещей. Сейчас он *анāрйа-джушт̣ам,* недостоин называться *арием*, не достоин называться духовным человеком, поскольку уклоняется от исполнения своего долга. Так ведёт себя только *шудра*. «Подобное малодушие не к лицу настоящим *ариям.* Отказ исполнять свой долг мешает духовному развитию человека и лишает его возможности прославиться в мирской жизни. Господь Кришна не одобрил ложного сострадания, которое Арджуна испытывал к своим родственникам».

Стих 2.3

«О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию. Оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту постыдную слабость и воспрянь, о герой, карающий врагов».

В первой главе, когда колесница Арджуны располагалась между двумя армиями на поле боя, Кришна, не давая конкретных наставлений и прямого указания что делать, отчитывал Арджуну: «Мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Такое поведение недостойно того, кто знает истинную цель в жизни. Оно приведет человека не в рай, а к бесславию». И в третьем стихе второй главы Кришна продолжает отчитывать его.

Кришна вновь бескомпромиссно обращается к Арджуне: «Ты деградируешь, на тебя влияет энергия деградации. Это ведь не ты, проснись! Воспрянь! Откажись от этой постыдной слабости». Можно еще добавить немного сарказма: «О герой, карающий врагов».

В первых нескольких предложениях комментария Шрила Прабхупада указывает на тот факт, что Арджуна и Кришна являются родственниками – они двоюродные братья, поскольку Притха, мать Арджуны доводилась сестрой отцу Кришны Васудеве. По ведическим стандартам они являются близкими родственниками.

Шрила Прабхупада говорит, что для того, чтобы называться *кшатрием*, необходимо вести себя как *кшатрий*. Если человек ведет праведную жизнь *брахмана*, то он достоин называться *брахманом*. Но если человек только называется *кшатрием*, но не ведет себя соответственно, то он занимает жалкое положение.

Из «Шримад-Бхагаватам» мы видим, что когда Ашваттхама попадает в плен, то вокруг разворачивается дискуссия: что с ним делать – убить его, лишив жизни, или пощадить. Он был сыном Дроначарьи. Дроначарья является *ачарьей*, *брахманом*, необычным примером сочетания природы *кшатрия* и *брахмана*.

Ашваттхаму называли *брахма-бандху*, друг брахмана. Такая терминология часто применялась в ведические времена, когда хотели указать на деградировавшего потомка достойной семьи: *«брахма-бандху»* или *«кшатрия-бандху»,* что переводится как «друг *брахмана*» или «друг *кшатрия*». *Бандху* – это друг.

Это оскорбительное определение, и Кришна не желает так называть Арджуну. Такое определение, безусловно, не подходило Арджуне, потому что он был очень храбрым и могущественным воином. Все воины со стороны Дурьйодханы опасались Арджуны больше, чем кого бы то ни было еще, поэтому слабость сердца, одолевшая Арджуну, на самом деле, не подобала ему.

Шрила Прабхупада указывает на следующий момент: Арджуна мог бы оспорить утверждение Кришны. Он пытался быть щедрым, великодушным по отношению к своим старшим, но Кришна понимал, что ни о какой щедрости или великодушии не может быть и речи. Это классический пример слабости сердца и ни один авторитет не примет такое поведение. Поэтому необходимо отбросить эту скверну, вырвать ее с корнем из сердца.

Стих 2.4

«Арджуна сказал: О покоритель врагов, сразивший демона Мадху, могу ли я выпускать стрелы в таких людей, как Бхишма и Дрона, которых я должен боготворить?»

Арджуна пытается оспорить слова Кришна, приводя доводы о том, что это не слабость, а великодушие.

В комментарии Шрила Прабхупада рассматривает очередной довод Арджуны. Ранее Прабхупада уже разбирал различные доводы Арджуны, но здесь он делает это необычным способом.

Когда мы читали 27-ой стих 1-ой главы, где Арджуна выражает обеспокоенность по поводу участия в сражении и приводит доводы в пользу отказа от него, Шрила Прабхупада подробно рассматривал эти доводы и говорил, что, на самом деле, это доказывает, что Арджуна является хорошим человеком, мягким человеком с хорошими качествами. Однако, по мере чтения комментария Шрилы Прабхупады, нам становится понятнее, что Кришне эта идея не понравилась. Кришна не принял эти доводы. Наоборот, Он ставит Арджуну на место, саркастически отчитывает его и раскрывает Свое видение.

В комментарии Шрила Прабхупада продолжает развивать точку зрения Арджуны: «Старейшинам рода, таким как дед Бхишма и Дроначарья, всегда надо выражать почтение. Даже когда они нападают, им не следует оказывать сопротивление. Согласно этикету, старшим нельзя перечить. Пусть они обращаются с нами грубо, мы никогда не должны отвечать им тем же. Так как же мог Арджуна, пусть даже защищаясь, сражаться с ними? Разве Сам Кришна посмел бы напасть на Своего деда, Уграсену, или учителя, Сандипани Муни? Таковы некоторые из доводов Арджуны».

На одной из лекций [Лекция по БГ 2.1-2.10 ноябрь 1968 года, Лос-Анжелес] Шрила Прабхупада говорит: «Арджуна обращается к Кришне Мадхусудана, или тот, кто убил демона Мадху. "Ты обращаешься ко мне как к карающему врагов, но Ты считаешь моего деда и учителя моими врагами?"» Шрила Прабхупада говорит словами Арджуны: «"Ты считаешь моего деда и учителя моими врагами? Разве они мои враги? Ты убил демона Мадху, и потому Твоё имя Мадхусудана... Но Ты просишь меня убить моего деда и учителя"».

Это намёк: Твоё имя Мадхусудана. Ты убил демона, которого звали Мадху, но Ты просишь меня стать Бхишма-*суданой*? Бхишма – мой дед. И Дрона-*суданой*? *Судана* означает тот, кто убивает. Как я могу стать таким?» Арджуна изо всех сил старается объяснить, что не хочет их убивать. Практически до стиха 2.9 Арджуна повторяет те же самые сомнения.

Стих 2.5

«Уж лучше просить подаяние, чем существовать ценою гибели великих душ, которых я считаю своими учителями. Пусть ими движет корысть, они все равно остаются моими наставниками. Если они погибнут, все то, чем мы собираемся наслаждаться, будет запятнано их кровью».

Другими словами, он боится реакции за греховные поступки. Тут Шрила Прабхупада встает на сторону Кришны и говорит о том, что если Бхишма или Дрона, занимаются неподобающей деятельностью, то необходимо отказаться от таких наставников. Бхишма и Дрона подходят под категорию личностей, занимающихся неподобающей деятельностью, потому что они приняли сторону Дурьйодханы из-за финансовой выгоды и социального статуса. Такое поведение порицается, такая мотивация порицается. По этой причине их нужно отвергнуть, как наставников.

Арджуна пытается выразить им свое почтение и уважение, как к старшим наставникам и говорит, что «наслаждаться материальными благами, полученными ценою их жизни, — все равно что наслаждаться трофеями, окропленными кровью».

Стих 2.6

«Еще не известно, что лучше для нас: победить их или потерпеть поражение. Если мы убьем сыновей Дхритараштры, жизнь потеряет для нас всякий смысл. Но вот они стоят перед нами на поле боя».

Тут повторяются сомнения, высказанные в 1-ой главе основанные на нерешительности. «Как поступить: так или по-другому? Что делать?» Эта нерешительность дестабилизирует.

В стихах 2.6-9 раскрывается та же тема нерешительности. Нерешительность – это сомнения. Делать или не делать, сражаться или не сражаться.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что *кшатриям*, не стоит беспокоиться о морально-этических нормах. *Кшатрий* должен сражаться – такова *дхарма кшатрия*. У Арджуны нет причин впадать в подобные размышления и сомневаться, потому что это не соответствует стандартам *кшатрия*. Арджуна сожалеет, что его близкие могут умереть, он будет скучать по ним и не сможет полноценно наслаждаться жизнью, не имея возможности проводить с ними время. На самом деле это полнейшая глупость.

Шрила Прабхупада раскрывает интересный момент в середине комментария: **«**Доводы Арджуны доказывают, что он был не только великим преданным Господа, но и в высшей степени просвещенным человеком, а также в совершенстве владел своим умом и чувствами**».** Арджуна решил измениться, проявить отрешенность и вести жизнь нищего-попрошайки, потому что не хочет вступать в сражение.

В конце комментария Прабхупада подводит итог и говорит, что благодаря всем своим добродетелями, Арджуна должен был получить освобождение, однако Кришна не воспринимает это таким образом. Кришна не обязан, видеть мир чужими глазами. Кришна видит все Своими глазами. На этом построена вся «Бхагавад-гита». Кришна высказывает Свое мнение, которое идет вразрез с мнением Арджуны.

В лекции по этому стиху, прочитанной 6 августа 1973 года в Лондоне, Шрила Прабхупада говорит: «Есть пословица на бенгали: *кхабо ки кхабо на йади кхао ту паусе* "Когда вы сомневаетесь должен ли я поесть или нет, лучше не есть". Иногда перед нами встает вопрос: "я не слишком голоден, стоит ли мне поесть или нет?". Лучшим решением будет - не есть. Но если вы поедите, то вы можете есть в декабре, в месяц Пауша. Почему? В Бенгалии тропический климат, но зимой рекомендуется, что "если вы поедите, это не так повредит, потому что всё переварится". Ночь очень длинная, или в холодное время года, сила пищеварения очень хорошая. Итак, когда мы в замешательстве "делать" или "не делать", *джабо ки джабо на йади джао ту шауче*: "Когда вы думаете, "идти или не идти?", лучше не идти. Но когда речь идет о том, чтобы сходить по нужде (ответить на зов природы), вы должны идти. Это здравый смысл. Подробным образом сейчас Арджуна был в сомнениях: "Сражаться мне или нет?"».

Стих 2.7

«Я больше не знаю, в чем состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе, — наставляй же меня».

Этот стих часто цитирует Шрила Прабхупада и другие преданные. Тут Арджуна переживает чрезвычайно важный момент своих сомнений. Арджуна сбит с толку, он в замешательстве. Что же он делает, пребывая в этом замешательстве? Он принимает прибежище у Кришны, принимает прибежище истинного духовного учителя, который сможет направить его в правильном направлении.

В комментарии Шрила Прабхупада рассматривает этот момент. Все ведические писания сходятся к одному: необходимо принять истинного духовного учителя. Кришна принимал духовного учителя, Господь Брахма принимал духовного учителя, Господь Чайтанья принимал духовного учителя. Они все принимали духовных учителей, потому что в этом мире всем необходимо принимать духовного учителя.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что материальный мир – это сложное место. Иногда он сравнивается с дремучим лесом. В лесу могут возникать разные проблемы, может загореться пожар. В такой ситуации необходимо вести себя правильно. Для этого необходимо принять духовного учителя и действовать под его руководством, обучаясь науке преодоления склонности впадать в замешательство, склонности к смятению.

Шрила Прабхупада говорит, что личность, у которой следует принять прибежище, обладает знанием и способностью ответить практически на любой вопрос. Необходимо учиться тому, что духовный учитель вкладывает в ученика. Ученик истинного духовного учителя сам обретает такую квалификацию – способность все знать.

Однажды Шрилу Прабхупаду спросили: «А Вы все знаете?» Шрила Прабхупада ответил: «Нет, всего я не знаю, но Кришна знает все, и Он говорит мне».

Если ученик истинного духовного учителя по-настоящему использует возможность учиться у него, то он сможет занять правильное положение в жизни и сумеет выйти из-под влияния склонности к сомнениям.

В конце первого абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому ведические писания гласят: чтобы научиться решать жизненные проблемы и покончить с ними, необходимо обратиться к наставнику, принадлежащему к цепи духовных учителей. Человек, нашедший истинного духовного учителя, может постичь все. Поэтому, вместо того чтобы тщетно пытаться самому разрешить свои проблемы, нужно обратиться к духовному учителю. Таков смысл этого стиха». В этом смысл всего комментария.

Во втором абзаце говорится о человеке, пребывающем в этом состоянии смятения. Шрила Прабхупада пишет: «Того, кто не знает, каковы истинные проблемы жизни. В «Брихад-араньяка-упанишад» (3.8.10) о таком человеке сказано следующее: *йо ва̄ этад акшарам̇ га̄рги авидитва̄сма̄л̇ лока̄т праити са кр̣пан̣ах̣* — «Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом… (*Кр̣пан̣ах̣* означает «скупец») ... Человеческая жизнь — самое ценное, что может быть даровано живому существу, ибо только человек способен разрешить все проблемы жизни. Поэтому

того, кто не пользуется этой возможностью, называют скупцом. В противоположность ему, того, кто достаточно разумен и использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем, называют *брахманом*».

Шрила Прабхупада говорит, что *крипана* недостаточно разумен и не использует человеческое тело для разрешения всех жизненных проблем. Они просто теряют время, вовлекаясь в семейные обязанности, общественные дела, и думают, что их семья спасет их от всех проблем жизни. Шрила Прабхупада говорит, что Арджуна думал именно так. Его можно отнести к этой категории людей с мышлением скупца.

Однако, есть один очень важный положительный аспект в состоянии Арджуны. Несмотря на то, что он пребывает в таком положении и открыто, хотя и смущаясь, говорит об этом, он хочет разрешить эту проблему и обращается к духовному учителю, Господу Кришне.

Прабхупада подводит итог в конце комментария: «О том, как Арджуна сумел понять “Бхагавад-гиту”, повествуется в ней самой. И тем не менее недалекие мирские философы заявляют, что человек должен предаться не Кришне как личности, а “нерожденному в Кришне”. Между Кришной снаружи и изнутри нет никакой разницы, и тот, кто не понимает этого, но в то же время пытается проникнуть в смысл “Бхагавад-гиты”, - величайший глупец».

Еще одна мысль появляется в конце комментария: беседы между учеником и духовным учителем очень важны, поэтому Арджуна намерен начать серьезный разговор с Кришной, признанным духовным учителем.

Стих 2.8

«Я не знаю, как совладать с этой иссушающей меня скорбью. Я не смогу избавиться от нее, даже если завоюю процветающее земное царство, которому не будут грозить никакие враги, и обрету власть, какой обладают небожители».

Арджуна предается Кришне, но он не совсем понимает какие плоды его ожидают в результате этого предания. Он по-прежнему сбит с толку, его сознание пока полностью не изменилось.

Шрила Прабхупада в комментарии объясняет очень важный момент: «Арджуна выдвинул множество доводов, основанных на знании религиозных заповедей и моральных норм, и все же без помощи духовного учителя, Господа Шри Кришны, он не смог разрешить мучившую его проблему». Несмотря на то, что он приводит такое большое количество доводов: мы не сможем продолжить династию, мы не сможем поддержать традиции, мы не сможем избежать греховных реакций – при этом он все еще сбит с толку и пребывает в смятении. Ему нужен Кришна чтобы развеять его сомнения, ему не обойтись без помощи духовного учителя - Кришны. Только духовный учитель может помочь разрешить такие сомнения.

Нам нужен духовный учитель не просто ради академического образования. «Глубокие познания или высокое положение в обществе не избавят нас от проблем; помочь в этом может только духовный учитель, подобный Кришне. Отсюда следует, что истинным можно считать только того духовного учителя, который полностью пребывает в

сознании Кришны, ибо он способен разрешить все наши жизненные проблемы... Если человек — будь он випрой (знатоком ведических писаний), монахом, отрекшимся от мира, или же простолюдином, — овладел наукой сознания Кришны, значит, он достиг совершенства и является истинным духовным учителем».

Далее в коммментари Шрила Прабхупада приводит стих из «Падма-пураны»: «Ученый *брахман,* сведущий во всех областях ведического знания, не имеет права становиться духовным учителем, если не является вайшнавом, то есть не владеет наукой сознания Кришны. Но вайшнав, будь он даже самого низкого происхождения, может стать духовным учителем». Если человек является вайшнавом и если он на 100 % пребывает в сознании Кришны, то он может стать духовным учителем.

В оставшейся части комментария Шрила Прабхупада говорит: «Проблемы материальной жизни — рождение, старость, болезни и смерть — нельзя разрешить, накопив богатство или добившись экономического благополучия. В мире немало богатых стран с развитой экономикой, где есть все необходимое для жизни, но и там люди не смогли разрешить основных проблем материального существования». Поэтому необходимо приступать к решению проблемы материального существования, прибегнув к помощи Кришны.

Далее Шрила Прабхупада пишет: «Они прилагают столько усилий, чтобы достичь мира и покоя, однако истинное счастье можно обрести, лишь обратившись за советом к Кришне...». Арджуна уже сказал несколько раз: «Мне нужно царство, полученное на крови моих родственников».Огромное царство не может решить эту проблему, поэтому Арджуна принимает сознание Кришны.

В конце комментария Шрила Прабхупада подводит итог: «Итак, если мы хотим навсегда избавиться от скорби, то должны принять покровительство Кришны, как это сделал Арджуна. Арджуна просит Кришну раз и навсегда разрешить стоящие перед ним проблемы, а это возможно только с помощью сознания Кришны».

Стих 2.9

«Санджая продолжал: Произнеся эти обращенные к Кришне слова, Арджуна, покоритель врагов, промолвил: "Говинда, я не буду сражаться" — и умолк».

Тут мы видим, что Арджуна по-прежнему пребывает в нерешительности. В сердце он понимает, что является правильным и в каком направлении двигаться. Кришна еще не дал развернутых наставлений, Он только упомянул несколько аспеков. В этом стихе Арджуна высказывает заключительные сомнения.

Арджуна запутался, он испугался и хочет сдаться. Санджая произносит: «...Арджуна, покоритель врагов, промолвил: "Говинда, я не буду сражаться" — и умолк». Мы можем представить, как оживился Дхритараштра в этот момент, но Санджая, будучи очень разумной личностью, называет здесь Арджуну *парантапаḥ. Парантапаḥ* значит «покоритель врагов». Он называет его *парантапаḥ* без какого-либо сарказма. Он знает, что Арджуна является покорителем врагов. Да, сейчас у него нелегкое время, но он предается Кришне, и трансформация не заставит себя ждать, перемены в сердце Арджуны не за горами. Поэтому, берегитесь, армия Дурьйодханы.

Прабхупада карсиво высказывает эту мысль в комментарии: «Однако Санджая поспешил разочаровать его, назвав Арджуну покорителем врагов *(парантапаḥ)*. Хотя Арджуна на какое-то время поддался горю, вызванному иллюзорной привязанностью к родным и близким, он, тем не менее, вручил себя Кришне, изначальному духовному учителю, став Его учеником».

Постепенно, шаг за шагом, Арджуна приближается к обретению милости Кришны.

Стих 2.10

«О потомок Бхараты, тогда Кришна, находясь между двумя армиями, с улыбкой сказал охваченному горем Арджуне следующее».

Тут Кришна дает важные наставления. По-началу диалог мужду Кришной и Арджуной шел в дружеском настроении, но теперь время дружбы вышло, теперь Кришна играет роль духовного учителя, наставника Арджуны. Настроение диалога меняется. Интересно отметить, что Кришну в данном стихе называют *прахасан* – «улыбающийся». Кришна ведет себя очень храбро, не просто по-дружески.

Прабхупада говорит в заключительной части комментария: «Разговор учителя с учеником проходил открыто, на виду у обеих армий, так, чтобы все, кто находился на поле боя, смогли извлечь из этого разговора благо». Иначе говоря «Бхагавад-гита» предназначена для всех и каждого.

В своей лекции по стихам 2.1-10, прочитанной В Лос-Анджелесе в ноябре 1968 года, Прабхупада говорит: «Итак, Арджуна был очень серьезен, а Кришна улыбался. Он как бы говорил: "Только посмотрите на этого глупца, что он делает?". Поэтому было необходимо дать науку "Бхагавад-гиты". Глупец нуждается в наставлениях. Он просто улыбался. Он думал: это же по-детски. Это детские глупости. А Арджуна был очень серьезен. Как порой ребенок — очень серьезен, а отец просто улыбается. И сейчас будет поведана "Бхагавад-гита". Арджуна принял Кришну своим духовным учителем, теперь Кришна будет его наставлять».

Далее Кришна разбивает различные доводы Арджуны.

Стихи 11-30 развеивают довод сострадания — мы не хотим, чтобы кто-то умирал, мы не должны сражаться исходя из сострадания.

Стихи 31-37 развеивают довод наслаждения — если мы вступим в сражение, мы не сможем наслаждаться. *Кшатрия-дхарма*, *карма-канда* описываются в стихах 31-37.

Стихи 38-53 развеивают довод греховных реакций — мы не должны сражаться чтобы не получить греховных реакций за неправедные поступки.

Второй раздел. *Гьяна* - знание о душе. Сражайся, для души не существует смерти.

Этот раздел повествует о *гьяне*, о природе души, о том, что душа является вечной. Для Арджуны это знание очень важно.

Подразделы второго раздела:

1. Стихи **11-13** и **16-25**. Смерть - это просто процесс смены тела, в этом нет ничего значительного, поэтому не стоит переживать об этом.
2. Стихи **14-15**. Исполнение обязанностей не должно зависеть от соприкосновения чувств с объектами восприятия.
3. Стихи **26-30.** Душу невозможно убить, а тело спасти, поэтому сражайся.

Раздел 2. Подраздел 1. Смерть - это просто процесс смены тела, в этом нет ничего значительного, поэтому не стоит переживать об этом.

Стих 2.11

«Верховный Господь сказал: Ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых».

Кришна уже отчитал Арджуну и дал некоторые наставления. В этом стихе Кришна показывает философское видение.

Основной момент, бросающийся в глаза, заключается в том, что Кришна снова демонстрирует Свое неодобрение идей Арджуны, называя его глупцом. «Мудрые не поступают так, как ты. Поэтому ты не являешься мудрецом, ты — глупец. Не должно быть никакой скорби о теле, не взирая на то, на какой стадии существования находится тело».

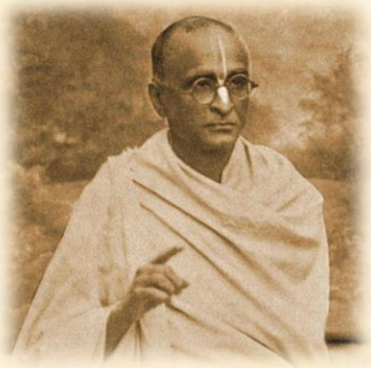
Прабхупада говорит: «Арджуна заявил, что принципы религии гораздо важнее политических соображений или интересов общества...», но Кришна собирается поведать ему о духовных принципах, о духовном процессе, знание о природе души и о Верховном повелителе. Как говорит Шрила Прабхупада, Кришна раскроет знание о материи, душе и Всевышнем. Если человек обладает этими знаниями, у него нет причин для скорби, в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело.

Это небольшое введение к очень важному разделу 2-ой главы где дается понимание о том, что такое душа, а что к душе не имеет никакого отношения.

В своей лекции по стиху 2.11 Шрила Прабхупада говорит: «Итак, Арджуна был очень серьезен. Кришна сразу после того, как Он принял роль духовного учителя, называется Арджуну полным глупцом. Чайтанья Махапрабху говорил о том же: "Мой духовный учитель считал меня глупцом". Был ли Чайтанья Махапрабху глупцом? Может ли кто-то стать учителем Чайтаньи Махапрабху? И то, и другое невозможно. Даже если вы не воспринимаете Чайтанью Махапрабху в качестве Верховной Личности Бога, не признаете Его воплощением Кришны, если вы видите в Нем обычного ученого или человека, Его ученость была вне всякого сравнения. Но Он сказал: "Мой духовный учитель считает меня великим глупцом". Что это значит? Любой, даже на Моем уровне всегда остается ...(обрыв записи) Никто не должен говорить: "Да что ты знаешь? Я знаю лучше тебя"».

Господь Чайтанья, действительно, говорит: «Мой духовный учитель сказал мне, что Я являюсь великим глупцом». Что это значит? Это означает, что любой, даже тот, кто находится на уровне Господа Чайтаньи, всегда ведет себя как глупец в присутствии духовного учителя, извлекая из такого поведения великое благо.

Итак, Кришна ругает Арджуну, подобно тому как духовный учитель ругает ученика., Будучи Верховной Личностью Бога, Кришна действует как духовный учитель по отношению к Арджуне. В обязанности духовного учителя входит своевременное объяснение ученику что именно является глупостью, которую ученик не должен допускать, чтобы он понимал как себя вести и менялся к лучшему.



Однажды Шрила Бхактисиддханта отчитал Шрилу Прабхупаду на лекции во время вечерней программы в Нандаграмме. Рядом с Прабхупадой сидел человек, который плохо слышал. Время от времени он обращался к Шриле Прабхупаде, и тот повторял ему слова Шрилы Бхактисиддханты. Когда Шрила Бхактисиддханта увидел это, ему не понравилось как вел себя Шрила Прабхупада, и он сказал ему: «Бабу, - Шрила Прабхупада находился на противоположном конце аудитории, - не желаешь ли ты подняться на сцену и дать лекцию вместо меня?» В присутствии большого количества преданных Шрила Бхактисиддханта обратился к Шриле Прабхупаде, и это смутило его. Но в последствии Шрила Прабхупада рассказывал, что он глубоко оценил эту ситуацию и хранил это воспоминание, как драгоценное сокровище.

Стих 2.12

«Не было такого времени, когда бы не существовал Я, ты и все эти цари, и в будущем никто из нас не перестанет существовать».

Это важный стих. По сути это первый стих, в котором Господь Кришна дает существенное наставление относительно природы души.

Шрила Прабхупада начинает комментарий, указывая, что Кришна пребывает в сердце каждого живого существа, что Он поддерживает каждое живое существо, и говорит о том, что только святые личности могут узреть этот процесс: «Только святые, которые способны видеть Верховного Господа внутри и снаружи всего, обретают вечный мир в душе».

В следующем абзаце Шрила Прабхупада начинает разбивать *майаваду*. «Господь ясно говорит, что Он Сам, Арджуна и все цари, которые собрались на поле боя, вечно являются индивидуальными существами». Это не так, что только лишь в этой жизни мы являемся личностями, а в следующей перестанем ими быть. Нет, мы вечно являемся личностями. Господь поддерживает всех живых существ. Поэтому индивидуальные личности существовали в прошлом, существуют сейчас и продолжат существовать в будущем. Таким образом, Господь бескомпромиссно расправляется с *майавадой*.

В следующем абзаце Шрила Прабхупада рассматривает ту же мысль с разных точек зрения, но угол обзора тот же: анти-*майавада*. Тут говорится, что мы являемся личностями сейчас, являлись личностями в прошлом и Кришна поддерживает эту индивидуальность. Если слова Кришны являются ложными, то зачем тогда изучать «Бхагавад-гиту»? Именно на это делают упор *майявади*. Шрила Прабхупада говорит, что для того, чтобы правильно понять это, необходимо быть преданным. В противном случае, прочитав любые другие комментарии и объяснения *маявади*, можно запутаться.

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Господь Чайтанья запретил нам читать комментарии философов-*майявади*». Таким образом он предостерегает нас от совершения *апарадхи*.

Здесь подчеркивается важность индивидуальности и правильного понимания этого определения. Но также проводится различие между Личностью Господа и личностью души.

Стих 2.13

«Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика, и точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает».

Очень важный стих. Шрила Прабхупада дал наибольшее количество лекций (около 13-ти) именно по этому стиху, что показывает его чрезвычайную важность.

Это один из основополагающих стихов в понимании природы души и переселения души в рамках материального мира. Невозможно переоценить значимость данного стиха. Нигде не встречается более ясного объяснения этих вещей.

Шрила Прабхупада говорит, что на клеточном уровне каждые 7 лет наше тело полностью обновляется, каждая клеточка полностью меняется. Другими словами, каждые 7 лет мы получаем новое тело. Если вам 21-22 года, то это значит, что вы уже сменили 3 тела.

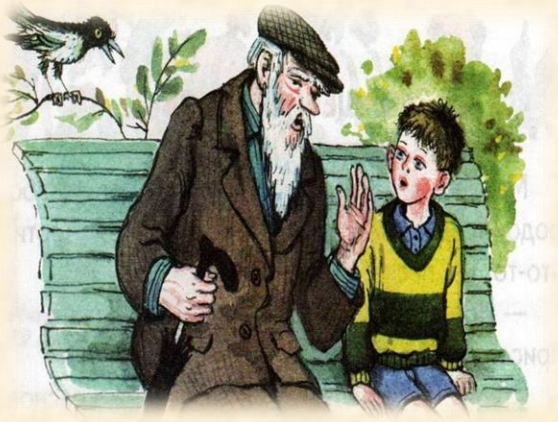
Кришна говорит, что в ходе только нынешней жизни мы меняем тело не только каждые 7 лет, но и каждый день. Наше тело меняется каждый день. Мы обычно бреем лицо и волосы на голове. Шрила Прабхупада не хотел чтобы мы были волосатыми. Те преданные, которые пытаются серьезно следовать Шриле Прабхупаде, принимают это наставление. Сегодня утром я побрил лицо, в воскресенье я побрил голову, и я думаю, что в следующую субботу или воскресенье я буду вновь вынужден брить голову. У меня уже немного отрасли волосы на голове. Это доказывает, что мое тело уже изменилось. Так мы меняем тела. Мы меняем тело ребенка на тело юноши, потом на тело подростка и так далее. Все эти перемены происходят в наших жизнях. Господь Кришна говорит, что мы меняем тела, не только переходя из одного тела в другое в момент смерти, но мы делаем это ежедневно.

Много лет назад в Австралии жил один преступник по имени Нед Келли. Когда его убили, то его пистолет поместили в местный музей. Это было 100 или более лет назад. Со временем пистолет стал разрушаться, и в начале пришлось сменить барабан, затем пришлось сменить курок, затем пришлось сменить сам ствол. Через несколько лет пистолет все еще выглядел похожим на оригинал, но технически его нельзя было ужже назвать пистолетом Неда Келли. Он похож на него, но уже не является тем же самым пистолетом. Точно так же меняются наши тела, и нельзя сказать, что спустя 7, 8, 10 лет мы по-прежнему находимся в том же самом теле.

Подобным образом душа переходит в другое тело в момент смерти. Нас же не смущает перемена тела в течение жизни, поэтому и трезвомыслящего человека не должна смущать перемена, связанная со сменой тела в момент смерти.

Шрила Прабхупада говорит об этом очень просто. Обычно молодые люди с нетерпением ждут, когда они повзрослеют. Внешне тело мальчика меняется. У мальчика нет усов или бороды, но внезапно они отрастают. Разве он плачет? «О почему у меня растут волосы? Почему я расту?»

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Дрона и Бхишма были уже пожилыми людьми, а в пожилом возрасте человек не может жить как раньше из-за старения тела. Поэтому Прабхупада объясняет: «После смерти тела индивидуальная душа меняет его на другое, и, поскольку в следующей жизни живое существо обязательно получит новое тело — либо материальное, либо духовное, — Арджуна напрасно оплакивал неминуемую смерть Бхишмы и Дроны и так сильно беспокоился о них. Напротив, он должен был радоваться тому, что они, оставив старые тела, получат новые — молодые и полные сил».



Хорошая сделка: «Ты получишь новое тело». Это похоже на рекламу автомобилей. Представьте у вас 70-летняя машина, а вам говорят:

- Мы заберем твою старую машину и дадим вам новую».

- О, правда? Бесплатно? Отличная сделка, берём!

В третьем абзаце Шрила Прабхупада дает определение человека, который имеет право называться *дхирой. Дхира* значит трезвомыслящий человек, который контролирует себя. Нельзя сказать, что он полностью достиг самоосознания, но он уже в состоянии контролировать себя: «Того, кто постиг природу индивидуальной души, Сверхдуши, а также материального и духовного миров, называют *дхирой*, самым трезвомыслящим среди людей. Такого человека не может ввести в заблуждение непрекращающаяся смена тел».

В третьем абзаце встречается термин «*кшара*». Шрила Прабхупада говорит, что мы являемся отдельными и вечно существующими частицами Всевышнего. «”Бхагавад-гита" подтверждает, что отделенные частицы Всевышнего существуют вечно (*санāтана*) и называются *кшара*, что указывает на возможность их падения в царство материи».

Господь Кришна говорит, что *дхира*, это тот, кого не вводит в заблуждение смена материального тела в момент смерти. Ведь никого же не вводят в заблуждение смена тела в течение жизни. Трезвомыслящий человек не обязан быть полностью осознавшей себя личностью, пребывающей в сознании Бога. Речь идет просто о трезвомыслящем человеке, внутренне и внешне стабильном. Такого человека не вводит в заблуждение смена тела в момент смерти.

Это интересный факт. Необязательно находиться на трансцендентном уровне, достаточно быть просто трезвомыслящим человеком.

Раздел 2. Подраздел 2. Исполнение обязанностей не должно зависеть от соприкосновения чувств с объектами восприятия.

Стих 2.14

«О сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия, о потомок Бхараты, поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым».

Суть в том, что исполнение долга не должно страдать от нашего чувственного восприятия - тепло ли нам, холодно ли нам и так далее. Исполнение долга должно продолжаться несмотря ни на что.

Терпение – очень важное качество для преданного. Стоит только стать слишком чувствительным, остро реагирующим на какие-то пустяки, как развиваться в сознании Кришны может стать сложнее. Терпение значительно облегчает жизнь в сознании Кришны.

В комментарии Шрила Прабхупада высказывает очень важные мысли. И зимой необходимо принимать омовение каждое утро. Возможно, Шрила Прабхупада говорит об индийских деревенских жителях, которые вынуждены принимать омовение зимой под колонкой на улице. В некоторых городах Индии зимой температура опускается до нуля, но люди все равно выходят на улицу и принимают омовение под колонкой. Летом же в Индии очень-очень жарко. Тем не менее, женщины должны готовить пищу на огне. Особенно в тех семьях, где много детей, приготовление пищи может занять большое количество времени, а на улице могут быть добрые +40*С, и даже внутри помещения может быть не многим меньше. Так они и живут, это их обычная жизнь. Не говоря уже о том, что если мы преданные и ставим своей целью вернуться домой назад к Богу, то мы должны с утра принимать омовение, готовить пищу и предлагать ее Богу. Так и сражение для Арджуны: не важно, с кем он должен сражаться, он должен это делать в любом случае, так же как женщина должна готовить пищу летом на улице или зимой в помещении, несмотря на невзгоды этого мира.

Далее Шрила Прабхупада обсуждает появление различных имен. «Обращаясь к Арджуне, Кришна не случайно называет его разными именами. Имя Каунтея указывает на его благородное происхождение по материнской линии, а имя Бхарата подчеркивает, что и со стороны отца он принадлежит к великому роду». Был такой великий царь Бхарата, стоявший у истоков рода к которому принадлежал Арджуна. «Таким образом, предки Арджуны с обеих сторон были великими людьми. Столь высокое родство обязывало Арджуну достойно исполнить свой долг, поэтому он не должен был уклоняться от сражения».

Стих 2.15

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

Вновь Кришна говорит о терпении, отрешенности, непривязанности

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Каждый, кто непоколебим в своей решимости достичь высшей ступени духовного самопознания и не теряет спокойствия ни в счастье, ни в горе, несомненно, достоин освобождения». Прабхупада продолжает и говорит о том, что «тот, кто твердо решил достичь совершенства, обязательно примет *санньясу*». Когда человек принимает *санньясу*, он естественным образом разрывает семейные узы и живет самостоятельной жизнью. Для многих людей это было бы сложное решение, но придется так поступить во имя духовного прогресса. ,Это означает, что у челоека есть

задатки квалификации для обретения освобождения. Господь Чайтанья принял *санньясу* в 24 года во имя высшей цели.

Раздел 2. Подраздел 1. Смерть - это просто процесс смены тела, в этом нет ничего значительного, поэтому не стоит переживать об этом. (Продолжение)

Стих 2.16

«Мудрецы, узревшие истину, пришли к заключению о бренности несуществующего [материального тела] и о неизменности вечного [души]. Они сделали этот вывод, тщательно изучив природу того и другого».

Шрила Прабхупада развивает тему несуществующего в противовес неизменному. Материальное тело описывается как несуществующее. Тут не имеется в виду, что тело является плодом воображения или галлюцинации, что его на самом деле не существует. Буддисты или *майавади* говорят, что тело ложно, что это галлюцинация. Классическим примером галлюцинации является мраж: человек находится в пустыне, там жарко, он сходит с ума от жажды и в какой-то момент видит мираж. Под влиянием солнечных лучей и атмосферного давления ему кажется, что впереди есть источник воды, но на самом деле этого источника воды не существует, это просто галлюцинация.

Господь Кришна определяет материальное тело, как не существующее, но не в том смысле, что оно является галлюцинацией. Каждые семь лет и даже каждый день наше тело меняется хотя бы на незначительную часть по отношению к тому телу, которым мы обладали в предыдущий день. Это тело в кавычках «несуществующее». Природа материального тела будет раскрываться далее, в последующих двух стихах.

Мудрецы, узревшие истину, сделали такой вывод: «Так как мы не переживаем по поводу бренности тела, то тебе, Арджуна, нельзя называться мудрецом, так как ты скорбишь о материальном теле. Ты невежественный глупец, ты ошибаешься». И вновь это удар по самолюбию Арджуны.

Стих 2.17

«Знай же: то, чем пронизано материальное тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу».

Это также важный текст, в котором говорится, о вечности души.

В самом начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Этот стих более подробно объясняет истинную природу души, пронизывающей все тело». По крайней мере, душа влияет на процесс жизнедеятельности тела, так как оно пронизано сознанием.

В первом абзаце цитируются два стиха: из «Шветашватара-упанишад» и «Чайтанья-чаритамриты». В этих стихах говорится о размере души, о микроскопическом размере души. В «Шветашватара-упанишад» говорится, что «Духовным частицам нет числа, и размеры каждой из них составляют одну десятитысячную кончика волоса». Таков размер души.

Порой люди высказывают неверное представление, говоря: «У меня есть душа». Это подобно тому, как мы говорим: «У меня есть правая рука, у меня есть левая рука, у меня есть сердце и тд. Также, как я обладаю различными частями тела, я обладаю душой». Нет. Сознание Кришны утверждает – я и есть душа. Я вечное сознающее живое существо. Эти моменты подчеркиваются в первом абзаце комментария.

Душа сравнивается с солнцем. Солнце находится в небе, но энергия солнца распространяется повсюду. Также душа находится в районе сердца в теле человека, но ее энергия распространяется на все тело. Стоит мне только ударить себя пальцем по руке, я чувствую этот удар. Я воспринимаю это посредством сознания, присутствующем в теле, подобно тому, как свет солнечного луча берет свою энергию от источника света - Солнца.

В пред-предпоследнем абзаце сказано: «Таким образом, природа бесконечно малой души описана в Ведах, и ощутить ее присутствие может каждый здравомыслящий человек…Размером индивидуальная душа не больше атома, и ощутить ее присутствие может только совершенный разум. Эта крошечная душа, которая парит в пяти воздушных потоках (*прана, апана, вьяна, самана и удана*), находится в сердце и распространяет свою власть на все тело живого существа. Когда душа очищается от оскверняющего влияния пяти материальных воздушных потоков, она полностью проявляет свою духовную природу». Медицина подтверждает, что телом управляет душа.

Стих 2.18

«Материальное тело вечного, неуничтожимого и неизмеримого живого существа обречено на смерть. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты!».

Последующие пара стихов перекликаются друг с другом, подчеркивая ту же самую мысль и рассматривая ее с разных точек зрения.

Речь не идет о том, умрет тело или нет – это лишь вопрос времени когда оно умрет. Тело спасти невозможно. Как ни пытайся, тело спасти не удастся. И как ни пытайся, невозможно убить душу. На самом деле ее невозможно даже увидеть. Скоро мы подробнее будем рассматривать эту тему и говорить о том, что душу невозможно убить, ей невозможно даже нанести какой-то незначительный вред.

Стих 2.19

«Тот, кто считает живое существо убийцей, так же как и тот, кто думает, что оно может быть убито, не обладает знанием, ибо душа не убивает и не может быть убита».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что живое существо невозможно убить. Любой, кто считает, что живое существо является убийцей или живое существо можно убить, находится в невежестве. О ком он здесь говорит? Он говорит об Арджуне, который переживает по поводу того, что убьет людей. Думая таким образом, человек пребывает в невежестве.

Шрила Прабхупада приводит интересную мысль в конце комментария: «Ведические предписания гласят: *мā химсйāт сарва-бхӯтāни* — "Ни к одному живому существу нельзя применять насилие". Тот факт, что живое существо нельзя убить, отнюдь не оправдывает тех, кто убивает животных. Убийство любого тела, совершённое без дозволения свыше, является преступлением и карается по законам государства и законам Бога. Однако

Арджуна должен был сражаться не ради удовлетворения собственных прихотей, а во имя религии».

Арджуна убивает по приказу Кришны, по воле Кришны, поэтому убийство его соперников не является греховным действием. Шрила Прабхупада комментирует в другом месте: «Глупые люди настороженно относятся к участию Кришны на Курукшетре, не зная, что благодаря Его присутствию, все, кто был на поле битвы, получили освобождение. Об этом говорил Бхишмадева, что все, кто был на поле битвы Курукшетра, достигли своего изначального духовного бытия после смерти. Поэтому слушать об участии Господа в войне также благотворно, как и заниматься любым другим видом преданного служения».

В наших описаниях описывается большое количество военных действий. Не стоит думать, что подобные описания не являются такими же прекрасными или такими же трансцендентными, как другие игры Господа.

Стих 2.20

«Душа не рождается и не умирает. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая и изначальная. Она не гибнет, когда погибает тело».

Тут Кришна даёт определение души. Рождения и смерти для души не существует. Никогда не было такого момента, чтобы душа не существовала бы, и никогда не будет такого момента, чтобы душа перестала существовать. Она является нерожденной, вечной, всегда существующей и *пурāṇо* - изначальной, древней. *Пурāṇо* означает «невероятно древний». Такова природа души.

Шрила Прабхупада продолжает проводить различия в положении души и тела. В первом абзаце комментария перечисляются шести видов изменения тела: «оно появляется на свет из чрева матери, некоторое время существует, растет, производит себе подобных, постепенно увядает и, наконец, уходит в небытие».

Таковы типичные характеристики тела. Каждое тело проходит через эти шесть этапов: рождение, взросление, произведение себе подобных, постепенное увядание и смерть. Но душа не проходит через эти шесть видов изменения тела. Шрила Прабхупада говорит: «Однако душа не подвержена изменениям. Душу называют нерожденной, но, поскольку она находится в материальном теле, кажется, будто она рождается вместе с телом. На самом деле душа, находящяяся в теле, не рождается и не умирает».

Душа по-прежнему ощущает себя молодой, даже пребывая в теле старика: ощущения и желания те же, что и в молодом теле, но возможности уже не те. Почему так? Потому что мы являемся душами и продолжаем ощущать духовную энергию души, как и в молодости.

Ещё один важный момент из комментария: душа исполнена знания, иначе говоря, она всегда обладает сознанием. Прабхупада говорит: «Даже если нам не удастся обнаружить душу там, где она находится, — в сердце, мы все равно можем установить ее присутствие по наличию сознания. Иногда мы не видим солнца, потому что небо затянуто

облаками или по какой-то другой причине. Однако разлитый повсюду солнечный свет свидетельствует о том, что сейчас день».

Благодаря разлитому повсюду солнечному свету мы можем понять, что наступил день, даже если не видно солнца в пасмурный день. Точно также по наличию сознания в теле мы можем определить присутствие души. Тело состоит из материальных элементов, но ни один из них не является действующим сознанием. Несмотря на то, что тело состоит на 80% из воды, а кости состоят из кальция, ни в воде, ни в кальции нет сознания. Таким образом мы определяем факт присутствия души в теле по наличию сознания.

В последнем абзаце Шрила Прабхупада вскользь затрагивает очень важный момент, говоря о существовании Сверхдуши (Параматма) и индивидуальной души (*дживатма*), и проводит различие между положением Сверхдуши и индивидуальной души.

Когда мы говорим, что кто-то или что-то является вечным (к примеру, Кришна вечен, мы, как души, тоже вечные), то не имеется ввиду, что мы являемся бессмертными. Конечно, бессмертие включается в понятие вечности, но также сюда включается понятие нерожденности, то есть мы не рождались. Нет такого, что мы когда-то родились, а потом стали вечными, и поэтому никогда не умрем. В самом стихе говорится, что душа является нерожденной, вечной, всегда существующей и изначальной. Изначальная - означает «очень древняя». «Изначальная» на санскрите звучит как *пурāṇо*.

Наши ведические писания называются *пураны*. «Шримад-Бхагаватам» является одной из *пуран*. *Пурāṇо* - означает старейший, древнейший, доисторический. Невозможно определить промежуток времени возникновения души.

Стих 2.21

«О Партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать?»

Здесь вновь частично речь идет о том же самом, меняется только угол обзора: как можно кого-то убить или заставить убивать, если душа вечна и неразрушима. Мы уже слышали несколько раз об этом ранее.

В своем комментарии этого стиха Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит диалог Арджуны и Кришны:

- Хорошо, допустим, душа вечна. Но я не хочу стать тем, из-за кого эти души сменяют тела – говорит Арджуна.

- Ты не сможешь воспрепятствовать смене их тел, отказавшись сражаться – отвечает Кришна, разбивая этот довод Арджуны.

Мы будем разбирать эти доводы и дальше, и посмотрим, как на эти доводы отвечает Господь Кришна и как комментируют их *ачарьи*.

В третьем предложении комментария говорится: «Например, судью, который приговорил к смертной казни человека, виновного в убийстве, нельзя порицать за это, ибо он санкционировал применение насилия в соответствии с законом». В данном случае

судью нельзя винить, он не получает каких-либо реакций за то, что выносит смертный приговор, потому что он следит за исполнением свода законов.

Шрила Прабхупада продолжает в комментарии: «В "Ману-самхите", которая является сводом законов для человечества, сказано, что убийца должен быть приговорен к смертной казни, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за этот тяжкий грех. Поэтому, когда царь казнит убийцу, он делает это ради его же блага. Точно так же, когда Кришна приказывает сражаться, это значит, что насилие необходимо для торжества высшей справедливости. Поэтому Арджуна должен был исполнить Его приказ», понимая, что не совершает греха.

В лекции по «Шримад-Бхагаватам» 1.2.5, прочитанной 3 апреля 1972 года в Сиднее, Шрила Прабхупада гворит: «Душа – вечна. Тело – не вечно. Оно тленно. Существует 8400000 различных типов тел. Мы переходим или переселяемся из одного тела в другое. Если мы хотим это прекратить, поскольку мы вечные, то наша цель и наша задача должны заключаться в том, чтобы достичь этого вечного положения. Этого можно достичь с помощью сознания Кришны. В этом суть нашего движения. Мы говорим каждому: "Если вы хотите вечной жизни, жить в блаженстве, жить в знании, тогда примите это движение сознания Кришны и вы получите это".»

Стих 2.22

«Как человек, снимая старые одежды, надевает новые, так и душа входит в новые материальные тела, оставляя старые и бесполезные».

Здесь речь идет о реинкарнации. Наши тела сравнивают со старыми одеждами. Старые одежды меняются на новые одежды. В определенный момент старые одежды изнашиваются до такой степени, что их можно только отнести на мусорку, и то по пути они могут рассыпаться на волокна, потому что вы их носили в течении долгого времени. Точно также по мере старения тело начинает распадаться на части, и душа обретает новое сильное тело.

Во втором абзаце комментария цитируется «Мундака-упанишад» (3.12) и «Шветашватара-упанишад» (4.7) (это один и тот же стих). В этом стихе и душа, и Сверхдуша сравниваются с двумя птицами. Обе эти птицы сидят на ветвях одного и того же дерева. Птица, представляющая душу, погружена в поиск плодов этого дерева и в попытки насладиться ими (то есть насладиться возможностями своего тела). Но Сверхдуша не пытается использовать собственное тело с такой целью.

«Хотя обе птицы сидят на ветвях одного и того же дерева, одна из них пребывает в постоянной тоске и тревоге, ибо пытается насладиться его плодами. Но если по той или иной причине страждущая душа обратит взор на своего друга, Верховного Господа, и осозна́ет Его величие, она тут же освободится от всех тревог и беспокойств»

Первая птица, которая является душой, пытается наслаждаться плодами дерева, но при этом впадает в великое множество тревог и беспокойств, ибо плод не всегда вызревший, иногда перезревший, иногда другие птицы прилетают и отнимают у нее эти плоды. Другими словами, процесс жизнедеятельности преисполнен тревог и беспокойств, но Сверхдушу подобные явления не беспокоят.

Проводя некую параллель с предыдущим стихом, Кришна говорит Арджуне, что тот кто погибает в справедливом бою, тотчас освобождается от всех грехов и достигает более высокого положения, подобно животному, убитому на жертвенном алтаре. Таким образом, у Арджуны не было причин для скорби.

В последнем предложении комментария сказано: «Тот, кто погибает в справедливом бою, тотчас освобождается от всех грехов и достигает более высокого положения, подобно существу, убитому на жертвенном алтаре. Таким образом, у Арджуны не было причин для скорби». Таким образом Арджуна поможет другим избавиться от всех последствий телесного существования.

Стих 2.23

«Душу нельзя рассечь никаким оружием, сжечь огнем, намочить водой или иссушить ветром».

Стих 2.24

«Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или иссушить. Неизменная, неподвижная и вечная, она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства».

Подобными действиями невозможно причинить вред душе. Этим невозможно оказать даже какого-либо влияния на душу. Как мы говорили ранее, сознание пронизывает все наше тело. Когда мы привязаны к телу, то соответствующим образом реагируем на воздействие на тело. К примеру, если это приятные прикосновения, то мы испытываем приятные эмоции, если не приятные прикосновения, то мы испытываем не приятные эмоции. Но на душу подобные посягательства не оказывают никакого эффекта.

Стих 2.25

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

Душа неизменна. Комментарий Шрилы Прабхупады к этому стиху в значительной степени перекликается с комментарием к предыдущему.

Ачарьи утверждают, что здесь в повествованиии совершаются некоторые повторы, чтобы устранить сомнения. Обычно повтор считается ошибкой. Но повтор, который применяется здесь на протяжении четырех-пяти стихов, рассматривает с разных точек зрения один и тот же момент, и при этом не является недостатком или тавтологией. Мысль, высказанная в этих стихах так важна, что невозможно переоценить ее значение.

Раздел 2. Подраздел 3. Душу невозможно убить, а тело спасти, поэтому сражайся.

В 26-ом стихе говорится о том, что душу невозможно убить, а тело невозможно спасти. «Поэтому сражайся. То, что ты пытаешься сохранить – сохранить невозможно, поэтому сражайся».

Господь Кришна приводит различные доводы, разбивая аргументы Арджуны. В 12-ом и 13-ом стихах Господь Кришна объяснял тонкости в понимании вечности души и бренности тела. Сейчас же, в стихах с 26-го по 30-ый Господь Кришна говорит: «Хорошо,

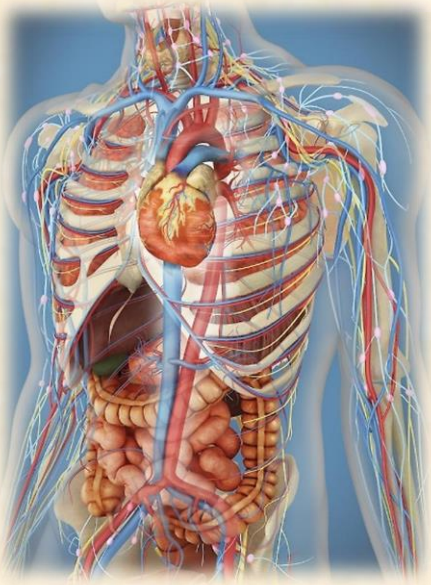
даже если ты считаешь, что души не существует, что мы просто являемся телами, все равно ты должен сражаться».

Стих 2.26

«Но даже если ты думаешь, что душа [или признаки жизни] - (в скобках это уточнение Шрилы Прабхупады) - постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби, о могучерукий Арджуна».

В комментарии Шрила Прабхупада приводит пример буддистов. «Всегда находятся философы, которые, подобно буддистам, не верят в то, что душа может существовать самостоятельно, отдельно от тела».

В ведической истории множество примеров людей, следовавших различным школам, течениям и направлениям. Тот класс философов, который приводит здесь в пример Шрила Прабхупада не является непосредственно буддистами, но разделяет положение их философии. Речь здесь идет о том, что жизнь начинается с момента рождения тела и заканчивается с его смертью. Принимая во внимание их религию, тем более нечего переживать.



Шрила Прабхупада также говорит о том, что эту идею разделают ученые-материалисты. Они заявляют, что тело является сочетанием физических элементов, и на определенном этапе развития в результате взаимодействия физических и химических элементов в нем возникают признаки жизни, а затем оно увядает и разрушается. Подобные представления составляют философскую основу этого учения. Понятие жизни представлении ученых-материалистов – это просто набор химических элементов. Кто будет скорбеть о том, что какой-то набор химических элементов исчез.

Стих 2.27

«Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби».

В 26-ом стихе говорилось о том, что души не существует, жизнь начинается в момент рождении тела и заканчивается в момент смерти тела. Но в 27-ом стихе, Кришна говорит: «Хорошо, если же ты принимаешь тот факт, что душа все же существует, то ты должен понимать, что тот, кто родился, непременно умрет, а тот, кто умер, несомненно появится на свет вновь. После рождения настанет смерть, после смерти – рождение, и все это продолжается бесконечно. Поэтому какой смысл переживать по поводу одной из смертей в этом круговороте».

В конце комментария к 27-му стиху сказано: «Участвуя в битве, он не нарушит закона и не совершит греха, последствий которого он так сильно боялся. В то же время, даже уклонившись от исполнения долга, он все равно не сможет предотвратить смерть своих родственников, а выбор неверного пути приведет его к падению».

Стих 2.28

«Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются, а после уничтожения вселенной вновь переходят в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их?»

Этот стих понравится тем, кто считает, что души не существует. Тут повторяется та же мысль, что и в 26-ом стихе: принимаем ли мы факт существования души или не принимаем, причин для скорби нет. Нет смысла оплакивать умерших и сокрушаться о живых.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада подробно объясняет процесс материального творения. Прежде всего говорится о непроявленном состоянии, затем о проявленном состоянии, описываются конкретные элементы – огонь, вода, воздух, земля, эфир. Прабхупада уточняет: «Земля является источником огромного многообразия материальных проявлений. Возьмем, к примеру, небоскреб – он состоит из земли. Когда он разрушается, составляющие его компоненты переходят из проявленного состояния в непроявленное и в конечном счете распадаются на атомы, в свое изначальное состояние». Поэтому нет смысла скорбеть о том, что происходит циклично. Убиваешь ты или не убиваешь – цикл ты не остановить. Существует закон сохранения энергии. Энергия может преобразовываться, то есть функционировать как-то по-другому, но она не может прекратить существовать.

Стих 2.29

«Одни смотрят на душу, как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, третьи слышат, что она подобна чуду, а есть и такие, кто, даже услышав о душе, не могут постичь ее».

Баладева Видьябхушана дает комментарий в форме вопроса Арджуны, адресованного Кришне.

- Хотя Ты, всеведущий, научил меня многим вещам, я не понимаю природу *атмы*, которая рассеет скорбь. Почему я не понимаю душу, почему? – спрашивает Арджуна.

- Потому что душа настолько удивительна, настолько потрясающая и настолько чудесная – отвечает Кришна.

Шрила Прабхупада говорит что душа настолько удивительна, что сам факт ее существования уже является чудом, это уже является очень важным моментом в понимании.

Во втором абзаце сказано: «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 друг другу. В наше время очень трудно найти человека, который обладал бы совершенным знанием о положении души и Сверхдуши, об их природе, взаимоотношениях и т.д.»

Стих 2.30

«О потомок Бхараты, того, кто пребывает в теле, невозможно уничтожить. Поэтому ты не должен скорбеть ни об одном живом существе».

В комментарии сказано: «Здесь Господь Кришна подводит итог Своим наставлениям о природе неизменной, вечной души. Описав различные качества бессмертной души, Господь заключил, что душа вечна, а тело бренно. Поэтому Арджуна, будучи *кшатрием*, не должен отказываться от исполнения своего долга, боясь того, что его дед Бхишма и учитель Дрона погибнут в сражении. Полагаясь на авторитет Шри Кришны, мы должны поверить в существование души, отличной от материального тела, и отказаться от представлений о том, что души не существует и что признаки жизни появляются на определенной стадии развития материи в результате взаимодействия химических элементов.

Бессмертие души не является оправданием насилия, однако во время войны насилие допустимо, если необходимость в нем действительно существует. Насилие можно применять только с дозволения Господа, а не по собственной прихоти».

Третий раздел. *Карма-канда.*

Основная мысль такова: «Ты - *кшатрий*, поэтому ты должен сражаться. Законы *карма-канды*, законы *варнашрамы* предписывают человеку исполнять свой долг, поэтому ты должен сражаться, так как ты - воин. Прекращай уклонятся от исполнения своего долга, воспрянь и сражайся! Вперед!»

В этом разделе разбирается второй довод Арджуны: «Я не получу никакого счастья или удовлетворения, в результате сражения. Никто не будет счастлив, все будут только страдать, будет лишь море боли». Кришна разбивает этот довод.

Стих 2.31

«Что же касается твоего долга, то знай, что для тебя как для *кшатрия* нет лучшего занятия, чем сражаться за устои религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний».

В комментарии Прабхупада рассказывает о том, как, зачем и почему *кшатрии* должны исполнять свой долг. *Кшат* означает «причинять боль», *трāйа* значит «защищать», то есть *кшатрий* – это тот, кто защищает людей от боли. *Кшатрии* являются обученными убийцами. Прабхупада говорит в комментарии, что *кшатрий* мог отправится в лес, найти тигра, и вооруженный мечом, сражаться с ним один на один. Это считалось священным обрядом. Они делали это не с целью доказать свою силу или ловкость. Это был священный обряд.

Шрила Прабхупада говорит: «Цари-*кшатрии* Джайпура и по сей день следуют этому обычаю. *Кшатрия* специально учили тому, как вызывать противника на бой и сражаться насмерть... Поэтому *кшатрии* не должны принимать *санньясу* и отрекаться от мира».

Шрила Прабхупада приводит цитату из свода религиозных законов: «"Царь-*кшатрий,* погибший на поле боя во время поединка с другим царем, своим соперником, попадает в рай..."» Такова основная мысль.

Шрила Прабхупада в другом месте говорит, что Кришна сказал Арджуне: «Есть много того, что выходит за рамки телесной концепции жизни, но, если ты все еще рассуждаешь с позиции отождествления себя с телом, тогда твой долг как *кшатрия* – сражаться». Прабхупада говорит, что Кришна загнал Арджуну в тупик: «Так или иначе ты должен сражаться. Если ты не считаешь себя, находящимся на телесной платформе, тогда выполняй Мой приказ: ты должен сражаться. Если ты думаешь, что находишься в рамках телесной концепции, тогда как *кшатрий* ты должен сражаться. В обоих случаях ты должен сражаться». Таков вывод Кришны.

Стих 2.32

«О Партха, счастливы те кшатрии, к которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая».

Кришна прямо говорит, что *кшатрии*, которым выпадает возможность сражаться, счастливы потому что перед ними открываются врата рая.

- Я не буду счастлив, я отправлюсь в ад, я буду страдать, – говорит Арджуна.

- Нет, ты отправишься в рай и будешь по-настоящему счастлив, – отвечает Кришна.

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Так довод Арджуны о том, что сражение приведет в ад — разбит: Победив врага, он будет наслаждаться царствованием, а погибнув в бою, попадет в рай, врата которого широко открыты для него. И в том и другом случае, вступив в сраженение, он только выиграет».

Стих 2.33

«Но, отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех пренебрежения своим религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет».

То есть репутация пошатнется, а репутация для *кшатрия* – это очень и очень важный момент, потому что они кичатся своей репутацией: «Я великий воин! Я *кшатрий*! У меня известная репутация!» А если ты плаксивая девчонка, а не *кшатрий*, то и прослывешь плаксой, которая боится вступать в бой. Арджуна говорит, что не сможет быть счастлив, не сможет наслаждаться жизнью и отправится в ад, если вступит в сражение, но Кришной здесь разбивает все эти доводы.

В лекции по «Бхагавад-Гите» 7.4-5, прочитанной 30 марта 1971 года в Бомбее, Шрила Прабхупада говорит: «Господь Чайтанья Махапрабху учил этому, сражаться. *Астра* – значит оружие. Чайтанья Махапрабху сражался с *майей* не с помощью механического оружия, а с помощью Своих приближенных спутников. Спутники, Господа Чайтаньи были Его оружием. Шри Адвайта прабху, Шри Нитьянанда прабху, Шриваса *ади гаурара бхакта вринда* и многие другие».

Итак, движение Господа Чайтаньи это тоже сражение, но другого рода. Хотите узнать об этом? Выходите на улицу, распространяйте книги Шрилы Прабхупады 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Тогда вы осознаете смысл данного утверждения.

Четыре последующих стиха делают упор на те же моменты.

Стих 2.34

«Во все времена люди будут говорить о твоем позоре, а для человека с именем бесчестье хуже смерти».

Господь говорит: «Арджуна, если ты покинешь поле боя еще до начала сражения, люди назовут тебя трусом. Если же тебе все равно, что скажут люди, и ты думаешь только о том, как спасти свою жизнь, то Мой тебе совет: лучше погибни в сражении. Для такого уважаемого человека, как ты, позор хуже смерти. Поэтому, чем бежать, спасая свою жизнь, лучше умри на поле боя. Это избавит тебя от позора, которым ты покроешь себя, если злоупотребишь Моей дружбой, и позволит сохранить свое доброе имя».

Стих 2.35

«Великие военачальники, которые были о тебе столь высокого мнения, решат, что только страх заставил тебя покинуть поле боя, и сочтут тебя ничтожеством».

Стих 2.36

«Враги станут хулить тебя и смеяться над твоей немощью. Что может быть мучительней этого?»

Стих 2.37

«О сын Кунти, либо ты погибнешь в бою и достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся!»

Арджуна ранее говорил, что не хочет одержать победу в сражении, поскольку в любом случае проиграет. Если он проиграет сражение – он умрет, если победит, убив противника, то он тоже проиграет, так как лишится родственников. А Кришна ему говорит: «Если ты одержишь победу – ты выиграешь, и даже если ты проиграешь в сражении – ты всё равно выиграешь». Это сделка из категории: в данном противостоянии душа выигрывает в любом случае. Такова логика Сверхдуши, такова логика Кришны. Это очень интересно.

В лекции по стихам 2.36-37 от 4 сентября 1973 года, прочитанной в Лондоне, Шрила Прабхупада говорит необычные, но очень интересные вещи: «Итак, Арджуна находится в шатком положении. Есть такая бенгальская поговорка: *насте босе бхунката*. Была одна девушка, знаменитая танцовщица. У таких девушек есть вуаль, в Индии она называется *гунтхана*. Когда эта танцовщица была на сцене, она увидела, что в зале сидят ее многочисленные родственники, и она стала закрываться вуалью. Но для танцовщицы это не приемлемо. Она на сцене, чтобы танцевать, она должна танцевать свободно, без всякого стеснения, в этом её долг... Согласно принципу *сва-дхармы*, долг *кшатрия* состоит в том,

чтобы сражаться и убивать в бою. Если сражаясь, он проникается состраданием, это подробно тому, как танцовщица, выступая на сцене, вдруг проявляет стеснительность. К чему это стеснение? Она должна танцевать свободно, и это сделает ей часть. Итак, на поле боя нет места для жалости, это ни к чему».

Четвертый раздел. *Буддхи-йога*, или введение в *карма-йогу. Буддхи-йога* – это *йога* разума.

Кришна начинает говорить о *карма-йоге*, часто называя ее при этом *буддхи-йога*. *Буддхи* означает «разум», «*йога* разума» или «связь с Господом посредством разума».

В ходе изучения «Бхагавад-гиты» мы увидим, как в стихах, в которых речь идет о *карма-йоге* Шрила Прабхупада веде речь о *бхакти*, о преданном служении. Шрила Прабхупада переводит санскритский термин *карма-йога* как «*бхакти-йога»*, как преданное служение, сознание Кришны.

В «Бхагавад-гите» такое часто встречается, когда различные темы обсуждаются с разных сторон, но Шрила Прабхупада делает наименьший акцент на кажущихся первостепенных значениях слов при переводе санскритских терминов, акцентируя внимание на *бхакти*, тем самым больше погружая нас в предмет изучения *бхакти*.

В различных разделах 2-ой главы Господь Кришна отвечает на определенные доводы Арджуны. В предыдущих стихах мы видели это на примере обсуждения темы наслаждения или удовлетворения, которые Арджуна боится не получить. В предыдущих стихах также обсуждался страх греховного действия и последствий за него. Кришна сказал Арджуне, что он получит реакцию за совершение греха, отказавшись от участия в сражении, а если он примет участие в битве, то не получит этих реакций. Здесь Господь Кришна вновь разбивает этот довод Арджуны – получит он эти реакции или нет.

Подразделы четвертого раздела

1. Стихи **38-41 и 47-51**. *Сакама-карма-йога*, сражайся во имя сражения. (а не просто из чувства долга, что является *нишкама-карма-йогой*)
2. Стихи **42-46 и 53**. Освобождение от греховных реакций посредством сражения в духе отречения в сознании Кришны.
3. Стихи **42-46, 52, 53**. Возвышение над разделами Вед, *карма-кандой*, через обретение знаний о высшей цели Вед.

Раздел 4 Подраздел 1. *Сакама-карма-йога*, сражайся во имя сражения.

Стих 2.38

«Сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении. Действуя так, ты никогда не навлечешь на себя греха»

Этот принцип превосходит принцип *карма-канды*, в котором говорится: «Ты должен сражаться, потому что ты – *кшатрий.* Ты должен просто исполнять свой долг, тогда ты обретешь милость и благословения. Даже если ты проиграешь в сражении, в любом случае ты обретешь благо. Таковы законы варнашрамы».

Здесь Кришна говорит: «Сражайся во имя сражения и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении». Это, по сути, формирует начало *карма-йоги*. Это утверждение – начало обсуждения темы *карма-йоги*. Мы входим в эту беседу.

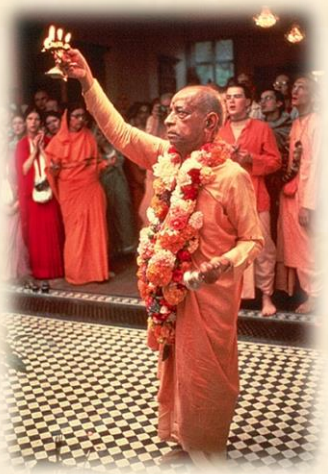
В предыдущем разделе (стихи 31-37) отречение рассматривается как важный составной элемент *йоги*, поскольку без отречения невозможно практиковать *йогу*. Здесь говорится о *карма-йоге*, но в духе отречения. Почему нужно следовать путем отречения? Потому что результат целиком и полностью зависит от Господа. Речь не просто о *карма-канде:* ты должен делать то, к чему у тебя есть склонность. Здесь уже обсуждается *карма-йога:* ты точно так же исполняешь свой долг, но при этом понимаешь, что результат зависит от Господа, и поэтому сражаешься ради сражения. Такая деятельность расценивается как трансцендентная.

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет этот момент: «Человек, действующий в сознании Кришны, не думает о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражении». Сам Кришна еще не сказал об этом. Он лишь упомянул об одном аспекте сознания Кришна – об отрешенности.

В комментарии Шрила Прабхупада приводит стих из «Шримад-Бхагаватам» 11.5.41, описывающий преданного, с которого снимаются какие-либо обязанности перед кем бы то ни было, если он полностью вручает себя Кришне: «Тот, кто безраздельно посвятил себя служению Кришне, Мукунде, и сложил с себя все остальные обязанности, больше никому ничего не должен — ни полубогам, ни мудрецам, ни обыкновенным живым существам, ни своим родственникам, ни человечеству, ни предкам» Как говорит Шрила Прабхупада, это правило действует при условии, что человек предан Кришне. Этот стих приводится в контексте исполнения служения.

В лекции по «Бхагавад-гите» 2.36-37, от 4 сентября 1973 года, прочитанной в Лондоне, Шрила Прабхупада говорит, что «это *брахма-бхӯта.*

брахма-бхӯтаḥ прасаннāтмā на ш́очати на кāṅкшати |Бг. 18.54|



Преданный всегда *прасаннāтмā*, потому что его счастье в служении Кришне. Его единственное занятие – видеть Кришну счастливым, вот и все. Это преданный. Неважно потеря или приобретение, победа или поражение, радость или страдание, нет никакой разницы... Он не подвержен влиянию подобной двойственности. Таково учение Кришны. Вы не думаете, потерял это или приобрел, но вы должны увидеть, что Кришна удовлетворен... *Хари-тошана*. Настоящая совершенная жизнь это смотреть, доволен ли Кришна вашим служением. В этом совершенство. Вы не думаете о собственной победе или поражении, потерях или приобретениях, радостях или страданиях».

Стих 2.39

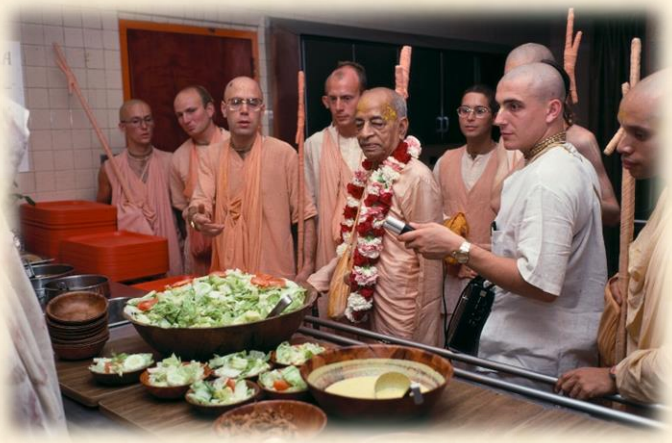
«До сих пор Я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. О сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности».

Это важный момент, который стоит запомнить. Знание о том, что мы не являемся телом относится к категории *гьяны*. Об этом говорилось ранее без какого-либо намека на любое действие в соответствии с этим знанием. Говорилось лишь о ценности самого знания. Вот, что произойдет дальше: это знание о душе войдет в соприкосновение со

знанием о действии — *йога* действия ради удовлетворения Господа. Это интересный и важный переход во 2-ой главе и в «Бхагавад-гите» в целом. Все знание является не просто аналитическим (хотя это действительно аналитическое знание), но оно непосредственно связано с практическим применением. В этом смысл *буддхи-йоги*.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет этот момент. Он говорит, что это знание является сочетанием аналитического знания и бескорыстной деятельности. В результате такой деятельности можно освободиться от рабства последствий своих поступков и обрести удовлетворение, действуя в сознании Кришны. Шрила Прабхупада объясняет, что Арджуна хотел удовлетворить свои чувства, отказываясь от сражения. Однако, идти на поводу своих чувств, пытаясь их удовлетворить, не является решением.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада более предметно говорит о *буддхи-йоге*. «Кришна собирается рассказать Арджуне о деятельности в рамках буддхи-йоги, или карма-йоги, то есть о преданном служении, единственная цель которого — удовлетворить Господа. Суть буддхи-йоги очень ясно описана в десятом стихе десятой главы «Бхагавад-гиты»: буддхи-йога — это непосредственный союз с Господом, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа».



Кришна расскажет о преданном служении в деятельности на основе *санкхьи*. В первую очередь необходимо понять, что мы не тело, а вечная духовная душа, а затем необходимо понять, что нужно действовать в соответствии с этим знанием, необходимо что-то делать. Объектом этого действия и целью этого действия должно быть служение и удовлетворение Верховной Личности Бога. Мы должны действовать понимая, что мы вечные духовные частицы, что мы не есть это тело. Единственной целью нашей деятельности должно быть удовлетворение Господа.

В последнем абзаце сказано: «Необходимо понять, что *буддхи-йога* — это деятельность в сознании Кришны, то есть исполненное блаженства и знания преданное служение Господу. Тот, кто трудится исключительно ради удовлетворения Господа, каким бы тяжелым ни был его труд, действует в соответствии с принципами *буддхи-йоги* и потому постоянно испытывает духовное блаженство».

Стих 2.40

«Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром».

Уже много раз нам уже попадались важные стихи, но это очень важный стих. Этот стих глубже погружает нас в понимание эффективности преданного служения. Эта тема рассматривается в контексте *карма-йоги*, но, по сути, речь идет о преданном служении Господу.

В попытках представить *буддхи-йогу*, что подразумевает *бхакти-йогу*, рассказывается о том, что мы вечные духовные души и для нас естественно быть слугами Верховной Личности Бога.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что нет никакой потери, никакого ограничения, никакого сокращения результата, достигнутого на пути преданного служения. К примеру, мы продвинулись до второго уровня, затем сошли с пути преданного служения, новь погрузившись в материалистичный образ жизни. Когда бы мы ни начнем заново идти по пути преданного служения (будь то позже в этой жизни, или в следующей жизни), мы в любом случае начнем с отметки второго уровня. Не с нуля. Потому что нет никаких потерь на пути преданного служения и достижения не пропадают.

Даже незначительное продвижение может оградить человека от величайшей опасности, а величайшая опасность заключается в том, чтобы родиться в теле животного. Тогда шансов нет. По крайней мере, 99,9% вероятности того, что шансов выбраться из круговорота рождения и смерти в материальном мире из тела животного практически нет. В этом и заключается величайшая опасность. Именно от этой величайшей опасности может защитить человека даже незначительное продвижение по пути преданного служения.

В первом абзаце комментария приводится пример Аджамилы. Аджамила до какой-то степени выполнял свои обязанности в сознание Кришны, совсем немного, но в конце жизни, по милости Господа, он получил стопроцентный результат. Он даже не рассчитывал на такой результат, прикладывая свои незначительные усилия.

Шрила Прабхупада говорит в другом месте: «Даже если человек падает, ничего не пропадает даром. Кришна очень умен. Вы можете попытаться уйти от Него, но Он не бросит вас. Когда вы придете Он скажет: "Нет, сэр, вы не можете уйти". Как Аджамила. Вначале он был преданным, но затем пал из-за неблагоприятного общения с проституткой. Но Кришна принял Аджамилу в конце его жизни. Кришна так добр. Он подумал: "Так, этот негодяй ускользает из Моих рук. Дам ему сына Нараяну. Он будет повторять: Нараяна, Нараяна, и ему это зачтется"».

Даже если мы не доведём процесс до конца, ничего не пропадает даром. Это поистине замечательно.

Стих 2.41

«Идущие этим путем решительны и целеустремленны, и у них одна цель. О потомок Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен».

Это еще один известнейший стих. Это еще более важный, еще более известный стих. Здесь поднимается та же самая тема – процесс *буддхи-йоги*. Шрила Прабхупада неустанно повторяет, что *буддхи-йога* – это практически *бхакти-йога*, преданное служение.

Здесь фокусируется внимание на могуществе этого пути, на могуществе процесса преданного служения. Тут показывается могущество, обретаемое теми, кто практикует преданное служение: они целиком и полностью сосредоточены на следовании по этому пути, не сходят с него, не отклоняются и не пытаются идти в несколких направлениях одновременно. Это знание настолько могущественно, что человек становится непоколебим в своей решимости. Сознание обретает целеустремленность. Так, прорываясь сквозь пелену *майи*, человек идет к достижению высшей цели жизни.

Шрила Прабхупада говорил, что в 1950-ых годах он прочитал комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к этому стиху. Его очень глубоко поразил этот комментарий. Это был тот самый момент, когда его восприятие жизни чрезвычайно сильно изменилось. Он уже тогда был серьезно практикующим преданным, но прочитав этот комментарий, для него все кристально прояснилось, особенно когда он прочитал определенную часть комментария Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура к 41-му стиху.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Лучший тип разума, которым я могу обладать, это разум, задействованный в служении Кришне. Разум можно назвать устойчивым, если он сосредоточен на наставлениях моего духовного учителя, таких, как повторение имен Кришны, памятование о Его деяниях и служение Его лотосным стопам. Наставления моего духовного учителя - моя *садхана* и моя жизнь, как на начальных ступенях *бхакти*, так и на стадии совершенства *бхакти*, я желаю лишь одного – следовать его наставлениям. Ничто иное я не считаю делом своей жизни даже во сне. Счастлив я или несчастлив, существует ли материальный мир или разрушен, мне все равно, я ничего не теряю, я просто должен исполнять приказы своего духовного учителя. Сосредоточенность на его приказах – это решительность разума и целеустремленность в преданном служении. И только будучи сосредоточенным на его наставлениях, такой разум, полный решимости, может содействовать успеху».

Когда Шрила Прабхупада прочитал эту часть комментария, это поразило его до глубины сердца. Очень часто Шрила Прабхупада акцентировал внимание на важности следования указаниям духовного учителя. Необходимо всем сердцем принять ценность следования наставлениям и указаниям духовного учителя, который сам посвятил свою жизнь следованию указаниям и наставлениям своего духовного учителя. Шрила Прабхупада глубоко очень в сердце принял эту ценность.

В одной из лекций Шрила Прабхупада говорит: «Конечно же, это не гордыня, но взгляните на пример моей жизни. Я отошел от дел и жил во Вриндаване, и в 70 лет я подумал: “Что мне теперь делать?” Мои друзья сказали: “Этот человек отправился умирать”. А я ответил: “Не беспокойтесь, смерть придет. Никому не удавалось сделать это. Поэтому позвольте мне попробовать”». О поездке в Америку идет речь. «"Никто не решился на это, но позвольте мне попробовать". Деятельность – признак любви, поэтому нужно действовать. Неважно, сколько вам лет, молодой вы или старый, вы должны выполнять приказ Верховного Господа, Господа Чайтаньи, своего гуру. Необходимо действовать, необходимо выполнять приказ Верховного Господа, Господа Чайтаньи и своего гуру. Это настоящее испытание в преданном служении, принять ответственность и исполнять свой долг насколько позволяют возможности».

Это очень важная ценность, которую необходимо принять в сердце и следовать всю жизнь.

Раздел 4. Подраздел 2. Освобождение от греховных реакций посредством сражения в духе отречения в сознании Кришны.

В стихах с 42-46 тема немного меняется. По-прежнему основная тема – это *карма-канда*. Сейчас мы увидим, что Кришна рекомендует превзойти законы Вед, законы *карма-канды*, о которых говорилось в предыдущих стихах, когда Он воодушевлял Арджуну выполнять свой долг, следуя законам *варнашрамы*. «Просто потому, что ты *кшатрий*, ты должен сражаться». Сейчас Кришна возьмет планку выше.

Стихи 2.42-43

«Людей со скудными знаниями очень привлекает цветистый язык Вед, которые призывают их совершать различные кармические обряды и ритуалы, чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой и знатной семье, обрести могущество и многое другое. Стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого».

С одной стороны, это вступает в противоречие с тем, о чем шла речь в стихах 31-37, где говорилось, что надо сражаться, «и даже если ты потерпишь поражение, ты попадешь на райские планеты, а если ты одержишь победу в сражении, то обретешь царство и все прилагаемые к этому условия». Здесь Кришна берет немного выше.

В начале «Шримад-Бхагаватам» говорится о том, что Вьясадева был разочарован. Он составил писание, в котором отражается суть всего знания, но не чувствовал удовлетворения. Тогда на сцене появился его духовный учитель – Нарада Муни, и сказал, что есть одна главная причина и одна второстепенная причина его неудовлетворенности. Главная причина заключается в том, что он не полноценно описал сознание Кришны. «Ты вокруг да около ходил в своих описаниях, но в недостаточной полноте раскрыл основную тему. А второстепенная причина заключается в том, что ты слишком прославлял *карма-канду»*. Нарада Муни говорит Вьясадеве: «Ты так здорово описал принципы *карма-канды*, но не в полной мере описал Кришну, поэтому люди не примут основное послание». То же самое тут говорит Кришна о достижении райских планет.

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что люди очень сильно привязываются к материалистичным видам деятельности, о которых идет речь в Ведах. Поэтому они полагают, что если это ведическая деятельность, то она истинна. Так они впадают в зависимость от исполнения ритуалов и обрядов.

Стих 2.44

«Тем, кто слишком привязан к чувственным удовольствиям и материальному богатству и чей ум из-за этого все время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Верховному Господу».

Этот стих отвечает на вопрос, заданный в 41-ом стихе, где говорится что моговетвист разум нерешительных. Если сказать другими словами, то люди с многоветвистым разумом распыляются во многих направлениях.

Пробиться сквозь пелену *майи* не так легко, она очень густая, поэтому нужно острие знания, сознания Кришны, чтобы обрести способность рассекать *майю*.

Стих 2.45

«В Ведах в основном говорится о деятельности в трех *гунах* материальной природы. Поднимись же над этими *гунами*, о Арджуна. Перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире и утвердись в понимании своего истинного "я"».

В стихах 11-30 говорилось о душе и о первоначальном знании. Здесь же Кришна говорит: «Утвердись в этом знании и не сходи с этого пути, принимая во внимание раздел Вед *карма-канды»*. Тут впервые упоминается тема трех *гун* материальной природы. Позже этому будет посвящена целая глава, даже больше чем одна глава. Веды это хорошо, но необходимо понимать, на какой части Вед мы сосредотачиваемся.

Стих 2.46

«Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение Вед, обретает все описанные в них блага».

Высшее назначение Вед – это очень важный момент. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» 15.15: «Я являюсь целью познания Вед». Несмотря на то, что в Ведах раскрывается много тем, здесь говорится: «Все нужды, которые удовлетворяет маленький колодец, может сразу удовлетворить большой водоем. Подобно этому, тот, кому известно высшее назначение Вед, обретает все описанные в них блага». Значением Вед является знание о том, как вернуться домой назад к Богу, поэтому необходимо получить знания от преданного, по его милости.

Ранее мы говорили, что в *йоге* существуют свои стадии. *Карма-канда* является начальным уровнем в системе *йоги*. Она предназначена для того, чтобы помочь исполнять свой долг в духе отречения от конечного результата деятельности, во благо Кришны. *Карма-канда* должна иметь свое логическое продолжение, поэтому человек не должен останавливаться и довольствоваться только пониманием принципов и законов *карма-канды*.

Шрила Прабхупада дает интересный комментарий в лекции, прочитанной по данному стиху: «В "Бхагавад-гите" 15.15 Господь говорит: *ведаиш́ ча сарваир ахам эва ведйо*. Цель изучения всех Вед и других писаний в том, чтобы постичь Кришну и осознать, что Он Бог. Если вы постигли Верховный Абсолют, вы в состоянии постичь и все остальное. Сознание Кришны включает в себя все: занятия *кармой*, деятельность ради плодов, умозрительные рассуждения философов и *гьяни*, мистические силы *йогов* и поклонение Господу *бхакт*, преданных. Здесь есть все. Итак, когда вы принимаете сознание Кришны вы должны принимать все, а не пытаться сортировать и выбирать».

Необходимо понимать, что мы должны принять все, что связано с Кришной, и Кришна должен быть в центре. Мы не должны действовать выборочно: «Мне нравится *карма-канда*, поэтому я остановлюсь на этом».

Раздел 4. Подраздел 2. Освобождение от греховных реакций посредством сражения в духе отречения в сознании Кришны. Часть 2.

В стихах с 47-51 происходт возвращение к теме освобождения от греховных реакций посредством сражения в духе отречения, или в сознании Кришны, что уже обсуждалось в стихах с 37-41.

Стих 2.47

«Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей».

Это еще один очень известный стих. «Сражайся, но результат сражения – не твое дело. Твое дело – сражение и отречение от результата во благо Кришны. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей».

В первом абзаце комментария говорится: «В этом стихе рассматриваются три вопроса: обязанности, предписанные *шастрами,* действия по собственному усмотрению и бездеятельность». Действия по собственному усмотрению – это мнение о том, что я являюсь гарантом того или иного результата собственных действий.

- «**Предписанные обязанности** — это деятельность в соответствии с *гунами* природы, под влиянием которых находится данный человек.
- К действиям по **собственному усмотрению** относят те, которые совершаются без дозволения свыше,
- а под **бездеятельностью** подразумевают отказ от выполнения своих обязанностей. Господь советует Арджуне не оставаться бездеятельным, но выполнять предписанные обязанности, не привязываясь к результатам своих действий. Тот, кто привязан к плодам своего труда, становится причиной действий. Поэтому он либо наслаждается последствиями своей деятельности, либо страдает от них».

Стих 2.48

«О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой».

Тут сказано об освобождении от греховных реакций посредством сражения в духе отречения. Это означает деятельность ради удовлетворения Кришны, во имя Кришны. В 47-ом стихе говорилось о том, что нужно действовать для удовлетворения Господа. Здесь говорится, что нужно выполнять долг невозмутимо, без привязанности, не беспокоясь о победе или поражении.

Стих 2.49

«О Дхананджая, силой преданного служения отбрось всю порочную деятельность и в таком умонастроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда»

Шрила Прабхупада переводит *буддхи-йога* как «преданное служение». Шрила Прабхупада вновь и вновь придерживается этой линии и в пограничных моментах между

карма-йогой и *бхакти-йогой,* всегда делая выбор в пользу *бхакти-йоги,* даже в таких пограничных моментах, как: «...Только скупцы стремятся к плодам своего труда».

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: «Любая деятельность, кроме деятельности в сознании Кришны, порочна, ибо заставляет живое существо вечно вращаться в круговороте рождения и смерти».

Стих 2.50

«Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвяти жизнь *йоге,* которая является искусством деятельности».

Шрила Прабхупада продолжает переводить *буддхи-йога*, как преданное служение. Иначе говоря, «занимайся преданным служением, установи связь с Верховной Личностью Бога Кришной».

Стих 2.51

«Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий».

«Служа Господу, великие мудрецы и преданные...», и вновь *буддхи-йуктā* переводится, как преданное служение.

В лекции по «Бхагавад-гите» 2.49-2.50, прочитанной 5 апреля 1966 года в Нью-Йорке, Шрила Прабхупада говорит: «*Кармасу каушалам* означает «искусная хитрость, умение». Например, два каких-то человека работают. Один из них очень большой специалист, а второй не очень опытен в этом деле. Допустим, что это происходит со станком, и тот, кто не так компетентен, тратит целый день на его починку. Приходит специалист, и сразу же видит что здесь за поломка, проводит корректировку и станок начинает работать... *Кушала* значит благоприятный. От слова *кушала* происходит слово *каушалам* — умелое служение. Это означает, что, если вы узнаете эту хитрость, обучитесь как надо действовать на платформе *йоги*, тогда появится высочайшая техника исполнения деятельности...».

Двое человек могут заниматься одним и тем же видом деятельности. Один делает это для себя, другой действует ради Кришны. В этом и заключается вся хитрость: тот, кто действует ради Кришны, обретает гораздо лучший результат своих действий, нежели тот, кто действует ради себя самого.

В этом стихе Кришна говорит: *джанма-бандха-винирмуктāḥ* – избавление от круговорота рождения и смерти.

Раздел 4. Подраздел 3. Возвышение над разделами Вед, *карма-кандой*, через обретение знаний о высшей цели Вед

Стих 2.52

«Когда твой разум выберется из дебрей иллюзии, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать и что еще предстоит услышать».

Здесь *карма-канда* названа «дебрями иллюзии».

Многие преданные, служа Господу утрачивали интерес к ведическим обрядам и ритуалам. Например, Мадхавендра Пури говорил: «О мои ежедневные молитвы, хвала вам. О мои утренние омовения, я склоняюсь перед вами. О полубоги, о предки, простите меня за то, что я больше не выражаю вам почтение. Теперь, где бы я ни находился, я все время помню о великом потомке рода Яду [Кришне], враге Камсы, и тем самым избавляюсь от бремени греха. Я думаю, что этого мне вполне достаточно».

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Эти ритуалы и т.п. могут быть благотворны для неофитов, но когда вы развиваете в себе сознание Кришны, необходимость в них отпадает, и вы становитесь равнодушными к ним».

Шрила Прабхупада говорит, что если вы не поняли, что цель Вед — постичь Кришну, вы напрасно теряете время.

Стих 2.53

«Когда цветистый язык Вед перестанет волновать твой ум и когда ты, постигнув свое истинное «я», будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание».

Вскоре мы узнаем, что это достигается за счет более высокого вкуса.

Пятый раздел. *Самадхи.*

Тут обсуждается тема «Стхита-праджна» или «Самадхи». Обсуждается то, каким образом можно узнать трансценденталиста по внешним признакам, по тем особенностям, которые проскальзывают в его поведении и общении, по тому как он ведет себя перед лицом различных сложностей и какие признаки проявляет.

Подразделы пятого раздела:

1. Стих **54.** Арджуна задает вопрос: Каковы признаки продвинутого человека? Как он выражает свои мысли? Как он сидит? Как он ходит? Как распознать такого человека? Ценность этого понимания для нас заключается в том, над чем нам нужно работать, чтобы мы сами смогли достичь такого уровня сознания и выражать свои мысли соответствующим образом.

2. Стих **55.** Господь Кришна очень простыми словами объясняет основные признаки продвинутой личности.

3. Стихи **56-57.** Обьясняется, как трансценденталисты выражают свои мысли, какие речи они ведут. Конечно же речь тут не совсем идет о произношении слов, о технической стороне этого вопросв. Речь идет о том, каким образом его ум, слова, речь оказывают влияние на других людей.

4. Стихи **58-63.** Тут говорится о том, как такой человек сидит. Конечно же, речь не идет в буквальном смысле слова о том, сидит он со скрещенными ногами на полу, или на стуле, или в какой-то конкретной позе. Речь идет о том, как устроен его ум в тот момент, когда он проявляет отрешенность от объектов чувств.

5. Стихи **64-65.** Тут говорится о том, как такой человек ходит. Опять же не в буквальном смысле: ходит ли он быстро, медленно или прихрамывает. Речь идет о том, как действует человек, пребывая в духовном состоянии сознания, как он действует на духовной платформе, на что похожи его действия.
6. Стихи **66-71.** Тут приводятся предостережения: чего стоит опасаться. Также расскахывается о том, как можно достичь умиротворения, если проявлять осторожность, вести себя правильно и избегать столкновения с различного рода проблемами. Каким образом человек сосредотачивает ум, проявляет умиротворение.
7. Стих **72.** Тут говорится о том, каким образом человек достигает совершенства, если идет этим путем.

Раздел 5. Подраздел 1. Каковы признаки продвинутого человека?

Стих 2.54

«Арджуна сказал: О Кришна, как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит и как выражает свои мысли? Как он сидит и как ходит?»

В первую очередь в комментарии Шрила Прабхупада обсуждает положение, в котором находится тот или иной человек. Если мы обладаем соответствующим видением, то, понимая отличительные особенности того или иного человека, мы можем понять его положение. Именно об этом спрашивает Арджуна.

Одной из причин такого вопроса является желание понять, как обрести видение истинной реальности. Истина может быть прямо перед носом, но, если мы не в состоянии распознать ее присутствие, то мы просто топчемся на месте. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что, если человек заболевает, у него проявляются симптомы болезни. Обычно врачам они понятны, поэтому врачи о них и спрашивают. По симптомам врачи смогут определить, что именно у нас болит, поэтому симптомы болезни важны для постановки диагноза.

К примеру, если человек очень богат, то большинстве случаев, он будет проявлять признаки своего богатства. Он купит дорогой дом, дорогую машину, может быть жаде несколько машин, будет одеваться в дорогую одежду и так далее. Это признаки богатства.

Подобно этому, если кто-то достигает действительно существенного прогресса в сознании Кришны, то, безусловно, у него будут проявляться признаки этого прогресса. Они не являются чем-то эзотерическим, и сложным для понимания. Арджуна спрашивает

о том, каковы же эти признаки, потому что именно они могут помочь нам в понимании истинного положения различных людей.

Здесь идет речь о духовно продвинутых людях и о том, как мы сможем понять их уровень и свой уровень. Если мы не пониманием свой уровень, то как мы поймем куда двигаться дальше, куда расти?

В большинстве случаев люди с великодушием и щедростью относятся к самим себе. Имеется в виду, что им легче поверить в то, что они более квалифицированы, нежели с поверить в то, что другие обладают квалификацией.

Есть такая поговорка: «себя мы судим по намерениям, а других – по действиям». Иначе говоря, себя самих мы судим по намерениям а не по поступкам, поэтому мы к себе настроены более благожелательно, понимая что намерения у нас были хорошими. Других же мы склонны судить по поступкам, не принимая во внимание их намерения.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны, впрочем, как и любого другого человека, — его слова. Говорится, что глупца, особенно, хорошо одетого, невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит, но стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой».

Признаком человека, прибывающего в сознании Кришны, является то, что он говорит только о Кришне, либо о вещах связанных с Кришной.

Раздел 5. Подраздел 2. Господь Кришна очень простыми словами объясняет основные признаки продвинутой личности.

Стих 2.55

«Верховный Господь сказал: О Партха, о человеке, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах, и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», говорят, что он обладает чистым, божественным сознанием».

Стхита-праджн̃ас тадочйате – находящийся на духовном уровне. Именно это хочет понять Арджуна: как мы можем распознать человека, находящегося на духовном уровне? Мы можем думать, что человек духовно продвинут, а на самом деле он может таковым не является. Также мы можем думать, что человек не продвинут духовно, а на самом деле он является духовно продвинутой личностью. Такие ситуации случаются.

Кто же такой *стхита-праджн̃аḥ* — человек, находящийся на духовном уровне? Здесь простыми словами говорится о том, что «Человек, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах и черпает удовлетворение только в своем истинном "Я"... обладает чистым, божественным сознанием». Для этого необходимо заниматься деятельностью в сознании Кришны. Чтобы обрести такую стойкость, необходимо решительно посвятить себя деятельности в сознании Кришны и не распыляться на какие-либо умозрительные спекуляции.

Раздел 5. Подраздел 3. Как трансценденталисты говорят.

Тут описываются признаки, по которым можно распознать трансценденталиста во время разговора.

Стих 2.56

«Того, кто остается невозмутимым, терпя тройственные страдания, кто не восторгается, когда к нему приходит счастье, и кто избавился от привязанностей, страха и гнева, называют мудрецом, обуздавшим свой ум».

Здесь нам встречается еще один термин, являющийся синонимом термина *стхита-прагья.* Он описывает определенный аспект природы личности *стхита-прагья*, личности находящейся на духовном уровне. *Стхита-дхӣḥ* означает, что ум человека устойчив. Мы уже слышали понятие *стхита-прагья*. *Прагья* означает условия, в которых пребывает личность. Здесь нам встречается похожий термин *стхита*. *Стхита* означает устойчивость. *Дхӣḥ* относится к уму. Позже мы услышим о *дхьяна-йоге*. *Дхьяна-йога* значит – йога-медитация, йога внутренней медитации на Господа. *Стхита-дхӣḥ* обозначает устойчивый ум.

Стхита-дхӣр муни – это мудрец, святой человек. Например, Нарада Муни – великий преданный, великая духовная личность. Термин «*муни*» часто также дается личностям, не являющимся чистыми преданными. К примеру, Дурваса Муни является мудрецом и преданным, но однозначно не чистым преданным.

Шрила Прабхупада объясняет, что, м*уни*, о котором Господь говорит в этом стихе, отличается от обыкновенного *муни.* «Такой мудрец покончил с умозрительными рассуждениями и всегда пребывает в сознании Кришны». *Стхита-дхӣр муни* – это тот, кто действительно обуздал свой ум, сфокусировал свое сознание на Господе и пребывает в сознании Кришны.

Шрила Прабхупада говорит далее в комментарии: «Поднявшись над бесплодным философствованием, он пришел к выводу, что Господь Шри Кришна, или Васудева – это всё». То есть такой глубокомысленный человек, тоже может быть *муни,* но он уже пребывает в сознании Кришны. Такой *муни* очень привязан к Кришне, и понимает, что все зависит только от Его милости, как и он сам. Если меняются обстоятельства, если все оборачивается против него, то его это не беспокоит. Он не ликует, когда с материальной точки зрения происходит что-то хорошее, и не страдает, терпя тройственные страдания. Он остается невозмутимым.

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому, даже когда его усилия оканчиваются неудачей, человек, обладающий сознанием Кришны, нисколько не гневается. Ни поражение, ни успех не могут поколебать его решимость служить Господу».

Стих 2. 57

«Тот, кто, живя в материальном мире, свободен от мирских привязанностей, кто не слишком радуется, когда с ним случается что- то хорошее, и не злится, когда случается что-то дурное, обладает совершенным знанием».

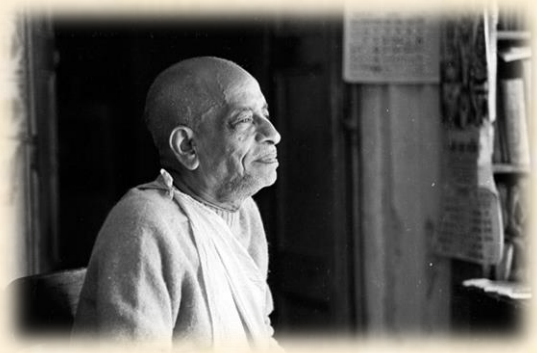
Шрила Прабхупада объясняет, что преданный *стхита-дхир-прагйа* – не переживает о хорошем или плохом, поскольку его интересует только Кришна Тот, кто утвержден в сознании Кришны, выходит из-под влияния двойственности, «ибо все его мысли сосредоточены на Кришне, всеблагом абсолютном Господе. Тот, чье сознание поглощено Кришной, достигает высшей ступени духовного совершенства, которая на санскрите называется *самадхи*».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 6.17.20: «...попасть в материальный мир — все равно что свалиться в соляную шахту. Упав в такую шахту, мы всегда будем ощущать на языке один вкус — вкус соли. Точно так же этот мир полон страданий. Все его мимолетные радости — по сути, те же страдания, и только невежество не дает нам этого понять. Таково истинное положение вещей. Когда человек приходит в чувство, то есть когда он обретает сознание Кришны, его перестают заботить изменчивые условия бытия в материальном мире. Ему больше нет дела до счастья и горя, проклятий и благословений, рая или ада, поскольку он не видит между всем этим никакой разницы».

Далее говорится о том, как работает его ум, проявляя отрешенность от объектов чувств, и описывается поведение такого преданного перед лицом испытаний.

Раздел 5. Подраздел 4. Как трансценденталист сидит.

В этом разделе мы с увидим, как должен вести себя человек, проходящий через испытания, и оставаясь трансценденталистом. Тут вновь речь идет об уме и о препятствиях, которые встречаются на его пути. Если человек добросовестно занимается деятельностью в сознании Кришны, то в сложных ситуациях он вспоминает, что его предупреждали о том, что на этом пути обязательно будут встречаться препятствия. Каким образом следует преодолевать эти препятствия? Ответы на этот вопрос даются в стихах 58-59. Необходимо обуздывать ум и чувства, получая высший вкус в преданном служении. Тогда будут решены все проблемы, описанные в последующих двух стихах, где говорится о том, что чувства настолько могущественны, что могут просто унести за собой ум. Вожделение затмевает здравый рассудок. Решить эту проблему можно только при помощи контроля ума и контроля чувств, занимая их в сознании Кришны, концентрируя ум на объектах сознания Кришны, занимая свои чувства в преданном служении.



Стих 2.58

«Тот, кто подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом».

Духовный разум устойчив. Это идеальное состояние, когда разум не распыляется на позывы чувств, на позывы событий, происходящих в окружающем мире.

Шрила Прабхупада приводит пример черепахи. Чувства сравнивают с ядовитыми змеями, но преданный должен стать заклинателем змей. «Так и человек, развивший в себе сознание Кришны, использует свои чувства только для того, чтобы служить Господу, и отводит их от объектов чувств».

Стих 2.59

«Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании».

Это испытание для нас в том числе, как для преданных. Мы следуем регулирующим принципам, ограничиваем себя, воздерживаемся от чувственных удовольствий. Преданные не преодолевают трудности – деятельность в сознании Кришны дает им высший вкус. Таким образом, как говорится в этом стихе, познав более высший вкус, человек с легкостью преодолевает те или иные желания, которые преследовали его словно призраки, и утверждается в духовом сознании, побеждая эти низменные позывы.

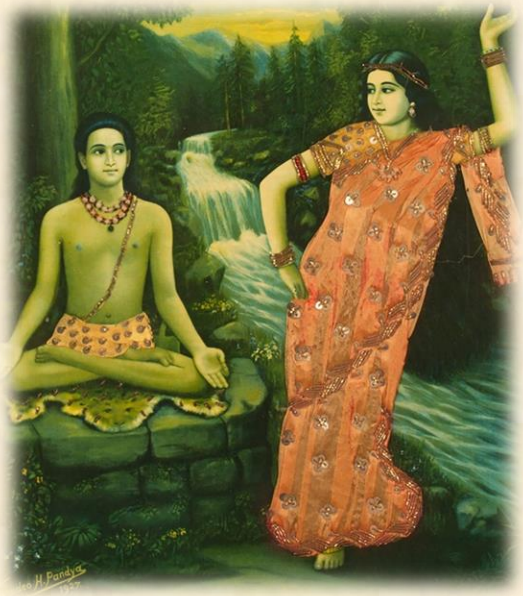
Шрила Прабхупада пишет в комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 1.18.3: «...человек может порвать все материальные привязанности, когда обретет способность видеть *парам*, то есть высшую природу вещей. Из “Бхагават-гиты” мы узнаем природу энергии, стоящей выше материальной энергии, и по милости истинного духовного учителя, подобного Шукадеве Госвами, вполне возможно узнать все о высшей энергии Господа... Не постигнув до конца эту высшую, или иначе говоря, вечную энергию Господа, невозможно порвать с материальной энергией..»

Опираясь на высший вкус, преданный всегда понимает, что следует делать, а что нет. Это очень важный момент. Чрезвычайно сложно подавить чувства и ум, не дав им высший вкус.

Иногда Шрила Прабхупада приводил пример с деньгами. К примеру, у вас есть сто долларов, а у вашего друга десять долларов. Если вы говорите своему другу: я дам тебе свои 100 долларов, а ты давай мне свои десять, то, конечно, ваш друг с радостью отдаст вам десятку. Но если у вас нет ни доллара, а у вашего друга есть десять и вы говорите своему другу: послушай я дам тебе ничего, а ты давай мне свои десять долларов, то в большинстве случаев друг не проявит никакого интереса к обмену десятки долларов на ничего, так как это низший вкус. Обмен десятки на сотню – это высший вкус.

Если мы добросовестно занимаемся преданным служением, то мы непременно обретаем высший вкус. Этот вкус настолько замечательный, что не идет ни в какое сравнение со вкусом материальной жизни. Естественным образом в уме происходит

переключение: я хочу сознание Кришны, потому что здесь более высокий вкус. В противном случае остается низший вкус – незавидная альтернатива.



Шрила Прабхупада приводит пример Вишвамитры. Он медитировал с закрытыми глазами на протяжении многих тысяч лет. Господь Индра обеспокоился, что Вишвамитра станет слишком могущественным, что захватит его трон. Поэтому он послал к Вишвамитре девушку «с низкой социальной ответственностью», это такая мягкая формулировка слова «проститутка». Когда Вишвамитра услышал звук колокольчиков на ногах той проститутки, он привлекся этим звуком. В итоге он женился на ней и у них рождился ребенок. Вишвамитра был прославленным мудрецом, погруженным в медитацию, высоко духовной личностью, хотя и не являлся преданным. Ему пришлось устроиться на работу чтобы справляться с семейными делами. Так он в мгновение ока утратил возможность медитировать.

Шрила Прабхупада говорит, что очень трудно контролировать ум и чувства не погрузив их в сознание Кришны. Далее Шрила Прабхупада приводит слова Ямуначарьи: «С тех пор как мой ум погрузился в служение лотосным стопам Господа Кришны, я испытываю все возрастающую духовную радость, и при одной мысли о близости с женщиной мое лицо искажается в отвращении, и я сплевываю».

Очевидно что человек, который произносит такие слова, обрел высший вкус. Мы знаем две истории из жизни Харидаса Тхакура. Однажды он встречался с проституткой, а в другой раз с Майа деви. В обоих случаях девушки пытались привлечь его ум, чтобы вступить с ним в сексуальную связь, но, пообщавшись с ним, они изменились – проститутка стала преданной, а Майа деви приняла процесс повторения Харе Кришна *мантры* (до этого она просто повторяла имена Господа Рамы, но после общения с Харидасом Тхакуром, приняла процесс повторения Харе Кришна Маха-мантры).

Стих 2.60

«Чувства так могущественны и напористы, о Арджуна, что способны силой увлечь за собой ум даже того, кто владеет духовным знанием и старается обуздать их».

Стих 2.61

«Того, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредоточивает ум на мне, называют человеком с устойчивым разумом».

Пратишт̣хита̄ значит «устойчивый». Также *пратишт̣хита̄* может означать «установленный» и «неподвижный». Например, *мурти-пратишт̣хита̄* это установление *мурти* в конкретном месте. *Праджн̃а̄ пратишт̣хита̄* – устойчивый разум.

Прабхупада говорит, что необходимо контролировать чувства, и приводит пример Махараджи Амбариши: «Царь Амбариша сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а речь посвятил описанию Его божественной обители; руками он убирал храм Господа, ушами слушал рассказы об играх Господа; его глаза созерцали образ Господа, тело касалось тел других преданных Господа, а носом он вдыхал аромат цветов,

поднесенных к лотосным стопам Господа...» и так далее. Таким образом он стал *праджн̃ā пратишт̣хитā*, утвержденным преданным Господа в сознании Кришны.

Стих 2.62

«Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, а из вожделения — гнев».

Стих 2.63

«Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни».

В этих стихах описывается процесс, которому следует человек, не находящийся в сознании Кришны. Процесс, благодаря которому сознание человека загрязняется, постепенно опускается, и человек становится окончательно потерянным.

В 62-ом стихе описаны обычные люди: в материальной жизни они регулярно созерцают объекты чувств и привязываются к ним. Из этого возникает вожделение. Вожделение означает, что люди хотят насладиться тем или иным объектом. Они думают, что жизнь создана именно для этого. Они полагают, что, соприкасаясь с объектами чувств, можно обрести счастье. Но, как говорит Кришна, в попытках обрести счастье приходит разочарование. Это происходит потому что мотив, лежащий в основе соприкосновения чувств с объектами чувственного удовольствия, не может привести к счастью. Он может способствовать лишь ухудшению состояния сознания, и в последствии падению до материалистического уровня жизни или до животного уровня. Это весьма мало приятная ситуация.

Поэтому необходимо развивать соответствующее вайшнавское отречение. Прабхупада цитирует стих о материалистичном отречении:

анāсактасйа вишайāн
йатхāрхам упайун̃джатах̣
нирбандхах̣ кр̣шн̣а-самбандхе
йуктам̇ ваирāгйам учйате

Прабхупада в комментарии, перефразирует смысл этого стиха:

- *анāсактасйа вишайāн* – не привязываться ни к чему, что связано с удовлетворением собственных чувств,
- *йатхāрхам упайун̃джатах̣ нирбандхах̣ кр̣шн̣а-самбандхе* – понимть, что у нас нет никакого права наслаждаться объектами этого мира
- *йуктам̇ ваирāгйам учйате* – потому что все это связано с Кришной.

Так преданный занимает правильное положение, возвышается над привязанностью к материальному миру, воспринимает все в связи с Кришной, и действует соответствующим образом, занимаясь служением Кришне.

Стих 2.64

«Но тот, кто, следуя регулирующим принципам свободы, избавился от всякой привязанности и неприязни и держит свои чувства в узде, может в полной мере обрести милость Господа».

Здесь впервые во всей «Бхагавад-гите» мы встречаем непосредственное упоминание об обретении милости Верховной Личности Бога.

Стих 2.65

«Для того, кто, идя этим путем, обрел удовлетворение [в сознании Кришны], уже не существует тройственных страданий. Благодаря этому удовлетворению разум человека быстро становится устойчивым».

Это самодостаточный подраздел. В обоих стихах идет речь о том, как действует человек, пребывающий в сознании Кришны – он развивает практику. Интересный момент заключается в том, что в обоих стихах Господь Кришна использует слово *прасāде* или *прасāдам*. *Прасāде* – благодаря беспричинной милости Господа уже не существует тройственных страданий и приходит удовлетворение. Это происходит благодаря тому, что человек уже начинает действовать в сознании Кришны, начинает выполнять предписанные обязанности в сознании Кришны. Ранее не говорилось о том, что можно полностью обрести милость Господа. Это очень важно.

Тут не идет речь о контроле чувств усилием воли, благодаря переходу к более высоким видам деятельности от более низменных. Суть не в том, что нужно просто поступать правильно. Смысл в том, что когда мы занимаемся деятельностью в сознании Кришны, то обретаем высший вкус.

Откуда же берется этот высший вкус? Он исходит от Верховной Личности Бога. Это важнейший фактор, составляющий всю картину духовной жизни. По мере чтения «Бхагавад-гиты» мы заметим, что эта важнейшая составляющая всей картины сознания Кришны будет все больше и больше выходить на первый план. Мы поймем значение, важность и основное положение этого фактора для тех, кто действительно старается совершить прогресс в сознании Кришны.

В 64-ом стихе говорится, что у преданного уже нет интереса к материалистичной деятельности. Шрила Прабхупада пишет в комментарии о том, что человек действует в сознании Кришны, потому что у него нет привязанности: «Если Кришна пожелает, преданный может сделать все, что угодно, даже то, чего сам он не захотел бы делать». Это происходит из-за того, что преданный пребывает в сознании Кришны, а не потому что он очень сильный и может превозмочь привлечение объектами чувственного наслаждения. Преданные обретают милость Господа благодаря служению Верховной Личности Бога и таким образом обретают Его защиту. Это очень важно понять.

Вся эта глава является кратким изложением «Бхагавад-гиты». По мере изучения всего произведения именно этот фактор вновь и вновь будет выходить на первый план. Будет говориться о том, что нам необходимо укрыться под сенью лотосных стоп Господа, приняв прибежище у служения Ему. Так мы сможет обрести милость Господа, возвыситься и вернуться в духовный мир. На данный момент мы пытаемся хотя бы просто освободиться от беспокойств на материальном уровне.

Беспричинная милость – это милость Господа. Не мы являемся причиной ее возникновения. Даже находясь на чистом уровне сознания, мы можем сохранять некие склонности к низменным видам деятельности, но милость Господа является ключевым фактором в избавлении от этой скверны.

Далее говорится о том, что преданный чувствует удовлетворение, принимая прибежище у стоп Господа, и избавляется от всех тройственных страданий.

В одной из лекций Шрила прабхупада говорит: «*Йоги* и все прочие пытаются обуздать чувства силой, отправляясь в Гималаи. "Я не буду смотреть на прекрасных женщин, я закрою глаза," - так думают те, кто желает отречься. Вы не можете контролировать свои чувства, вам не нужно уходить в Гималаи. Оставайтесь в Лос-Анджелесе и используйте свои глаза, чтобы смотреть на Кришну. Вы лучше тех, кто уходит в Гималаи. Не нужно менять свое положение. Займите свои уши слушанием "Бхагавад-Гиты как она есть" и вы забудете этот вздор. Займите свои глаза созерцанием красоты Божества Кришны. Займите свой язык вкушением Кришна-прасада. Используйте свои ноги, чтобы приходить в храм. Займите свои руки работой для Кришны, а носом вдыхайте запах цветов, предложенных Кришне. Тогда ваши чувства будут под контролем и вы гарантировано достигните совершенства. Вам не нужно удерживать чувства искусственно, необходимо изменить способ их использования и положения. Это вам поможет».

Раздел 5. Подраздел 6. Предостережения.

Арджуна спросил: «Как он сидит, как он ходит?». То есть он спрашивает: как распознать транцендентaлиста, по каким признакам? Кришна уже ответил на эти вопросы. Теперь Он собирается объяснить Арджуне результат такого поведения. Помимо того, что такой человек обретает способность не реагировать на раздражители внешнего мира, он обретает умиротворение. Если же человек ведет себя неправильно, то он не сможет обрести умиротворения, поэтому здесь говорится, что нужно себя вести правильно.

Стих 2.66

«Тот, кто не установил связь со Всевышним (в сознании Кришны), не способен одухотворить свой разум и сосредоточить ум. Такой человек не знает умиротворения, а без умиротворения разве можно быть счастливым?»

Иначе говоря, связь с Кришной посредством чистого преданного служения, гарантирует обретение Его милости, и, как следствие, обреьение не только умиротворения, но и глубокого счастья.

В стихе акцентируется очень важный момент: «...без умиротворения разве можно быть счастливым?» Люди должны задуматься об этом

В комментарии Шрила Прабхупада выражает интересную мысль: «Если человек не обладает сознанием Кришны, его ум будет бесцельно блуждать, не приходя ни к какому выводу. Все беспокойства ума вызваны отсутствием высшей цели, и, когда человек наконец понимает, что Кришна — верховный наслаждающийся, владыка всего сущего и друг каждого, его ум успокаивается и он обретает умиротворение».

Как мы уже упоминали, даже когда в стихах непосредственно не говорится о сознании Кришны, а приводятся просто духовные вещи, Прабхупада регулярно говорит, что их можно обрести только благодаря сознанию Кришны. Поэтому Шрила Прабхупада вставляет в комментарий к этому стиху напоминание о сознании Кришны, хотя четко об этом тут не говорился.

Невозможно обрести умиротворение, не говоря уже о счастье, без привязанности к сознанию Кришны. Речь идет не просто о контроле материальных привязанностей. Освободиться от материальных привязанностей возможно только обретя привязанность к сознанию Кришны. В этом заключается основной прорыв в понимании.

Стих 2.67

«Как сильный порыв ветра уносит лодку, так даже одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум».

В 60-ом стихе в общем говорилось о различных органах чувств и о чувствах, которые могут нас увлечь за собой и увести с пути сознания Кришны. Здесь же говорится, что лишь одно свободно блуждающее чувство может увлечь за собой, подобно сильному порыву ветра, который уносит лодку в свободное плавание. Одно чувство способно на это.

В комментарии Шрила Прабхупада приводит пример Махараджи Амбариши. Мы уже встречали два или три раза пример Махараджа Амбариши в других комментариях. Там говорилось, что Махараджа всегда был полностью поглощен служением Господу: он созерцал глазами мурти Господа, руками он работал для Господа, ногами он ходил в храм, устами он вкушал прасад, он памятовал о Господе и т.д. Таким образом, он находился на трансцендентном уровне. К тому же он обрел милость Господа!

Стих 2.68

«Потому, о могучерукий Арджуна, тот, кто отстранил свои чувства от объектов чувств, несомненно, обладает устойчивым разумом».

Тут говорится о том, каким образом нам необходимо ограничивать свои чувства, отстранять их от объектов чувств.

В заключительном предложении комментария говорится, что чувства являются нашими врагами, но их нужно взять под контроль, заняв в служении Верховной Личности Бога: «Того, кто понял это, что обрести устойчивый духовный разум можно только с помощью сознания Кришны и что этой практикой необходимо заниматься под руководством истинного духовного учителя, называют *садхакой*, или достойным освобождения из материального плена».

В лекции по нескольким стихам из этой главы Шрила Прабхупада говорит о том, что «каждый в этом материальном мире ищет умиротворения, но они не хотят контролировать чувства. К примеру, вы заболели, и врач говорит, принимайте это лекарство или следуйте диете, а вы отказываетесь. Вы принимаете то, что хотите, не следуя тому, что прописал вам врач. Так как вы сможете вылечиться? Подобным же образом мы хотим исцелиться от царящего в материальном мире хаоса. Мы хотим мира и процветания, но мы не желаем контролировать чувства».

Стих 2.69

«То, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования; когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь».

Это интересный стих, в котором говорится, что есть ночь для обычных людей, и что есть ночь для мудреца, чей взгляд обращен внутрь.

В комментарии Шрила Прабхупада немного шире раскрывает этот момент. Он говорит, что обычные люди рано утром хотят спать. В выходные, когда им не нужно идти на работу, они просыпаются утром и думают: «О, Боже! Опять на работу». Но потом они вспоминают: «Нет, выходные же наступили, можно выспаться вдоволь!», и вновь закутываются в одеяло. Но преданные уже в это время давно на ногах. Преданные уже проснулись, привели себя в порядок. Это самое лучшее время – ранние утренние часы, когда человек может заниматься духовной практикой. Но обычные люди в это время просто спят.

Для нас это обычное дело – в 9 часов вечера (или около того) ложиться спать. Но обычные люди в 9 часов вечера только начинают разогреваться перед вечеринкой и гуляют в течение всей ночи, далеко за полночь. Это время пробуждения для них, но это время сна для преданных.

Стих 2.70.

«Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, а не тот, кто стремится удовлетворить свои желания».

Тут говорится об уме, и о том, как проявляются желания. Кришна говорит, что поток желаний, проходящих сквозь ум, подобен рекам, впадающим в океан. Но ведь поток рек не влияет на океан. Если посмотреть на размеры океана, то, хотя река впадает в него сотнями литров воды в минуту, он не сильно увеличивается в размерах, а остается таким же, как и был.

У преданных тоже есть ум, который порой, подобно телу, не очень хорошо себя чувствует. Ум – это тоже тело, и иногда ум тоже может страдать, но преданный не поддается влиянию страданий, выпадающих на долю ума. Преданный подобен океану и способен выходить из-под влияния (или не попадать под влияние) множества полноводных рек страданий ума.

Стих 2.71

«Истинное умиротворение обретает лишь тот, кто полностью изжил в себе стремление к чувственным удовольствиям, свободен от желаний, не считает себя обладателем чего-либо и избавился от ложного эго ».

Здесь мы встречаем конкретное упоминание о желаниях: «свободен от желаний, не считает себя обладателем чего-либо и избавился от ложного эго». Только такой человек может обрести истинное умиротворение.

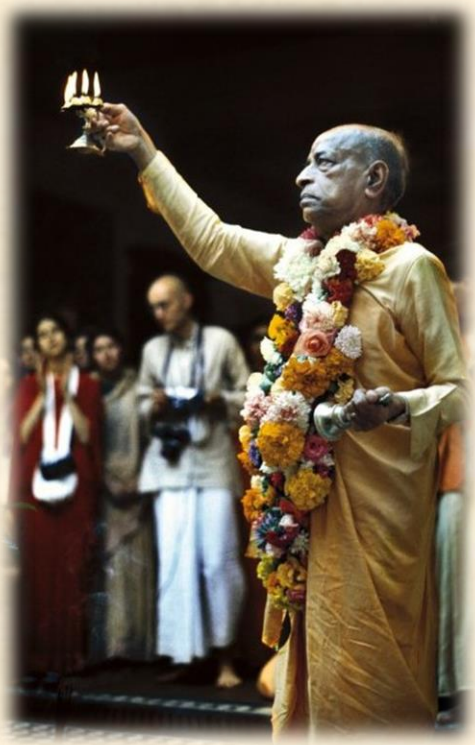
С первого взгляда кажется, что речь идет о каком-то таком серьезном *садхаке*, который смог взять под контроль все желания. Но о ком же на самом деле говорит здесь Кришна? Прабхупада объясняет это в комментарии: «Избавиться от желаний значит избавиться от стремления к чувственным удовольствиям. Иначе говоря, если человек желает обрести сознание Кришны, можно сказать, что он свободен от желаний». В этом весь смысл.

Даже если в этих стихах непосредственно не говорится о том, что нужно стать сознающим Кришну, думать о Кришне и воспевать Его Святые имена, понимание этих стихов должно быть именно таким. Об этом косвенно упоминается в предшествующих стихах. Мы должны правильно понимать эту суть и правильно ее применять.

Кришна говорит, что необходимо избавиться от стремления к чувственным удовольствиям, нужно отбросить чувство собственничества, ложное эго, и т.д. Что это значит? Это значит, что необходимо хотеть служить Кришне, хотеть обрести Кришну, только тогда можно освободиться от эгоистических желаний. Но если человек не хочет служить Кришне, то его поразит чума чувственных удовольствий, потому что прекратить идти на поводу у этих желаний будет невозможно.

Каким образом можно избавиться от чувства собственничества? Необходимо понять, что Кришна является владельцем всего сущего. Нам, как преданным, необходимо понимать, что все, что у нас есть, принадлежит Кришне и все должно быть занято в служении Ему.

Избавится от ложного эго буквально означает перестать думать, что мы это тело. Преодолеть ложное эго не означает, что человек утрачивает свою личность, свою индивидуальность. Имперсоналисты считают, что душа не существует, как отдельно взятая личность, а является просто частью общего единого целого. Каким же образом преодолевается влияние ложного эга? Нужно понять кто мы слуги Кришны. Это истинное эго. Тот, кто поступает так, становится достойным обрести умиротворение.



Хочется упомянуть еще один момент: нам не нужно искоренять свои желания. Шрила Прабхупада говорит: «желания постоянные спутники всех живых существ. Поскольку мы живы у нас есть желания, у неодушевленных предметов нет желаний. Если наши желания материальны, мы погружаемся в удовлетворение чувств, но если мы занимает свои чувства в служении Кришны, Он освободит нас от всех материальных желаний. В этом истинное счастье». Если мы занимаем себя и свои чувства в служении Господу, то по Своей милости Он лично освободит нас от всех материалистичных желаний.

Раздел 5. Подраздел 7. Каким образом человек достигает совершенства, если идет этим путем?

Стих 2.72

«Таков путь духовной жизни, посвященной Богу. Вступив на него, человек освобождается от оков иллюзии, и, даже если божественное сознание придет к нему лишь перед самой смертью, он получит право войти в царство Бога».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что если присмотреться к сознанию Кришны, то в нем ничего сложного нет. Он приводит знаменитый пример из 9-ой песни «Шримад-Бхагаватам» о Махарадже Катванге. Он был чрезвычайно могущественным царем на земле. Однажды полубоги сражались с демонами, битва была нелегкой, и демоны побеждали. Тогда полубоги обратились за помощью к Махарадже Катванге несмотря на то, что он не был полубогом. Он был прославленным и известным воином, поэтому они попросили: «Не мог бы ты помочь нам». Он им помог, и благодаря его помощи полубоги смогли одержать победу над демонами. После победы полубоги были так удовлетворены Махараджей Катвангой, что сказали ему: «Ты так помог нам, мы хотим что-то дать тебе в ответ. Пожалуйста, скажи нам чего ты хочешь, и мы, из чувства нашей глубокой благодарности, выполним это». Он ответил: «Да, хорошо, я хочу точно знать, когда я умру». Полубоги немного посовещались, вернулись и сказали: «Ты умрешь через одну минуту». Он сразу сконцентрировал свое внимание на сознании Кришны и через минуту вернулся домой назад к Богу.

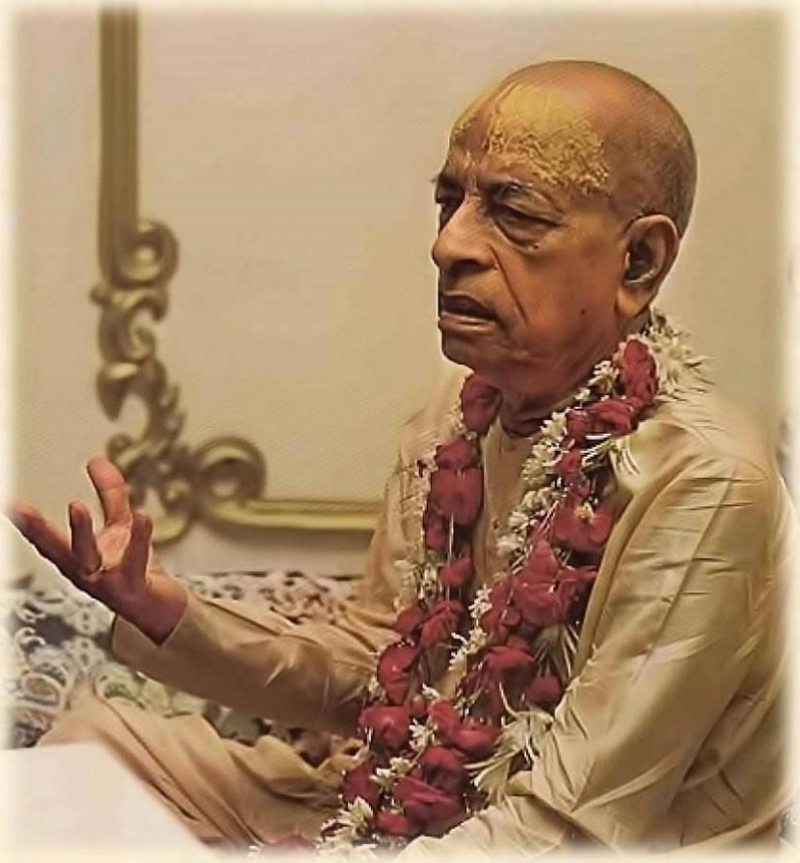
Сознание Кришны гораздо более простой метод, гораздо лучший метод, чем, к примеру, *брахма-нирвана*, имперсонализм, материалистичные чувственные удовольствия и т.д. Все эти методы очень сложны, а следовать сознанию Кришны гораздо проще. По мнению Шрилы Прабхупады тут нет ничего сложного.

В одной из лекций Шрилы Прабхупады по этим стихам он говорит:

Преданный: Что важнее вернуться обратно к Богу или распространять сознание Кришны?

Прабхупада: Тот, кто проповедует сознание Кришны уже вернулся к Богу. *ūхā йасйа харер дāсйе карманā манасā гирā*. Проповедник - это тот, кто использует свое тело.

(Здесь Шрила Прабхупада цитирует стих из «Бхакти-расамрита-синдху»): «Тот, кто использует свое тело, ум, речь, действия только для прославления Господа, для служения Господу, немедленно становится трансценденталистом».



Прабхупада продолжает: «Проповедник - это тот, кто использует свое тело ум и речь только для прославления Господа, таково значение слова проповедник. Поэтому любой, кто занят в проповеди *джӣван-муктаḥ са учйате* он уже достиг освобождения в этой жизни, зачем ему стремиться к освобождению, если он уже освобожден, он уже вернулся к Богу, он уже с Кришной».

Мы все должны прикладывать максимум усилий для того, чтобы способствовать распространению сознания Кришны. Если мы будем пребывать в таком умонастроении, то, как говорит Шрила Прабхупада, мы уже будем находиться вместе с Господом. Зачем искать методы достижения освобождения, если такой человек уже освобожден? Разве это не потрясающе?

Третья глава

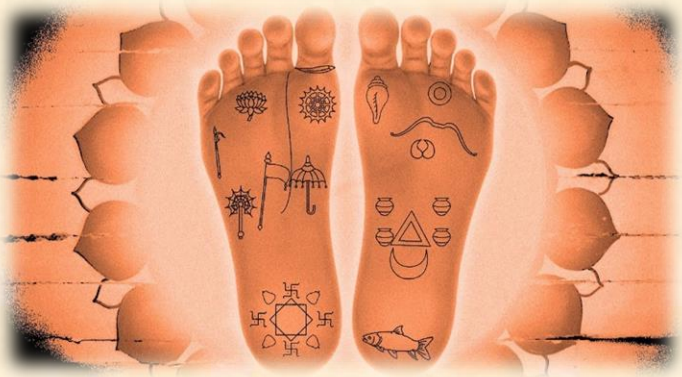
Карма-йога.

В самом конце 3-ей главы Прабхупада делает ее общий обзор: «В третьей главе "Бхагавад-гиты" указан путь к сознанию Кришны, обрести которое может тот, кто осознал себя вечным слугой Верховной Личности Бога и перестал считать своей конечной целью безликую пустоту. В материальной жизни нами движет вожделение и желание господствовать над материальной природой. Стремление к господству и чувственным удовольствиям — величайший враг обусловленной души, но силой сознания Кришны можно обуздать материальные чувства, ум и разум. Не следует внезапно отказываться от выполнения своих обязанностей и прекращать всякую деятельность: постепенно развивая в себе сознание Кришны, мы поднимемся на духовный уровень и выйдем из-под власти материальных чувств и ума. Сделать это можно с помощью разума, всегда устремленного к чистому «я». Таково основное содержание этой главы. Пока человек не достиг духовной зрелости, он склонен предаваться философским изысканиям или искусственно пытаться обуздать чувства с помощью так называемой *йоги,* однако ничто из этого не поможет его духовному развитию. Необходимо, используя высший разум, развить в себе сознание Кришны».

Карма-йога является темой всей 3-ей главы: мы должны стать преданными Кришны и начать заниматься преданным служением.

Карма-йога схожа с *бхакти-йогой*, мы должны это понимать. В словосочетании «*карма-йога»* под *кармой* подразумеваются наши обязанности в соответствии с психофизической природой. Арджуна по своей психофизической природе был *кшатрием*: он обладал очень крепким телом и умом кшатрия. *Брахман* обладает совершенно другой физической и психической природой. Психофизическая природа и предписанные обязанности отражаются в *карме. Йога* – это связь с Богом.

Карма-йога означает исполнение своих естественных материальных обязанностей, предлагая их результаты Господу, не привязываясь к ним. В этом заключается смысл *карма-йоги.* Это несколько отличается от деятельности ради удовлетворения Господа.



Бхакти-йога не задаётся вопросом: какова моя психофизическая природа? До какой-то степени такое настроение может присутствовать, но основным смыслом *бхакти-йоги* является осознание того, какое служение от нас хочет Господь Кришна. Настоящее понимание *бхакти* подразумевает, что мы делаем то, что хочет Кришна, не важно подходит ли это нам по нашей психофизической природе, комфортно ли нам его выполнять, идеально ли мы можем его исполнить.

Основой *карма-йоги* является то, что мы исполняем наши обязанности в соответствии с нашей психофизической природой. Основой *бхакти-йоги* является понимание того, что удовлетворит Господа в нашем служении.

Однако Шрила Прабхупада переводит санскритский термин «*карма-йога»,* как преданное служение. Такова точка зрения Шрилы Прабхупады. «Бхагавад-гита» должна приводить нас к преданному служению, она должна направлять нас к преданному

служению. Благодаря Шриле Прабхупаде мы находим здесь вектор в сторону переданного служения.

Разделы третьей главы:

1. Стихи 1-2. **Смятение: отречение или деятельность. Что делать?**
2. Стихи 3-9. **Сражайся! Исполняй свой долг без привязанности.**
3. Стихи10-16. **От карма-канды к карма-йоге.**
4. Стихи17-35. **Действуй из чувства долга, чтобы подать пример.**
5. Стихи 36-43. **Остерегайся вожделения и гнева.**

Тема главы – *карма-йога.* Шрила Прабхупада всегда отдает предпочтение обсуждению *бхакти-йоги*, процессу переданного служения, даже там, где об этом непосредственно не упоминается. Шрила Прабхупада использует именно такой подход даже в тех стихах этой главы, где прямо не говорится о преданном служении. Таково послание всей «Бхагавад-гиты»: стать преданным Кришны, постоянно думать о Нем, и служить Ему. Именно этот смысл заложен в каждом стихе «Бхагавад-гиты».

Первый раздел. Смятение: отречение или деятельность. Что делать?

Это очень важный вопрос. Арджуна задает его после беседы с Кришной в первом разделе второй главе (стихи11-13), где Господь Кришна говорит, что мы являемся душами, а не телами. Мы все являемся вечными живыми существами, поэтому нам не стоит бояться жары, холода или любых других проявлений двойственности материального мира. Во второй главе не так много говорилось о непосредственном действии, о практике. В некоторых стихах лишь вскользь упоминалось о практике преданного служения. В большей степени вторая глава построена аналитически.

Далее был раздел, посвященный обсуждению *карма-канды* (стихи 31-37), где говорилось о важности исполнения долга: «Ты кшатрий, ты должен сражаться». Также говорилось о *буддхи-йоге* (стихи 52-53), применялся философский аналитический подход и подчеркивалась важность выполнения своего долга. Арджуна видит противоречия между этими двумя утверждениями и выражает свое смятение.

Арджуна запутался. Почему он запутался, ведь из второй главы достаточно ясно, что именно Кришна советует Арджуне? Он ведет себя так ради нашего блага, чтобы Кришна объяснил, что конкретно нужно делать на пути *карма-йоги.* Так мы получим благо от услышанного.

Достаточно ли просто действовать в духе отречения или есть смысл все-таки перейти к *буддхи-йоге? Буддхи-йога,* по сути, является синонимом *карма-йоги.* Это уже не то сознание, которое присуще человеку, исполняющему принципы *карма-канды*, когда он просто выполняет свой долг, принимая во внимания свои психофизические способности.

Стих 3.1

«Арджуна сказал: О Джанардана, о Кешава, если Ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?»

В стихах 2.11-30 говорилось о том, что является наивысшим благом с духовной точки зрения.

Затем в стихах 2.31-37 говорилось: «Действуй, сражайся в соответствии со своей природой».

Далее в стихах 2.38-52 приводится некая гибридная философия, что нужно действовать, но немного в другом умонастроении. Также тут говорится о деятельности и о ее важности.

Здесь отмечается кажущее противоречие между наставлениями, данными в стихах 2.31-37 и в предыдущих стихах. Сначала говорилось о важности совершения деятельности ради достижения высших планетных систем. В стихах 2.11-30 дается анализ души, в стихах 2.31-37 говорится: «Сражайся», и никакого упоминания о душе, в стихах 2.38-52 говорится об *анти-варнашраме*, опровергается идея, описанная в стихах с 2.31-37, и вновь разговор возвращается на изначальные позиции. Поэтому можно понять смятение Арджуны.

В чем же смысл всего сказанного? Шрила Прабхупада объясняет, что во Вриндаване можно встретить преданных, проживающих в уединенном месте. «Но человеку, который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему ничего, кроме дешевой популярности среди неискушенных людей. Арджуна тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны (буддхи- йогой), то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, — значит удалиться от дел и совершать аскезу в уединенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог».

Стих 3.2

«Твои противоречивые наставления смутили мой разум. Поэтому, прошу Тебя, скажи определенно, какой путь приведет меня к истинному благу?»

Тут показан философский аналитический подход, где рассматривается повод к действию: либо сражаться потому что я – *кшатрий*, либо потому, что я должен выполнять свой долг, но в духе отречения.

Шрила Прабхупада в самом начале комментария говорит: «В предыдущей главе, которая является вступлением к "Бхагавад-гите", были описаны различные пути и методы духовного совершенствования: *санкхья-йога, буддхи-йога,* обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность, а также рассказывалось о положении преданного-неофита. Все это было изложено без определенной системы. Но для того, чтобы человек мог овладеть этим знанием и действовать в соответствии с ним, необходимо было изложить его более последовательно».

В стихах 2.38-53 косвенно говорилось об этом, но сейчас встает необходимость упорядочить понимание этой концепции. В третьей главе описывается истинный процесс, которому мы должны следовать и который мы должны

применять на практике. Не верно полагать, что есть различные варианты и можно выбрать любой. Необходима предельная ясность в том, что же все-таки нужно делать.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Арджуна хотел разъяснить все кажущиеся противоречия, чтобы обыкновенные люди могли понять слова Кришны однозначно и не искажать их смысл. Хотя у Кришны не было намерения сбивать Арджуну с толку многозначными речами, Арджуна все же не до конца понял, как применять метод сознания Кришны в бездействии и в активном служении».

Иными словами, он стремится прояснить эти вещи для нас, «задавая эти вопросы, он стремился сделать путь сознания Кришны понятным и доступным для всех, кто действительно хочет проникнуть в сокровенный смысл "Бхагавад-гиты"».

Есть одно интересное утверждение Шрилы Прабхупады по поводу вышесказанного: «Иногда ученик может увидеть противоречия. На самом деле компетентный в этих темах учитель не говорит ничего противоречивого. Иногда ученик неправильно понимает и думает, что существуют противоречия. Поэтому ученикам рекомендуется задавать вопросы духовному учителю, *тад виддхи*. Они должны понимать трансцендентную науку. Прежде всего предание, затем вопрошание, затем сева, служение. Предание, служение и вопрошание. Если вы просто задаёте вопросы без придания и не выполняете никакого служения, вы просто зря теряете время».

Второй раздел. Сражайся! Исполняй свой долг без привязанности.

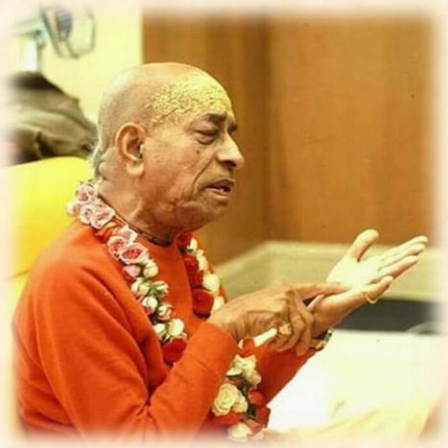
В первых двух-трех стихах этого раздела Господь вносит предельную ясность относительно того, о каком процессе Он говорит в «Бхагавад-гите».

Стих 3.3

ш́рӣ-бхагавāн увāча
локе ’смин дви-видхā ништхā
пурā проктā майāнагха
джн̃āна-йогена сāнкхйāнāм̇
карма-йогена йогинāм

«Верховный Господь сказал: О безгрешный Арджуна, как Я уже говорил, есть два типа людей, стремящихся познать свое «я». Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу».

Зачастую даже, когда Кришна произносит термин *карма-йога.* Шрила Прабхупада фокусирует наше внимание на *бхакти-йоге,* на преданном служении, а не просто на *карма-йоге*.



В санскритском стихе:

Слова *карма-йогена* Прабхупада переводит как «связующим методом преданного служения», но дословно это бы звучало «при помощи *карма-йоги»*.

Слова *джн̃āна-йогена сāнкхйāнāм̇* Прабхупада переводит как «посвящают себя философским измышлениям».

Сāнкхйāнāм̇ указывает на эмпирический или аналитический подход, а *карма-йогена на* процесс *карма-йоги*. Но Прабхупада говорит: «Одни посвящают себя философским размышлениям, а другие преданно служат Господу».

В этом весь смысл «Бхагавад-гиты». Смысл «Бхагавад-гиты» не в том, чтобы заниматься *карма-йогой*. Если кто-то, по каким-то причинам не в состоянии заниматься *бхакти-йогой*, тогда, в качестве альтернативы, приемлемо заниматься *карма-йогой*. Тогда это хорошо. Это гораздо лучше, чем ничего. Однако мы видим, что Шрила Прабхупада превозносит здесь процесс преданного служения, переводя слово *карма-йогена* как «как преданное служение».

Тут в первый раз проводится сравнение между *гьяна-йогой* и *карма-йогой (*или *бхакти-йогой,* как переводит Шрила Прабхупада).

В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на стих 2.39. Он следует сразу после того подраздела второй главы, где обсуждалась *карма-канда* и говорилось «сражайся, потому что ты *кшатрий»*. В начале комментария Шрила Прабхупада пишет: «Во второй главе «Бхагавад-гиты» (стих 39) Господь назвал два метода духовного самопознания: *санкхья-йогу* и *карма-йогу,* или *буддхи-йогу*». (*Буддхи-йога* - это альтернативный перевод слова *карма-йога)*.

Сейчас Кришна собирается внести ясность в практическое применение этих двух методов.

Санкхья-йога – это аналитическое изучение природы и духа. Этим методом пользуются те, кто склонен к размышлениям и стремится познать окружающий мир через опыт чувственного восприятия и философских рассуждений. Так можно обуздать чувства.

Другой метод приводится в стихе 2.61, где говорится: «Того, кто, обуздав чувства и держа их в повиновении, сосредоточивает ум на Мне, называют человеком с устойчивым разумом».

Также стихе 2.39 говорилось об основных принципах *буддхи-йоги,* сознания Кришны: «До сих пор Я излагал тебе это знание аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности». Это уже *буддхи-йога* или *карма-йога*. «О сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства последствий своей деятельности».

Именно эту тему мы и пытаемся разобрать. Это серьезная тема.

Далее в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что если мы будем действовать в рамках *карма-йоги*, то сможем разорвать оковы привязанности. Как говорится в комментарии к стиху 2.61, оба этих метода *йоги* взаимозависимы, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Так проще контролировать чувства, чем следуя *санкхья-йоге, гьяна-йоге*, то есть аналитическому подходу.

Шрила Прабхупада подводит нас к нескольким последующим стихам, где будет ясно сказано о том, что необходимо действовать в сознании Кришны. В другом месте Шрила Прабхупада говорит, что рекомендуется сочетание и того, и другого. Трудиться надо, это основа, но трудиться нужно в духовном сознании. «Религия, лишенная философской основы, превращается в сантименты, или даже фанатизм, а философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений».

Чуть ниже в комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что необходимо понять истинное положение души в ее отношениях со Сверхдушой. Путь философских

рассуждений (иными словами *санкхья*) обходной, «тогда как другой метод – это непосредственная практика сознания Кришны. Из этих двух методов лучшим является метод сознания Кришны, так как он не требует очищения чувств посредством философских размышлений. Метод сознания Кришны сам по себе очищает человека от материальной скверны. Будучи непосредственным служением Господу, он одновременно прост и возвышен».

В своей лекции по этому стиху Шрила Прабхупада говорит: «Мы не должны становиться религиозными фанатиками или теми, кто занимается сухими философскими рассуждениями. Обе эти категории людей опасны, они не могут духовно прогрессировать. Мы должны быть религиозны, но при этом пытаться понять каждую строку с философской точки зрения. Мы встречали много подобных спекулятивных философов. Они просто разговаривают на своих собраниях и все. И если мы посмотрим на их личностные качества, картина будет более, чем заурядной. Человек может быть хорошим оратором, но как это поможет вам на вашем пути духовного самосознания? Однако если вы повторяете Харе Кришна, вы сразу же видите результат».

Стих 3.4

«Просто воздерживаясь от деятельности, человек не освободится от кармы, и обет отречения от мира сам по себе не поможет ему достичь совершенства».

Итак, есть два процесса, но на самом деле это один процесс. Воздержание от деятельности и отречение от мира – это два процесса, о которых говорилось по отдельности, хотя на самом деле это один и тот же процесс. Это достаточно очевидно.

Если ми прекратим что-либо делать, то не стоит ожидать, что мы тотчас же освободимся от *кармы*. Если мы отречемся от мира, то нет смысла ожидать, что мы тут же достигнем совершенства.

Ранее уже упоминалась *пхалгу-вайрагья,* когда люди, ради достижения совершенства, просто отвергают все блага, не видя их связь с Кришной. Но если мы правильно понимаем *йукта-ваирāгйю (*истинное отречение), то мы видим взаимосвязь всех благ с Кришной, и используем Его собственность, Его энергию в служении Ему. Это очевидный факт. Необходимо все использовать в служении Господу.

В этой связи Шрила Прабхупада приводил такой пример: один человек что-то потерял на улице – деньги, книгу, или другую ценную вещь. Вы нашли эту вещь. Каков лучший способ действия в этой ситуации? Можно осмотреться, не смотрит ли кто за вами, и, если никто не смотрит, быстренько забрать эту вещь себе. Либо можно оставить этот предмет лежать на дороге, потому что «это не мое». Но самым лучшим решением было бы поднять этот предмет и вернуть человеку, потерявшему его. Например, можно отдать этот предмет полицейским, чтобы те нашли хозяина. Так применяется принцип *йукта-ваирāгйи*, отречения в сознании Кришны - использовать собственность Кришны в служении Кришне.

В комментарий говорится о принятии *санньясы* (отречения о деятельности), а также описываются различные ложные представления о *санньясе*. Философы-эмпирики думают,

что если они примут *санньясу* (то есть будут идти путем отречения от своей деятельности), то они сравнятся с Нараяной. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «Но Господь Кришна отвергает эту идею. Если человек с нечистым сердцем примет *санньясу,* он только внесет беспокойство в жизнь общества». Беспокойство будет испытывать и сам так называемый *санньяси* и для все, с кем он будет общаться.

Из многочисленных лекций Шрилы Прабхупады мы понимаем, что если люди, не обладающие достаточным сознанием Кришны (например, *майавади),* принимают *санньясу*, то спустя некоторое время они обнаруживают, что им невероятно трудно поддерживать стандарты *санньясы*. В результате они начинают заниматься другой деятельностью, например, организовывают какие-то гуманитарные или благотворительные программы, направленные на поддержание тела, а не души, считая это истинным занятием *санньяси*.

Разные люди нередко говорили Шриле Прабхупаде: «Служение человечеству есть служению Богу», на что Шрила Прабхупада отвечал, что служение человеку есть служение человеку, а служение Богу есть служение Богу. Если речь идет о возвышении сознания, то необходимо приступать к служению Богу.

В данном стихе говорится об отречении от деятельности или выполнении деятельности, предписанной *санньяси*, по собственной прихоти. С другой стороны, если человек, даже оставив предписанные обязанности (в системе *карма-канды* или *варнашрамы*) встал на путь трансцендентного служения Господу (*буддхи-йога*), Господь всегда примет его служение, каким бы незначительным оно не было. Об этом говорится в знаменитом стихе 2.40: «Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности».

Стих 3.5

«Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее *гун,* поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение».

Даже если вы полны решимости отправиться в уединенное, умиротворенное место на берегу озера, поселиться там и медитировать, такое желание невозможно исполнить до тех пор, пока ваше сознание не возвысится до определенного уровня.

У каждого из нас есть психофизическая природа, полученная в соответствии с предыдущей *кармой*, и пока мы не достигнем уровня освобождения, невозможно будет просто силой воли удержать себя от действий на психическом или физическом плане. Поэтому Кришна говорит, что никто не может удержаться от действий даже на мгновение. Мы не можем удержаться от действий в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием *гун* материальной природы.

Сейчас Господь Кришна постепенно нагнетает обстановку, объясняя, что невозможно избежать действий.

Далее встает вопрос о сознании, в котором должно совершаться то или иное действие. Шрила Прабхупада в самом начале комментария приводит очень интересную мысль. Мы только что говорили об особенностях психофизической природы, но Прабхупада говорит, что это не только лишь вопрос психофизической природы тела, но это вопрос природы души. Душа всегда активна, всегда динамична. Тут делается шаг дальше в объяснении природы активности тела, ума и души. Остановить деятельность невозможно. В дополнение к активности тела и ума добавляется еще динамика души.

В другом месте Шрила Прабхупада объясняет: «Мы видели вывеску в *йога*-клубе в Лос-Анджелесе, где было написано: "Погрузившись в безмолвие, ты станешь Богом". Но здесь Кришна говорит, что вы не сможете продержаться и мгновение». Это важнейший, основополагающий момент всей «Бхагавад-гиты».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому, если душа не занята благоприятной для нее деятельностью в сознании Кришны, она будет действовать, повинуясь диктату иллюзорной энергии». Шрила Прабхупада говорит о том, что люди очищаются, благодаря следованию принципам *варнашрамы*, *карма-канды*. Но далее Прабхупада подчеркивает, что в идеале все могут быть заняты деятельностью в сознании Кришны. Если мы сможем должным образом предоставить возможность всем действовать в сознании Кришны, то это будет лучше.

Далее в комментарии мы видим стих из «Шримад-Бхагаватам»: «Даже если человек, занятый деятельностью в сознании Кришны, не выполняет предписанные *шастрами* обязанности, если он допускает ошибки в преданном служении или даже сходит с этого пути, он все равно ничего не теряет и не навлекает на себя греха. С другой стороны, какая польза тому, кто старательно совершает все очистительные обряды, но не обретает сознания Кришны?»

Какую пользу получает тот, кто старательно совершает все очистительные обряды (тут имеются в виду обряды *варнашрамы* и *карма-канды)*, но не обретает сознания Кришны?

Нам необходимо сознание Кришны, и *санньяса*, отречение от материальных дел и обязанностей, может быть полезным, если помогает формировать сознание Кришны, а может быть и разрушительным, если человек не идет по пути сознания Кришны со всей искренностью.

В Индии вы увидите множество святых, соблюдающих обет молчания. Прахлада Махарадж говорит, что эта практика *мауны*, обета молчания, предназначена для тех, кто не владеет своими чувствами. Лучше не говорить ничего, чем нести всякий вздор. Многие люди полагают, что будут прогрессировать, соблюдая этот обет. Если вы задаете им вопрос, они отвечают письменно. В чем разница между тем, чтобы говорить и писать? Все это чувственные удовольствия. Правда в том, что вы просто не можете остановить деятельность своего языка. Займите язык в сознании Кришны и не обсуждайте материальные темы.

Стих 3.6

«Тот, кто внешне удерживает органы чувств от деятельности, но при этом постоянно думает об объектах чувств, обманывает самого себя и зовется притворщиком».

Притворщики-*гьяни*, притворщики-*санньяси*, медитирующие мыслители могут внешне пытаться не совершать греховных поступков, но их ум при этом находится где-то в другом месте. Такая практика вовсе не помогает, а ведет человека в обратном направлении, поэтому так важно быть честным.

Есть много притворщиков, которые из медитации и *йоги* делают шоу. На самом деле их истинным интересом является лишь обретение возможности удовлетворять свои чувства.

Мы помним историю, когда Шрила Прабхупада только-только прибыл в Соединенные Штаты. По началу он посещал различные *йога*-студии. Он полагал, что там люди могут заинтересоваться сознанием Кришны. Он встречался с различными людьми, интересующимися *йогой*. Одним из таких людей был доктор Мишра. Доктор Мишра был тем самым человеком, который сказала Шриле Прабхупаде: «На самом деле у Вас не получится заставить этих людей перестать есть мясо и полностью отказаться от общения с противоположным полом. И даже если лично Вы в своей жизни очень строго относитесь к следованию принципам, то они вряд ли заинтересуются и примут участие в Вашем движении». Он сказал Шриле Прабхупаде: «Вот, что Вам нужно делать: Вам необходимо быть *йогом* днем и просто наслаждать свои чувства ночью. Иначе Вы не добьетесь успеха в этой стране». То есть утром и днем вы проповедуете *йогу*, а вечером и ночью вы наслаждаете чувства. Шриле Прабхупаде совсем не понравился такой совет.

Некоторые люди принимают *санньясу* в школе имперсоналистов, а спустя некоторое время обнаруживают, что чувства и ум их просто разрывают. Даже спустя много лет практики чувства остаются очень активными, и тогда такие люди понимают, что они не в состоянии комфортно следовать этим стандартам. Поэтому они отходят от своей практики к околодуховной деятельности, такой как филантропия. По сути это материалистическая деятельность, но они называют ее духовной.

Проблема в том, что невинные люди не могут отличить одно от другого. Поэтому они принимают раздачу милостыни, открытие больниц, школ и т.д. за духовную деятельность, полагая, что служение человеку есть служение Богу. На самом деле это не так. Служение человеку – это служение человеку, а служение Богу – это служение Богу. Это две большие разницы. Такие люди лишь устраивают шоу, рядясь в духовные одежды. Они ведут пограничную, околорелигиозную деятельность, потому что не в состоянии следовать духовным стандартам. Именно об этом здесь говорит Кришна.

Шрила Прабхупада говорит о необходимости определить свое место в *варнашраме*. В середине комментария сказано: «Если человек стремится к чувственным удовольствиям, ему надо сохранять свой социальный статус и выполнять все соответствующие предписания *шастр*, — тогда он постепенно очистится от материальной скверны. Но того, кто ищет мирских наслаждений и при этом выдает себя за *йога*, следует считать первейшим проходимцем».

Прабхупада говорит, что есть шарлатаны, обманщики, которые выдают себя за знатоков *йоги* и медитации. «Познаниям такого грешника грош цена… Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься *карма-йогой* [в сознании Кришны], намного превосходит его».

Стих 3.7

«Но искренний человек, который с помощью ума пытается обуздать чувства и, отказавшись от мирских привязанностей, начинает заниматься *карма-йогой* [в сознании Кришны], намного превосходит его».

Кришна опять использует термин *карма-йога*, а Шрила Прабхупада переводит его как «преданное служение». В комментарии Прабхупада проводит различие между действием обманщика и действием искреннего человека в попытке контролировать свои чувства и ум, и заниматься деятельностью в рамках *карма-йоги* или преданного служения.

Прабхупада начинает комментарий: «Вместо того чтобы притворяться *йогом* и надеяться на беспечную жизнь, полную чувственных удовольствий, гораздо лучше продолжать заниматься своим делом и стараться достичь высшей цели жизни: освободиться из материального плена и войти в царство Бога».

В этом стихе рекомендуется *карма-йога*, *варнашрама*, но без привязанности, в духе отрешенности. В рамках *карма-канды присутствует* привязанность, но, когда речь идет о *карма-йоге*, необходимо действовать в духе отречения.

Шрила Прабхупада еще лучше объясняет в самом конце комментария: «Искренний человек, живущий таким образом, намного лучше лицемеров и притворщиков, которые создают видимость духовной жизни, чтобы обмануть неискушенных людей. Дворник, честно выполняющий свою работу, во сто крат лучше *йога*-шарлатана, который занимается медитацией только ради того, чтобы заработать себе на жизнь».

Стих 3.8

«Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела».

Сколько мы сможем заработать денег, если просто усядемся с закрытыми глазами и будем медитировать на пустоту или будем погружаться в аналитические процессы? Как при этом вы будете поддерживать себя? Поэтому лучше честно исполнять свой долг в рамках *варнашрамы*. Не важно кем вы являетесь – *брахманом, кшатрием, шудрой, вайшьей*, вы сможете поддержать себя.

В комментарии вновь Шрила Прабхупада говорит об обманщиках и шарлатанах: «Многие *йоги*-шарлатаны, выдающие себя за потомков благородных семейств, а также искусные профессиональные чтецы священных писаний, лживо заявляют, что пожертвовали всем ради духовной жизни».

Прямо и косвенно Арджуна предлагал нечто в этом роде, говоря, что нужно отречься от всего, отправиться в Гималаи или другое уединенное место, где можно погрузиться в медитацию. Но так как его материальная природа соответствовала природе *кшатрия*, рано или поздно, он не смог бы усидеть в Гималаях в отреченном состоянии.

Чтобы правильно действовать, необходимо понимать свое положение в рамках *варнашрамы*, исполнять долг в соответствии со своей природой и делать это в духе подношения Кришне.

Стих 3.9

«Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства».

Именно об этом говорит Шрила Прабхупада в начале комментария: «Каждый должен трудиться хотя бы для того, чтобы удовлетворять потребности своего тела, поэтому человеку предписано выполнять определенные обязанности, соответствующие его качествам и положению в обществе».

Однако в стихе говорится, трудиться необходимо в духе подношения Вишну. *Ягья* - это одно из имен Господа Вишну. *Ягья-артха* – жертвоприношение. Деятельность выполняется в духе отречения, для Господа, в противном случае человек просто будет прикован к материальному миру и не сможет выбраться за его пределы.

Шрила Прабхупада говорит в начале второго абзаца: «Каждый должен действовать ради удовлетворения Вишну. Любая другая деятельность в материальном мире только порабощает, поскольку и благочестивые, и греховные поступки влекут за собой последствия, связывающие того, кто совершает эти поступки».

Нам знакома история царя Нриги. Он был очень благочестивым царем, который всегда раздавал *брахманам* пожертвования и коров. Однажды корова, которую он пожертвовал *брахману*, вернулась назад, а он об этом не знал. На следующий день царь Нриги пожертвовал эту корову кому-то другому. Первый *брахман*, которому была пожертвована эта корова, увидел, что теперь та же самая корова принадлежит другому, и пожаловался царю. Царь сказал: «Хорошо, проблем нет. Я дам тебе десять коров, чтобы компенсировать потерю одной. Возьми, пожалуйста, эти десять хороших коров». Но тот *брахман* ответил: «Нет-нет, мне нужна только эта корова. Это моя корова». Второй *брахман* сказал: «Нет, это моя корова». Таким образом возникла неразрешимая ситуация, и в следующей жизни царю пришлось родиться ящерицей. Любое действие, даже хорошее, так или иначе является причиной материального рабства.

Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: «Целью любой нашей деятельности должно быть не собственное наслаждение, а удовлетворение Кришны. Такой образ действий не только оградит нас от кармических последствий, но и поможет постепенно возвыситься до трансцендентного любовного служения Господу, которое является единственным путем, ведущим в царство Бога».

Третий раздел. От *карма-канды* к *карма-йоге.*

Основная мысль этого раздела состоит в том, что необходимо совершать жертвоприношение, но в духе отречения. Прежде всего, в нескольких стихах Господь Кришна говорит о жертвоприношении ради блага полубогов. В таком случае речь идет о *карма-канде,* а не о *карма-йоге. Карма-йога* или любая *йога* – это действие направленное на удовлетворение Верховной Личности Бога. В противном случае

жертвоприношение, исполняемое ради удовлетворения полубогов, относится к категории деятельности, описанной в разделе *карма-канда*.

Будучи *кшатрием*, Арджуна должен сражаться, таковы законы *карма-канды*. Но возвышение до уровня *карма-йоги* подразумевает исполнение того же самого долга, но в духе отречения, для удовлетворения Верховной Личности Бога. В процессе перехода от *карма-канды* к *карма-йоге* присутствует непосредственная связь с Господом

Стих 3.10

«На заре творения Господь, повелитель всех существ, создал людей и полубогов вместе с жертвоприношениями в честь Вишну и благословил их, сказав: "Будьте же счастливы, совершая эту ягью [жертвоприношение], ибо она дарует вам все желаемое, чтобы вы могли жить безбедно и в конце концов обрели освобождение"».

Иначе говоря, люди, которые хотят жить правильно и духовно прогрессировать, должны совершать жертвоприношения, а не просто пользоваться ресурсами материального мира.

Господь проявляет этот материальный мир не для того, чтобы мы здесь только наслаждались, или только страдали. Здесь все устроено так, что если мы совершаем *ягью*, то мы не только становимся лучшими людьми, но и достигаем уровня духовного совершенства и обретаем квалификацию вернуться в духовный мир. Именно в этом цель создания материального мира.

Об этом в 1973 году говорил Шрила Прабхупада на лекции в день своей Вьяса-*пуджи* в Бхактиведанта-мэноре. Он говорил, что при выпуске каких-то сложных механизмов, производитель обычно прилагает к ним инструкцию по эксплуатации. Шрила Прабхупада привел в пример микрофон. К микрофону прилагается инструкция по эксплуатации. Не имея такой инструкции, мы не будем точно уверены в том, для чего нужно его использовать: чтобы говорить в него, или использовать в качестве оружия.

Пока люди не получат надлежащую информацию о мире, в котором живут, они будут либо пытаться наслаждаться им, либо просто страдать. Когда же они узнают, что мир предназначен для совершения жертвоприношения, они смогут возвыситься и получить освобождение.

Стих 3.11

«Довольные вашими жертвоприношениями, полубоги будут довольны и вами, и тогда благодаря такому взаимодействию людей и полубогов в мире воцарится благоденствие».

Жертвоприношение хороши и для полубогов, они тоже получают свои блага результате жертвоприношения. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, как люди поклоняются полубогам, совершают различные *ягьи* и получают то, что им нужно.

В середине первого абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Но даже если, совершая *ягьи*, человек стремится удовлетворить полубогов, при этом он поклоняется Господу Вишну, который первым наслаждается всеми подношениями».

Люди должны это знать и понимать. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что *ягьи* должны выполнятся для удовлетворения Верховной Личности Бога. В конце комментария

Шрила Прабхупада пишет: «Совершая *ягьи*, люди получают множество разных благ и в конечном счете освобождаются из материального плена. Благодаря *ягье* человек очищает все свои действия. В процессе *ягьи* человек освящает свою пищу и, съев ее, очищается сам. Освященная пища одухотворяет тонкие ткани мозга, что побуждает человека начать поиски пути к освобождению. В конце концов все это приводит его к сознанию Кришны, которого так не хватает в современном мире».

Шрила Прабхупада говорит в лекции по данному стиху: «По милости Господа Кришны Арджуна удовлетворил всех полубогов, тогда как те, кто поклоняются полубогам, могут получить лишь частичные блага, бренные, такие же бренные как сами полубоги. Тот, кто облагодетельствован полубогами, может не быть облагодетельствованным Кришной. Арджуна удовлетворил полубогов, поэтому они давали ему все свое небесное оружие».

Стих 3.12

«В награду за ягью полубоги, которым подвластны все блага этого мира, даруют вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором».

В комментарии Шрила Прабхупада достаточно развернуто рассматривает ту же самую тему поклонения полубогам, но немного с другой точки зрения, акцентируя внимание на превосходстве действий ради удовлетворения Верховного Господа.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что полубоги дают людям все необходимое: пищу, и даже мясо, а также они дают возможность дышать, видеть и т.д. Все это дают полубоги, наместники Господа Вишну, или Верховной Личностью Бога. Также все химические элементы возникают и поддерживаются благодаря Верховной Личности Бога.

В конце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Если же мы забываем, в чем цель человеческой жизни, и просто наслаждаемся дарами полубогов, все больше и больше запутываясь в сетях материальной жизни, значит, мы воры, и потому законы природы сурово наказывают нас. В обществе, состоящем из воров, никогда не будет счастья, ибо вор не знает, ради чего стоит жить».

Что же нам делать? В самом конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что жертвоприношения для удовлетворения полубогов - это очень хорошо, но нам нужно заниматься *санкиртана-ягьей*, жертвоприношением, предписанным для нашей эпохи.

Стих 3.13

«Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех».

Однажды Шрила Прабхупада проводил программу в Дурбанской мэрии и один человек, отстаивающий интересы вегетарианцев, решил так задать вопрос, чтобы Шрила Прабхупада своим ответом поддержал его идею. Мы встречаем упоминание в «Бхагавад-гите» о том, что Кришне необходимо предлагать вегетарианские продукты, поэтому этот человек, подняв руку, задал вопрос: «Могли бы вы рассказать о вегетарианстве?» Шрила Прабхупада ответил: «Не так важно, кушаете ли вы мясо или вы вегетарианец, на самом деле, это не так важно. Важный момент заключается в том, что

необходимо предлагать пищу Богу». (это подразумевает вегетарианскую пищу, потому что Кришна принимает только лакто-вегетарианские продукты).

В середине комментария Шрила Прабхупада говорит о том, что преданные не принимают ничего, что не было предложено Господу. Поэтому они всегда совершают ягью, занимаясь различными видами преданного служения: *шраванам, киртам, смаранам, арчанам* и так далее. Эта *ягья* помогает им избежать осквернения грехом. Вот такую *ягью* совершает преданный ради удовлетворения Верховной Личности Бога.

Стих 3.14

«Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают *ягью*, а *ягья* рождается из выполнения предписанных Ведами обязанностей».

Как здесь объясняется, существует следующая процедура: исполнение предписанных обязанностей, *ягья*, дожди, рост злаков. Затем вы собираете урожай, предлагаете его Господу, и так поддерживаете жизнь. В конце комментария Шрила Прабхупада подчеркивает важность участия в *санкиртана-ягье*.

В ходе одной из лекций по этим стихам состоялась такая беседа:

«Преданные: Россия сейчас импортирует продовольственное зерно.

Прабхупада: Так почему же они не могут производить достаточно, такая большая страна?

Преданные: А восточная Европа, тоже коммунистическая страна, получает все свои поставки из...

Прабхупада: Нет, как они это объясняют? Россия крупнейшая страна.

Преданные: Земля...

Хари Шаури: Причина в том, что не выпадали дожди.

Прабхупада: Значит вы должны зависеть от дождей, и когда мы говорим *парджанйāд анна-самбхавах̣ йаджн̃āд бхавати парджанйо* это значит, что вы негодяи, берете только одну половину *артха кукути ньяя* – режете курицу пополам и откладываете ту часть, где рот, это дорого, а себе оставляете заднюю часть. Вы ждёте яиц, и так это *артха кукути ньяя негодяи* не знают, что отделив рот, они не получат яиц *артха кукути*. *Кукути* означает курица, *ньяя* - означает логика, то есть это логика половинчатой курицы. То есть разрезать её пополам и использовать только ту часть, которая производит яйца, чтобы не кормить рот. Но негодяи не знают о том, что, отделив рот от второй части тела, яиц не будет».

Стих 3.15

«Предписания, регулирующие деятельность людей, содержатся в Ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога. Поэтому вездесущее Божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения».

Шрила Прабхупада в комментарии высказывает интересную мысль: в *ягьяртха-карме* выражается идея необходимости деятельности, направленной исключительно на

удовлетворение Кришны. «Чтобы действовать ради удовлетворения *ягья-пуруши,* Вишну, надо следовать предписаниям, направляющим эту деятельность, которые содержатся в трансцендентных Ведах».

Необходимо обратиться к Ведам и в частности к тем разделам Вед, где описываются трансцендентные предметы. Этот мир создан для того, чтобы человек совершал *ягью*. В противном случае, как говорит Шрила Прабхупада в комментарии, если мы не следуем руководству Вед, то мы занимаемся *викармой*. *Викарма* – это греховная, неавторитетная, запрещенная деятельность.

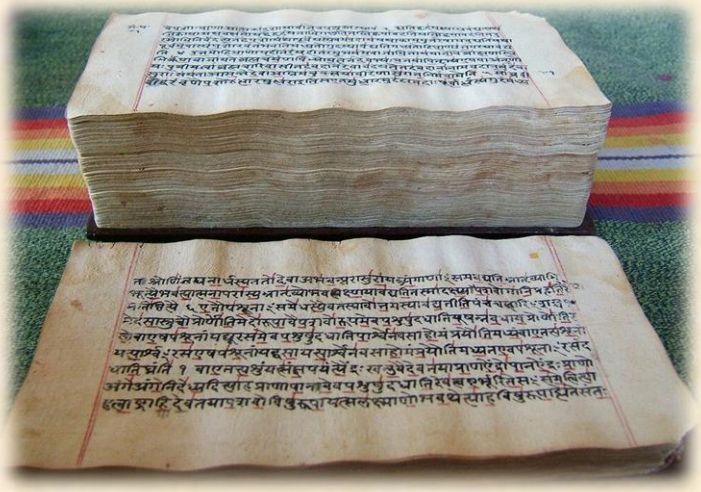
Шрила Прабхупада продолжает объяснять в комментарии: «Поэтому, чтобы наша деятельность не имела греховных последствий, мы должны всегда следовать указаниям Вед. В обычной жизни люди подчиняются законам государства, и точно так же мы должны руководствоваться законами высшей державы, во главе которой стоит Господь».

Шрила Прабхупада цитирует стих из «Араньяка-упанишад», о том, что Веды изошли из дыхания Господа. Веды описывают процесс жертвоприношения, и это знание исходит непосредственно из дыхания Господа. «"Четыре Веды: „Риг“, „Яджур“, „Сама“ и „Атхарва“ — возникли из дыхания всесильной Личности Бога"». И в них говорится о жертвоприношениях. «Всемогущий Господь может говорить дыханием. "Брахма-самхита" подтверждает, что каждый из Его органов чувств способен выполнять функции любого другого органа».

Сти 3.16

«О Арджуна, тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанного Ведами цикла жертвоприношений, несомненно, ведет жизнь, полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь впустую».

Здесь делается предостережение, являющееся некоторым под-итогом того, что было сказано в предыдущих стихах этого подраздела. Если мы лишь занимаемся удовлетворением чувств, то это очень рискованный подход в жизни, который ни к чему хорошему не приведет.



В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Если же, совершая *ягьи,* человек не стремится обрести сознание Кришны, предписания, которым он следует, превращаются в обыкновенные моральные заповеди. Поэтому не следует ограничивать свое духовное развитие соблюдением моральных норм; мы должны подняться над ними и обрести сознание Кришны».

Итак:

карма-канда – это поклонение полубогам,

карма-йога – это совершение жертвоприношений, описанных в трансцендентных Ведах, способствующих восстановлению взаимосвязи с Верховной Личностью Бога с целью возвращения в духовный мир.

Четвертый раздел. Действуй из чувства долга, чтобы подать пример.

Этот раздел повествуют о действии из чувства долга, чтобы подать пример. Для собственного очищения нет никакой необходимости следовать путем *карма-йоги,* однако, чтобы не вводить в заблуждение обычных людей, помочь им найти верный путь и вдохновить их идти по этому пути, необходимо выполнять свой долг в *карма-йоге*.

Подразделы четвертого раздела.

1. Стихи **17-25**. Даже тот, кто обрел освобождение, должен исполнять свой долг (хотя он и не обязан), чтобы подать пример – даже Господь Кришна так поступает
2. Стихи **26-32**. Не следует беспокоить невежественных людей, побуждая их прекратить действовать. Лучше подавать им правильный пример, действуя без привязанности.
3. Стихи **33-35**. Следует выполнять свои обязанности в сознании Кришны, в соответствии со своей природой, без привязанности или неприязни.

Раздел 4. Подраздел 1. Даже тот, кто обрел освобождение, должен исполнять свой долг, чтобы подать пример.

Стих 3.17

«Но для человека самоудовлетворенного, который черпает наслаждение в самом себе, который посвятил жизнь постижению своего "я" и ничего не желает, не существует никаких обязанностей».

В начале комментария Шрила Прабхупада говорит, что тут речь идет о человеке, который «в полной мере обладает сознанием Кришны» и достаточно гибок для того, чтобы принять Абсолютную Истину и действовать в соответствии с обретенным пониманием.

Пример тому Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж. Он был трансцендентной личностью, не было никаких обязанностей, которые он должен был исполнять в рамках системы *варнашрамы*. На нем не лежало даже никаких проповеднических обязанностей. Он был *авадхутой*. Он просто воспевал святые имена и его не беспокоило мнение других людей. Он не пытался подавать пример другим, потому что находился на совершенно трансцендентном уровне. В этом стихе говорится именно о таком человеке, который «в полной мере обладает сознанием Кришны», и вышел за рамки материального тела и ума, кому не нужно выполнять обязанности, относящиеся к телу.

Шрила Прабхупада находился на таком же уровне, но, тем не менее, он выполнял обязанности проповедника. Выполняя роль проповедника, он вел себя как обычный преданный. Он выступал в качестве *ачарьи*, который является идеальным примером для всех, он действовал корректно и вел себя как обычный преданный.

В данном стихе говорится о личностях такого уровня, как Шрила Прабхупада, Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж, Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж, Вамшидас Бабаджи Махарадж. Они освобождены от исполнения подобных обязанностей. Если они желают погрузиться в свою трансцендентную программу, то они имеют полное право действовать так, как считают нужным.

Шрила Прабхупада говорит в другом месте: «На днях мы рассказывали историю о Шукадеве Госвами. Он был очень привлекательным 16-летним юношей. Однажды он шел мимо реки, будучи нагим. Девушки, которые купались в этой реке тоже были обнажены. Их нисколько не смущала собственная нагота, так они видели насколько этот молодой человек святой, невинный. Позже тем же путем шел его отец Вьясадева, автор всех ведических писаний. Поскольку он был мирским человеком – домохозяином, девушки, увидев его, сразу прикрылись. Итак, уровень Шукадевы Госвами – *атмарама,* самоудовлетворенный. Ничто в этом мире его не волнует, он безучастен этому миру».

Стих 3.18

«Выполняя предписанные Ведами обязанности, человек, осознавший свое истинное "я", не преследует никаких целей, однако нет у него и оснований пренебрегать своими обязанностями. Живя в этом мире, он не зависит от каких-либо других существ».

Другими словами, для него не будет никакого вреда, он не падет на низший уровень сознания Кришны от неисполнения обязанностей в рамках системы *варнашрамы*. Это никак не навредить его сознанию Кришны и его практике *садхаки*. Он продолжит существовать на том же уровне сознания Кришны. Поэтому, нет никакой проблемы в том, что преданный такого уровня не исполняет обязанности. Однако это хорошо, когда такой преданный исполняет свои обязанности, давая тем самым наставления и руководство для нас.

Стих 3.19

«Поэтому человек должен действовать из чувства долга, не стремясь к плодам своего труда, — так он придет ко Всевышнему».

Здесь Кришна дает совет: «Для осознавшего себя человека нет никакой причины не выполнять обязанности. Поэтому, о Арджуна, у тебя нет никакой объективной причины не исполнять свой долг *кшатрия*». Это самый главный вопрос, который мучает Арджуну: исполнять свои обязанности *кшатрия* или нет? Кришна говорит здесь: «Если ты считаешь себя трансценденталистом, ты все же должен выполнять свои обязанности. Но если ты не являешься трансценденталистом, ты в любом случае должен выполнять свои обязанности. Если ты будешь должным образом исполнять свои обязанности, в духе отрешенности, следуя путем *карма-йоги*, *буддхи-йоги*, отрекаясь от плодов своего труда, предлагая их как подношение Верховному Господу, то ты достигнешь Всевышнего. Если люди будут следовать твоему примеру и исполнять свои обязанности так же, как ты исполняешь свои, они постепенно смогут обрести сознание Кришны». Такова рекомендация Кришны.

Исполнение обязанностей в рамках *варнашрамы* подходит обычному человеку, ибо так человек сможет очистится. Но посвящая деятельность Верховной Личности Бога, преданный постепенно становится трансцендентным.

Стих 3.21

«Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир».

Джанака, отец матери Ситы, супруги Господа Рамы, стоически исполнял свои обязанности в рамках системы *варнашрамы*, так он помогал людям прогрессировать, и в том числе, становиться сознающими Кришну. Он уже был осознавшей себя душой, когда встретил Господа Раму, но до этого он просто выполнял свои обязанности в рамках системы *варнашрамы*, и достиг совершенства, следуя этому пути.

В комментарии Шрила Прабхупада приводит очень четкий пример того, что если мы хотим отучить людей от курения, то мы должны отказаться от курения сами. Необходимо самому быть примером. Поступки более важны, чем просто слова. *Ачарья* – это тот, кто учит действием. *Ачар* значит «действовать».

Учителя в сознании Кришны, да и любые учителя, должны сами являться хорошими примерами, потому что ученики будут идти по их стопам.

Лидеры общества играют роль учителей, поэтому они должны быть хорошим примером. Остальные люди следуют тому примеру, который они показывают.

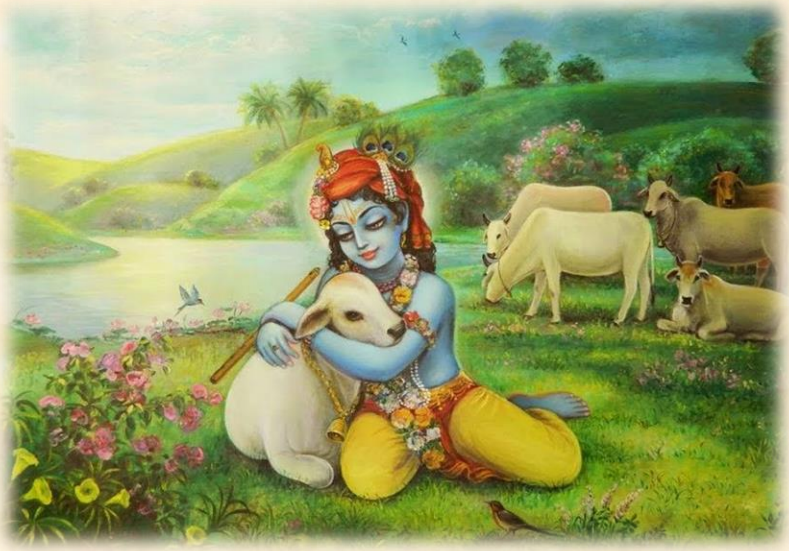
Прабхупада говорит в середине комментария: «Поэтому наставления лидеров общества должны основываться на предписаниях шастр. Человек, стремящийся к совершенству, обязан следовать правилам, которым следовали великие наставники… Каждый должен идти по стопам великих преданных — только так можно достичь духовного совершенства».

В «Чайтанья-чаритамрите», Мадхйа-лила, 17.186 сказано: «Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: "Сухая логика не приводит к окончательному выводу. Тот, кто не имеет своей, отличной от других точки зрения, не может считаться великим мудрецом. В Ведах много разделов, и, просто изучая их, невозможно найти истинный путь, приводящий к пониманию принципов религии. Подлинный смысл религиозных заповедей скрыт в сердце безгрешного святого, постигшего природу духа..."»

Кришна рекомендует Арджуне: «Ты косвенно намекаешь на то, что хочешь быть трансценденталистом. Ты хочешь отбросить обязанности *кшатрия*, уединиться в умиротворенном месте и погрузиться в медитацию, избежав сражения. Хорошо. Даже если ты настолько трансцендентен, лучшим решением для тебя будет продолжить сражаться. Кроме всего прочего, не так уж ты и трансцендентен. Ты в смятении, поэтому просто сосредоточься на исполнении своего долга. В любом случае, кто-то последует за тобой. И, как это уже случалось ранее, если ты будешь действовать должным образом, исполняя свой долг, ты достигнешь трансцендентного уровня».

Стих 3.22

«О, сын Притхи, во всех трех мирах нет такого дела, которым Я обязан был бы заниматься, Я ни в чем не нуждаюсь и ни к чему не стремлюсь – и все же Я всегда выполняю Свой долг».



Не только великие преданные исполняют свои обязанности в соответствии с правилами *варнашрамы*, но и Сам Кришна тоже исполняет Свой долг. У нас есть материальное тело и материальный ум, и в соответствии с особенностями тела и ума мы занимаем положение в той или иной *варне*. Несмотря на то, что Господь Кришна не имеет материального тела, Он тоже исполняет свой долг, чтобы подать хороший пример. Он исполняет роль *вайшьи* во Вриндаване и *кшатрия* в Двараке. Во Вриндаване Он был хорошим *вайшьей* и пас коров, а в Двараке Он был добропорядочным *кшатрием*, который защищал подданных. Это очень важно.

Стих 3.23

«Ведь если Я перестану неукоснительно выполнять Свои обязанности, о Партха, люди, несомненно, последуют Моему примеру».

Чем более влиятельное положение занимает человек, тем больше у него последователей, и тем важнее ему показывать пример, которому будут следовать остальные. Пример лидера имеет очень могущественное влияние. Мы должны помнить об этом, особенно те, кто становится старшими преданными. Мы должны понимать важность личного примера.

Стих 3.24

«Если бы я не выполнял Своих обязанностей, все эти миры были бы обречены на гибель. Я стал бы причиной появления на свет нежеланного потомства и тем самым нарушил бы покой всех живых существ».

Мы помним сомнения Арджуны в первой и в начале второй главы. Об этом здесь говорит Господь Кришна. «Если бы Я не выполнял Своих обязанностей, возник бы хаос, в результате чего появилось бы на свет нежеланное потомство».

Если недобропорядочный человек займет положение лидера, он собьет женщин с истинного пути, в результате чего возникнет нежелательное потомство и не будет мира.

Мы знаем, что это тревожило Арджуну. Кришна говорит Арджуне: «Даже если ты считаешь, что у тебя нет никаких обязанностей, что тебе не нужно выполнять обязанности *кшатрия*, все же ты должен исполнять их. Если ты не выполнишь свои обязанности, произойдет именно то, о чем ты говорил».

Стих 3.25

«Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое, но не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь».

Преданные могут выполнять то же самое действие, что и материалисты. Арджуна сражается. Дурьодхана и другие материалисты тоже сражаются. В самом действии разницы нет, но в сознании разница гигантская. Невежды материально привязаны, в то время как мудрецы, продвинутые преданные, действуют в духе отрешенности, желая лишь помочь другим людям и являясь самым замечательным примером.

Раздел 3. Подраздел 2. Не следует беспокоить невежественных людей, побуждая их прекратить действовать. Лучше подавать им правильный пример, действуя без привязанности.

Стих 3.26

«Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен побуждать их прекратить всякую деятельность. Напротив, трудясь в духе преданного служения Господу, он должен занимать их разнообразной деятельностью [чтобы они могли постепенно развить в себе сознание Кришны]».

Самоосознавшей себя душе нет необходимости поддерживать стандарты, в отличие от обычных людей. Имеется ввиду, что обычные люди совершают обряды и церемонии, описанные в разделе *карма-канды*, но преданным в этом нет никакой необходимости. Если обычные люди попытаются имитировать такого трансценденталиста, они падут, потому что их обусловленная природа настолько сильна, что не позволит им удержаться на трансцендентном уровне.

В книге «Кришна Верховная Личность Бога» говорится о том, что Махараджа Юдхиштхира иногда совершал поклонение полубогам. Он делал это не потому, что считал, это необходимым, или что поклонения Кришне не достаточно. Он совершал это чтобы показать пример людям, находящимся на более низком уровне развития сознания, чтобы они могли совершить хоть какой-то прогресс и преодолеть влияние *майи*.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Такому счастливцу не нужно совершать ведические ритуалы: действуя в сознании Кришны, он получит все те результаты, которые приносит выполнение предписанных *шастрами* обязанностей».

Кришна говорит о том, что существуют четыре *варны*, и мы можем решить, что нам следует отнести себя к одной из них и действовать соответственно. Но, на самом деле, нашей обязанностью является исполнение преданного служения в сознании Кришны, как учил нас Шрила Прабхупада. Так мы сможем прогрессировать.

Стих 3.27

«Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы».

Таково положение обычного человека, как говорит Шрила Прабхупада: «Человек с материальным сознанием находится под влиянием ложного эго, которое заставляет его думать, что он сам совершает все свои действия. Он не сознает, что его тело — это механизм, созданный материальной природой, которая действует под надзором Верховного Господа». Иначе говоря, вот он я, вот я только что поднял свою левую руку. Но, на самом деле, это не совсем я поднял руку, я желаю ее поднять, а материальная природа поднимает ее за меня, потому что материальное тело состоит из материальных элементов. Я желаю, Сверхдуша дает санкцию и действие совершается. Таково положение большинства людей.

Стих 3.28

«О могучерукий, тот же, кто постиг Абсолютную Истину, никогда не пойдет на поводу у своих чувств и не станет искать чувственных удовольствий, так как прекрасно знает разницу между деятельностью, связанной с преданным служением Господу, и деятельностью ради ее плодов».

Кришна привел несколько доводов в пользу того, чтобы Арджуна исполнял свой долг *кшатрия*. Здесь Шрила Прабхупада дает похожие наставления людям, находящимся на материальном уровне. Прабхупада говорил, что 50% работы он не выполнил, он не развил систему *варнашрамы* для обычных людей. Те, кто способны следовать сознанию Кришны, следовать *ангам бхакти*, должны идти этим путем.

Чуть позже в этой главе Кришна скажет: «Если ты не можешь идти ни одним из перечисленных путей, то просто думай обо Мне. Если ты не можешь выполнять свои обязанности, следуя принципам *бхакти-йоги*, следуй основам *карма-йоги».*

Различными способами Кришна пытается донести до Арджуны, что большая часть людей находится на недостаточном уровне развития сознания, чтобы принять сознание Кришны: «Поэтому ты должен выполнять свой долг, даже считая себя трансценденталистом, чтобы быть для них хорошим примером».

Как мы отметили, Кришна Сам выполняет все Свои обязанности, чтобы быть примером для других. Но здесь Кришна говорит, что, если это возможно, лучше заниматься непосредственно сознанием Кришны и не идти на поводу чувств, знать разницу между деятельностью, связанной с преданным служением и деятельностью ради ее плодов.

Именно об этом здесь говорит Кришна: «Трудись в духе отречения и стань хорошим примером для других, действуй в духе *карма-йоги* ради удовлетворения Верховной Личности Бога».

Стих 3.29

«Обманутые *гунами* природы, невежественные люди погружаются в материальную деятельность и привязываются к ней. Однако мудрец не должен беспокоить их, хотя он понимает, что из-за отсутствия знания они занимаются деятельностью низшего порядка».

Почему мудрецы выполняют свои обязанности в духе отречения? Чтобы не беспокоить других и не говорить им: «Прекратите выполнять обязанности *кшатриев*, не волнуйтесь по поводу своего тела, не переживайте по поводу своей психофизической природы *кшатрия»*.

Кришна говорит: «*Кшатрии* привязаны к своему положению, но ты, Арджуна, должен действовать, как *кшатрий*, но в духе отречения, чтобы научить других, как исполнять обязанности *кшатрия* и при этом прогрессировать».

Стих 3.30

«Посвяти же все свои действия Мне, о Арджуна. Обрети полное знание обо Мне, отбрось стремление к личной выгоде, откажись от всяких собственнических притязаний и, стряхнув с себя апатию, сражайся!»

Это основное утверждение: «Сражайся, будь *кшатрием*, будь примером для других. Но сражайся в определенном духе, в духе предания Кришне, в знании о Кришне, без привязанности к результатам своих действий. Действуй как *кшатрий*, таким образом ты поможешь другим *кшатриям*, которые находятся на материальном уровне сознания».

Стих 3.31

«Те, кто выполняет свои обязанности в соответствии с Моими наставлениями, кто с верой и без зависти следует этому учению, освобождаются от рабства кармы».

Прабхупада говорит, что мы не должны возмущаться необходимости строго следовать правилам. Это наставление Господа, поэтому оно является сутью всей ведической мудрости. Мы должны верить в Господа и в Его слова. Верить в Господа и верить словам Господа – это основа.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «На первых порах человек, стремящийся развить в себе сознание Кришны, иногда не может следовать всем указаниям Господа, но, поскольку он не отвергает их и искренне трудится, не обращая внимания на неудачи и не поддаваясь отчаянию, со временем он непременно обретет чистое сознание Кришны».

Кришна говорит Арджуне: «Не возмущайся. Да, Я давлю на тебя, ты должен исполнять свои обязанности. Да, разными способами, используя разные подходы, Я указываю на необходимость исполнения обязанностей, от которых ты уклоняешься. Не возмущайся, действуй, стань хорошим примером. Тем самым ты сам добьешься определенного прогресса и поможешь другим освободиться от деятельности ради плодов».

Стих 3.32

«Те же, кто из злобы и зависти отвергает Мои наставления, лишены всякого знания, безнадежно глупы, и все их попытки достичь совершенства обречены на неудачу».

Кришна предостерегает Арджуну: «Если ты не будешь следовать этому наставлению, этой науке, тогда тебя ждет катастрофа. Альтернатива плачевная. Не говоря уже о других, которые не настолько возвышены, как ты. Если ты не покажешь им пример, следуя которому они смогут стать твоими верными последователями, то катастрофа очевидна».

Прабхупада говорит: «Здесь ясно сказано, чем чревато отсутствие сознания Кришны. Как законы государства карают тех, кто не подчиняется правительству, так и законы Бога сурово наказывают тех, кто нарушает волю Бога».

Раздел 3. Подраздел 3. Следует выполнять свои обязанности в сознании Кришны.

Стих 3.33

«Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили три *гуны.* Так какой же смысл подавлять свою природу?»

Арджуна хочет сделать именно это, подавить свою природу *кшатрия* и действовать, так, как если бы он был не Арджуной. В 5-ом стихе приводилась похожая тема: «Все существа беспомощны перед материальной природой и вынуждены действовать в соответствии с качествами, приобретенными под влиянием ее *гун,* поэтому никто не может удержаться от действий даже на мгновение».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что необходимо избавиться от влияния *гун* материальной природы, для этого нужно стать сознающим Кришну – другого пути не существует. Речь не идет о том, что можно заставить себя делать то, что ты делать не хочешь, или стать тем, кем не являешься. Став сознающим Кришну, можно постепенно возвыситься, исполняя свои обязанности в духе отречения, ради удовлетворения Кришны. Это происходит не мгновенно. Постепенно прогрессируя, можно выйти из-под влияния *гун* материальной природы и стать трансценденталистом.

Прабхупада говорит, что существует много людей, пытающихся стать *йогами* и стремящихся к духовности. Однако, так как они не готовы к этому, несмотря на предпринимаемые попытки, через некоторое время они терпят неудачу. Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что я них было бы лучше оставаться в изначальном положении, нежели предпринимать попытки идти по духовному пути, не будучи готовыми к этому. Многие так называемые *йоги* находятся под влиянием материальных *гун* и не в силах преодолеть их влияние, поэтому им лучше просто оставаться в рамках *варнашрамы* пока они не очистятся.

В заключительных предложениях комментария Шрила Прабхупада говорит: «Никто не должен пренебрегать своим долгом и становиться доморощенным йогом. Лучше оставаться на своем месте и стараться развить в себе сознание Кришны под руководством опытных наставников. Тогда мы сможем вырваться из когтей майи, иллюзорной энергии Кришны».

Именно об этом здесь идет речь. Не нужно сразу замахиваться на недостижимые цели. Необходимо идти поступательно, шаг за шагом, и развивать сознание Кришны насколько это возможно. Постепенно обретая требуемую квалификацию, человек сможет естественным образом отказаться от исполнения обязанностей, описанных в *карма-канде* в рамках системы *варнашрамы*, и возвыситься.

Стих 3.34

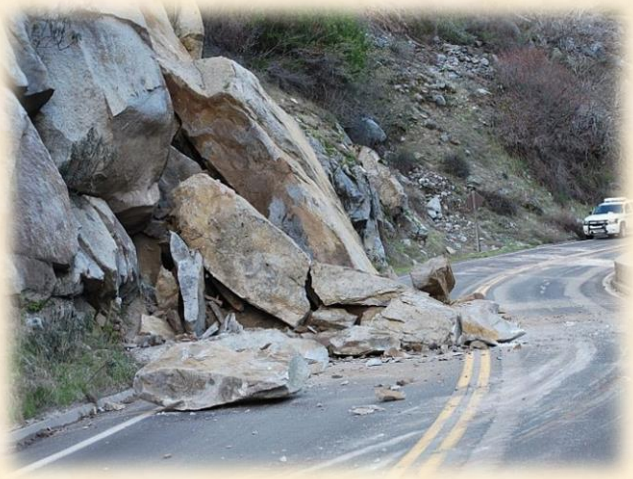
«Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием на духовном пути».

Основная мысль такова: необходимо исполнять свой долг, но в духе отречения. Отречься нужно от объектов, являющихся источниками материального чувственного наслаждения. Необходимо также оставить и неприязнь. Мы не должны привязываться к мыслям о том, как сильно мы хотим отречься от чувственных наслаждений, потому что это привязывает нас к ним через чувство неприязни. Таким образом, необходимо отбросить приязанность и неприязнь.

Более квалифицированные личности понимают, что для прогресса им необходимо установить баланс между привязанностями и неприязнью. Если возобладает неприязнь или привязанность, то прогрессировать будет невозможно.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что мы должны ограничивать деятельность своих чувств, следуя предписаниям богооткровенных писаний. Он приводит пример семейной жизни в сознания Кришны. Преданному разрешается вступать в сексуальные взаимоотношения для зачатия детей. Как говорит Кришна, существуют правила, которые регулируют данную деятельность. Необходимо соблюдать осторожность в следовании принципам и правилам.

Шрила Прабхупада объясняет, что даже, если мы практикуем *карма-йогу* или преданное служение – *бхакти-йогу*, мы должны следовать предписаниям и так регулировать привязанность и неприязнь. Даже если мы сбалансироали эти моменты, но при этом не соблюдаем осторожность, то, как говорилось во второй главе, даже одно неконтрлируемое чувство может увести человека с истинного пути. Шрила Прабхупада говорил: «Опасности встречаются даже на королевской дороге».



Много лет назад существовало два вида дорог: одини предназначались для простых смертных, а другие, во много раз лучшего качества, для членов королевской семьи, для богачей. Трудности встречаются даже на дорогах для членов королевских семей. Их там не так много, как на дорогах для простых смертных, но опасности подстерегают и там.

Стих 3.35

«Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнять чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно»

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что *брахманы* должны выполнять обязанности *брахманов*, *кшатрии* должны выполнять обязанности *кшатриев* и не следует спутать эти вещи.

Несмотря на то, что Арджуна является *кшатрием*, он хочет оставить обязанности *кшатрия* и приступить к исполнению *брахманических* обязанностей. Хотя, строго говоря, то, что имеет в виду Арджуна сложно назвать действительно *брахманическими* обязанностями.

Столкнувшись со сложной жизненной ситуацией, Арджуна всерьез рассматривает вариант исполнения чужих обязанностей. Он полагает, что может достичь успеха, исполняя чужие обязанности и уклоняясь своих.

Под влиянием определенных обстоятельств человек может разочароваться и решить: «Я не хочу исполнять свои обязанности. Я буду выполнять чужие обязанности». Под влиянием эмоций, в затруднительном положении человек может почувствовать некоторое влечение к исполнению чуждых ему обязанностей. Однако, спустя некоторое время, когда ситуация меняется и человек успокаивается, он понимает, что вновь может венруться к своим обязанностям.

Именно об этом Кришна и говорит Арджуне: «Сейчас, под влиянием обстоятельств, тебе кажется, что ты не хочешь больше быть *кшатрием*, а хочешь стать *брахманом*. Но спустя некоторое время, как только все встанет на свои места, твоя природа *кшатрия* вновь возымеет верх и ты вернешся к обязанностям *кшатрия*. Если в это время ты будешь знят исполнением обязанностей другой *варны*, это может запутать тебя, и ты не будешь понимать, что тебе на самом деле следует делать».

Кришна говорит: «Идти чужим путем опасно, потому что на этом чуждом пути не совсем понятно что следует делать, а что нет». Поэтому Арджуна должен продолжать исполнять долг *кшатрия*, даже если в данный момент ему это тяжело и трудно.

Далее Шрила Прабхупада говорит, что если кто-то полностью сознает Кришну, то может поменять свое положение в *варнашрама-дхарме*. Например, Вишвамитра был *кшатрием*, но стал *брахманом*, достигнув высокого духовного прогресса. Но если речь идет об обычном человеке, он не может так поступать.

Нам даны обязанности, которые мы должны исполнять. Они даны нам духовным учителем, руководством *ятры*. Эти обязанности не являются чьим-то безрассудством, которое можно исполнять, а можно не исполнять. Шрила Прабхупада подчеркивает, что если нам даны обязанности истинным авторитетом в сознании Кришны, то мы должны понимать, что Сам Кришна хочет, чтобы мы их исполняли. Кришна стоит за всем. Его

влияние на нашу жизнь много больше, чем наша способность осознать это. Поэтому мы не можем отказаться от исполнения данных нам обязанностей по собственной прихоти, поэтому что это означает отвергнуть Кришну.

Пятый раздел. Остерегайся вожделения и гнева.

Основной темой данного раздела является то, что, исполняя свои обязанности в духе отречения, в рамках *карма-йоги*, или преданного служения, предлагая все Кришне в качестве подношения, необходимо остерегаться вожделения и гнева. Как сказал Шрила Прабхупада, опасности подстерегают даже на королевской дороге. Если мы не будем осторожны, то можем попасть в неприятности. Это важная составляющая всей картины.

В процессе практики *карма-йоги* или преданного служения, природа живого существа, сформировавшаяся за многие миллионы предыдущих жизней, обязательно проявится и настигнет его. *Майя* не сдается. Не стоит ждать, что, увидев четки у нас в руках, *майя* скажет: «О, ты стал преданным, ну всё, я сдаюсь». Нет, она сдастся только после продолжительного боя.

Стих 3.36

«Арджуна сказал: О потомок Вришни, какая сила заставляет человека совершать грехи даже против его воли?»

Ответ на этот вопрос мы получим в следующем стихе. Смысл в том, что наша обусловленная природа очень сильна. Наши привычки очень глубоко укоренились. Они берут свое начало в предыдущих жизнях. Это не просто результат нескольких лет в этом воплощении до того, как мы стали преданными. Мы не думали раньше: «О, я не должен совершать таких поступков. Это не поможет мне прогрессировать в сознании Кришны». Тем не менее, мы чувствовали какое-то давление, какие-то позывы изнутри

Стих 3.37

«Верховный Господь сказал: О Арджуна, эта сила не что иное, как вожделение, которое возникает под влиянием гуны страсти, а затем превращается в гнев. Вожделение — всепожирающий, греховный враг всех существ в этом мире».

Во второй главе говорилось, что гнев является следствием вожделения. В результате созерцания объектов чувственного наслаждения возникает вожделение. Мы пытаемся наслаждаться объектом чувств – это может быть противоположный пол или любой другой объект материального наслаждения. После того, как под влиянием вожделения мы попытались насладиться эти объектом, мы обнаруживаем, что не приходит никакого умиротворения или удовлетворения. Возникает разочарование, гнев и, как результат, падение. Причина всему этому – вожделение, которое рождается из соприкосновения с *гуной* страсти.

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что у нас в сердце живет любовь к Господу, но из-за контакта с *майей*, она превращается в вожделение. Нам может

казаться что это любовь, но на самом деле это вожделение. Любовь – значит удовлетворять объект своей любви, а вожделение – значит удовлетворять самого себя.

Шрила Прабхупада приводит пример того, как в молоко добавляют кислый тамаринд, и сладкое молоко становится кислым, превращаясь в йогурт. Причина подобных трансформаций – наше желание независимости. Если мы пытаемся наслаждаться, идя на поводу у вожделения, то в конце концов мы сталкиваемся с разочарованием. Если у нас осталать хоть крупица разума, то мы должны понять, что это не правильная программа.

Прабхупада говорит, что возможно применять гнев в преданном служении. Например, Хануман наказал Равану. Он использовал гнев в служении. Но гнев не руководил им.

Также в служении можно использовать вожделение – зачинать детей в сознании Кришны. Конечно, делать это необходимо правильным образом.

Нароттама дас молится в «Шри Према-бхакти-чандрике»: «Я займу вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие, зависть и гордыню правильным образом и, повергнув этих врагов, я почувствую, как мое сердце наполняется счастьем, пока я мирно занимаюсь поклонением Господу. Я займу вожделение в служении Кришне. Я направлю гнев на тех, кто завидует преданным. Я с жадностью буду слушать о Хари в обществе преданных, я буду ощущать себя в иллюзии, не достигнув моего Господа, достойного поклонения. Я стану безумным, воспевая славу Кришны. Так все эти враги займут свои надлежащие позиции».

Стих 3.38

«Как огонь покрыт дымом, зеркало — пылью, а зародыш — чревом, так и живые существа, каждое в разной степени, покрыты вожделением».

Три степени покрытия:

- дым покрывает огонь,
- пыль покрывает зеркало,
- а зародыш покрыт чревом.

Прабхупада объясняет, что из этих трех степеней покрытия самым лучшим вариантом является огонь, покрытый дымом, потому что огонь просматривается сквозь дым. Далее следует зеркало, покрытое пылью, поскольку объекты слабо, но все-таки различимы в таком зеркале. На третьем месте стоит зародыш, покрытый чревом, так как зародыш во чреве невозможно увидеть.

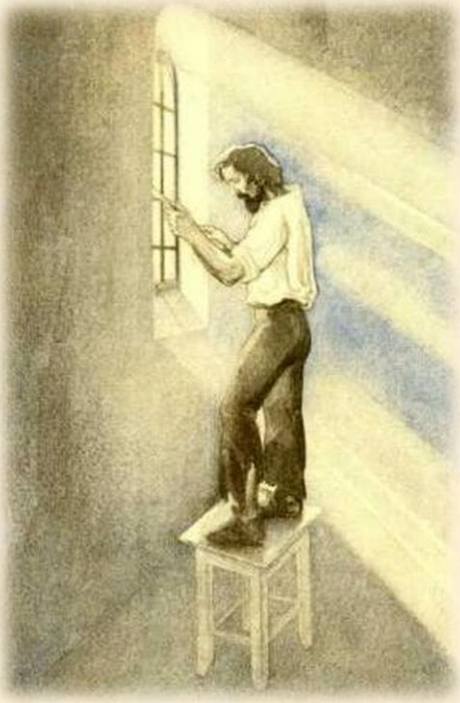
Если же мы становимся сознающими Кришну, то вожделение будет сопоставимо с дымом, и огонь сознания Кришны (если он поддерживается должным образом) сможет разогнать весь дым. Это самое лучшее положение.

Стих 3.39

«Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага — вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню».

Прабхупада говорит: «В “Ману-смрити” говорится, что вожделение невозможно утолить никаким количеством чувственных удовольствий, так же как огонь нельзя погасить, подбрасывая в него дрова». Шрила Прабхупада приводил классический пример подливания бензина в огонь. Если залить огонь бензином, не на долго огонь прекратит гореть, но затем разгорится с удвоенной силой.

Таким образом, как объясняет Шрила Прабхупада, люди в этом мире подобны узникам в тюрьме. Тюрьма – это вожделение. Стоит только со всей серьезность начать практиковать духовную жизнь, как сразу же можно выйти из темницы половой жизни и начать жить счастливо в сознании Кришны.



В конце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Вкушая чувственные наслаждения, мы испытываем некое подобие счастья, но на самом деле это мнимое ощущение счастья — злейший враг живого существа».

Люди занимаются удовлетворением чувств ради обретения подобия счастья. Может быть они и получат немного призрачного счастья – *чапала-сукхи*, но это призрачное счастье становится проблемой. Люди не понимают, что на самом деле они поддаются своему злейшему врагу. Им кажется, что они должны снова повторять эти попытки, потому что это доставляет им удовольствие. Так они идтут на поводу у призрачного счастья, и, лишь больше запутываются и привязываются.

Стих 3.40

«Оплотом вожделения являются чувства, ум и разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию».

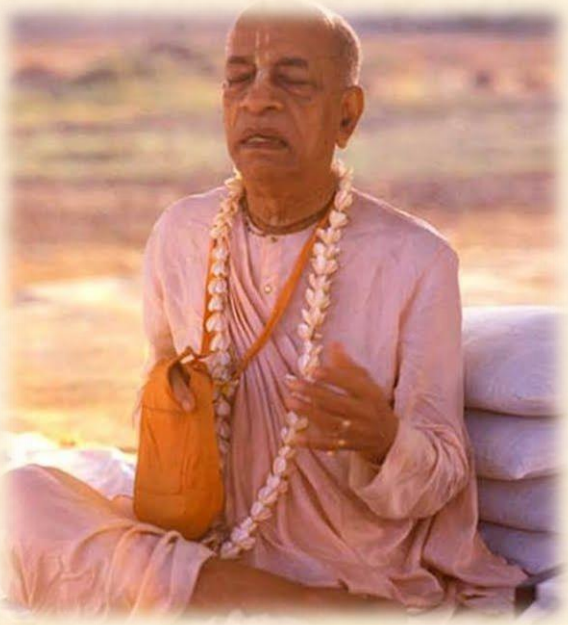
В комментарии Шрила Прабхупада отмечает, что враг-вожделение захватил различные стратегические позиции в наших телах. Ум и чувства становятся опорными пунктами вожделения. «Вслед за ними в оплот вожделения превращается разум. Разум — ближайший сосед души. Наполняясь вожделением, он заставляет душу принять ложное эго и отождествлять себя с материей, а значит, и с умом и чувствами».

Это обьясняется в «Шримад-Бхагаватам» 10.84.13: «Человек, отождествляющий себя с телом, состоящем из трех материальных элементов, считает порождения этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, — достойной поклонения; он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем не лучше осла или коровы».

Стих 3.41

«Поэтому, о лучший из Бхарат, прежде всего, подчинив себе чувства, вырви главный корень греха и порока [вожделение]».

Каким образом? Прежде всего Господь советует Арджуне обуздать чувства: «Урегулируй чувства, приведи их в баланс. Срази этого врага знания и духовного совершенствования». Это важно понимать в семейной жизни. Если благодаря сознанию Кришны человек способен выйти из-под доминирующего влияния вожделения и счастливо жить в сознании Кришны в *грихастха-ашраме*, то сознание Кришны оказывает правильный эффект. Но если человек не может выйти из-под доминирующего влияния вожделения, тогда такое вожделение необходимо обуздывать и регулировать. В результате обуздания и урегулирования вожделения возникнет стабильность.



Так устроена наша ежеденвная практика. Каждый день мы выполняем одно и тоже служение, встаем в одно и тоже время, читаем джапу – это дает стабильность. Нужно понимать, что это служение является частью обуздания чувств. Обуздав вожделение, человек может занять правильное положение в сознании Кришны.

В своей лекции Шрила Прабхупада говорит: «Все в материальном мире испытывают вожделение, все пытаются господствовать над материальной природой. Муравей пытается господствовать согласно муравьиной природе, а так называемые возвышенные политики пытаются господствовать над материальной природой в своей манере. Господство над материальной природой – признак вожделения. В противовес этому, сознание Кришны означает предложение своей энергии Кришне. Энергия исходит из Кришны и ее следует предлагать Кришне. Например, вода берется из океана, она перемещается в облака и снова превращается в воду, выпадает в форме дождя и течет в океан в форме рек. Точно так же мы получаем энергию от Кришны. И если мы направим полученную энергию на Кришну, это совершенство жизни».

Стих 3.42

«Органы чувств выше неодушевленной материи, ум выше чувств, разум выше ума, а над разумом стоит она [душа]».

Таким образом должна быть выстроена иерархическая система. Мы знаем кто мы такие - мы вечные слуги Кришны. Таково наше истинное эго. Нам необходимо утвердится в этом понимании. Для этого мы используем разум. Разум разрабатывает план выполнения преданного служения, и подсказывает, что в исполнение данного плана необходимо вовлечь чувства. Ум вовлекает чувства, а чувства задействуют в служении объекты чувств. Такова иерархия.

Но что происходит? Объект чувств заигрывает с чувствами: «Разве я не привлекательно выгляжу?» И чувства говорят: «Да, привлекательно!» Чувства говорят уму: «Объект выглядит очень привлекательно, мы должны заполучить его». Тогда ум приказывает разуму: «Разработай разумный план, чтобы мы смогли заполучить объект этого чувственного наслаждения». Разум разрабатывает план, план приводится в

исполнение и объект чувственного наслаждения порабощает личность, которая пошла на поводу у этого объекта.

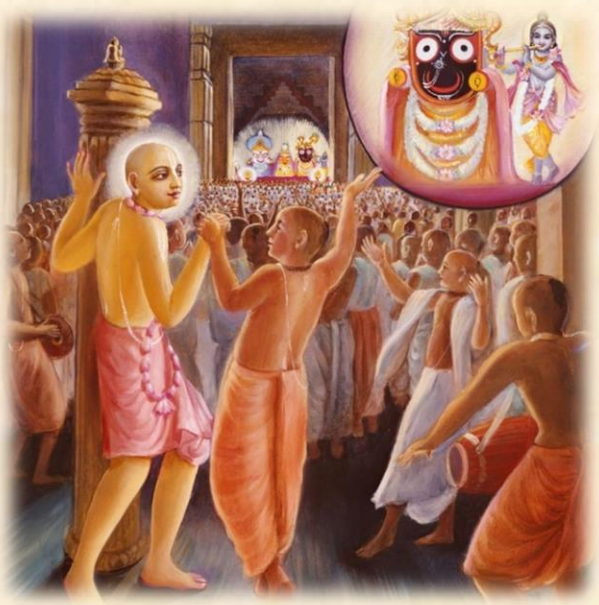
Возьмем, к примеру, сигарету. Сигарета говорит: «Разве я не привлекательна?! Не желаешь выкурить меня?» Чувства говорят: «Ум, смотри, мы сейчас созерцаем прекрасную сигарету! Ты должен заполучить ее». Ум говорит разуму: «Разработай план, как нам раздобыть эту сигарету». Разум разрабатывает план и приводит его в исполнение. Но кто контролирует ситуацию? Сигарета контролирует ситуацию, а душа просто потеряна. Душа находится под влиянием ложного эго, считая себя телом, она считает такой поступок абсолютно корректным. Поэтому необходимо помнить как должна быть выстроена эта иерархическая система, и вести себя соответственно.

Стих 3.43

«О могучерукий Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума [погруженного в сознание Кришны] и таким образом, духовной силой, побороть своего ненасытного врага — вожделение».

Необходимо быть в сознании Кришны, понимать: «Я вечный слуга Кришны, поэтому я буду контролировать свой ум при помощи разума». При помощи одухотворенного разума, как говорит Кришна, ум будет обуздан, чувства будут под контролем и тогда вожделение тоже будет под контролем. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Таково основное содержание этой главы. Пока человек не достиг духовной зрелости, он склонен предаваться философским изысканиям или искусственно пытаться обуздать чувства с помощью так называемой *йоги*, однако ничто из этого не поможет его духовному развитию. Необходимо, используя высший разум, развить в себе сознание Кришны».

Подводя итог, приведем комментарий Шрилы Прабхупады по данному стиху и нескольким предыдущим: «Чтобы избавиться от материальных желаний, мы должны принять прибежище у лотосных стоп Кришны. Поток реки непрерывен, ее невозможно остановить, но ее воды стремятся к морю. Когда из-за прилива морская вода попадает в реку, она останавливает собственное течение, и выходит из берегов.



Морские волны океана оказываются более сильными, чем волны реки, подобным же образом, разумный преданный планирует совершить так много служения Господу в сознании Кришны, что поток желания служить Кришне заставляет выйти из берегов стоячей воды материальных желаний. Как утверждает Ямуначарья, с тех пор, как он погрузился в служение Лотосным стопам Господа, поток все новых и новых желаний в служении Кришны постоянно обновляется, и он настолько силён, что инертное желание половой жизни становится очень незначительным».

Смысл в том, что необходимо принять прибежище у Господа и глубоко погрузиться в исполнение преданного служения, разумным образом планируя связать различные аспекты своего бытия с Господом и служением Ему. Это выведет нас из берегов инертной материальной жизни.

Четвертая глава.

Божественное знание.

Вся четвертая глава очень интересна, но стих 4.9 является самым важным во всей главе. В этом стихе Господь Кришна говорит о Своем явлении, о Своих деяниях, а также о ценности понимания природы Его явления и Его деяний.

Шрила Прабхупада назвал четвертую главу «Божественное знание». Здесь происходит углубление темы трансцендентного знания. В первых 15-ти стихах говорится о положении Кришны и о том, что все: и *йога*, и отречение, и труд в духе отречения, а также люди, которые следуют этим процессам, связаны с Кришной. Иначе говоря, здесь речь идет о конкретных основах сознания Кришны, о том, кто такой Кришна и каково Его положение, какова взаимосвязь всех процессов. Это важная и глубокая тема.

Разделы четвертой главы.

1. Стихи 1-10. **Трансцендентное знание о Кришне или Кто такой Кришна.**
2. Стихи 11-15. **Трансцендентное знание в практической деятельности**.
3. Стихи 16-24. **Нишкама-карма-йога — понимание того, как совершать деятельность как жертвоприношение.**
4. Стихи 25-33. **Жертвоприношение, совершаемое правильным образом, ведёт к трансцендентному знанию.**
5. Стихи 34-42. **Краткий обзор трансцендентного знания.**

Первый раздел. Трансцендентное знание о Кришне или Кто такой Кришна.

Стихи этого раздела впервые раскрывают нам трансцендентное знание о Кришне. Кришна уже появлялся в «Бхагавад-Гите» в качестве действующего лица, но еще подробно не говорилось о Его положении. Это суть трансцендентного знания о Кришне.

Подразделы первого раздела.

1. Стихи **1-3**. *Парампара*: что такое парампара, какова ценность парампары и т. д.
2. Стихи **4-6**. Тело Кришны или природа Кришны.
3. Стихи **7-8**. Причина явления Кришны.
4. Стихи **9-10**. Благо от осознания тем, о которых шла речь в предыдущих стихах.

Раздел 1. Подраздел 1. Парампара.

Стих 4.1

«Верховный Господь Шри Кришна сказал: Я открыл эту вечную науку йоги богу Солнца Вивасвану, Вивасван поведал ее Ману, отцу человечества, а Ману в свой черед поведал ее Икшваку».

Это начало *парампары*, ученической преемственности. В середине четвертого абзаца содержатся два стиха из «Махабхараты». Шрила Прабхупада переводит эти стихи: «В начале Трета-юги Вивасван поведал науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа прародителю человечества Ману. Ману передал ее

своему сыну Махараджа Икшваку, царю планеты Земля и основателю династии Рагху, одним из членов которой был Господь Рамачандра. Это значит, что люди впервые узнали "Бхагавад-гиту" во времена Махараджи Икшваку».

В пятом абзаце содержится большое количество чисел. Шрила Прабхупада приводит подсчеты: «К настоящему моменту прошло пять тысяч лет с начала Кали-юги, которая длится 432 000 лет. Ей предшествовала Двапара-юга (продолжительностью в 800 000 лет), а до нее была Трета-юга (продолжительностью в 1 200 000 лет). Следовательно, Ману рассказал "Бхагавад-гиту" своему ученику и сыну Махараджа Икшваку, правителю Земли, около 2 005 000 лет назад».

Когда же Господь давал наставления богу Солнца Вивасвану? Это хороший вопрос. Вивасван стал богом Солнца в конце жизни Ману. Все полубоги, за исключением избранного круга, таких как Брама и Шива, сменяются со сменой каждого Ману. Поэтому, если мы сможем высчитать, когда происходила смена Ману, тогда мы сможем понять, когда Кришна давал наставления Вивасвану. Вивасван явился и приступил к исполнению своих обязанностей в начале жизни Ману. Мы знаем когда Вивасван давал наставления Ману. Но когда Господь давал наставления Вивасвану? Вероятно, это было в тот момент, когда Он принял на себя обязанности бога Солнца в начале жизни Ману. Вивасвану столько же лет сколько нашему Ману. Ману живет на протяжении 28-ми циклов, состоящих из четырех *йуг*. Мы сейчас в седьмом цикле Ману. Следовательно, Ману рассказал «Бхагавад-гиту» своему ученику и сыну Махараджи Икшваку, правителю земли около 2 млн 5 тысяч лет назад. Время правления нынешнего Ману составляет приблизительно 5 млрд 300 000 лет, из которых 12 млн 40 000 лет уже истекли. Если считать, что Господь поведал «Гиту» богу Солнца Вивасвану до того, как Ману появился на свет, то по приблизительным подсчетам первоначально «Гита» была рассказана, как минимум 120 млн 400 тысяч лет назад. А людям она известна уже по меньшей мере 2 млн лет.

Стих 4.2

«Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первозданном виде было утрачено».

Парампара передавалась через праведных царей. Как она прервалась? В «Вараха-пуране», которая подробно рассказывается Баладевой Видьябхушаной, приводится описание этого. Во вселенной в определенный момент наступила великая засуха. Невозможно было найти продуктов питания, и все мудрецы вселенной отправились в *ашрам* Гаутамы Муни. Каким-то образом он оказался единственным, у кого были продукты питания. Спустя некоторое время после того, как закончилась засуха, мудрецы захотели вернуться в свои *ашрамы,* но Гаутама привязался к ним. В соответствии с ведической традицией, гостю необходимо получить разрешение хозяина, чтобы покинуть его дом. Мудрецы спросили у Гаутамы разрешения, но он отказал им. Тогда они разработали многоступенчатый план. Они собрали из соломы чучело теленка и

поставили его на пути к водоему, куда ходили совершать омовение многие местные жители. В темноте раннего утра, на пути к водоему Гаутама задел это чучело. Мудрецы и сказали: «Смотрите, он убил теленка. Мы больше не можем оставаться. Это место осквернилось», и ушли.

С восходом солнца Гаутама увидел, что теленок был не настоящий. Это был заговор. Это был обман. Поэтому Гаутама проклял *брахманов*, сказав: «Вы утратите все знание». Все знание было утрачено и *парампара* прервалась.

Мы хорошо знаем о важности *парампары*. *Парампара* должна быть сильной. Кришна явился в этот мир не только чтобы дать наставления Арджуне, но среди многих других целей Он пришел чтобы восстановить *парампару*. В комментарии к «Чайтанья-чаритамрите», Мадхйа-лила, 24. 345 Шрила Прабхупада пишет: «Невозможно писать книги на духовные темы, не получив на это благословений Кришны и духовных учителей из *парампары*. Благословение вышестоящих – источник полномочий. Не стоит писать что-либо о поведении и обрядах *вайшнавов*, не получив на то полномочий от высших авторитетов. Это подтверждается в "Бхагавад-гите" 4.2».

Стих 4.3

«Сегодня Я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа, ибо ты Мой преданный и Мой друг и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки».

Это очень важный момент. Кришна восстанавливает *парампару*, давая наставления Своему преданному Арджуне, который является *кшатрием*. В тот момент неподалеку было очень много преданных-*брахманов*. Почему Кришна не дал наставления какому-то *брахману*, ведь там присутствовал даже Вьясадева? Арджуна был особенным преданным. Кришна дал ему наставления, потому что он является преданным и другом Кришны.

Раздел 1 Подраздел 2. Тело Кришны или природа Кришны.

Стих 4.4

«Бог Солнца Вивасван родился намного раньше Тебя. Как понимать Твои слова о том, что на заре творения Ты поведал ему эту науку?»

У Арджуны появились сомнения. С технической точки зрения он и Кришна одного возраста. Кришна родился в темнице у Камсы примерно в то же самое время, когда родился Арджуна. «Как такое возможно, чтобы Ты давал наставления Вивасвану 120 400

000 лет назад?» Шрила Прабхупада говорит, что Арджуна высказывает это сомнение ради нашего блага, потому что у нас может возникнуть подобное сомнение. В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Задавая Господу этот вопрос, Арджуна хочет, чтобы Он опроверг мнение атеистов, которые считают Кришну обыкновенным человеком, подвластным *гунам* материальной природы». Таким образом, Арджуна дает Кришне возможность внести ясность в этот вопрос. Тема, обсуждаемая в этом стихе, является настолько важной, что будет обсуждается до 15-го стиха.

Стих 4.5

«Верховный Господь сказал: И ты и Я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь их, о покоритель врагов».

Шрила Прабхупада говорит, что Арджуна путешествует с Кришной повсюду. Арджуна также был вместе с Кришной когда Он давал наставления Вивасвану, но он не помнит об этом. У нас тоже случаются проблемы с памятью. Почему? Потому, что наши тела меняются. Наше сознание привязано к нашему телу, и когда тело меняется, то сознание тоже меняется. Поэтому мы забываем о том, что происходило с нами прежде, когда мы находились в другом теле, или даже о том, что происходило совсем недавно.

Шрила Прабхупада комментирует в другом месте: «Господь Кришна спрашивает нас почему вы так страдаете в этом материальном мире? *сарва-дхармāн паритйаджйа мāм экам̇ ш́аран̣ам̇ враджа* "Приди ко Мне, положись на Меня, и Я смогу защитить тебя". Но мы отказываемся верить в то, что предлагает нам Господь. Таково наше положение. Обусловленная душа не помнит. *Пракшепатмика, викшепатмика*. Две энергии материальной природы воздействуют на нас, и мы решаем: я буду духовно развиваться, я решил. А в следующее мгновение иллюзорная энергия говорит: «Ты в самом деле думаешь, что можешь достичь успеха в духовной жизни? Просто наслаждайся этой жизнью». Итак, *пракшепатмика, викшепатмика* – вот в каком мы находимся заблуждении, забывая Господа. В этом разница между Богом и человеком». *Пракшепатмика и викшепатмика* – значит энергия, которая покрывает живое существо и вводит в заблуждение.

Стих 4.6

«Хотя Я не рожденный и Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой Своей внутренней энергии Я появляюсь в этом мире в Своем изначальном духовном облике».

Господь Кришна официально делает заявление, в котором говорит о том, кто Он такой! «Я – Верховная Личность Бога и Я являюсь вот таким образом». Это удивительно, не правда ли? Впервые Кришна заявляет о том, что Он – Верховная Личность Бога. Он является в Своем изначальном теле. Он не стареет. Он взрослеет, и затем, в Его случае,

процесс старения прекращается. Но в нашем случае процесс старения начинается и продолжается. Остановить процесс старения невозможно, не получится включить перемотку, отмотать назад и начать все сначала, сделать все лучше. Все это происходит под контролем Его *атма-майи*, Его внутренней энергии.

Шрила Прабхупада говорит в другом месте: «Господа называют *Майа-майам*. В какой бы форме ни явился Господь, Он всегда относится с любовью к своим преданным. Шрила Джива Госвами говорит *крипа прачурам*. Он необычайно милостив. Когда мать с любовью заботится о своем ребенке - это *майа майам*. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: "*майа майам*, поскольку живое существо покрыто иллюзией, Господь стремится освободить преданных из пут *майи*"». Поэтому мы должны взмолиться Господу: «Пожалуйста! *Майа-майам*! Ты *крипа прачурам, Майа майам*! Пожалуйста освободи нас из пут *майи*!».

Раздел 1. Подраздел 3. Причина явления Кришны.

Стих 4.7

«Всякий раз, когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, о потомок Бхараты».

Это хорошо известный стих. В 1-ом абзаце комментария Шрила Прабхупада уделяет внимание разбору слова *сṛджāми*, которое не может означать сотворение, поскольку, как явствует из предыдущего стиха, тело Господа никогда не было сотворено: все Его образы существуют вечно. Поэтому слово *сṛджāми* указывает на то, что Господь являет Свой истинный образ. Кришна является по расписанию в конце Двапара юги, в конце 28-го тысячелетия 7-го Ману. Ману живет в течении 71-го цикла из 4-х юг. Мы в 28-ом цикле на данный момент. Кришна приходит каждый раз в день Брахмы, в конце 28-го тысячелетия 7-го Ману.

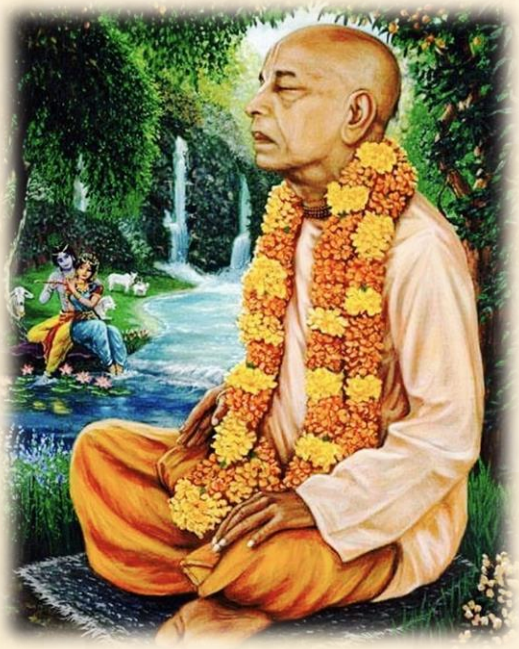
Стих 4.8

«Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век».

Это классические слова Господа из «Бхагавад-гиты», более известную *шлоку* трудно припомнить. В комментарии Шрила Прабхупада концентрирует наше внимание на некоторых тонкостях понимания слов Господа в этом стихе. Он говорит о том, что Господу нет никакой необходимости приходить сюда только лишь с целью убийства демонов, хотя, иногда Он делает это. В других случаях Он не утруждает Себя убийством демонов, демоны просто убивают друг друга. У Него просто нет времени для того, чтобы убивать демонов.

Шрила Прабхупада говорит о том, что есть три причины, по которым Господь является в этот мир, но также тут есть нюансы. Явление Кришны описано в молитвах царицы Кунти в «Шримад-Бхагаватам»1.8.29. В лекции по данному стиху Шрила Прабхупада говорит, Господь приходит для того, чтобы освободить преданных, *паритранайа садхунам*. Однако в «Бхагавад-гите» 14.26 ясно говорится о том, что преданный свободен от влияния *гун* природы – *са гуṇāн саматītйаитāн* – преданный находится на духовном уровне, поскольку на него не влияют три *гуны* материальной природы: благость, страсть и невежество. Если *садху*, находясь на духовном уровне, уже является освобожденной душой, отчего еще его нужно освобождать?

Садху, преданный уже находится на духовном уровне, занимаясь преданным служением, поэтому уже является освобожденными душами. Так с какой же целью Господу приходить и от чего освобождать уже освобожденного преданного? Поскольку этот вопрос кажется противоречивым, в стихе употреблено слово *виḍамбанам* — вводящее в заблуждение. Ответ состоит в том, что *садху*, преданный, не нуждается в освобождении, но он горячо стремится видеть Господа. Кришна приходит не для того, чтобы вызволить *садху* из сетей материальной природы – от них он и так свободен. Кришна приходит чтобы исполнить сокровенное желание Своего преданного. Подобно тому, как преданный, желает всячески удовлетворить Господа, Господь еще сильнее желает удовлетворить преданного. Так каждый из них отвечает на любовь другого.



Раздел 1. Подраздел 4. Благо от осознания тем, о которых шла речь в предыдущих стихах.

Стих 4.9

«Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Арджуна».

Явление и деяния Господа обсуждались на протяжении предшествующих стихов. Нужно понять трансцендентную природу Его явления и деяний. Как только преданный понимает божественную природу явления и деяний Господа, он может вернуться назад домой, к Богу. Иначе говоря, Господь настолько трансцендентен, что, если нам удастся понять Его, мы тоже становимся трансцендентными.

Стих 4.10

«Освободившись от привязанности, страха и гнева, сосредоточив на Мне ум и найдя во Мне прибежище, многие люди в прошлом постигли Меня. Так они очистились от материальной скверны и обрели трансцендентную любовь ко Мне».

Многие личности в прошлом очистились благодаря этому знанию, понимая божественную природу явления Господа и Его деяний. Боялись ли они, гневались ли они, но так или иначе они очистились благодаря знанию о явлении Господа и Его деяниях. Они смогли развить трансцендентную любовь к Кришне и вернуться в духовный мир.

В начале комментария говорится о людях, погруженных в материальное сознание: «Обычно люди, привязанные к телесным представлениям о жизни, настолько закоснели в материализме, что практически не способны понять, как Всевышний может быть личностью».

Далее идет речь о материалистах, которые могут стать имперсоналистами, поскольку они боятся материального существования, исполненного лишь одними нескончаемыми страданиями. В средине первого абзаца комментария говорится: «Такие люди часто сравнивают живые существа с пузырьками пены, исчезающими в океанских волнах. По их мнению, пустота — это самый высокий уровень духовного бытия».

Затем речь идет о тех, кто разочаровался: «А многие люди вообще не верят в существование духовной реальности. Сбитые с толку обилием противоречивых философских теорий и воззрений, они от досады и гнева приходят к глупому выводу о том, что высшей причины бытия просто не существует и что все в конечном счете есть пустота. Такие люди просто больны». Они принимают прибежище в интоксикациях. Таким людям просто необходим духовный учитель. Как говорит Шрила Прабхупада, необходимо следовать дисциплине и принципам жизни преданного и применять на практике эту науку о трансцендентном явлении и природе деяний Господа Кришны.

Второй раздел. Трансцендентное знание в практической деятельности.

Подразделы второго раздела

1. Стихи **11-12**. Все находится под контролем Кришны.
2. Стихи **13-14**. *Варнашрама* или как действовать ради Кришны.
3. Стих **15**. Кришна отвечает взаимностью тем, кто действует в соответствии с обретенным знанием о Нем.

Раздел 2. Подраздел 1. Все находится под контролем Кришны.

Стих 4.11

«Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи».

Шрила Прабхупада начинает комментарий фразой: «Каждый ищет Кришну в Его различных ипостасях и проявлениях». Каждый, человек ищущий наслаждений должен знать, что они исходят из Кришны. Кто-то хочет слиться с *брахмаджьоти* – это аспект Кришны. Если кто-то пытается обрести чувственные наслаждения, то в конечном итоге он обращается к Кришне. Имперсональная реализация, в конце концов, также дается Кришной. Мы сами тоже являемся частицами Кришны. Поэтому каждый идет путем Кришны. Невозможно не идти по пути Кришны. Все исходит из Него.

Можно задать вопрос: если Кришна, Верховный Господь, дает нам все необходимое, почему же другие люди не предадутся Ему, почему они не начнут поклоняться Ему, чтобы реализовать все свои желания? Хороший вопрос. Если Кришна стоит абсолютно за всем, что люди получают или пытаются получить, то почему бы людям не обращаться за этим к Кришне напрямую? Следующий стих объяснит нам это.

Стих 4.12

«Стремясь добиться успеха в кармической деятельности, люди этого мира поклоняются полубогам и, конечно же, очень быстро получают награду за свои труды».

Несмотря на то, что Кришна стоит за всем тем, что люди получают или пытаются получить, им кажется, что они сами могут получить это быстрее и легче, поэтому встают на путь поклонения полубогам.

Раздел 2. Подраздел 2. *Варнашрама* или как действовать ради Кришны.

Стихи 13-14 объясняют процесс, которому необходимо следовать. На основе понимания процесса, которому человек следует, приходит понимание трансцендентного положения Господа Кришны в ходе исполнения преданного служения.

Стих 4.13

«В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, Я разделил человеческое общество на четыре сословия. Но знай, что, хотя Я создатель этой системы, Сам Я, будучи неизменным, непричастен к какой-либо деятельности».

Система *варнашрамы* создана Самим Кришной. *Чāтур-варṇйам̇*, - четыре варны, говорит Кришна в стихе, - *майā сршṭам̇*, - Мной были созданы.

Эти виды человеческой природы, в соответствии с которыми люди делятся на *брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр*, присущи всем. Иногда природа может быть смешанной, но в остальном, принцип один и тот же. Люди похожи: у всех два глаза, нос, два уха — особенности такого строения тела присущи всем. Особенность деления на *варны* так же присуща всем.

Стих 4.14

«Никакая деятельность не может осквернить Меня, и Я не стремлюсь к ее плодам. Кто постиг эту истину, тот, как и Я, никогда не будет связан последствиями своих действий».

В 13-ом стихе Кришна сказал, что является независимым, не причастным к какой-либо деятельности. Сейчас происходит некий возврат к 9-ому стиху, где говорится, что, если мы понимаем трансцендентную природу деяний и явлений Господа, то мы приобретаем квалификацию вернуться обратно домой к Богу. Здесь же, в 14-ом стихе, речь идет о действиях.

Не существует никакой деятельности, которая может осквернить Его, Он не стремится к плодам. Тот, кто постиг эту истину никогда не будет связан последствиями своих действий и всегда будет находиться на трансцендентном уровне. (та же тема обсуждается в 9-ом стихе)

Раздел 2. Подраздел 3. Кришна отвечает взаимностью тем, кто действуют в соответствии с обретенным знанием о Нем.

Стих 4.15

«В минувшие времена все освобожденные души обладали знанием о Моей трансцендентной природе и действовали в соответствии с ним».

Исполняя свой долг, следуя их примеру, действуя в соответствии с пониманием положения Кришны, мы не будем связаны последствиями своих действий. Арджуна должен поступить таким образом. «Тот, кто во всех тонкостях знает механизм действия закона *кармы* (деятельности и ее последствий), не запутывается в последствиях своих действий. Иными словами, действие закона кармы не распространяется на человека, который постиг божественную природу Господа и обрел сознание Кришны»

Кришна говорит: «Великие души выполняли свои обязанности на протяжении многих миллионов лет в качестве служения Кришне, понимая Его трансцендентную природу. Действуя в этом знании, они возвращались домой к Богу, поэтому тебе, Арджуна, следует поступить так же». Нам тоже следует так поступить.

Третий раздел. Нишкама-карма-йога — как действовать в духе жертвоприношения.

Темой данных стихов является *карма-йога* или определенная форма *карма-йоги*, которую мы называем *нишкама-карма-йога. Нишкама-карма-йога* – деятельность в отсутствие каких-либо материальных желаний, в противовес *сакама-карма-йоге*. Мы детально не рассматриваем *сакама-карма-йогу* и *нишкама-карма-йогу*, потому что Прабхупада не говорит об этом подробно.

Стих 2.16

«Даже очень разумные люди заходят в тупик, пытаясь определить, что́ есть действие и что́ — бездействие. Сейчас Я объясню тебе, что значит действовать. Обретя это знание, ты оградишь себя от всех бед».

В первом абзаце комментария Прабхупада пишет: «Чтобы действовать в сознании Кришны, необходимо следовать примеру великих преданных прошлого, не нужно действовать независимо». Необходимо действовать в *парампаре*. Если человек действует как того хочет Кришна, посвящая Ему результаты своих действий, то он обретает освобождение от всех бед.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает необходимость следования *парампаре*: если люди не будут следовать *парампаре*, то «даже самый умный человек не сможет понять, как действовать в сознании Кришны». Это чрезвычайно важный момент для понимания. Необходимо следовать по стопам предшествующих *ачарьев*, в *парампаре*, иначе мы не сможем прогрессировать.

Третий абзац повествует о том же самом: ничего не нужно изобретать, просто следовать по стопам авторитетов, таких как Брахма, Шива, Нарада. Действуя таким

образом, необходимо обучиться науке сознания Кришны, как говорит Шрила Прабхупада: «Поэтому, являя преданным беспричинную милость, Господь Сам рассказывает Арджуне, что такое действие и что такое бездействие. Только действие в сознании Кришны может освободить человека из плена материальной жизни».

Стих 4.17

«Хитросплетения деятельности очень трудны для понимания. Поэтому надо хорошо знать, что такое действие, что такое запретное действие и что такое бездействие».

Прежде всего Шрила Прабхупада поясняет термины: *карманах, викарманах* и *акарманах*.

- *Карма* означает благочестивые виды деятельности, предписанные Ведам. Такая деятельность несет в себе определенные последствия, но эти последствия являются положительными, благоприятными.
- *Викарма* — греховные действия, запрещенные Ведами и приводящие к негативным последствиям.
- *Акарма* – это деятельность ради удовлетворения Кришны. Приставка «а» в санскрите означает «не», то есть *акарма* значит – без кармических последствий – это преданное служение

Вся «Бхагавад-гита» поведана для того, чтобы мы уловили разницу между этими понятиями и смогли применить эти знания в жизни. Необходимо понимать важность совершения *акармы* – деятельности без негативных последствий, а также важно знать о наших отношениях с Господом и считать себя Его слугой. Как мы можем постичь данную науку? Это возможно благодаря *парампаре*.

Стих 4.18

«Тот, кто видит бездействие в действии и действие в бездействии, является самым разумным среди людей и находится на духовном уровне, хотя и занят разнообразной деятельностью».

Это не простой стих, попробуем внести ясность. Если мы видим бездействие в действии и действие в бездействии, то мы самые разумные. Каким же образом нам увидеть бездействие в рамках действия и действие в рамках бездействия? То есть кто-то совершает действие, но он не действует. Что это в принципе может значить?

Бездействие в действии. Речь здесь идет о преданных. Преданный такого уровня, как Арджуна, полностью погруженный в сознание Кришны, занят разнообразной деятельностью: проповедует, распространяет книги, проводит поклонение Божествам на алтаре, готовит для Божеств и так далее. Преданный действует, но Господь Кришна говорит: «Когда ты видишь,

как преданный занят разнообразной деятельностью в преданном служении, ты должен понимать, что ты видишь бездействие». На материальном уровне ничего не происходит, но на духовном уровне преданный занят разнообразной деятельностью в преданном служении. Так как преданное служение Господу трансцендентно и находится на гораздо более высоком уровне, чем обычная материалистичная деятельность, внешне ничего не происходит. Происходит бездействие: нет ни *кармы*, ни *викармы*. Это *акарма* – свобода от материальных последствий. Это очень важно понять. Арджуна убил великое множество людей на Курукшетре, не получив никаких кармических последствий или греховных реакций, а кто-то убивает муравья и получает серьезные, последствия.

Действие в бездействии. Иначе говоря, человек пытается ничего не делать, усесться и медитировать. Возможно даже внешне будет казаться, что он бездействует, но все же такие люди действуют. Как же так? Рассмотрим такой пример: пришло время обеда, и люди едят *бхогу*, а не едят *прасад*. Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» 3.13, что если пища не предложена Господу, то те кто «готовил пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех». Другими словами, у такой деятельности будут последствия.

Хорошо, скажут люди, мы перестанем есть. Но стоит только прекратить есть, как умрет тело. Тело не является нашей собственностью, оно дано нам Кришной во временное пользование, и через какое-то время его придется вернуть. Если человек убивает собственное тело или истязает его суровыми аскезами, то за это придут реакции.

Что же делать? Приведем пример с яблоком. Мы съели яблоко, при этом мы не срубили дерево, не нанесли вред яблоне. Однако, яблоко является собственностью Господа, и получается, что мы воруем у Господа. Это однозначно греховная деятельность.

Может быть вы знакомы с джайнистами. Они носят на лице маски чтобы не вдыхать микробов и бактерии, потому что, попав в наш организм, они умрут. Джайнисты пытаются подметать дорогу перед тем, как ступить на нее, чтобы не убивать насекомых. С материальной точки зрения они пытаются избежать действия, но, на самом деле, невозможно смести со своего пути всех насекомых. Невозможно перестать есть. Невозможно прекратить все действия и избежать кармических реакций за это. Иначе говоря, бездействовать невозможно.

Однажды, в 73-ем году Прабхупада приехал в Бхактиведанта-мэнор и оставался там на протяжении долгого времени. Один преданный задал Шриле Прабхупаде интересный вопрос. Он спросил: «Шрила Прабхупада, когда мы идем по траве, ей больно?» Прабхупада ответил: «Да. Понравилось бы вам, если бы кто-то прошелся по вашей голове?». Преданный сказал: «Значит, когда мы идем по траве, мы получаем кармические реакции?». Прабхупада говорит: «Да. Вы не должны ходить по траве, пока не научитесь ходить для Кришны, ради служения Ему. Тогда только вы не будете получать кармических реакций».

Мы помним, о чем говорил Кришна в предыдущей главе «Бхагавад-гиты»: человек не может прекратить действовать. Невозможно пребывать в бездействии даже на протяжении одного мгновения! Шрила Прабхупада говорит в другом месте: «Приведем пример мальчика, запускающего воздушного змея. Иногда кажется, что змей опускается, а иногда кажется, что он поднимается. Тот, кто наблюдает со стороны, видит только

мальчика, тянущего за веревку. Точно также, если человек не очень разумен, он не может понять, что такое *карма* и *акарма*. Этой теме посвящена вся «Бхагавад-гита».

Стих 4.19

«Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания».

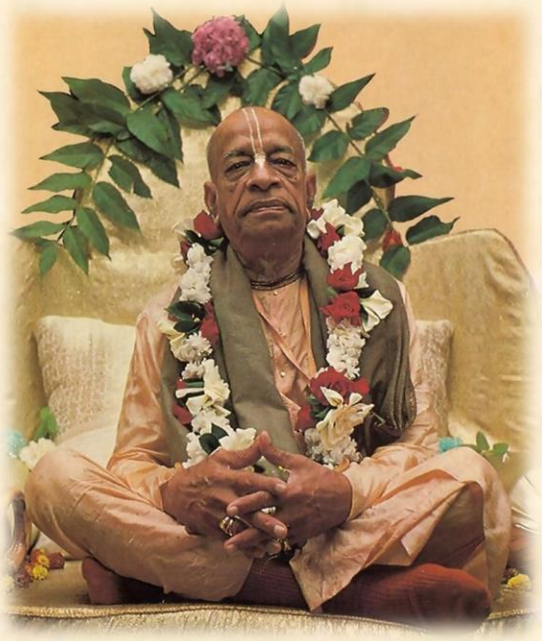
Стать таким человеком можно только действуя в сознании Кришны. Имперсоналист, и тем более материалист, не сможет совершать деятельность, которая не направлена на удовлетворение собственных чувств. Если вашей целью является слияние с бытием Господа — это удовлетворение собственных чувств. «Я хочу стать Богом» — это наивысшее проявление желания наслаждать чувства, потому что Бог может наслаждать чувства бесконечно. «Поскольку человек, обладающий сознанием Кришны, не стремится к чувственным наслаждениям, про него говорят, что он сжег все последствия своих действий в огне совершенного знания». Это знание подобно огню, который, вспыхнув, сжигает дотла все последствия нашей деятельности.

Стих 4.20

«Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится не покладая рук».

Преданный действует, из любви к Кришне. Он не привязан к поддержанию своего тела, ибо во всем полагается на Кришну Ему не важно, каков будет результат, и что происходит в материальном мире. Такая деятельность называется *акармой*, не влекущей за собой кармических последствий. Единственный способ достичь такого состояния – стать сознающим Кришну.

В знаменитом стихе «Шримад-Бхагаватам»10.2.22 говорится, что имперсоналисты не ценят лотосные стопы Господа и поэтому падают на ранее пройденный уровень. Точно так же, не бывает материалистов, занимающихся бескорыстной деятельностью.



Стих 4.21

«Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха».

В этом стихе описывается природа трансценденталиста — личности, пребывающей в сознании Кришны. Такой человек не считает себя собственником даже своего тела, а только поддерживает его жизнь. Он не считает, что ему что-то принадлежит, заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей, владеет

своим умом и разумом, и таким образом никогда не навлекает на себя греха. В комментарии Прабхупада говорит: «Его действия подобны работе детали в машине. Деталь чистят и смазывают, чтобы сохранить ее в рабочем состоянии, и точно так же человек, обладающий сознанием Кришны, заботится об удовлетворении насущных потребностей своего тела только для того, чтобы быть способным заниматься трансцендентным любовным служением Господу».

Стих 4.22

«Кто довольствуется тем, что приходит само собой, кто никому не завидует, не обращает внимания на проявления двойственности этого мира и одинаково встречает успех и неудачу, тот, совершая действия, никогда не попадает в рабство их последствий».

Здесь говорится о личности, которая понимает трансцендентную природу явления и деяний Господа. Таков ключ к прогрессу в сознании Кришны.

Шрила Прабхупада говорит в лекции на этот стих: «*Самах сиддхав асиддхау ча*. Если вы действуете ради удовлетворения Кришны, то добьетесь вы успеха или нет, зависит от Его решения. Весь этот мир – *асиддхау* - мир неудач. Это значит: не думайте, что раз вы в сознании Кришны, вам всегда будет сопутствовать успех. В действительности это не имеет значения. Если вы потерпите неудачу, будьте уверены, что это план Кришны. Знать и принимать это — значит быть в сознании Кришны. Поэтому никогда не огорчайтесь из-за того, что вы потерпели неудачу. Преданный никогда не впадает в депрессию. *Тат те ’нукампāм̇су-самӣкшамāṇо бхун̃джāна*». (санскрит из ШБ 10.14.8 «Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда Ты прольешь на него Свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая Тебя в сердце, словами и телом, несомненно, достоин освобождения, которое становится его законным правом»).

Стих 4.23

«Действия человека, который освободился от влияния гун материальной природы, утвердился в духовном знании и трудится только ради Меня, становятся целиком духовными, и все их последствия растворяются в Абсолюте».

Должным образом утвердившись в понимании трансцендентного знания, человек занимается преданным служением для удовлетворения Господа. Действия такого человека должны считаться жертвенным актом, а все реакции растворяются в Абсолюте.

Стих 4.24

«Человек, целиком погруженный в мысли обо Мне, непременно достигнет духовного царства, ибо он полностью отдает себя духовной деятельности, в которой и жертвенный огонь, и все, что приносится в жертву, обладает одной и той же духовной природой, природой Абсолюта».

Иначе говоря, тот, кто погружен в сознание Кришны, занимается разнообразными видами деятельности для удовлетворения Господа. Используя в преданном служении Кришне те же вещи, которые обычно запутывают людей – мы очищаемся. Это как вынуть попавшую в стопу колючку другой колючкой. В большинстве случаев преданные и не преданные выполняют одни и те же действия: дают лекции, продают что-то, покупают,

едят, говорят. Так о какой же духовной природе идет речь? Когда служение принимается Господом, пазл собирается.

Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: «Благодаря духовному сознанию жертвователь, подношение, принятие жертвенного дара, жрец, или тот, кто непосредственно совершает жертвоприношение, а также конечный результат жертвоприношения — все становится тождественным Абсолюту, Верховному Брахману. В этом суть метода сознания Кришны». Это не значит, что мы сливаемся с Господом как имперсоналисты, но все, включая нас самих, одухотворяется, становится таким же трансцендентным, как Сам Кришна. Кришна – *сат-чит-ананда*, и стоит только нам полностью заняться служением Кришне, мы тоже станем *сат-чит-ананда*. В качественном отношении став на один уровень с Господом.

Четвертый раздел. Жертвоприношение, совершаемое правильным образом, ведёт к трансцендентному знанию.

Существует множество авторитетных жертвоприношений, которые могут помочь человеку развить трансцендентное знание, если они совершаются правильным образом. Очень важно понимать, что же значит правильным образом выполняемые жертвоприношения. Смысл в том, что те, кто поклоняется полубогам под руководством *парампары*, выполняя деятельность, относящуюся к разделу *карма-канды*, постепенно смогут прийти к *карма-йоге*. Если же человек должным образом исполняет обязанности на уровне *карма-йоги*, то он сможет достичь уровня *бхакти-йоги* или *гьяна-йоги*. Вся деятельность человека предназначена для удовлетворения Вишну, как верховного наслаждающегося всеми жертвоприношениями. Это происходит даже на уровне *карма-канды*, несмотря на то, что изначально такая деятельность направлена на полубогов

Подразделы четвертого раздела:

1. Стихи **25-32**. Различные виды авторитетных жертвоприношений, которые в разной степени приводят к трансцендентному знанию. Все это рекомендуемые процессы, описанные в Ведах.

2. Стих **33**. Трансцендентное знание, ведущее к освобождению и, в конечном итоге, к преданному служению.

Раздел 4. Подраздел 1. Различные виды авторитетных жертвоприношений, которые в разной степени приводят к трансцендентному знанию.

Стих 4.25

«Одни йоги старательно поклоняются полубогам, совершая в их честь различные жертвоприношения, другие же приносят жертвы на огонь Верховного Брахмана».

Поклонение полубогам – это *карма-канда.* Если поклонение проводится идеальным образом, то человек с технической точки зрения готов приступить к исполнению обязанностей в сознании Кришны. Также и имперсоналисты: если они прошли надлежащее обучение, пытаясь обрести реализацию безличного Брахмана, то они соприкасаются с аспектом Кришны, и благодаря этому им постепенно будет открываться трансцендентное знание.

Стих 4.26

«Одни [идеальные *брахмачари*] приносят слух и другие чувства на огонь обуздания ума, а другие [те, кто ведет регулируемую семейную жизнь] приносят звук и другие объекты чувств на огонь чувств».

Здесь описываются жертвоприношения *брахмачари* и *грихастх*.

- *Брахмачари* приносит слух и другие чувства на огонь обуздания ума, то есть он слушает о Господе, а другие чувства приносит на огонь обуздания ума. Каким образом? Он следует регулирующим принципам.

- *Грихастхам*, до определенной степени, разрешается соприкасаться с объектами чувств. В рамках *грихастха-ашрама* для зачатия детей допускается вступать в интимные отношения. Для жены муж является объектом чувств, а для мужа объектом чувств является жена.

Если все делается правильно, то все прогрессируют. *Брахмачари* будет прогрессировать, если он слушает о Господе и следует регулирующим принципам. Тогда трансцендентное знание раскрывается ему. Таким же образом семейный человек, который ведет ограниченную половую жизнь и не испытывает привязанности к ней, совершает *ягью*: он жертвует своим стремлением к чувственным удовольствиям ради более возвышенной, духовной жизни.

Стих 4.27

«Те же, кто желает осознать свое истинное «я» путем обуздания ума и чувств, приносят деятельность всех органов чувств и само дыхание жизни на огонь усмиренного ума».

Здесь описывается система *йоги* Патанджали, которая учит приемам управления воздушными потоками в теле. С помощью этих приемов душа может освободиться от материальных привязанностей. Так достигается уровень *пратьяг-атмы.* Это, в сочетании с процессами очищения воздушными потоками, может быть использовано для осознание свое истинного «я». Если эта практика выполняется должным образом, то человек понимает, что целью ее является развитие сознания Кришны.

Стих 4.28

«Одни обретают просветление, жертвуя свою собственность, другие — совершая аскетические подвиги, занимаясь практикой восьмиступенчатой йоги или изучая Веды ради обретения духовного знания. Все они строго хранят свои обеты».

Здесь идёт речь о жертвоприношениях.

Есть четыре категории жертвоприношений:

- Благотворительность
- Аскезы
- *Аштанга-йога*
- Изучение Вед ради обретения духовного знания.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Ни одно из перечисленных выше жертвоприношений не поможет человеку обрести сознание Кришны — это возможно лишь по милости Господа и Его чистых преданных. Следовательно, метод сознания Кришны выше всех остальных методов самоосознания».

Стих 4.29

«Иные, чтобы войти в состояние транса, учатся управлять дыханием, принося выдыхаемый воздух в жертву вдыхаемому, а вдыхаемый в жертву выдыхаемому; в конце концов они полностью перестают дышать и погружаются в транс. Другие же, ограничивая себя в еде, приносят выдыхаемый воздух в жертву ему самому».

Эта практика не для нас, но если подобные действия будут выполняться на основе сознания Кришны, то человек будет прогрессировать. В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Однако человек, обладающий сознанием Кришны и всегда занятый трансцендентным любовным служением Господу, овладевает своими чувствами, не прилагая к этому никаких дополнительных усилий. Его чувства все время служат Кришне и потому лишены возможности заниматься другой деятельностью. В конце жизни преданный благополучно переносится в духовную обитель Господа Кришны, так что ему незачем пытаться продлить свою жизнь. Он очень быстро обретает освобождение...»

Стих 4.30

«Все они, знающие истинную цель этих жертвоприношений, очищаются от греха и, изведав нектарный вкус их плодов, достигают вечной духовной обители».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что такие люди пытаются взять под контроль свои чувства и ради этого совершают жертвоприношения. Жажда чувственных удовольствий — главная причина материального существования. Если мы сможем контролировать чувства и сфокусируем внимание на Кришне в настроении любовного служения Ему, то такие жертвоприношения помогут нам достичь Голоки Вриндаваны и общаться там с Кришной лично.

Существуют другие виды жертвоприношений, нацеленные не на обретение сознания Кришны, а на погружение в безличный Брахман, но это не распространенное явление. Тот, кто хочет погрузиться в Брахмаджоти достигает этого другим путем.

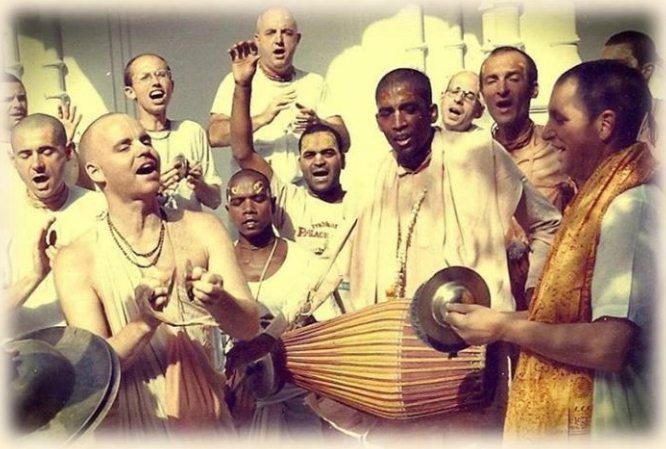
Стих 4.31

«О лучший из рода Куру, тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни, что же тогда говорить о следующей?»

В «Бхагавад-гите» 3.10 Господь Кришна объяснил каким образом было проявлено все это мироздание. Господь заселил его животными, людьми, полубогами и также дал процесс жертвоприношений. Другими словами, процесс жертвоприношений является основополагающим фактором в этом мире. Если люди проводят жертвоприношения, они живут счастливо в этой жизни и в конце жизни смогут отправиться назад, домой к Богу.

В этом стихе высказывается та же мысль, «...тот, кто не совершает жертвоприношений, никогда не будет счастлив на этой планете или в этой жизни, что же тогда говорить о следующей?» Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «В какой бы форме жизни ни находилось живое существо в материальном мире, оно всегда остается в неведении о своей истинной природе. Иначе говоря, причиной нашего пребывания в этом мире являются бесчисленные последствия наших грехов. Причиной же греха является невежество, и согрешив, мы попадаем в кабалу материального существования».

Шрила Прабхупада погружается в рассмотрение данного предмета с разных точек зрения. Невозможно жить счастливо на этой планете, оставаясь в неведении о своей истинной природе. Человеческую форму жизни Прабхупада называет лазейкой. Что значит лазейка? Обычно – это слово применяется в юриспруденции. Например, государство принимает закон, в котором приводится список поступков, которые совершать нельзя, но осталась какая-то крошечная лазейка: нужно было упомянуть о запрете на еще одно действие, но об этом забыли. Если кто-то совершает именно то действие, о котором забыли упомянуть в законе, то он избегает наказания за это. Адвокат выходит к трибуне и говорит: «Мы отыскали в вашем законе такую лазейку, поэтому извините».



Человеческая форма жизни – единственная лазейка, через которую можно выбраться из западни материального мира. Если мы не совершаем *ягью*, то шансов нет. Мы должны совершать *ягью*, в особенности *санкиртана-ягью* и вернуться обратно, домой к Богу.

Стих 4.32

«Все эти жертвоприношения предписаны Ведами, и каждое из них порождено определенной деятельностью. Зная об этом, ты обретешь освобождение».

Тут подводится итог всему выше сказанному о жертвоприношении.

- Некоторые жертвоприношения проводятся на уровне тела, как например, жертвоприношения ради обладания чем-то;
- некоторые на уровне ума – концентрация ума, медитация;
- некоторые совершают *ягью* на уровне разума, например – *брахмачари* должны изучать священные писания.

Но какую бы *ягью* мы не совершали, рекомендация остается неизменной: жертвоприношение должно совершаться исключительно ради высшей цели. Не для поддержания материального существования, а для развития сознания Кришны с целью выбраться за пределы этого материального мира.

Раздел 4 Подраздел 2. Трансцендентное знание, ведущее к освобождению и, в конечном итоге, к преданному служению.

Стих 4.33

«О, покоритель врагов, жертвоприношение, совершаемое с помощью знания, лучше, чем просто принесение в жертву материальной собственности. Но, в конечном счете, все жертвенные обряды приводят человека к трансцендентному знанию, о, сын Притхи».

Этот стих может быть выделен в отдельную категорию. Речь идет о трансцендентном знании, ведущем к преданному служению. В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Все жертвоприношения предназначены для того, чтобы помочь человеку обрести совершенное знание, освободиться от материальных страданий и в конце концов получить доступ к трансцендентному любовному служению Верховному Господу (то есть к деятельности в сознании Кришны). Однако во всех жертвоприношениях заключена некая тайна, в которую необходимо проникнуть. Жертвоприношения могут принимать разные формы, в зависимости от веры того, кто их совершает».

Люди будут выбирать ту или иную форму жертвоприношения в соответствии со своей природой и верой. Надо помнить о том, что человек формирует свою веру на основе своей природы, но если вера основана на духовном знании, то человек обладающий такой верой, многократно превосходит остальных – тех, кто просто пытается отречься от материальных благ.

Есть два вида отречения:

- Первый это *юкта–вайрагья*, когда мы видим все в связи с Кришной и таким образом занимаем все в служении Ему, при этом не привязываясь к плодам своего труда, понимая, что все принадлежит Кришне.
- Второй это *пхалгу-вайрагья*, отказ от того, что можно задействовать в служении Кришне, когда внешне мы по разным причинам отрекаемся от материальных благ, но суть остается неизменной – мы их отвергаем, не понимая их связь с Верховной Личностью Бога.

Шрила Прабхупада поясняет, что без этого знания люди остаются на материальном уровне. *Джанма карма ча ме дивйа*, *джанма* означает «рождение», *карма* – «деяния», *ча ме* - «Мои», *дивьям* – «божественные». Суть трансцендентного знания – понять какова природа явления и деяний Кришны, тогда жертвоприношение будет успешным.

Пятый раздел. Краткий обзор трансцендентного знания.

Тут приводится краткий обзор трансцендентного знания на более высоком уровне. Мы не только рассмотрим детали, но постараемся понять основной принцип. Все жертвоприношения рекомендованы Ведами, но какое из них лучшее?

Стих 4.34

«Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину».

О какой истине идет речь? Кришна - вот Абсолютная Истина.

Есть и другие широко известные виды истин, но они не являются абсолютной истиной. На первый взгляд может показаться, что для достижения различных целей проводят различные виды жертвоприношений. Как понять какое следует проводить жертвоприношение? С этим вопросом нужно обратиться к духовному учителю.

Коротко выделим основные пункты комментария.

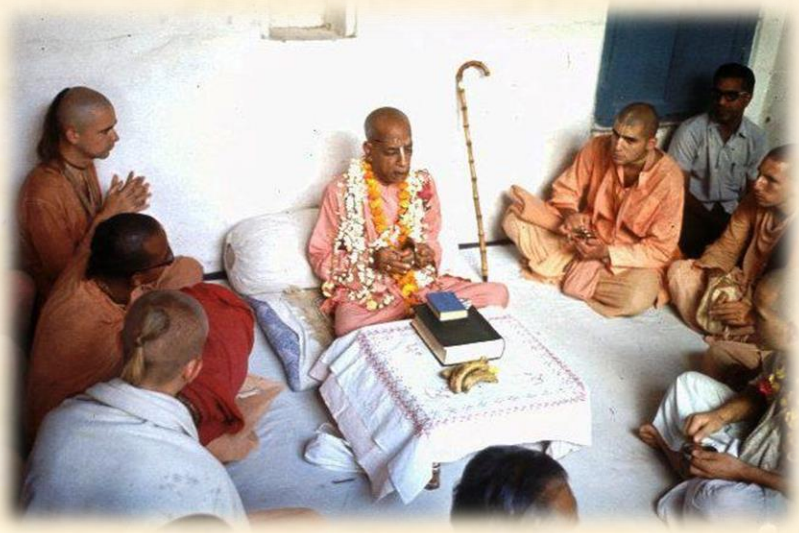
1. Путь духовного самопознания очень труден, поэтому нам необходимо найти истинного духовного учителя

2. Первым духовным учителем является Сам Господь, и духовный учитель должен передавать слова Господа без искажений, не изобретая собственных методов. Шрила Прабхупада говорит: «Хорошо, нам нужно обратиться к духовному учителю. И как нам это сделать»? Ответ в следующем пункте.

3. Необходимо предаться духовному учителю, служить ему, не гнушаясь черной работой.

4. Необходимо удовлетворить духовного учителя. (Это уже личные взаимоотношения. В личных взаимоотношениях невозможно руководствоваться только правилами и предписаниями, для того, чтобы понимать каким именно образом удовлетворять духовного учителя.)

5. Необходимо вопрошать и смиренно служить. Это не просто академический или сентиментальный процесс. На самом деле необходимо вопрошать и служить. Иначе не будет должного результата.



6. Каждый должен пройти через проверку, устроенную духовным учителем. Когда духовный учитель убедится в искренности ученика, он немедленно благословит его и откроет ему истинное духовное знание.

Что значит пройти проверку? Это значит, что по плану Кришны мы все окажемся в ситуации, под давлением которой мы должны будем сделать выбор: будем ли мы служить Господу в соответствии с наставлениями духовного учителя или мы сойдем с пути и отклонимся. Когда возникают подобные ситуации мы должны понимать, что это проверка от Господа. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы пройти этот тест с честью и не пасть жертвой *майи*. Если человек искренне прикладывает усилия, стараясь наилучшим образом пройти это испытание, то духовный учитель и Кришна дают Свою милость.

7. Господь отвергает как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами.

8. Необходимо слушать духовного учителя, но и составлять ясное представление о духовной науке, проявляя смирение, служа ему и задавая вопросы.

9. Истинный духовный учитель очень милостив к ученику, «поэтому, если ученик послушен и с готовностью служит учителю, он получит от него ответы на все вопросы и сможет обрести совершенное знание».

Шрила Прабхупада говорит в лекции 1969 года по этому стиху: «Как слепое следование учителю, так и обращение к нему с бессмысленными вопросами отвергаются в этом стихе. Слепое следование означает: «О, у этого *свами* тысячи последователей. Я должен стать его учеником». Это слепое следование. Вы не знаете, *свами* он или негодяй. Но так как все остальные идут за ним, вы хотите стать его учеником. Это слепое следование, лишенное знания. Есть так много историй, когда человек походил к своему духовному учителю и спрашивал его: «Вы можете показать мне Бога?». И духовный учитель тут же показывал ему Бога. Видишь? И эти обманные трюки продолжаются и по сей день. Если вы подойдете к профессору и скажете: «О, если вы профессор, можете ли вы прямо сейчас сделать меня магистром гуманитарных наук?» и он ответит: «Да, почему бы и нет», тогда вы глупец, и он такой же глупец. Такой так называемый духовный учитель просто негодяй, и человек, обратившийся к нему, тоже негодяй. Дхрува Махарадж отправился в лес и совершал множество аскез. Только после этого он увидел Бога. Могу ли я увидеть Бога немедленно, без подготовки, без обучения? Нет. Это невозможно. Это абсурд. Если вы не квалифицированы, как вы можете видеть подобные вещи? Если вы никогда не видели купюру в 10 долларов, и вы попросите кого-то дать вам ее, то вы не заметите подмены, если он протянет вам клочок бумаги. Вы должны знать, как выглядит десятидолларовая купюра, иначе вас устроит и клочок бумаги. Если вы не знаете, кто такой Бог, как вы сможете увидеть Бога, и как вы Его узнаете»?

Цитата из другой лекции Шрилы Прабхупады: «Если вы приобретаете что-то, вам необходимо заплатить. Это называется *севайа*. Вы не можете заплатить, предлагая духовному учителю цену его учения. Это невозможно, поэтому это называется *севайа*. Посвятите свою жизнь служению ему. Вы не сможете расплатиться. Как вы можете отплатить духовному учителю? Поэтому единственный способ, как я могу отплатить, это предаться тебе. Ты можешь использовать меня как пожелаешь. Итак, *тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа*. Поэтому обязанность ученика – быть всегда готовым служить духовному учителю, любой ценой».

Стих 4.35

«Получив от осознавшей себя души истинное знание, ты больше никогда не впадешь в заблуждение, ибо это знание поможет тебе увидеть, что все живые существа — частицы Всевышнего или, иными словами, что все они пребывают во Мне».

Здесь мы уже видим результат обретения этого знания. В самом начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Получив знание от осознавшей себя души, то есть от того, кто постиг истинную природу вещей, человек понимает, что все живые существа — неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны. Чувство своей отделенности от Кришны называют *майей*». Сейчас мы отделены от Кришны, но наша философия – это *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва*. Мы одновременно едины и отличны от Кришны. Если слишком погрузиться в осознание себя едиными с Кришной, то мы станем имперсоналистами, а если мы слишком погрузимся в размышления нашего отличия от Кришны, мы станем материалистами. Поэтому все отличия на уровне тела — это *майя*.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о том, как Арджуна пребывал в *майе, п*отому что на него оказывали влияние его родственные связи, ему они казались более важными, чем связь с Кришной. Прабхупада объясняет, что суть учения «Бхагавад-гиты» в том, что «будучи вечным слугой Кришны, живое существо неотделимо от Него, а ощущение им своей отделенности от Господа называется *майей*». Мы ни за что не должны попадать в *майю*. Необходимо вырваться из нее.

Прабхупада подводит итог комментарию: «Тот, кто обладает совершенным знанием, понимает, что Высшая Душа, Кришна, есть высшее прибежище всех существ и что, покинув это прибежище, живые существа оказались во власти иллюзорной, материальной энергии и возомнили себя отделенными от Кришны». Здесь Кришна описал, как правильно понять истину жизни и процесс жертвоприношения. Каков будет результат, если человек поймет суть данных процессов? Результатом будет сознание Кришны.

Стих 4.36

«Даже если ты самый грешный из всех грешников, взойдя на корабль духовного знания, ты сможешь пересечь океан страданий».

В стихах 36-39 говорится о плодах, которые придут к нам, если мы обретем трансцендентное знание. Это просто чудесный результат: «даже если ты самый грешный из всех грешников, ты сможешь пересечь океан страданий, взойдя на корабль духовного знания».

В стихе 4.9 Кришна говорит, что, просто понимая природу Его явления и деяний, мы сможем отправиться назад домой к Богу. В стихе 6.36 Кришна повторяет эту мысль: «Стоит тебе взойти на корабль трансцендентного знания, знания о Моем явлении и деяниях, и действуя в соответствии с ним, ты сможешь пересечь океан страданий и вернуться домой назад к Богу». Этот мир подобен океану. В любом океане время от времени возникают высокие волны и появляются акулы. Не важно как хорошо вы плаваете, вы можете быть олимпийским чемпионом по плаванью, но если вас выбросили посреди океана, вам конец.

Так же справедливо сравнение с пылающим пожаром в лесу. Что делать? Невозможно сбежать. Как спастись? Спастись можно только по милости духовного учителя, который действительно помогает понять истину и вдохновляет ученика действовать на основе знания об Абсолютной Истине.

Шрила Прабхупада подводит некий итог: «Совершенное знание, полученное от Верховной Личности Бога, — вот путь к спасению. Плыть на корабле сознания Кришны очень просто, и вместе с тем это очень возвышенный метод».

Стих 4.37

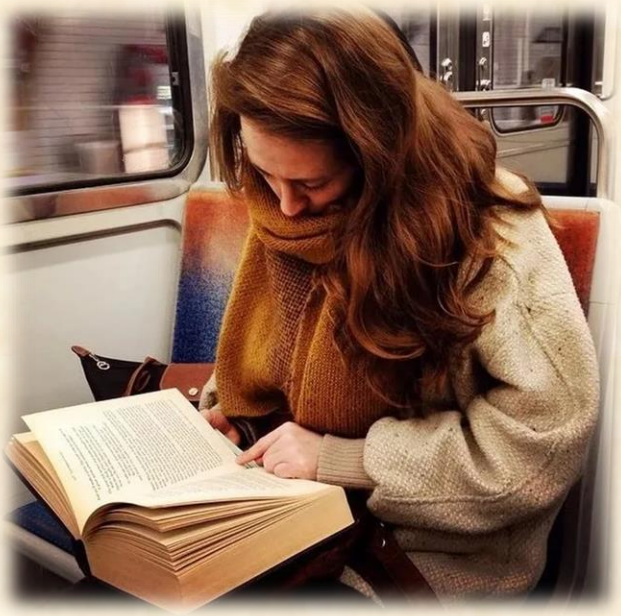
«О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности».

Огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности, остается только знание о Кришне. Прабхупада объясняет, что это знание настолько могущественное, что сжигает дотла все последствия не только греховных, но и благочестивых поступков. «Когда человек обретает совершенное знание, вся его карма, проявленная и непроявленная, уничтожается».

Стих 4.37

«В этом мире нет ничего более чистого и возвышенного, чем духовное знание. [Это знание — спелый плод всей практики йоги.] Тому, кто достиг совершенства в преданном служении, это знание в свой срок открывается изнутри».

Очень красиво сказано. Трансцендентное знание о Кришне является самым удивительным. Если вы воспользовались этой возможностью, приняли сознание Кришны и встали на путь преданного служения, тогда Кришна говорит: «Это знание – зрелый плод преданного служения, и тому, кто обрел его, не нужно искать умиротворения вовне, ибо он нашел его в себе». Это не означает, что мы получаем чувственное наслаждение на интеллектуальном уровне. Нет. Сам факт присутствия знания в жизни и в сердце, стимулирует вас совершать все больше и больше преданного служения. А совершая все больше и больше преданного служения, мы ощущаем экстаз. Обретая знание, мы также ощущаем экстаз.



Шрила Прабхупада подводит итог: «Иначе говоря, венцом всех стремлений человека к знанию и умиротворению является сознание Кришны. Таково заключение "Бхагавад-гиты"».

Стих 4.39

«Человек, исполненный веры, обуздавший свои чувства и пытливо ищущий духовное знание, достоин получить его, и, когда он обретает его, к нему тотчас приходит высший покой».

Верующий человек может обрести духовное знание. Он должен твердо верить в Кришну, в процесс, в преданных и в духовного учителя. Такой человек, серьезно относящийся к пониманию и к применению трансцендентного знания, подчинит свои чувства и погрузится в трансцендентное знание. Он достигает высшего покоя, преисполняясь экстаза в сознании Кришны.

Господь Чайтанья произнес следующий стих: «Верой в Кришну называют непоколебимую уверенность в то, что, просто действуя в сознании Кришны, можно достичь высшей ступени совершенства». Какие бы цели ни ставились, их можно достичь, и вернуться домой назад к Богу. Поэтому Шрила Прабхупада говорит: «Человек, обладающий верой в Кришну и обуздавший чувства, легко и без промедлений овладевает наукой сознания Кришны».

Стих 4.40

«Но невежественные и неверующие люди, которые сомневаются в словах богооткровенных писаний, не способны обрести сознание Бога. Они опускаются все ниже и ниже. Сомневающаяся душа не знает счастья ни в этом мире, ни в мире ином».

На 39-ом стихе закончилось объяснение обретения плодов и результатов трансцендентного знания. 40-ой стих немного меняет тематику. Несмотря на то, что у некоторых людей есть знание о *шастре*, они не встают на путь преданного служения. Люди без веры практически во всем уподобились животным. Что происходит с такими людьми? Они опускаются все ниже и ниже, они ищут счастья и не могут его найти ни в этом мире ни в ином.

Шрила Прабхупада говорит в лекции по этому стиху: «Как мы обретаем веру? *Самйата индрийа.* Мы должны контролировать чувства. Мы находимся в материальном мире, поскольку хотим наслаждать чувства. В этом наша проблема. Итак, вера в духовное продвижение может быть усилена, когда мы соглашаемся; и в то же время *самйата индрийа.* Если вас лечит врач, вы верите в него. Но если врач говорит: «Не делай этого», а вы делаете, то какая у вас вера? Когда врач лечит пациента, он предписывает какие-то меры: «Не делай этого» и «делай это», запреты и предписания. Теперь, если я скажу: «Мой дорогой врач, я верю вам безгранично, но не могу следовать вашим указаниям. Вы говорите: «Не делай так», но я делаю». Как так можно? Насколько вы верите? Итак, *шраддхаван лабхате гьянам тат-парах самйатендрийах.* Вы должны с верой следовать наставлениям».

Стих 4.41

«Кто занимается преданным служением, отрекаясь от плодов своего труда, чьи сомнения рассеяны божественным знанием, тот постиг свое истинное "я". О завоеватель богатств, такой человек никогда не оказывается связанным последствиями своей деятельности».

В комментарии Прабхупада пишет: «Тот, кто следует указаниям, которые Сам Верховный Господь дал в "Бхагавад-гите", обретает божественное знание и благодаря ему избавляется от всех сомнений. Такой человек уже постиг свое истинное "я": он сознает себя неотъемлемой частицей Господа, в полной мере обладающей сознанием Кришны. Поэтому он никогда не бывает связан последствиями своих действий».

Стих 4.42

«Поэтому, о Бхарата, мечом знания разруби в своем сердце узел сомнений, порожденных невежеством. Вооружившись йогой, встань и сражайся!»

Комментарий к этому стиху является чем-то вроде резюме главы. Попробуем выделить несколько важных пунктов. Шрила Прабхупада говорит: «Система *йоги*, описанная в этой главе, называется *санатана-йогой*, вечной деятельностью живого существа. Эта *йога* предусматривает два вида жертвоприношений: принесение в жертву материальной собственности и обретение знания о своем истинном "я". Последнее относится к категории чисто духовной

деятельности. Если принесение в жертву материальной собственности совершается без стремления постичь свою духовную природу, это остается материальным действием. Но, когда человек жертвует материальную собственность ради того, чтобы осознать свою духовную природу, то есть ради служения Господу, его жертвоприношение становится совершенным».

Духовная деятельность может быть двух видов:

- постижение своего истинного «я»
- постижение Верховной Личности Бога.

Они образуют последовательность: если мы поймем, что мы неотъемлемые частицы Кришны, то сможем понять Его и Его деяния. Если мы понимаем, что являемся составными частицами Господа, тогда мы осознаем и Его.

Как мы уже видели в самом начале «Бхагавад-гиты», Кришна ничего не рассказывал Арджуне о Себе, Он просто объяснил ему, что мы не являемся этими телами. В 4-ой главе Он начинает вносить предельную ясность о Своем положении.

Есть определенная последовательность в проповеди. Прабхупада проповедовал таким образом: нужно сначала рассказать человеку, что он является душой, а являясь душой, он является вечным слугой Кришны.

Господь, вне всякого сомнения, является верховной личностью, и все Его деяния духовны. Тот, кто понял это, уже является освобожденной душой, даже если он только начал изучать «Бхагавад-гиту». Если же человек так и не сумел понять это, значит он неверующий и безнадежный глупец. Пробуждению в человеке сознания Кришны способствуют разные виды жертвоприношений. Во всех жертвоприношениях главный элемент — осознание своего истинного «я». Тот, кто стремится к этой цели, по-настоящему понял науку «Бхагавад-гиты».

Пятая глава.

Карма-йога - деятельность в сознании Кришны.

Шрила Прабхупада говорит: «В пятой главе "Бхагавад-гиты" Господь доказывает, что деятельность в преданном служении лучше сухих философских рассуждений. Заниматься преданным служением гораздо легче, нежели философскими поисками истины, поскольку преданное служение, будучи духовным по природе, не имеет материальных последствий».

В комментарии к заключительному стиху 5-ой главы Шрила Прабхупада говорит: «В пятой главе рассказывалось о методе сознания Кришны, который известен под названием *карма-йога*. В ней дается ответ на философский вопрос о том, как *карма-йога* может привести человека к освобождению. Действовать в сознании Кришны — значит действовать, полностью сознавая свою подвластность Господу. Такая деятельность эквивалентна духовному знанию. Бхакти-йога — это сознание Кришны как таковое, а *гьяна-йога* — путь, ведущий к *бхакти-йоге*».

Это очень важный момент. *Гьяна-йога* – это путь, ведущий к *бхакти-йоге*, если этот путь сопровождается надлежащим руководством.

«Обладать сознанием Кришны — значит действовать, ни на минуту не забывая о своих отношениях с Верховным Абсолютом, и высшей ступенью сознания Кришны является постижение Кришны, Верховной Личности Бога».

Разделы пятой главы:

1. Стихи 1-6. ***Нишкама-карма-йога* равна отказу от деятельности, но легче него**.
2. Стихи 7-12. **Деятельность с непривязанностью - выполнение *нишкама карма-йоги***.
3. Стихи 13-16. **Просветление через познание трех деятелей в перспективе (душа, материальная природа и сверхдуша).**
4. Стихи 17-26. **Освобождение через сосредоточение сознания на Сверхдуше**.
5. Стихи 27-28. **Введение в освобождение через *Аштанга-йогу***.
6. Стих 29. **Формула мира**.

Нишкама. Кама – значит «желание», а *ниш* означает «отсутствие желаний». То есть это *карма-йога* без какого-либо желания обретения плодов своего труда, это предложение плодов своего труда в качестве подношения. Такая форма *карма-йоги* гораздо выше, чем любая другая форма *йоги*, и является как бы противоположностью *сакама-карма-йоги* с присущим ей желанием обретения плодов совершаемой деятельности. Мы не будем глубоко погружаться в обсуждение деталей какой вид *карма-йоги* соответствует какому типу сознания и деятельности. Иногда во время презентации по *йоге* лекторы глубоко погружаются в обсуждение *сакама-карма-йога*, *нишкам-кармайоги*, но мы не будем этого делать, мы просто объяснили разницу.

Две главы «Бхагавад-гиты» рассказывают о *карма-йоге* – это главы третья и пятая. В этой связи можно задать вопрос: «Почему две главы объясняют один и тот же предмет? Почему не одна глава?» Есть определенные важные отличия в этих главах. Одним из таких отличий является то, что в пятой главе уделяется больше внимания Сверхдуше, в отличие от третьей главы.

Раздел 1. Стихи 1-6. *Нишкама-карма-йога* равна отказу от деятельности, но легче него.

Стих 5.1

«Арджуна сказал: О, Кришна, сначала Ты велел мне отказаться от деятельности, а затем дал совет действовать в преданном служении. Прошу Тебя, скажи прямо, какой образ действий лучше».

Этот стих схож со стихом 3.1, в котором Арджуна вопрошает: «О Джанардана, о Кешава, если Ты считаешь, что деятельность на уровне разума лучше деятельности ради ее плодов, то почему же Ты хочешь вовлечь меня в эту ужасную войну?» Вопрос задан не слово в слово, но есть много общего между этими стихами. В стихах 1-6 5-ой главы Кришна использует другую терминологию, но разбирает тот же вопрос. Шрила Прабхупада отмечает в комментарии: «Во второй главе Господь изложил азы духовного знания, рассказав Арджуне о природе души и ее заточении в материальном теле. Там также говорилось о том, как вырваться из материального плена, воспользовавшись методом *буддхи-йоги*, преданного служения. В третьей главе Господь объяснил, что человек,

который обрел истинное знание, освобождается от всех долгов и обязанностей, а в четвертой главе Он рассказал Арджуне о том, что обрести знание можно, совершая различные виды жертвоприношений. Однако в конце четвертой главы Господь велел Арджуне стряхнуть апатию и вступить в сражение во всеоружии совершенного знания. Одновременно подчеркивая необходимость деятельности в преданном служении и бездействия, основанного на знании, Кришна смутил ум Арджуны».

Арджуна понимает, что отречение от мира, основанное на знании, подразумевает прекращение всякой деятельности, производимой органами чувств. Но если человек будет заниматься преданным служением, как же он сможет прекратить действовать?

«Иными словами, Арджуна думает, что *санньяса*, или отречение от мира, основанное на знании, означает отказ от деятельности вообще, поскольку деятельность и отречение от мира представляются ему несовместимыми. Он как будто не понимает, что действия, совершаемые на основе истинного знания, не имеют кармических последствий и, значит, равносильны бездействию. Поэтому он спрашивает у Кришны, как ему лучше поступить: прекратить всякую деятельность или же действовать, обладая совершенным знанием».

На самом деле это план Кришны, чтобы Арджуна оставался в замешательстве, и чтобы Кришна смог объяснить нам эту науку ради нашего блага. Кришна далее подчеркнет, что деятельность и отречение не противоречат друг другу. Нужно действовать в духе отречения

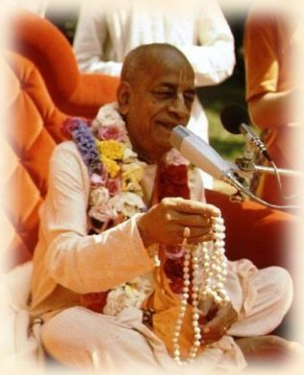
Арджуна думает, что знание и деятельность противоречат друг другу как свет и тьма, но это не так.

Стих 5.2

«Верховный Господь сказал: И отказ от деятельности, и деятельность в преданном служении ведут человека к освобождению. И все же действовать в преданном служении лучше, чем отказаться от деятельности».

Прекращая действовать, люди обретают имперсональное освобождение. Возможно они занимаются культивированием знания, но они однозначно не трудятся. Чтобы обрести реализацию на имперсональном уровне, нужно приложить невероятное количество усилий, это очень сложно, фактически невозможно для людей века *кали*.

В этом стихе используется термин *карма-йога*, но Шрила Прабхупада переводит его как «деятельность в преданном служении». Основным посланием «Бхагавад-гиты» является ценность преданного служения, поэтому Шрила Прабхупада и в ранних главах, и в этой главе говоря о *карма-йоге*, переводит этот термин как «преданное служение».



В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада цитирует три стиха из «Шримад-Бхагаватам» для подтверждения того, что человек должен развивать любовь к Кришне через преданное служение и выбраться из этого мира. Кармическая деятельность ради чувственных наслаждений запутывает живое существо, и те, кто занимается такой деятельностью, оказываются в ловушке материальной жизни, в результате чего им придется вновь рождаться. Несмотря на неудачи, падения и

препятствия люди продолжают идти на поводу у своих желаний, преодолевая страдания. «Человек, который не задумывается над тем, кто он на самом деле, проживает свою жизнь впустую. Поэтому человек, ум которого поглощен кармической деятельностью и подвержен влиянию невежества, должен развить в себе любовь к Господу Вāсудеве. Только тогда у него появится возможность освободиться от материального рабства».

Итак, знания о том, что мы не тело, а духовная душа – еще не недостаточно для освобождения. Человек должен *действовать* как душа, иначе ему не удастся вырваться из материального плена. Однако деятельность в сознании Кришны и кармическая деятельность далеко не одно и то же. Деятельность в сознании Кришны помогает человеку духовно развиваться, ибо она основана на истинном и совершенном знании».

Действие в сознании Кришны нематериально, оно способствует продвижению человека в истинном знании. Без преданного служения в сознании Кришны отречение не поможет. Если сердце не очищено, нужно действовать на материальном уровне. Если мы действуем в сознании Кришны, если мы вовлекаемся в процесс преданного служения, тогда сердце очищается. Каким же образом это работает? Отречение от деятельности и деятельность в преданном служении: почему один процесс не очищает сердце, а другой очищает? Для того, чтобы проиллюстрировать эти процессы, Шрила Прабхупада цитирует известный стих из «Бхакти-расамрита-синдху». «Если люди, стремящиеся к освобождению, отрекаются от предметов, которые так или иначе связаны с Верховной Личностью Бога, считая их материальными, их отречение называется неполным». Перефразируя этот стих, Прабхупада говорит: «Когда человек ни к чему не привязан, но в то же время принимает все, что связано с Кришной, он по праву превосходит чувство собственничества».

Преданный понимает, что все принадлежит Кришне и ничего не принадлежит ему. Поэтому у него не возникает вопросов об отречении от чего бы то ни было в этом мире. Как можно отречься от того, что тебе не принадлежит? Отречься можно только от того, что принадлежит тебе или ты думаешь, что оно принадлежит тебе. Но если что-то принадлежит другому, то отречься от чужой собственности невозможно. Поскольку все принадлежит Кришне, все следует использовать для служения Ему.

Стих 5.3

«Того, кто не презирает плоды своей деятельности, но и не стремится к ним, считают навеки отрекшимся от мира. Преодолев влияние двойственности, такой человек легко сбрасывает оковы материального рабства и обретает полное освобождение, о могучерукий Арджуна».

О ком Кришна говорит здесь? О *карма-йоге*, потому что в стихе говорится, что он не презирает плоды своей деятельности и не стремится к ним. То есть он выполняет различные виды деятельности.

Господь Кришна объясняет насколько полезно преданное служение, *карма-йога*. Преданный всегда отречен, потому что он не ненавидит и не желает результатов своих

действий. Отрешенность является отличительной чертой тех, кто принимает *санньясу*. Преданный-*санньяси*, *карма-йог* всегда занят деятельностью, он никогда не отвергает плоды своей деятельности, не презирает их и не привязывается к ним. Поступая таким образом, правильно понимая свое положение, такие *карма-йоги* удовлетворены в естественном отречении. Они даже, может быть, более отречены, чем те, кто ставит приоритетом быть *санньяси*, погрузиться в медитацию и ничего не делать. *Карма-йог* с легкостью может обрести полное освобождение и сбросить оковы материального рабства.

Шрила Прабхупада продолжает в комментарии объяснять насколько благоприятной является *карма-йога*. Преданный всегда отречен. Такой преданный всегда квалифицирован, он знает свое положение и положение Кришны, он знает, что Кришна – это источник душ, а мы его частицы, качественно мы едины с Ним, но количественно отличны от Него. Такая концепция приведет к тому, что человек не будет желать чего-либо материального и не будет сетовать на его отсутствие его, поскольку он все делает для Кришны. Тут нет двойственности и поэтому он освобожден даже в этом материальном мире.

Стих 5.4

«Только невежды могут говорить, что преданное служение [карма-йога] отлично от аналитического изучения материального мира [санкхьи]. Истинно мудрые утверждают, что тот, кто не сворачивая идет одним из этих путей, достигает цели обоих».

Не так велика разница между тем, кто идет путем *санкхьи*, и *карма-йогом*. Кришна более подробно разъясняет этот момент. Кришна говорит о *санкхье* как об альтернативе для *карма-йога.* Если не об альтернативе, то по крайней мере проводит параллели: *санкхья* — это естественная составляющая *санньясы*, поэтому *санкхья* и *карма-йога* могут сосуществовать.

В комментарии Прабхупада говорит: «Цель аналитического изучения материального мира — обнаружить душу всего сущего. Душой материального мира является Вишну, или Сверхдуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек одновременно служит и Сверхдуше. Цель одного из упомянутых здесь методов — обнаружить корень дерева, а суть другого — поливать этот корень. Приверженец истинной философии *санкхьи* обнаруживает корень материального мира, Вишну, и, опираясь на это совершенное знание, начинает служить Господу. Поэтому, в сущности, между этими двумя путями нет разницы, так как целью и того, и другого является Вишну. Те, кому не известна конечная цель пути *санкхьи* и *карма-йоги*, говорят, что они приводят к разным результатам, но поистине образованный человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели».

- Метод *санкхьи* – это определение местонахождения души и Сверхдуши, корня этого материального существования.
- Метод преданного служения или *карма-йоги* заключается в том, что необходимо поливать корень.

Один метод пытается определить местоположение корня, идя аналитическим путем, а другой просто поливает корень дерева. Мы видим, к чему ведет Кришна: «Только невежды могут говорить, что преданное служение отлично от аналитического изучения материального мира...» На самом деле это две ступени одной лестницы. Есть взаимосвязь между двумя этими процессами.

Однако, обнаружив корень дерева, мы не начинаем сразу же поливать его. Другими словами, идя путем *санкхьи*, понимая, что корень всего сущего – это Кришна, мы не становимся сразу преданными и не хотим служить Кришне. Часто люди, обнаружив корень дерева, выкорчевывают его или игнорируют. Поэтому одно не подразумевает другое. Но давайте предположим, что человек искренне и серьезно настроен, ищет и находит корень дерева, затем начинает поливать корень дерева, пытаясь понять положение корня дерева, и свое положение по отношении к нему. По-прежнему может остаться вопрос: какой из путей лучше?

Санкхья, гьяна, отречение, *санньяса* — все эти термины являются синонимами в данном контексте. Названия могут отличаться, но в данном контексте они отражают суть одного и того же процесса, о котором вопрошает Арджуна в первом стихе главы. «Тот, кто знает, что цели *санкхьи* можно также достичь с помощью преданного служения, и понимает, что аналитическое изучение мира и преданное служение равнозначны, видит истинное положение вещей».

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что, изучая *санкхью* и культивируя знание в отреченном состоянии, человек понимает, что не является частью материального мира, а принадлежит к духовному бытию. Поэтому нет смысла оставаться в ловушке материального мира. Мы должны трудиться, сознавая взаимосвязь со Всевышним.

- *Санкхья* означает отреченность от материи. В *санкхья-йоге* необходимо следовать аналитическому подходу, медитируя на то, что мы должны принять процесс отречения ради Абсолютной Истины.
- Преданное служение означает привязанность к служению в сознании Кришны. Абсолютная Истина – это Кришна, и поэтому мы должны заниматься преданным служением Ему.

При правильном подходе один процесс естественным образом подводит к другому. Можно сказать, что они равнозначны. Но если рассмотреть более детально, то можно понять, что между ними есть существенное отличие. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что мы не должны быть привязаны к материи, мы должны действовать в привязанности к Всевышнему. Имперсоналисты стараются отрешиться от материи. Непривязанность к материи и привязанность к Кришне – это одно и то же, однако, привязанность к Кришне – это основа, позволяющая проявиться непривязанности к материи. В противном случае, просто пытаться не привязываться к материи – это утопия.

Стих 5.6

«Отказ от деятельности сам по себе, без преданного служения Господу, никому не принесет счастья. Но вдумчивый человек, посвятивший себя преданному служению, может без промедления достичь Всевышнего».

Пытаясь идти путем отречения, но не занимаясь преданным служением, не будешь счастлив. Прабхупада говорит об этом в комментарии: «Есть два типа *санньяси*, людей, давших обет отречения от мира. *Санньяси майявади* занимаются изучением философии *санкхьи*, а *санньяси вайшнавы* изучают философию «Бхагаватам», авторитетного комментария к «Веданта-сутре». *Санньяси-майявади* тоже изучают «Веданта-сутру», но при этом пользуются собственным комментарием — «Шарирака-бхашьей», написанной Шанкарачарьей». *Вайшнавы* идут путем преданного служения, занимая в нем свое тело, ум и чувства. Но *майавади* не могут заниматься преданным служением, они проводят утомительные исследования и занимаются измышлениями. Прабхупада говорит, что иногда *майавади* изучают «Шримад-Бхагаватам» и это изучение также становится для них утомительным процессом. Поскольку для них это утомительный процесс, они начинают заниматься благотворительностью, которая сама по себе материалистична по природе. *Вайшнавы* находятся в лучшем положении. Преданное служение лучше, потому что легче.

В комментарии Прабхупада говорит: «Отсюда можно заключить, что те, кто действует в сознании Кришны, находятся в лучшем положении, чем *санньяси*, которые все время рассуждают о том, что есть Брахман и что не является им, хотя и они спустя много жизней приходят к сознанию Кришны». Они могут прийти к сознанию Кришны спустя много жизней, а могут и не прийти. В лекции по данным стихам Шрила Прабхупада говорит: «Если я искусственно отрекаюсь от мира, тогда, как говорит Кришна в 6-ом стихе 5-ой главы, если нет лучшей занятости, приходят несчастья. Если семейный человек отказывается от семейных связей и не создает лучшей привязанности, тогда он будет чувствовать, что ему было лучше в семейной жизни, и что он свершил большую ошибку. Кришна говорит *саннйāсас ту махā- бāхо дуḥкхам āптум айогатаḥ. Айогатаḥ* значит, что нет связи со Всевышним. Если у нас нет связи с сознанием Кришны, то непривязанность причинит нам большие страдания». *Йога* — значит «связь с Кришной», а *айога* означает ее отсутствие.

<u>Второй раздел. Деятельность с непривязанностью – выполнение *нишкама карма-йоги.*</u>

В стихах 5.1-6 5 Кришна говорил о том, что деятельность в духе отречения для удовлетворения Господа является наилучшим процессом. Теперь Он описывает человека, который практикует этот процесс на достаточно продвинутом уровне. Существует явная разница в описании в 5-ой и в 3-ей главе.

- <u>В 3-ей главе</u> Кришна рекомендует практиковать *карма-йогу*, аргументируя это тем, что если человек не будет этого делать, то он все равно будет

вынужден действовать, поэтому лучше действовать как *карма-йог*, в преданном служении.

- В 5-ой главе рассказывается о практике и результатах продвинутой стадии *карма-йоги* — любовном преданном служении Господу. Можно сказать, что здесь мы приблизились к *бхакти-йоге*.

Подразделы второго раздела:

1. Стихи **7-9**. Чистая душа не запутывается, потому что, хотя она совершает действия, она сосредоточивает свой ум на Кришне. Она знает, что тело функционирует автоматически.
2. Стихи **10-12**. Тот, кто таким образом выполняет свой долг для Кришны, становится умиротворенным, тогда как те, кто стремятся к наслаждениям плодами своего труда, запутываются.

Раздел 2. Подраздел1. Чистая душа не запутывается, потому что, хотя она совершает действия, она сосредоточивает свой ум на Кришне. Она знает, что тело функционирует автоматически.

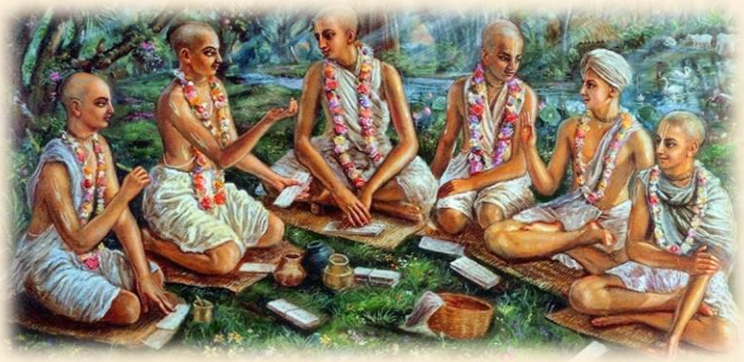
В этом подразделе говорится о том, что чистый преданный не попадает в ловушку материальной жизни, потому что его ум сфокусирован на Кришне. Он понимает, что его тело функционирует автоматически, подобно машине.

Стих 5.7

«Тот, кто занят преданным служением, кто чист душой и обуздал свой ум и чувства, дорог всем, и все дороги ему. Хотя такой человек всегда поглощен деятельностью, он никогда не бывает связан ее последствиями».

Здесь приводится сразу несколько важных моментов.

Преданный *карма-йог* дорог всем и все дороги ему. Несмотря на то, что он активно действует, он никогда не запутывается в последствиях своих действий и не получает кармических реакций. Прабхупада объясняет почему такой преданный дорог всем. Он дорог всем, потому что видит в каждом частицу Кришны и помогает им в сознании Кришны. Это подобно поливанию корня дерева или снабжению желудка пищей. Например, шесть Госвами были дороги всем и каждому. Или приведем пример Джагая и Мадхая. Изначально Господь Нитьянанда не был дорог им, но ощутив Его чудесные качества, они прониклись к Нему уважением.



Преданный уравновешен и контролирует себя. Благодаря этой чистоте ум, а значит и чувства, находятся под контролем.

Преданный никого не оскорбляет. Людям приятно общаться с ним и ему приятно общаться с людьми, так как они видят в нем святого человека, а он в них видит частицу, всегда связанную с Кришной.

Если Арджуна никому не желал нанести оскорбление, то почему же тогда состоялась битва? Шрила Прабхупада отвечает: причина в том, что Арджуна должен был помочь воинам сменить тела по приказу Кришны. Он не сражался, а просто выполнял приказы Кришны в полном сознании Кришны. Такой человек никогда не получает реакции за свою деятельность.

Стихи 5. 8-9

«Когда человек, обладающий божественным сознанием, видит, слышит, осязает, ощущает запахи, ест, ходит, спит или дышит, он всегда знает, что сам он ничего не делает. Ему известно, что, когда он беседует, опорожняет кишечник или наполняет желудок, открывает или закрывает глаза, это просто материальные чувства взаимодействуют с объектами восприятия, но сам он не причастен ко всему этому».

Это описание напоминает нам стих 3.27**: «Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя *гунами* материальной природы»**. Разбирая ранее этот стих, мы продемонстрировали пример с рукой, когда человек поднимает вверх руку. В соответствии с утверждением Господа Кришны в стихах 5.8-9 и 3.27, человек, поднимающий руку, думает: «Я поднимаю свою руку». В действительности же так действуют три *гуны* материальной природы. А что делает человек? Он желает. Он желает, и благодаря санкции Сверхдуши три *гуны* материальной природы приходят в действие.

В первом предложении комментария Шрила Прабхупада говорит: «Человек, развивший в себе сознание Кришны, чист, поэтому он никак не связан с деятельностью, вызванной пятью непосредственными и косвенными причинами: тем, кто совершает действие, самой деятельностью, внешними обстоятельствами, прилагаемыми усилиями и судьбой». Эти пять факторов действия мы будем обсуждать позже, в следующих главах «Бхагавад-гиты».

Шрила Прабхупада объясняет в лекции по данным стихам. «В этом состоянии Кришна говорит *наива кинчит каромити йукто манйета таттва-вит*, “Я ничего не делаю”. Человек в сознании Кришны не думает, что он многого добивается. Спросите его, собирается ли он в определенное место, даже если уже согласовано, что он идет. Спросите его: “Когда ты собираешься идти?”, и он скажет: “Я не знаю, когда пойду, но, когда Кришна попросит меня или позволит мне уйти, тогда я пойду”. Я говорю это исходя из собственного практического опыта общения с моим Гуру Махараджем, моим духовным учителем. Он никогда не сказал бы “Я иду, я делаю”, но “Если Кришна пожелает, я сделаю.

Если Кришна желает, я пойду”. Он всегда зависел от Кришны. Это называется, *таттва-вит*, что означает “тот, кто знает истину”. Правда в том, что я пойду только тогда, когда Кришна позволит мне пойти».

Мы должны жить так же. Мы изучаем «Бхагавад-гиту» только потому, что Кришна позволил это. Некоторые люди не изучают «Бхагавад-гиту» прямо сейчас, потому что Кришна решил, что для них время еще не пришло.

Раздел 2. Подраздел 2. Тот, кто таким образом выполняет свой долг для Кришны, становится умиротворенным, тогда как те, кто стремятся к наслаждениям плодами своего труда, запутываются запутываются в материальной деятельности.

Стих 5.10

«Подобно тому, как вода не смачивает лист лотоса, грех никогда не пятнает того, кто исполняет свой долг без привязанности к плодам своего труда, жертвуя их Верховному Господу».

Это очень интересное сравнение: «вода не смачивает лист лотоса». Лотосы растут на озерах, и кажется, что они просто плавают в воде. На самом же деле лист лотоса имеет восковое покрытие, которое соприкасается с поверхностью воды, сам же цветок не смачивается водой.

Подобно этому преданный или *карма-йог*, который посвящает все плоды своего труда Верховному Господу, не соприкасается с греховными последствиями совершенного действия. Причина в том, что есть особая прослойка, которая предохраняет его от соприкосновения с действием и с последствиями совершенного действия. Это защита, которую дает Господь предавшейся душе, посвятившей Ему все плоды своего труда. Господь защищает, того кто полностью, без остатка отдает Ему все плоды своего труда.

Шрила Прабхупада цитирует ряд стихов, показывающих, что все в материальном мире является проявлением Брахмана. Кришна – Верховный Брахман, поэтому все принадлежит Ему. Человек, который знает, что все принадлежит Кришне, отстранен от деятельности и ее результатов, хороших или плохих. Он просто занимается служением Кришне и занимает все в служении Ему. В результате этого *майа* не трогает такого преданного. Это применимо и к телу преданного. Тело, не тронутое *майей*, подобно листу лотоса. Когда Шрила Прабхупада оставил свое тело, его тело не кремировали, его сохранили, потому что оно не было затронуто *майей*, его тело духовно.

В стихе 3.30 «Бхагавад Гиты» сказано: *майи сарва̄н̣и карма̄н̣и саннйасйа̄* – посвяти все свои действия Мне, Кришне. *Майи* – Мне. Шрила Прабхупада в комментарии подводит некий итог: «Итак, человек, лишенный сознания Кришны, действует, отождествляя себя с материальным телом и органами чувств, а человек, обладающий сознанием Кришны,

действует, зная, что его тело является собственностью Кришны и потому должно использоваться в служении Кришне».

Иначе говоря, преданный находится в положении неприкасаемого. *Майа* не может коснуться его, поскольку он находится под защитой Кришны. Шрила Прабхупада говорит в лекции по этим стихам: «Здесь приводится пример листа цветка лотоса, который хотя и находится в воде, не взаимодействует с ней, на нем не остается ни капли воды, хотя он находится в огромном водоеме. Там движутся волны и вода всегда в оживленном состоянии, но этот конкретный лист лотоса не имеет никакого отношения к воде. Точно так же со всеми проявлениями в этом материальном мире. Тот, кто обладает сознанием Кришны, не обращает внимание на такие потрявления». Не обращает внимание имеется ввиду, что он не принимает близко к сердцу. *Вишвам пурнам* – все страдают, но на человека, который находится в сознании Кришны, это не влияет.

Стих 5.11

«Отказавшись от всех привязанностей, йоги позволяют действовать своему телу, уму, разуму и даже чувствам только ради самоочищения».

Шрила Прабхупада объясняет, что, когда человек служит Кришне, его действия очищаются от материальной скверны, поэтому к нему не приходит никаких реакций. Этот вид деятельности, называемый *сад-ачара* – вечная духовная деятельность легко выполняется человеком в сознании Кришны. Прабхупада цитирует стих из «Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.187:

ӣхā йасйа харер дāсйе
карманāманасāгирā
никхилāсв апй авастхāсу
джӣван-муктаḥ са учйате

«Человек, который действует в сознании Кришны, то есть 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». У него нет ложного эго, потому что преданный знает, что он не тело. Тело является основой ложного эго. Преданный, пребывающий в сознании Кришны, знает, что он принадлежит Кришне, и все, что его окружает, также принадлежит Кришне. Это совершенная стадия сознания Кришны.

Стих 5.12

«Душа, непоколебимо преданная Мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает Мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство».

Шрила Прабхупада говорит: «Разница между человеком, который обладает сознанием Кришны, и человеком с материальным сознанием заключается в том, что один

привязан к Кришне, а другой — к плодам своего труда». Поэтому преданный получает освобождение. «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что причина беспокойства – это двойственное поведение человека без знания Кришны.

В сознании Кришны нет двойственности – все является энергией Кришны, результаты находятся под Его контролем. Все абсолютное, нет никакого материального эффекта. Поэтому преданный всегда умиротворен. Шрила Прабхупада подводит промежуточный итог: «Вот почему человек, действующий в сознании Кришны, всегда пребывает в покое, который неизвестен тому, кто во всем ищет выгоду, движимый желанием чувственных наслаждений. Таков секрет деятельности в сознании Кришны: знание о том, что нет ничего не связанного с Кришной, приносит человеку умиротворение и избавляет его от страха».

Тратий раздел. Просветление через познание трех деятелей в перспективе (душа, материальная природа и сверхдуша).

Познание в перспективе. Что это значит? Это значит, что речь пойдет о положении, занимаемом каждым из деятелей, и их взаимосвязь. Человек, знающий что его деятельность осуществляется материальной природой после получения санкции от Сверхдуши, достигает просветление через это знание. Это более подробное описание принципа, кратко упомянутого в стихе 3.27: «**Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы»**.

Стих 5.13

«Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами [материальном теле], не совершая действий и не становясь их причиной».

«Когда воплощенное живое существо, научившись владеть собой, отрекается в уме от всякой деятельности, оно счастливо живет в городе с девятью вратами [материальном теле], не совершая действий и не становясь их причиной». Мы говорили ранее о том, как увидеть действие в бездействии. Если мы понимаем, что такое сознание Кришны, то мы понимаем, что с материальной точки зрения человек в сознании Кришны бездействует.

Шрила Прабхупада говорит, что душа может выйти за пределы телесной обусловленности, «если она того пожелает». Когда мы занимаемся преданным служением, мы сразу же отдаляемся от тела, и счастливо живем в городе с девятью воротами, не совершая действий и не становясь их причиной.

Мы узнаем об этих девяти вратах из «Шветашватара-упанишад», 3.18: «Верховный Господь, живущий вместе с индивидуальной душой в материальном теле, является властелином всех живых существ во вселенной.

В материальном теле девять врат

- 1-2 два глаза,
- 3-4 две ноздри,
- 5-6 два уха,
- 7 рот,
- 8 анус,
- 9 детородный орган

В обусловленном состоянии живое существо отождествляет себя с материальным телом, но, осознав свое тождество с Господом в сердце, оно становится таким же свободным, как и Он, даже если продолжает оставаться в теле». «Таким образом, человек, развивший в себе сознание Кришны, отстраняется как от внешней, так и от внутренней деятельности материального тела».

Стих 5.14

«Воплощенный дух, хозяин города-тела, не совершает действий, не побуждает других к деятельности и не создает ее плодов. Все это делают гуны материальной природы».

Здесь проводится параллель, со стихом 3.27. Вначале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Как мы узнаем из седьмой главы, живое существо принадлежит к одной из энергий Верховного Господа; эта энергия (или природа) отлична от материи — другой, низшей, энергии Господа. Так случилось, что высшая энергия, живое существо, с незапамятных времен находится в соприкосновении с материальной природой», и пожинает все плоды подобного соприкосновения. Будучи обусловленным таким образом, человек получает реакции, а виной всему – невежество, не знание своей природы.

Душа не действует, не побуждает других к деятельности и не создает плодов деятельности. Все это совершается тремя *гунами* материальной природы. Прабхупада говорит в конце комментария: «Самое лучшее для него — выбраться из пучины с помощью трансцендентного метода сознания Кришны. Это единственный путь к спасению».

Стих 5.15

«Верховный Господь не отвечает за греховные и праведные поступки живых существ. Воплощенные в теле существа пребывают во власти иллюзии, потому что их истинное знание скрыто невежеством».

К Господу здесь обращаются словом «*вибху*» - Тот, кто «исполнен безграничного знания, богатства, силы, славы, красоты и отречения». Он всегда доволен. Он не обеспокоен нашими греховными или благочестивыми поступками. Мы желаем, и Господь исполняет наши желания, однако Он не несет за это ответственности. Мы попадаем в самые разные ситуации: страдаем и наслаждаемся. Сверхдуша находится с нами и

понимает наши желания подобно тому как, находясь рядом с цветком, мы можем ощутить его аромат.

Шрила Прабхупада говорит: «Таким образом, индивидуальное живое существо не способно само осуществить свои желания. Но Господь может исполнить их все и, будучи беспристрастным, не мешает ничтожно малым живым существам, наделенным некоторой независимостью, выражать любые свои желания. Но, когда предметом их желаний становится Сам Господь, Кришна, Он проявляет о них особую заботу и направляет их желания так, чтобы они могли постичь Господа и обрести вечное счастье».

«Господь позволяет живым существам совершать благие дела, чтобы они могли возвыситься, и Он же позволяет им грешить, чтобы они могли оказаться в аду» (Каушитаки-упанишад, 3.8) Точно так же в «Махабхарате» (Вана-парва 31.27) говорится: «Счастье и горе живого существа полностью зависят от Верховного Господа. Как облако, несомое ветром, по воле Всевышнего душа может попасть в рай или в ад». Поэтому из-за извечного желания избежать сознания Кришны, мы сами являемся причиной своего замешательства. Господь просто видит, что мы получаем то, что желаем, а затем получаем реакции.

Шрила Прабхупада объясняет в другом месте: «Желание исходит от нас, а санкция исходит от Бога. Если вы хотите заниматься бизнесом, у вас должны быть санкции или лицензия от правительства. Вы не можете сделать это по собственной воле. Точно так же вы можете желать и предлагать: «Господь, я хочу сделать это», и Бог санкционирует это. У тех, кто не осознает Кришну, много, много желаний, и Кришна говорит: «Хорошо. Вы можете иметь их». Преданным Кришна говорит: «Откажитесь от всех этих тривиальных желаний», *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам* - «Просто возьмите Меня», но мы отклоняем Его предложение. Кришна дает вам свободу делать все, что вам нравится. Это твой выбор. Также как отец и его взрослый сын. Отец дает сыну хороший совет, но сын игнорирует этот совет и идет своим путем. Но без разрешения отца сын ничего не может сделать. Подобным образом, без санкции Кришны вы ничего не можете сделать. Отсюда такая максима: «Человек предполагает, Бог располагает». Итак, Бог не несет ответственности за ваши действия. Если вы действуете согласно заповедям Бога, тогда Он несет ответственность. И если вы действуете против воли Бога, тогда вы несете ответственность».

Господь не несет ответственность за греховные и праведные поступки живых существ. Деятельность осуществляется в материальном мире с санкции Верховного Господа, но на основе желаний души. Поскольку желания наши, мы и отвечаем за них, несмотря на то, что Господь дает санкцию.

Стих 5.16

«Но когда живое существо обретает знание, свет этого знания рассеивает тьму неведения и открывает ему истинную природу вещей, подобно тому как солнце, поднимаясь над горизонтом, озаряет все вокруг».

Преданные обрели просветление и понимают истинное положение вещей, не преданные же всегда сбиты с толку. Это знание — сознание Кришны. Сутью этого знания является *джанма карма ча ме дивйам*, нам необходимо понять положение Кришны, природу Его трансцендентных деяний и явления. Для этого нам необходим духовный учитель, который поможет нам реализовать это знание на практике. Недостаточно знать, что мы не тело, а духовная душа. Мы по-прежнему не можем отличить душу от Сверхдуши. Но под руководством духовного учителя человек обретет знание. Это как разница между видением ночью и днем. Шрила Рупа Госвами говорит, обращаясь к Господу: «В Твоем присутствии, которое подобно яркому солнечному свету, я ничтожен, как свет светлячка. Для меня даже будет наглостью открывать рот в Твоем присутствии». Это правда. Господь озаряет все вокруг, подобно яркому солнечному свету. Но знание о Кришне, которое дается Кришной, также освещает и озаряет все вокруг, подобно Самому Кришне. Освещение, которое может произвести светлячок, это практически ничто по сравнению с ярким солнечным светом.

Четвертый раздел. Освобождение через сосредоточение сознания на Сверхдуше.

Здесь говорится о взаимосвязи души со Сверхдушой. В 18-ом стихе Шрила Прабхупада описывает *карма-йога*, продвинутого преданного, понимающего присутствие Сверхдуши. О сих пор эти темы не обсуждались во всей полноте. Иногда упоминался Брахман либо непосредственно Кришна. Сейчас же начинает обсуждаться тема существования Сверхдуши. *Йог* понимает каков материальный мир на самом деле, и поэтому не цепляется за него. Он не питает никакого интереса к тому, что происходит на материальном уровне.

Подразделы четверного раздела:

1. Стихи **17-23**. Сосредоточив свое сознание на Господе, человек, познавший вышеупомянутое знание, видит всех живых существ одинаково. Зная, что материальные удовольствия временны, он не наслаждается ими.

2. Стихи **23-26**. Терпение и сдерживание телесных и умственных побуждений. Счастье, деятельность и цели йога внутри. Он безгрешен, действует во благо всех, поглощен попытками достичь Всевышнего и скоро достигнет Его.

Раздел 4. Подраздел 1. Сосредоточив свое сознание на Господе, человек, познавший вышеупомянутое знание, видит всех живых существ одинаково. Зная, что материальные удовольствия временны, он не наслаждается ими.

Тут говорится о том, что человек, который обрел знание, понимает кто такой Господь. Он знает о том, что наши тела являются транспортным средством, что мы не имеем ничего общего со своими телами, и поэтому не имеем ничего общего с опытом, который испытывает тело. Постигнув все эти моменты, человек прогрессирует в *карма-йоге* или в преданном служении. Мы встречали уже не раз, как Шрила Прабхупада не просто повторяет термин *карма-йога*, но использует его, чтобы указать на преданное служение. Здесь встречается дальнейшее описание состояния ума и сознания такого *карма-йога*, такого преданного и описывается видение такой личности.

Стих 5.17

«Когда ум, разум, вера и упования целиком направлены на Всевышнего, человек, благодаря совершенному знанию, избавляется от всей скверны греха, и тогда перед ним открывается путь к освобождению».

Человек, о котором идет речь в данном стихе, не начинающий *садхака*, это очень опытный *йог*, практикующий *карма-йогу* в духе отречения, и его деятельность основана на понимании присутствия Господа повсюду.

Прабхупада в комментарии говорит о том, что существует Брахман, Параматма и Бхагаван. Бхагаван является наивысшим аспектом. Когда ум, разум, вера и упование целиком направлены на Кришну, как говорится в самом стихе, человек очищается от всех опасений и каких-либо посторонних представлений помимо сознания Кришны и обретает совершенное знание. В конце комментария говорится: «Человек, обладающий сознанием Кришны, прекрасно понимает науку о Кришне, включающую в себя концепцию одновременного тождества и различия, и, вооруженный этим трансцендентным знанием, неуклонно движется по пути, ведущему к освобождению».

Стих 5.18

«Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на ученого и благовоспитанного брахмана, корову, слона, собаку и собакоеда [неприкасаемого]».

Природа равенства исходит из Кришны, если говорить точнее, она возникает из чувства благодарности Сверхдуше за ее присутствие рядом с живым существом в различных телах и ситуациях.

Это не просто вопрос существования души. Сверхдуша играет важную роль и не стоит ее недооценивать. Шрила Прабхупада приводит

пример Сверхдуши в комментарии к этому стиху: «Человек, обладающий сознанием Кришны, не проводит разграничений между живыми существами, принадлежащими к разным формам жизни, равно как и между представителями разных каст. Пусть *брахман* и неприкасаемый стоят на разных ступенях социальной лестницы, а собака, корова и слон относятся к разным видам, — для мудреца, познавшего Абсолютную Истину, различия между телами не имеют никакого значения. Он понимает, что все живые существа связаны со Всевышним, поскольку Господь в виде одной из Своих полных экспансий, Параматмы, пребывает в сердце каждого. Такое понимание Всевышнего и есть истинное знание. Господь одинаково добр и милостив ко всем живым существам, независимо от их касты или формы жизни, поскольку считает каждого из них Своим другом и в образе Параматмы всегда сопровождает живое существо, в каких бы условиях оно ни оказалось. Господь в образе Параматмы находится в сердце неприкасаемого и в сердце *брахмана*, хотя они обладают разными телами».

Ниже в комментарии говорится: «Душу и Сверхдушу объединяет то, что обе они обладают сознанием, существуют вечно и исполнены блаженства. Однако сознание индивидуальной души ограничено рамками одного тела, тогда как сознание Сверхдуши распространяется на все тела».

Сверхдуша – это важная тема в серии стихов четвертого раздела. Тут объясняется факт существования Сверхдуши, как важнейший момент на пути прогресса *карма-йога*.

Стих 5.19

«Те, кто всегда уравновешен и беспристрастен, уже одолели рождение и смерть. Став безупречными, как Брахман, они пребывают в Брахмане».

Беспристрастность и уравновешенность — таковы отличительные особенности того, кто осознал Сверхдушу. Они «уже одолели рождение и смерть. Став безупречными, как Брахман, они пребывают в Брахмане». Тот, кто обретет осознание Бхагавана, почувствует возрастающую преданность, благодаря милости Господа. **«Мой дорогой Господь, тот, кто смиренно ждет, когда Ты прольешь на него Свою беспричинную милость, терпеливо снося все последствия своих прошлых ошибок и почитая Тебя в сердце, словами и телом, несомненно, достоин освобождения, которое становится его законным правом»**. (Шримад-Бхагаватам, 10.14.8) Интересный и важный момент. Такой человек больше никогда не родится.

«Господа называют безупречным, потому что Он ни к кому не питает особой привязанности или неприязни. И когда живое существо избавляется от привязанности и неприязни, оно также становится безупречным и достойным того, чтобы войти в духовное царство. Таких людей следует считать освобожденными душами, и узнать их можно по признакам, перечисленным в следующем стихе». В следующем стихе будут описаны удивительные качества преданного.

Стих 5.20

«Кто не радуется приятным событиям и не огорчается из-за неприятностей, кто обладает невозмутимым разумом, кто не подвержен влиянию иллюзии и сведущ в науке о Боге, тот уже достиг духовного бытия».

Благодарность и внимание к факту присутствия Сверхдуши очень важны в контексте данного стиха. Именно это дает квалификацию воспринимать все беспристрастно. В 18-ом стихе говорилось о том, что продвинутый *йог* не делает различий между живыми существами, а здесь говорится о том, что он не радуется приятным событиями и не огорчается из-за неприятностей. Он остается невозмутимым и не впадает в иллюзию. Почему? Потому что он сведущ в науке о Боге. Как Кришна Себя описывает? *Джанма карма ча ме дивйам.* Основа науки о Боге, заключается в том, чтобы понять кто такой Кришна, Его деяния и тайну Его явления. Таково трансцендентное знание.

В стихе перечислены признаки осознавшего себя человека. Во-первых, он не считает себя телом, но знает, что он частичка Господа. Поэтому он не радуется обретению и не оплакивать потерю чего-либо. Его называют «*стхира-буддхи*» или «осознавший себя», «человек с твердым разумом». Он знает науку о Брахмане, Параматме и Бхагаване и о своем собственном положении. Такое устойчивое сознание называется сознанием Кришны.

Стих 5.21

«Такого человека, свободного от мирских привязанностей, не привлекают материальные, чувственные наслаждения: он всегда погружен в транс и черпает радость внутри себя. Так человек, постигший свое истинное "я" и всегда сосредоточенный на Всевышнем, наслаждается беспредельным счастьем».

У такого человека нет никакого интереса к материальным утехам. Шрила Прабхупада приводит пример Ямуначарьи. «С той поры как я посвятил себя трансцендентному любовному служению Кришне и нашел в Нем источник постоянно обновляющегося блаженства, стоит мне подумать о плотских утехах, как губы мои кривятся в отвращении, и я сплевываю».

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что преданный настолько поглощен преданным служением, что полностью теряет вкус, к материальным чувственным удовольствиям. Материалисту нужна сексуальная мотивация чтобы действовать, но преданный работает с огромной энергией, не желая сексуального удовольствия. Это, своего рода, проверка духовного осознания. Духовное осознание и сексуальное удовольствие плохо сочетаются. Чем выше уровень реализации в сознании Кришны, тем меньше интерес к плотским утехам. Человека, обладающего сознанием Кришны, не привлекают никакие чувственные удовольствия, поскольку он является освобожденной душой.

Стих 5.22

«Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами восприятия, ибо такие удовольствия являются источником страданий. У всех материальных удовольствий, о сын Кунти, есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими».

Это очень хороший стих, дающий понимание того, какой реализацией обладает разумный и очень продвинутый преданный. Все материальные удовольствия — суть взаимодействия чувств с их объектами, и все это временно, так как временно наше тело. Освобожденная душа не заинтересована ни в чем временном: «Чем больше человек привязан к материальным удовольствиям, тем больше он попадает в ловушку материальных страданий». Познавший вкус трансцендентных наслаждений не стремиться к удовольствиям поедателей испражнений.

Существует много способов красочно описать, каким именно образом все эти чувственные удовольствия являются источником страданий. В частности, у этих удовольствий есть начало и конец, они временны. Поэтому всерьез чувственные удовольствия в материальном мире воспринимать нельзя: сегодня они есть, завтра нет.

Стихи 5.23

«Если человек в своем нынешнем теле научился сдерживать позывы материальных чувств и обуздывать свои желания и гнев, значит, он уже достиг совершенства и обрел истинное счастье в этом мире».

Вспомним о терпении, о сдерживании позывов вожделения и гнева. Действуя таким образом, мы становимся сознающими Кришну и испытываем блаженство, материальные чувства перестают нас беспокоить.

Шрила Прабхупада объясняет в лекции по этому стиху: «Практика *йоги* означает, что человек должен быть терпеливым. Согласно их практике, зимой они погружаются глубоко в воду и медитируют. При палящей жаре летом они садятся в окружении разведенных костров и медитируют. Так они учатся терпению». Итак, нам действительно нужно научиться быть терпеливыми, но готовы ли мы развивать терпение таким способом?

Далее Прабхупада говорит: «К счастью, нам не нужно этого делать. Вместо этого мы можем воспевать в такой красивой комнате, как эта, с Божествами Джаганнатхи, и получать в тысячу раз большую пользу, чем можно получить от тех практик. Большинству людей будет очень трудно подражать этой практике. Это возможно для одного или двух человек, но это невозможно практиковать в массовом порядке. Но эту практику самореализации

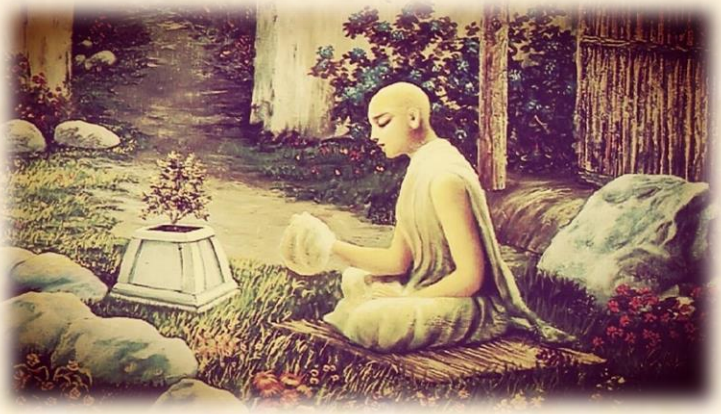
может практиковать кто угодно, даже дети». Какую практику? Преданное служение, сознание Кришны.

Раздел 4. Подраздел 2. Терпение и сдерживание телесных и умственных побуждений. Счастье, деятельность и цели йога внутри. Он безгрешен, действует во благо всех, поглощен попытками достичь Всевышнего и скоро достигнет Его.

Стих 5.24

«Тот, кто черпает счастье, наслаждение и бодрость духа в себе самом и чей взор всегда обращен внутрь, поистине совершенный йог-мистик. Он обретает освобождение и в конце концов приходит ко Всевышнему».

Это очень продвинутый уровень. Такие стихи нам еще не попадались ранее в 5-ой главе. Шрила Прабхупада говорит в самом начале комментария: «До тех пор, пока человек не откроет источник радости и наслаждения в себе самом, он не сможет отказаться от внешней деятельности, которая приносит ему лишь иллюзорное счастье».



Освобожденный человек наслаждается глубоким внутренним счастьем, поэтому может находится где угодно и наслаждаться жизнью внутри. Как в случае с Харидасом Тхакуром, он все время воспевал, и естественно счастье черпалось внутри. Нам нужен высший вкус, и мы можем его обрести, если со всей серьезностью будем практиковать преданное служение, и если мы очень внимательны в своем сознании Кришны, а не действуем так, как нам заблагорассудится, по собственной прихоти.

Это стадия *брахма-бхуты*, описанная в стихе «Бхагавад-гиты» 18.54 «**Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховного Брахмана и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне**». Это высший вкус. **«Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждается в духовном сознании»**. (Бхагавад-гита 2.59)

Стих 5.25

«Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, и направил ум внутрь, кто очистился от скверны греха и всегда радеет о благе всех существ, обретают освобождение и постигают Высшую Истину».

«Только человек, полностью развивший в себе сознание Кришны, может заниматься деятельностью на благо всех существ». Когда кто-то полностью осознает, что Кришна – источник всего, он может действовать на благо каждого. Живые существа страдают, потому что забыли, что Кришна:

1. Верховный наслаждающийся
2. Ему все принадлежит
3. Друг каждого.

Возродить это сознание – высшая благотворительность. Все остальное бесполезно. Чтобы достичь этой любви, нужно быть свободным от всех грехов.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о бесполезности материальной благотворительности, которая дает только временное облегчение для тела и разума. Настоящая проблема — это забвение отношений с Кришной: «тот, кто полностью осознал свои отношения с Кришной, обретает освобождение, даже оставаясь в материальном теле».

Шрила Прабхупада объясняет в другом месте: «*Кшина-калмашах* указывает на того, кто пытается отбросить последствия греховной деятельности. Как? Практикой контроля чувств. Так же как больной, контролируя себя в соответствии с предписаниями врача, освобождается от страданий болезни. Точно так же и мы должны снизить температуру. Мы думаем, что, увеличив температуру, мы будем счастливы. Мы не знаем, что, повышая температуру, мы никогда не будем счастливы. Надо снизить температуру. Имеется в виду, повышаем температуру, то есть повышаем и повышаем градус материальных наслаждений. Но нам надо снизить температуру и стать сознающими Кришну. Есть хорошая история, я, возможно, уже рассказывал вам ее раньше, о богатом домохозяине, жена и служанка которого были больны. Джентльмен вызвал врача, который лечил обоих пациентов. Врач сказал: «У вашей жены температура 38 градусов, это несерьезно. Но у вашей служанки температура 40 градусов, поэтому о ней нужно позаботиться». Домохозяйка рассердилась и сказала доктору: «Я глава семьи. У меня температура всего 38 градусов, а у моей служанки 40 градусов? Вы не врач!» От 40º мы хотим подняться выше, а при 40º наступит смерть. Современная цивилизация поднимает температуру. Мы подошли к точке 42º — атомной бомбе. Мы готовы убить себя. Это повышение температуры материальных наслаждений никогда не сделает нас счастливыми. Надо снизить температуру. Мы должны подойти к точке 36 °, а не 40 °».

Стих 5.26

«Те, кто избавился от гнева и всех материальных желаний, кто осознал свое истинное "я", обуздал ум и неустанно стремится к совершенству, очень скоро обретут освобождение, постигнув Высшую Истину».

Итак, преданное служение, деятельности в сознании Кришны — лучше. Подтверждение этому мы можем прочесть в «Шримад Бхагаватам» 4.22.39: **«Поклоняйся Верховному Господу, Вāсудеве, служа Ему с любовью и преданностью. Даже великие мудрецы не способны сдерживать порывы своих чувств так же успешно, как это делают те, кто изведал неземное блаженство служения лотосным стопам Господа и тем самым изжил в себе глубоко укоренившееся стремление к корыстной деятельности».**

Преданный постоянно находится в трансе, медитируя на Господа. Рыбы, черепахи и птицы, медитируют на свое потомство и тем самым взращивают его. «Подобно этому, преданный Кришны, даже находясь вдали от Его обители, сможет достичь ее, если будет беспрестанно думать о Господе, действуя в сознании Кришны. Такой преданный перестает ощущать материальные страдания. В этом состоянии, называемом *брахма-нирвана*, человек не испытывает материальных страданий, ибо всегда поглощен мыслями о Всевышнем». Итак, Кришна всегда помнит Своих преданных, желающих достичь Его, и таким образом поддерживает их на расстоянии.

Шрила Прабхупада объясняет в другом месте: «Увидев прекрасную форму Господа, Кумары заявили: «О Господь, мы готовы родиться в любом аду, только бы наше сердце и ум постоянно служили Твоим лотосным стопам. Пусть наши речи всегда украшают [повествования о Твоих деяниях], подобно тому как листья туласи становятся прекраснее, когда их предлагают Твоим лотосным стопам, а в наши уши непрерывным потоком льется нектар гимнов, воспевающих Твои трансцендентные качества». (Шримад-Бхагаватам, 3.15.49). Эта молитва показывает, как изменились сердца Кумаров и знаменует значительную разницу между *гьяни* и *бхактой*. Как *гьяни*, Кумары разозлились просто потому, что им преградили путь, но, достигнув *бхакти*, они готовы терпеть адские страдания, если при этом могут слушать и воспевать о Господе.

Пятый раздел. Введение в освобождение через Аштанга-йогу.

Стихи 5.27-28

«Полностью отрешившись от объектов чувственного восприятия, сосредоточив взор на межбровье, уравновесив в ноздрях вдох и выдох и остановив дыхание, йог, стремящийся к освобождению, укрощает таким образом свой ум, чувства и разум и избавляется от желаний, страха и гнева. Тот, кто всегда пребывает в таком состоянии, безусловно, освобожденная душа».

Этого можно достичь с помощью серьезного преданного служения. В этих стихах описаны признаки освобождения, которого можно достичь с помощью *аштанга-йоги: яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, дхарана, дхьяна* и *самадхи.* Все эти стадии будут объяснены в следующей главе. Шрила Прабхупада объясняет: «Эта практика *йоги* подробно описана в шестой главе «Бхагавад-гиты», здесь же, в конце пятой главы, даны лишь предварительные сведения о ней». Итак, эти стихи связаны с шестой главой.

Шрила Прабхупада объясняет этот процесс следующим образом: «*Йог* должен оторвать чувства от объектов восприятия, таких, как звук, осязательное ощущение, форма, вкус и запах, а затем, полузакрыв глаза, сосредоточить взгляд между бровей или устремить его на кончик носа. Глаза не нужно закрывать совсем, потому что так можно легко заснуть. Не имеет смысла и держать их широко открытыми, чтобы не отвлекаться

на объекты восприятия. Уравновесив восходящий и нисходящий потоки воздуха в теле, *йог* задерживает дыхание в ноздрях. Тот, кто занимается такой практикой *йоги*, подчиняет себе чувства, отстраняется от объектов восприятия и таким образом подготавливает себя к тому, чтобы обрести освобождение и постичь Высшую Истину».

Аштанга-йога помогает ощутить присутствие Сверхдуши через преодоление препятствий, таких как гнев и страх. Однако, «человек, обладающий сознанием Кришны и всегда занятый преданным служением Господу, никогда не рискует потерять контроль над своими чувствами и не позволит им найти себе другое занятие. Этот метод позволяет управлять чувствами гораздо лучше, чем метод *аштанга-йоги*».

Шрила Прабхупада объясняет в своей лекции эти стихи: «Эта практика *йоги* означает отвлечение чувств от объектов чувств. Процесс *бхакти-йоги* означает не поддаваться влиянию красоты женщины или мужчины и вместо этого держать в уме видение красоты Кришны. Таким образом, мое желание видеть красивого мужчину или женщину уменьшается, даже если я не закрываю глаза. Если ум сосредоточен на красоте Кришны, я могу видеть красивых девушек как *гопи* Кришны. Это другое видение. Итак, если я закрываю глаза и в моем воображении появляется какая-нибудь красивая девушка, какой смысл закрывать глаза? С помощью собственной силы вы не можете контролировать чувства. Есть много примеров, когда даже великие *йоги* терпели поражение. Подлинный контроль чувств заключается в очищении чувств, в деятельности в сознании Кришны».

Шестой раздел. Формула мира.

Стих 5.29

«Человек, полностью осознавший, что Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и плодами подвижничества, что Я верховный владыка всех планет и полубогов, а также друг и благодетель всех существ, избавляется от материальных страданий и обретает полное умиротворение».

Это знаменитый стих о формуле мира. Каждый должен заниматься преданным служением, потому что Кришна — величайший Господь, высший объект, на которого направлены все жертвоприношения и аскезы, владыка всех планет и полубогов, даже Брахмы и Шивы. Он благодетель и доброжелатель всех существ. В лекции по этому стиху Шрила Прабхупада объясняет, как Господь проявляется в этих трех вещах: «Святой человек просто зависит от Кришны. Почему? Если Кришна дает пищу животным, от слона

до муравья, почему не мне? Я занят служением Ему. Неужели он такой неблагодарный? Если вы служите Ему, Он вас награждает. Итак, если вы заняты служением Кришне, как вы думаете, вы будете голодать? Вы не можете голодать. Он доброжелателен ко всем живым существам, даже к вам».

Мы должны доверять Кришне. Если Он доброжелатель для всех, а я занят служением Ему, разве Он не является и моим доброжелателем? Мы должны просто полагаться на Кришну и направить нашу энергию на служение Ему, и все будет хорошо. Это предание, это уверенность: «Кришна даст мне все. Я буду просто заниматься служением Ему и обрету покой и защиту от материальных страданий».

Те, кто не уверен в защите Кришны, постоянно беспокоятся о еде, жилье, работе. Однако, ребенок на коленях матери уверен, что «это мой комфорт, моя еда, моя одежда, мои родители обо всем позаботились. Моя мать тут». Не только люди, но даже кошки и собаки уверены, что мать позаботится о них. Молодые люди по достижении зрелости стремятся к независимости от родителей. Но на самом деле мы все зависим от Кришны. Он дает нам все. Поэтому мы должны верить в Него.

Господь — владыка всего и Он, а не мы, является той самой личностью, которая может помочь всем. Он является благодетелем и доброжелателем. Мы же можем только поспособствовать соприкосновению другого живого существа с Кришной. Нам необходимо избавиться от неверной концепции, что мы являемся наслаждающимися, что мы можем быть другом всем живым существам и быть владыкой чего-либо. До тех пор, пока мы не избавимся от этих неверных концепций, мы не обретем умиротворения.

Шестая глава.

Дхьяна-йога.

Эта глава повествует о *дхьяна-йоге* или *аштанга-йоге*. В одном из комментариев в начале 6-ой главы говорится о системе, прогрессируя и поднимаясь по ступеням которой, человек достигает уровня *бхакти-йоги*, чистого преданного служения. Эта глава является заключением первого раздела «Бхагавад-гиты». Во всех предыдущих главах уже говорилось о *бхакти-йоге;* везде, где упоминалась *карма-йога*, Шрила Прабхупада говорил о *бхакти-йоге*. Также и в 6-ой главе Господь Кришна будет говорить, что из всех форм *йоги*, из всех ступеней *йоги,* сознание Кришны является наивысшей.

Есть некоторые тонкости в понимании этой главы. Мы видели, как Арджуна несколько раз приводил различные доводы, оправдывая свои сомнения и пытаясь выяснить, что является лучшим процессом, и Кришна ответил, что лучшим процессом является *карма-йога:* необходимо действовать, быть активным в служении и исполнении своих обязанностей, и делать это нужно в духе отречения.

В 3-ей главе Арджуна хотел отвергнуть исполнение своего долга, но Кришна сказал ему, что даже если он является трансценденталистом, свободным от исполнения каких-либо обязанностей в рамках *варнашрамы*, он должен исполнять свой долг на благо других людей, являясь для них примером для подражания. Кришна говорит, что даже Он Сам выполняет свои обязанности. Если есть кто-то, кто освобожден от исполнения материальных обязанностей, то это Кришна, потому что Он не имеет ничего общего с материальным миром, Он не имеет материального тела. Тем не менее Кришна исполняет Свои обязанности.

Необходимо действовать и показывать достойный пример на благо других людей. Если мы действительно настолько трансцендентны и возвышены, то мы освобождаемся от исполнения любых обязанностей и можем просто погрузиться в медитацию на Господа.

Дхъяна-йога – это медитация на Господа. Можно заниматься такой *йогой*, если подавать пример другим не является нашей обязанностью. Если речь идет только о нас и нашем духовном развитии, то мы можем заниматься таким видом *йоги*, который превосходит *карма-йогу* – погрузиться в транс и медитировать на Господа.

В этой главе говорится о медитации в состоянии транса. Однако, в разных местах мы встречаем комментарии Шрилы Прабхупады о том, что, по разным причинам, лучше все же заниматься практикой сознания Кришны. В ходе изучения этой главы мы увидим, какие именно причины называет Шрила Прабхупада.

Дхьяна-йога – это возвышенная форма *йоги* и Кришна посвящает ей целую главу, но Он не настаивает на том, чтобы мы встали на путь именно этой *йоги*. «Бхагавад-гита» является кратким изложением всех практик и делает выбор в пользу наилучшей из них. Если метод *аштанга-йоги* практикуется должным образом, то практикующий может осознать Сверхдушу, осознать Кришну и даже стать Его преданным.

В *аштанга-йоге* существует 8 стадий — *ашта* значит 8 подразделений, которые логическим образом идут друг за другом. В первых стихах 6-ой главы Кришна собирается рассказать об *аштанга-йоге*, которая подразделяется на два уровня. Не во всех случаях преданные переходят с уровня *карма-йоги* на первую ступень *аштанга-йоги,* потому что нет никакой необходимости заниматься какой-либо деятельностью, связанной с телом. Когда человек практикует *нишкама-карма-йогу* только на уровне знания о душе, он стремится оставаться имперсоналистом, но когда он получает знание о том, как работает материальный мир, что есть знание о более высоком уровне контроля, как это видно из 5-ой главы, то он развивает сознание Сверхдуши. Это приходит по милости Кришны, Он дает откровение, дает милость. Задача такого *йога* действовать в духе отречения, предлагая Кришне все в качестве подношения. Такому *йогу* Кришна открывает знание, отвечая взаимностью.

Во 2-ой и в 5-ой главе, на протяжении десяти стихов рассказывалось об уровне осознания Сверхдуши. Знание о Сверхдуше может трансформироваться в знание о Кришне, и практикующий *аштанга-йогу* может стать преданным, приняв сознание Кришны. Строго говоря, в соответствии с восьмиступенчатой системой, человек может достичь сознания Кришны. То есть сознание Кришны можно достичь либо напрямую через *карма-йогу*, либо посредством перехода от *карма-йоги* к *аштанга-йоге* и затем уже от *аштанга-йоги* к *бхакти-йоге*, преданному служению в сознании Кришны.

Разделы шестой главы

1. Стихи 1-4. **Продвижение в *йоге* через деятельность в отречении**.

2. Стихи 5-9. **От стадии *йогарурукша* до уровня *йогарудха* – переход к точке, в которой можно отказаться от деятельности.**

3. Стихи 10-32. **Этапы практики *аштанга-йоги***.

4. Стихи 33-36. **Разум и практика *йоги*.**

5. Стихи 37-45. **Судьба неудачливых *йогов*.**

6. Стихи 46-47. **Величайший *йог*.**

Первый раздел. Продвижение в *йоге* через деятельность в отречении.

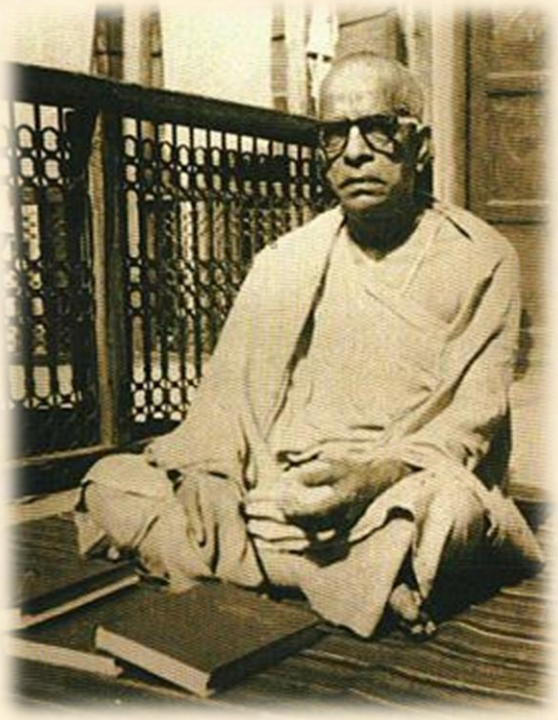
Подразделы первого раздела:

1. Стихи **1-2**. *Санньяса* и *йога*.

2. Стихи **3-4**. Представление *аштанга-йоги*.

Раздел 1. Подраздел 1. *Санньяса* и *йога*

Стих 6.1

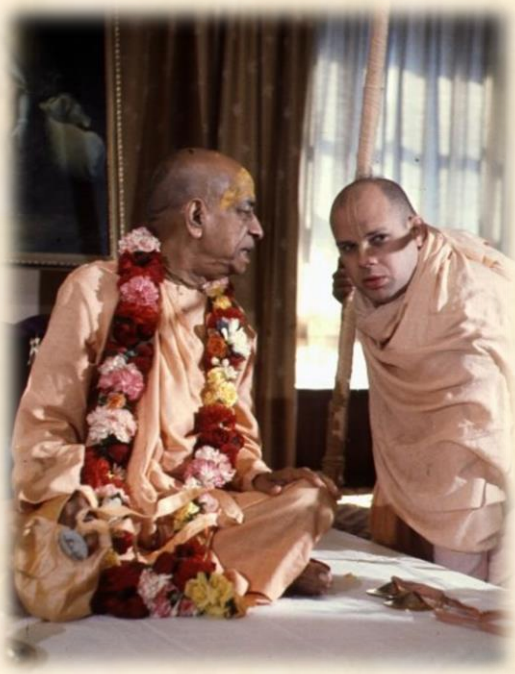


«Верховный Господь сказал: Тот, кто не привязан к плодам своего труда, но действует, верный своему долгу, воистину отрекся от мира. Именно он — настоящий йог, а не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей».

Мы снова встречаем упоминание о важности исполнения долга. В стихе речь идет о человеке, который должен трудиться в духе отречения. Мы уже неоднократно слышали об этом. Согласно этому стиху, такой человек настоящий *санньяси.* В 5-ой главе и один раз 3-ей

главе указываются различия между положением *санньяси* и положением практикующего преданного, действующего в духе отречения. Эти двое отличаются друг от друга еще и процессами, которым они следуют. Но здесь Кришна говорит, что они не отличаются. Оба выполняют свой долг, не привязываясь к плодам своего труда, поэтому это *карма-йога* в духе отречения, это *санньяса*. Такой человек является мистиком, духовно развитой личностью. Это не та личность, которая просто ничего не делает, как говорится в самом стихе: «...не тот, кто не зажигает огня и не выполняет своих обязанностей».

Шрила Прабхупада в комментарии говорит: «В этой главе Господь описывает практику восьмиступенчатой йоги, позволяющую обуздать ум и чувства. Однако обыкновенным людям, особенно в век Кали, очень трудно заниматься этим видом *йоги*». Третье предложение первого абзаца комментария: «Рекомендуя в этой главе систему восьмиступенчатой *йоги*, Господь тем не менее подчеркивает, что метод *карма-йоги*, деятельности в сознании Кришны, гораздо лучше».



Господь подчеркивает, что быть преданным лучше. Здесь обсуждается, что *аштанга-йога* не так эффективна, как деятельность в сознании Кришны. Время от времени Кришна возвращается к этому обсуждению, и Шрила Прабхупада будет нам напоминать, что преданное служение, сознание Кришны, *карма-йога* — лучше. Если мы ведем себя таким образом, то соответствуем уровню истинного *санньяси*.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит немного о *санньяси-гьяни, санньяси-санкхьи*. Речь не идет о *санньяси-карма-йогах*, которые выполняют деятельность в духе отречения. Иногда они думают, что освобождены от всех материальных обязанностей, поэтому перестают проводить огненные *ягьи*. На самом деле они это делают по эгоистичным причинам, потому что хотят слиться с безличным Брахманом. *Аштанга-йоги*, которые будут описываться далее в этой главе, ведут себя подобным образом.

Шрила Прабхупада заканчивает комментарий, цитируя 4-ый стих Шикшаштаки: «О Всемогущий Господь, мне не нужно ни богатств, ни прекрасных женщин, ни последователей. Единственное, чего я хочу, — это по Твоей беспричинной милости жизнь за жизнью служить Тебе».

Шрила Прабхупада объясняет в лекции по данному стиху: «Медитация означает прекращение всех мирских занятий. Те, кто продвинулся в сознании Кришны, должны работать для Кришны. Также как случае с расстроенным ребенком, мать говорит: «Мое дорогое дитя, сядь сюда». Если мать может занять его чем-нибудь, ребенок будет доволен. Мы видели подобные случаи. Мамы знают каково это — занять ребенка чем-то, чтобы он не шел на поводу у своего детского ума, тогда ребенок тут же успокаивается.

Вся "Бхагавад-гита" - это действие. Сражайся за Меня! Сознание Кришны не означает сидеть сложа руки. Мы можем думать об играх Кришны, насколько они

наполнены деятельностью. В духовном мире Кришна всегда танцует. У вас есть 24 часа, чтобы потанцевать и поесть, и некогда сидеть сложа руки. Вы когда-нибудь слышали о гопи, которые сидят или медитируют. Вы можете себе это представить? Или же Господа Чайтанью Махапрабху?»

Занятость в преданном служении на постоянной основе – вот наш путь.

Стих 6.2

«Знай же, о сын Панду: то, что называют отречением от мира, по сути дела, и есть йога, или воссоединение со Всевышним, ибо йогом можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Практика истинной *санньяса-йоги* или *бхакти-йоги* подразумевает, что человек должен знать изначальное положение живого существа и действовать в соответствии с этим положением». И если мы действует таким образом, то тогда «...у человека, обладающего сознанием Кришны, просто нет возможности занять свои чувства деятельностью, не связанной со служением Кришне. Поэтому он одновременно является *санньяси* и *йогом*. Тот, кто действует в сознании Кришны, естественным образом достигает цели, к которой стремятся *гьяни* и *йоги*...» То есть он становится *карма-йогом* или *бхакти-йогом*, занятым в преданном служении. Контроль чувств, который требуется при следовании практике *санкхьи*, с легкостью удается практикующему *бхакти-йогу*, как говорит Шрила Прабхупада. Таким образом эти две цели достигаются естественным образом, с легкостью: «Действуя в сознании Кришны, человек достигает всех целей».

Раздел 1. Подраздел 2. Представление *аштанга-йоги*.

Стих 6.3

«Говорится, что для того, кто только начал заниматься восьмиступенчатой йогой, средством достижения цели служит деятельность, а для того, кто достиг совершенства, средством становится полное прекращение материальной деятельности».

Чтобы продвинуться в *аштанга-йоге,* сначала нужно заниматься деятельностью, а затем отбросить ее и сосредоточиться на медитации. 3-ий стих познакомит нас с *аштанга-йогой*. Это только знакомство, а не ее полное описание. Здесь Шрила Прабхупада официально представляет концепцию ступеней *йоги*: «Процесс воссоединения живого существа со Всевышним называется *йогой*. Его можно сравнить с лестницей, ведущей к вершине духовного самопознания. На низшей ступени этой лестницы стоит тот, кто находится в обусловленном состоянии».

Лестница *йоги* начинается со ступени *карма-канды*, материалистичного поклонения, как правило, полубогам. В других традициях (таких как христианство) полубогов вовсе нет, но однозначно они молятся о материальных благах. То есть речь идет о материалистичном поклонении. Шрила Прабхупада продолжает: «...а поднявшись на высшую ступень, живое существо очищается от материальной скверны и осознаёт свою духовную природу». Высшая ступень этой лестницы — Кришна-*према*. «Ступени этой лестницы, соответствующие разным уровням духовного развития, носят разные названия. Но лестницу в целом называют *йогой*, разделяя ее на три части: г*ьяна-йогу, дхьяна-йогу и бхакти-йогу*».

Если более подробно разбирать восьми-ступенчатую систему *йоги*, то необходимо рассмотреть все ее составляющие, чтобы должным образом увидеть всю картину лестницы *йоги*. Сначала *карма-канда*, затем *карма-йога*, далее от *карма-йоги* можно либо напрямую прейти к *бхакти-йоге* либо сначала перейти к г*ьяна-йоге, аштанга-йоге*, которые являются статическими системами *йоги*, и только затем перейти к *бхакти-йоге*. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Но лестницу в целом называют *йогой*, разделяя ее на три части: *гьяна-йогу, дхьяна-йогу* и *бхакти-йогу*. Того, кто стоит на низшей ступени этой лестницы, называю*т йогарурукшу*, а на высшей — *йогарудха*». Об этих двух ступенях речь пойдет в последующих стихах. Затем Шрила Прабхупада говорит о практике восьми-ступенчатой *йоги*, но не говорит о самих ступенях.

Давайте разберем все восемь ступеней.

1. Первая — *яма*, разрешающие правила.
2. Вторая — *нияма*, ограничения. Кажется, что *нияма* несет негативный оттенок, но на самом деле у нее позитивный посыл.
3. Третья — *асана*, физические упражнения или *хатха-йога*.
4. Четвертая — *пранаяма*, дыхательные упражнения.
5. Пятая — *пратьяхара*, отстранение ума от объектов чувств.
6. Шестая — *дхарана*, предварительная медитация.
7. Седьмая — *дхьяна*, истинная медитация.
8. Восьмая — *самадхи*, полное погружение в памятование о Господе в трансе.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что до тех пор, пока человек не достигнет уровня *дхараны* или *дхьяны*, 6-го или 7-го уровня *аштанга-йоги,* он должен заниматься *карма-йогой*. В конце комментария Шрила Прабхупада резюмирует, выделяя особое положение сознания Кришны: «Но что касается человека, обладающего сознанием Кришны, то он уже погружен в медитацию, так как всегда думает о Кришне. И поскольку он непрестанно служит Кришне, считается, что он полностью прекратил материальную деятельность». Иначе говоря, Шрила Прабхупада говорит: «Нам ваша *аштанга-йога* не нужна. Сознание Кришны исключает необходимость занятия *аштанга-йогой»*.

Стих 6.4

«Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью».

Это уровень *йогарудха*, продвинутый уровень. Конечно, Шрила Прабхупада рассматривает его с точки зрения сознания Кришны. Тот, кто полностью занят преданным служением, внутренне удовлетворен и ему не нужно заниматься чувственными удовольствиями или кармической деятельностью. Этот человек очистился с помощью *карма-йоги / бхакти-йоги* и поэтому может сохранять позицию отречения.

Второй раздел. От стадии *йогарурукша* до уровня *йогарудха* – переход к точке, в которой можно отказаться от деятельности.

Переход к точке, где можно отказаться от деятельности. Занимаясь *аштанга-йогой*, в определенный момент человек может перестать заниматься деятельностью, погрузившись в медитацию.

Подразделы второго раздела:

1. Стихи **5-6**. Ум — лучший друг или злейший враг.

2. Стихи **7-9**. Признаки того, кто сумел подчинить ум и достиг стадии *йогарудха.*

Раздел 2. Подраздел 1. Ум — лучший друг или злейший враг.

Стих 6.5

«С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может

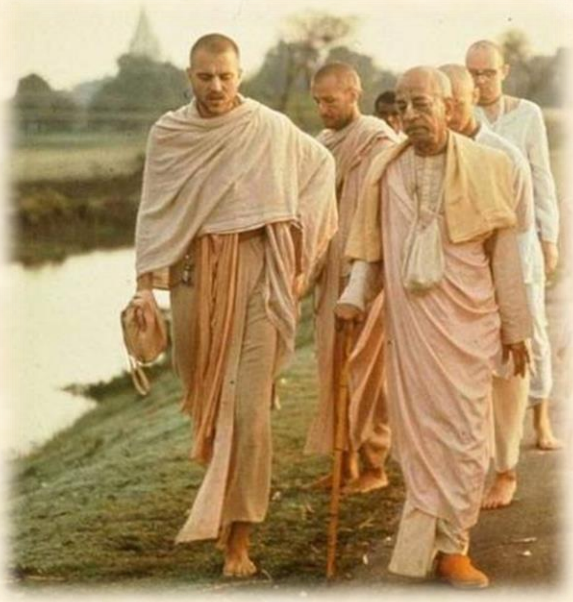
быть и другом обусловленной души, и её врагом».

Уму нравится враждовать. Если его правильно воспитать, он может дружить, но ему нравится враждовать. Поэтому с ним приходится соблюдать осторожность. Ум является центром деятельности. Сможем мы взять под контроль свой ум или нет – именно от этого будет зависеть наш успех на пути самоосознания.

В самом стихе говорится: *ātмаива хй ātмано бандхур* — ум может быть лучшим другом, либо злейшим врагом. Кришна утверждает, что с помощью ума человек должен освободиться из материального плена. Ум, всегда занятый деятельностью в сознании Кришны, поможет человеку достичь высшей ступени освобождения.

Стих 6.6

«Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом, а для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом».



Шрила Прабхупада говорит: нам нужно хорошее общение, чтобы ум стал нашим другом. Если мы хотим сделать свой ум другом, то необходимо общаться с *садху*. Это невероятно важный момент. Хотите, чтобы ум был покладистым, тогда необходимо общаться с *садху,* с той личностью, которая может обучить вас нюансам обуздания ума, и поможет избавиться от ложного эго.

Раздел 2. Подраздел 2. Признаки того, кто сумел подчинить ум и достиг стадии *йогарудха.*

В 5-ом и 6-ом стихах говорилось о достижении стадии *йогарурукши*, но сейчас пойдёт речь о стадии *йогарудхи*. Здесь ум уже обуздан. Он смиренен и находится в подчиненном состоянии. Человек должен подняться на этот уровень, чтобы отказаться от деятельности и полностью сосредоточиться на *аштанга-йоге*.

Стих 6.7

«Тот, кто обуздал ум, уже осознал Сверхдушу, ибо обрел умиротворение. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестьем».

Речь идет о начальном уровне *йогарудхи*. Смысл в том, что надо следовать указаниям Господа. Следовать указаниям Господа, на нашем уровне, означает принять указания какой-то великой души, *садху*. Чтобы принять указания Кришны в сердце, необходимо принять эти указания из *шастр*, от возвышенного старшего преданного или же от истинного духовного учителя.

Стих 6.8

«Человека, который овладел истинным знанием и, применяя его на практике, обрел полное удовлетворение, считают осознавший свое "Я" и называют йогом, или мистиком. Такой человек находится на духовном уровне и всегда остается невозмутимым. Он не видит различия между булыжником, галькой и золотом».

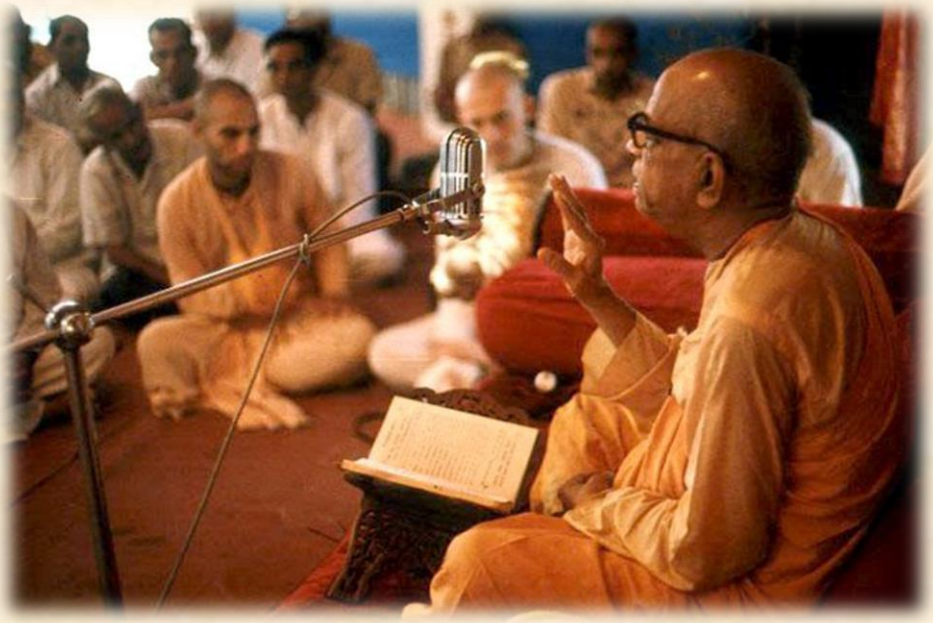
Это стадия *йогарудхи*. Продвинутый уровень *аштанга-йоги*. Но еще более продвинутый уровень описывается в 9-ом стихе.

Стих 6.9

«Его превосходит тот, кто одинаково относится ко всем, будь то искренние доброжелатели, отзывчивые благодетели, сторонние наблюдатели, посредники между ним и его врагами, завистливые, друзья или враги, праведники или грешники».

В предыдущем стихе говорилось о том, что такой невозмутимый *йог*-мистик не проводит различий между булыжником, галькой и золотом. Эти объекты не могут обмануть вас, не могут причинить вам боль, но люди могут сделать вам больно, и гораздо сложнее иметь дело с людьми, чем с неодушевленными предметами, такими как галька, золото и булыжники.

Шрила Прабхупада объясняет в лекции на эти стихи: «У нас есть отношения в этом мире. Кто-то мой доброжелатель, кто-то мой друг, а кто-то не друг и не враг. И кто-то, *мадхьястха*, посредник и кто-то действительно делает что-то хорошее ... когда вы находитесь на уровне *йога-юкте*, когда вы находитесь на трансцендентном уровне, эти различия, этот друг, враг, *садху*, святой и грешник, все исчезнет. Их нет больше ... Мы просто действуем, играя роль отца, матери, жены, детей, друга, врага. В спектакле каждый играет свою роль ... но за сценой мы все друзья. На сцене я могу сказать: «О, ты мой враг. Я убью тебя» и так далее. Но за кулисами мы друзья. Подобным образом в этом материальном мире, облачаясь в эту одежду материального тела, мы играем на сцене материального мира как враги, друзья, отец, мать, сын. Я не могу зачать сына. Это невозможно. Я просто порождаю это тело».



Третий раздел. Этапы практики *аштанга-йоги.*

Подразделы третьего раздела**:**

1. Стих **10**. Основные практики йоги: Тщательно контролируя свой ум, успешный йог занимается своим умом, телом и собой в служении Кришне.

2. Стихи **11-12**. Где сидеть во время практики: йог должен жить и заниматься практикой в одиночестве в уединенном священном месте. Он должен контролировать свои чувства и сосредоточить свой ум на одной точке.

3. Стихи **13-14**. Как сидеть в медитации: тело, шею и голову следует держать прямо, в то время как йог смотрит на кончик своего носа. Свободный от страха и сексуальной жизни, он должен медитировать на Кришну в своем сердце.

4. Стих **15**. Результаты медитации: Таким образом, прекратив материальное существование, он достигнет Царства Бога.

5. Стихи **16-17**. Еще больше о практике йоги: нельзя стать йогом, если слишком много спать или есть, или спать или есть слишком мало.

6. Стихи **18-23**. Самадхи.

- а) Стихи **18-19**. Йогарудха: Закрепление ума в самадхи. Таким образом йог регулирует свои привычки. Своим чистым умом он, лишенный материальных желаний, видит себя и наслаждается своим «Я».
- б) Стихи **20-23**. Что чувствует йог на стадии совершенства: утвердившись в безграничном счастье, йог никогда не отступает от истины, поскольку думает, что ничего большего нельзя достичь.

7. Стихи **26-27**. Дальнейший прогресс в контроле над разумом: всякий раз, когда ум блуждает, йог возвращает его к себе. Сосредоточив свой ум на Кришне, йог достигает своего качественного тождества с Всевышним и занимается служением Кришне.

8. Стихи **28-32.** Совершенство в йоге: он видит Кришну повсюду, Кришна никогда не потерян для него, и он никогда не потерян для Кришны. Такой йог, зная, что Сверхдуша и Кришна - это одно, видит истинное равенство всех существ и, таким образом, действует на благо всех.

Раздел 3. Подраздел 1. Основные практики йоги: Тщательно контролируя свой ум, успешный йог занимается своим умом, телом и собой в служении Кришне.

Стих 6.10

«Тело, ум и душа йога должны быть всегда заняты деятельностью, связанной со Всевышним. Ему следует жить одному, в уединенном месте, постоянно держать ум в повиновении и быть свободным от желаний и собственнических чувств».

До некоторой степени этот принцип может быть применим и в сознании Кришны. Проживание в уединенном месте не подходит адептам сознания Кришны, однако обуздание ума, трансформация желаний, избавление от собственнических чувств – это наша ежедневная практика.

Шрила Прабхупада начинает с объяснения превосходства сознания Кришны – те, кто находится в сознании Брахмана или Параматмы, частично обладают сознанием Кришны. Преданный понимает, что подразумевается под Брахманом и Параматмой. Имперсоналист или *йог* обладает несовершенным сознанием Кришны.

Во втором абзаце говорится, что все они должны быть постоянно заняты своей деятельностью, чтобы в конечном итоге выйти на высшую ступень. Главное – оставаться сосредоточенным на Кришне. Для этого нужно оставаться в уединении (избегать непреданных) и избегать внешних раздражителей. Необходимо принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное.

В третьем абзаце объясняется, что это лучше всего делать в сознании Кришны. Шрила Прабхупада цитирует два стиха Шрилы Рупы Госвами об отречении.

В четвертом абзаце говорится, что поскольку человек, сознающий Кришну, знает, что все принадлежит Кришне, он не испытывает чувства собственничества. Умеет принимать и отвергать на основе сознания Кришны. Следовательно, лучше всего исполняет то, что сказано в стихе.

Раздел 3. Подраздел 2. Где сидеть во время практики: йог должен жить и заниматься практикой в одиночестве в уединенном священном месте. Он должен контролировать свои чувства и сосредоточить свой ум на одной точке.

Стих 6.11-12

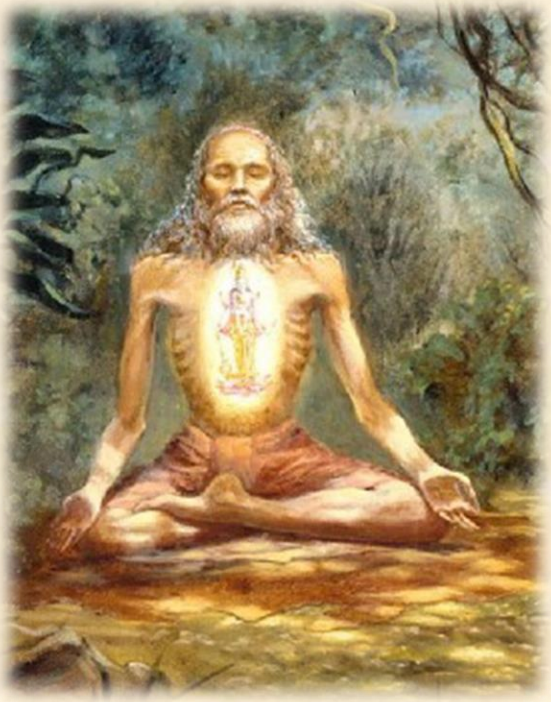
«Для занятий йогой надо найти чистое уединённое место, постелить на землю циновку из травы куша, покрыв её оленьей шкурой и мягкой тканью. Сиденье не должно быть слишком высоким или , наоборот, слишком низким. Усевшись как следует, можно приступать к практике йоги. Обуздав ум и чувства, контролируя деятельность тела и сосредоточив мысленный взор в одной точке, йог должен очистить сердце от материальной скверны».

Кришна говорит о том, что необходимо сосредоточить мысленный взор в одной точке, то есть обуздать ум, чувства. В нашем случае это означает, что мы должны внимательно повторять свои круги.

Раздел 3. Подраздел 3. Как сидеть в медитации: тело, шею и голову следует держать прямо, в то время как йог смотрит на кончик своего носа. Свободный от страха и сексуальной жизни, он должен медитировать на Кришну в своем сердце.

Стихи 6.13-14

«Держа корпус, шею и голову на одной линии, йог должен сосредоточить взгляд на кончике носа. Успокоив и обуздав ум, избавившись от страха и полностью отказавшись от половой жизни, он должен устремить мысленный взор на Мой образ в сердце и сделать Меня своей высшей целью».



Конечно, особенно в то время, когда мы повторяем свои круги, мы должны сидеть правильно. Лишь во время болезни допускается повторять *джапу* лежа, в противном случае необходимо сидеть правильно. Также необходимо отказаться от половой жизни, посвятить свою жизнь Кришне и заниматься служением Ему. Таковы преданные Кришны.

В лекции по этим стихам Шрилы Прабхупада говорит: «Многие, так называемые медитирующие с таким же успехом могут спать. Я их видел. Как только вы закрываете глаза, вы естественным образом засыпаете. Правильный процесс поможет вашему уму стать спокойным, контролируемым и лишенным страха. Обычно йоги практиковали в джунглях и не интересовались, приближается ли тигр, змея или какое-то другое дикое животное. Тут подчеркнуто: лишенный страха. Лишенный страха, а также полностью свободный от половой жизни. Если Вы занимаетесь сексом, вы вообще не можете контролировать свой разум. Это результат жизни *брахмачари*. Если вы останетесь *брахмачари*, не ведя половой жизни, тогда вы сможете стать решительным».

Раздел 3. Подраздел 4. Результаты медитации: Таким образом, прекратив материальное существование, он достигнет Царства Бога.

Стих 6.15

«Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает царства Бога».

Мысль 15-го стиха заключается в том, что если мы прекратим материалистичную деятельность, как это описывается в предыдущих нескольких стихах, то сможем не только обрести умиротворение, освободиться от страха, от оков сексуальной жизни, обрести способность контролировать свои чувства, но мы обретем царство Бога, обитель Кришны.

На санскрите, это звучит как *мат-сам̇стхāм*. *Йог, аштанга-йог* или преданный достигает *мат-сам̇стхāм*. Буквально это переводится, как «мое место», «моя обитель», духовное небо, царство Бога. В комментарии Шрила Прабхупада подчеркивает, что целью *йога* (и преданного), является достижение обители Бога – *мат-сам̇стхāм*.

Шрила Прабхупада обсуждает эту мысль в комментарии. Царство Бога по истине удивительно. Здесь нет никакой необходимости в привычных нам источниках электроэнергии. Царство Бога является поистине особенным местом, где мы сможем лицом к лицу, встретится с Господом, и опыт такого общения невероятен. Давайте же отправимся в обитель Господа. *Аштанга-йоги* могут отправиться туда, если будут следовать по пути сознания Кришны. Благодаря практике *аштанга-йоги* можно осознать Сверхдушу, что в свою очередь, приведет человека к практике *бхакти-йоги*. Смысл заключается в том, что необходимо обратиться к Господу.

Шрила Прабхупада резюмирует: «Разорвать цепь перерождений можно, лишь постигнув Верховную Личность Бога, Кришну. Иными словами, достичь совершенства в *йоге* — значит освободиться из материального плена, а не научиться произносить какие-то магические заклинания или выполнять гимнастические трюки, чтобы одурачивать неискушенных людей».

Раздел 3. Подраздел 5. Еще больше о практике йоги: нельзя стать йогом, если слишком много спать или есть, или спать или есть слишком мало.

Стихи16-17 обсуждают различные аспекты *аштанга-йоги*, в частности речь идет о самодисциплине.

Стих 6.16

«О Арджуна, человек никогда не станет йогом, если он ест слишком много или слишком мало, спит слишком много или спит недостаточно».

Как говорит Шрила Прабхупада, баланс в еде необходим как для *йогов*, так и для преданных. Есть нужно ровно столько, чтобы поддержать душу в теле. В комментарии обсуждается вегетарианство, как начало пути — преданные не должны есть мертвых

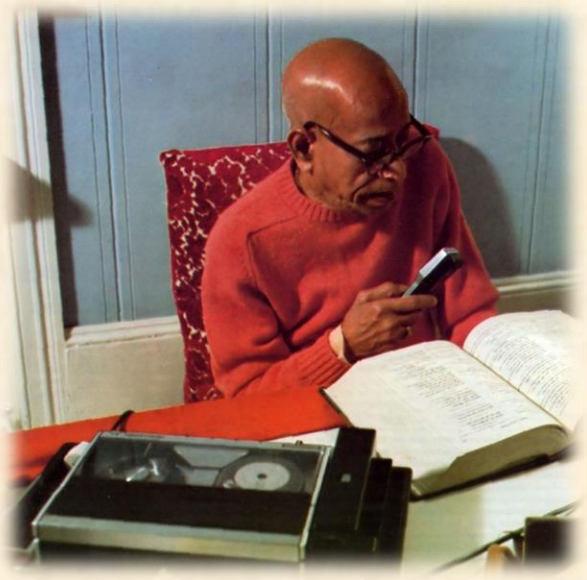
животных. Также говорится о том, что, если человек принимает пищу, не предложенную Кришне и употребляет алкоголь, он будет страдать, так как это пища в *гуне* невежества. Преданные не готовят для себя, они готовят пищу для Кришны, делая это в духе служения, с любовью и преданностью. Шрила Прабхупада резюмирует: «Тот, кто спит больше шести часов, несомненно, находится под влиянием *гуны* невежества. Человек в *гуне* невежества ленив и любит долго спать. Он не способен должным образом заниматься *йогой*».

Стих 5.17

«Тот, кто умерен в еде, сне, труде и отдыхе, может, занимаясь йогой, избавиться от всех материальных страданий».

Этот стих связан с предыдущим стихом. В лекции к этим стихам Шрила Прабхупада говорит: «Материальная цивилизация подобна лихорадке. Температура должна быть 36 градусов. Если она упадет ниже или поднимется выше 36-ти градусов – это нехорошо. Точно так же наша программа не приветствует ни увеличение до точки смерти, ни уменьшение до точки смерти. Мы не говорим: “Не ешьте”. Ешьте, но не ешьте больше и не ешьте меньше чем необходимо. Это наша программа. Мы ничего не запрещаем».

В начале комментария к этому стиху Шрила Прабхупада говорит: «Излишества в том, что касается еды, сна, самозащиты и половой жизни, одним словом, излишества в удовлетворении потребностей тела, могут стать препятствием на пути *йога*». Шрила Прабхупада фокусирует наше внимание на том, что мы не должны терять время зря. Его идеалом в этом отношении является Шрила Рупа Госвами, который всегда был занят служением Кришне и мог спать не больше двух часов в день, а иногда и вообще не спал. Харидас Тхакур не принимал *прасад* и не спал, не повторив 300 тысяч святых имен на четках.



Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «И поскольку все его действия, его речь, сон, бодрствование и удовлетворение других потребностей тела упорядочены, он не испытывает материальных страданий». Человек в сознании Кришны не интересуется чувственными наслаждениями, так же его не привлекает лень и праздность. У Шрилы Прабхупады был напряженный график. Он не занимался спортом чтобы расслабиться, но он уделял время физическим упражнениям для поддержания физического тела. Мы не должны попусту тратить время на бесполезные вещи.

Вот примерное ежедневное расписание Шрилы Прабхупады:

- в 1.30 утра Шрила Прабхупада просыпался и переводил книги
- с 3 до 5 утра он повторял *джапу*

- в 5.30 Шрила Прабхупада отправлялся на утреннюю прогулку, как минимум, на час. Шрила Прабхупада проходил 2 мили
- в 7 утра проводил утреннюю программу, затем завтрак
- с 9 утра до 11.30 управление Международным обществом сознания Кришны.
- в11.30 массаж, после него омовение
- в 13.00 обед
- в 14.00 – отдых
- в 16.00 он пил сок. Обычно Шрила Прабхупада принимал *прасад* только 2 раза в день, иногда вечером он мог перекусить чем-то легким.
- После того как он в 16:00 выпивал немного сока в 17.00 приходили гости и он давал им *даршан* или лекцию
- с 22.00 до 23.00 он ложился спать после массажа стоп.

Все, чем он занимался в течение дня было чистым преданным служением Верховной Личности Бога для того, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру.

Раздел 3. Подраздел 6. Самадхи.

А) Йогарудха: Закрепление ума в самадхи. Таким образом йог регулирует свои привычки. Своим чистым умом он, лишенный материальных желаний, видит себя и наслаждается своим «Я».

Стих 6.18

«Когда йог упорядочивает деятельность ума и, освободившись от материальных желаний, достигает духовного бытия, его называют утвердившимся в практике йоги»

Йогарурукша – это начальный уровень, на котором *йог* еще занимается *карма-йогой*. Затем, в определенный момент, практикующий преданный отказывается от *карма-йоги* и встает на путь контроля ума и обуздания чувств. Часто люди представляют *йога*, как человека, который сидит в определенной позе и занимается дыхательными упражнениями. Это стадия *йогарурукша аштанга-йоги*. Но на следующей стадии *аштанга-йоги*, *йога* называют утвердившимся в практике.

В комментарии к 18-му стиху Шрила Прабхупада говорит о Махарадже Амбариши, который занимал все свои чувства в служении Господу: «Царь Амбариша прежде всего сосредоточил ум на лотосных стопах Господа Кришны, а затем, одно за другим, занял в служении Господу все свои органы чувств: его уста прославляли трансцендентные качества Господа, руки убирали Его храм, уши слушали рассказы о деяниях Господа, а глаза созерцали Его божественный образ. Тело царя касалось тел преданных Господа, нос вдыхал аромат цветов лотоса, поднесенных Господу, а язык наслаждался вкусом листьев туласи, возложенных к лотосным стопам

Господа. Ноги несли его к местам паломничества и храмам Господа, голова склонялась перед Господом, а все желания были связаны с желаниями Господа. Все эти духовные занятия как нельзя лучше подходят тому, кто стремится стать чистым преданным… Для большинства людей, особенно для тех, кто не отрекся от мира, перечисленные выше духовные занятия для ума и чувств — самый лучший способ достичь духовного уровня, который в «Бхагавад-гите» определен словом *йукта*». Нам нужно идти по стопам Махараджа Амбариши.

Стих 6.19

«Подобно тому, как пламя светильника горит ровно в тихом месте, йог, обуздавший ум, всегда остается погруженным в медитацию, устремив внутренний взор на духовное "Я"».

В этом стихе продолжается описание уровня возвышенного преданного, который находится на уровне *самадхи*. Шрила Прабхупада цитирует «Шримад-Бхагаватам» 3.28.32. «*Йог* должен также медитировать на всемилостивую улыбку Господа Шри Хари, улыбку, которая осушает океан слез, пролитых теми, кто терпит невыносимые муки и страдания, стоит им приникнуть к Его лотосным стопам. Кроме того, *йог* должен медитировать на изящно изогнутые брови Господа, которые Его внутренняя энергия создала для того, чтобы пленить бога любви и защитить от него великих мудрецов».

Б) Что чувствует йог на стадии совершенства: утвердившись в безграничном счастье, йог никогда не отступает от истины, поскольку думает, что ничего большего нельзя достичь.

Стихи 6.20-23

«Когда йог достигает этой ступени совершенства, именуемой трансом, или самадхи, его ум полностью отстраняется от материальной деятельности. Благодаря чистоте ума он обретает способность видеть свое истинное "я", и оно становится для него источником радости и счастья. Обретя удовлетворение, йог своими духовными чувствами ощущает безграничное духовное блаженство. Постигнув истину, он уже никогда не забывает ее и считает, что нет ничего превыше ее. Такой человек не теряет самообладания, даже сталкиваясь с величайшими трудностями. Вот подлинная свобода от страданий, возникающих от соприкосновения с материальным миром».

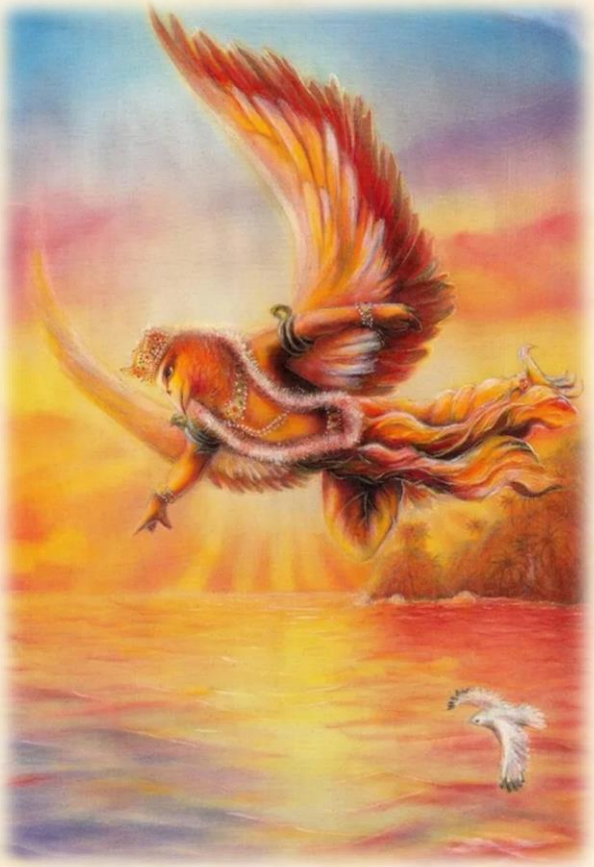
Здесь описывается два вида *самадхи.* В комментарии Шрила Прабхупада говорит о системе Патанджали и объясняет детали и цели этой системы. В основном тут

описывается сам процесс практики *аштанга-йоги*, в тонкости которого нам нет никакой необходимости вникать. В предпоследнем абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что самая лучшая *йога* для этого века – это сознание Кришны. Человек, сознающий Кришну, счастлив заниматься различными видами деятельности.

Стих 6.24

«Заниматься йогой надо с решимостью и верой, никогда не сходя с избранного пути. Необходимо избавиться от всех без исключения материальных желаний, возникающих в уме, и с помощью ума подчинить себе все чувства».

Шрила Прабхупада подчеркивает определяющий фактор решимости. По сути это является основной темой данного стиха. Шрила Прабхупада приводит в пример историю воробьихи: «Воробьиха отложила яйца на берегу океана, но их унес морской прилив. Охваченная горем, она стала просить океан вернуть ей пропажу, но тот остался безучастным к ее мольбам. Тогда воробьиха решила осушить океан. Своим маленьким клювом она принялась по капле вычерпывать из него воду, и все вокруг смеялись над ее невероятной решимостью. Молва об этом разлетелась по всему свету и дошла до Гаруды, гигантской птицы, носящей на спине Господа Вишну. Сжалившись над своей маленькой сестрой, Гаруда прилетел на берег океана. Восхищенный ее упорством, он пообещал помочь ей. Он тут же велел океану вернуть воробьихе яйца, пригрозив, что иначе сам возьмется вычерпывать воду. Испугавшись этой угрозы, океан тотчас повиновался. Так воробьиха по милости Гаруды снова стала счастливой». Если мы предаемся Кришне, то Он поможет нам, преданные помогут нам, и мы станем счастливыми.



Прабхупада говорит в конце комментария: «Подобно этому, занятия *йогой*, особенно *бхакти-йогой*, могут казаться нам очень трудными. Но если человек со всей решимостью следует правилам *бхакти-йоги*, Господь непременно придет к нему на помощь, ибо Бог помогает тому, кто помогает себе сам».

Из письма Шрилы Прабхупады: «Хорошие вещи не даются так легко. Вы знаете, с какими трудностями я столкнулся в первые годы жизни в вашей стране. Иногда я даже не знал, где мне жить. И когда я приехал, у меня не было никаких друзей, но я всегда был полон решимости сделать все возможное, чтобы исполнить желание моего гуру Махараджа. Несмотря на все трудности, я всегда оставался полным энтузиазма».

Стих 6.25

«Постепенно, шаг за шагом, с помощью разума, опирающегося на твердую убежденность, йог должен погрузиться в транс и полностью сосредоточить ум на душе, не думая ни о чем другом».

Тут описан процесс *пратьяхары*. Ум должен контролироваться через убеждение, медитацию и укрощение чувств – таким образом он будет находиться в *самадхи*. Тогда больше нет опасности оказаться в материальной обусловленности. «Пока *йог* находится в материальном теле, он вынужден соприкасаться с материей, однако ему не следует думать об удовлетворении потребностей собственных чувств. Он должен думать только о том, как доставить удовольствие Высшей Душе. Этого уровня нетрудно достичь, если просто заниматься деятельностью в сознании Кришны».

Из лекции Шрилы Прабхупады по этим стихам: «Поэтому проповедник – самый дорогой преданный. Не каждый преданный умеет убеждать разных людей. Также есть три класса преданных. Но стремление проповедовать сознание Кришны - лучшее служение Господу. Потому что несмотря на противодействие, они пытаются поднять людей до высших стандартов осознания Бога. Об этом говорится в «Бхагавад-гите». Они проповедуют, они встречают противодействие. Иногда они терпят поражение, иногда разочаровываются, иногда их удается убедить».

Раздел 3. Подраздел 7. Дальнейший прогресс в контроле над разумом: всякий раз, когда ум блуждает, йог возвращает его к себе. Сосредоточив свой ум на Кришне, йог достигает своего качественного тождества с Всевышним и занимается служением Кришне.

Стих 6.26

«Куда бы ни устремлялся ум, изменчивый и беспокойный по природе, йог всегда должен возвращать его под власть своего истинного я».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Ум по своей природе изменчив и неустойчив». *Йог* должен контролировать ум, а вместе с ними и чувства, так поступают *свами* и *госвами*. Прабхупада говорит, что это достигается вовлечением чувств и ума в преданное служение: «Тот, кто, очистив свои чувства, использует их в служении Господу,

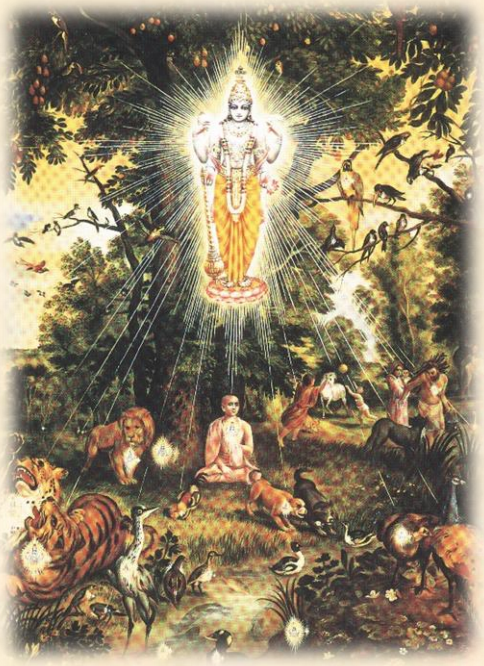
действует в сознании Кришны. Только так можно стать полновластным хозяином своих чувств и только так можно достичь высшего совершенства *йоги*».

Стих 6.27

«Йог, который сосредоточил ум на Мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуны страсти, он осознаёт свое качественное тождество с Абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков».

Тут вспоминается стадия *брахма-бхута*, продвинутая стадия. Как обычно, Шрила Прабхупада подчеркивает тот факт, что невозможно оставаться на этом уровне, если ум не сосредоточен на лотосных стопах Господа. Если ум всегда занят преданным служением, человек выходит из-под влияния *гуны* страсти и освобождается от всех последствий своих прошлых поступков, как говорится в стихе.

Раздел 3. Подраздел 8. Совершенство в йоге: он видит Кришну повсюду, Кришна никогда не потерян для него, и он никогда не потерян для Кришны. Такой йог, зная, что Сверхдуша и Кришна - это одно, видит истинное равенство всех существ и, таким образом, действует на благо всех.



Стих 6.28

«Так, обуздав ум и чувства и непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны и обретает высшее, совершенное счастье в трансцендентном любовном служении Всевышнему».

Всегда нужно находиться в контакте с Господом, и такой уровень называется *брахма-самспарша*. Прабхупада пишет: «Такая трансцендентная связь со Всевышним определяется в этом стихе словом *брахма-самспарша*».

Стих 6.29

«Совершенный йог видит Меня пребывающим во всех живых существах, а всех живых существ — пребывающими во Мне. Воистину, осознавшая себя душа видит Меня, единого Верховного Господа, повсюду».

Этот стих интересен с разных точек зрения. В первую очередь подчеркивается созерцание Господа, в частности речь идет о Сверхдуше. Шрила Прабхупада говорит в

комментарии: «*Йог* в сознании Кришны обладает совершенным ви́дением, поскольку видит, что Кришна, Верховный Господь, пребывает в сердце каждого существа как Сверхдуша (Параматма)... Господь в образе Параматмы находится и в сердце собаки, и в сердце брахмана...» Строго говоря, речь по-прежнему идет об *аштанга-йоге*.

Шрила Прабхупада в комментарии подчеркивает ценность преданного служения. Но в классическом понимании смысл такой: *аштанга-йога* способствует достижению практикующим уровня осознания Сверхдуши в трансе *самадхи*. Далее, если *аштанга-йог* должным образом утверждается на этом уровне, то он может перейти на следующий уровень и начать исполнять преданное служение.

Стих 6.30

«Для того, кто видит Меня во всем сущем и все сущее во Мне, Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для Меня».

Кришна тут использует санскритский термин *йо мāм̇* «Меня».

- Кого он видит?

- Меня.

- Видит в ком?

- Во Мне.

- Кто не будет потерян?

- Я. И он не будет потерян для Меня.

Очевидно, что речь идет исключительно о сознании Кришны, хотя здесь трижды встречается слово «мне». Видеть Господа повсюду и видеть все сущее в Нем, по сути, является один и тем же видением.

Чтобы разъяснить этот момент, Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» 5.23:

премāн̃джана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантаḥ садаива хр̣дайешу вилокайанти
йам̇ ш́йāмасундарам ачинтйа-гуṇа-сварӯпам̇
говиндам āди-пурушам̇там ахам̇бхаджāми

«Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к Нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в Его вечном образе Шьямасундары».

Шрила Прабхупада говорит, что на этом уровне Кришна никогда не пропадает из поля зрения преданного, и преданный никогда не теряет Кришну.

Стих 6. 31

«Он поклоняется и служит Сверхдуше, зная, что Сверхдуша и Я суть одно. Такой йог всегда, при любых обстоятельствах, остается во Мне».

Так, под руководством старших, практикующий *аштанга-йог*, ступенька за ступенькой поднимается по лестнице вверх и достигает уровня осознания Сверхдуши. Такой *аштанга-йог* несомненно осознает, что Сверхдуша и Кришна суть одно, и так становится преданным, который занимается преданным служением.

Стих 6.32

«Совершенным йогом, о Арджуна, называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны».

Преданный по своему опыту знает, что каждый в этом мире страдает и каждый испытывает счастье. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Такова разница между чистым преданным Господа и *йогом*, заинтересованным лишь в собственном совершенствовании». Они проходят через те же самые испытания, через которые проходим мы. Затем *йог* начинает задаваться вопросом: «Почему я страдал в прошлом, до того момента, пока я не стал преданным. Почему я страдал? Потому что я забыл Кришну!»

Как говорится в формуле мира, Кришна является наслаждающимся всеми жертвоприношениями, обладателем всех благ и благожелателем всех живых существ. Люди забыли об этом и поэтому страдают. Преданный же знает эти истины и преисполняется решимости поделиться с окружающими сознанием Кришны. Поэтому он является лучшим *йогом*. Он не занимается *йогой* ради собственного самосовершенствования, не уходит в уединенное место, но действует ради блага других, не завидуя никому.

В последнем предложении комментария говорится: «*Йог*, который уходит в уединенное место в поисках идеальных условий для медитации, может не быть столь возвышенным, как преданный, старающийся изо всех сил привлечь каждого человека к сознанию Кришны».

Четвертый раздел. Разум и практика йоги.

Когда Кришна давал наставления Арджуне, особенно по части *аштанга-йоги*, Шрила Прабхупада в комментариях всегда (или, по крайней мере, очень часто) рассматривает все процессы с точки зрения сознания Кришны, преданного служения. Если понимать эти стихи сквозь призму преданного служения, то можно сказать, что *аштанга-йога* является механическим процессом, который требует серьезных усилий. Не каждому это не под силу.

Практически любой человек может выполнять какие-то физические упражнения, но процесс *йоги*, описанный здесь, не прост. Поэтому, приближаясь к изучению именно этой части 6-ой главы, Арджуна начинает жаловаться, что для него это слишком сложно. Господь Кришна заверяет его, что он может это сделать, но Арджуне действительно кажется, что это выше его сил, а ведь он был весьма квалифицированная личность. Такова тема стихов 33-36.

Стих 6.33

«Арджуна сказал: О Мадхусудана, практика йоги, которую Ты описал, кажется мне непосильной, ибо ум мой беспокоен и неустойчив».

Если выражаться простыми словами, Арджуна отвергает систему *йоги*, описанную в стихах 11-32. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что в наше время люди не могут покинуть дом, уйти в укромное место в горах или джунглях для занятия *йогой*. Одно дело выполнять какие-то упражнения дома, а другое – отправиться в уединенное место, в лес или в джунгли, потому что заниматься *йогой* нужно в укромном месте. Раньше *йоги* так и поступали, и им приходилось иметь дело с дикими животными, что было опасно для жизни.

Практикой *йоги* нужно заниматься все время. У Арджуны было больше возможностей для этого, чем у современных людей: он был из царского рода, у него было больше хороших качеств, он – близкий друг Кришны. Но все же он считал это невозможным. Баладева Видьябхушана заявляет, что Арджуна считает возможным заниматься этим 2-3 дня, а ведь Арджуна был воспитан в этой культуре. Тем не менее, он отвергает эту практику, говоря, что это непосильная ноша.

Шрила Прабхупада говорит в конце комментария к этому стиху: «Те, кто пытается имитировать эту практику, посещая пресловутые школы и общества *йоги*, лишь напрасно теряют время, хотя и думают, что добились каких-то успехов. Они пребывают в полном неведении относительно истинной цели *йоги*».

Стих 6.34

«Ум неугомонен, неистов, упрям и очень силен, о, Кришна, и, мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер».

В 4-ой главе Кришна объясняет, что все начинается с души, потом идет разум, потом ум, потом чувства, затем чувства входят в соприкосновение с объектами чувств и тогда уже они диктуют свои правила человеку, а душа в этот момент пребывает в полнейшем шоке, созерцая сложившееся положение вещей. Шрила Прабхупада говорит в комментарии к этому стиху: «Ум так силен и упрям, что порой берет верх над разумом, хотя по идее должен подчиняться ему. В повседневной жизни человеку приходится преодолевать множество препятствий, и ему, безусловно, очень трудно держать ум в повиновении».

У нас есть опыт влечения к какому-то действию, которое мы не должны совершать, даже преданных уносит с истинного пути, не говоря уже о непреданных.

Контролировать ум непростая задача. Арджуна сравнивает укрощением ума с попыткой остановить ветер. Можно представить себе, как кто-то бегает и машет руками, чтобы остановить ветер – выглядит это довольно глупо. Прабхупада пишет, что если это было сложно для такой высококвалифицированной личности, как Арджуна, то что говорить о деградировавших жителях Кали-юги.

Что же делать в таком случае? Шрила Прабхупада дает ответ в комментарии к стиху: самый простой способ, который дает нам Господь Чайтанья – это повторение Харе Кришна *мантры*. Эта великая Маха-мантра способна освободить все человечество. Необходимо полностью погрузить свой ум в Кришну, только тогда не останется никаких провоцирующих факторов на какое-либо действие вне сознания Кришны. Необходимо умом и душой погрузиться в повторение Харе Кришна, а не просто в сокращенную ускоренную форму Маха-мантры, чтобы уложиться в определенное время, за которое мы намерены успеть вычитать свои круги. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Со всем смирением необходимо повторять нам Харе Кришна мантру и очень внимательно слушать звуковую вибрацию.

Стих 6.35

«Господь Шри Кришна сказал: О могучерукий сын Кунти, обуздать беспокойный ум, конечно же, чрезвычайно трудно. Однако это можно сделать с помощью определенной практики и отказа от мирских удовольствий».

Интересно, что Господь Кришна допускает, что это сложно. Это чрезвычайно трудно. Обуздать ум можно, благодаря особой практике и не привязанности. Также мы должны помнить о взаимосвязи *карма-йоги* с *буддхи-йогой*, где особенное место занимает отрешенность. Однако отрешенность без соответствующей практики не является панацеей, по крайней мере, не в долгосрочной перспективе.

Что же является надлежащей практикой, о которой говорит Господь Кришна? В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Но любой, кто избрал путь сознания Кришны, может заниматься преданным служением Господу, состоящим из девяти видов деятельности. Первый и самый главный из них — слушание повествований о Кришне. Это очень могущественный вид духовной практики, позволяющий полностью очистить ум. Чем больше человек слушает о Кришне, тем глубже он постигает духовную науку и быстрее отказывается от всего, что уводит его ум от Кришны. Отстраняя ум от всего, что не связано со служением Господу».

Процесс сознания Кришны состоит из девяти видов преданного служения. Эти процессы являются личностными, а не имперсональными. Шрила Прабхупада говорит об этом в конце комментария: «Этот процесс напоминает процесс выздоровления больного, который находится под наблюдением опытного врача и соблюдает строгую диету. Слушание повествований о божественных деяниях Господа Кришны — эффективное средство для лечения помешавшегося ума, а принятие пищи, предложенной Кришне, — диета, необходимая страдающему пациенту. Таков процесс лечения с помощью метода сознания Кришны». Шрила Прабхупада не погружается здесь в нюансы и аспекты *аштанга-йоги*. Он фокусирует наше внимание на сознании Кришны.

Стих 6.36

«Для того, чей ум необуздан, самоосознание — непосильный труд. Но тот, кто покорил ум и идет к цели верным путем, непременно добьется успеха. Таково Мое мнение».

Это та же мысль, которая высказывалась в предыдущем стихе. Она упоминается здесь снова, потому что это важный момент. В «Бхагавад-гите» нередко встречаются

повторы, и Шрила Прабхупада объясняет, что это делается из-за особенной важности этой информации.

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Верховный Господь говорит здесь, что если мы не воспользуемся предписанным методом лечения, позволяющим оградить ум от материальной деятельности, то не сможем достичь успеха в самоосознании… Тот, кто пытается заниматься *йогой* и в то же время предается мыслям о мирских удовольствиях, похож на человека, который старается разжечь костер и в то же время поливает дрова водой». Человек должен контролировать ум, занимая его преданным служением.

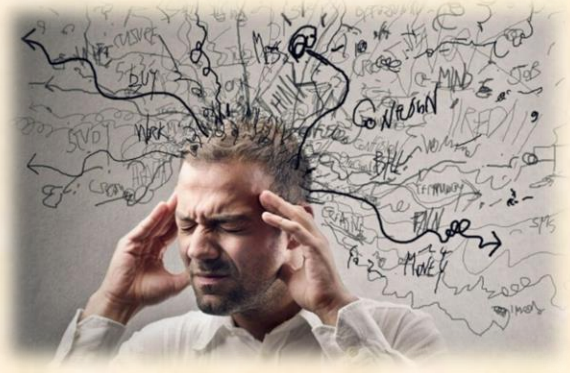
Пятый раздел. Судьба неудачливых *йогов*.

Арджуна обеспокоен тем, что может потерпеть неудачу как на духовном поприще, так и в материальном плане. Кришна привел весьма уместные доводы в пользу того, что необходимо действовать и практиковать *йогу* в духе отречения. Но Арджуна вновь перефразирует свои доводы, и заходит немного с другой стороны, опасаясь: «У меня не получится. Я паду. Я попаду в патовую ситуацию и не смогу продвигаться дальше. Что же в итоге со мной будет?»

Стих 6.37

«Арджуна спросил: О Кришна, какова судьба неудачливого йога, который с верой шел путем духовного самопознания, но затем оставил его, прельстившись мирскими удовольствиями, и не достиг совершенства?»

Только что Кришна говорил о том, что если мы будем должным образом следовать процессу самоосознания, то осознаем свое изначальное положение слуги Верховной Личности Бога. Но Арджуна продолжает приводить свои доводы, пусть косвенным образом, но смысл остается прежний – «О Мой Дорогой Господь, это очень сложно!»



Прабхупада всегда говорил, что сознание Кришны просто для простых и сложно для сложных. Если вы реально сложный персонаж, то вы можете усложнить все до такой степени, что процесс станет сложнее сложного. Духовная жизнь означает объявление войны материальной энергии. Арджуна жаждет узнать результаты отклонения от пути самоосознания.

Из беседы Шрилы Прабхупады со своими учениками:

Вишнуджана: Как это возможно, Прабхупада, для человека, чей ум затуманен, постоянно повторять Харе Кришна? Человек, который всегда думает о семье, друзьях, стране, нации.

Прабхупада: Да, как мы можем думать мирскими категориями, и в то же время воспевать? Сталкиваются две силы, в результате одна победит. Поскольку *майя* пытается увести вас от сознания Кришны, вы можете бросить вызов *майе*, повторяя Харе Кришна. Идет постоянная борьба, а *майя* очень сильна, она увлечет вас другими путями. Но если вы упорствуете, если вы громко воспеваете, вам не нужно бояться *майи*. Просто улучшите свое воспевание, и вы станете победителем. *Нāрāйаṇа-парāḥ сарве на куташ́чана бибхйати*. Мы не боимся *майи*, потому что там есть Кришна. Кришна говорит: *каунтейа пратиджāнūхи на ме бхактаḥ праṇаш́йати*. Просто заяви – Мой преданный никогда не падет жертвой *майи*. *Майя* ничего не сможет сделать, если мы станем сильными.

В чем заключается сила? Громко повторять Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Громко!

Стих 6.38

«О могучерукий Кришна, разве человек, сошедший с пути йоги, не лишается всех духовных и материальных приобретений и не исчезает, подобно разорванному облаку, нигде не найдя прибежища?»

Арджуна продолжает приводить свои доводы. Прабхупада в комментарии приводить пример большого облака в небе. Какой-то клочек этого облака уносит порывом ветра. Теперь этот кусочек облака сам по себе, и так как он маленький и неокрепший, его просто разрывает на кусочки. Конец маленькому облачку.

Это вопрос на благо практикующих все виды *йоги*. Арджуну интересует судьба личности, которая шла по духовному пути, но, осквернившись, пала. Духовная жизнь такого человека не увенчалась успехом, как и материальная, потому что он отказался от материальной жизни во благо духовной жизни. Не достигнув успеха ни там, ни там, он остался где-то посередине. Арджуна переживает, что с ним может случиться то же самое.

Шрила Прабхупада объясняет, что на пути осознания Брахмана и Параматмы практикующие могут потерпеть неудачу, но преданное служение – это правильный процесс, с преданным такого не случится, потому что Кришна лично присматривает за Своими преданными.

Стих 6.39

«Это сомнение мучит меня, о Кришна, поэтому я прошу Тебя рассеять его. Лишь Ты один можешь избавить меня от подобных сомнений».

Арджуна обращается к Кришне с просьбой разрешить его дилемму. Кришна вдохновляет его – искренний человек, который ведет благочестивую деятельность, не

падет, не сойдет с пути. Почему? Потому что Кришна всегда заботится о Своих преданных. Приглядывая за Своими преданными, и видя, как они прикладывают усилия в попытках прогрессировать в сознании Кришны, видя, что преданному не хватает сил, Кришна поможет такому искреннему преданному.

Стих 6.41

«Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей».

Стих 6. 42

«Или [если йог сошел с духовного пути, пройдя бóльшую его часть] он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача».

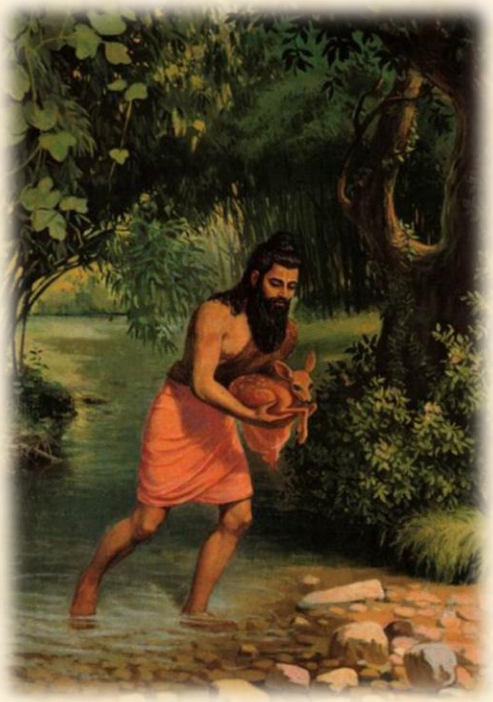
Здесь приводится две категории неуспешных *йогов*.

- Первая категория — это *йог*, который падает после непродолжительной практики, успев достичь лишь незначительного прогресса. Шрила Прабхупада объясняет, что он отправляется на высшие планетные системы. «Прожив там очень долгую жизнь, они вновь возвращаются на землю и рождаются в семьях благочестивых *брахманов-вайшнавов* или богатых и знатных представителей торгового сословия».

- Вторая категория — это *йог* который, падает после длительной практики *йоги*. Такие люди получают возможность полностью развить в себе сознание Кришны. Это весьма редкая удача в этом мире. Шрила Прабхупада приводит пример Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, и сам Шрила Прабхупада относится к такому примеру: они родились в семьях трансценденталистов. Шрила Бхактисиддханта был сыном Бхактивинода Тхакура. Отец Шрилы Прабхупады был чистым преданным. Сам Шрила Прабхупада говорил так о своем отце. Конечно, Шрила Бхактисиддханта и Шрила Прабхупада воспользовались этой возможностью. Как говорит сам Шрила Прабхупада: «...с первых дней жизни нас учили с любовью и преданностью служить Господу. Позднее мы встретились по воле Всевышнего».

Стих 6.43

«Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься йогой, стремясь достичь совершенства».



В комментарии Шрила Прабхупада приводит знаменитый пример Бхараты Махараджа. Он был продвинутым преданным, но в силу определенных обстоятельств привязался к олененку и пал с уровня чистого сознания Кришны. Лишь спустя некоторое время он получил возможность продолжить с того уровня, на котором остановился, и, достигнув успеха, он вернулся в духовный мир. «На примере его жизни видно, что усилия *йога* никогда не пропадают даром. По милости Господа он снова получает возможность достичь совершенства в сознании Кришны». Конечно мы не находимся на уровне Бхараты Махараджа, мы не являемся великими преданными, мы те, кто пытается барахтаться, карабкаться изо всех сил, но так или иначе по милости Господа, в конце концов, мы сможем вернуться в духовный мир.

Стих 6.44

«Благодаря этому божественному сознанию в нем само собой просыпается влечение к практике йоги. Такого йога, стремящегося к духовному знанию, не привлекают ведические обряды и ритуалы».

Такие личности есть даже среди нас. Есть примеры тех, кто не заинтересован в ведических обрядах и ритуалах, а стремится встать на путь сознания Кришны – это однозначно опыт прошлых жизней.

Стих 6.45

«Он усердно занимается практикой йоги и в конце концов, спустя множество жизней, полностью очищается от материальной скверны, обретает духовное совершенство и достигает высшей цели».

Мы уже говорили о двух категориях *йогов:* те, кто пал после не очень продолжительного периода практики, и те, кто пал после длительной практики. Те, кто пал, не добившись совершенства, получит возможность родиться в аристократических семьях, в *брахманических* семьях и вернуться вновь к тому моменту сознания Кришны, на котором они остановились, продолжив свое развитие. Те же, кто пали после более продолжительной практики, находятся на более высокой ступени духовного развития. По

милости Господа в следующей жизни обе эти категории смогут вновь встать на путь сознания Кришны и достичь совершенства.

Шрила Прабхупада цитирует знаменитый стих из следующей главы «Бхагавад-гиты» 7.2: **«После великого множества жизней, посвященных благочестивой деятельности, человек полностью очищается от материальной скверны и выходит из-под власти иллюзорной двойственности. Тогда он с решимостью посвящает себя трансцендентному любовному служению Господу»**.

В письме Джаянанде, написанном после его ухода из этого мира, Шрила Прабхупада пишет: «Я чувствую разлуку с тобой. В Сан-Франциско ты подвозил меня на машине, и ты был первым, кто дал мне пожертвование, 5 тысяч долларов на печать «Бхагавад-гиты» и после этого ты предлагал любовное служение Кришне различными способами. Я надеюсь, что ты достигнешь совершенства и получишь возможность общаться с Кришной. Если же нет, и останется какой-то намек на чувственные наслаждения, то тогда отправляйся же ты к небожителям, к полубогам и живи с ними на протяжении многих тысяч лет, ведя роскошную жизнь, оттуда уже ты сможешь добрать до духовного мира. Если не получается добраться до духовного мира и вновь приходится возвращаться в материальный мир, тебе будет дарована возможность принять рождение в аристократической семье, семье *брахманов*. Будет дарована возможность продолжить развитие сознания Кришны с того уровня, на котором остановился. *джанма карма ча ме дивйам эвамйо ветти таттватаḥ тйактва̄ дехам̇ пунар джанма наити ма̄м эти со ’рджуна*. Кришна, на самом деле, оказал тебе величайшую услугу, не поддерживая больше пораженное тело. Спасибо тебе огромное, твой вечный доброжелатель АЧ Бхативеданта Свами Прабхупада».

Шестой раздел. Величайший йог.

Стих 6.46

«Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом».

В комментарии Шрила Прабхупада упоминает разные типы *йоги*:

- «Когда этот процесс связан главным образом с кармической деятельностью, его называют *карма-йогой*,

- когда он основывается на философских изысканиях, его называют *гьяна-йогой*,
- а когда в нем преобладает преданное служение Верховному Господу, его называют *бхакти-йогой*».

Среди процессов, упомянутых в этом стихе, есть градации:

- Аскетизм без самопознания не совершенен, значит империческое знание без преданности Верховному Господу также несовершенно.
- Кармическая деятельность без сознания Кришны – пустая трата времени.

«Поэтому самым лучшим из всех перечисленных здесь видов *йоги* является *бхакти-йога*. С еще большей ясностью об этом говорится в следующем стихе» – так пишет Шрила Прабхупада в конце комментария.

В первых шести главах «Бхагавад-гиты» были представлены различные методы *йоги*. Некоторые из них являются более сложными, как в случае с восьмиступенчатой *йогой*, некоторые менее сложные. В любом случае провозглашается превосходство *йоги*, а среди всех видов *йоги*, лучшая *бхакти–йога*.

Стих 6.47

Очень важный стих!

йогинām апи сарвешāṁ
мад-гатенāнтар-āтманā
ш́раддхāвāн бхаджате йо
мāṁ са ме йуктатамо матаḥ

«А из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Мое мнение».

В первую очередь Шрила Прабхупада сосредотачивается на слове *бхаджате*, на корне *бхадж*. Хорошо известно слово *бхаджан* – это песня *вайшнавов*. Глагол *бхадж* переводится как поклонение в рамках какой-то церемонии, ритуала. Шрила Прабхупада говорит, что *бхадж* означает не просто поклонение, а служение с любовью и верой ради Верховной Личности Бога. Этот очень важный момент подчеркивается в этом стихе.

Что такое *бхакти-йога*? Речь идёт не о каком-то формальном исполнении каких-то ритуалов и обрядов, а о проявлении личной любви, личных чувств к Верховной Личности Бога. *Бхадж* – это служение Верховной Личности Бога с любовью и верой. «Тот, кто отказывается выражать почтение какому-нибудь полубогу или уважаемому человеку, рискует прослыть невежей, но тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование».

Шрила Прабхупада объясняет, что термин «*бхадж»* относится к Кришне, а термин «поклонение» – к полубогам.

- *Карма-йога*, деятельность без привязанности к ее результатам, является началом этого пути.
- Когда *карма-йога* усиливается знанием и отречением, эта стадия называется *гьяна-йога*.
- Когда *гьяна-йога* усиливается медитацией на Сверхдушу с помощью различных физических процессов и ум сосредоточен на Ней, это называется *аштанга-йогой*.
- Когда человек переходит на следующий уровень и приближается к Верховной Личности Бога – это называется *бхакти-йогой,* это кульминация.

Следовательно, прогрессивный *йог* не зацикливается на какой-либо одной *йоге*. Он проходит различные уровни и так достигает *бхакти*.

«Сознание Кришны – это высшая *йога*, как Эверест - высшая гора… Совершенные *йоги* сосредоточивают ум на Кришне, Шьямасундаре, чье прекрасное тело цветом напоминает грозовое облако, а лотосоподобный лик сияет, словно солнце. Одежды Господа усыпаны драгоценными камнями, а грудь украшена гирляндой из цветов. Ослепительное сияние, исходящее от Его тела и называемое *брахмаджьоти*, освещает все стороны света...Он идеальный сын, муж, друг и господин, и Он исполнен всех совершенств и божественных качеств. Того, кто полностью сознает эти свойства Господа, считают лучшим из *йогов*».

В 6-ой главе «Науке самоосознания», которая называется «Материальные проблемы - духовные решения», Прабхупада задает вопрос: «Кто такой *йог* первого класса?» Кришна отвечает: «Тот, кто всегда думает обо Мне». Это означает, что человек в сознании Кришны – лучший *йог*. Как уже упоминалось, есть разные виды *йоги*: к*арма-йоги, гьяна-йоги, дхьяна-йоги* и *бхакти-йоги*. Но лучший *йог* это тот, кто всегда думает о Кришне внутри себя с верой и любовью.

Таким образом, мы завершили изучение первого раздела «Бхагавад-гиты», посвященного различным видам *йоги*, в особенности *карма-йоге*. Теперь мы совершенно явно видим, что Господь Кришна указывает на *бхакти-йогу*, как на высшую систему всех систем *йоги*.

Харе Кришна!

Об авторе

Его Святейшество Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махарадж (Ричард Найсмит) явился в этот мир 14 августа 1951 года в Окленде, Новая Зеландия. Впервые он встретил сознание Кришны, когда учился в университете в Окленде. В университетском дворе он увидел преданных, бросающих цветы к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, пока Шрила Прабхупада шел мимо. После этого он посетил лекцию Шрилы Прабхупады в университете.

В конце 1972 года Ричард на пассажирском лайнере отправился в Англию. Во время плавания он встретил одного парня, который сказал ему, что «из всех духовных групп только одна была серьёзной — кришнаиты». После этого Ричард решил по прибытии в Лондон непременно найти и посетить кришнаитский храм.

7 января 1973 года Ричард переехал жить в лондонский храм и стал брахмачари. В храме было около 50 брахмачари и красивые, установленные Прабхупадой в 1969 году Божества Радха-Кришны — «Радха-Лондонишвара». Жизнь кришнаитских монахов была очень аскетичной. Они следовали очень строгому расписанию, ежедневно посещая утренние и вечерние духовные программы. Спали монахи на полу, по 20 человек в одной комнате, делились друг с другом одеждой. Первым служением Ричарда было мытьё кастрюль на кухне и уличные киртаны, на которые кришнаиты выходили ежедневно, как минимум на четыре часа. Ричард также возил старших вайшнавов на машине — служение, которое ему очень нравилось. Он вспоминает, что «вся атмосфера была очень зажигательной».

В сентябре 1973 года Ричард получил духовное посвящение от Бхактиведанты Свами Прабхупады имя Рагхубхир Даса. Год спустя, в 1974 году, он получил второе, брахманическое посвящение в Бхактиведанта-мэноре — штаб-квартире Движения сознания Кришны в Великобритании и одном из крупнейших вайшнавских храмов Европы, который незадолго перед этим был подарен Международному обществу сознания Кришны Джорджем Харрисоном.

В 1976 году Рагхубхир даса был назначен одним из управляющих Бхактиведанта-мэнора, где он руководил обучением новых вайшнавов, занимал должность казначея и работал в департаменте по связям с общественностью. Вскоре он возглавил британский филиал издательства «Бхактиведанта Бук Траст» (ББТ). Под его руководством, издательство опубликовала более 20 новых книг по вайшнавизму и ведической культуре тиражом в несколько миллионов экземпляров. Огромными тиражами также выпускались пластинки с записями индуистских мантр и вайшнавских бхаджанов.

В январе 1980 года Джаятиртха Свами, который в то время курировал деятельность ИСККОН в Великобритании и Южной Африке, отправил Рагхубхира даса проповедовать в Южно-Африканскую Республику. По прибытии в ЮАР, Рагхубхир стал президентом храма и сельскохозяйственной общины в Като-Ридж, в провинции Квазулу-Натал. Община, располагавшаяся на 48 гектарах земельных угодий, была приобретена

кришнаитами в 1977 году, став первой собственностью ИСККОН в ЮАР. На месте старого ангара для сельскохозяйственной техники был построен храм площадью в 100 кв. метров, а за год до приезда Рагхубхиры, в 1979 году, в храме были установлены Божества Чайтаньи и Нитьянанды — «Шри Нитай-Гаурахари».

С марта 1982 по июнь 1985 года, вместе с двумя другими вайшнавами, Рагхубхир дас курировал строительство Храма Радхи-Радханатхи в Дурбане. С 1985 по 1987 год он выполнял обязанности президента храма ИСККОН в Йоханнесбурге, а с 1987 по 1991 год — возглавлял проповеднический центр в Йовилле и был президентом храма в Дурбане.

Начиная с 1991 года Рагхубхир Даса начал активно путешествовать и проповедовать гаудия-вайшнавизм по всему миру. В 1993 году он впервые посетил Россию. В тоже самое время он начал принимать активное участие в образовательных программах ИСККОН, преподавая гаудия-вайшнавское богословие в «Вайшнаском институте высшего образования» во Вриндаване, Уттар-Прадеш, Индия.

Во время фестиваля Гаура-пурнимы 1994 года в Маяпуре он принял санньясу от Гирираджи Свами, получив при этом новое имя Бхакти Чайтанья Свами.

В 1998 году Бхакти Чайтанья Свами был назначен членом Руководящего совета ИСККОН — коллегиального органа управления Движения сознания Кришны. Он начал курировать деятельность Движения в Эстонии, Латвии и Литве (вместе с Ниранджаной Свами) и в Сибири (вместе с Бхактивайбхавой Свами и Прабхавишну Свами). С 1999 года он также руководит деятельностью ИСККОН в ряде стран Африки: ЮАР, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Малави, Анголе, Лесото, Свазиленде и Замбии; а с 2001 года — в Северо-Западном регионе России — Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске. В 2003 году Бхакти Чайтанья Свами был избран председателем Руководящего совета ИСККОН сроком на один год. В 2009 году, вместе с Бхакти Бринга Говиндой Свами, он начал руководить деятельностью ИСККОН на Маврикии. Кроме этого, по данным на 2009 год Бхакти Чайтанья Свами является членом министерства ИСККОН по санньясе, комитета ИСККОН по гуру и комитета по назначению новых членов Руководящего совета ИСККОН.

В 1980 году Бхакти Чайтанья Свами Махарадж был переведен в Южную Африку, чтобы курировать деятельность ИСККОН как президент храма в Като Ридж и помогать с курированием постройки храма Шри Радхи-Радханатха. Бхакти Чайтанья Свами Махарадж также занимался курированием проповеднической деятельности в Йоганесбурге, наряду с управлением повседневной деятельностью храма Мулдерсдрифт в проповедническом центре в Йовилле. Благодаря обширным знаниям Шрилы Гурудева в области философии сознания Кришны, его лекции пользуются большим успехом, и он дает семинары в центрах ИСККОН по всему миру. Бхакти Чайтанья Свами Махарадж тесно сотрудничает с образовательными программами ИСККОН и преподает на курсах в Вайшнавском Институте Высшего Образования во Вриндаване. В 1993 году Бхакти Чайтанья Свами был назначен Советом Колледжа Бхактиведанты главой экзаменационной комиссии.

Контакты: БЧС.РФ