

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

Курс по книге
Бхагавад-гита
как она есть
Модуль 3
Главы 13-18

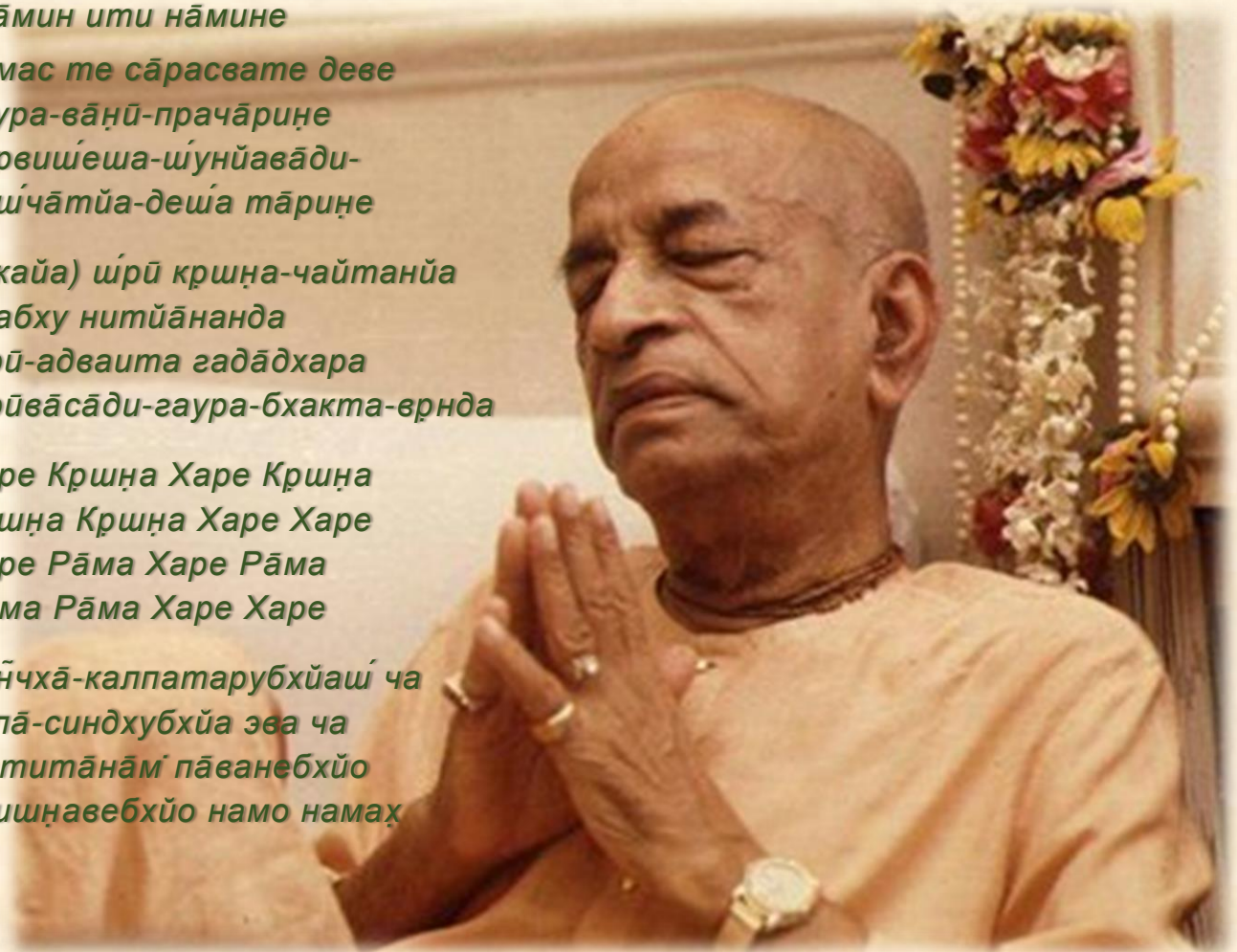
Е.С. Бхакти Чайтанья Свами

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

Благоприятные молитвы.

В начале позвольте вознести молитвы.

нама ом̐ вишну-пāдāйā
кр̐ш̐на-прешт̐хāйā бхū-тале
ш̐р̐мате бхактиведāнта-
свāмин ити нāмине
намас те сārасвате деве
гаура-вāñ-прачāриṇе
нирвиш̐еша-ш̐унйавāди-
пāш̐чāт̐йā-дешā тār̐иṇе
(джайа) ш̐р̐ кр̐ш̐на-чайтанйā
прабху нитйāнанда
ш̐р̐-адваита гадāдхара
ш̐р̐вāсāди-гаура-бхакта-вр̐нда
Харе Кр̐ш̐на Харе Кр̐ш̐на
Кр̐ш̐на Кр̐ш̐на Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе
вāñчхā-калпатарубхйāш̐ ча
кр̐пā-синдхубхйā эва ча
Патитāнāм̐ пāванебхйō
ваиш̐навебхйō намо намаḥ

Ш̐р̐ла Прабхупāда — к̐ джайа!

Оглавление

	стр
Обзор третьего модуля.....	5
Глава тринадцатая. Природа, наслаждающийся и сознание	5
Первый раздел. Шесть вопросов Арджуны	6
Второй раздел. Поле, знающий поле и знание.....	7
Третий раздел. Процесс познания и освобождения.....	12
Четвертый раздел. Объект знания.....	18
Пятый раздел. <i>Пракрити, пуруша</i> и их союз.....	25
• Союз <i>пуруши</i> и <i>пракрити</i>	25
• Второй <i>пуруша</i> – Сверхдуша.....	28
• Результат понимания этого – больше нет рождений.....	29
• Другие методы достижения освобождения.....	30
Шестой раздел. <i>Гьяна-чакшуша</i> : видение через знание	31
• Все, что мы видим является сочетанием поля и знающего поля.....	32
• Как отделить знающего поле от поля.....	32
• Благодаря знанию, знающий поле (<i>джива</i>) может освободиться от поля и вернуться к Богу	37
Четырнадцатая глава. Три гуны материальной природы.....	38
Первый раздел. Освобождение и обусловленность живого существа	39
• Концентрируясь на знании, человек достигает совершенства и освобождения	39
• Кришна начинает описание <i>пракрити</i> или <i>кшетры</i> (тела), с точки зрения <i>гун</i>	42
Второй раздел. Описание трех <i>гун</i> и результатов соприкосновения с ними.....	44
• Описание трех <i>гун</i> и их влияния на тех, кто обусловлен ими.....	44
• Соперничество <i>гун</i>	50
• Как проявляется каждая <i>гуна</i>	54
• Смерть в <i>гунах</i>	56
• Результат деятельности в <i>гунах</i>	57
Третий раздел. Преодоление <i>гун</i>	61
• Арджуна спрашивает о личности, которая вышла из-под влияния <i>гун</i>	63
• Кто занимается полноценным преданным служением, преодолевает <i>гуны</i> ..	64
Пятнадцатая глава. Пурушоттама-йога, йога Высшей Личности.....	66
Первый раздел. Материальный мир как отраженное баньяновое дерево, и необходимость отречения от него.....	67
Второй раздел. Наука о переселении души.....	72
Третий раздел. Положение Кришны, как поддерживающего.....	77
Четвертый раздел. Тришлока «Бхагавад-гиты», обобщение Вед и Веданты.....	83
• <i>Самбандха</i>	86
• <i>Абхидея</i> , процесс преданного служения.....	88
• <i>Прайоджана</i> , уровень совершенства, возвращение домой, назад к Богу и вхождение в отношения с Верховной Личностью Бога.....	89
Шестнадцатая глава. Божественные и демонические натуры.....	90
Первый раздел. Божественные и демонические качества.....	92
Второй раздел. Демоническая природа.....	99
Третий раздел. Выбор: побег к высшей цели	108

Семнадцатая глава. Разновидности веры.....	111
Первый раздел. <i>Гуны</i> определяют деятельность человека, веру и форму его поклонения.....	112
Второй раздел. Пища в <i>гунах</i>	115
Третий раздел. Жертвоприношения в <i>гунах</i>	119
Четвертый раздел. Аскезы в <i>гунах</i>	120
Пятый раздел. Благотворительность в <i>гунах</i>	123
Шестой раздел. Заключение: « <i>ом тат сат</i> ».....	125
Восемнадцатая глава. Совершенство отречения.....	130
Первый раздел. Деятельность без привязанности к плодам и высшее отречение, которое приносит освобождение от последствий грехов.....	131
• Истинный <i>санньяси</i> отрекается не от деятельности, а от ее плодов.....	131
• Отречение в <i>гунах</i>	135
• Каждый должен трудиться. Невозможно отринуть всю деятельность.....	137
• Результатом будет достижение трансцендентного уровня.....	138
Второй раздел. Вывод <i>санкхьи</i> и <i>Веданты</i> : действия, выполняемые под руководством Сверхдуши, приносят освобождение от последствий грехов.....	138
Третий раздел. Порабощение тремя <i>гунами</i>	141
• Знание в <i>гунах</i>	142
• Деятельность в <i>гунах</i>	144
• Исполнитель действия.....	145
• Понимание в <i>гунах</i> , каким образом люди находятся под влиянием <i>гун</i>	146
• Решимость и усилия в <i>гунах</i>	147
• Счастье в <i>гунах</i>	150
Четвертый раздел. Поклонение Господу посредством исполнения предписанных обязанностей является истинным отречением и приносит освобождение от последствий грехов.....	151
Пятый раздел. От <i>гьяна-йоги</i> к чистому преданному служению.....	155
Шестой раздел. Деятельность в настроении чистого преданного служения.....	159
Седьмой раздел. Предайся Сверхдуше.....	163
Восьмой раздел. Самое сокровенное знание. Стань чистым преданным Кришны..	165
Девятый раздел. Проповедь и изучение «Бхагавад-гиты».....	168
Десятый раздел. Арджуна прочно утвердился.....	170
Одиннадцатый раздел. Предсказание Санджайа.....	172
Об авторе	197

Обзор третьего модуля.

В третьем модуле повествуется второстепенное знание, тем не менее этим знанием нельзя пренебрегать. Оно может помочь в нужной ситуации, усилить наше *бхакти*, углубить нашу преданность и помочь нам понять важнейшие аспекты сознания Кришны. Это знание даже может помочь нам понять, как жить в материальном мире в сознании Кришны.

В 13 главе приводится анализ тела и основных элементов: грубых и тонких оболочек тела. Также в этой главе дается понимание Сверхдуши. Стих 13.23 является определяющим в описании положения Сверхдуши.

14 глава полностью посвящена описанию *гун* материальной природы. Это знание поможет нам понять, какая *гуна* в большей степени оказывает влияние на нас и как практикуя сознание Кришны, мы можем противодействовать влиянию той *гуны*, которая оказывает на нас большее влияние.

15 глава описывает тему преданности. В начале этой главы приводится интересное описание материального мира как отражение духовного мира.

16 глава описывает божественные и демонические натуры. 75-80% этой главы посвящено демонам, то есть в ней говорится о том, кем мы не должны становиться, если хотим прогрессировать в сознании Кришны.

17 глава соотносится с 14-ой главой. В 14-ой главе в общих чертах описывалось действие *гун* материальной природы, а в 17-ой главе описано влияние *гун* природы на различные аспекты духовной деятельности.

18 глава – это подведение итога всего произведения. В ней делается вывод и провозглашается полное предание Кришне и возвращение домой, назад к Богу.

Тринадцатая глава.

Природа, наслаждающийся и сознание.

13-ая глава, как и другие главы третьего модуля, посвящена описанию *гьяны*. Здесь описывается не просто какое-то знание, а то самое знание, которое очень полезно для практикующего преданного, поскольку оно объясняет то, как мы можем освободиться из под влияния *майи*.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии к стиху 13.35: «Основная мысль тринадцатой главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем тела и Сверхдушой. Осознав эту разницу, необходимо вступить на путь, ведущий к освобождению, который описан в стихах с восьмого по двенадцатый. Тогда человек сможет достичь высшей цели».

Также в комментарии к стиху 13.2 Шрила Прабхупада пишет: «Из последующих глав, начиная с тринадцатой, мы узнаем о том, как живое существо попадает в царство материальной природы и как Верховный Господь дает ему возможность освободиться из материального плена с помощью таких методов, как кармические ритуалы, философские поиски истины и преданное служение. Хотя живое существо имеет принципиально иную,

чем материальное тело, природу, между ними существует определенная связь, о чем также будет рассказано в последующих главах».

Разделы тринадцатой главы:

1. Стих 1. **Шесть вопросов Арджуны.**
2. Стихи 2-7. **Поле, знающий поле и знание.** Кришна отвечает на вопросы 3, 4 и 5.
3. Стихи 8-12. **Процесс познания и освобождения.** Кришна отвечает на вопрос 5.
4. Стихи 13-19. **Объект знания.** Кришна отвечает на вопрос 6.
5. Стихи 20-26. **Пракрити, пуруша и их союз** Кришна отвечает на вопросы 1 и 2.
6. Стихи 27-35. **Гьяна-чакшуша: видение через знание.**

Первый раздел. Шесть вопросов Арджуны.

В некоторых версиях «Бхагавад-гиты» стихи 1 и 2 13-ой главы объединены.

Первый раздел состоит из 1-го стиха, это шесть вопросов Арджуны.

Стих 13.1

«Арджуна сказал: " О Кришна, я хочу узнать о пракрити [природе], пуруше [наслаждающемся], о поле и знающем поле, а также о том, что такое знание и объект познания"».

Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Позвольте мне выразить свое почтение к *бхакти* Господа, которая по своей милости до некоторой степени пребывает в *гьяне* и других процессах, чтобы даровать успех этим процессам». Иначе говоря, без соприкосновения с *бхакти* любой процесс, связанный с гьяной, с обретением знания, с анализом, с такими методами как *санкхья*, медитация – бесполезен. Без *бхакти* все попытки обречены на провал. Успех возможен только по милости *бхакти*.

6 вопросов:

- Первый вопрос – *пракрити*, «материальная природа».
- Второй вопрос – *пуруша*, «наслаждающийся».
- Третий вопрос – *кшетра*, «поле деятельности».
- Четвертый вопрос – *кшетра-джña*, «тот, кто знает поле деятельности».
- Пятый вопрос – *джñанам*, «знание и процесс познания».
- Шестой вопрос – *джñейам*, «объект знания, объект познания».

Второй раздел. Поле, знающий поле и знание. Ответы Кришны на вопросы 3, 4, 5.

5-ый вопрос будет более подробно разбираться в следующем разделе,

Стих 13.2

«Верховный Господь сказал: Это тело, о сын Кунти, называют полем, а того, кто знает тело, — знающим поле».

Здесь достаточно понятно и прямо даются ответы на два вопроса: на 3-ий «Что такое поле?» и на 4-ый «И кто знает поле деятельности?»

Итак, поле деятельности, *кшетра* – это материальное тело или даже правильное будет сказать, грубое и тонкое тело.

В первом абзаце Шрила Прабхупада описывает поле деятельности, то есть тело: какое положение тело занимает в нашей жизни, какие наклонности присущи телу, каким образом мы привязываемся к телу, каким образом тело может вводить нас в заблуждение. Все эти моменты нам достаточно хорошо известны. Обусловленная душа привлекается материальным миром и пытается господствовать над материей.

Шрила Прабхупада объясняет, что в соответствии со своими способностями душа получает определенное поле деятельности или тело. По мере того, как живое существо обретает большее могущество, оно получает лучшее тело и, следовательно, поле деятельности, в соответствии со своей способностью наслаждаться.

Тело состоит из органов чувств. Обусловленная душа жаждет чувственных наслаждений, иначе говоря, она хочет наслаждаться полем деятельности: тонким и грубым телами. Подобно тому, как фермер сеет семена на поле, обусловленное живое существо сажает семена своих желаний в своем материальном теле – поле деятельности. Так разворачивается жизнь в материальном мире. Мы сеем семена желаний в поле деятельности, в материальном теле, и мы либо наслаждаемся, либо страдаем в соответствии со своей способностью наслаждаться, а затем пожинаем плоды-последствия этих наслаждений или страданий. Конечно, нам не следует отождествлять себя с телом, но почему-то мы склонны делать это.

Далее Шрила Прабхупада разбирает два слова *дехино 'смин йатха дехе* (БГ 2.13). Материальное тело постоянно претерпевает изменения, хотя мы остаемся неизменными, как личности, как духовные существа.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что в первых шести главах «Бхагавад-гиты» рассказывалось о знающем тело – *кшетра-джна*, то есть о живом существе и о том, как оно может постичь Верховную Личность Бога.

Шрила Прабхупада более подробно раскрывает темы о Верховном Господе, о взаимоотношениях индивидуальной души и Сверхдуши в преданном служении, о главенствующем положении Верховного Господа, о подчиненном положении индивидуальной души. Мы забываем о своем положении и о наших взаимоотношениях с

Верховным Господом и поэтому мы страдаем. Далее, в 7-12 главах говорилось, что если люди, попавшие в беду, нуждающиеся в деньгах, стремящиеся удовлетворить любопытство или обрести знание, занимаются благочестивой деятельностью, то, движимые этими мотивами, они могут прийти к пониманию важности исполнения чистого преданного служения и таким образом достичь совершенства жизни.

Стих 13.3

«Знай же, о потомок Бхараты, что, находясь в каждом из тел, Я также знаю их и что понимание природы тела и знающего тело называется знанием».

Существует одно поле деятельности, *кшетра* – это тело, и два знающих поле, *кшетра-гья*, – мы и Верховная Личность Бога, Сверхдуша.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Приступая к изучению тела и знающего тело (души и Сверхдуши), мы обнаружим три объекта исследования: это Господь, живое существо и материя». Тело, конечно же, относится к материи. «На каждом поле деятельности, в каждом теле, находятся две души: индивидуальная душа и Сверхдуша».

Далее Шрила Прабхупада подробнее раскрывает тему Сверхдуши. «Кришна говорит: "Я также обладаю знанием, но не об одном, а обо всех телах. В каждом из них Я пребываю как Параматма (Сверхдуша)"».

Шрила Прабхупада подводит небольшой итог вышесказанному: «Тот, кто тщательно изучит природу поля деятельности и знающего поле так, как она описана в "Бхагавад-

гите", обретет истинное знание».

В этой главе душа и Сверхдуша рассматриваются с разных ракурсов. Некоторых людей иногда эта тема может ввести в заблуждение. *Майавади*, имперсоналисты используют эту главу для оправдания своей точки зрения, что все едино, не существует души и Сверхдуши, существует просто единое духовное пространство, именуемое Брахманом.

Если взглянуть на санскрит, то в первой строчке мы увидим: *кшетра-джñам* – «знающего поле», *чāпи мām* – также безусловно Я. *Ча* значит «также». *Кшетра-джñам ча* – знающий поле – это также Я. То есть здесь проводится различие между душой и Сверхдушой. Это очень важный, тонкий философский момент. *кшетра-джñам ча мām*. «Я также являюсь знающим поле деятельности», – говорит Господь.

В некоторых случаях, когда Шрила Прабхупада проповедовал *майавади*, он приводил в доказательство именно этот стих, продолжая повторять одно и то же слово *ча*, *ча*, «также, также, также».

В третьем абзаце комментария Шрила Прабхупада хорошо объясняет разницу между знающим полем деятельности и полем деятельности. Верховный Господь, как Сверхдуша знает все обо всех телах. Ему известны все тела во всем многообразии их форм и видов, но мы знаем только собственное тело. Шрила Прабхупада приводит пример царя и поданных государства: «Так, подданный может досконально знать принадлежащий ему клочок земли, но царю известно все, что происходит не только у него во дворце, но и на земле каждого из его подданных. Подобно этому, живое существо владеет только одним телом, а Верховному Господу принадлежат все тела».

В пятом абзаце комментария Шрила Прабхупада раскрывает понимание *пракрити* (природы), *пуруши* (наслаждающегося природой) и *ишвары* (Господа). Об этом подробнее пойдет речь, начиная со стиха 13.20, но здесь Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что: «Мы не должны путать их между собой. Необходимо различать их функции, так же как мы различаем функции художника, холста и мольберта. Материальный мир, являющийся полем деятельности, — это природа; наслаждающийся природой — это живое существо, а над ними стоит верховный повелитель, Господь».

Стих 13.4

«Сейчас Я вкратце расскажу тебе о поле деятельности, о том, из чего оно состоит, каким изменениям подвергается, откуда возникает, кто является знающим полем и какое влияние он на него оказывает».

«Какое влияние он на него оказывает» — имеется ввиду на знающего поле деятельности, а их двое – мы и Сверхдуша.

Шрила Прабхупада в небольшом комментарии говорит: «Господь собирается рассказать Арджуне о природе поля деятельности и знающего поле. Каждый должен знать, что представляет собой его тело, из каких элементов оно состоит, кто управляет его деятельностью, каким изменениям оно подвергается, что их вызывает и что лежит в их основе, какова конечная цель существования индивидуальной души и истинная форма души. Необходимо также понять разницу между индивидуальной душой и Сверхдушой, тем, как они влияют на поле деятельности, их возможностями и т. д. Все это станет ясно, если мы поймем "Бхагавад-гиту", слушая, что говорит Сам Верховный Господь. Но мы ни в коем случае не должны путать Верховного Господа, пребывающего в каждом теле, с индивидуальной душой, дживой. Это все равно что спутать всемогущего с немощным».

Стих 13.5

«Многие мудрецы описали поле деятельности и знающего поле в разных ведических шастрах. Особенно подробно, с объяснением всех причин и следствий, об этом рассказывается в "Веданта-сутре"».

«Веданта-сутра» написана исключительно в аналитическом стиле и является весьма тонким, и, будем откровенны, сложным для понимания произведением.

Здесь идет речь о знающем поле деятельности и о поле деятельности в разрезе понимания цитат из «Веданта-сутры» и других писаний, таких как «Катха-упанишад», «Тайттирия-упанишад», которая относится к разделу «Яджур-Веды».

С точки зрения знания поля деятельности: грубого и тонкого тел, и знающего поле деятельности: души и Сверхдуши, существует 5 ступеней познания, пять типов осознания тем, перечисленных в третьем абзаце комментария.

Итак, 5 уровней осознания концепции Всевышнего:

1. Анна-майя – уровень тела, которое поддерживается пищей. Шрила Прабхупада говорит: «Как уже было сказано, *кшетра* — это поле деятельности, а две категории *кшетра-гъи* — это индивидуальное живое существо и верховное живое существо. В «Тайттирия-упанишад» (2.5) сказано: *брахма пуччхам пратиштхā*. Энергия Верховного Господа проявляется сначала как *анна-майя*, зависимость живого существа от пищи». *Анна* буквально значит «еда». *Анна* — осознание того, что пища является высшей целью и грубое тело, которое поддерживается пищей, является Всевышним. Шрила Прабхупада пишет: «Это сугубо материалистическая концепция Всевышнего».
2. Прана-майя – осознание признаков жизни. «Далее следует *прана-майя*: осознав Высшую Абсолютную Истину как пищу, живое существо затем постигает Ее в признаках жизни, то есть в разных ее проявлениях».
3. Гьяна-майя – осознание факта наличия сознания. «На уровне *гьяна-майи* живое существо не только осознает различные проявления жизни, но и начинает мыслить, чувствовать и желать». Начинается более тонкая реализация, тонкое осознание.
4. Ви́гьяна-майя – осознание Брахмана. «Затем оно постигает Брахман (*ви́гьяна-майю*), то есть перестает отождествлять себя с умом и признаками жизни в теле». Иначе говоря, живое существо осознает: «я не есть это тело, я духовная душа».
5. Ананда-майя – осознание Верховной Личности Бога. «Следующей, и высшей ступенью самопознания является *ананда-майя*. Осознание живым существом исполненной блаженства природы Брахмана».

«Итак, существует пять ступеней постижения Брахмана, называемых *брахма пуччхам*».

Из них первые три: *анна-майя*, *прана-майя* и *гьяна-майя*, относятся к полю деятельности живых существ, грубых и тонких тел и признаков жизни, присущим тонким и грубым телам.

Шрила Прабхупада говорит: «Верховный же Господь, которого называют *ананда-майей*, трансцендентен ко всем полям деятельности». *ānanda-māyo 'bhyāsāt* — Бог, Верховная Личность, по природе исполнен блаженства.

«Считается, что живое существо наслаждается полем деятельности, но *ананда-майя* отлична от живого существа. Это означает, что если живое существо захочет

наслаждаться, соединив свои желания с желаниями *ананда-майи*, то достигнет совершенства. Таково истинное положение Верховного Господа, которому известны все поля деятельности, живого существа, знающего свое поле и подвластного Господу, и природы, представляющей собой поле деятельности. Все эти истины можно найти в «Веданта-сутре»...».

Стихи 13.6-7

«Пять грубых материальных стихий, ложное эго, разум, непроявленное, десять органов чувств и ум, пять объектов чувств, желание, ненависть, счастье и горе, совокупность всех материальных элементов, признаки жизни и решимость — все это, вместе взятое, составляет поле деятельности и происходящие в нем изменения».

Тут говорится об изменениях, происходящих в тонком и грубом материальных телах.

Сейчас мы приступаем к более детальному анализу того, из состоит поле деятельности: «Это прежде всего земля, вода, огонь, воздух и эфир — пять грубых материальных стихий (*махā-бхūта*). Далее следуют ложное эго, разум и три *гуны* материальной природы в непроявленном состоянии. Есть также пять познающих органов чувств: глаза, уши, нос, язык и кожа — и пять органов действия: голосовой аппарат, ноги, руки, анус и половые органы».

Над органами чувств стоит ум, который находится внутри тела и потому может быть назван внутренним чувством. Таким образом, вместе с умом всего насчитывается одиннадцать органов чувств. Затем следуют пять объектов чувств: запах, вкус, форма, касание и звук. Эти двадцать четыре материальных компонента в совокупности составляют то, что называют полем деятельности. Аналитически изучив эти двадцать четыре элемента, мы получим исчерпывающее представление о поле деятельности. За ними следуют желание, ненависть, счастье и страдание, возникающие в результате взаимодействий пяти грубых элементов и представляющие эти пять стихий в материальном теле. Признаки жизни, представленные сознанием и решимостью, — это проявления деятельности тонкого тела, состоящего из ума, эго и разума. Тонкие элементы также являются частью поля деятельности.

Пять стихий — это грубые проявления ложного эго (*аханкары*), которое, в свою очередь, представляет собой первичную стадию развития ложного эго, называемую материалистической концепцией, или *tāmasa-буддхи*, разумом в *гуне* невежества. Оно же (ложное эго) олицетворяет непроявленное состояние трех *гун* материальной природы. Непроявленное состояние *гун* называется *прадханой*.

Тот, кто хочет более подробно узнать о двадцати четырех элементах и их взаимодействиях, должен глубже изучить философию Вед. В «Бхагавад-гите» приводятся только самые общие сведения.

Все эти элементы в совокупности образуют материальное тело, которое в своем развитии претерпевает шесть изменений: рождается, растет, некоторое время существует,

производит побочные продукты жизнедеятельности, затем стареет и наконец погибает. Таким образом, поле деятельности материально по природе и невечно, в отличие от *кшетра-гьи*, того, кто знает поле и владеет им»

Третий раздел. Процесс познания и освобождения. Ответы Кришны на вопрос 5.

Шрила Прабхупада объединил стихи с 8-го по 12-ый. В этом разделе Кришна продолжает отвечать на пятый вопрос, объясняя, что такое знание, и что считается процессом обретения знания. Некоторые моменты могут показаться весьма неожиданными, потому что какие-то составляющие процесса обретения знания могут нас удивить.

Процесс, посредством которого знающий поле, в данном случае душа, преодолевает ограничения поля деятельности, называется процессом познания.

Душа находится на более высоком уровне по сравнению с грубым и тонким материальными телами. Грубое тело временно, поэтому знающий поле (душа) стоит выше по отношению к телу, полю. Процесс, посредством которого душа выходит за границы поля, то есть тела, является процессом обретения знания. Этот процесс ведет к освобождению.

Процесс обретения знания начинается со смирения. Это самая первая необходимость в процессе обретения знания. Это важнейшее качество, развитие которого настоятельно рекомендуется Господом Чайтаньей *трĥад апи сунĥчена тарор апи сахишнунā амāнинā мāнадена кĥртанĥйах сабā харих*. Смирение является первой ступенью в процессе обретения знания.

Шрила Прабхупада дает достаточно обширный комментарий, в котором детально разбирает все качества, перечисленные в стихах с 13.8-12. Особенно выделяются два фундаментальных качества:

1. принятие истинного духовного учителя;
2. практика беспримесного преданного служения.

Некоторые из перечисленных качеств могут быть присущи не только преданным, но и имперсоналистам, потому что в данном модуле «Бхагавад-гиты» Кришна не заостряет наше внимание на преданном служении, в отличие от предыдущего модуля.

Стихи 13.8-12

«Смирение, отсутствие тщеславия, отказ от насилия, терпение, простота; обращение к истинному духовному учителю; чистота, постоянство, самодисциплина; отказ от того, что приносит чувственное наслаждение; отсутствие ложного эго; понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни — это зло; самоотречение, отсутствие привязанности к детям, жене, дому и т. д.; невозмутимость в счастье и горе; непоколебимая, безраздельная преданность Мне; стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей, признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску Абсолютной

Истины — это Я объявляю знанием, а все прочее», - все что угодно к этому не относилось бы - «называю невежеством».

Всего здесь перечисляется двадцать качеств.

Первые пятнадцать качеств предназначены как для преданных, так для имперсоналистов, *гьяни*.

Шестнадцатое качество – непоколебимая, безраздельная преданность Кришне, предназначена исключительно только для преданных.

Семнадцатое и восемнадцатое качества – стремление жить в уединенном месте и отстраненность от мирских людей, хороши как для *гьяни*, так и для преданных.

Восемнадцатое качество – отстраненность и отрешенность, уже неоднократно подчеркивалось Кришной, как важное качество. Шрила Прабхупада преподносит знание таким образом, что в центре нашего внимания всегда оказывается сознание Кришны, но если буквально смотреть на некоторые стихи, в которых говорилось об отрешенности, то она может быть присуща другим и *йогам*, например, *санкхья-йогам*, *шатчакра-йогам*, *гьяни*.

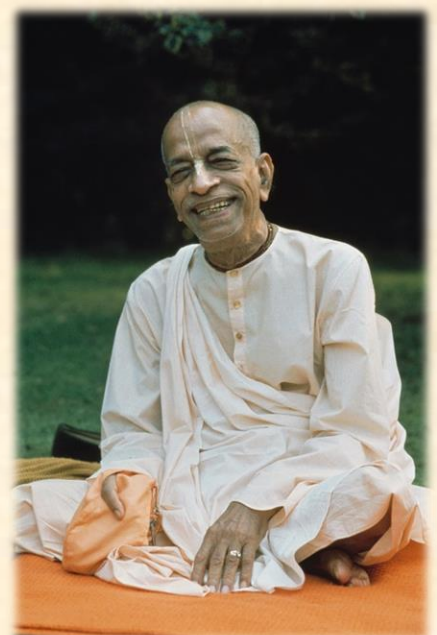
Шрила Прабхупада через всю «Бхагавад-гиту» красной линией проводит тему сознания Кришны. Однажды один ученик спросил Шрилу Прабхупаду на лекции по «Бхагаватам»: «Иногда мы читаем Ваш литературный перевод, где присутствует слово "Кришна", но когда мы разбираем пословный перевод, то мы видим, что на санскрите слово "Кришна" отсутствует». Преданный был немного сбит с толку, и Шрила Прабхупада ответил: «В этом проявляется моя компетенция и моя квалификация». Шрила Прабхупада видел места, в которых Кришна обязательно должен быть проявлен.

Девятнадцатое и двадцатое качества – предназначены основном для *гьяни*. Эти качества могут быть применены в сознании Кришны, но по большей части они для *гьяни* – признание важности самоосознания и склонность к философскому поиску Абсолютной Истины.

В этих стихах раскрывается процесс освобождения. Мы должны научиться ценить и пытаться развивать эти качества. Нет никакой необходимости совершать какие-то дополнительные сверхусилия, выходящие за рамки сознания Кришны, например, просто культивировать хорошие качества. Шрила Прабхупада говорил об этом: существует большое количество вегетарианских сообществ, и люди присоединяются к ним, чтобы стать вегетарианцами или чтобы им помогли стать вегетарианцами. Однако, став сознающим Кришну, человек естественным образом становится вегетарианцем.

В конце второго абзаца комментария Шрила Прабхупада пишет: «Чтобы определить, насколько человек преуспел в духовной науке, необходимо руководствоваться определенным критерием. Таким критерием может служить наличие качеств, перечисленных в этих стихах».

Время от времени нам нужно смотреть на себя со стороны и давать оценку своему прогрессу и своим

действиям. В зависимости от того, в какой степени эти качества развиваются у нас, можно судить о том, какого прогресса мы достигли.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит об истинном пути познания, который это совершенствует нашу жизнь. Это не просто академическое знание: факты и цифры. Этот путь предполагает совершенствование жизни и поднимает ее на более высокий уровень, в конечном счете, на путь сознания Кришны.

Можно стать специалистом в какой-то области: ученым, адвокатом, юристом, специалистом в области языкознания, инженером и т.д.. и так зарабатывать деньги, но какое это имеет отношение к качеству нашей жизни, к нам, как к личности? Становимся ли мы лучшей личностью, прогрессирующей на пути самоосознания в попытках достичь совершенства? Это совсем другой момент.

Шрила Прабхупада говорит: «Из всех составляющих процесса познания самый важный элемент назван в первой строке одиннадцатого стиха. *Майи чāнанйа-йогена бхактир авйабхичāриṇī*: конечной целью познания является чистое преданное служение Господу. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня трансцендентного служения Господу, все остальные девятнадцать составляющих процесса познания практически обесцениваются. Поэтому, если человек не захотел или не сумел достичь уровня трансцендентного служения Господу, все остальные девятнадцать составляющих процесса познания практически обесцениваются. Но у того, кто преданно служит Господу в полном сознании Кришны, все остальные девятнадцать качеств развиваются сами собой».

Шрила Прабхупада цитирует известный стих из «Шримад-Бхагаватам» 5.18.12: «...*йасйāсти бхактир бхагаватй акинчанā сарваир гуṇаис татра самāсате сурāх*. У

того, кто достиг уровня преданного служения, развиваются все самые лучшие качества, свидетельствующие о том, что он обладает знанием. При этом особенно важную роль играет принцип обращения к духовному учителю, упомянутый в восьмом стихе. Обратиться к духовному учителю должен даже тот, кто уже преданно служит Господу. Трансцендентная жизнь начинается тогда, когда человек принимает руководство истинного духовного учителя. Шри Кришна, Верховная Личность Бога, говорит здесь со

всей определенностью, что описанный Им процесс познания — единственно верный путь. Все прочие методы самоосознания являются бесполезной выдумкой досужего ума». Это сильное, бескомпромиссное утверждение, но поистине великолепное.

Начиная со второго абзаца, Шрила Прабхупада погружается в анализ всех, или, по крайней мере, большей части перечисленных в стихе составляющих процесса обретения знания.

Первое качество — смирение. Людям тяжело дается понимание того, что смирение является необходимым качеством для обретения знания. В основном люди понимают смирение как качество, которое проявляет любезный человек. Но какое это отношение смирение имеет к процессу познания?

Суть этого знания заключается в том, что мы должны понять кто такой Господь и каковы наши с Ним взаимоотношения. Если у нас нет смирения, то мы не сможем понять Верховного Господа, не сможем даже принять факт Его существования, не говоря уже о развитии с Ним личных отношений, о попытках понять Его и оценить по достоинству Его качества. Поэтому, в попытках приблизиться к Господу, в попытках молиться Ему о том, чтобы стать Его смиренным слугой, смирение – это очень важное качество, благодаря которому мы сможем понять Господа. Благодаря этому качеству мы можем начать развивать настоящее знание, так как истинное знание должно быть связано с Верховной Личностью Бога.

Есть такая поговорка: «Лучше быть царем в аду, чем прислуживать в раю». Однако, преданные с удовольствием готовы прислуживать Кришне. Преданный ждет, когда появится любая возможность служить своему любимому Господу. Преданный, не раздумывая, готов нырнуть в этот океан служения Господу, но это недоступно людям, у которых нет смирения. Гордецы заявляют: «Где ваш Бог? Покажите мне вашего Бога?» Если мы не можем достать Бога из кармана и показать им: «Вот Он, смотрите», то для них это является доказательством того, что Бога не существует.

Смирение – это первый шаг на пути обретения истинного знания, которое должно привести к развитию личностных взаимоотношений с Господом.

Шрила Прабхуада дает простое определение: «Смиренным называют того, кто не стремится к славе и почестям. Материальные представления о жизни заставляет нас искать почета, но для того, кто обрел совершенное знание и осознал, что он отличен от материального тела, почест или бесчестье, относящиеся к его телу, не имеют никакого значения. Человек не должен гоняться за призраком материального почета».

В том же контексте Шрила Прабхуада продолжает говорить о том, что некоторые люди присоединяются к духовным организациям по многочисленным причинам и рекламируют себя как духовно продвинутые.

Отказ от насилия. «Обычно люди считают, что отказаться от насилия — значит не покушаться на жизнь других и не наносить им телесных повреждений, но в действительности отказаться от насилия — значит не обрекать других на страдания». Это очень хорошее определение. Шрила Прабхуада подробнее раскрывает свою мысль: люди в целом попали в ловушку невежества, материальных представлений о жизни и постоянно испытывают давление от материальных страданий. Если человек не помогает им обрести духовное знание, он совершает над ними насилие. Истинное ненасилие – это не просто не убивать животных и тому подобные вещи. Истинное ненасилие означает распространение сознания Кришны другим людям.

Терпение. «Обладать терпением — значит безропотно сносить любые оскорбления и бесчестье». Для развития смирения настоятельно рекомендуется выходить на улицу и распространять книги Шрилы Прабхуады. Стоит только выйти на улицу и начать распространять книги по 6-7 часов, как появится минимум один человек, который

обязательно оскорбит распространителя книг или отнимет книгу и убежит с ней. Такие случаи учат нас терпению. Если не удастся развить терпение, то мы можем разочароваться и подумать: «Какое они имеют право так относиться ко мне?!». В данном случае стоит вспомнить пример Прахлада, которого различными способами пытался убить собственный отец, но при этом Прахлада терпел такое отношение. Харидаса Тхакура избивали на 22-ух базарных площадях, и он тоже терпел.

Простота. «Простота означает, что человек должен быть настолько открытым и прямолинейным, чтобы не бояться сказать правду даже своему врагу». Нужно не быть двуличным, быть честным.

Принятие духовного учителя. Это абсолютно необходимо, потому что без наставлений духовного учителя невозможно достичь духовного совершенства. Каждому ученику необходимо со всем смирением обратиться к своему духовному учителю и быть готовым служить всячески ему, чтобы он был счастлив и даровал свои благословения. Иначе жизнь ученика будет пустой.

Чистота необходима для продвижения в духовной жизни. Шрила Прабхупада говорит о двух видах чистоты:

- внешняя чистота, когда мы омываем свое тело и таким образом поддерживаем внешнюю чистоту, и
- внутренняя чистота, которая поддерживается памятованием о Кришне и воспеванием Харе Кришна *мантры*. Сюда также относится чтение книг Шрилы Прабхупады, обсуждение тем сознания Кришны. Мысли о Кришне и повторение *мантры* Харе Кришна «позволит человеку очистить ум от пыли накопленной им кармы».

Постоянство. «Постоянством обладает тот, кто полон решимости достичь духовного совершенства. Без такой решимости невозможно добиться ощутимых результатов». Иногда Кришна немного давит на нас, чтобы мы взяли себя в руки и сосредоточились только на сознании Кришны, и не попали в неприятности. Когда мы чувствуем это давление со стороны Кришны, мы думаем, что это не очень приятно, но в этом давлении проявляется милость Кришны, Он просит нас: «Стань серьезнее». Иначе говоря, Кришна просит: «Ну уже вкуси нектара, да побольше».

Самодисциплина: «Самодисциплина означает, что мы не должны делать того, что может помешать нашему духовному развитию». Необходимо выработать привычку спонтанно принимать все, что благоприятно для сознания Кришны и отвергать все, что неблагоприятно для создания Кришны.

Отречение связано с самоконтролем. Шрила Прабхупада объясняет, что мы должны проявлять осторожность и позволять чувствам заниматься только деятельностью в сознании Кришны и не идти на поводу у чувств и ума.

Отсутствие ложного эго. «Ложное эго — это отождествление себя с телом. Осознав себя душой, отличной от тела, человек обретает истинное эго». Чаще всего даже в обычном материалистичном обществе термин «эго» используется в негативном смысле. «Эго» имеет латинское происхождение и означает «я есть». Кто же я? «Я человек». Это ложное отождествление позволяет нам идентифицировать себя как высокий человек,

низкий человек, определенной национальности и т.д. «Я – вечный слуга Кришны». Это истинное эго, истинное понимание «кто я есть», истинная идентификация.

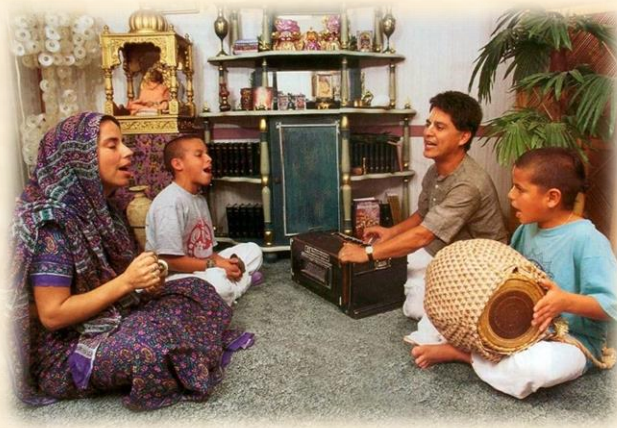
Понимание того, что рождение, смерть, старость и болезни — это зло. «Необходимо также осознать, что рождение, смерть, старость и болезни являются источником страданий». Как только мы родились, мы начинаем умирать. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» в той самой главе, где описывается отрезок времени, когда ребенок пребывает в утробе матери. В «Бхагавад-гите» 13.9 сказано:

*джанма-мртйу-джарā-вйāдхи
духкха-дошāнударшāнам*

джанма-мртйу-джарā-вйāдхи означает страдание, связанное с принятием рождения, смерти, старости и болезней. *Духкха* значит «страдание», а *доши* значит «ложное», «что-то неправильное», *āнударшāнам* значит «получение даршана подобных явлений». Нам нравится получать *даршан* Божеств, но *даршан* рождения, болезни, старости и смерти – это плохой *даршан*, но именно такой *даршан* и получают материалисты.

Самоотречение. «Отсутствие привязанности к жене, детям и дому вовсе не означает, что мы не должны испытывать к ним никаких чувств. Наши близкие — естественные объекты нашей любви. Но, когда они становятся помехой для духовного развития, от привязанности к ним необходимо избавиться. Метод сознания Кришны — лучший способ создания в доме благоприятной атмосферы».

Чтобы этого добиться, необходимо повторять Харе Кришна, вкушать *прасад*, читать книги, обсуждать «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту», поклоняться Божествам и т.д. Члены нашей семьи могут и утром, и вечером вместе с нами сидеть и повторять Харе Кришна *мантру*. Если все члены семьи будут следовать регулирующим принципам, то не будет никакой необходимости отрекаться от семейной жизни.

Неваозмутимость в счастье и горе. Мы должны научиться терпеть не только горе, также нужно научиться терпеть материальное счастье. Нужно понять, что и материальное счастье нам тоже не нужно, нам нужно научиться смотреть на горе и счастье с духовной точки зрения, потому что и материальное горе, и материальное счастье являются факторами, уводящими нас с пути сознания Кришны.

Шрила Прабхупада говорит: «Чтобы достичь этого уровня, необходимо стать непреклонным в преданном служении. А это значит, что мы должны, как говорилось в последнем стихе девятой главы, постоянно заниматься девятью видами деятельности...».

Отстраненность от мирских людей. Шрила Прабхупада разбирает не все качества, а только самые важные. Когда человек погружен в сознание Кришны, общение с непреданными для него дискомфортно – они не хотят слушать о Кришне, для преданного это не комфортно.

Преданность Господу описывается в предпоследнем абзаце. Если человек хочет искренне постичь Абсолютную Истину, Верховного Господа, то он обязательно встанет на путь преданного служения.

Резюме: «Описанный здесь процесс познания подобен ведущей вверх лестнице, первой ступенью которой является развитие смирения, а последней — постижение Высшей Истины, Абсолютной Личности Бога. По этой лестнице поднимается очень много людей: одни из них достигли второго этажа, другие — третьего или четвертого, но до тех пор, пока человек не достигнет вершины и не познает Кришну, он будет оставаться на низших ступенях познания».

Иными словами, как сказал Шрила Прабхупада в самом начале первого абзаца, без *бхакти* все эти качества бесполезны.

Четвертый раздел. Объект знания. Ответ Кришны на вопрос 6.

Основной темой данного раздела является ответ Кришны на шестой вопрос: «Что является объектом познания?» На санскрите это *джнейам*. Тема этого раздела: душа и Сверхдуша, но в большей степени акцент делается на Сверхдуше.

Сверхдуша является «сверхсуществом», обладающим возможностями, далеко выходящими за рамки наших ограничений. На Сверхдушу не влияют материальные условия, Она поддерживает всех живых существ, обладает потрясающими качествами.

- Стих 13 описывает душу, *дживу*.
- Стихи 14-18 описывают Сверхдушу.
- Стих 19 подводит резюме раздела.

Кришна не совсем четко проводит разграничительную линию, что в 13-ом стихе Он говорит о душе, а с 14-го стиха рассказывает Сверхдуше, но когда мы непосредственно настраиваемся на описание души и Сверхдуши, то становится легко увидеть, что это две абсолютно отдельные и отличные друг от друга субстанции. Мы должны распознать душу и Сверхдушу, основываясь на различных качествах, особенностях и характеристиках.

Описание души.

Стих 13.13

«А сейчас Я расскажу тебе об объекте познания, постигнув который ты ощутишь вкус вечности. Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный Мне, не подчиняется закону причин и следствий, который действует в материальном мире».

«Брахман, дух, не имеющий начала и подвластный Мне, не подчиняется законам причин и следствий» - то есть он находится в подчиненном Кришне положении. Это и есть духовные души. Здесь идет речь об индивидуальной душе.

Шрила Прабхупада объясняет в самом начале комментария, что Кришна рассказал Арджуне о поле деятельности и знающем поле. В самом начале главы в стихах 6 и 7, и даже до некоторой степени в 5-ом стихе было объяснено, что поле деятельности – это

тело. Там достаточно детально говорилось о природе тела, о различных составных элементах. Также разъяснялся процесс, позволяющий постичь того, кто знает поле деятельности. Теперь Кришна собирается рассказать об объекте познания.

Шрила Прабхупада сначала говорит о душе, а затем о Сверхдуше. Познав природу души и Сверхдуши, можно вкусить нектар бессмертия.

Как же определить, что в 13-ом стихе речь идет об индивидуальной душе, а не о Сверхдуше? В третьей строчке санскрита говорится: *анāди мат-парамī брахма*. *Мат-парамī* в пословном переводе и в литературном переводе стиха переводится как «подвластный Мне». Это значит, что Кришна занимает более высокое положение относительно подвластного Брахмана, относительно живых существ.

Шрила Прабхупада отмечает в конце комментария: «Под Брахманом, описанным в данном стихе, подразумевается индивидуальная душа. Когда слово "Брахман" употребляется по отношению к живому существу, имеется в виду *вигьяна-брахма*, а не *ананда-брахма*. *Ананда-брахма* — это Верховный Брахман, Личность Бога».

Это утверждение возвращает нас к комментарию 5-го стиха, где перечислялись 5 *Брахм*, 5 истин, 5 видов осознания Абсолютной Истины.

- Первая ступень, *анна-майя* – уровень осознания на уровне пищи.
- Затем *прана-майя* – это осознание Абсолютной Истины на уровне признаков жизни, *праны*, жизненных потоков, жизнедеятельности грубого и тонкого тела.
- Далее *гьяна-майя* – осознание тонкого тела: мыслительный процесс, ощущения и желания. Психологические аспекты нашего бытия.
- Далее *вигьяна-майя* – это непосредственно осознание души. Отделение души от признаков жизни, проявляемых грубым телом.
- Наконец *ананда-майя* – природа блаженства, присущая Верховному Господу.

В этой главе есть несколько стихов, которые провозглают отличие индивидуальной души и Кришны. В стихе 13.3 Кришна говорил: «Я также являюсь знающим». *Ча* значит «также», душа является знающей, также и Я. Таким образом, эта глава дает более тонкое понимание, и призвана помочь нам понять разницу между душой и Сверхдушой.

Описание сверхдуши.

Это описание будет сильно отличаться от описания души *мат-парах*. Тот самый Брахман, о котором шла речь в 13-ом стихе, занимает подчиненное положение относительно Кришны.

Стих 13.14

«Повсюду Его руки и ноги, Его глаза, головы, лица и уши. Так Господь в образе Сверхдуши пронизывает Собой все сущее».

Здесь очевидно, что речь идет о Сверхдуше, а не о нас. Сверхдуша является главной темой данных стихов. В них описаны возможности, способности Сверхдуши, которые отличают Ее от индивидуальной души.

В стихе приводится типичный пример: **«Повсюду Его руки и ноги, Его глаза, головы, лица и уши»**. Наши руки, ноги, глаза, головы и лица и уши – не повсюду. Иногда попадаются такие лицемеры, дипломаты, которые любят одному человеку говорить одно, а другим другое. Таких людей называют двуличными. Однако у Господа бесчисленное количество лиц. Его лица повсюду, здесь нет никакой уловки или шутки. Господь присутствует в каждом атоме, в сердце каждого живого существа, Он пронизывает все мироздание. В распоряжении Господа бесчисленное количество лиц, ушей, голов, глаз, рук. Такова природа Сверхдуши или одной из составных частей Ее природы, о чем подробнее будет говориться дальше.

Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что Господь является одним и многим одновременно. Через несколько стихов этот момент будет обсуждаться еще раз. Природа Сверхдуши едина, но проявляется во множестве форм. Сколько существует атомов, столько и проявлений Сверхдуши присутствует в них, поэтому Господь вроде как один, но Он является и многим.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: **«...индивидуальное живое существо не может сказать, что его руки, ноги и глаза находятся повсюду. Это невозможно»**.

Господь проявляет Свое всемогущество различными способами. Как говорит Шрила Прабхупада в комментарии: **«Всевышний отличен от индивидуальной души. Верховный Господь может простереть Свою руку бесконечно далеко, а индивидуальная душа — нет. В "Бхагавад-гите" Господь говорит, что, если человек предложит Ему цветок, плод или немного воды, Он примет его подношение. Как Господь, находящийся очень далеко от нас, может принимать наши подношения? Господь всемогущ: находясь в Своей обители, на огромном расстоянии от Земли, Он протягивает оттуда руку и принимает то, что мы подносим Ему»**.

Где бы ни находились преданные, Кришна принимает их подношения. В этом заключается Его могущество.

Шрила Прабхупада указывает на очень интересный момент: **«Таково Его могущество. В "Брахма-самхите" (5.37) сказано: *голока эва нивасатй акхилāтма-бхўтах*. Всегда наслаждаясь играми на Своей трансцендентной планете, Господь вместе с тем является вездесущим. Индивидуальная душа не может назвать себя вездесущей. Следовательно, в этом стихе речь идет о Сверхдуше, Личности Бога, а не об индивидуальной душе»**.

Стих 13.15

«Сверхдуша является первоисточником всех чувств, хотя Сама не обладает ими. Обеспечивая каждое живое существо всем необходимым, Господь тем не менее ни к чему не привязан. Трансцендентный материальным гунам, Он вместе с тем является их повелителем».

Этот стих немного отличается от 13-го стиха. Тут дается понимание на контрасте:

1. Он является первоисточником всех чувств, но Сам не обладает ими.
2. Он не привязан, но при этом Он поддерживает всех всем необходимым.
3. Он трансцендентен к материальным гунам, но при этом является их повелителем.

В самом начале комментария Шрила Прабхупада подчеркивает следующий момент: «Хотя Верховный Господь является источником всех чувств живых существ, Сам Он не обладает подобными материальными чувствами». К примеру, у нас есть глаза, и мы можем видеть, но наше видение ограничено. Мы не можем видеть дух, не можем видеть душу, мы не можем увидеть Верховную Личность Бога так, как Его видел Прахлада Махарадж. Прахлада посмотрел на колонну, на которую указал его отец, вопрошая, находится ли в ней Господь. Присмотревшись к колонне, Прахлада абсолютно уверенно ответил: «Да, Господь присутствует в этой колонне». Будучи преданным, он обладал трансцендентными чувствами. Верховная Личность Бога также обладает трансцендентными чувствами. Он может видеть душу, духовные тела, может видеть все духовное, что неподвластно нашему взору. Его чувства не ограничены, подобно нашим. Он может видеть напрямую отсюда до Голоки Вриндаваны. Его руки не осквернены материей, но, тем не менее, у Господа есть руки, поэтому Он может принимать наши подношения. Но у Него нет материальных рук, они духовны.

В середине первого абзаца комментария Шрила Прабхупада цитирует строчку из «Шветашватара-упанишад» *апāни-пāдо джавано грахītā*.: «У Бога, Верховной Личности, нет материальных рук, но у Него есть Его руки, которыми Он принимает все наши подношения. Этим Сверхдуша отличается от обусловленной души. У Господа нет материальных глаз, но это не означает, что у Него вообще нет глаз, иначе как бы Он мог видеть?»

Чтобы провести отличительную черту между нашим видением и видением Господа, Прабхупада говорит: «Его взору открыто все: прошлое, настоящее и будущее. Находясь в наших сердцах, Он знает, чем мы занимались в прошлом, что делаем сейчас и что ожидает нас в будущем».

В начале второго абзаца говорится следующее: «В "Бхагавад-гите" тоже говорится, что, когда Господь приходит в материальный мир, Он приходит с помощью Своей внутренней энергии».

Шрила Прабхупада объясняет это, приводя стих из Брахма-самхиты 5.1: «Он имеет вечное тело, называемое *сач-чид-ананда-виграха*. Господь обладает всеми совершенствами. Он владелец всех богатств и всех энергий. Он самый умный, и Его познания всеобъемлющи. Таковы некоторые качества Верховной Личности Бога. Господь обеспечивает живые существа всем необходимым для жизни и является свидетелем всех их поступков».

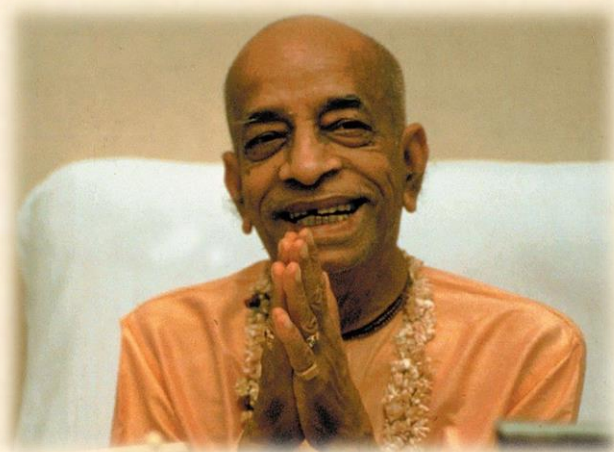
Далее Шрила Прабхупада говорит, что сейчас Господь недоступен нашему взору, так как наши чувства осквернены материей. Но, как только мы обретем духовные органы чувств, не оскверненные материей, мы сможем узреть Его повсюду.

Стих 13.16

«Высшая Истина пребывает внутри и вне всех живых существ, как движущихся, так и неподвижных. Поскольку Она тонкая по природе, Ее невозможно

постиж с помощью материальных чувств. Она бесконечно далеко и вместе с тем очень близко».

Прабхупада говорит в начале комментария: «...Господь пребывает внутри и вне каждого живого существа. Он одновременно находится в духовном и в материальном мире. Находясь бесконечно далеко от нас, Он в то же время всегда рядом с нами». Это непросто понять.

Как говорит Шрила Прабхупада в заключительной трети комментария: «В Ведах сказано, что материальные чувства и ум не могут постичь Господа. Однако тот, кто очистил свой ум и чувства, занимаясь преданным служением Господу в сознании Кришны, видит Господа постоянно». Здесь вновь цитируется «Брахма-самхита»: *ведешу дурлабхам адурлабхам āтма-бхактау*. Просто изучив Веды *ведешу дурлабхам*, нельзя утверждать, что однозначно можно узреть Господа, но *адурлабха* означает «без труда можно узреть Господа» с помощью

преданного служения, *āтма-бхактау*.

Шрила Прабхупада вновь приводит цитату из «Брахма-самхиты»: «Об этом сказано в «Брахма-самхите»: преданный, развивший любовь ко всевышнему, всегда, постоянно видит Его образ».

*премāнджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хрдайешу вилокайанти*

Это известный стих. *Преманджана*: *анджана* означает «бальзам», *преманджана* - если мы умастили свои глаза бальзамом любви, то наши глаза, которые на данный момент больны болезнью материального существования начнут исцеляться. *Санта*, святые люди, которые вступили на путь подобного исцеления, *садаива* постоянно, *хрдайешу вилокайанти*, созерцают Господа в своих сердцах. Они поистине созерцают Господа, видя Его абсолютно повсюду, как в случае Прахлады.

Во Враджа Мандале, в месте под названием Бадринатх (это не тот Бадринатх, что находится в Гималаях), есть озеро, которое называется Дева Саровара. Там жил один преданный, по имени Рибу Муни. Он сидел на берегу озера Дева Саровары и погружался в медитацию, созерцая Радху и Кришну. Однажды он погрузился в медитацию, но Радха и Кришна не предстали его взору. «Что случилось с Радхой и Кришной? Где же Они? Может быть, я совершил какое-то оскорбление? Может быть, я сделал что-то не так?» – подумал он. Он вновь попытался должным образом настроиться, но Радха и Кришна так и не открывались его взору. Все время он делал это с закрытыми глазами, так как это была внутренняя медитация. В определенный момент он открыл глаза и увидел, что Радха и Кришна стоят прямо перед ним!!! Эта игра развернулась на Дева Сароваре.

Как говорит Шрила Прабхупада, эти принципы подтверждаются и в «Бхагавад-гите» в стихе 11.54: *бхактйā тв ананйайā шāкйāх* – постичь и увидеть Господа можно только с помощью преданного служения.

Стих 13.17

«Хотя Сверхдуша кажется поделенной между живыми существами, Она едина и неделима. Она хранит всех живых существ, но следует знать, что Она также поглощает и проявляет их».

Господь является единым и многим. Одна и та же Личность проявляется в огромном количестве форм: в четырехрукой форме Вишну, в сердце каждого живого существа, даже в каждом атоме, как Сверхдуша.

В первой песни «Шримад Бхагаватам» есть история о том, как Махараджа Парикшит был спасен от *брахмстры* Ашватхамы. *Брахмстра* угрожала его жизни, когда он был еще в утробе матери. Внезапно он увидел Верховную Личность Бога в четырехрукой форме, представшей перед ним прямо в утробе, чтобы защитить его. Размер Верховного Господа не превышал 7-ми дюймов в высоту.

Господь присутствует в сердце каждого живого существа в соответствии с размерами его тела. Также Господь находится в каждом атоме. Чтобы проиллюстрировать это, приводится пример комнаты кривых зеркал. Оказавшись в такой комнате, мы увидим, что одно зеркало будет делать нас толще, другое худее, одно из них будет показывать нас высокими, другое – низкими. Разные зеркала будут искажать нас, но все эти образы в зеркалах являются отражением нашего тела, и мы будем выглядеть в соответствии с устройством зеркала. Подобным образом Господь присутствует в различных телах в виде Сверхдуши: в теле человека Он может присутствовать в размере не более 7-8-ми дюймов, но в теле муравья Он гораздо меньшего размера, не говоря уже об атоме. При этом личность та же самая. Когда мы покидаем комнату кривых зеркал, то все эти изображения – высокий, худой, толстый – также уходят из комнаты, потому что являются одной и той же личностью – нами. Это не разные личности со своими особенностями. Также и Сверхдуша является единой, но проявленной во многих.

Шрила Прабхупада в комментарии приводит пример солнца: «Он подобен солнцу. Когда солнце в зените, оно находится в одном месте, но, если спросить разных людей в радиусе пяти тысяч километров, где находится солнце, каждый скажет, что солнце светит у него над головой».

Господь является тем, кто поддерживает всех живых существ, хранит всех живых существ. Мы, однозначно, не поддерживаем всех живых существ и не храним их.

Шрила Прабхупада также говорит, что хотя Господь – хранитель всего живого, в образе времени Он поглощает все, Он несет гибель и разрушение всему живому. «Во время сотворения материального мира Господь помогает живым существам проявиться из их изначального состояния, а во время разрушения вселенной поглощает их». Это поглощение было полноценно раскрыто в 11-ой главе «Вселенская форма».

Стих 13.18

«Она источник света во всех светилах. Непроявленная, Она находится за пределами тьмы материального мира. Она знание, объект познания и цель познания. Она пребывает в сердце каждого».

В самом начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Сверхдуша, Верховная Личность Бога, является источником света во всех светящихся телах, таких как солнце, луна и звезды». В духовном мире нет солнца, луны и звезд, чтобы освещать пространство, потому что Кришна, и Его сияние, *брахмаджьоти*, освещает все вокруг. В духовном мире нет никакой необходимости в солнце, электричестве, проводах, электропередачах.

Шрила Прабхупада объясняет, почему небо голубого цвета. В хороший погожий день мы видим голубое небо. Поскольку тело Кришны синего цвета, то Его сияние, *брахмаджьоти*, источает голубой свет, а этот материальный мир находится в *брахмаджьоти*. *Брахмаджьоти* покрыто материей, тем не менее, мы можем видеть голубое небо. Это цвет *брахмаджьоти*, который отражает или проявляет цвет тела Господа.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «В Ведах сказано, что Брахман представляет собой средоточие трансцендентного знания, и тот, кто очень хочет попасть в духовный мир, получает знание от Верховного Господа, находящегося в сердце каждого». Трансцендентное знание предназначено для понимания Верховного Господа, так как Он является объектом познания.

«Господь пребывает в сердце каждого как верховный повелитель». Таким образом, мы понимаем, что Сверхдуша и индивидуальная душа кардинально отличаются друг от друга.

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 4.12.19 Шрила Прабхупада пишет: «Избавившись от материальных представлений о жизни, Дхрува Махарадж обрел трансцендентное знание, которое дало ему возможность увидеть трансцендентный воздушный корабль, сиявший как полная луна. На ступени или на стадии теоретического знания, это невозможно. Обрести такое знание могут только те, кто добился особого расположения Верховной Личности Бога. Однако достичь этого высокого уровня, уровня трансцендентного знания может любой, кто идет путем преданного служения».

Стих 13.19

«Итак, Я вкратце рассказал тебе о поле деятельности [теле], о знании и объекте познания. Только Мои преданные могут до конца понять это и так обрести Мою природу».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада делает удачное заключение: «Подводя итог, можно сказать, что в шестом и седьмом стихах этой главы, начиная со слов *махā-бхūtāни* и кончая словами *четанā дхртйх*, Кришна описывает материальные элементы и некоторые проявления жизни. Все вместе они составляют тело, или поле деятельности. В стихах с восьмого по двенадцатый, со слова *амāнитвам* и до *таттва-джñāнāртха-дарśанам*, описан процесс познания, дающий возможность постичь двух знающих поле деятельности: душу и Сверхдушу. Затем в стихах с тринадцатого по восемнадцатый, начиная со слов *анāди мат-парам* и кончая словами *хрди сарвасйа виштхитам*, описаны душа и Верховный Господь, или Сверхдуша».

В этом стихе Кришна говорит: **«Только Мои преданные могут до конца понять это и так обрести Мою природу»**. В комментарии Шрила Прабхупада пишет: **«Таким образом, Кришна дал описание поля деятельности (тела), процесса познания, а также души и Сверхдуши. Здесь особо подчеркивается, что правильно понять все это могут только чистые преданные Господа...»**.

Из прочитанных стихов также явствует, что душа и Сверхдуша кардинальным образом отличаются друг от друга. **«Такие преданные извлекают максимальную пользу из «Бхагавад-гиты» и достигают высшей цели — обретают природу Верховного Господа, Кришны. Иначе говоря, только преданные, и никто другой, способны проникнуть в сокровенный смысл "Бхагавад-гиты" и добиться желаемого результата»**.

Пятый раздел. Пракрити, пуруша и их союз. Ответ Кришны на вопросы 1 и 2.

Мы тоже являемся своего рода *пурушами*, наслаждающимися. Мы, как минимум, стараемся изо всех сил, но не факт, что мы успешны в обретении наслаждения. Чем же мы пытаемся насладиться в этом мире? Конечно же, *пракрити*, материальной энергией. Мы сами тоже заключены в материальные тела, созданные при помощи *пракрити*, и те органы чувств, которые мы пытаемся задействовать в попытках наслаждаться, также относятся к *пракрити*. Таким образом формируется союз между материальной природой и *дживой*. Об этом пойдёт речь в стихах с 20-26.

Подразделы пятого раздела:

1. Стихи 20-22. Союз *пуруши* и *пракрити*.
2. Стих 23. Второй *пуруша* – Сверхдуша.
3. Стих 24. Результат понимания этого – больше нет рождений.
4. Стихи 25-26. Другие методы достижения освобождения.

Раздел 5. Подраздел 1. Союз *пуруши* и *пракрити*.

Основной темой данного подраздела является союз *пурушы*, который входит в *пракрити*, материальную природу, начиная с материального тела: грубого и тонкого. Как это работает? Нам хорошо известно, что союз между живыми существами и материальной природой вовсе не является успешным. Люди стараются изо всех сил наслаждаться материальной природой, но большого успеха они не добились.

Мы должны понять, как действует *пракрити*, как взаимодействовать с ней, и кем является другой *пуруша*, Сверхдуша, каковы наши с Ним взаимоотношения, как приложить все усилия, чтобы эти отношения наполнили нашу жизнь.

В стихах с 20-22 говорится о том, как материальная природа становится причиной всех материальных изменений, и как *пуруша*, живое существо, встречается с хорошим и плохим согласно качествам, приобретенным благодаря соприкосновению с *пракрити*, с различными качествами материальной природы.

Стих 13.20

«Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и источником материальных гун является материальная природа».

К этим стихам написаны достаточно обширные комментарии, в которых содержится много важной информации.

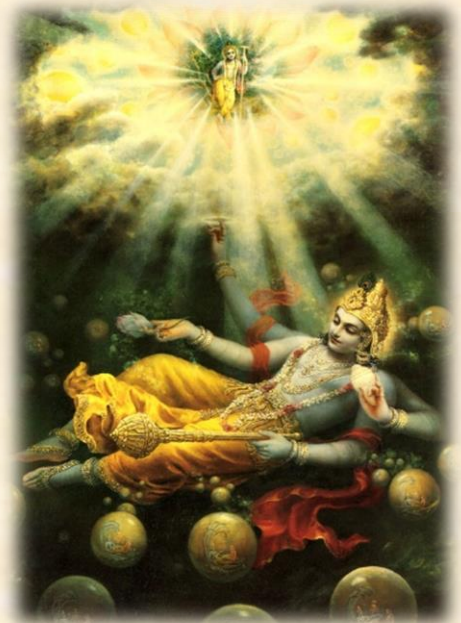
Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Усвоив знание, изложенное в этой главе, мы поймем природу тела (поля деятельности) и знающих тело (индивидуальной души и Сверхдуши). Тело – это поле деятельности, состоящее из материальных элементов. Заключенная в теле и наслаждающаяся его деятельностью индивидуальная душа – это *пуруша*, живое существо, один из знающих поле деятельности. Другим знающим поле является Сверхдуша. Разумеется, нужно понимать, что и Сверхдуша, и индивидуальное живое существо – это, по сути дела, разные проявления Верховной Личности Бога. Живое существо является одной из энергий Господа, а Сверхдуша – Его личностной экспансией».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет взаимоотношения между живым существом и Верховной Личностью Бога: «И материальная природа, и живое существо вечны». Вечные значит не только без конца, но и без начала. Это означает, что они существовали до сотворения материального мира, в рамках которого мы находимся. Мы находимся в этом материальном мире очень давно, еще до рождения Брахмы: «И живые существа, и материальная природа существовали до того, как был проявлен материальный космос», до того, как развернулось нынешнее материальное творение с Господом Брахмой, до того, как Маха-Вишну бросил свой взгляд на *прадхану*.

Мы сделали выбор в пользу обусловленности и не захотели служить Верховному Господу, но Он разворачивает материальное творение, чтобы помочь нам исправиться и по собственному желанию вернуться к Нему обратно. Шрила Прабхупада говорит: «В этом тайна материального творения».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: «То, каким образом живые существа, частицы высшей энергии Господа, пришли в соприкосновение с материальной природой, не имеет особого значения».

Иногда некоторые преданные сильно переживают о том, как мы сюда пришли: пали с духовного мира или всегда были здесь, или пали с уровня *брахмаджьоты*? Здесь Шрила Прабхупада дает ответ: не имеет особого значения то, каким образом живые существа вошли в соприкосновение с материальной природой. «Однако Верховной Личности Бога известно, как и почему это произошло». Для нас это не имеет никакого значения, мы уже здесь. Все, что имеет значение для нас, это то, как отсюда выбраться. Это возможно только при помощи преданного служения. В противном случае, как объясняет Шрила Прабхупада, нас ждет тяжелая жизнь в этом материальном мире.

Стих 13.21

«Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо — причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире».

Это, по сути дела, повторение услышанного. В стихе 3.27 Господь Кришна говорит:

*пракртеḥ крийамāṇāни
гуṇаиḥ кармāṇи сарваśаḥ
аханkāра-вимӯдхāтмā
картāхам ити манйате*

«Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы».

Как правильно это понять? Основная мысль такова: *пракрити*, материальная природа, включая *гуны* природы, поддерживает все источники жизни в этом мире. Все материальные блага, все ресурсы, все причины и следствия в этой материальной жизни обеспечиваются материальной природой. Живые существа принимают все, что дается материальной природой, и разными способами используют это, получая разные результаты: страдания или радости.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «*Джива* является причиной, потому что она наслаждается счастьем и страданиями, предлагаемыми *пракрити*. Она – агент, наслаждающийся ими. Функции *дживы* – руководить *пракрити* и испытывать счастье и горе. Поскольку *пракрити* является движущей силой, производящей тело и чувства, но сама она эксплуатируется *дживой*, *джива* является основной причиной, или действующей».

В самом стихе Кришна говорит: **«Природа считается причиной всех материальных причин и следствий»**. Шрила Баладева Видьябхушана утверждает, что *пракрити* является непосредственной движущей силой, производящей продукт. Затем мы весьма творчески используем этот продукт. В этом смысле мы являемся действующими, и причиной своих же собственных счастья и горя. Это происходит потому, что мы стремимся наслаждаться.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «В качестве пояснения можно сказать, что тело порождено желанием испытывать чувственные наслаждения, а органы чувств – это инструменты для удовлетворения желаний живого существа. И то и другое – и тело, и инструменты-чувства – мы получаем от материальной природы. И как явствует из следующего стиха, мы оказываемся в хороших или плохих условиях в зависимости от того, что мы делали и желали в прошлом. В соответствии с желаниями и кармой живых существ, материальная природа наделяет их теми или иными материальными телами. Живое существо само повинно в том, что получило определенное тело и, находясь в нем, испытывает уготованные ему наслаждения и муки».

Ближе к концу комментария Шрила Прабхупада говорит: «Получив тело, живое существо оказывается во власти материальной природы, поскольку тело, будучи материальным, подчиняется законам природы».

Здесь Шрила Прабхупада приводит два примера того, как живое существо получает тело собаки или свиньи. Живое существо вынуждено действовать в рамках тела, в котором находится. Таковы законы природы.

Стих 13.22

«Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя *гунами* природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни».

В самом начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Этот важный стих помогает понять, каким образом живые существа переселяются из одного тела в другое».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует: «Но *джива* просто из-за неправильного самоотождествления, вызванного невежеством, которому нет начала, думает, что ее способность к действию и наслаждению является самой ее природой. Хотя это всего лишь природа вещей, связанных с ней телом и чувствами. Отсюда и возникают повторяющиеся рождение и смерть. Это происходит из-за материальной привязанности, пленения очарованием, возможностью насладиться разными способами в этом материальном мире».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет как живому существу можно выбраться из рамок материального мира:

«Отсюда следует, что человек должен подняться над материальными *гунами* и достичь трансцендентного уровня сознания Кришны». Как же достичь этого уровня? Шрила Прабхупада продолжает развивать эту мысль: «Поэтому необходимо изменить свое сознание. Сделать это можно, только слушая тех, кто сведущ в духовной науке». Арджуна тоже слушает Кришну. Если мы, следуя примеру Арджуны, следуя наставлениям Шрилы Прабхупады, также

всем сердцем и душой отдадимся процессу *шраванам*, тогда мы избавимся от желания господствовать и наслаждаться материальной природой и постепенно получим больше духовного блаженства.

Раздел 5. Подраздел 2. Сверхдуша.

Этот стих сильно отличается по смысловой нагрузке и очень конкретен в своем описании. Это очень важный стих.

Стих 13.23

*упадраштāнумантā ча
бхартā бхоктā махеш̣'варах
парамāтмети чāпй укто
дехе 'смин пурушах парах*

«Есть в этом теле и другой трансцендентный наслаждающийся – это Господь, Верховный Владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует его действия. И которого называют Сверхдушой».

В комментарии Шрила Прабхупада вносит ясность в понимание разницы между *дживой* и Сверхдушой, другим наслаждающимся в этом теле. В 20-ом стихе Господь Кришна использует термин *пуруша*. *Пуруша* – живое существо или живые существа,

находящиеся в плену материальной энергии. Но здесь, в 23-ем стихе, очень конкретно говорится о *пара-пуруше*, о *пара-атме*, Сверхдуше, находящейся на более высоком уровне, чем обычный *пуруша* или обычная *атма*.

В предыдущих комментариях Прабхупада говорил, что в этой главе есть несколько стихов, проводящих различие между *живой* и Сверхдушой, Верховной Личностью Бога. Это один из тех самых стихов, которые помогают нам понять эту разницу.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о возможностях Сверхдуши, которые были описаны ранее. Например, Ее головы, руки, ноги и лица простираются в различных направлениях, но у нас такого нет.

В конце первого абзаца и далее, на протяжении практически всего второго абзаца, Шрила Прабхупада говорит о том, как Сверхдуша нам помогает: «Без дозволения Сверхдуши индивидуальная душа ни на что не способна. Индивидуальное живое существо называют *бхуктой*, опекаемым, а Господа – *бхоктой*, опекающим. Живых существ бесконечно много, и Господь находится в сердце каждого из них как друг».

Господь с нетерпением ждет, когда мы вернемся к Нему, но мы продолжаем твердо отказываться от Его предложений. Мы по-прежнему сохраняем веру в то, что остался еще какой-то вид чувственного наслаждения, из которого нам удастся выжать искомое наслаждение без участия Господа. Это означает, что мы снова отвергаем Господа. В таком умонастроении мы пребываем с незапамятных времен, но Господь является настолько близким другом, что несмотря на наше отвратительное к Нему отношение на протяжении многих жизней, Он продолжает сохранять дружбу с нами.

Шрила Прабхупада развивает эту мысль и завершает комментарий следующими словами: «Поэтому Господь всегда старается дать ему наставления, действуя изнутри и извне. Извне Он дает указания, составившие "Бхагавад-гиту", а изнутри старается убедить живое существо в том, что деятельность в материальном мире не принесет ему настоящего счастья. "Откажись от всего, – говорит Господь, – и поверь в Меня. Тогда ты станешь счастливым". Поэтому разумные люди, которые обрели веру в Параматму, Верховную Личность Бога, вступают на путь, ведущий к вечной жизни в знании и блаженстве».

Раздел 5. Подраздел 3. Результат понимания этого – больше нет рождений.

Стих 13.24

«Тот, кто усвоил это знание о живом существе, о материальной природе и о взаимодействиях ее гун, непременно обретет освобождение. Он больше не родится в материальном мире, какое бы положение сейчас ни занимал».

Это связано с пониманием стиха 4.9 *джанма карма ча ме дивйам* – «Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире».

Нам необходимо понять, как устроена материальная природа, как она функционирует, как мы оказались в ловушке материального мира, как действуют три *гуны*, и как, благодаря этому знанию, можно достичь освобождения. Это не просто книжная информация, а практическое знание. Необходимо научиться правильно себя вести, понимая, что мы являемся душой, находящейся в материальном мире под влиянием трех *гун* природы.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Цель процесса познания — уяснить, что живое существо оказалось в материальном мире по ошибке. Поэтому человек должен приложить все усилия, чтобы в общении с авторитетными наставниками — святыми людьми и *гуру* — понять свое положение и развить в себе духовное сознание, или сознание Кришны, изучая «Бхагавад-гиту» в том виде, в каком ее поведал Верховный Господь. Тогда он больше никогда не попадет в материальный мир; он перенесется в духовное царство, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства».

Раздел 5. Подраздел 4. Обретение освобождения, посредством других методов.

Здесь говорится об обретении освобождения, посредством других методов: *аштанга-йога*, *гьяна-йога*, *карма-йога* и т.д.

Стих 13.25

«Одни постигают Сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией, другие — с помощью философских рассуждений, а третьи — действуя без привязанности к плодам своего труда».

- **«Одни постигают Сверхдушу в сердце, занимаясь медитацией»** – это люди, которые практикуют *аштанга-йогу*;
- **«...другие — с помощью философских рассуждений...»** – это *гьяни* и *санкхьи*;
- **«...а третьи — действуя без привязанности к плодам своего труда»** – это *карма-йоги*.

Тут описаны пути, следуя которым, люди в прошлые века достигали освобождения. Здесь имеется в виду имперсональное освобождение, не в сознании Кришны.

Иногда мы слышим о демонах, которых убивает Сам Господь, и эти демоны получают освобождение. В большинстве случаев они получают имперсональное освобождение, которое осуждается преданными. Шрила Прабходананда Сарасвати говорит: *кайвалья наракайате*. Кайвалья, имперсональное освобождение подобно *нараке* – аду. Демоны, убитые Кришной, и имперсоналисты могут обрести некую форму имперсонального освобождения, но для преданных это подобно аду. По сути, демоны должны были отправляться в ад, но это, своего рода, уловка Верховной Личности Бога.

Стих 13.26

«Некоторые же, не обладая духовным знанием, тем не менее начинают поклоняться Богу, Верховной Личности, услышав о Нем от других. Благодаря своей

склонности слушать авторитетных наставников, они также разрывают круг рождений и смертей».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Сказанное в этом стихе в первую очередь относится к современному обществу, в котором люди практически лишены возможности получить духовное образование. Даже те, кто считают себя атеистами, агностиками или философами, по-настоящему не знают философии. Но обыкновенные люди, если они достаточно благочестивы, могут обрести духовное знание в процессе слушания».

На протяжении практически всего комментария Шрила Прабхупада с разных точек зрения рассматривает ситуацию простодушных людей, не являющихся атеистами, имперсоналистами, агностиками, противниками сознания Кришны и т.д. Они просто простодушные, доверчивые, невинные людьми. Если они склонны слушать

авторитетов в духовной науке, то они могут вернуться домой к Богу, а не обрести имперсональное освобождение, что является, по сути, уловкой Верховной Личности Бога.

Шрила Прабхупада объясняет, что мы должны повторять *мантру* Харе Кришна и слушать осознавших себя душ. Господь Чайтанья сказал, что никому в этот век не нужно менять свое положение, необходимо лишь отказаться от желания

измышлять, от своих вымышленных попыток понять Абсолютную Истину, и служить тем, кто уже постиг Верховную Личность Господа.

Шрила Прабхупада завершает комментарий следующими словами: «В этом стихе Кришна настоятельно рекомендует слушать авторитетных наставников, и это очень важно. Хотя обыкновенные люди зачастую не обладают способностями, которыми наделены те, кто мнит себя философами, с верой внимая авторитетному наставнику, даже такие люди могут освободиться из материального плена и вернуться домой, к Богу».

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 6.9.1 Шрила Прабхупада говорит: «Единственный способ узнать о реальности, лежащей за пределами нашего восприятия, — это услышать о ней из достоверного источника. Поэтому даже величайший мудрец, Шукадева Госвами, говорит здесь царю Парикшиту: “Я пересказываю тебе лишь то, что сам услышал из достоверного источника”. Таков ведический метод познания. Веды называются *шрути*, потому что их получают, слушая заслуживающих доверия людей».

Шестой раздел. Гьяна-чакшуша: видение через призму знания.

Гьяна значит «знание», *чакшуш* буквально значит «видение» или «глаза».

*чакшур унмйлитам йена
тасмаи шрй-гураве намах*

Это очень известные строчки, говорящие о том, как духовный учитель помогает нам прозреть, наделяя нас духовным видением.

Подразделы пятого раздела:

1. Стих 27. Все, что мы видим является сочетанием поля и знающего поля.
2. Стихи 28-34. Как отделить знающего поле от поля.
3. Стих 35. Благодаря знанию, знающий поле (джива) может освободиться от поля и вернуться к Богу.

Раздел 5. Подраздел 1. Все, что мы видим является сочетанием поля и знающего поля.

Стих 13.27

«О предводитель Бхарат, знай же, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поле».

Шрила Прабхупада весьма бескомпромиссно начинает комментарий: «Этот стих описывает материальную природу и живое существо, которые существовали до сотворения мира. Все сотворенное представляет собой сочетание двух начал: живого существа и материальной природы. На свете много неподвижных объектов: деревья, холмы и горы — и не меньше движущихся живых существ, но все они не что иное, как соединение материальной природы и высшей природы (живого существа). Материя не может расти и развиваться, пока ее не коснется высшая энергия, то есть живое существо. Эта связь материальной и высшей природы существовала всегда».

В этом стихе говорится, что все движущееся и неподвижное в этом мире есть не что иное, как соединение поля деятельности и знающего поля. Шрила Прабхупада объясняет, что процесс этого соединения санкционирован Господом. Верховный Господь не ограничен рамками материи, но живое существо, как знающий поле деятельности, запутывается в нем. Верховная Личность Бога также является знающим поле деятельности, но оно никогда не ограничивает Его.

Шрила Прабхупада подводит итог в комментарии: «Сотворив материальную природу, Он помещает в нее живых существ, принадлежащих к высшей природе, в результате чего возникают бесчисленные объекты материального мира, и начинается его деятельность».

Раздел 5. Подраздел 2. Как отделить знающего поле от поля.

Знающие — это мы. Мы заключены в этом поле, в теле, но истина в том, что знающий должен быть отделен от поля деятельности, иначе все будет потеряно. Поэтому в этом подразделе дается несколько практических советов, как отделить знающего от поля.

Стих 13.28

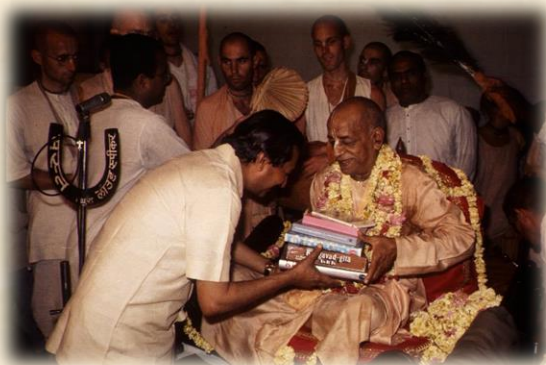
«Тот, кто видит, что во всех телах индивидуальную душу сопровождает Сверхдуша, и понимает, что ни душа, ни Сверхдуша не погибают, хотя и находятся в обреченном на гибель теле, видит вещи такими, как они есть».

Этот человек видит вещи такими, как они есть. Шрила Прабхупада объясняет очень важный момен: «Каждый, кто благодаря общению со святыми людьми обретает способность видеть, что живые существа представляют собой сочетание тела, владельца тела (индивидуальной души) и друга индивидуальной души обладает истинным знанием». Друг индивидуальной души – это Сверхдуша,

Если мы хотим пребывать в знании, то мы должны видеть вещи такими, как они есть. Это означает отдавать себе отчет в окружающей реальности со всеми ее нюансами: тело, душа и Сверхдуша. Как это знание должно проникнуть в наше сердце? Как увидеть Сверхдушу, которая сопровождает индивидуальную душу? Как приобрести не просто видение, а реализацию этого?

Шрила Прабхупада объясняет: «Постичь это можно лишь в общении с теми, кто сведущ в духовной науке. Люди, лишённые такого общения, пребывают в невежестве: они не видят ничего, кроме тела, и считают, что со смертью тела всему приходит конец».

Прабхупада говорит, что люди видят только тело, и поэтому думают, что со смертью тела все заканчивается. Нужно понимать, что после смерти тела душа и Сверхдуша, двое знающих поле, продолжают свое существование.

В середине комментария Шрила Прабхупада рассматривает термин *парамешвара*. *Парам* означает «высший», а *ишвара* значит «контролирующий». Иногда слово *парамешвара* переводят как «индивидуальная душа», а не Сверхдуша, потому что душа является хозяином тела. Однако, мы должны обратить внимание на перевод Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада переводит *парамешвара* как Сверхдуша, и мы, в первую очередь, принимаем компетентность Шрилы Прабхупады.

Стих 13.29

«Тот, кто видит, что Сверхдуша в равной степени пребывает всюду, в каждом живом существе, не позволит уму погубить себя. В конце концов, такой человек достигает трансцендентной обители».

Если мы понимаем присутствие Сверхдуши, то материалистичное сознание уничтожается. «Понимать» отличается от «видеть». Сначала нужно понять, прежде, чем увидеть, потому что видение — это знание.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Войдя в сферу материального бытия, живое существо заняло положение, отличающееся от его положения в сфере духовного бытия. Однако тот, кто понимает, что Верховный Господь в образе Параматмы пребывает всюду, то есть видит Верховную Личность Бога в сердце каждого живого существа, не поддастся разлагающему влиянию ума и со временем достигнет духовного мира. Ум всегда жаждет чувственных удовольствий, но, если нам удастся обратить его к Сверхдуше, мы будем духовно развиваться».

Сначала приходит понимание, а затем видение духовной реализации. В противном случае, можно смотреть, но не видеть. Смотря на тело, можно сказать: «О да, я вижу

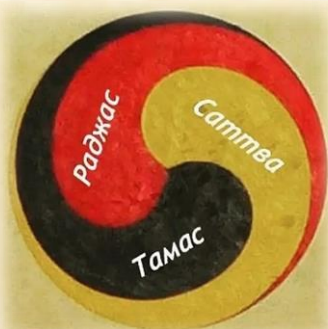
личность!», но на самом деле мы не видим личность, потому что личность – это душа, заключенная в теле, и Сверхдуша. Душу и Сверхдушу невозможно увидеть отдельно от тела, пока мы не начнем понимать их присутствие в нем. Так начинается процесс осознания присутствия души и Сверхдуши в теле, и этот процесс называется сознанием Кришны.

В «Шримад-Бхагаватам» 10.46.32-33. Уддхава говорит: «Любой, даже тот, кто находится в нечистом состоянии, если он в момент смерти хотя бы на мгновение сосредоточивает ум на Господе, тем самым сжигает все последствия своих грехов и, обретя чистую, духовную форму, сверкающую, словно солнце, немедленно достигает высочайшей трансцендентной обители».

Стих 13.30

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

Это нам напоминает стих 3.27: **«Введенная в заблуждение ложным эго душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы».**

Три *гуны* материальной природы – это энергии, которые приводят в действие все процессы. Где находятся эти *гуны*? Они находятся в теле, и в теле же находятся процессы, которые приводятся в действие энергией трех *гун*. Душа ничего не делает, это три *гуны* материальной природы наполняют энергией тело и приводят в действие все процессы, основываясь на наших желаниях.

Шрила Прабхупада говорит в начале комментария: **«Наше тело создано материальной природой по указанию Сверхдуши, и все наши действия совершает тело, а не мы сами. К каким бы последствиям — хорошим или плохим — ни приводили его поступки, человек вынужден действовать, как ему предопределено, ибо так устроено его тело. Но душа не имеет отношения к действиям, которые совершает тело».**

Шрила Прабхупада подводит итог: **«Такое трансцендентное видение помогает человеку отстраниться от деятельности тела и увидеть истинную природу вещей».** Мы увидим себя, как отдельное от тела существо. Человек, который обрел такое видение, созерцает истинную природу вещей.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: **«Я – *джива*. Поскольку я обладаю природой знания и блаженства, то на самом деле я не совершаю таких действий, как борьба или жертвоприношения, которые вызывают страдания. Однако, в конечном итоге, *пракрити*, подчиняется мне, или подконтрольна мне, утратившему способность различать и обладающему бесконечным желанием наслаждаться».**

Мы *дживы*, отличные от тела. Мы не совершаем действий, которые приводят к хорошим или плохим результатам, тем не менее, мы руководим материальной природой. Она подчиняется нам, и все происходит на основе наших желаний и предыдущей *кармы*.

Но кто же мы? Мы - те, кто утратил способность различать, и в попытках наслаждаться материальным миром, обрел множество бесполезных впечатлений.

Шрила Баладева Видьябхушана продолжает: «Только эта *пракрити* с природой счастья, страдания и иллюзии, порожденной Верховным Господом в соответствии с моими желаниями наслаждаться, осуществляет действия посредством тела и чувств, производимые *пракрити*. Наполняя тело и чувства, *пракрити* совершает действия. *Пракрити* исполнитель действий, потому что она инструмент».

Три гуны материальной природы приводят в действие тело, ум и чувства.

Стих 13.31

«Когда разумный человек перестает видеть разницу между живыми существами, заключенными в разные материальные тела, и начинает понимать, что живые существа находятся всюду, он достигает Брахмана».

В Стихах 13.28-29 говорилось о Сверхдуше, но, начиная с 31-го стиха, внимание фокусируется на душе.

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «Тот, кто видит, что разнообразные тела, в которых находятся живые существа, порождены различными желаниями индивидуальной души, но не принадлежат ей самой, обладает совершенным видением». Наши тела не принадлежат нам, мы их одолжили. Если мы воспринимаем свое тело, как нечто данное нам во временное пользование, то мы обладаем совершенным видением.

В материальной жизни каждый видит в рамках тела. Материальное представление о жизни присуще полубогам, людям, животным и т. д. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Это материальное видение, далекое от понимания истинной природы вещей. Оно порождено материальными представлениями о жизни».

Шрила Прабхупада завершает комментарий следующими словами: «Душа облачается в разные материальные тела только из-за того, что соприкасается с материальной природой. Тот, кто видит это, обладает духовным видением. Перестав делить живые существа на людей и животных, на больших и маленьких и т. д., человек очищает свое сознание и обретает способность развить в себе сознание Кришны и постичь свою духовную природу. О том, как такой человек смотрит на мир, говорится в следующем стихе».

Стих 13.32

«Прозревающие вечность видят, что бессмертная душа трансцендентна, вечна и неподвластна гунам материальной природы. О Арджуна, даже помещенная в материальное тело, душа не совершает действий и не запутывается [в их последствиях]».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Поскольку материальное тело рождается, кажется, что живое существо тоже появляется на свет. Но на самом деле живое существо вечно. Оно не рождается и, несмотря на свое пребывание в

материальном теле, является трансцендентным и вечным. Поэтому его нельзя уничтожить. По своей природе живое существо исполнено блаженства. Оно никогда не занимается материальной деятельностью, поэтому действия, совершаемые из-за соприкосновения с материальными телами, в которые оно попадает, не связывают его».

Как это понимать: связаны мы последствиями действий, совершаемых нашими телами или нет? Мы и связаны, и не связаны. Мы связаны из-за нашего материального влечения, желания наслаждаться чувства посредством материальных объектов. Во 2-ой главе объяснялось, что душу невозможно сжечь огнем, иссушить ветром, невозможно причинить ей боль. В самом начале «Бхагавад-гиты», на довод Арджуны в нежелании никого убивать, Кришна отвечает:

«Ты никого не убиваешь, это просто тела. Личности останутся нетронутыми в результате убийства тела. Личности, души не будут уничтожены». Человек не связан последствиями действий своего тела, если он обретает такое видение.

Если человек из всех сил обнимает дерево и кричит: «Отпусти меня, отпусти меня, дерево!» – он находится в искусственно созданном положении. Все, что ему нужно сделать, это просто разжать свои собственные руки. Материальная жизнь и есть искусственное положение живого существа.

Стих 13.33

«Тонкий по природе эфир ни с чем не смешивается, хотя и проникает всюду. Подобно этому, душа не связана с материальным телом, хотя и находится в нем. [Те, кто постиг Брахман, способны видеть это]».

Кришна вновь говорит о видении, которое необходимо развить, чтобы обрести духовную реализацию.

Шрила Прабхупада переводит термин *акаш* как «небо», но обычно это означает «эфир». «Эфир, проникая в воду, грязь, испражнения и т. д., тем не менее не смешивается с ними. Подобно этому, живое существо, хотя и попадает в разные тела, не связано с ними, ибо обладает более тонкой природой. Поэтому материальные глаза не могут увидеть живое существо, когда оно находится внутри тела и когда покидает его в момент смерти. Ни один ученый не может экспериментально установить это».

Стих 13.34

«О потомок Бхараты, как одно солнце освещает всю эту вселенную, так и воплощенное живое существо одно озаряет сознанием все тело».

Сознание является неотъемлемой частью живого существа, души. Душа обладает сознанием, которое озаряет все тело. Несмотря на то, что душа находится где-то в области сердца, даже в руке проявляется сознание, рука может ощущать.

Шрила Прабхупада говорит: «Существует множество теорий, описывающих природу сознания». Чтобы объяснить как функционирует сознание, Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «В этом стихе "Бхагавад-гиты" Кришна приводит пример солнца и

солнечного света. Подобно тому как солнце, находясь в одном месте, освещает всю вселенную, крошечная духовная частица, пребывая в сердце, озаряет сознанием все тело. Таким образом, наличие сознания свидетельствует о присутствии души в теле, так же как солнечный свет свидетельствует о присутствии солнца». Качества тела не влияют на душу, душа озаряет сознанием все тело.

В заключительной части комментария Шрила Прабхупада говорит: «Пока душа находится в теле, все тело озарено сознанием, но стоит ей покинуть тело, как сознание исчезает. Любой разумный человек легко поймет это. Следовательно, сознание не является порождением материи. Оно неотъемлемое свойство живого существа».

Шрила Прабхупада проводит отличие между душой и Сверхдушой: «Неотличное от высшего сознания в качественном отношении, сознание живого существа тем не менее не тождественно ему, поскольку индивидуальное сознание распространяется только на одно тело и не в силах проникнуть в другие тела». Мы осознаем только свое тело, а Сверхдуша создает все тела.

Раздел 5. Подраздел 3. Благодаря знанию, знающий поле (джива) может освободиться от поля и вернуться к Богу.

Стих 13.35

«Те, кто смотрит на мир глазами знания, кто видит разницу между телом и знающим тело и может найти путь, ведущий к освобождению от рабства в материальном мире, достигают высшей цели».

Процесс освобождения заключается в развитии видения. В самом начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Основная мысль тринадцатой главы заключается в том, что человек должен осознать разницу между телом, владельцем тела и Сверхдушой. Осознав эту разницу, необходимо вступить на путь, ведущий к освобождению, который описан в стихах с восьмого по двенадцатый. Тогда человек сможет достичь высшей цели». Здесь говорится об этом видении, помогающем человеку узреть себя отдельно от тела и направиться к высшей цели.

Во втором и третьем абзацах приводится краткое содержание всей главы. Во втором абзаце говорится о том, что верующий человек должен искать хорошее общение,

слушать о Кришне, затем он должен принять прибежище у духовного учителя и изучить духовную науку.

В третьем абзаце говорится, что необходимо понять, что такое грубое и тонкое тело, а затем больше узнать о Сверхдуше. Далее необходимо понять как действует мир благодаря контакту души и материальных элементов.

Шрила Прабхупада завершает комментарий следующими словами: «Тот, кто видит, что все материальное мироздание не что иное, как соединение души с материальными элементами, а также понимает, какое положение занимает Высшая Душа, становится достойным войти в духовный мир. Эта информация требует глубокого осмысления, и, чтобы убедиться в ее истинности, каждый должен как следует понять содержание этой главы, обратившись за помощью к духовному учителю».

Четырнадцатая глава.

Три гуны материальной природы.

В предыдущей главе рассказывалось о взаимодействии *кшетрагы* и *кшетры*. Господь Кришна объяснил, что душа заточена в теле и связана тремя *гунами*, но подробно не рассказал, как это работает, как можно выбраться из ловушки материального существования в контексте понимания *кшетрагы* и *кшетры*, души и материального тела.

В нескольких местах 13-ой главы Господь Кришна говорит о *гунах* материальной природы, но не рассказывает как именно они функционируют и как мы действуем под их влиянием. Он дает только информацию о том, что есть мы и тело, или мы и *пракрити*.

В 14-ой главе Господь будет более подробно объяснять причину нашего заточения в материальном мире и взаимодействие поля деятельности (*кшетры*), души (*пуруши*) и материальной природы (*пракрити*). Некоторые из этих моментов были рассмотрены в 13-ой главе, но здесь эти вопросы обсуждаются подробнее. 14-ая и 13-ая главы рассматривают одну и ту же тему, но с разных ракурсов.

В завершении 13-ой главы описывается процесс *гьяны*, отрешенности, необходимой для обрести понимания отделенности души от тела.

В комментарии к 1-му стиху Шрила Прабхупада говорит: «Изучив и философски осмыслив содержание этой главы, человек поймет суть преданного служения. В тринадцатой главе говорилось о том, что, развив в себе смирение и обретя знание, человек получает возможность освободиться из материального плена. Там также было сказано, что причиной материального рабства является соприкосновение живого существа с *гунами* материальной природы. В этой главе Верховный Господь расскажет Арджуне о том, что представляют собой *гуны* материальной природы, как они действуют, как порабащают живое существо».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует: «В 14-ой главе описывается порабощение *гунами* и его признаки, так же описываются многие признаки исчезновения *гун* и причина исчезновения *бхакти*».

Шрила Баладева Видьябхушана пишет: «Четырнадцатая глава объясняет, что *гуны* являются причиной рабства, что они дают три результата и что они уничтожают преданность ко Мне». Тут речь идет от лица Кришны. Три результата и три *гуны*: невежество, страсть и благость – это три основных вида материального рабства. Также существуют оттенки, возникающие в результате сочетания этих *гун*. Эти результаты, возникающие в результате соприкосновения с *гунами* материальной природы уничтожаются Верховной Личностью Бога.

При помощи *садху-санги* можно обрести освобождение и отправится к Кришне.

*‘cāḍhu-saṅga’, ‘cāḍhu-saṅga’ — sarva-śāstre kaila
lava-mātra cāḍhu-saṅge sarva-siddhi haila*

(Чайтанья-Чаритамрита, Мадхья, 22.54)

Господь Чайтанья трижды повторяет, что благодаря общению с преданными, любой обретет освобождение, и это подтверждается всеми священными писаниями. Однако, результат общения с тремя *гунами* материальной природы совсем иной, и весьма печальный.

Разделы четырнадцатой главы:

1. Стихи 1-5. Освобождение и обусловленность живого существа.
2. Стихи 6-18. Описание трех *гун* и результатов соприкосновения с ними.
3. Стихи 19-27. Преодоление *гун*.

Первый раздел. Освобождение и обусловленность живого существа.

Подразделы первого раздела:

1. Стихи 1-2. Концентрируясь на знании, человек достигает совершенства и освобождения.
2. Стихи 3-5. Кришна начинает описание *пракрити* или *кшетры* (тела), с точки зрения *гун*.

Раздел 1. Подраздел 1. Концентрируясь на знании, человек достигает совершенства и освобождения.

Стих 14.1

«Верховный Господь сказал: Я вновь возведу тебе эту высшую мудрость, самое лучшее знание, обретая которое все мудрецы достигали наивысшего совершенства».

Здесь речь идет о *гунах* материальной природы и о достижении совершенства.

Господь говорит о результатах соприкосновения с *гунами* материальной природы. Не дожидаясь вопросов Арджуны, Господь заранее отвечает на следующие вопросы:

- Каковы признаки тех людей, которые соприкоснулись с *гунами* материальной природы?
- Каким образом можно обрести освобождение от влияния трех *гун* материальной природы?

Это очевидные вопросы, и поэтому Кришна досрочно отвечает на них.

Шрила Прабхупада очень интересно пишет в комментарии: «Изучив и философски осмыслив содержание четырнадцатой главы, человек поймет суть преданного служения». Нам обычно советуют не заниматься собственными измышлениями, но Шрила Прабхупада говорит здесь: «Философски осмыслив содержание четырнадцатой главы, человек поймет суть преданного служения».

В другом месте Шрила Прабхупада также говорит о философских осмыслениях. Мы привыкли слышать об умственных измышлениях, а здесь речь идет о философских осмыслениях: «Что касается разницы между умственными измышлениями и философскими осмыслениями, то мы считаем, что все познается посредством психологической активности ума, поэтому философские осмысления — это то же самое, что и умственные измышления при условии, что это просто случайная и избирательная деятельность мозга, направленная на то, чтобы понимать и строить теории "если" и "может быть". Но если философские рассуждения направляются *шаштрой* и *гуру*, если цель таких философских попыток достичь Вишну, тогда эти философские рассуждения не являются умственными измышлениями. Это так просто».

Шрила Прабхупада дает практический пример: «Кришна говорит в "Бхагавад-гите": "Я вкус воды". Таким образом, философские рассуждения в общепринятом смысле означают попытку понять под руководством *шаштр* и *гуру*, как Кришна является вкусом воды».

Измышления — это умственная активность, а ум может выдавать разного рода теории.

Философские осмысления — это способ понять утверждения *шаштр*, слова духовного учителя, Шрилы Прабхупады, *ачарьев* и так далее.

Кришна вновь возвещает высшую мудрость, самое лучшее знание. Благодаря этому знанию все мудрецы достигали наивысшего совершенства. Его превосходство заключается не только в знании о трех *гунах* материальной природы, но и о том, как преодолеть их влияние посредством процесса преданного служения.

Обычные люди, не преданные, тоже могут изучать «Бхагавад-гиту» и науку о трех *гунах* материальной природы, ради улучшения своей жизни в материальном мире. Они не стремятся выйти из-под влияния материальной природы и развить отношения с Господом. Такие люди достигают лишь *гуны* благодати, и могут получить освобождение, но преданные в этом не заинтересованы.

В своем комментарии Шрила Баладева Видьябхушана говорит, что: «Это лучшая из всех тем познания относительно *дживы* и *пракрити*. Она похожа на свежее масло, извлеченное из йогурта».

Стих 14.2

«Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же духовную природу, как у Меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения».

Здесь вновь говорится о преодолении влияния материальной природы посредством преданного служения, поэтому Шрила Прабхупада регулярно проповедовал о том, что мы не являемся этими телами. Если мы занимаемся преданным служением, думая, что мы тело, то мы не сможем развиваться в сознании Кришны.

Например, *сахаджи* – одна из *апа-сампрадай* – считают, что любовь это сексуальный контакт с противоположным полом: «Я буду Кришной, ты будешь Радхой, и мы вместе сможем развить любовь к Кришне». Из-за того, что они не понимают, что не являются телами, они допускают грубейшую ошибку, следствием которой является неверное поведение в настоящий момент и отсутствие возможности развития в дальнейшем.

Также, порой люди стремятся к чему-то материальному: здоровью, деньгам, положению в обществе. Шрила Прабхупада достаточно бескомпромиссно высказывается по этому поводу. Кришна говорит: «Если Мне кто-то нравится, то Я забираю у него все». Поэтому некоторые думают: «Кришна, пожалуйста, слишком сильно не любуйся мной, а то я Тебе понравлюсь, и Ты у меня все заберешь». Однако, процесс развития отношений с Кришной очень личностный. Шрила Прабхупада говорит об этом в первом абзаце.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что обретя трансцендентное знание, человек находится на том же уровне, что и Верховная Личность Бога, на трансцендентном уровне. Кришна является *сам-чит-ананда-виграха*, как говорит Господь Брахма в «Брахма самхите». Мы также *сам-чит-ананда-виграха*: вечные, исполненные знания и блаженства живые существа. Но, несмотря на качественное единство с нами, Верховный Господь безгранично

превосходит нас количественно.

Шрила Прабхупада в этом же абзаце говорит, что далее человек познает духовное небо и обретает духовную форму, духовные взаимоотношения и духовную деятельность. Все это происходит в контексте жизни в преданном служении. Затем человек возвращается назад, домой к Кришне.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Чтобы обрести это знание, необходимо развить в себе все духовные качества. Тот, кто обладает этими качествами, не рождается в материальном мире в период его сотворения и не погибает вместе с этим миром во время его уничтожения».

Шрила Баладева Видьябхушана дал интересный комментарий на этот стих. Он говорит, что Господь и преданные обладают восемью качествами: отсутствие греха, смерти, старости, голода, жажды и скорби. Кроме того, все желания исполняются, и истина проявляется во всей полноте.

Раздел 1. Подраздел 2. Кришна начинает описание *пракрити* или *кшетры* (тела), с точки зрения *гун*.

В первую очередь, Господь собирается рассказать о том, что Он является отцом всех живых существ, поскольку вводит их в материальную энергию. Здесь применяется термин «Брахман». Иногда под *Брахманом* подразумевается материальная энергия, *махат-таттва*, 24 элемента. Живые существа занимают обусловленное положение под влиянием материальной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы.

Стих 14.3

«Совокупная материальная субстанция, которую называют Брахманом, является лоном, из которого рождаются все живые существа. И Я оплодотворяю этот Брахман, о потомок Бхараты, позволяя им появиться на свет».

Это та же картина, что и в 13-ой главе: *кшетра* и *кшетра-гья* – тело и душа, поле и знающий поле.

В этом 3-ем стихе на санскрите Кришна называет материальную энергию *махад брахма*, что означает «Великий Брахман». Материальная природа, *махад брахма*, расширяется в пространстве и времени, и процесс этот весьма динамичен.

Шрила Прабхупада говорит: «*Махат-таттва* — это совокупная причина космического мироздания, и эту совокупную вещественную причину творения, содержащую в себе три *гуны* материальной природы, иногда называют Брахманом».

Также Шрила Прабхупада говорит в первом абзаце комментария: «Верховный Господь оплодотворяет этот Брахман семенами живых существ. Двадцать четыре элемента: земля, вода, огонь, воздух и т.д. — все это материальная энергия, называемая *махад брахмой*, великим Брахманом, то есть материальной природой».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада приводит пример того, как скорпион откладывает яйца. Скорпион откладывает яйца и уходит. Он не сидит на яйцах, не ждет, когда появятся детеныши. Дальше все развивается естественным образом. Скорпионы рождаются от скорпионов, они не рождаются из риса, как думают некоторые люди, если скорпион отложил яйца в рисе. Подобным образом материальная природа не является причиной рождения живых существ, семя исходит от Верховной Личности Бога. Посредством Своего взгляда, Господь вкладывает в лоно материальной энергии семена живых существ. Но, как в примере со скорпионом, обычные люди могут подумать, что жизнь сама по себе возникает из материи, что мы просто появились, наши материальные тела появились из тел наших родителей, и нет никакой другой причины. Но причина есть, и эта причина – Верховная Личность Бога, которая вложила семена в лоно материальной природы.

Стих 14.4

«Знай же, о сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а Я отец, дающий семя».

Здесь Господь немного другими словами говорит о том же самом. Господь ясно дает понять, что Он является отцом, дающим семя. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «В этом стихе ясно сказано, что Верховный Господь, Кришна, — изначальный отец всего живого. Живые существа соединяют в себе материальное и духовное начало». Шрила Прабхупада продолжает объяснять: «Они есть не только на Земле, но и на всех остальных планетах вселенной, вплоть до самой высшей из них, обители Господа Брахмы. Живые существа обитают всюду: в земле, в воде и даже в огне. И матерью всех живых существ является материальная природа, а Кришна оплодотворяет ее».

Как-то в журнале «Back to Godhead» («Назад к Богу») была опубликована статья о том, как ученые изучали подводный вулкан где-то в Тихом океане. Вулкан находился под

водой на достаточно приличной глубине, и от него на поверхность поднималась кипящая вода, порядка 450 градусов, от нее даже исходил пар. Ученые собрали много этой воды и обнаружили в ней живые существа. Интересный момент заключался в том, что, когда вода остывала до 200 градусов и ниже, живые существа начинали умирать, потому что для них было слишком холодно.

На некоторых планетах живые существа есть даже в огне, они живут в огненных телах. Наши тела на 70-75% состоят из воды, то есть, по сути, мы живем в водяных телах.

Причиной возникновения различных видов живых существ является Кришна. Он всегда является отцом, дающим семя, а материальная природа всегда является матерью живых существ.

Шрила Прабхупада говорит: «Смысл данного стиха в том, что Господь помещает в лоно материальной природы семена живых существ, которые появляются на свет в период сотворения вселенной в различных видах жизни, согласно своей *карме*»

Стих 14.5

«Материальная природа состоит из трех гун — благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, о могучерукий Арджуна, обуславливают его».

Как правильно это понимать? Мы обусловлены, то есть мы приняли условия существования в материальном мире. Одно из таких условий — это наличие материального тела. Каждая обусловленная душа обладает материальным телом. Мы приняли это условие и теперь должны исполнять договоренность.

На *санскрите* в этом стихе *гуны* перечислены по отдельности. В 13-ой главе *гуны* упоминались, как одна группа, здесь же, как отдельно взятые элементы.

Обусловленное существование означает, что человек всю свою жизнь строит в соответствии с влиянием *гун* материальной природы. Баладева Видьябхушана говорит, что *гуны* связывают *джив* «своим качеством иллюзорного счастья и страдания, которые *дживы* принимают, без понимания их истинной природы».

- у кого-то жизнь проходит в благодати
- у кого-то в страсти, когда человек активно действует, принимает решения.
- у кого-то жизнь проходит в *тама-гуне*, где нет никакой мотивации. Для таких людей совершенством жизни является момент соприкосновения с постелью, когда можно поспать.

Второй раздел. Описание трех гун и результатов соприкосновения с ними.

В материальном мире мы находимся под влиянием *гун* материальной природы, но, благодаря уникальной возможности, мы пришли в сознание Кришны. Составной частью выхода из-под влияния материальной природы, является понимание того, как действуют *гуны* и до какой степени мы находимся под их влиянием.

Подразделы второго раздела:

1. Стихи 6-9. Описание трех *гун* и их влияния на тех, кто обусловлен ими.
2. Стих 10. Соперничество *гун*.
3. Стихи 11-13. Как проявляется каждая *гуна*.
4. Стихи 14-15. Смерть в *гунах*.
5. Стихи 16-18. Результат деятельности в *гунах*.

Раздел 2. Подраздел 1. Описание трех гун и их влияния на тех, кто обусловлен ими.

Основная тема раздела заключается в том, что нам необходимо понимать, где и как мы вписываемся в картину *гун*. Это должно помочь нам выйти из-под их влияния и лучше разглядеть нашу обусловленность.

Стих 14.6

«О безгрешный, *гуна* благодати, которая чище других *гун*, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой *гуны* привязываются к знанию и ощущению счастья».

Гуна благодати просветляет и освобождает от большинства греховных реакций. Если бы *гуна* благодати могла освободить от всех греховных реакций, то она даровала бы освобождение, но она обуславливает живое существо привязанностью к знаниям и счастью. В результате этого человек становится счастливее других обусловленных душ, поскольку он не так сильно подвержен влиянию материальных страданий. Он вдохновлен дальше жить в материальном мире, и это доказывает, что *гуна* благодати обуславливает.

Типичный представитель личности в *гуне* благодати – это Брахма. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что благодать означает больше знаний и больше счастья. Это приводит к возникновению энтузиазма и вдохновения: «Мы делаем все правильно! Нас ждет светлое будущее! Мы делаем хорошие дела, в результате чего наши жизни станут замечательными». Но всегда есть «но». Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит об этом «но» - о привязанности, возникающей в результате жизни в *гуне* благодати, которая в итоге приведет человека к привязанности к материальной жизни.

Шрила Прабхупада говорит о серьезной проблеме: «Проблема в том, что, находясь в *гуне* благодати, человек сознает свое преимущество в знании, чувствует свое превосходство над другими и этим обуславливается». Возникает гордость, а гордость обычно не присуща *гуне* благодати, это больше проявление *гуны* невежества. В определенный момент возникает влияние низших *гун*, и человек постепенно скатывается в *гуну* страсти, и так может постепенно достичь *гуны* невежества.

«Лучший пример тому – философы и ученые. Все они гордятся своими познаниями, и, поскольку большинство из них живет в достатке, они до определенной степени испытывают материальное счастье. Это ощущение счастья в рамках обусловленной жизни привязывает их к *гуне* благодати». Благодаря влиянию *гуны* благодати, они могут ясно мыслить, и освобождаются от влияния *гун* страсти и невежества, что дает им ощущение превосходства и заставляет привязаться к *гуне* благодати. «Поэтому они очень привязываются к деятельности в *гуне* благодати, и, пока эта привязанность существует, они будут вынуждены менять тела, оставаясь во власти *гун* материальной природы».

Такие люди не обязательно скатятся на уровень страсти и невежества, но они уже привязаны к своему положению: они умны, мудры, превосходят остальных, успешны, поскольку могут поддерживать свое положение в материальном мире. Это хорошо, что они живут в *гуне* благодати, но это по-прежнему материальный мир. «Это лишает их возможности получить освобождение и вернуться в духовный мир. Снова и снова рождаясь ученым, философом или поэтом, такой человек обрекает себя на череду страданий, которые всегда приносят рождение и смерть. Но, введенный в заблуждение материальной энергией, он, несмотря ни на что, считает себя счастливым».

Обусловленность – это проблема. Именно по этой причине в сознание Кришны мы проводим различие между *гуной* благодати, которая описывается здесь, как стандартная *гуна* материального мира, и *шуддха-саттвы* *гуной*. На уровне *шуддха-саттвы* в полной мере проявляется сознание Кришны: отсутствует гордость, привязанность к материалистическому образу жизни и прочие виды скверны.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит по этому поводу: «Этот стих описывает, как *саттва-гуна* связывает *дживу*. В ней нет страданий. *Анāмайам*, она умиротворяет. Соприкосновение *дживы* со счастьем, которое является продуктом умиротворения, и соприкосновение *дживы* со знанием, которое является продуктом просветления, *пракāшакам*, порождает ошибочное отождествление "я счастлив", "я образован". Таким образом из-за счастья и знания, которое порождает эти обозначения,

из-за этого невежества, *джива* развивает неправильное представление о себе. Это ее и связывает».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что знание и счастье в *гуне* благодати — это невежество, потому что это означает: «Я являюсь этим телом. Я являюсь частью материального мира. Цель моей жизни заключается в том, чтобы устроиться наилучшим образом в соответствие со временем, местом и обстоятельствами, и в центре, конечно же, будет стоять мое тело». В этом и заключается невежество. Являясь духовными душами, мы не имеем отношения к этому материальному миру.

Человек привязывается к счастью и знанию в благодати, а затем, во имя их поддержания, привязывается к работе, которая поддерживает благодать. Следовательно, из умиротворенного состояния благодати он впадает в страсть, совершая усилия, чтобы поддержать определенный образ жизни.

Стих 14.7

«Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, о сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности».

Гуна страсти закручивает все вокруг желания наслаждаться в материальном мире. «Я хочу это и то, я все хочу. Дайте мне возможность делать все это». По этой причине живое существо связано узами материальной корыстной деятельности: большой удобный дом, дорогая машина, желание славы и почета — всевозможные материалистичные желания. С определенной точки зрения все эти желания можно свести к одному основополагающему фактору — взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Зачем нужен дом? С точки зрения мужчины, для того, чтобы произвести впечатление на женщину, которая подумает: «О, я должна жить с этим мужчиной, посмотрите какие возможности открываются передо мной». Также сюда можно прибавить другие аспекты *гуны* страсти: желание добывать деньги, желание богатства, желание славы, и почета.

Как объясняет Шрила Прабхупада, в результате пребывания в *гуне* страсти возникает привязанность к материальной кармической деятельности. «Ради удовлетворения чувств человек в *гуне* страсти жаждет всеобщего признания, мечтает о счастливой семейной жизни, о хорошей жене, послушных детях и собственном доме. Все это результат влияния *гуны* страсти. Чтобы исполнить все свои желания, человеку приходится работать не покладая рук».

Время от времени, некоторые преданные жалуются: «Мне приходится работать не покладая рук, мне приходится очень тяжело трудиться и, в результате такого труда мне становится труднее исполнять свои обязанности в сознании Кришны». Такова *кали-юга* и такова *гуна* страсти. Человек начинает заниматься различными видами деятельности, чтобы исполнить все свои желания, большая часть которых является греховными. Ему придется пожинать последствия греховной деятельности: в первую очередь это

страдания, и второе последствие заключается в том, что человек по-прежнему остается в обусловленном состоянии.

Тот, кто обретает знание и попадает под влияние *гуны* благости, не страдает так, как человек, находящийся под влиянием низших *гун*. Он не создает беспокойств, не вовлекается в грубые виды чувственных удовольствий, поэтому такие люди обуславливаются деятельностью, способствующей поддержанию их образа жизни. Так они поражают в ту же ситуацию, в которой находятся люди под влиянием *гуны* страсти.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит по этому поводу: «Этот *раджас* связывает *дживу*, *дехино*, желанием совершать действия, *карма-сангена*, ради обретения женщин и объектов чувств. Она занимается деятельностью, с желанием достичь всего этого. Эти действия позволяют ей достигать цели, и наслаждаться результатами своей деятельности. Затем она повторяет эти действия и получает аналогичные результаты. Таким образом не может освободиться от *раджаса*».

Стих 14.8

«Знай же, о потомок Бхараты, что гуна *тьмы*, порожденная невежеством, держит всех воплощенных живых существ в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени и сна, которые опутывают обусловленную душу».

И страсть, и благость опутывают обусловленную душу, но *гуна* невежества вводит в заблуждение. *Гуна* невежества является преобладающей *гуной* в материальной жизни, в том смысле, что материальная жизнь означает забвение Кришны. Мы ставим себя в центр – это невежество. Корнем такой обусловленности является забвение Кришны. Мы забываем Кришну и начинаем думать, что другие объекты, другие виды деятельности являются приоритетными, и на них должен быть сосредоточен наш ум.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорил: «Таким образом из-за счастья и знания, которые порождают эти обозначения, из-за этого невежества *джива* развивает свое неправильное представление о себе. Это связывает ее». Все, что является материалистичным и не имеющим отношения к сознанию Кришны, усиливается этим ощущением счастья: «О, раз я счастлив, значит, я на верном пути».

В гуне благости невежество проявляется в забвении наших отношений с Кришной.

В гуне страсти невежество проявляется в том, что человек считает себя единственным по-настоящему наслаждающимся, поэтому он все выстраивает вокруг своего эгоизма.

Шрила Прабхупада объясняет: «Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово “*ту*”. *Ту* означает “но”. Оно указывает на то, что *гуна* невежества наделяет воплощенную душу очень своеобразными качествами. *Гуна* невежества является прямой противоположностью *гуны* благости. Человек в *гуне* благости обладает знанием и благодаря ему понимает природу вещей, в отличие от того, кто пребывает в невежестве. Каждый, кто оказывается во власти *гуны* невежества, теряет рассудок и вместе с ним способность отличать хорошее от дурного. Вместо того чтобы развиваться, такой человек деградирует».

Итак, мы обсудили результаты соприкосновения с тремя гунами материальной природы.

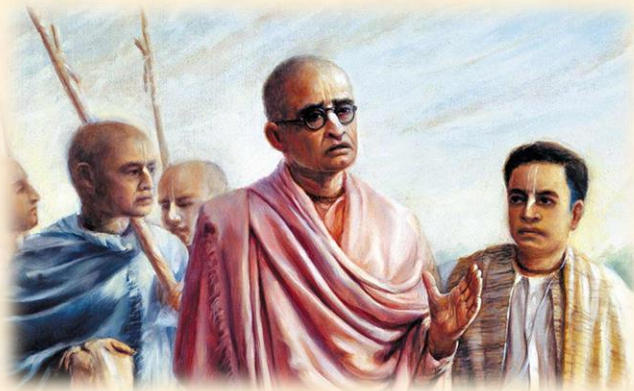
- В **гуне благости** человека обуславливает ощущение счастья и знание. Люди влюбляются в это ощущение счастья, и в ощущение знания. Некоторые мудрецы очень счастливы, потому что ощущают свое превосходство над другими.
- **Гуна страсти** – это алчность и непреодолимое желание привязаться к кармической деятельности,
- **Гуна невежества** — это лень, сон и безумие.

Есть лекция Шрилы Прабхупады, которая транскрибирована и напечатана в журнале «Back To Godhead» (Назад к Богу) в виде статьи: «Кто же по-настоящему безумен?» Несмотря на то, что преданные уже много лет находятся на глазах у всего общества, люди продолжают думать, что преданные – это сумасшедшие. В прежние времена было еще хуже, люди частенько заявляли, что преданные сумасшедшие. Шриле Прабхупаде доложили об этом, и он написал статью на тему: «Кто же по-настоящему безумен – преданные или материалисты?»

Существует много видов настоящего безумия с медицинской точки зрения, и одним из таких диагнозов является шизофрения. Человек-шизофреник считает, что он тот, кем в действительности не является.

Под влиянием материальной обусловленности люди отождествляют себя с телом. Они совершенно убеждены, что являются частью материального мира, с определенными особенностями строения материального тела и материальной психикой. Однако, мы являемся частью духовного мира, вечной духовной душой, частичкой Кришны, находящейся с Ним в своих личных отношениях. Сейчас не известно, кем мы окажемся в духовном мире: *гопи*, коровами и т.д. По своей вечной духовной природе человек можем быть коровой в духовном мире, но сейчас, в рамках материального мира, он явился в мужском теле. У нас сохраняется тенденция отождествлять себя с пожилыми преданными, молодыми преданными, преданными в мужском теле, преданными в женском теле... Что это значит? Это значит безумие. Это разновидность шизофрении, но в духовном смысле. Люди убеждены, что они те, кем вовсе не являются. Это невежество. Это безумие.

Интересным аспектом для преданных является то, что несмотря на тот факт, что мы по-прежнему находимся под влиянием материальной энергии и в большей или меньшей степени продолжаем считать себя телом, по милости Кришны мы в состоянии продолжать свой прогресс в сознании Кришны, продолжая совершать преданное служение.

Есть одна история о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Его штаб-квартира находилась в Маяпуре. Время от времени Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур переправлялся через Гангу на другой берег в Навадвипу распространять книги. Он вдохновлял своих учеников делать то же самое. Некоторые ученики отказывались, говоря, что городские люди весь день бегают, как

заведенные, по своим делам. Их необходимо остановить, вдохновить приобрести то, что они не планировали, и при этом настаивать: «Нет-нет, посмотрите, возьмите, вам это нужно», да еще денег у них просить. Ученики Шрилы Бхактисиддханты решили, что это деятельность в *гуне* страсти и они боятся пасть до *гуны* страсти. На это заявление Шрила Бхактисиддханты дал классический ответ: «Мой вопрос заключается в том, когда вы подниметесь до *гуны* страсти?». Иначе говоря, они не хотели выходить распространять сознание Кришны, что было расценено Шрилой Бхактисиддхантой как *тама-гуна*.

Шрила Прабхупада объясняет, что человек, находящийся под влиянием *гуны* невежества, находится в безумии, а безумный не может отличить хорошее от плохого. Привязанность к интоксикациям является частью *гуны* невежества. «А *гуна* невежества покрывает знание живого существа. Все, что делает человек, находящийся в *гуне* невежества, не приносит блага ни ему самому, ни кому бы то ни было еще». Таким образом, люди в *гунах* становятся подчиненными.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Знание (*гьяна*) означает понимание объектов такими, как они есть. Невежество (*агьяна*) является частью пракрити, и его основная природа – противодействовать этому знанию и покрывать его». Далее он говорит: «*Прамада* означает неосторожное стремление совершать действия, которых совершать не следует, и противоречит озарению или знанию, которые являются результатом *саттвы*. *Прамада*, противостоит просветлению и основе *саттва-гуны*».

Во второй строчке стиха есть слово *моханам* — «забвение». *Прамада* значит «безумие». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что *моханам* значит «ошибка» или «путаница».

Стих 14.9

«О потомок Бхараты, *гуна* благодати обуславливает живое существо ощущением счастья, *гуна* страсти — корыстной деятельностью, а *гуна* невежества, покрывая знание живого существа, связывает его путами безумия».

Безумие является отличительной особенностью *гуны* невежества.

Здесь суммируются основные утверждения, сделанные в трех предыдущих стихах. Каждая *гуна* имеет свой основной обуславливающий эффект.

- В случае невежества – это безумие. При этом человек не обязательно должен быть пациентом психиатрической лечебницы, могут быть достаточно тонкие формы безумия.
- В случае страсти – это кармическая деятельность.
- В случае благодати – это счастье.

Шрила Прабхупада объясняет: «Человек в *гуне* благодати находит удовлетворение в своей деятельности или своих интеллектуальных занятиях; так, философ, ученый или преподаватель, трудясь в той или иной отрасли науки, чувствует себя вполне довольным. Человек в *гуне* страсти, если к ней примешивается *гуна* благодати, поглощен корыстной деятельностью; он старается заработать как можно больше денег и потратить их на благие дела. Такие люди иногда открывают больницы, жертвуют деньги благотворительным организациям и т. д. Таковы признаки человека в *гуне* страсти. А *гуна* невежества покрывает знание живого

существа. Все, что делает человек, находящийся в *гуне* невежества, не приносит блага ни ему самому, ни кому бы то ни было еще». Таким образом люди в *гунах* становятся подчиненными.

Раздел 2. Подраздел 2. Соперничество гун.

Стих 14.10

«Иногда, о потомок Бхараты, в человеке начинает преобладать гуна** благодати, одолевая страсть и невежество. Иногда гун**а** страсти побеждает невежество и благодать, а иногда берет верх гун**а** невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство».**

Если мы не говорим о возвышенных преданных, находящихся вне влияния *гун*, то весьма сложно найти человека, который находится под влиянием только одной *гуны*. Время от времени другие *гуны* тоже будут влиять на человека, даже если он прикладывает усилия, чтобы находиться под влиянием только одной *гуны*.

Это связано с колебаниями *кармы* человека, а не просто с причудливыми колебаниями *гун*. В зависимости от *кармы* человека, будет доминировать та или иная *гуна*. Шрила Баладева Видьябхушана говорит по этому поводу: «Природа *гун* такова, что они то появляются, то исчезают, в зависимости от активности или истощения предыдущей *кармы*».

В наших сердцах хранится очень много *кармы*. Время от времени что-то всплывает на поверхность, и мы получаем ту или иную реакцию за то или иное действие. Затем одна реакция заканчивается и приходит другая. Таким образом, в жизни человека доминирует та или иная *гуна*, в зависимости от всплывающей на поверхность *кармы*.

Не совсем справедливо утверждать, что *гуны* сражаются друг с другом, подобно личностям, которые хотят контролировать своих соперников. Тем не менее, *гуны* также стремятся доминировать. Шрила Прабхупада говорит об этом, в четвертом приложении комментария: «Поэтому тот, кто действительно хочет развить в себе сознание Кришны, должен подняться над всеми *гунами*». Мы должны преодолеть влияние *гун* и подняться над ними.

Как распознать человека, находящегося под влиянием тех или иных *гун*? Как понять под влиянием каких *гун* находимся мы сами? Шрила Прабхупада в комментарии отвечает на эти вопросы: «Преобладающее влияние той или иной *гуны* отражается на деятельности человека, его отношениях с другими людьми, сказывается на его диете и т. д.». Важно применить интроспективное видение и понимать, под влиянием каких *гун* мы находимся. Этому будет дано конкретное объяснение в 17-ой и 18-ой главах.

В середине комментария Шрила Прабхупада высказывает очень важную мысль: «Однако, если человек захочет, он сможет выработать в себе качества, присущие *гуне* благодати, и таким образом одолеть страсть и невежество. Точно так же можно развить в себе *гуну* страсти, победив благодать и невежество, или помочь невежеству взять верх над страстью и благодатью».

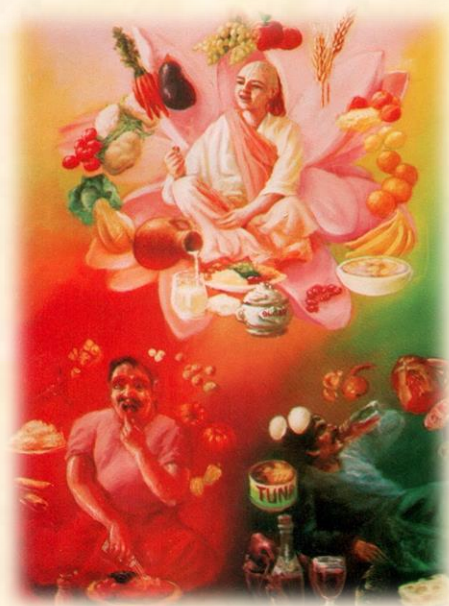
То есть, если человек захочет, то при помощи практики он сможет выработать качества, присущие *гуне* благодати. Здесь можно провести параллель со стихом «Шримад-Бхагаватам» 11.13.4. Господь Кришна объясняет Уддхаве, что разные *гуны* проявляются

с той или иной силой, и влияние *гун* может быть изменено. **«Разные *гуны* проявляются с той или иной силой в зависимости от типа и особенностей священных писаний, воды, общения со своими детьми или обычными людьми, места, времени, деятельности, происхождения, медитации, повторения мантр и очистительных обрядов».**

Шрила Прабхупада приводил такой пример: «Если в одном месте присутствуют *брахман* и грязь, то либо уйдет грязь, либо уйдет *брахман*. Однако, если они могут сосуществовать, если ни грязь не уходит, ни *брахман* не уходит, это значит, что *брахман* больше не *брахман*».

Природа места, в котором мы живем, оказывает на нас влияние, в зависимости от того, проветриваемое помещение или нет, чистое оно или грязное, есть ли свободное пространство или все завалено хламом, какая мебель в комнате, украшена комната или нет и т.д. Можно изменить свое положение в *гунах*, меняя эти вещи. К примеру, можно изменить количество часов, отводимых на изучение книг Шрилы Прабхупады, можно пить напитки, предложенные Кришне, больше общаться с преданными, или общаться только с преданными, жить в очень *саттвичном* месте, где сознание Кришны проникает в нас со всех сторон и т.д.

Время: можно составить определенный распорядок дня – это тоже важная составляющая.

Деятельность, или работа, которую мы выполняем. Не все работы одинаковые. Различные виды деятельности имеют разную природу. Мы, как преданные, должны принимать во внимание эти особенности. К примеру, домохозяйину необходимо поддерживать существование семьи. Необходимо трудиться, заниматься бизнесом или другой деятельностью, чтобы поддерживать членов семьи. Нам необходимо попытаться найти такую форму деятельности, которая не будет противоречить принципам сознания Кришны. Есть такое забавное высказывание: «Постарайся организовать свою работу так, чтобы работать как можно меньше, а зарабатывать как можно больше». Это звучит забавно, но есть преданные, которые смогли реализовать этот принцип.

Есть семьи, в которых муж занят ответственным служением, являясь президентом храма или региональным секретарем, а жена работает, чтобы финансово поддерживать семью. В таких семьях выстраиваются очень искренние, уважительные отношения, в которых жена с чуткостью относится к служению, которое выполняет ее супруг 24/7. Конечно, это зависит от каждой отдельной личности, но это очень интересный опыт.

Медитация – это то, о чем мы думаем, наши интересы в жизни.

Повторение мантр включает в себя *мантры*, которые мы повторяем, религиозные очистительные обряды, поклонение Божествам, и каким именно Божествам мы поклоняемся. Также есть разница в том, поклоняемся ли мы Божествам в храме или дома.

Господь Кришна говорит, что разные *гуны* проявляются с той или иной силой в зависимости от этих вещей. По этим признакам можно понять под влиянием каких именно *гун* мы находимся.

Также существуют определенные очистительные обряды, *самскар*ы.

1. Первая - это *гарбадхана-самскара*, оплодотворение для зачатия ребенка.
2. Спустя три месяца проводится *пумсавана*, молитвы о рождении сына.
3. На шестом месяце проводится *симантоннаяна*.
4. Далее *джатакарман* – рождение.
5. *Намакарана* – наречение именем.
6. Затем *чудакарана* – церемония бритья головы.
7. *Аннапаяна* проводится спустя полгода – кормление первым зерном.
8. Далее *видьяран* – начало образования.
9. Далее проводится *йаджна-правит* – это *дикша*, инициация, получение священного шнура. Каждый преданный обязан получить посвящение, если он хочет развиваться в сознании Кришны. Это универсальный принцип, универсальная *самскара* для всех укладов жизни.
10. По завершении обучения проводится *самаварта самскара*. С этого момента человек начинает начинать жить, полностью занятый служением.
11. Следующая *самскара* – это *виваха*, вступление в брак. *Гарбадхана самскара*, зачатие ребенка, не относится к отцу и матери, она относится к ребенку, поэтому после *вивахи* не существует больше других *самскар*.
12. Последняя *самскара* – это *антиэшти* сжигание тела, похороны.

Смысл проведения *самскар* заключается в том, что у человека, для кого проводится та или иная *самскара*, происходит большая перемена в жизни, один период жизни сменяется на другой. Чтобы помочь человеку вступить в эту новую фазу жизни и разорвать привязанность к предыдущему этапу, проводится подобная *самскара*.

Шрила Прабхупада в комментарии подводит итог: «Несмотря на могущество всех трех материальных *гун*, тот, кто исполнен решимости, может получить благословение *гуны* благодати, а затем, преодолев влияние материальной благодати, достичь чистой благодати, то есть состояния бытия, которое называют *васудева*. В этом состоянии душа становится способной постичь науку о Боге».

В «Шримад-Бхагаватам» 3.29.7-12 Господь Капиладева говорит о преданном служении в *гунах*:

Стих 3.29.7. Здесь Господь Капила представляет вниманию благородной женщины преданное служение: **«Господь Капила, Личность Бога, ответил: О благородная женщина, преданное служение в зависимости от качеств того, кто им занимается, может принимать много различных форм».**

«Чистое преданное служение в сознании Кришны неделимо, ибо тот, кто занимается чистым преданным служением, не рассчитывает ни на какое вознаграждение за свое служение», – пишет Шрила Прабхупада в комментарии.

Стих 3.29.8 «Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в гуне невежества».

Стих 3.29.9 «Когда Божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служением в гуне страсти».

Стих 3.29.10 «Когда преданный поклоняется Верховной Личности Бога и предлагает Господу плоды своего труда, чтобы очиститься от скверны кармической деятельности, его преданность находится под влиянием гуны благости».

Стихи 3.29.11-12 «Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как воды Ганги сами текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия».

Господь Капила дальше продолжает описывать преданное служение, но основополагающий момент заключается в том, что «в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога». Высокая концентрация внимания в уме преданного на Верховном Господе сметает на своем пути все материальные препятствия.

Нам не нравятся качества **невежества**, такие, как зависть, гордость, агрессия, злость, проявление задатков индивидуалиста. Конечно, если необходимо защитить преданного, то допускается проявление подобных качеств, но это случается редко, поэтому склонность к агрессии и насилию расценивается как *тама-гуна*. Если мы испытываем подобные эмоции, то мы должны понять, что находимся под влиянием *гуны* невежества, и постараться выйти из под ее влияния.

Гордость тоже относится к невежеству. Шрила Прабхупада говорит о гордости: «У нас самый лучший Господь, самый лучший Повелитель, Господь Кришна, Господь Чайтанья». Таким образом можно проявлять трансцендентную гордость. Можно гордиться Господом.

Также невежество проявляется в сепаратизме, когда человек не принимает интересы Кришны, как свои, или интересы духовного учителя, как свои, ставя на первое место лишь свои интересы.

Гуна страсти характеризуется материальными наслаждениями, славой, богатством. Подобные качества могут проявлять и преданные, находящиеся под влиянием *гуны* страсти.

В **благости** наблюдается более тонкая ситуация. «Когда преданный поклоняется Верховной Личности Бога и предлагает Господу плоды своего труда, чтобы очиститься от скверны кармической деятельности, его преданность находится под влиянием *гуны* благости». (Шримад-Бхагаватам 3.29.10)

Ключевой момент – это очищение от скверны кармической деятельности, которая была совершена в прошлом. Это не чистое преданное служение. Это преданное служение в *гуне* благости. Акцент делается на освобождение от негативной *кармы*, негативных поступков, совершенных в прошлом. С этой целью плоды труда предлагаются Господу. Такая деятельность и ее плоды не относятся к категории чистого преданного служения. Эта деятельность и ее плоды были описаны Господом Кришной в 3-ей главе: «Ты должен исполнять свои обязанности, но не должен привязываться к плодам своего труда».

Раздел 2. Подраздел 3. Как проявляется каждая гуна.

Стих 14.11

«Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием».

Тут имеется в виду, что благость становится ощутимой, зримой.

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «У материального тела девять врат: глаза, уши, ноздри, рот, гениталии и анус. Когда все девять врат освещены признаками благости, живое существо находится под влиянием *гуны* благости. В *гуне* благости зрение, слух и вкус не подводят человека и позволяют ему воспринимать мир таким, как он есть. Человек в *гуне* благости очищается изнутри и снаружи. Признаки счастья и умиротворения украшают все врата его тела, помогая понять, что он находится под влиянием *гуны* благости».

Шрила Прабхупада говорит, что признаки счастья и умиротворения украшают все врата тела. Человек в *гуне* благости очищается изнутри и снаружи. В *гуне* благости зрение, вкус и слух не подводят человека и позволяют воспринимать мир таким, как он есть. Вся деятельность чувств раскрывает объекты чувств такими, как они есть на самом деле.

Например, иногда нашему уму кажется, что кто-то думает о нас определенным образом или мы кому-то не нравимся, кто-то смотрит на нас не так как нам бы того хотелось и мы беспокоимся по этому поводу: «Может быть этот человек чувствует что-то ко мне или думает что-то обо мне». Это паранойя, навеянная *гуной* невежества. «О, он посмотрел на меня, значит, он что-то думает про меня!» «Он с кем-то говорит и смотрит на меня, то есть они говорят про меня и задумывают что-то». На самом деле никто ничего

не говорит, никто ничего не задумал. Это просто *тамасичное* воображение играет различными красками. В *гуне* благости все предельно ясно, кристальная видимость.

Стих 14.12

«Когда возрастает влияние *гуны* страсти, о предводитель рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагает чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неумное вождение и ненасытную жажду наслаждений».

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: «Человек в *гуне* страсти никогда не удовлетворен достигнутым, он всегда хочет большего. Если он задумал построить дом, то приложит все силы, чтобы построить его так, будто он сможет жить в нем вечно».

Например, во время авиа-перелетов иногда бывает так, что салон полу-пустой, и пассажир может расслабиться и сидеть, где комфортно: он садится у окна, потом пересаживается ближе к проходу, а потом пересаживается на другой ряд, стараясь улучшить свою микрозону комфорта, как будто он собрался вечно жить в самолете.

Человек думает, что вечно будет жить вечно со своей семьей, с родными и близкими. К сожалению, это не так. Такова правда жизни.

Стих 14.13

«Оказавшись под преобладающим влиянием *гуны* невежества, о потомок Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии».

От невежества исходит тьма, инерция, безумие, иллюзия. «Покрываясь тьмой, человек лишается знания. Те, кто находится под влиянием *гуны* невежества, не следуют никаким регулирующим принципам; они все делают как им заблагорассудится, без ориентиров и цели. Хотя они способны трудиться, они не любят прилагать усилия. Это называется иллюзией. Их сознание продолжает работать, но сами они проводят время в бездействии. Таковы признаки *гуны* невежества».

В этой связи можно привести такую шуточную историю. На завод приходит ревизор, чтобы проверить работу сотрудников. Он видит первого сотрудника, который читает газету, и спрашивает его:

— Что ты делаешь?

— Ничего, — отвечает тот. Ревизор записал это, подходит к другому сотруднику, видит, что он спит, будит его и спрашивает:

— Кем Вы тут работаете?

— Никем, — отвечает он. Ревизор идет дальше и находит третьего рабочего, который занимается какой-то ерундой.

– Кем Вы вы здесь работаете?

– Никем не работаю, ничего не делаю.

Ревизор пишет отчет: «Слишком много сотрудников, выполняющих одну и ту же работу». Это *тама-гуна*.

Шрила Баладева Видьябхушана дает интересный комментарий: «Отсутствие способности различать, отвращение к предписанным обязанностям, отсутствие результатов деятельности и погружение в ложные концепции, проявляются с увеличением *тамаса*, о сын Куру».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что одним из аспектов этого является невнимательность. Например, убежденность в том, что у человека ничего нет, когда он держит это в руках. Например, когда у нас очки на голове, а мы не можем их найти: «Где мои очки?» Это *тама-гуна*.

Раздел 2. Подраздел 4. Смерть в гунах.

Стих 14.14

«Человек, находящийся под влиянием гуны благодати, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов».

Такой человек попадает на планеты великих мудрецов и великих преданных. Прабхупада говорит, что можно отправиться на Брахмалоку, Джаналоку, гораздо более высшие планетные системы, где мало *раджаса* и *тамаса*. Там можно испытать изумительные наслаждения. **«Человек, находящийся под влиянием гуны благодати, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов».**

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур замечает, что такой человек может отправиться в мир, где поклоняются Хираньягарбхе, полной экспансии Верховной Личности Бога, Гарбходакашайи Вишну или совокупности всех живых существ или тонкого тела Вселенской Формы, там можно испытать невероятное счастье.

Стих 14.15

«Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью, а умирая в гуне невежества, попадает в царство животных».

Кто занимается корыстной деятельностью? Люди, находящиеся на этом уровне, то есть это не полубоги. В *гуне* страсти человек рождается среди людей, которые занимаются кармической деятельностью. Те же, кто находится под влиянием *гуны* невежества, рождаются в царстве животных — птицей, рыбой, насекомым и т. д.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что некоторые люди полагают, что получив человеческую форму жизни, невозможно снова пасть. Это неверно. Можно получить тело животного или еще более низкую форму жизни, поэтому следует попытаться развивать *гуну* благодати, и в результате благоприятного общения стать сознающим Кришну и возвыситься над *гунами*. Таково резюме Шрилы Прабхупады. В этом заключается цель человеческой жизни.

Раздел 2. Подраздел 5. Результат деятельности в гунах.

- В 16-ом стихе говорится о результатах действий в различных гунах.
- В 17-ом стихе о том, что порождают *гуны* благодати, страсти и невежества.
- В 18-ом стихе будет говориться о конечном результате, к которому придет человек, утвердившийся в определенной гуне.

Стих 14.16

«Плоды добродетельных поступков чисты и относятся к *гуне* благодати. Действия в *гуне* страсти приносят человеку страдания, а деятельность в *гуне* невежества лишает его разума».

В первом абзаце Шрила Прабхупада фокусирует наше внимание на *гуне* страсти, на том, как люди тяжело трудятся и в результате становятся несчастными. Шрила Прабхупада приводит пример человека, который хочет построить небоскреб: сколько денег нужно собрать, сколько труда вложить — однозначно людей ждет невероятное страдание. Например, когда строили Санкт-Петербург в России, никого не заботила судьба его строителей. Более 100 000 рабочих погибло, строя этот город. В Петербурге говорят, что: «Это город, построенный на костях».

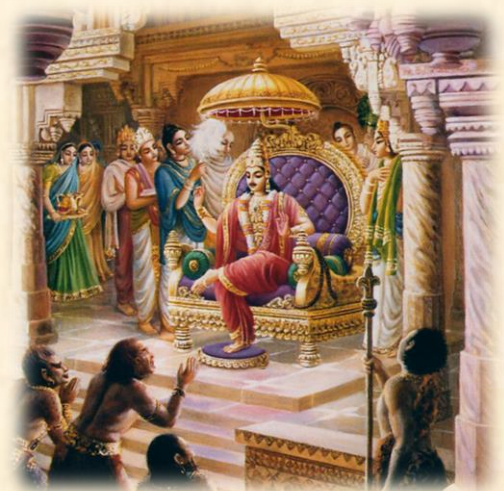
Шрила Прабхупада говорит, что преданному не стоит переживать о доме, в котором он живет, или о количестве денег, которые к нему приходят.

Шрила Вишванатаха Чакраварти Тхакур, говорит, что результатом действий в *раджасе* является небольшое счастье и много горя.

Далее Шрила Прабхупада обсуждает невежество. Это деятельность, которая всегда бесполезна и приводит к животной жизни. Такая жизнь всегда безнадежна и несчастлива. Шрила Прабхупада осуждает убийство животных: за это нужно платить, даже за убийство муравья.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит, что результатом *тамаса* является только горе.

Есть известная история Мандуки Муни. Он был мудрецом, но каким-то образом оказался в обществе преступников, и его приговорили к смерти вместе с другими преступниками. Когда стало понятно, что он не преступник, его освободили. Он отправился к Ямараджу и спросил: «Я ведь ничего такого за всю свою жизнь не сделал, за что меня можно было приговорить к смерти?» Ямарадж ответил: «Когда ты был ребенком, ты травинкой проткнул муравья».

Именно поэтому тебя приговорили к казни». Он не согласился с этим, привел аргументы в свою защиту, и проклял Ямараджа: «Ты родишься *шудрой*!». Поэтому Ямарадж родился Видурой, великим преданным Господа. Ямарадж — великий преданный Господа, тем не менее ему пришлось принять проклятие и родиться в ином для себя месте, в иных для себя обстоятельствах.

Есть знаменитый стих: *намо брахманья-девая*. Прабхупада говорит, что убийство коров хуже всего, потому что корова помогает нам, давая молоко. Убийство коров — это грубейший акт невежества. Говорится, что необходимо заботиться о коровах и *брахманах*, их следует защищать. Это принесет пользу человеческому обществу, но этого не делается, и поэтому нынешнее общество, на самом деле, не является человеческим обществом.

Шрила Прабхупада резюмирует комментарий: «Нынешний век таит в себе множество опасностей,

поэтому все народы мира должны воспользоваться самым простым методом духовного самопознания, методом сознания Кришны, и спасти себя от величайшей катастрофы».

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» 11.10.18 сказано: «Кто-то возразит, что в материальном мире разумный человек может со знанием дела совершать благочестивые поступки и таким образом никогда не испытывать страданий, поскольку любое несчастье — это результат греха, или несправедливых поступков. Но мы часто видим, как даже разумным, праведным людям приходится страдать, поскольку они порой не могут выполнить свои обязанности, а иногда вольно или невольно совершают запретные действия. Этим аргументом Господь опровергает теорию о том, что можно постоянно оставаться счастливым силой одного только мирского благочестия, не обладая сознанием Кришны».

Стих 14.17

«Гуна благости порождает истинное знание, гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии».

Шрила Прабхупада объясняет в начале комментария, что если люди примут сознание Кришны, то они естественным образом достигнут уровня *гуны благости* и даже смогут продвинуться дальше. «Встав на путь сознания Кришны, человеческое общество достигнет уровня *гуны благости*, и люди смогут видеть вещи такими, как они есть. *Гуна невежества* низводит людей до уровня животных и лишает их способности видеть вещи в истинном свете».

На сегодняшний день люди находятся в ужасных, не человеческих условиях, больше подходящих для обезумевших животных. Если же они примут сознание Кришны, то *гуна благости* будет естественным образом преобладать, и люди увидят истинное положение вещей. Будет распространяться истинное знание, люди смогут принимать верные решения, и жить счастливо.

В *гуне страсти* увеличивается алчность, жадность, требовательность. Когда все эти желания поселяются в сердце человека, когда он не умеет довольствоваться тем, что у него есть, жить становится очень сложно.

В гуне невежества люди развивают животный образ жизни.

Шрила Прабхупада говорит, что когда люди не имеют надлежащего образования, истинного знания, они становятся безответственными. Образование является ключом к формированию лучшего будущего. В данном случае речь идет об образовании в сознании Кришны. Из-за отсутствия образования в сознании Кришны, люди не знают, какими будут последствия их действий, что произойдет в результате убийства животного. Люди лишь знают, что если будут ходить на работу, то им будут платить деньги, но это слишком примитивное понимание материальной жизни. Они не знают о том, что есть *карма*. Если они не постараются понять законов *кармы*, законов Бога, то их жизнь превратится в хаос. Люди будут совершать неверные поступки, даже не понимая этого. Однако незнание не является оправданием, и им будет уготовано место в аду.

Поэтому людям требуется образование в сознании Кришны. Шрила Прабхупада настаивал на распространении книг. Невежество – безнадежно, и страсть – тоже не выход.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «*Раджас* проистекает из жадности, особого желания, которое нельзя удовлетворить, потакая миллионам объектов чувств».

В 8-ой песни «Шримад-Бхагаватам» описывается, как Бали Махарадж предложил Господу Вамане: «Пожалуйста, забирай все, что хочешь. Все, что Ты увидишь, все, что скажешь – будет Твоим». Господь Вамана попросил лишь три шага земли, а Бали Махарадж сказал: «Ты всего лишь маленький мальчик и не ведаешь ценности вещей. Три шага – это мало. Может быть, планету или хотя бы страну? Я могу Тебе дать это». Ваманадева дает известный ответ: «Если я не могу получить удовлетворения, совершив три шага, тогда я не буду удовлетворен всей планетой, всей вселенной». *Гуна* страсти означает бесконечное потакание чувствам, бесконечное достижение новых целей.

Стих 14.18

«Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты; люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры».

Тут описаны конечные цели, уготованные после смерти.

- Тем, кто находится в гуне благости, уготованы высшие планеты. Они занимают лучшее положение, там больше счастья и наслаждений.
- Те, кто находится в гуне страсти, вынуждены возвращаться на земные планеты.
- Те, кто находится под влиянием гуны невежества, падают в адские миры, где им придется страдать.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что, если человек находится под влиянием гуны благости, он попадет на ту или иную планету высшей планетной системы. Высшей среди них является Сатьялока или Брахмалока, где живет великий Господь

Брахма. Там дела обстоят гораздо лучше, чем в этом мире. Мы не говорим сейчас о пребывании здесь в обществе преданных, что гораздо-гораздо выше.

Шрила Прабхупада говорит: «Как уже было сказано, мы не в состоянии даже представить себе, насколько чудесны условия жизни на Брахмалоке, но высшая форма материального существования, *гуна* благодати, способна помочь нам попасть в эти условия».

В следующем абзаце Шрила Прабхупада разбирает гуну страсти: «Человек никогда не находится под влиянием одной-единственной *гуны*, но даже если бы он и находился в чистой *гуне* страсти, то все равно остался бы на Земле, став царем или миллионером».

Равана хотел построить лестницу на Луну, потому что знал, что это райская планета. Ему хотелось попасть в рай. Сегодня ученые пытаются следовать по его стопам, строя космические корабли. Это не просто, тем не менее они предпринимают попытки. Даже, если у них это получится, то что они будут там делать, пребывая в том же сознании, в сознании обычных людей. Это безумие. Шрила Прабхупада говорит, что даже если человек находится под влиянием *гуны* страсти, у него сохраняется шанс сойти с ума в следующей жизни из-за одержимости и потакания своим чувствам.

Далее Шрила Прабхупада разбирает невежество. Здесь гуна невежества названа отвратительной. Если мы хотим описать *гуну* невежества одним емким словом, то вот это слово: «отвратительная *гуна* невежества». Чтобы находиться под тотальным влиянием *гуны* невежества, необходимо постоянно принимать наркотические, одурманивающие вещества.

В втором предложении третьего абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Тот, кто культивирует в себе *гуну* невежества, идет на большой риск». Риск заключается в том, что можно оказаться в животной форме жизни.

Один преданный сказал Шриле Прабхупаде: «Я слышал, что люди научили дельфинов немного говорить». «Да, хорошо,» – сказал Шрила Прабхупада, – «но чего они этим достигли?» Дельфины, продолжают плавать в море, не имея такого технического прогресса, таких навыков, которые развило человечество.

Шрила Прабхупада говорит: «Люди в *гунах* страсти и невежества могут подняться на уровень *гуны* благодати, воспользовавшись методом сознания Кришны. Однако тот, кто упускает эту возможность, так и останется под влиянием низших материальных *гун*».

Шрила Прабхупада в очередной раз говорит о возвышении, о преодолении *гун*. «*Тāмасāх* - так называют тех, кто вечно остается в *гуне* невежества и никогда не поднимается на более высокий уровень. Их будущее беспросветно».

В стихах 14.6-18 Господь Кришна подробно описал то, о чем кратко упомянул в стихах 13.20-22.

- Стих 13.20 «Знай же, что материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и источником материальных *гун* является материальная природа».

- Стих 13.21 «Природа считается причиной всех материальных причин и следствий, а живое существо — причиной разнообразных страданий и радостей, которые оно испытывает в материальном мире».
- Стих 13.22 «Так живое существо, оказавшееся в материальном мире, следует дорогами жизни и наслаждается тремя *гунами* природы. Оно соприкасается с материей и в результате встречается с добром и злом в разных формах жизни».

Третий раздел. Преодоление гун.

Подразделы третьего раздела:

1. Стихи **19-20**. Человек преодолевает все три *гуны*, зная, что вся деятельность происходит под контролем *гун*, и понимая трансцендентное положение Кришны по отношению к ним.
2. Стихи **21-25**. Арджуна спрашивает о личности, которая вышла из-под влияния *гун*, и о том, как можно преодолеть их влияние.
3. Стихи **26-27**. Тот, кто неизменно занимается полноценным преданным служением, преодолевает *гуны* и приходит на платформу Брахмана, изначальное положение счастья. Кришна – источник этого Брахмана

Раздел 3. Подраздел 1. Человек преодолевает все три *гуны*, зная, что вся деятельность происходит под контролем *гун*, и понимая трансцендентное положение Кришны по отношению к ним.

В стихе «Бхагавад-гиты» 4.9 сказано:

*джанма карма ча ме дивйам
зvam йо ветти таттватах*

Если мы правильно понимаем природу рождения, деяний, явлений Господа, то мы вернемся назад домой к Богу. Для этого очень важно понимать, что происходит с *гунами*, как работает эта система и, хотя бы отдаленно, понимать каким образом можно выйти из-под влияния *гун*.

Стих 14.19

«Тот, кто видит, что всё в материальном мире совершается *гунами* материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим *гунам*, достигает Моей духовной природы».

Шрила Прабхупада начинает комментарий со слов: «Этот стих объясняет, как, даже оставаясь в материальном теле, можно развить в себе сознание Кришны и преодолеть влияние *гун*... Тот, кто обрел духовное знание, может выйти из-под влияния *гун* природы, даже находясь в материальном теле». За истинным духовным знанием необходимо обратиться к истинному *гуру*. Получив авторитетное знание от осознавших себя душ, «в этом теле он может познать вкус духовного бытия, а оставив тело, непременно попадет в духовное царство».

Изначальный духовный учитель – это Кришна, который сейчас открывает духовное знание Арджуне. Точно так же и мы должны получить знание о деятельности *гун* материальной природы от тех, кто обладает совершенным сознанием Кришны.

Полностью сконцентрировав свое внимание на воспевании святых имен Господа, повторении Харе Кришна *мантры*, можно изменить свое положение и вернуться назад к Богу. Проблема в том, что живое существо беспомощно перед влиянием *гун* и не в состоянии увидеть свое изначальное положение. **«Но без помощи тех, кто хорошо знает духовную науку, мы не в состоянии понять наше реальное положение».** Это основная мысль. Нам требуется образование в сознании Кришны. В противном случае наше положение безнадежно и шансов на прогресс не будет. Таков материальный мир. Только обратившись к истинному духовному учителю, мы сможем осознать настоящее положение дел, и это понимание даст нам возможность укрепиться в сознании Кришны. Человек, способный видеть истинную природу вещей, постепенно преодолевает влияние материальных *гун*.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Чистая *джива*, исполненная знания и блаженства, не совершает действий, исполненных печали, таких, как борьба и жертвоприношение. Когда она понимает, что наделена телом и чувствами, сотканными *гунами* материальной природы, и так понимает, что исполнение действий тесно связано с влиянием *гун*, а не с чистой *атмой*, поскольку мотив действий находится в *гунах*, она достигает свободы от *самсары*, или достигает Моего высшего *бхакти* (*мад-бхāвам*)». Для того, кто способен видеть вещи такими как они есть, влияние материальной природы постепенно прекращается. **«Человек, способный видеть истинную природу вещей, постепенно преодолевает влияние материальных *гун*»**, – завершает комментарий Шрила Прабхупада.

В лекции по этому стиху Шрила Прабхупада говорил: «Благость не является квалификацией для духовного продвижения, но помогает. Если кто-то очень хороший человек, то это помогает в духовной жизни, но это не причина продвижения. Движение сознания Кришны – это воспевание. Даже если человек находится не в благости, даже если он находится в самой темной части *гуны* невежества, тем не менее он может быть немедленно возвышен до духовного уровня, достижение которого так настоятельно рекомендуется Кришной. Необходимо подняться на уровень выше *гуны* благости».

Движение сознания Кришны напрямую дает духовный уровень, который выше уровня благости. Каждый из нас является живым доказательством того, что человек может находиться в самой глубочайшей, темнейшей части *гуны* невежества, но при этом может встать на путь сознания Кришны по милости общения с чистым преданным, таким, как Шрила Прабхупада, или теми преданными, которые серьезно следуют по стопам Шрилы Прабхупады.

Стих 14.20

«Преодолев влияние этих трех *гун*, которые связаны с материальным телом, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и вкушает нектар уже в этой жизни».

В предыдущем стихе Господь говорил о достижении *мад-бхāвам* – Моей духовной природы. Здесь Господь разъясняет это. Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Хотя *атма* находится в теле, благодаря способности отличать *дживу* от *гун*, она преодолевает три *гуны*, которые дают начало телу (*деха-самудбхаван*), и, освободившись от рождения, смерти, старости и страданий, ощущает *атму* (*амритам*). Таким образом, *мад-бхавам* из предыдущего стиха может означать "за пределами *самсары*" в смысле бессмертия (*амритам*) или "обретения квалификации для получения Моего чистого *бхакти*"».

Раздел 3. Подраздел 2. Арджуна спрашивает о личности, которая вышла из-под влияния гун, и о том, как можно преодолеть их влияние. Кришна отвечает, что тот, кто вышел из-под влияния гун, наблюдает со стороны, как они взаимодействуют, и понимает свою духовную природу.

Стих 14.21

«Арджуна спросил: О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих трех *гун*? Как он ведет себя? И каким образом освобождается от их власти?»

Шрила Прабхупада говорит: «В этом стихе Арджуна задает очень важные вопросы». Эти вопросы очень уместны и своевременны.

Арджуна задает три вопроса:

- Каковы признаки человека, вышедшего из-под влияния *гун*?
- Как он себя ведет?
- Как этот человек становится трансцендентным по отношению к *гунам*?

Похожие вопросы уже задавались в «Бхагавад-гите», 2.54: «О, Кришна. Как распознать человека, обладающего этим божественным сознанием. О чём он говорит, как выражает свои мысли, как он сидит, как он ходит?» Сейчас Арджуна задает эти вопросы в контексте трех *гун* материальной природы.

Стихи 22-25

«Верховный Господь сказал: О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не жаждет обрести их, когда они исчезают; кого не выводит из равновесия воздействие материальных *гун*, кто остается безучастным и трансцендентным, ибо знает, что все совершается этими *гунами*; кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю; кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота; кто одинаково встречает желанное и нежеланное; кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестье и почет; кто одинаково относится к друзьям и врагам; кто отрекся от всей материальной деятельности, — про такого человека говорят, что он поднялся над *гунами* материальной природы».

Шрила Прабхупада объединил стихи 22-25. Здесь мы находим ответы на первые два вопроса Арджуны из предыдущего стиха:

- Каковы признаки человека, вышедшего из-под влияния *гун*?
- Как он себя ведет?

Ответы таковы:

- У такого человека отсутствуют зависть и желания.
- Даже, хотя у него есть тело, он остается нейтральным.

Необходимо заниматься преданным служением и тогда мы забудем об отождествлении себя с телом. Не будет ни любви, ни ненависти. Тело будет восприниматься инструментом в служении Кришне, как говорит Шрила Прабхупада в первом абзаце комментария. «Так, поднявшись на духовный уровень, преданный естественным образом обретает освобождение. Ему нет нужды прилагать особые усилия, чтобы выйти из под влияния материальных *гун*».

Основная идея в том, что, поскольку такой человек зафиксирован в своей *сварупе* или в сознании Кришны, он нейтрален:

1. Не думает категориями чести или бесчестия — просто выполняет обязанности в сознании Кришны.
2. Принимает вещи, благоприятные для сознания Кришны.
3. Принимает всех как дорогих друзей, которые помогают ему в сознании Кришны, не ненавидит врагов.
4. Одинаково относится ко всем и видит всех на одном уровне.
5. Социальные и политические вопросы не влияют на него — он знает, что они временны.
6. Не делает ничего для себя — делает все для Кришны.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Так ведет себя тот, кто действительно преодолел влияние *гун* природы».

Раздел 3. Подраздел 3. Тот, кто неизменно занимается полноценным преданным служением, преодолевает *гуны* и приходит на платформу Брахмана, изначальное положение счастья. Кришна – источник этого Брахмана.

Стих 14.26

«Тот, кто целиком посвящает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние *гун* материальной природы и достигает уровня Брахмана».

Этот стих отвечает на третий вопрос Арджуны:

- Какими средствами и способами можно достичь трансцендентного уровня?

Очевидный ответ – это сознание Кришны.

Как говорится в самом стихе и в комментарии к нему, необходимо полностью погрузиться в деятельность в преданном служении. Не на уровне взлетов и падений, а стабильно, и тогда можно преодолеть влияние *гун*.

Шрила Прабхупада говорит: «Деятельность материальных *гун* не должна беспокоить нас; чтобы не дать ей поглотить наше сознание, нужно сосредоточить его на деятельности в сознании Кришны. Такую деятельность называют *бхакти-йогой*, деятельностью во имя Кришны».

Чуть ниже Шрила Прабхупада добавляет: «Поэтому тот, кто служит Кришне или Его полной экспансии с непоколебимой решимостью, легко преодолевает влияние *гун* материальной природы, которое обычно очень трудно преодолеть. Об этом уже шла речь в седьмой главе "Бхагавад-гиты". Предавшись Кришне, человек тотчас выходит из-под власти материальных *гун*». Так Шрила Прабхупада описывает *бхакти-йогу* – сознание Кришны.

В «Бхагавад-гите» 7.14 сказано: **«Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трех *гун* материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с легкостью выходит из-под ее власти».**

В заключительной части комментария Шрила Прабхупада говорит: «Он выполняет свои обязанности в сознании Кришны, и ему все равно, почитают его люди или хулят. Он принимает только то, что помогает его деятельности в сознании Кришны, помимо этого у него нет никаких материальных потребностей: ему не нужны ни камень, ни золото. В каждом человеке он видит своего друга, который помогает ему выполнять обязанности в сознании Кришны, и не испытывает ни малейшей неприязни к своим так называемым врагам».

Стих 14.27

«Я основа безличного Брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего, изначального блаженства».

В этом стихе продолжается мысль 26-го стиха. Кришна пытается объяснить, что такое безличный Брахман. *Бхакти-йога* означает обмен любовью между Господом и преданным. Господь очень четко утверждает, что находится выше Брахмана. Брахман выше *гун*, но Кришна выше *Брахмана*. Кришна занимает особое трансцендентное положение.

«Хотя живое существо и обладает природой *Брахмана*, у него есть желание господствовать над материальным миром, и из-за этого оно падает. В своем естественном положении живое существо находится над тремя материальными *гунами*, но, соприкоснувшись с материальной природой, оно оказывается во власти ее *гун*: благости, страсти и невежества. Соприкосновение с этими тремя *гунами* усиливает в нем желание

властвовать над материальным миром. Однако, занимаясь преданным служением в сознании Кришны, душа сразу же поднимается на трансцендентный уровень и избавляется от запретного желания господствовать над материальной природой. Поэтому так важно заниматься преданным служением (которое начинается со слушания, повторения и памятования и включает в себя девять видов деятельности) именно в обществе преданных».

Шрила Прабхупада говорит о том, как преданный по-разному занимается преданным служением и всегда повторяет Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Таким образом человек утверждается на трансцендентном уровне, качественно равном Господу.

Пятнадцатая глава.

Пурушоттама-йога. Йога Верховной Личности.

Те главы «Бхагавад-гиты», которые мы уже изучили, и эта 15-ая глава, связаны между собой, и дают нам необходимое понимание того, каким образом можно выбраться из материального мира.

В 13-ой главе говорилось об обусловленности души с точки зрения ее связи с *пракрити*, и объяснялось, что живое существо не является частью материальной природы.

В 14-ой главе Господь Кришна объяснил то же самое, но с точки зрения привязанности души к определенным *гунам*. Нам необходимо полное понимание того, как человек попадает в ловушку *гун* и как, с помощью преданного служения, он может стать чистым преданным. В стихе 14.26 говорилось о необходимости посвятить себя непрерывному служению Верховной Личности Бога и достижению уровня Брахмана.

В начале 15-ой главы Господь Кришна продолжит обсуждать ту же тему: привязанность души к определенным *гунам*. В нескольких стихах будет идти речь о привязанности души к материальной природе. В этой связи материальный мир сравнивается с перевернутым баньяновым деревом, растущем корнями вверх, которое связано с другим, не перевернутым, баньяновым деревом.

Позже Господь более детально расскажет о том, как можно выбраться из материального мира. Речь пойдет о преданном служении, о посвящении всей своей жизни Верховной Личности, Пурушоттаме, посредством *пурушоттама-йоги*. Мы получим конкретные наставления о том, как душа может стать чистой преданной и обрести полное знание о своем положении в *гунах*.

Это знание важно для того, чтобы понять, как лучше всего привлечь конкретного человека к преданному служению в соответствии с его природой. При помощи

определенного вида деятельности в преданном служении, можно справиться с *гуной* страсти, но эта деятельность может не подходить для человека, находящегося в *гунах* благости или невежества. Сознание Кришны является очень личностным процессом. Мы персоналисты, и духовный учитель может адаптировать программу для своего ученика, используя индивидуальный подход. Например, одному ученику дается наставление проповедовать, и он следует этому, а другому ученику духовный учитель может дать наставление поклоняться Божествам. Так проявляется индивидуальный подход. Не всегда духовный учитель лично участвует в жизни ученика. Часто этим занимается общество опытных, старших преданных, которые понимают процесс и лично знают преданного.

Итак, необходимо понять свое положение в материальном мире и затем встать на путь предания Верховной Личности Бога, чтобы по-настоящему погрузиться в преданное служение Господу. Поэтому глава называется «Йога Верховной Личности, или Пурушоттама-йога».

В начале главы Господь Кришна объясняет, что если кто-то понимает картину обусловленности живого существа в материальном мире, то он понимает Веды. В завершении главы Господь говорит, что с помощью *пурушоттама-йоги* можно превзойти материальный мир и осознать Его, что является наивысшим осознанием Вед. Поскольку Веды являются авторитетным источником знания о духовном прогрессе и способе покинуть материальный мир, Господь Кришна в некоторых местах уже говорил об этом, и вновь Он вернется к этой теме в начале 15-ой главы.

Разделы пятнадцатой главы:

1. Стихи 1-5. Материальный мир как отраженное баньяновое дерево, и необходимость отречения от него.
2. Стихи 6-11. Наука о переселении души.
3. Стихи 12-15. Положение Кришны, как поддерживающего.
4. Стихи 16-20. Тришлока «Бхагавад-гиты», обобщение Вед и Веданты.

Первый раздел. Материальный мир как отраженное баньяновое дерево, и необходимость отречения от него.

В начале комментария к 1-ому стиху Шрила Прабхупада говорит: «Услышав о важности *бхакти-йоги*, человек может спросить: "А как же Веды?" В этой главе объясняется, что цель изучения Вед — постичь Кришну. Поэтому тот, кто обладает сознанием Кришны и занимается преданным служением, уже знает Веды».

Стих 15.1

«Верховный Господь сказал: Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого — ведические гимны. Знающий это дерево знает Веды».

В лекции по этому стиху Шрила Прабхупада говорит: «Тот, кто понимает, как устроен этот материальный мир, как он работает, кто мы такие, почему мы пришли сюда, почему мы так тяжело сражаемся за существование, в чем состоит наш долг, как выбраться из этой путаницы ... Это ведическое знание. Не только выбраться из этой материальной путаницы, но быть занятым преданным служением. Потому что просто выбраться – это не конечная цель».

В первом абзаце комментария задается вопрос: «А как же Веды?» В 15-ом стихе будет очень четко дан ответ на этот вопрос: целью познания Вед является познание Кришны и преданное служение Ему, поэтому тот, кто понимает, как устроен этот материальный мир, уже знает Веды. Любой, кто занимается преданным служением уже исполнил все ведические ритуалы и церемонии, потому что, иначе он не смог бы встать на путь преданного служения.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Корни этого дерева растут вверх, ибо их начало на планете Брахмы, высшей планете материальной вселенной. Тот, кто постиг это вечное дерево иллюзии, получает возможность покинуть его... Это значит, что оно берет начало в совокупной материальной энергии (*прадхане*) и оттуда спускается на высшую планету материальной вселенной». Листья этого дерева – ведические гимны, при помощи которых мы можем выбраться отсюда.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет очень важный момент: «Этот метод, который поможет нам выбраться из лабиринта материальной жизни, нужно хорошо понять. В предшествующих главах говорилось, что есть много путей, ведущих к освобождению. Но все главы вплоть до тринадцатой убеждали нас в том, что самым лучшим из них является преданное служение Верховному Господу. В основе преданного служения лежат отрешенность от материальной деятельности и привязанность к трансцендентному служению Господу. Процесс избавления от привязанности к материальному миру описан в начале данной главы». В первом стихе не говорилось непосредственно о результатах, но в заключении третьего абзаца речь идет о плодах: «Плоды, растущие на дереве материальной жизни – это результаты деятельности живых существ, а именно религиозность, экономическое процветание, чувственные наслаждения и освобождение».

В этом мире мы не видели дерево, корни которого растут вверх, а ветви – вниз. Где можно найти такое дерево? В отражении у берега водоема. Шрила Прабхупада объясняет это, используя пример с озером. На берегу озера стоит дерево с ветвями, направленными вверх, а корнями — вниз. Но стоит только посмотреть на отражение в озере, можно увидеть то же самое дерево, но теперь его корни вверху, а ветви внизу. Подобно этому, материальный мир является точным отражением духовного мира, подобно отражению дерева в озере.

Здесь все, практически, то же самое, но единственная существенная проблема заключается в том, что здесь все вверх ногами, все перевернуто.

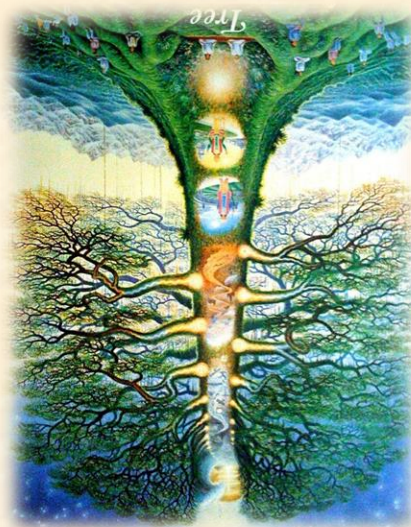
В четвертом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что отражение материального мира основывается на желании. Желание есть причина всего, что последует затем. Извращенные желания являются корнем того, почему мы находимся в той или иной ситуации. Корни дерева олицетворяют материальные желания. Корни изначального дерева в духовном мире, олицетворяют желания в сознании Кришны: служить Ему в качестве друга, возлюбленного, в родительской расе и проч. Эти желания и желания материального мира диаметрально противоположны.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Всякое отражение то появляется, то исчезает вновь. Однако источник отражения существует вечно. Материальное отражение настоящего дерева должно быть срублено. Когда про человека говорят, что он знает Веды, подразумевается, что он знает, как разрубить узел материальных привязанностей. Тот, кто знает, как это сделать, постиг суть Вед. А люди, привлеченные описанными в Ведах жертвенными обрядами, любят красоту зеленых листьев на дереве материальной жизни. Они не знают, какова истинная цель Вед. Цель Вед, как о ней говорит Сам Господь, — срубить отраженное дерево материальной жизни и достичь истинного дерева духовного мира». Вершиной духовного дерева является любовь Радхи и Кришны. Отражением дерева духовного мира является извращенное желание вступать во взаимоотношения между мужчинами и женщинами.

Стих 15.2

«Ветви этого дерева растут вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Его побеги — это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, растущие вниз и связанные с кармической деятельностью в мире людей».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «В его нижней части находятся все живые существа разнообразных видов и форм: люди, животные, лошади, коровы, собаки, кошки и т. д. Все они занимают нижние ветви баньянового дерева, а на его верхних ветвях располагаются живые существа более высокого уровня: полубоги, *гандхарвы* и многие другие». Их описывают, как различные категории полубогов. Дерево питается водой. В роли воды для этого дерева выступают три *гуны* материальной природы. Шрила Прабхупада говорит: «Можно видеть, как земля из-за недостатка воды превращается в пустыню, и наоборот, напоенная водой, покрывается пышной растительностью. Аналогичным образом, в тех местах, где преобладают определенные *гуны* природы, появляются соответствующие им виды жизни».

Прабхупада говорит: «Побеги этого дерева — объекты чувств. В зависимости от влияния материальных *гун* живые существа получают различные органы чувств, с помощью которых они могут наслаждаться разнообразными объектами чувств... А его побеги — объекты чувств: звук, форма, касание и т. д.» Кончики ветвей — «это органы чувств: уши, нос, глаза и т. д., которые хотят наслаждаться различными объектами чувств». Воздушные корни — «это различные проявления привязанности и неприязни, порожденные страданиями и наслаждениями». Главный корень этого дерева находится на Брахмалоке, а второстепенные корни — на планетных системах, населенных людьми.

Шрила Прабхупада завершает комментарий следующими словами: «Насладившись результатами благочестивой деятельности на высших планетах материальной вселенной, живое существо возвращается на Землю и начинает вновь заниматься кармической деятельностью, чтобы снова подняться на высшие планеты. Нашу планету, населенную людьми, называют поэтому полем деятельности».

Важно понимать, в какое место мы отправимся. Необходимо иметь решимость выбраться с планетных систем среднего уровня. Все знание об избавлении от *пракрити*, о трех *гунах* — основано на Ведах, но до сих пор это не было четко показано, но теперь вносится предельная ясность — Веда является источником знания. Мы можем сказать: «Кришна говорит», - и это легитимно, но важно подтверждать свои утверждения Ведами. Поэтому здесь Господь Кришна утверждает, что все, что Он говорил, является Ведическим знанием, и не просто ведическим знанием, а сутью Вед.

Стихи 15.3-4

«Истинную форму этого дерева невозможно увидеть в материальном мире. Никто не знает, где его конец, где начало и где основание. Но, вооружившись топором отрешенности, надо срубить это дерево, пустившее глубокие корни...» Далее очень важный момент. «...Затем нужно найти то место, достигнув которого уже не возвращаются, и...» что там нужно делать? «...вручить себя Верховной Личности Бога, стоящей у истоков всего сущего с незапамятных времен».

Находясь в лесу, легко потеряться, потому что там очень много деревьев и невозможно видеть далеко. Однако с самолета можно увидеть весь лес с различными его особенностями. Если мы находимся на материальном уровне, то не можем объективно оценить свое положение. Для этого требуется сознание Кришны. Поэтому в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что источником дерева является Кришна. Когда мы находим Кришну, нам никого больше искать не нужно.

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что мы можем найти Кришну благодаря общению с личностями, которые познали Верховную Личность Господа, благодаря их понимаю Господа. Благодаря самоотдаче в служении Господу, приходит

отрешенность от материи. Этим топором отрешенности разрубается привязанность к иллюзии. Такова аксиома прогресса в сознании Кришны.

Во втором абзаце говорится, о том, что мы делаем после того, как, благодаря преданным, мы обрели понимание и пришли к Кришне. Мы предаемся Ему, выполняя деятельность в преданном служении: слушание, воспевание и так далее.

Шрила Прабхупада завершает комментарий следующими словами: «Таким образом, чтобы перестать блуждать по ветвям могучего баньянового дерева материальной жизни, нужно предаться Кришне, а как только человек предается Кришне, он естественным образом избавляется от привязанности к этому широко распростершемуся материальному миру». Шрила Прабхупада говорит, что требуются две составляющие:

1. привязанность к Кришне
2. отрешенность от материального мира».

На первом месте стоит привязанность к Кришне, а на втором — отрешенность от материального мира, которая проявляется естественным образом, когда мы обретаем четкое понимание того, что все, не имеющее отношение к Кришне, не обладает никакой ценностью.

Стих 15.5

«Тот, кто избавился от гордыни, освободился от иллюзии и порвал все ложные связи, кто познал вечность, покончил с материальным вожделением, кто, свободный от влияния двойственности, остается невозмутимым и в счастье, и в горе и кто знает, как предаться Верховной Личности, достигает этого вечного царства».

Здесь говорится о качествах: избавление от гордости, иллюзии, ложных связей, отсутствии вожделения, отсутствии двойственности — это важные качества, и чтобы их обрести, нужно постичь науку предания Господу.

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Здесь очень хорошо описано, как человек постепенно предается Господу». Дальше он обсуждает различные качества, в частности, смирение. Обусловленные души очень гордые, поэтому они не предаются. «Обусловленная душа, возомнившая себя повелителем материальной природы, гордится собой, поэтому ей очень трудно предаться Верховной Личности Бога. Постигая истинное знание, человек должен понять, что властелином материальной природы является не он». Под влиянием иллюзии он возомнил себя не тем, кто есть на самом деле.

Шрила Прабхупада посвящает большую часть комментария обсуждению именно этого качества — смирение, отсутствие гордыни. Стоит только превозмочь гордость, как становится легче избавиться от всех ложных связей. Необходимо адекватно отдавать себе отчет в том, что является хорошим, что является плохим, что является правильным, что является не правильным. Естественное положение человека таково: «мне здесь ничего не принадлежит, все принадлежит Кришне. Кришна занимает наиважнейшее положение, и в сравнении с Ним я просто жалкое, бесполезное существо». Весь мир

пребывает в иллюзии, заявляя: «Мы важные, мы важнее других, поэтому мы должны доминировать».

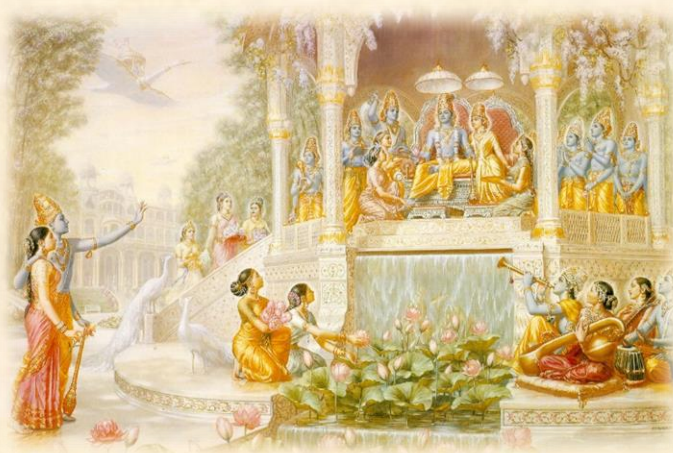
Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «А научившись видеть вещи в истинном свете, он освобождается от влияния материальной двойственности и перестает различать счастье и горе, удовольствие и боль. Так постепенно он обретает совершенное знание и вместе с ним способность предаться Верховной Личности Бога».

Второй раздел. Наука о переселении души.

Стих 15.6

«Эта Моя высшая обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электрическим светом. Те, кто достигает ее, уже не возвращаются в материальный мир».

Это короткое знакомство с духовным миром. Если человек отправится в духовный

мир в полном сознании Кришны, то он никогда уже не вернется обратно. Нет никакой необходимости в освещении обители Кришны ни солнцем, ни луной, не говоря уже об огне или электричестве, потому что планеты духовного мира самосветящиеся. Всё и все самосветящиеся: драгоценные камни, украшения, всё самосветящееся.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что освещение всех планет составляет *брахмаджьоти*, исходящее от

Голоки Вриндавана. «Сиянием этих планет (Вайкунтх) залито все духовное небо, и это сияние называют *брахмаджьоти*. Изначальным источником этого сияния является планета Кришны, Голока Вриндавана. Часть *брахмаджьоти* покрыта *махат-таттвой*, она образует материальный мир». Но основная часть – это духовные планеты: Вайкунтхи и, конечно же, Голока Вриндавана.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада делает очень интересные утверждения: «Пока живое существо пребывает во тьме материального мира, оно будет оставаться в обусловленном состоянии. Однако стоит ему порвать все связи с иллюзорным деревом материальной жизни, которое является искаженным отражением духовной реальности, как он достигнет духовного неба и обретет свободу. После этого он уже не вернется в материальный мир».

Здесь мы видим рекламу Голоки Вриндаваны, и это все правда. Реклама не всегда адекватна, потому что она пытается обвести нас вокруг пальца, чтобы заполучить наши деньги, но эта реклама не врет, это правда. Планеты Вайкунтхи, и в особенности Голока Вриндавана — это места достойные того, чтобы оказаться в них. Поэтому Шрила

Прабхупада начитает третий абзац словами: «Эти сведения должны возбудить в нас желание попасть в вечную обитель Господа, вырвавшись из ловушки этого ложного мира, являющегося лишь отражением реальности. Тому, кто слишком привязан к материальному миру, очень трудно разорвать эти узы, однако, встав на путь сознания Кришны, человек может постепенно сделать это».

Шрила Баладева Видьябхушана, в своем комментарии к данному стиху говорит, что слово «*падам*» указывает обитель Кришны. Оно включает в себя также Его *сварупу*, облик, преисполненный всеми достоинствами. *Шрути*, ведические писания, утверждают, что в этой обители не существует солнца. Кришна говорит: «Моя форма не может быть освещена солнцем, напротив, это Она освещает солнце и прочие светила».

Вот на что способна форма Господа в духовном мире. Солнце и другие светила не в состоянии осветить форму Кришны. К примеру, при свете солнца невозможно свечой еще больше осветить комнату, но в темноте свеча освещает окружающее пространство и помогает видеть. Также и тело Господа настолько лучезарно, что солнце не в состоянии осветить Его. Напротив, это форма Господа дает солнцу и другим светилам их свет.

Шрила Прабхупада подводит итог: «Необходимо прежде всего привязаться к преданному служению Господу. Поэтому нужно со всей серьезностью отнестись к тому факту, что путь преданного служения, которому посвящена двенадцатая глава "Бхагавад-гиты", – единственный способ выбраться из этого иллюзорного мира, отражения реального дерева».

Стих 15.7

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

Господь Кришна говорит: «Точно также как эта обитель принадлежит Мне, так и ты тоже принадлежишь Мне, но ты забыл об этом».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «В этом стихе ясно описана природа живого существа».

В первом абзаце Шрила Прабхупада делает акцент на том, что мы являемся фрагментарными частицами Кришны, вечными, а не временными. Мы частично обладаем Его качествами. Пример, который приводится в связи с этим, это золото в шахте и золото в виде ювелирного украшения. Золото в ювелирном украшении является не менее ценным, чем золото в шахте. Но есть отличие в количестве.

Если мы хотим понять Кришну, то, с одной стороны, можно просто посмотреть на себя, и так мы

получим какие-то представления о Нем: Он, как и мы, является личностью; у Него, как и у нас, есть чувства и взаимоотношения; Он, как и мы, занят деятельностью. Много раз Шрила Прабхупада говорил, что у нас есть наша независимость. Каждая духовная искра, живое существо, является индивидуальной личностью и обладает крупницей независимости. Шрила Прабхупада поясняет, что, злоупотребив своей независимостью, мы попали в это обусловленное состояние, а распорядившись ею должным образом, мы остаемся в освобожденном состоянии.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Мадхьяндинаяна-шрути»: «Здесь сказано, что, освободившись из материального плена, живое существо вступает в духовный мир, где возрождается его духовное тело, которое дает ему возможность созерцать Верховную Личность Бога. Там мы можем слышать Господа, говорить с Ним и постичь Его таким, какой Он есть».

В этой связи можно вспомнить историю из 1-ой песни «Шримад-Бхагаватам», где Нарада Муни рассказывает о своей жизни в предыдущем рождении, когда он был сыном служанки. Ему было пять лет, когда умерла его мама, и он отправился на поиски Господа. Практикуя сознание Кришны, шаг за шагом, он достиг совершенства. Затем он оставил тело, и тут же проявилось его духовное тело великого путешествующего мудреца: «Я оставил свое тело и тотчас же проявилось духовное тело». Он говорит: «подобно вспышке молнии». Подобно вспышке молнии, одновременно он покинул материальное тело, и проявилось его духовное тело.

Шрила Прабхупада объясняет в третьем абзаце, что *мамаивāmīāḥ* –

фрагментарная природа *дживы*, не является отколотой частью материального предмета. Например, если отломить кусочек от *самосы*, то он уже не будет полноценной *самосой* – это будет кусок от целого. Мы же являемся фрагментарными частицами Кришны, но при этом не отделенными, отломленными Его частями. Мы полноценные, индивидуальные личности, но при этом являемся частицами Господа Кришны. Мы уже читали во второй главе, что душу невозможно уничтожить. В

этом стихе на санскрите говорится, что душа *санātана*, что значит «вечная».

Шрила Прабхупада подводит итог комментария: «Когда эта отделенная частица освобождается из материального плена, ее изначальное духовное тело возрождается, и она попадает на одну из планет духовного мира, где может наслаждаться общением со Всевышним. Однако из данного стиха также следует, что живое существо, являясь отделенной частицей Верховного Господа, качественно не отлично от Него, так же как крупинка золота — от золотого слитка».

Баладева Видьябхушана в своем комментарии пишет: «*Джива* является частью Меня, Верховного Господа, не Брахмы, не Шивы: богов, но не верховных. *Джива* вечна, в обусловленном состоянии она тянет за собой чувства, шестым из которых является ум, находящийся в *пракрिति*, она пребывает в заблуждении, подобно человеку, который тащит за собой цепи, привязанные к ногам и которые он с гордостью, принимает, думая:

"Это мои цепи!"». Это уместное сравнение. Скованный цепями человек, тащит на ногах эти цепи. Так же и мы, находясь в обусловленном состоянии, тянущие за собой чувства, думаем, что «это мои цепи».

Стих 15.8

«В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни, подобно тому как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое».

В 7-ом стихе объяснялось, как мы боремся с чувствами и умом, потому что они тащат нас за собой. 8-ой и 9-ый стихи объясняют некоторые детали того, как именно нас тащат.

Господь Кришна приводит пример воздуха, пролетающего над разными предметами и улавливающего запах этих предметов, но при этом остающимся воздухом. Например, аромат цветущего жасмина распространяется на 10 метров или более. Дело не в том, что воздух стал благоухать, потому что элемент воздуха не обладает таким свойством. Воздух позаимствовал аромат у цветов. Подобно этому мы находимся в материальных телах, в которых нет настоящей жизни. Без души материальное тело мертво. Подобно взаимодействию воздуха, либо с благоухающим цветком, либо с отталкивающим зловонием, мы получаем эти тела. Мы не имеем ничего общего с материей, так же, как и воздух, не имеет ничего общего с ароматом, но, поскольку у нас есть материальные тела, этим телам присущи определенные особенности материальной природы. Чуть позже мы сбросим эти тела подобно тому, как в воздухе рассеивается аромат.

Шрила Прабхупада объясняет, что наше будущее в наших руках. В соответствии с тем, как мы живем сейчас, в будущем мы получим соответствующее тело. В новое тело, мы переносим представления о жизни, которую вели ранее. Если мы культивировали определенный вид сознания, этот вид сознания отправляется вместе с нами в новое тело.

Стих 15.9

«Войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу (орган осязания). Все эти органы чувств расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступными им объектами чувств».

У каждого тела есть свои чувства. В одном теле есть определенный набор чувств, в другом теле – другой. Какое тело мы получили, у такого набора чувств и приходится принимать прибежище. Шрила Прабхупада объясняет, что, развивая определенный тип сознания, живое существо получает соответствующий набор чувств и попадает под их

контроль. Таким образом, у разных видов живых существ мы обнаруживаем свои симпатии и антипатии. Шрила Прабхупада приводит классический пример о человеке, который любит хорошую *халаву* и о свинье, которая хорошей *халаве* предпочитает испражнения. Шрила Прабхупада говорит: «Изначальное сознание живого существа прозрачно, как вода. Но если добавить в воду какую-нибудь краску, она изменит свой цвет. Аналогичным образом, соприкасаясь с различными *гунами* материальной природы, сознание живого существа приобретает присущие им качества». Настоящее сознание – это сознание Кришны.

Стих 15.10

«Глупцы не понимают, каким образом душа уходит из своего тела и как она, очарованная *гунами* материальной природы, наслаждается телом. Но тот, кто, обретя знание, прозрел, ясно видит все это».

Шрила Прабхупада объясняет в начале комментария: «Очень важным в данном стихе является слово *джñāna-чакшушах*. Люди, лишенные знания, не могут понять ни того, как живое существо оставляет свое нынешнее тело, ни того, какое тело оно получит в следующей жизни, ни даже того, как сейчас оно живет в своем материальном теле. Чтобы понять все это, необходимо получить знание, которое содержится в "Бхагавад-гите" и других писаниях, услышав их из уст истинного духовного учителя. Тот, кто научился видеть мир сквозь призму этого знания, может считать, что ему повезло».

Шрила Прабхупада учит этому в своих книгах и в своих лекциях, помогая нам вновь и вновь увидеть суть ситуации материального мира, а увидев, действовать так, чтобы освободиться из материального мира посредством преданного служения.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поэтому те, кто достиг высоких ступеней сознания Кришны, не жалея сил стараются передать это знание обыкновенным людям, которые мучатся, ведя обусловленное существование. Они должны покончить со своим обусловленным существованием, обрести сознание Кришны и освободиться из материального плена, чтобы перенестись в духовный мир».

Стих 15.11

«Трансценденталисты, неуклонно стремящиеся к цели и осознавшие свою духовную сущность, обладают таким видением. Но те, чей ум не развит, кто еще не постиг свою духовную природу, не могут разобраться в происходящем, даже если пытаются сделать это».

Многие люди в материальном мире пытаются устроить все так, чтобы жить лучше, но они не знают какие проблемы их ждут. Такова жизнь в материальном мире для тех, кто находится на материальном уровне и поработщен материальной энергией.

Шрила Прабхупада объясняет, что существует много групп *йоги*, пытающиеся практиковать какую-то *йогу*, но ни одна из них не понимает сути этой практики. Они просто делают зарядку, чтобы оставаться здоровым и красивыми. Другой информации у них нет. Мы практикуем *пурушоттама-йогу*, преданное служение. Посредством этой практики мы сможем вернуться домой, назад к Богу.

Шрила Прабхупада завершает комментарии словами: «Понять, как это происходит, могут только те, кто, занимаясь истинной йогой, осознал свою духовную природу, познал окружающий мир и Верховного Господа — одним словом, *бхакти-йоги*, поглощенные чистым преданным служением в сознании Кришны».

Третий раздел. Положение Кришны, как поддерживающего.

Это еще одно место «Бхагавад-гиты», где Господь Кришна перечисляет Свои достоинства.

Стих 15.12

«Сияние солнца, рассеивающее царящую в этом мире тьму, исходит от Меня, и от Меня же исходит свет луны и огня».

Здесь рассматриваются основные явления, как проявление энергии Кришны. Так мы понимаем, что за всем этим стоит Господь, и учимся ценить Его присутствие и испытывать благодарность. Если бы не было солнца, то не было бы и жизни: овощи не вырастут без солнца и проч. Ранее Кришна говорил: «Я свет солнца и луны». Тот же самый говорится и здесь.

Луна также питает растения своим светом. Огонь также важен. Без огня, без тепла, где бы мы были? Это важные явления этого мира, которые необходимы для нашей жизни. Кришна говорит, что это проявление Его энергии.

В предшествующих главах говорилось, что мы должны учиться видеть присутствие Кришны во всем. Мы должны учиться видеть, как все взаимосвязано с Кришной. В предшествующих стихах говорилось, что мы должны научиться видеть суть вещей такой, как она есть.

Когда мы смотрим на солнце или другие явления, мы должны вспомнить о том, что это проявление милости Господа, проявление энергий Господа. Так милость Кришны нисходит на нас. Мы должны достичь такого видения, такого понимания. Праведники обладают этим видением и пониманием, а глупцы уже описывались в предшествующих

нескольких стихах словом *вимӯдхā*. В стихе 15.10 говорилось: *вимӯдхā нāнупаīйанти* – глупцы не могут постичь, не могут узреть.

Интересно отметить, что Господь Кришна использует термин *вимӯдхā*. *Мӯдхā* означает «глупец». В соответствии с грамматикой санскрита приставка *ви* означает «очень», это усиление. *Вимӯдхā* – это дурачина, простофиля, глупейшая личность, не имеющая ни малейшего понятия о том, как душа уходит из тела и как она, очарованная *гунами* материальной природы, наслаждается телом.

Во всех четырех стихах данного раздела, говорится о том, что чего бы ни достигла *джива* в своем обусловленном состоянии, все это исходит от Кришны. Это все дает Кришна. Так Кришна присутствует здесь, будучи сутью солнца, луны и других объектов.

В стихе 15.6 мы читали, что в духовном мире нет никакой необходимости в огне, свете солнца, луны и электричестве, потому что нет необходимости ничего освещать.

Кришна излучает невероятное сияние и может осветить любые светила. Однако в материальном мире никто не излучает сияния. Естественное состояние материального мира – это тьма. Этому миру не нужно помогать погружаться во тьму. Как только скрывается солнце, наступает тьма. Тьма – это просто отсутствие солнца. Нет ничего, что бы сделало материальный мир тьмой, потому что материальный мир – это уже тьма. Это естественное состояние,

естественное положение вещей в материальном мире. Все, что помогает нам в жизни, исходит из Кришны. Мы должны правильно это понимать.

В 7-ой главе Кришна говорит: *расо 'хам апсу каунтейа прабхāсми шāшī-сўрйайох* – «Я – вкус воды, свет солнца и луны». (Бхагавад-гита, 7.8)

Духовному миру не нужно никакого освещения, потому что его невозможно погрузить во тьму. Напротив, материальному миру, который по своей природе является тьмой, требуется свет, солнце, луна, огонь и проч.

В первом абзаце Шрила Прабхупада отмечает: «Глупцы и невежды не могут понять причину явлений этого мира. Но, поняв то, о чем Господь говорит в данном стихе, мы начнем приобщаться к знанию. Каждый из нас видит солнце, луну, огонь и электрический свет. Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричества является Верховная Личность Бога. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире».

Если мы будем стараться развивать такое видение, оно поможет нам прогрессировать и развить понимание присутствия Кришны. Что значит сознание Кришны? Сознание Кришны означает сознать Кришну. Сознать, что Кришна присутствует, Он радом, Он с нами, Он здесь. Здесь говорится именно об этом видении, об этом знании и понимании. Живые существа по своей природе являются частицами

Верховного Господа и в данном стихе Он указывает им путь, который приведет их домой к Богу.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, как мы зависим от солнца. Мы просыпаемся, когда восходит солнце; используем его для приготовления пищи; оно запускает фабрики... Разберем пример огня. Деревья стоят на улице на протяжении всей их жизни и впитывают солнечный свет. Когда мы разжигаем дрова, то, благодаря ранее впитанному солнечному свету, возникает огонь. Поэтому солнце является источником огня и света. Огонь нам просто необходим: на заводах, фабриках и так далее.

Лунный свет тоже очень важен для нас, он питает овощи. Как мы уже поняли, эти явления относятся к нашей ежедневной жизни. Также приводятся сравнение акулы среди рыб, вора среди шулеров.

Чтобы увидеть взаимосвязь этих явлений и Кришны необходима *пурушоттама-йога* – *йога*, направленная на удовлетворение Верховной Личности Бога.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Без Его милости не было бы солнца, без Его милости не было бы луны и без Его милости у нас не было бы огня, а без помощи солнца, луны и огня никто не сможет жить. Такие размышления способны пробудить в обусловленной душе сознание Кришны».

Стих 15.13

«Я вхожу в каждую из планет, и, удерживаемые Моей энергией, они остаются на своих орбитах. Я становлюсь Луной и питаю жизненными соками все растения».

В последних двух стихах Господь Кришна говорил, что люди, получившие знание, имеют правильное видение. В этой серии стихов Он объяснит, что именно видят правильно такие люди, в отличие от других.

В стихах 15.12-14 Кришна показывает, что все достижения *дживы* в ее обусловленном состоянии обеспечиваются Им Самим, так как Он является сутью солнца, луны и других объектов.

Это напоминает нам главу 7, где Кришна говорит, что Он вкус воды, света солнца и луны и т.д. В стихе 15.6 Господь Кришна объяснил, что духовному миру не нужно света солнца или луны, но этому миру они нужны, поэтому в этом стихе Он объясняет, откуда они взялись.

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Глупцы и невежды не могут понять причину явлений этого мира. Но, поняв то, о чем Господь говорит в данном стихе,

мы начнем приобщаться к знанию. Каждый из нас видит солнце, луну, огонь и электрический свет. Нам остается понять, что источником солнечного света и света луны, света огня и электричества является Верховная Личность Бога. Такие представления о жизни стоят у истоков сознания Кришны и дают обусловленной душе прекрасную возможность для духовного развития в материальном мире. Живые существа по своей природе являются частицами Верховного Господа, и в данном стихе Он указывает им путь, который приведет их домой, к Богу». Далее Шрила Прабхупада объясняет, как мы зависим от солнца: оно нас будит по утрам, мы используем его для приготовления пищи, оно запускает наши фабрики и т. д., поэтому восход солнца, огонь и лунный свет очень важны для нас. Лунный свет питает овощи.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Без Его милости не было бы солнца, без Его милости не было бы луны и без Его милости у нас не было бы огня, а без помощи солнца, луны и огня никто не сможет жить. Такие размышления способны пробудить в обусловленной душе сознание Кришны». Это *пурушоттама-йога*. По сути, *пурушоттама-йога* – это то же самое, о чем говорилось в главах 7-10. Это *бхакти-йога*. В этой главе Господь объясняет, какие важные функции по поддержанию этого мира Он ежедневно выполняет. Это вещи, от которых мы зависим в нашей повседневной жизни.

Стих 15.14

«Я огонь пищеварения в телах всех живых существ, и вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом Я помогаю живым существам переваривать пищу четырех видов».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Согласно "Аюр-веде", в желудке находится огонь пищеварения, который переваривает всю попадающую туда пищу». Это не значит, что в нашем животе горит костер, но стихия огня действительно присутствует в желудке. Когда мы выходим на улицу в холодное время года, тело поддерживает привычную температуру, потому что на тонком уровне, на уровне стихий, в нем присутствует огонь. Это может проявляться через химические элементы, прямо или косвенно представляющие энергию огня, и переваривающие пищу. Бывает, что человек перестает испытывать голод. Особенно это относится к людям *вата*-конституции, у

которых преобладает стихия воздуха. Они не чувствуют голод, много не кушают и обычно имеют сухощавое телосложение.

Кришна говорит: **«Я огонь пищеварения...и вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом Я помогаю живым существам переваривать пищу четырех видов».** В теле существует два вида воздуха: входящий и выходящий – *прана* и *апана*. Через них Кришна способствует перевариванию пищи.

Кришна снова напоминает нам, что Он поддерживает наши жизни. Как бы мы выжили, если бы не могли кушать? Есть специальная адская планета для людей, склонных к обжорству. Такие грешники отправляются туда, и получают огромное тело, сопоставимое по размерам с телом слона или быка, но рот у этого тела очень маленький.

Чтобы по-настоящему наесться, им приходится кушать 24 часа в сутки, чуть ли не через трубочку пить пищу, а иначе они просто умрут от голода.

Кришна поддерживает весь процесс пищеварения от начала до конца, и без Его милости у нас нет шансов на выживание. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии к этому стиху: «Кришна говорит “став *вайшвараной*, огнем в желудке, принимая прибежище в телах живых существ, вместе с *праной*, а также с *апаной*, которая стимулирует огонь, Я перевариваю пищу четырех видов”».

Четыре типа пищи это:

- 1) та, которую жуют, например, жареный нут
- 2) та, которую пьют, без использования зубов, например, суп;
- 3) та, которую лижут, например, сахар-сырец:
- 4) та, которую высасывают, выплевывая то, что пожевали, например, сахарный тростник.

Стих 15.15

«Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель изучения всех Вед — постичь Меня. Я истинный составитель "Веданты" и знаток Вед».

Это очень важный стих. Господь Кришна дает нам все наши интеллектуальные способности.

В предыдущих 14-ти главах «Бхагавад-гиты» не было упоминания о Ведах, а в данном стихе с разных точек зрения подчеркивается важность Вед, указывая на то, что они неотделимы от Кришны.

- Для чего созданы Ведаы?
- Для того, чтобы познать Кришну.
- Откуда исходят Ведаы?
- Их составил Кришна.
- Кто является величайшим авторитетом в познании Вед?
- Кришна. Он знаток «Веданты».

Ведическая литература является важнейшей литературой. Где бы мы были без «Бхагавад-гиты», без «Шримад-Бхагаватам», без «Чайтанья-чаритамриты»? Мы бы просто не выжили.

Кришна провозглашает здесь три закона, касающихся Вед.

1. Он является Тем, от кого мы должны постичь Ведаы.

2. Он является источником возникновения Вед.

3. Он является истинным составителем и знатоком Вед, и величайшим авторитетом.

Только по милости Кришны мы можем что-то помнить. Кришна дает память, и знания, но также Кришна может забрать знания и дать забвение.

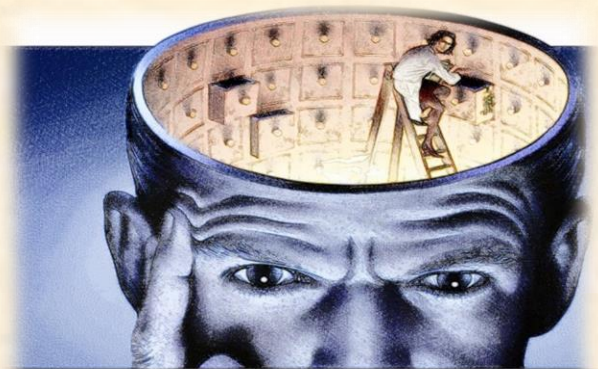
На одной из лекций преданные спросили Шрилу Прабхупаду: «Шрила Прабхупада, иногда мы пытаемся медитировать на Кришну. Когда мы повторяем Харе Кришна, приходят воспоминания о греховных поступках из нашей прошлой жизни. Как понять, утверждение Кришны – от Меня исходит память?»

Шрила Прабхупада ответил: «Да. Воспоминания приходят, чтобы напомнить вам, что вы были в разных материалистических состояниях. В состоянии тотальной растерянности в материальном мире. Попытайтесь ли вы сохранить это состояние или улучшить его, решать вам. Итак, если вы примите наставления Вед, то вы поймете, что эти условия жизни не очень-то приятны. Поэтому мы должны развиваться в сознании Кришны».

В 11-ой песне «Шримад-Бхагаватам» Уддхава говорит, обращаясь к Кришне: «Только от Тебя исходят знания живых существ и Твоей энергией эти знания украдены».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Верховный Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа, и именно Он побуждает каждого к деятельности... Живое существо полностью забывает свою прошлую жизнь, но благодаря указаниям Верховного Господа, свидетеля всех его поступков, оно получает возможность снова начать действовать в этой жизни, как бы продолжая делать то, что делало в прошлом. Вот почему в следующей жизни оно начинает действовать в соответствии со своей прошлой *кармой*». Дела обстоят не так, что закончилась старая жизнь и все, начинаем новую жизнь. Нет, продолжается та же самая жизнь. Господь дает все необходимые для этого знания и память, и позволяет забыть прошлую жизнь.

Непреданным Кришна дает память, чтобы они помнили, как они наслаждались раньше, и как могут наслаждаться дальше. Используя эту память, они строят свою жизнь. Затем Он дает им знания о том, как можно наслаждаться и увеличивать свое наслаждение. Также Кришна дает им забыть о Себе, чтобы они не переживали, думая: «я пытаюсь наслаждаться самостоятельно, но я же помню о Кришне, о Его желаниях». Чтобы не возникало когнитивного диссонанса, Кришна дает им забвение.

Если мы с любовью воспеваем святые имена Господа, если мы искренне стараемся практиковать, изучаем священные писания, общаемся с преданными, принимаем участие в *киртанах*, в совместной *джале*, во всех программах, связанных с сознанием Кришны, то Кришна дает нам возможность помнить о Нем. Как Он сказал в 10-ой главе, Он дает нам знание о Себе и помогает забыть материальную жизнь, чтобы в нашем уме не крутилась

мысль о том, что мы упустили нечто, чем могли бы насладиться. Кришна помогает забыть ненужные для практики сознания Кришны вещи.

Шрила Прабхупада объясняет достижение совершенства в трех стадиях:

1. *Самбандха* – пробуждение наших вечных взаимоотношений с Господом и выстраивание своей жизни вокруг этих отношений
2. *Абхидея* – служение Господу
3. *Прайоджана* – развитие любви к Господу.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «В этом стихе ясно определены **предназначение Вед, метод постижения ведического знания и конечная цель Вед**».

В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит слова Кришны: «Подобно тому как Я являюсь огнем в желудке, Я также пребываю в сердцах всех движущихся и неподвижных существ в форме элемента *будхи*, разума».

Итак, огонь – это стихия, и разум тоже стихия. Восемь элементов – ложное эго, ум, разум, вода, огонь, земля, воздух и эфир формируют материальную энергию, и огонь, являясь энергией Господа, стоит на одном уровне с разумом.

Кришна говорит: «Подобно тому, как Я являюсь огнем в желудке, Я также пребываю в сердцах всех движущихся и неподвижных существ в форме стихии *будхи*, разума. От Меня, в форме разума, исходят воспоминания о соприкосновении с ранее воспринимаемыми объектами. От Меня также исходит знание, возникающее благодаря контакту чувств с объектами чувств, а также Я забираю как знания, так и память».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур продолжает комментарий: «Рассказав, как Он помогает *дживе* в ее обусловленном состоянии, Господь затем рассказывает, как Он помогает *дживе* достичь освобождения: “Меня зовут Веды. Я один составил Веданту, благодаря Ведавьесе, потому что Я один знаю Веды, Я один знаю истинное значение Вед, и никто кроме Меня не знает истинного значения”».

Четвертый раздел. Тришлока «Бхагавад-гиты», обобщение Вед и Веданты.

Подразделы четвертого раздела:

1. Стихи 16-18. *Самбандха*.
2. Стих 19. *Абхидея*, процесс преданного служения.
3. Стих 20. *Прайоджана*, уровень совершенства, возвращение домой, назад к Богу и вхождение в отношения с Верховной Личностью Бога.

Этот раздел представляет собой очень интересный взгляд на всю философию «Бхагавад-гиты» и, в частности, непосредственно на эту главу. Этот раздел начинается

со второй части 15-го стиха. Заключительные стихи данного раздела будут рассматривать обобщение знания Вед, «Веданты». Вторая половина 15-го стиха говорит: «...**Цель изучения всех Вед — постичь Меня. Я истинный составитель "Веданты" и знаток Вед**». Эта мысль перекликается с заключительными стихами 15-ой главы.

В 11-ой песне «Шримад-Бхагаватам» Господь Кришна объясняет *самбандху*, *абхидею* и *прайоджану*.

Самбандха — это стадия понимая: «да, у меня есть отношения с Кришной». Однако, это не означает, что мы сразу же перепрыгиваем в вечную *расу* с Кришной и устанавливаем с Ним связь. На этой стадии мы понимаем, что не являемся телом, что мы вечные слуги Кришны, и должны Ему служить. Такое понимание относится к начальной стадии сознания Кришны, а не к глубокому пониманию своей вечной *расы* в отношениях с Господом. *Самбандха* — это начальное понимание: «Да, у меня есть отношения с Господом. Я являюсь его слугой и нахожусь во взаимоотношениях с Ним. Также я нахожусь во взаимоотношениях со всеми остальными, со всем миром и со всеми живыми существами, населяющими этот мир: предметами, вещами, которые находятся в этом мире. Я нахожусь в отношениях с ними ровно настолько, насколько они находятся во взаимоотношениях с Кришной». С практической точки зрения это можно понимать так: «Я должен способствовать тому, чтобы всё и все были заняты в служении Кришне, потому что всё и все принадлежат Кришне».

Все восемь элементов, формирующих материальные тела, и все, что формируют сами стихии, принадлежит Кришне. Поэтому наши отношения со всем миром должны быть такими; «Ты — личность, принадлежащая Кришне. Даже если ты этого не знаешь, все равно таково реальное положение вещей. Поэтому я буду относиться к тебе так, как будто ты осознавший себя слуга Кришны. Если ты непреданный материалист, то я буду проповедовать тебе, чтобы ты попытался понять Кришну. Если же ты преданный, то мы можем вместе общаться в сознании Кришны, вместе участвовать в программах, вместе выполнять служение в сознании Кришны». Вот, что значит *самбандха*, но это не имеет никакого отношения к тому, в какой *расе* я состою с Кришной.

Абхидея означает жить в соответствии с отношениями, в которых мы находимся. Например, передо мной находится духовный учитель, я являюсь его слугой, поэтому должен ему служить. Также и с Кришной. Это *абхидея*.

Прайоджана означает, что спустя некоторый промежуток времени, посвященный практике преданного служения, преданный достигнет вечной обители Кришны и встретится с Ним лицом к лицу.

Обратите внимание, что раздел называется «Три-шлока "Бхагавад-гиты"», не «Пять шлок "Бхагавад-гиты"». Можно рассмотреть стихи 16-18 следующим образом:

Стих 16	Описывается <i>Брахман</i>
Стих 17	Описывается <i>Параматма</i>
Стих 28	Описывается <i>Бхагаван</i>

В «Шримад-Бхагаватам» 1.2.11 сказано:

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джñāнам адвайам
брахмети парамāтмети
бхагавāн ити шāбдйате*

«Сведущие трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой или Бхагаваном».

Абсолютная Истина обладает тремя аспектами.

В «Шримад-Бхагаватам» есть *парибхаса-сутра* – стих, в котором коротко и ясно объясняется, что является обсуждаемой темой всего произведения, что является его целью.

эте чāmīā-калāх пумсах кршñас ту бхагавāн свайам

(Шримад-Бхагаватам, 1.3.28)

Существует великое множество форм Господа, частичных воплощений Господа, но Кришна является изначальной личностью Бога. Это *парибхаса-сутра*, потому что «Бхагаватам» посвящен описанию Кришны.

Однако, стих «Шримад-Бхагаватам» 1.2.11 считается второй *парибхаса-сутрой*. Основная суть «Бхагаватам» – это Кришна. Об этом также говорилось и в стихе 1.3.29

В «Бхагаватам» также описаны различные аспекты Кришны: *Брахман, Параматма* и *Бхагаван*. Все это является частью сути Вед: *самбандха, абхидея* и *прайоджана*, и *Брахман, Параматма* и *Бхагаван* являются различными отличительными аспектами Всевышнего.

Кришна – это *Бхагаван*, Верховная Личность Бога. Он не просто Параматма, поддерживающая живых существ в материальном мире. Он непосредственно Бхагаван. Кришна и Рама являются Верховными Личностями, но, тем не менее, Кришна занимает наивысшее положение, более высокое по отношению к Раме. Этому мы находим подтверждение в «Вишну-сахасра-наме», где содержится стих, объясняющий, что имя и личность, которой принадлежит это имя – суть одно. Их не двое, Он один. Если тысяча имен Вишну равняются одному имени Рамы, это означает, что Рама в тысячу раз могущественнее Вишну. Далее говорится о том, что три имени Рамы равны одному имени

Кришны. Иначе говоря, Кришна более могущественен, чем Господь Рама, и Господь Вишну.

Раздел 4. Подраздел 1. Самбандха-маттва.

Стих 15.16

«Есть два типа живых существ: подверженные изменениям и неизменные. В материальном мире каждое живое существо подвержено изменениям, а всех жителей духовного мира называют неизменными».

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Как уже говорилось, Господь, воплотившись в образе Вьясадевы, составил "Веданта-сутру". Здесь Господь кратко излагает содержание "Веданты". Он говорит, что живых существ, которым нет числа, можно разделить на два типа: подверженных изменениям и неизменных».

«Шримад-Бхагаватам» объясняет суть «Веданта-сутры». Понять саму «Веданта-сутру» без «Шримад-Бхагаватам» весьма сложно. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур перевел «Брахма-самхиту» на английский язык, но если вы не достаточно хорошо владеете английским языком, то вам понадобится переводчик с английского языка Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура на английский язык понятный для вас, потому что английский язык Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура весьма и весьма высокого уровня. «Веданта-сутра» — это очень высокий уровень, очень глубокомысленное произведение. Там нет четких, явных утверждений, как в «Бхагаватам». «Веданта-сутра» более размыта и поэтому для ее понимания требуется интерпретация.

Баладева Видьябхушана написал комментарий на «Веданта-сутру» (Говинда-бхашью), чтобы, прочитав его можно было обрести вайшнавское понимание этого произведения и осознать суть, которая была заложена в нем изначально. Шрила Вьясадева, комментируя «Веданта-сутру», написал «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии «На пути к совершенству человек проходит три этапа. Изучая Веды, человек узнает о своих взаимоотношениях с Верховной Личностью Бога; занимаясь различными видами духовной практики, он приближается к Господу, и в конце концов он достигает высшей цели — Верховной Личности Бога».

Частью *самбандха-гьяны* — отношений между нами и Кришной в материальном мире, являются наши отношения с другими живыми существами. Шрила Прабхупада подробно говорит об этом в комментарии. В материальном мире все живые существа видоизменяются в течение жизни, за исключением тех, кто достиг высоко духовно уровня — *вайшнавов*. В духовном

мире все живые существа являются неизменными. Шрила Прабхупада проводит различия

между этими двумя видами живых существ: в обусловленном состоянии люди склонны отождествлять себя с временными телами, но тела проходят через многие этапы изменений: мы рождаемся, взрослеем, воспроизводим себе подобных, стареем и затем оставляем тела. Каждое живое существо в этом мире вынуждено проходить через эти этапы. В духовном мире тело не меняется, как говорит Прабхупада. Там нет старения и смерти. Мы те, кто мы есть, в соответствии с нашим вечным положением в духовном мире.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии: «Кришна говорит – “Так как Я знаю Веды, Я кратко изложу суть всех Вед в трех стихах”».

Стих 15.17

«Помимо этих двух, существует также величайшая личность, Высшая Душа, Сам вечный Господь, который вошел во все три мира и поддерживает их».

Тут речь идет о Сверхдуше. *Самбандха-гьяна* – это наши отношения со Сверхдушой. Мир и мы, живущие в этом мире, – все исходит от Нее и поддерживается Ею.

Шрила Прабхупада в комментарии ссылается на «Катха-упанишад» (2.2.13) и «Шветашватара-упанишад» (6.13). *нитйо нитйānām четанаи̇ четанānām*. Существует только одно высшее живое существо, а также большое количество живых существ. *Четанаи̇* – живых существ. К первой категории относится одно живое существо, ко второй категории относится большое количество живых существ. *Эко бахунам*. Один исполняющий, желания многих с незапамятных времен. Это Сверхдуша.

Прабхупада говорит: «Его смысл в том, что над всеми живыми существами, как обусловленными, так и освобожденными, находится одно высшее живое существо, Верховная Личность Бога, которое заботится обо всех остальных, давая им возможность наслаждаться так, как они того заслужили своими делами». Эта характеристика, отличает Параматму от *джив*, как изменяющихся, так и неизменных.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Эта Верховная Личность Бога в образе Параматмы пребывает в сердце каждого. И только мудрец, постигший в своем сердце Бога, может обрести полное умиротворение».

Стих 15.18

«Будучи трансцендентным и величайшим, Я выше и тех, кто подвержен изменениям, и неизменных. Поэтому и в мире, и в Ведах Меня славят как Верховную Личность».

Здесь говорится об аспекте *Бхагавана* Абсолютной Истины и даже о Шри Кришне, который является наивысшим аспектом *Бхагавана*, Личностью, занимающей наивысшее положение по отношению ко всем другим личностям, и носящей титул «Бхагаван».

Матсья, Курма, Вараха – это не Параматма, это все формы Бхагавана, но не на уровне Кришны. Кришна изначальный. Поэтому Он – Пурушоттама, наивысшая Личность. Кришна использует термин «Пурушоттама», чтобы провести отличие Своего положения от положения других форм Бхагавана, а также помочь нам понять *самбандху*, отношения с Ним. Не отношения с Параматмой, поддерживающей весь материальный мир, а с Кришной, который находится в духовном мире.

Это последний стих, описывающий *самбандху*.

В первом абзаце комментария Прабхупада подчеркивает, что никто не может быть выше Кришны, будь то обусловленные или освобожденные души. В другом месте для обозначения Кришны используется термин *асамурдхва*, указывая на тот факт, что никто не равен Ему и никто не превосходит Его.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада рассматривает значение слова *локе*. Оба главных комментатора: Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Баладева Видьябхушана, сходятся во мнениях, что слово *локе* используется для подтверждения того, о чем Кришна говорит в этом стихе, что в *смирिति* и в *шрути* Он прославляется, как Пурушоттама. Слово *локе* означает «в *пауруша агамах*» (священных писаниях *смирिति*). Согласно словарю «Нирукти», *локйате ведāртхо 'нena* – «Цель Вед разъяснена в *смирिति-шастрах*».

Санскрит, который используется в Ведах, грамматически отличается от санскрита, который используется в других писаниях. Слово *локе* может пониматься, как термин, соотносящейся с тремя Ведами, *смирिति*. «Махабхарата» и «Пураны» в высшей степени описывают Кришну, наши отношения с Ним, и то, каким образом мы можем стать чистыми преданными и вернуться домой, назад к Богу. Это немного техничный момент.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада рассматривает эту тему, ссылаясь на четыре Веды в форме «Чхандогья-Упанишад», чтобы показать, что Сверхдуша является локализованным аспектом Пурушоттамы, а *брахмаджьоти* – духовным сиянием Пурушоттамы.

Раздел 4. Подраздел 2. Абхидея-маттва. Процесс преданного служения.

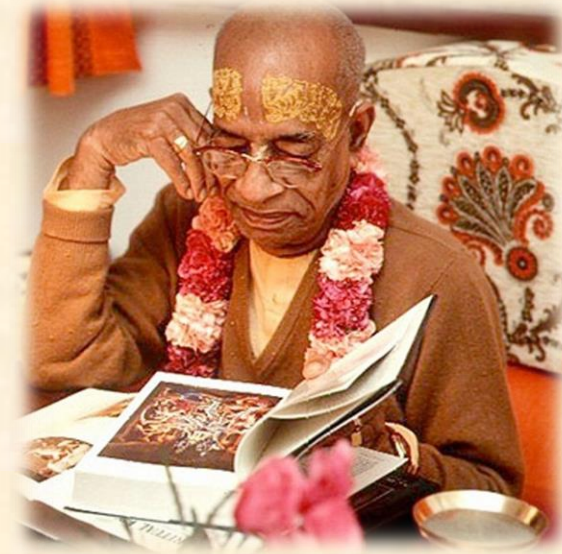
Стих 15.19

«Тот, кто непоколебимо уверен в том, что Я Верховная Личность Бога, познал все. Такой человек, о потомок Бхараты, целиком посвящает себя преданному служению Мне».

Кришна снова называет Себя Пурушоттамой. Результатом понимания *самбандхататтвы*, представленной в стихах с 15.16-18, будет достижение уровня *абхидеи* – преданного служения. Результат такого понимания – естественное вдохновение и

желание служить Кришне. Любой, кто познает Господа посредством *самбандхи*, непременно встанет на путь преданного служения Кришне.

В первом абзаце Шрила Прабхупада отмечает, что существует множество предположений, измышлений относительно изначального положения живых существ и Высшей Абсолютной Истины. Здесь Господь ясно дает понять, что любой, кто знает Его как Верховную Личность, знает все. Поэтому мы должны заниматься преданным служением Ему, и это повсеместно подтверждается в «Бхагавад-гите». Нам нужно должным образом услышать это от сведущих авторитетов в духовной науке.

Шрила Прабхупада говорит во втором абзаце что, если мы не будем слушать, мы никогда и не узнаем ничего о Кришне. «Однако мало просто слушать. Свиньи тоже обладают слухом. Нужно понять суть "Бхагавад-гиты", слушая, как ее объясняют знающие люди».

Бхаджати мām – совершает преданное служение Мне. Слово *бхаджанти* уже появлялось в стихе 6.47. Шрила Прабхупада подробно объяснял это слово. Оно не означает просто поклоняться, проводя церемонии, ритуалы и обряды. Зачастую люди понимают служение и поклонение именно таким образом – в виде ритуалов, церемоний и обрядов. Слово *бхадж*

означает «совершать преданное служение Верховной Личности Бога с любовью и преданностью».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает, что нет необходимости заниматься чем-либо, кроме преданного служения, нет необходимости в домыслах. «Однако мало просто слушать. Свиньи тоже обладают слухом. Нужно понять суть "Бхагавад-гиты", слушая, как ее объясняют знающие люди». Нет никакой необходимости в домыслах, измышлениях, даже академических.

Шрила Прабхупада говорит, что нет никакой необходимости идти путем какого-либо духовного процесса, если человек встает на путь преданного служения. Это значит, что он уже достиг наивысшей точки в духовных поисках и все предшествующие процессы, ведущие к осознанию Бога, уже выполнены.

Раздел 4. Подраздел 3. Прайоджана-таттва. Достижение совершенства.

Стих 15.20

«О безгрешный, Я открыл тебе самую сокровенную часть Вед. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству».

Совершенство – это чистая любовь к Богу. Тот, кто достигнет совершенства, получит возвращение в обитель Бога.

Этот стих подводит итог 15-ой главе. Шрила Прабхупада комментирует: «Здесь Господь говорит, что поведенное Им знание составляет суть всех богооткровенных писаний. И принять его нужно в том виде, в каком его открывает нам Верховная Личность Бога».

В стихах с 15.16-19 Господь Кришна подтвердил Свое утверждение, сделанное в стихе 15.15, где говорилось: **«Цель изучения всех Вед — постичь Меня. Я истинный составитель "Веданты" и знаток Вед».**

Шрила Прабхупада делает очень интересное резюме этой главы в конце комментария: «Тот, кто занимается преданным служением в обществе чистых преданных Господа, сознающих Кришну, должен полностью избавиться от некоторых нежелательных вещей. Самое главное из того, что ему нужно преодолеть, — это слабость сердца.

- Первое падение живого существа вызвано желанием господствовать над материальной природой. В результате оно перестает с любовью служить Верховному Господу.
- Второе проявление слабости сердца заключается в том, что, по мере усиления желания господствовать над материальной природой, живое существо привязывается к материи и обладанию ей.

Эти две слабости сердца являются источником всех проблем материальной жизни».

В первых пяти стихах этой главы описан путь освобождения от слабости сердца, а остальная ее часть, с шестого стиха и до конца, посвящена *пурушоттама-йоге*.

Шестнадцатая глава.

Божественные и демонические натуры.

В последних шести главах «Бхагавад-гиты» Господь Кришна в большей степени говорит о *гьяне*, знании, которое является вспомогательным рычагом для развития *бхакти*, сознания Кришны. Это знание тесно связано с преданным служением, оно очень полезно и важно для прогресса в сознании Кришны. Нам необходимо понимать, как устроен материальный мир и как практиковать сознание Кришны, не попадая под влияние материальной природы, чтобы не сходить с духовного пути и не возвращаться в океан рождений и смертей. Нам важно понимать взаимоотношения:

1. между Господом Кришной и нами;
2. между материальной природой и Господом Кришной;
3. между нами и материальной природой

В 13-ой главе говорилось о том, как *пуруша* (живое существо) запутывается в *пракрити*. Это было введение в тему о том, как мы должны тренировать наше сознание, чтобы оно не попало под влияние *пракрити* или материальной природы.

14-ая глава является своего рода введением в тему о *гунах* материальной природы.

В 15-ой главе описывается материальная природа на примере отраженного баньянового дерева, и как люди запутываются в материальном мире. Материальная природа является отраженным баньяновым деревом, а духовный мир является настоящим баньяном. Об этом речь шла в первых нескольких стихах 15-ой главы. В стихах 15.6-20 говорится о *пурушоттама-йоге*, о чистом преданном служении как об идеальном решении во всех смыслах: во взаимоотношениях *пракрити* и *пуруши*, во взаимоотношениях *дживы* и Верховной Личности Бога и о правильном восприятии баньянового дерева, а не об искаженном отражении.

В 16-ой главе речь пойдет о демонической и божественной природе. Здесь говорится о божественных натурах, сознающих Кришну и об их качествах. Это описание приводится для того, чтобы вдохновить нас развивать эти качества.

Большая часть 16-ой главы говорит о том, что происходит, если мы увлекаемся материальной природой и погружаемся в *майю*, в иллюзию. Если мы, действительно, погружаемся в материальную природу, то мы становимся демонами. Господь Кришна очень наглядно описывает все недостатки демонов-безбожников. Это не просто описание, это предупреждение для нас: «вот какими мы были». Нас спасла милость Шрилы Прабхупады и его искренних последователей. Так мы обрели чудесную возможность отправиться домой, назад к Богу, пребывая в полном сознании Кришны. Это предупреждение, потому что мы знаем, что иногда преданные уходят из сознания Кришны, возвращаются к материальной жизни и погружаются в материальную жизнь.

В комментарии к стиху 16.1 Шрила Прабхупада дает введение ко всей главе: «В начале пятнадцатой главы Господь рассказал Арджуне о баньяновом дереве материального мира. Воздушные корни этого дерева символизируют деятельность живых существ, благочестивую и греховную. В девятой главе также рассказывалось о девах (полубогах) и *асурах* (демонах-безбожниках). Согласно Ведам, деятельность в *гунах* благости помогает человеку обрести освобождение, и такую деятельность называют *даивй пракрти*, божественной по природе. Те, кто обладает божественной природой, продвигаются по пути, ведущему к освобождению. С другой стороны, люди, действующие под влиянием *гун* страсти и невежества, лишены возможности освободиться из материального плена. Им придется оставаться в материальном мире, рождаясь здесь снова либо в образе людей, либо в образе животных или еще менее развитых существ. В шестнадцатой главе Господь рассказывает о божественной и демонической природе и качествах тех, кто обладает той или иной природой. Он также расскажет, к каким — хорошим и плохим — последствиям приводит обладание этими качествами».

Разделы шестнадцатой главы:

1. Стихи 1-6. Божественные и демонические качества.
2. Стихи 8-20. Демоническая природа.
3. Стихи 21-24. Выбор: побег к высшей цели.

Первый раздел. Божественный и демонические качества.

В стихах с 1-го по 3-ий Господь Кришна перечисляет некоторые из основных божественных качеств, очень хороших качеств, добродетелей.

Стих 16.1-3

«Верховный Господь сказал: "Бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании, благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений, изучение Вед, аскетизм, простота, отказ от насилия, правдивость, негневливость, отрешенность от всего мирского, спокойствие, отсутствие стремления злословить, сострадание ко всем живым существам, отсутствие алчности, мягкость, скромность, решимость, целеустремленность, способность прощать, стойкость, чистота, отсутствие зависти и стремления к почестям — таковы, о потомок Бхараты, трансцендентные качества праведных людей, наделенных божественной природой"».

Интересный комментарий дает Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который так же, как и Шрила Прабхупада объединил эти три стиха: «Помня о том, что плоды баньянового дерева *самсары* (имеется ввиду рождение и смерть) не упоминались ранее, в предыдущей главе, Господь здесь упоминает о плодах двух видов: те, которые являются причиной освобождения и те, которые являются причиной рабства. Первые описаны в первых трех стихах...».

В комментарии к стиху 15, где описывается отраженное материальное дерево, Шрила Прабхупада упоминает о плодах этого дерева, хотя непосредственно в самом стихе об этом речь не идет. Плодами этого дерева являются результаты деятельности живых существ, а именно:

- религиозность,
- экономическое процветание,
- чувственные наслаждения,
- освобождение.

Все эти вещи взаимосвязаны. Во многих местах, в частности в 13-ой и в 14-ой главах, не говорилось прямо о чистом преданном служении, но, тем не менее, оно подразумевалось. 16-ая глава продолжит развивать логическую цепочку с того места, на котором остановилось описание в 15-ой главе.

В этом стихе приводятся 26 божественных качеств. Это очень хорошие качества. Это единственные добродетели, упомянутые в этой главе, остальная и большая часть главы посвящена описанию демонических качеств.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, как хорошее рождение помогает получить хорошие качества. Господь Чайтанья и Шрила Прабхупада не акцентируют внимание на рождении, на происхождении, но подчеркивают важность образования и воспеания, посредством чего любой, даже если он имеет худшее происхождение, может обрести милость чистых преданных и прогрессировать в сознании Кришны. Тем не менее, факт остается фактом – хорошее рождение способствует

развитию. Хорошее рождение также сопряжено с определенными испытаниями: например, можно возгордиться этим, что может стать серьезным препятствием.

«Особого внимания заслуживает употребленное в данном стихе слово *абхиджāтасйа*, относящееся к тем, кто от рождения наделен трансцендентной, или божественной, природой. Чтобы зачать ребенка, обладающего божественными качествами, необходимо провести ведический обряд *гарбхадхана-самскара*. Если родители хотят, чтобы у них родился ребенок, наделенный божественными качествами, они должны проводить десять очистительных обрядов, рекомендованных для людей. Ранее в «Бхагавад-гите» уже говорилось, что половые отношения с целью зачатия хорошего ребенка — это Сам Кришна. Половые отношения не предосудительны, если их цель — служение Кришне. Люди, практикующие сознание Кришны, по меньшей мере, не должны зачинать детей, как кошки и собаки. Их долг — сделать все необходимое для того, чтобы, появившись на свет, их ребенок помнил о Кришне. Таким преимуществом должны обладать дети, чьи родители обладают сознанием Кришны».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает значимость *варнашрамы*. *Варнашрама* делит людей в обществе не по происхождению, «а в соответствии с их качествами и уровнем образования». В этом стихе перечисляются божественные качества, «человек, обладающий ими, сможет развиваться духовно и в конце концов покинуть материальный мир».

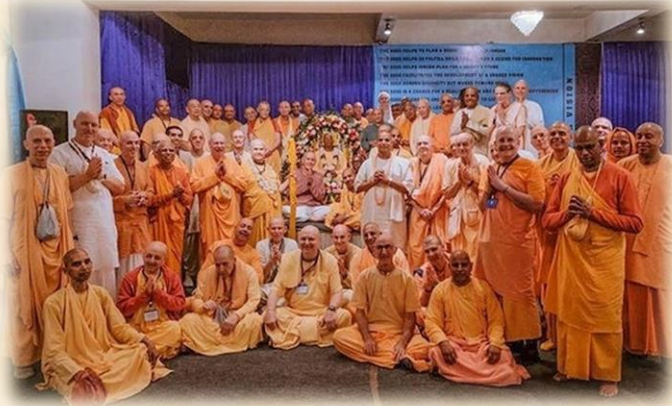
Идея *варнашрамы* заключается не в том, чтобы делить людей по происхождению, а в том, чтобы давать им просвещение. Это не означает просто обучать их азбуке и элементарной арифметике, а способствовать развития у них добродетелей и хороших качеств.

В контексте *варнашрамы* Шрила Прабхупада в четвертом абзаце начинает рассматривать положение *санньяси*, ведущих отреченный уклад жизни: «В системе *варнашрамы санньяси*, то есть человек, отречшийся от мира, считается головой, или духовным учителем всех остальных каст и укладов. Брахманы являются духовными учителями для трех других каст: *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*, однако *санньяси*, стоящие на самой верхней ступени общественной лестницы, являются духовными учителями даже для *брахманов*». *Санньяси* занимает уникальное положение.

Первые три качества: бесстрашие, очищение своего бытия, совершенствование в духовном знании - это необходимые требования для образа жизни санньяси.

Бесстрашие. В середине четвертого абзаца, рассматривая качества *санньяси*, Шрила Прабхупада говорит: «Главным качеством, которым должен обладать *санньяси*,

является бесстрашие. Поскольку *санньяси* живет один, без всякой поддержки или ее гарантии, он должен полагаться только на милость Верховной Личности Бога. Если человек думает: "Кто защитит меня после того, как я порву все связи с семьей и обществом?" — ему не следует давать обет отречения. Он должен быть твердо убежден в том, что Кришна, Верховная Личность Бога, в образе Параматмы всегда пребывает в его сердце и что Он все видит и знает все

наши намерения. Необходимо твердо верить в то, что Кришна в образе Параматмы позаботится о предавшейся Ему душе».

Хотя эта рекомендация прежде всего относится к *санньяси*, она подходит всем преданным, которые стараются серьезно практиковать сознание Кришны. Этим преданным необходимо преисполниться убежденности: «Я никогда не останусь один. Я никогда не буду переживать, что мне покушать, где мне жить» и т.д. Мы должны быть уверены в том, что Кришна защитит нас и позаботится о нас.

Ставить себя в зависимое положение от Кришны – это способ обретения бесстрашия. В разрезе *варнашрамы* это качество является основополагающим, прежде всего, для *санньяси*, но оно также применимо и для остальных *ашрамов*.

Очищение своего бытия. В следующем абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает, что *санньяси* не должны иметь никаких близких отношений с женщинами. Мы не являемся женоненавистниками, но вступать в интимную близость с женщиной для *санньяси* абсолютно недопустимо! Иначе ни о какой *санньясе* и речи быть не может. Что касается семейных людей, то это совсем другое дело. Хотя, в контексте сознания Кришны, Шрила Прабхупада говорит, что семейные люди не должны зачинать детей подобно кошкам и собакам, просто удовлетворяя свои чувства.

Шрила Прабхупада говорит: «*Санньяси* не имеет права даже разговаривать с женщиной наедине». *Санньяси* поддерживают этот стандарт. Мы можем давать какие-то советы, консультировать *матаджи*, но в присутствии кого-то другого. В противном случае это прямое противоречие этикету.

Далее, на протяжении целого абзаца, Шрила Прабхупада подробно рассматривает этот вопрос. Женщинам из числа преданных вовсе не позволялось даже приближаться к Господу Чайтанье. Они Ему кланялись только на расстоянии. «С Его стороны это было не проявлением женоненавистничества, а строгим выполнением категорического запрета, не позволяющего *санньяси* близко общаться с женщинами».

Шрила Прабхупада приводит пример Господа Чайтаньи, который был строгим *санньяси* и который отверг Чхоту Харидаса. Это известная история из «Чайтанья-чаритамриты». Чхота Харидас просил у сестры Шикхи Махити немного риса и других продуктов для Господа Чайтаньи. Он просил у нее подаяние. Она была достаточно убежденной преданной, старше него по возрасту. Он заговорил с ней, попросив немного риса, и в какой-то момент, каким-то образом в его сознании возникла неподобающая мысль о наслаждении. Только лишь за эту мысль о наслаждении Господь Чайтанья отверг Чхоту Харидаса.

Совершенствование в духовном знании. В следующем абзаце говорится «*джйāна-йога-вйава�хити* - сосредоточенность на познании истины». *Санньяси* должен посвятить свою жизнь проповеди, передвигаясь от двери к двери, от города к городу, от

страны к стране, распространяя знания среди семейных людей и всех тех, кто забыл, что истинной целью жизни является достижение духовного совершенства.

Шрила Прабхупада говорит о смирении. Чтобы ходить от двери к двери и проповедовать, давать знание людям, преданный должен быть смиренным. Когда человек отправляется проповедовать, иногда он может повстречать людей, противостоящих его миссии. Шрила Прабхупада подводит итог: «Итак, *санньяси*, человек отрекшийся от мира, должен обладать бесстрашием, чистотой и заниматься познанием истины».

Следующие три качества – благотворительность, владение чувствами, совершение жертвоприношений - предназначены для семейных людей.

Благотворительность. Шрила Прабхупада пишет: «Семейные люди должны зарабатывать на жизнь честным трудом и половину своего дохода отдавать на распространение сознания Кришны по всему миру». Шрила Прабхупада говорит, что 50 процентов необходимо жертвовать для сознания Кришны, и ни для чего другого. Наша интерпретация этих пятидесяти процентов такова: после того, как домохозяин покрывает все необходимые расходы по содержанию семьи, 50 процентов остатка следует жертвовать на сознание Кришны. Шрила Прабхупада говорит, что нужно жертвовать правильным личностям.

Владение чувствами. Далее речь идет о самоконтроле. Самоконтроль относится ко всем укладам жизни, но особенно необходим домохозяевам, если говорить о половой жизни. Шрила Прабхупада говорит об этом: «...половая жизнь должна быть ограничена и преследовать только одну цель — зачатие детей. Тот, кому не нужны дети, не должен вступать в половые отношения с женой. В современном обществе люди, чтобы избежать ответственности, связанной с рождением ребенка, используют противозачаточные средства и другие, еще более варварские, способы. Это проявление демонических наклонностей, а никак не духовных».

Совершение жертвоприношений. Относительно совершения жертвоприношений Шрила Прабхупада говорит: «Совершать жертвоприношения также обязаны домохозяева, так как обычно это требует больших затрат. Представители других укладов — *брахмачари*, *ванапрастхи* и *санньяси* — живут на подаяние, и у них нет денег... Самым лучшим жертвоприношением, рекомендованным для нашего века, является *санкиртана-ягья*».

Следующее качество – изучение Вед предназначено больше для *брахмачари*.

Изучение Вед. «Затем следует *свāдхйāйā*, изучение Вед. Веды изучают в период *брахмачарьи*, ученичества. *Брахмачари* не должны общаться с женщинами; они должны хранить целомудрие и сосредоточивать ум на изучении Вед, что поможет им обрести духовное знание. Это называется *свадхьяей*».

Следующее качество: аскетизм — для тех, кто отошел от семейной жизни.

Аскетизм. *Ванапрастхи*, которые ранее вели семейную жизнь и жили с комфортом, все равно сталкивались с определенными сложностями по поддержанию своего быта: квартира, мебель, автомобиль и прочее. Теперь они переходят в другой этап жизни, этап *ванапрастхи*, и начинают жить простой жизнью, путешествовать и проповедовать.

Простота. «Человек должен быть простым и прямолинейным». Двумличие присуще материалистам.

Отказ от насилия - ахимса. «Следовать принципу *ахимсы* — значит не мешать ни одному живому существу в его развитии». Другими словами, это означает не убивать, за исключением случаев, когда это крайне необходимо. Шрила Прабхупада говорит, что сейчас люди пристрастились есть животных. Несмотря на то, что есть так много овощей, зерна, фруктов, они любят кровь. Как говорил Его Святейшество Кришнада Свами, люди пристрастились к употреблению крови, и более конкретно он говорит, что им нравится сосать кровь. «Истинная *ахимса* обязывает человека не препятствовать эволюции других живых существ». В другом месте Шрила Прабхупада говорит об ахимсе, как о проповеди. Настоящее ненасилие — это проповедь сознание Кришны.

Правдивость. *Сатйам* значит быть правдивым.

Негневливость. *Акродха* значит умение подавлять гнев. *Теджас* — это для *кшатриев*.

Чистота. «*Шаучам* — это чистота. Чистыми должны быть не только наши ум и тело, но и поступки. Это требование прежде всего относится к людям, занимающимся коммерцией». Чистота проявляется в принципиальном неучастии в денежных махинациях на черном рынке.

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Все эти двадцать шесть качеств являются трансцендентными. Их следует развивать в себе в зависимости от того, какое место мы занимаем в обществе и каким делом занимаемся». Как мы говорили ранее, различные *варны* и *ашрамы* требуют наличия различных качеств и определенной самоотдачи. «Если все люди будут сознательно развивать в себе эти качества, то, несмотря на неизбежные материальные страдания, со временем они смогут подняться на высшую ступень духовного самопознания».

Шрила Прабхупада говорит в одной из своих лекций по данному стиху: «Если все они совершаются в сознании Кришны, тогда они трансцендентны и поэтому помогут людям подняться. Эти божественные качества имеют место быть либо вы практикуете, чтобы прийти к развитию божественных качеств либо есть просто метод, если вы принимаете преданное служение, все божественные качества придут автоматически, таков процесс. В этот век развить эти божественные качества очень трудно, но, если вы

примите этот процесс, просто воспевая Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, тогда автоматически божественные качества развиваются».

Стих 16.4

«Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество — таковы качества людей, обладающих демонической природой, о сына Притхи».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: **«В этом стихе описан прямой путь в ад».**

Это шесть негативных качеств: гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Такие люди выставляют себя поборниками религии, хотя сами не следуют принципам. Гордость, высокомерие и тщеславие тесно связаны, хотя между ними имеются небольшие различия.

- **Высокомерие** - это форма гордости, в которой мы еще и прославляем себя.
- **Тщеславие**, как объясняет Шрила Прабхупада, побуждает в человеке желание, чтобы перед ним преклонялись и уважали, хотя он этого не заслуживает.
- **Гневливость** означает злиться по пустякам.
- **Грубость** проявляется в грубых и жестких речах и поступках.
- **Невежество**. Такой человек не знает, что следует делать, а чего нельзя. Он действует независимо, как ему заблагорассудится, и не признает авторитет.

Шрила Прабхупада подводит итог: **«Эти демонические качества присущи им от природы — они получают их еще в утробе матери и, вырастая, проявляют их в полной мере».** Здесь снова упоминается рождение.

Нельзя сказать, что рождение вообще ни на что не влияет. Если человек рождается в демонической семье, то он живет в обществе демонических родителей и перенимает их качества, что способствует развитию у него самого демонических качеств. В этом разрезе хорошее рождение может быть

вспомогательным фактором. Оно не гарантирует развитие добродетелей, но способствует этому. Родиться в демонической семье во многих случаях означает следовать по стопам родителей, но это бывает не всегда.

Стих 16.5

«Божественные качества ведут человека к освобождению, а демонические обрекают на рабство. Тебе, о сын Панду, не о чем беспокоиться, ибо ты от рождения наделен божественными качествами».

Здесь Шрила Прабхупада говорит о том, что Арджуна, возможно, был обеспокоен: «Я сейчас на поле битвы, собираюсь убить родственников, старших...». Можно подумать, что его готовность сражаться и убивать является демонической. На самом деле, это не так, потому что он действовал под руководством Кришны. Согласно одному из наших *ачарьев*, Кришна говорит Арджуне: «Твои стрелы и есть твоя религия».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Для того чтобы утешить Арджуну, который был так обеспокоен, Господь сказал: «Не беспокойся, ты от рождения наделен божественными качествами. О Пандава, для рожденного в семье *кшатриев*, гнев и жестокость во время войны предписаны писаниями, действовать по-другому означает обладать демонической природой».

Не действовать как *кшатрий* во время войны является проявлением демонических наклонностей.

Шрила Прабхупада завершает комментарий такими словами: «Для *кшатрия*, воина, поражать врага стрелами – духовное занятие, а избегать исполнения долга – проявление демонических наклонностей. Поэтому у Арджуны не было причин для скорби. Каждый, кто следует правилам, регламентирующим жизнь своего сословия, находится на трансцендентном уровне».

В одной из лекций по данному стиху Шрила Прабхупада приводит примеры того, как сражался Арджуна, как *голи* бежали к Кришне, как Прахлад наблюдал убийство своего отца. В обычной жизни их посчитали бы грешниками, но поскольку они были заняты сознанием Кришны, они считаются божественными личностями.

Стих 16.6

«О сын Притхи, сотворенные живые существа в этом мире бывают двух типов: одних называют праведниками, а других демонами. Я уже подробно рассказал тебе о божественных качествах, а теперь послушай о демонических».

Обусловленные души делятся на 2 категории: божественные и демонические. Шрила Прабхупада дает следующее определение:

- «Люди, наделенные божественной природой, ведут упорядоченный образ жизни, то есть следуют предписаниям *шастр* и указаниям авторитетных наставников. Человек должен исполнять обязанности, предписанные авторитетными *шастрами*. Такой образ мыслей называют божественным.
- Тех же, кто не следует заповедям священных писаний и действует по собственной прихоти, называют демонами, или асурами.

Критерий только один — выполнение указаний священных писаний».

Многие люди рождаются с демонической природой, и теперь Господь Кришна собирается их описать.

Второй раздел. Демоническая природа.

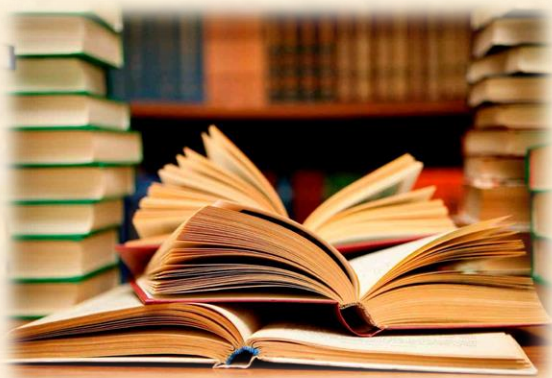
В данном разделе нам предстоят ужасающие описания.

Стих 16.7

«Люди демонической природы не знают, что можно делать, а чего нельзя. Им не свойственны ни чистота, ни благонравие, ни правдивость».

Тут описывается невероятно тяжелая жизнь. Шрила Прабхупада начинает комментарий, сразу же обращая наше внимание на то, что **«В каждом цивилизованном человеческом обществе изначально существует свод религиозных правил и предписаний»**. Это особенно относится к тем, кто следует ведической культуре.

Одной из отличительных особенностей демонов является то, что у них нет сводов предписаний, *шастр*, каких-либо правил, потому что они действуют, как им заблагорассудится, по прихоти, идя на поводу чувств и ума. В жизни возникает много проблем, требующих решения, но такой подход к жизни, когда человек идет на поводу своих чувств, выдумывает что-то на ходу по ситуации, считая это правильным решением, является временным, потому что спустя некоторое время обстоятельства могут измениться, и решения, которые были применимы вчера, сегодня уже не подходят.

Поэтому необходимо изучать вечные стандарты ведических писаний, в особенности «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам». Так мы можем стать преданными Господа и жить в соответствии с этим, в согласии с Богом и окружающим миром. Однако типичное сознание демонов – это действовать так, как им заблагорассудится.

В лекции по этому стиху Шрила Прабхупада говорит о том, что первое качество демонов заключается в том, что они не знают, что следует делать, а чего нет. Поэтому демоны могут принимать только временные решения. Им свойственна нечистота, неблагонравие, неправдивость.

Далее Шрила Прабхупада продолжает в лекции: «Почему один человек не принимает чай, курение или что-то еще и почему другой человек принимает тоже самое? Среди животных тоже самое: вы даете что-то животному, одно откажется, а другое примет. Эти две вещи присутствуют в каждом живом существе: что-то принимать и что-то отвергать. Это называется *правритти* и *нивритти*. Что касается человеческой формы жизни, то должно быть немного *правритти* и *нивритти*. Есть такая склонность *правритти* и *нивритти*, но они должны быть синхронизированы, систематизированы. Что мы должны принять и что мы должны отвергнуть – этому мы должны научиться. Поэтому у нас есть так много книг, писаний, образование, что нам следует принимать, а

что отвергать. Каков основной принцип, почему я что-то принимаю, а что-то отвергаю? Основной принцип идти вперед в нашем духовном понимании».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Как внутренняя, так и внешняя чистота тоже не свойственна демонам. Тело нужно всегда поддерживать в чистоте: каждый день совершать омовение, чистить зубы, бриться, менять одежду и т. д.».

Шрила Прабхупада регулярно брил голову. Мы никогда не видели Шрилу Прабхупаду с волосами на голове и небритым, с щетиной на лице. Единственное фото Шрилы Прабхупады с щетиной – это фото начала 1977-ого с Кумбха-мелы, где не было необходимых удобств, чтобы побриться. В противном случае, вы не найдете фотографий Шрилы Прабхупады, где он хотя бы с небольшой длиной волос. Можно даже не пытаться искать фотографии, на которых у Шрилы Прабхупады была бы какая-то щетина или, тем более, борода. Это невозможно, потому что Шрила Прабхупада всегда говорил: «Мы чисты и гладко выбриты».

Далее Шрила Прабхупада говорит: «Что же касается внутренней чистоты, то для ее поддержания необходимо всегда помнить святыя имена Бога и повторять *Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе/Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*». Демонам не нравится ничего из этого, даже внешняя чистота.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о поведении: «"Ману-самхита", представляющая собой свод законов для человечества», содержит в себе правила и предписания относительно поведения человека. Практически весь второй абзац посвящен описанию того, как должны вести себя женщины. Шрила Прабхупада дает прямые указания, и подчеркивает, что на каждом этапе жизни женщина должна находиться под защитой. В детстве о ней должен заботиться отец, в молодости – муж, а в старости – взрослые сыновья. Именно так Шрила Прабхупада вдохновлял женщин себя вести. Таков ведический стандарт, и Шрила Прабхупада настаивал на его применении.

Относительно соблюдения демонами правил и предписаний Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Их учения подобны звуку издаваемые шакалами и стервятниками».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, демоны не признают никаких указаний, на основании которых можно построить здоровое общество. Отвергая опыт великих мудрецов и не следуя установленным ими правилам, демоны довели человеческое общество до того жалкого состояния, в котором оно находится сейчас».

Стих 16.8

«Они говорят, что этот мир нереален, что у него нет основы, что нет Бога, который им управляет. Они заявляют, что мир возник из полового влечения и что у него нет иной причины, кроме вожделения».

Демоны не знают что делать, чего не делать, не принимают правильные принципы, поэтому им присущи абсолютно отвратительные представления о том, как они должны себя вести.

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Демоны приходят к выводу, что весь мир – фантазмагория. Он существует, не имея ни причин, ни следствий, ни правителя, ни цели: все здесь нереально». Они, безусловно, не считают, что мир был создан Верховной Личностью Бога с конкретной целью: помочь обусловленным душам исправиться. Демоны вообще не имеют представления об этом. У них свои теории, которые не включают присутствие Бога. С их точки зрения все есть материя. Некоторые говорят, что жизнь это всего лишь сон, некая иллюзия. Они считают, что дети рождаются просто в результате материалистичного акта, поэтому их можно убивать, так как это всего лишь продукт материи, и они не являются личностями, ибо там еще нет души.

Шрила Прабхупада говорит: «Все живое, говорят они, возникло просто в результате соединения материальных элементов мироздания, подобно тому как в капельках пота или трупах без всякой на то причины заводятся живые существа. Поэтому у мироздания нет и не может быть иной причины, кроме материальной природы». Вот как думают демоны, в особенности, они не принимают Кришну, который стоит за всем.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Иными словами, у демонов нет верного представления о том, как возник материальный мир; каждый из них придумывает собственную теорию. Для них любые толкования богооткровенных писаний одинаково хороши, ибо они не верят в возможность единого понимания наставлений священных писаний».

На основе таких «реализаций», самодурных взглядов, возникающих из невежества, смешанного со страстью, демоны действуют так, как описано в следующем стихе.

Стих 16.9

«Придерживаясь таких взглядов, демонические люди, лишенные разума и потерянные для самих себя, поглощены пагубной, греховной деятельностью, ведущей к разрушению мира».

В соответствии со своими взглядами, они совершают ужасные дела, чтобы разрушить мир. Основа всему этому – зависть. Завистливые люди начинают производство оружия, которое может стать причиной смерти многих людей. Они не могут сотрудничать и жить счастливо. В нашей жизни столько разрушительных вещей: оружие, наркотики и т.д.

Сейчас полно, так называемых «обычных людей», людей среднего класса, семейных людей, которые имеют серьезные привязанности к употреблению наркотических веществ, в результате чего они умирают. Столько разрушенных семей из-за наркотической зависимости.

Что до незаконного секса, то это просто безумие: трансвеститы, трансгендеры и проч. *Кали-южная*, демоническая природа проявляется сполна.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Пытаясь выжать из материального мира максимум удовольствия, они постоянно изобретают что-то, что принесет им наслаждение. Такие изобретения являются для них мерилом прогресса человеческой

цивилизации, однако в результате в обществе только утверждается культ насилия и люди становятся все более бессердечными и жестокими по отношению к животным и к другим людям. Они больше не знают, как нужно общаться с ближними».

В демоническом обществе становится обычным явлением убивать животных, им нравится это делать. Признаком демонической природы является склонность нарушать регулирующие принципы, или скажем по-другому: они не задумываются о поддержании регулирующих принципов. Прабхупада объясняет, что таких людей называют врагами мира, потому что, в итоге они изобретут нечто, что принесет гибель всему живому, а не благо. Шрила Прабхупада говорит: «Данный стих в сущности предсказывает создание ядерного оружия, которым так гордится современный мир. В любую минуту может начаться война, и атомное оружие будет сеять разрушение и смерть».

Шрила Баладева Видьябхушана говорит по этому поводу: «Эти глупые люди с бесполезными мнениями, лишенные понимания отличия *атмы* от тела, сосредоточенные на актах насилия, клеветы и оскорблений, являясь врагами мира, разрушают духовную истину».

В «Чайтанья-чаритамрите», Ади-лила, 3.90. сказано: «Те, кто обладает демоническим нравом, никогда не познают Кришну. Но от Своих чистых преданных Он сокрыться не может».

Стих 16.10

«Потакая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные преходящим, вершат свои грязные дела».

Таково основное демоническое настроение материалистичных личностей. Шрила Прабхупада говорит: «Здесь описан демонический склад ума. Вожделение демонов ненасытно. Их неутолимое желание наслаждаться материальным миром с каждой минутой становится все сильнее и сильнее». Их желания неутолимы и увеличиваются в количестве и качестве, поэтому удовлетворять их становится все сложнее и сложнее, что увеличивает беспокойства. «Несмотря на то, что привязанность к призрачным, преходящим вещам является для них причиной постоянных беспокойств, они в иллюзии своей упрямо продолжают заниматься материальной деятельностью». Они пытаются найти что-то там, где этого найти невозможно.

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Движимые гордостью и самомнением, они создают собственные религиозные системы, противоречащие принципам Вед». У них есть свои объекты поклонения: футбольные команды, политики, актеры... В особенности, они заинтересованы в сексе и богатстве: больше вина, больше женщин, больше азартных игр, больше мясоедения.

В третьей строчке стиха есть термин *асат грāхāн*, что означает «преходящие вещи». В этой связи Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «*асат грāхāн* можно также переводить как «сумасшедший крокодил». Их привлекают две основные вещи – секс и богатство, а это и есть

асат грāхāн, «сумасшедший крокодил». Все, что их привлекает, похоже на свирепых крокодилов, которых невозможно сдержать и которые доставляют им неприятности.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Хотя демоны являются самыми отвратительными существами на свете, они устраивают все так, что другие поклоняются им и окружают их незаслуженными почестями. Они идут прямоком в ад, а им кажется, что они движутся по пути прогресса».

Стих 16.11-12

«Они убеждены, что главное для человека — услаждать свои чувства. Поэтому их до конца дней преследуют бесчисленные тревоги. Связанные путами сотен желаний, снедаемые вожделением и гневом, они неправедными путями добывают деньги на чувственные наслаждения».

Демоны думают, что удовлетворение чувств есть высшая цель жизни, и до последнего вздоха они будут стремиться наслаждаться их. Они не верят в жизнь после смерти, не верят в душу. Они строят планы, чтобы продлить свою жизнь. Их планы никогда не заканчиваются, но также эти планы никогда и не реализуются.

Однажды Шрила Прабхупада ехал в поезде. В одном с ним купе ехал богатый человек и у которого случился сердечный приступ. В поезде нашелся врач. Осмотрев этого человека, ему стало очевидно, что он находится в очень незавидном положении. Этот больной человек был бизнесменом, он сказал врачу: «Если вы мне дадите еще четыре года жизни, то тогда я вас озолочу, я дам вам кучу денег». Но он умер еще до того, как поезд добрался до следующей станции, потому что у доктора не оказалось с собой необходимого лекарства и оборудования для помощи этому человеку. Такова жизнь в материальном мире.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, полагая, что Бога не существует, демоны совершают глупости, думая, что этому нет свидетеля. Не нужно думать, что можно делать все, что угодно, и последствий не будет. Демоны ничего не знают о существовании Сверхдуши. Шрила Прабхупада в этой связи приводит пример двух птиц, сидящих на одной ветке.

Демоны планируют, планируют и планируют, пока не оказываются на смертном ложе. Они так и умирают, вместе со своими не осуществленными планами.

Шрила Прабхупада подводит итог: «...демоны не знают Вед и не верят в них, поэтому они считают себя вправе делать все, что угодно, лишь бы наслаждаться, и не думают о последствиях». Это приносит огромное количество беспокойств.

В одной из лекций Шрила Прабхупада говорит, что в сознании Кришны также существуют беспокойства, но они очищающие: «Даже во Вриндаване есть беспокойства. Радхарани беспокоится, что Кришны здесь нет. “Когда Кришна придет?!” *Гопи* тоже в тревоге. *Гопи* так обеспокоены, они говорят, что, когда Кришна ходил в лес пасти коров, *гопи* дома думали, что стопы Кришны такие мягкие, что мы не решаемся положить Его

стопы себе на грудь. Но сейчас Он идет, ступая этими стопами по лесу, а там так много камней и колючек, и они причиняют боль лотосным стопам Кришны. Подумав об этом, они падают в обморок. Это *гопи*. Кришны нет в деревне, и они дома думают о Кришне и падают в обморок. Это тоже беспокойство, такое сильное беспокойство, что они падают в обморок. Но это для Кришны. Поэтому *гопи* превозносятся. *рамйа качид упасана враджавадху-варгена йа калпита*. Шри Чайтанья Махапрабху рекомендует: нет лучшего вида поклонения Кришне, чем поклонение, которое осуществляют *гопи*. Так что есть еще и духовное беспокойство. Это духовная тревога и материальная тревога. Духовное беспокойство означает, что вы продвигаетесь в духовной жизни, а материальное беспокойство означает, что вы катитесь под гору».

Стихи 16.13-15

«"Сегодня, — думает демонический человек, — я получил хорошую прибыль, когда же мои планы осуществляются, я получу еще больше. Сейчас я владею неплохим состоянием, и оно будет только расти. Этого моего врага я убил, и та же участь ожидает остальных. Я хозяин всего. Я наслаждаюсь жизнью. Я достиг совершенства, обрел могущество и счастье. Я богаче всех, и меня окружают знатные родственники. В мире нет никого могущественнее и счастливее меня. Я буду совершать жертвоприношения, заниматься кое-какой благотворительностью и радоваться жизни". Так эти люди становятся жертвами собственного невежества».

Это умонастроение большого, серьезного демона. Шрила Прабхупада не уделяет слишком много внимания обсуждению этой темы. Это достаточно самоочевидно.

Стих 16.16

«Охваченные беспокойством от всех этих мыслей и опутанные сетью заблуждений, они чрезмерно привязываются к чувственным удовольствиям и в конце концов попадают в ад»

Здесь описывается результат демонического умонастроения.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что такой демон не знает границ в своем желании заполучить деньги. Он думает только о том, что у него есть и, как это приумножить, без колебаний делая все, чтобы добиться желаемого, даже преступной ценой. Он верит только в собственные силы и не понимает, что такое *карма*. Любой соперник становится его врагом. Шрила Прабхупада завершает абзац словами: «Эта вражда

постоянно расширяется и углубляется, переходя за рамки личных отношений и перекидываясь на семьи, кланы и целые народы. Поэтому повсюду в мире не утихают вражда, соперничество и войны».

Во втором абзаце говорится, что они часто считают себя Богом. Демонические проповедники говорят: «Зачем вам искать где-то Бога? Каждый из Вас сам Бог! Можете делать все, что хотите. Не верьте в Бога. Выбросьте Бога. Бог мертв».

В третьем абзаце сказано, что, хотя демон видит других богатых и влиятельных людей, он думает, что является самым богатым и самым влиятельным. Демоны полагают, что на высшие планеты можно попасть только материальными средствами, такими как космические корабли, которые они запускают на Луну и на Марс. Равана, например, пытался построить лестницу на Луну.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «В результате, сами того не ведая, они готовят себе место в аду. В связи с этим особенно важным в данном стихе является слово *моха-джāла*. *Джāла* на санскрите значит "сеть"; словно рыбы, пойманные в сеть, они не могут выпутаться из сетей собственных заблуждений».

Шрила Вишванатха Тхакур и Шрила Баладева Видьябхушана утверждают, что такие демоны отправляются в очень грязный ад, на подобии Вайтарани, который полон крови, костей и гноя.

В своем письме Маханлалу, датированным 3 июня 1970 года из Лос-Анжелеса Шрила Прабхупада пишет: «Согласно описанию Нароттамы даса Тхакура признаки милости Господа Нитьянанды проявляются в непривязанности к материальным чувственным наслаждениям. Потому что не освободившись от материальных чувственных наслаждений, никто не может войти в трансцендентные игры Радхи и Кришны. Я помолюсь Кришне за Вас, чтобы Вы поняли, о чем идет речь».

Стих 16.17

«Самодовольные и дерзкие, ослепленные богатством и гордыней, иногда они, кичась собою, совершают жертвоприношения, но делают это лишь для вида, не следуя никаким правилам».

Шрила Прабхупада говорит, что они считают себя центром вселенной и их не волнуют никакие авторитеты и священные писания. Такие люди иногда совершают так называемые религиозные обряды и жертвоприношения, но это глупо, потому что они не верят авторитетам и не могут выполнять все должным образом. Они лишь стремятся накапливать богатство и развивать свое тщеславие. В «Шри Ишопанишад» Шрила Прабхупада говорит об этом: «*ātma-самбхāвита*. Эти слова означают, что они заслужили репутацию великих людей с помощью обмана, поддержанные голосами невежественных людей, и с помощью своего материального богатства».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит в своем комментарии: «Слова *ātma-самбхавитах* означают, что *асуры* считают себя достойными поклонения, и потому они *стабдха*, лишены скромности, высокомерны».

Шрила Прабхупада говорит, что подобные люди изображают из себя религиозных лидеров. Они:

1. Обыкновенные люди, которые считают себя Богом;
2. Одеваются как *санньяси*;
3. Совершают глупости даже в одеждах *санньяси*;
4. Не соблюдают ограничения, требуемые для отреченного уклада жизни;
5. Думают, что могут создать свой собственный религиозный путь.
6. Глупцы, которые считают себя продвинутыми в религии или духовности;

В последней строчке стиха Кришна использует термин *авидхи-пурвакам*, который также встречается в «Бхагавад-гите» 9.23. *Видхи* – значит «правила», *авидхи* – «без правил». Шрила Прабхупада перевел это как «неправильно используемый». В «Бхагавад-гите» 9.23 этот термин также переводится как «не так, как следует»: те, кто поклоняется полубогам, косвенно поклоняются Кришне, но неправильно.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «В связи с этим особую роль играет слово *авидхи-пурвакам*, указывающее на то, что демоны пренебрегают правилами и предписаниями. Такой образ действий всегда является следствием невежества и заблуждений».

Стих 16.18

«Введенные в заблуждение ложным эго, силой, гордыней, вожделением и гневом, демоны ненавидят Бога, который пребывает в их телах и в телах всех остальных живых существ, и поносят истинную религию».

Шрила Прабхупада говорит: «Демоны, всегда противящиеся верховной власти Бога, не верят словам священных писаний. Священные писания и сам факт существования Верховной Личности Бога вызывают у них чувство ревности. Причиной тому их гордыня, а также накопленные ими богатства и сила».

В этой жизни мы формируем свою следующую жизнь. Эти люди готовятся к очень

плохой следующей жизни, но они не знают об этом. «Им неизвестно, что их нынешняя жизнь является подготовкой к следующей. Не зная об этом, они, по сути дела, ненавидят самих себя, так же как и других живых существ. Они совершают насилие над телами других людей и над собственным телом». Это безумие, подобно тому, как положить руку на стол, и ударить по ней молотком. Только больной человек может так себя вести.

Шрила Баладева Видьябхушана приводит слова Кришны: «Они приписывают недостатки Ведам и Мне (Кришне), используя нечестную логику».

Шрила Прабходананда Сарасвати комментирует: «Эти люди являются еще более жалкими, чем те, кого жалеют жалкие люди».

Стих 16.19

«Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, Я всегда низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Здесь ясно сказано, что индивидуальная душа попадает в то или иное материальное тело по воле Всевышнего».

Далее Шрила Прабхупада подробно описывает процесс получения следующего тела после смерти: «И здесь ясно сказано, что демонов снова и снова помещают в утробы демонических женщин и они остаются злобными, самыми презренными людьми».

Стих 16.20

«Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко Мне. Постепенно они опускаются в самые отвратительные формы жизни».

Это один из самых жестких стихов всей «Бхагавад-гиты». Комментарий к этому стиху является одним из самых жестких комментариев всей «Бхагавад-гиты».

Шрила Прабхупада начинает комментарий следующими словами: «Господа называют всемилостивым, однако из этого стиха мы узнаём, что Он никогда не являет Своей милости демонам. Здесь ясно сказано, что демоны снова и снова попадают в утробы демонических женщин и, лишённые милости Верховного Господа, опускаются все ниже и ниже, пока, в конце концов, не оказываются в телах кошек, собак и свиней. Демоны практически лишены возможности получить милость Господа даже в будущем».

Надо всячески избегать такого невообразимо ужасного будущего, которое уготовано демонам. Мы должны со всей серьёзностью относиться к сознанию Кришны, делая сознание Кришны своим приоритетом.

Шрила Баладева Видьябхушана в том же ключе развивает свою мысль. Он говорит, что, услышав этот стих, Арджуна спрашивает: «Есть ли шанс, что эти люди после многих рождений очистятся и получат освобождение?»

Кришна отвечает: «Эти глупые люди, злоупотребившие своим человеческим рождением, спускаются вниз и рождаются животными и не могут выбраться отсюда».

В самом стихе Кришна использует слово *эва*, что значит «безусловно»: нет ни малейшего шанса, нет ни малейшего сомнения в том, что Кришна не проявит милость. Кришна говорит, что они опускаются, рождаются животными и не могут выбраться.

Арджуна говорит: «Но Господь, Ты *сатйа-санкалпа*. Твое желание сбывается! Ты можешь это сделать». Иначе говоря, Ты можешь дать им освобождение, но Кришна отвечает: «Да, это возможно. Я могу это сделать. Но Я этого не делаю. Во Мне нет ни семени такого желания, поэтому этого не происходит». Радикальный подход.

Кришна – Личность, и у Него есть чувства. Если кто-то слишком агрессивно и оскорбительно ведет себя по отношению к Нему, совершает слишком много отвратительных поступков, то Кришне это не нравится. Он предпринимает определенные действия, чтобы напомнить нам о наших приоритетах. Нам нужно держаться за сознание Кришны.

Третий раздел. Выбор: побег к высшей цели.

В конце этого раздела будет сделан вывод, который заключается в отличии между божественной жизнью и демонической жизнью. Божественные натуры следуют *шастрам* и, следовательно, возвышаются, а демоны не следуют *шастрам* и поэтому результат их жизни ужасен, как для них самих, так и для других.

Таким образом, мы можем сделать два вывода:

1. необходимо избегать демонического поведения, тогда мы избежим ада;
2. необходимо принять процесс возвышения, следуя указаниям *шастр*.

Таков вывод из стихов 21-24.

Стих 16.21

«В этот ад ведут трое ворот: вожделение, гнев и жадность. Каждый здравомыслящий человек должен отречься от этих пороков, ибо они губят душу».

В своем комментарии Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Услышав, что демоническая природа ведет в ад, Арджуна спрашивает: «Что должны делать люди, желающие избежать этой природы?» В этом стихе Кришна отвечает: «Если они будут избегать этих трех вещей: похоти, гнева и жадности, то они смогут избежать демонической природы».

Стих 16.22

«Тот, кому удалось миновать трое врат ада, о сын Кунти, посвящает себя делам, помогающим ему осознать свою духовную природу, и так со временем достигает высшей цели».

Шрила Прабхупада говорит, что мы должны всегда остерегаться трех врагов: вожделения, гнева и жадности. По глупости, из-за нашей обусловленности, нам хочется заключить их в объятия, но мы должны всегда быть осторожными и помнить, что это наши враги. Чем больше мы выходим из-под влияния этих трех врагов, тем больше наше бытие очищается. Тогда становится гораздо легче и проще следовать правилам и предписаниям *шастр*.

Иногда на начальном этапе бывает сложно следовать правилам и предписаниям, но важно прикладывать усилия в этом направлении. Шаг за шагом становится все легче следовать по духовному пути и нектара становится больше. Поэтому Шрила Прабхупада подчеркивает важность следования регулирующим принципам. Это очень важный момент. Если мы не следуем регулирующим принципам, то мы находимся в опасном

положении. Опасность придет в виде страданий. Мы обязаны следовать регулирующим принципам и указаниям, которые дал нам Шрила Прабхупада, которые описаны в «Бхагавад-гите», которые мы получили от авторитетных преданных. Именно так должен вести себя истинный преданный. Шрила Прабхупада говорит, что если мы стараемся изо всех сил практиковать преданное служение, то успех гарантирован.

В конце комментария Шрила Прабхупада говорит, что человек может добиться успеха, применяя правила и предписания *шастр* в системе *варнашрамы*. Этот принцип применим для различных укладов жизни и различных складов личности. «Жизнь каждого сословия и каждого духовного уклада регламентирована определенными правилами, и тот, кто следует им, непременно достигнет высшей ступени духовного развития. Такому человеку освобождение гарантировано».

В своем письме Раджа Лакшми от 17 февраля 1976 года, написанном из Майапура, Шрила Прабхупада пишет: «Мой совет: всегда повторяй минимум шестнадцать кругов и соблюдай четыре регулирующих принципа. Все мои ученики должны согласиться с этим пунктом, иначе, они не мои ученики. Мои ученики должны следовать этим принципам независимо от того, живут они в раю или в аду».

Стих 16.23

«Тот же, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели».

Демоны не достигают этих вещей. Через трое ворот: похоть, гнев и жадность им открывается путь в ад.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Иными словами, тот, кто знает об этих предписаниях теоретически, но не следует им на деле, является низшим из людей».

Шрила Прабхупада выделяет три пункта, которым душа должна следовать:

1. «Должна действовать разумно и следовать предписаниям *шастр*, которые призваны помочь ей достичь высшей ступени совершенства; в противном случае она деградирует»;
2. «Однако если, следуя всем правилам и законам нравственности, человек все же не приходит к пониманию Верховного Господа, тогда все его знание обесценивается».
3. «И даже если он признает существование Бога, если он не служит Ему, он лишь напрасно потратит время».

В заключение первого абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Поэтому человек постепенно должен развить в себе сознание Кришны и подняться на уровень преданного служения; только так, и никак иначе, он сможет достичь высшей ступени совершенства».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада продолжает вести речь о личности, которая сознательно нарушает правила и предписания, движимая вожделением. Этот человек

знает о запретах, но, тем не менее, осознанно нарушает их. Это называется действовать по собственной прихоти или как заблагорассудится.

Шрила Прабхупада говорит: «Верховный Господь неминуемо покарат таких людей».

Стих 16.24

«Поэтому именно на основе священных писаний определи, что следует делать, а чего делать не следует. Изучив содержащиеся в них указания и правила, действуй так, чтобы постепенно достичь духовных высот».

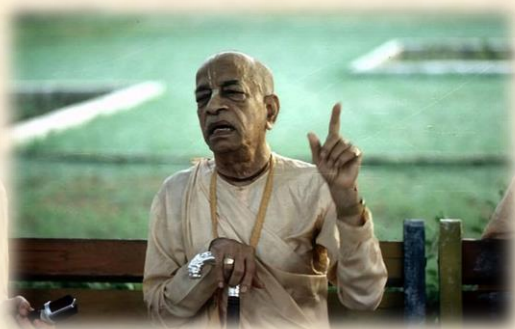
Необходимо правильно понимать предписания священных писаний. В «Бхагавад-гите» 15.15 говорится о величии непререкаемого авторитета Ведических писаний. Они были упомянуты и в других местах, но особенно их значение подчеркивается в начале 15-ой главы, начиная с 15-го стиха и далее. Здесь также отмечается этот момент. Мы должны добросовестно следовать указаниям *шастр*, так как это является отличием демонической природы от божественной.

Демоны не следуют предписаниям *шастр*. Чему же они следуют? Демоны действуют по своей прихоти, например, они следуют какой-нибудь «блестящей идее», которая приходит им в голову: «Я делаю то, что я хочу. Я Бог». Таково сознание демона. Основное настроение преданного: «Я предаюсь высшему авторитету, Кришне и Его представителям».

В третьем абзаце Прабхупада пишет: «Неприятие принципов, лежащих в основе постижения Верховной Личности Бога, является единственной причиной деградации людей. Это тягчайший грех, на который способен человек. Поэтому *майя*, материальная энергия, постоянно причиняет нам страдания трех видов».

Шрила Прабхупада выражается немного по-другому, но смысл в том, что *майя* проверяет нас, задавая вопрос: «Мой друг, мой дорогой преданный, что ты будешь делать в такой ситуации?» Кришна тоже проверяет нас различными способами.

Шрила Прабхупада завершает комментарий к данному стиху и ко всей главе следующими словами: «Человек должен подняться по крайней мере на уровень *гуны* благодати, прежде чем перед ним откроется путь к постижению Верховного Господа. Иначе он останется во власти страсти и невежества, составляющих основу демонического образа жизни. Люди, находящиеся под влиянием *гун* страсти и невежества, смеются над священными писаниями, святыми людьми и философскими представлениями о Верховной Личности Бога. Они нарушают указания духовного учителя и не обращают внимания на предписания *шастр*. Даже услышав о величии преданного служения, они не проявляют к нему никакого интереса. Поэтому они изобретают собственные пути духовного развития. Таковы некоторые изъяны людей, приводящие к усилению в человеке демонического начала. Однако тот, кто сможет действовать под руководством истинного духовного учителя, способного указать путь к духовному возвышению, достигнет в жизни успеха».

Семнадцатая глава.

Разновидности веры.

В этой главе речь пойдет разновидностях веры в разных *гунах*.

В своем комментарии к заключительному стиху 17-ой главы Шрила Прабхупада подводит итог: «Обусловленные души привлекает поклонение полубогам, духам или *якшам*, таким как Кувера. *Гуна* благодати лучше *гун* страсти и невежества, однако тот, кто сразу принимает сознание Кришны, выходит из-под влияния всех трех *гун* материальной природы. Хотя существует путь постепенного духовного развития, если человек, благодаря общению с чистыми преданными, сразу принимает сознание Кришны, он выбирает самый лучший путь. Именно этот путь рекомендует Кришна в данной главе. Чтобы достичь успеха на этом пути, нужно прежде всего найти истинного духовного учителя и под его руководством пройти необходимую подготовку. В результате человек обретает веру во Всевышнего. Когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу. Эта любовь является высшей целью живого существа».

В 14-ой главе уже было дано введение в предмет обсуждения *гун* природы. В общих

чертах говорилось о том, как действуют *гуны*, и о людях, находящихся под влиянием тех или иных *гун*. Это очень важная тема, потому что мы сами находимся в *гунах*. Важнейшей составляющей становления нашего сознания Кришны является понимание того, что с нами не так, что нам нужно исправить, поменять, скорректировать в самих себе. Нам нужно скорректировать различные нюансы, причиной которых являются *гуны* материальной природы, чтобы мы могли правильно отслеживать и понимать, каким образом приложить усилия в сознании Кришны, чтобы вырваться из-под влияния *гун*.

В одной из лекций Шрила Прабхупада сказал: «Потому что не поднявшись на уровень *саттва-гуны*, никто не сможет продвинуться в духовной жизни. Это факт. Так же, как никому не разрешают

поступать в Юридический колледж, до тех пор, пока он не закончит школу. Что он может понять в законах? Он должен сначала закончить школу. Подобным же образом прежде всего человек должен подняться на уровень *саттва-гуны*, затем начинается духовное знание, потому что духовное знание выше *саттва-гуны*. Итак, *саттва-гуна* – лучшие качества, когда ум человека ясен, он может видеть вещи такими, какие они есть. Никакого туманного понимания, но ясное понимание. Итак, *саттва-гуна* – квалификация *брахмана*».

Во всем третьем разделе «Бхагавад-гиты» мы обсуждаем *гьяну*, или различные виды знания о положении души в материальном мире. Это делается для того, чтобы помочь нам вырваться из наших оков. Получается, что *гуны* – очень важная составляющая данного предмета.

Разделы семнадцатой главы:

1. Стихи 1-7. **Гуны** определяют деятельность человека, веру и форму его поклонения.
2. Стихи 8-10. **Пища в гунах.**
3. Стихи 11-13. **Жертвоприношения в гунах.**
4. Стихи 14-19. **Аскезы в гунах.**
5. Стихи 20-22. **Благотворительность в гунах.**
6. Стихи 23-28. **Заключение: «ом тат сат».**

Ом тат сат представляет Всевышнего. Все: жертвоприношения, аскезы, благотворительность, пища – должно совершаться в связи с Верховной Личностью Бога.

Первый раздел. Гуны определяют деятельность. Вера и поклонение в гунах.

Стих 17.1

«Арджуна спросил: О Кришна, каково положение тех, кто не следует предписаниям шастр, но выдумывает собственные способы поклонения? Под влиянием какой гуны — благодати, страсти или невежества — они находятся?»

В самом начале комментария Шрила Прабхупада ссылается на 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».**

Далее Шрила Прабхупада ссылается на 16-ую главу, в которой Господь говорит о демонах. Шрила Прабхупада говорит, что любой, кто не следует предписаниям шастр, является асуром, демоном. Это основополагающий момент. Если человек следует указаниям священных писаний, то он является полубогом. Шрила Прабхупада говорит: **«...каково же положение того, кто с верой следует правилам, не установленным в шастрах?».** Другими словами, он спрашивает: под влиянием какой *гуны* находится человек, придумывающий свой религиозный процесс?

Стих 17.2

«Верховный Господь сказал: В зависимости от гун материальной природы, под влиянием которых оказалась воплощенная душа, ее вера может быть трех видов — в благодати, страсти или невежестве. Услышь же от Меня об этом».

Шрила Прабхупада дал всего лишь одну лекцию по стихам 16.1-3. В этой лекции он сказал, что в «Бхагавад-гите» Шрила Вьясадева 28 раз использует термин *«śrī-bhagavān uvācha»*. Он используют это термин, когда нужно подчеркнуть момент, который требует особого внимания.

Здесь Шрила Прабхупада говорит о преданном, который ленится и не следует должным образом предписаниям *шастр*. Такой преданный находится под влиянием *гун*. Эта тенденция исходит из прошлых жизней. Но если такой преданный обретет общение с истинным духовным учителем, то он сможет достичь совершенства.

Человек может изменить свою природу, общаясь с истинным духовным учителем и следуя предписаниям *шастр*. Постепенно он может подняться с уровня *гуны* невежества или страсти до уровня благодати, и дальше, до сознания Кришны.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, слепая вера в той или иной *гуне* материальной природы не поможет человеку достичь совершенства. Прежде всего нужно проанализировать свое положение, опираясь на разум и общаясь с истинным духовным учителем. Тогда мы сможем занять более высокое положение и постепенно выйти из-под влияния *гун*». Занять более высокое положение, означает стать сознающим Кришну.

Стих 17.3

«О потомок Бхараты, находясь под преобладающим влиянием одной из материальных гун, живое существо приобретает соответствующий тип веры. Говорится, что характер его веры определяется тем, какие гуны на него влияют».

У всех есть какая-то вера. Даже не религиозные люди обладают какой-то верой, хотя она и не является верой в обычном понимании этого слова. Обычные материалисты имеют такую веру: «Если мы ходим на работу, то в конце месяца мы получаем зарплату. Так мы и будем жить дальше». Начальник на работе обычно не начисляет работникам зарплату в начале месяца, до выполнения работы, он платит в конце месяца. Это своего рода вера.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что если человек находится под влиянием *гуны* благодати, то он обладает верой в *гуне* благодати, если он находится в страсти – то он обладает верой в страсти. Если мы находимся в невежестве, то мы общаемся с теми, кто находится под влиянием *гуны* невежества.

Стих 17.4

Люди в гуне благодати поклоняются полубогам, те, кто находится в гуне страсти, поклоняются демонам, а люди в гуне невежества поклоняются духам усопших.

В первом абзаце Шрила Прабхупада отмечает интересный момент: «Люди в *гуне* благодати поклоняются какому-либо полубогу, преследуя определенную цель. Подобно этому, те, кто находится под влиянием *гуны* страсти, поклоняются демонам. Я помню, как во время второй мировой войны один человек в Калькутте поклонялся Гитлеру, потому что нажил благодаря войне огромное состояние, занимаясь махинациями на черном рынке. Люди в *гунах* страсти и невежества обычно боготворят какую-нибудь великую личность. Они считают, что любому человеку можно поклоняться как Богу и достичь тех же результатов».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что люди, находящиеся под влиянием *гуны* невежества поклоняются призракам, духам. Они проводят сеансы, пытаясь вызвать призрака какого-нибудь члена семьи, который недавно умер. Таковы поклонение и вера в невежестве. Обряды у могил, поклонение деревьям, в которых живут привидения, а также всевозможные сексуальные обряды тоже относятся к *гуне* невежества.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что имперсоналисты в каком-то смысле находятся под влиянием *гуны* благодати. Поклонение полубогам подразумевает наличие *гуны* благодати. Но они также находятся под влиянием страсти или невежества. Совершая поклонение *панчаупасана*, поклонение 5 главным Божествам: Брахме, Вишну, Шиве, Дурге, Ганеше, они считают, что Вишну – это еще один бог наряду с Шивой и Ганешем, а высшая истина безлична. В конце концов они избавляются от объектов поклонения. В этом есть оттенок невежества.

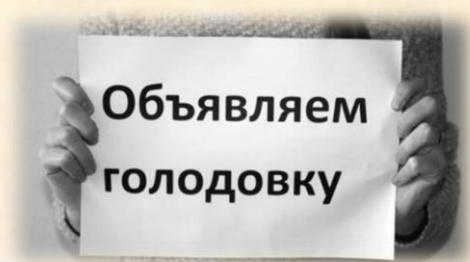
Стих 17.5-6

«Тех, кто совершает суровую аскезу, не рекомендованную в священных писаниях, делая это из гордости или эгоизма, тех, кем движут вожделение и привязанность, кто по глупости истязает свое материальное тело и находящуюся в нем Сверхдушу, называют демонами».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур приводит слова Кришны, обращенные Арджуне: «Ты задал вопрос: "Каково положение тех, кто, отказываясь от правил священных писаний, но с верой, а не просто ради еще большего наслаждения, совершает поклонение?" Теперь услышь ответ». Господь отвечает в этих двух стихах.

Кришна говорит, что людей, которые не совершают поклонения согласно свяственным писаниям, а выдумывают свой процесс, в который вкладывают веру, называют демонами.

В комментарии Шрила Прабхупада ведет речь о людях, которые совершают аскезы:

«Например, писания не призывают отказаться от пищи ради достижения политических или других внешних целей. Писания рекомендуют поститься во имя духовного совершенствования, а не для достижения политических или социальных целей». Подобные вещи не рекомендованы. Если люди следуют вымышленной аскезе, то ее результат может доставить вред не только телу, но как Господь Кришна говорит в самом стихе,

принести беспокойство Самому Господу, потому что Он дал нам эти тела для того, чтобы мы занимались служением Ему. Он постоянно наблюдает за нами.

Шрила Прабхупада говорит о политических голодовках и самоистязаниях: «Люди с демоническим складом ума думают, что подобными методами они вынудят противника уступить их требованиям, но порой такие голодовки заканчиваются смертельным исходом».

В 70-е годы в Северной Ирландии, Бобби Сэндс, революционер из ирландской освободительной армии, объявил голодовку. Он решил морить себя голодом до тех пор,

пока британцы не пойдут на уступки в переговорах с ирландцами. Британцы не пошли на уступки, и этот джентльмен умер. Голодовкой можно и не одолеть врага.

Шрила Прабхупада подчеркивает, что подобные аскезы не санкционированы Господом и действуя подобным образом, они оскорбляют Верховную Личность Бога.

Шрила Прабхупада продолжает: «Здравомыслящие люди должны следовать предписаниям Вед. Но люди не вполне здравомыслящие пренебрегают ими и сами придумывают для себя обеты и покаяния».

Кришна говорит, что люди, у которых есть всевозможные скрытые мотивы и материальные желания, и которые пытаются использовать все средства, даже религию для достижения своих целей, являются демонами.

Шрила Баладева Видьябхушана комментирует: «Понятно, что они не могут избежать неблагоприятных мест пребывания, описанных в предыдущей главе».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Однако, если таким людям посчастливится встретить на своем пути духовного учителя, который поведет их дорогой ведической мудрости, они смогут избавиться от своих заблуждений и в конце концов достичь высшей цели». Если человек обретет милость преданных, тогда он сможет принять прибежище истинного духовного учителя, принять прибежище общества преданных. Тогда, даже тот, кто раньше считался демоном, сможет встать на путь исправления, встать на путь возвращения обратно домой назад к Богу.

Стих 17.7

«Даже пища, которую предпочитают разные люди, делится на три вида в соответствии с тремя гунами материальной природы. То же самое относится к жертвоприношениям, аскезе и благотворительной деятельности. Сейчас услышь от Меня о различиях между ними».

Здесь начинается очень интересная часть «Бхагавад-гиты». Все любят *прасад*, только странные люди его не любят.

Пища, которую употребляют люди, находящиеся в разных *гунах*. Люди предпочитают пищу согласно той *гуне*, под влиянием которой они находятся. Каждый продукт обладает природой определенной *гуны*. Какие-то продукты находятся в благости, они обладают благоприятным эффектом на тело, на психическое состояние, на весь организм. Некоторые продукты в *гуне* страсти, они дают энергию. Некоторые продукты в невежестве – это испорченная пища.

Второй раздел. Пища в гунах.

Стих 17.8

«Пища, которую предпочитают люди, находящиеся в гуне благости, увеличивает продолжительность жизни, очищает сознание, прибавляет сил, здоровья, приносит счастье и удовлетворение. Это сочная, маслянистая, здоровая, приятная сердцу пища».

Эти продукты нравятся людям в *гуне* благости. Им от природы присуща благость. Если продукты правильно готовятся, предварительно промываются, хорошо выглядят, спелые, пригодные для приготовления, если процесс приготовления пищи выстроен должным образом, когда все готовится в должном сознании, в чистоте, если такая пища красиво подается, то человек, вкушающий ее, будет фактически парить над землей от счастья.

Тем не менее, если переедать такой пищи, то можно заболеть. Молоко, большая часть овощей, фрукты относятся к *гуне* благости, но стоит переесть даже продуктов, относящихся к *гуне* благости, то можно пасть до страсти и невежества, или просто до невежества.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует: «Хорошо известно, что *саттвичная* пища увеличивает продолжительность жизни. Она также увеличивает силу воли, а также физическую силу, свободу от болезней. Дает счастье и удовольствие в процессе употребления. Пища должна быть вкусной и сочной. У *джагири гура* есть вкус, но он грубый или сухой. Таким образом, *саттвичная* пища должна быть мягкой, с добавлением масла. Молочная пена хоть и вкусная, и мягкая, но не существенная. *Саттвичная* пища должна быть существенной и иметь продолжительный эффект, который эта пища оказывает на тело. Джекфрут и другие продукты сладкие мягкие и крепкие бесполезны для желудка и других органов. Таким образом, *саттвичная* пища должна быть полезной для сердца, желудка и других органов. Таким образом, понятно, что такие продукты как рис, пшеница, другие злаки, молоко и сахар, ценятся людьми, находящимися под влиянием *гуны* благости. Потому что они обладают всеми четырьмя вышеупомянутыми качествами».

Четыре качества пищи в *гуне* благости:

1. вкусная или сочная;
2. мягкая, с добавлением масла;
3. имеет продолжительный полезный эффект, который оказывает на тело;
4. полезна для сердца и других органов.

По большей части *прасада*, который готовится в храмах, находится в *гуне* благости.

Стих 17.9

«Чрезмерно горькая, кислая, соленая, пряная, острая, сухая и очень горячая пища нравится людям, находящимся в *гуне* страсти. Такая пища является источником горя, страданий и болезней».

Здесь важно слово «чрезмерно»: чрезмерно горькая, чрезмерно кислая, чрезмерно соленая, чрезмерно пряная, чрезмерно острая, чрезмерно сухая, чрезмерно горячая

пища. Такая пища частично может присутствовать в диете в сознании Кришны, но не постоянно. Например, сахар относится к *гуне* благодати, но стоит его переест, как это станет причиной заболевания. Если переест продукт, находящийся в *гуне* благодати, он может стать причиной понижения *гуны* до страсти или невежества. Шрила Прабхупада любил немного чили в своем *дале* или *сабджи*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что «...в этом списке к каждому качеству следует добавлять прилагательное “чрезмерно”. Очень горькая пища означает такую пищу как ним. Очень кислая, очень соленая и очень пряная широко известна. К очень острым продуктам относится корень куркумы или перец. К очень сухой относится *хинг* – это асафетида и кодрава, это такая крупа. Очень горячая пища – это продукты, вызывающие внутреннее тепло, например, сгоревший нут. Они вызывают страдания, горе и болезни. Слово “страдание” здесь относится к страданию во время еды, вызывающем боль в языке, горле или другом органе. Горе означает, что впоследствии, в будущем эти продукты вызовут отчаяние, а затем станут причиной болезни».

Стих 17.10

«Пища, приготовленная более чем за три часа до еды, безвкусная, несвежая, протухшая, нечистая и состоящая из чужих объедков, нравится тем, кто находится в гуне тьмы».

Шрила Прабхупада дает обширный комментарий к этому стиху. Он объясняет, что единственная цель пищи заключается в увеличении продолжительности жизни, очищении ума и прибавлении сил.

Затем Шрила Прабхупада дает подробный анализ различных продуктов питания: «В прошлом великие мудрецы определили те продукты, которые больше всего укрепляют здоровье и увеличивают продолжительность жизни: это молоко и молочные продукты, сахар, рис, пшеница, фрукты и овощи. Все это нравится тем, кто находится в благодати. Некоторые продукты, например, печеная кукуруза или черная патока, не очень вкусны сами по себе, но становятся вкусными, если их есть с молоком и другой пищей. В этом случае они тоже относятся к пище в *гуне* благодати. Все эти продукты чисты по природе. Они разительно отличаются от оскверненной пищи, такой как вино и мясо. Маслянистая пища, о которой говорится в восьмом стихе, не имеет отношения к жирной пище, полученной в результате убийства животных. Жиры животного происхождения содержатся в молоке, самом чудесном из всех продуктов. Получая животные жиры из молока, сливочного масла, творога и других молочных продуктов, мы избавляемся от необходимости убивать невинных животных. Убивать их могут только очень жестокие люди. Цивилизованные люди получают необходимые жиры из молока, а убийство животных может быть нормой только среди нелюдей. Белки в изобилии содержатся в горохе, *дале*, цельной пшенице и других продуктах».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что еда, приготовленная более чем за три часа до употребления, пригодна, если это *прасад*. Это обстоятельство является трансцендентным. Прабхупада приводит пример из «Чайтанья-чаритамриты», когда каждый год преданные приходили в Джаганнтаха Пури навестить Господа Чайтанью и провести с Ним некоторое время. Они приносили различный *прасад* для Господа Чайтаньи. Там была специальная комната, которая была заставлена глиняными горшочками с различными блюдами. Горшки стояли друг на друге. Господь Чайтанья много не ел, но преданные, которые готовили *прасад*, неумолимо просили слугу Господа Чайтаньи, Говинду, узнать, понравилось ли Господу то, что они приготовили. Говинда

каждый раз отвечал им: «Да, Ему очень понравилось все, что вы приготовили. Спасибо большое», хотя в действительности Господь к этому даже не притрагивался. Так образовалось целое хранилище горшочков с *прасадом*, приготовленными для Господа Чайтаньи. В конце концов Говинда сказал Господу Чайтанье: «Я не могу больше обманывать преданных. Что делать? Мы накапливаем различные блюда, приготовленные преданными, уже на протяжении года». Однако, эти блюда не портились, и Господь

Чайтанья съел их все, потому что они трансцендентны. Тогда Говинда смог объявить преданным, что Господь Чайтанья скушал все блюда, приготовленные для Него.

Мы не настолько трансцендентны. Если у нас остается *прасад*, к которому не притрагивались на протяжении некоторого времени, который немного разложился, с материальной точки зрения испортился, то съев такой *прасад*, мы можем заболеть.

Далее речь идет об остатках пищи. Остатки пищи – это хорошо, если это остатки пищи, предложенной Божеству или святым людям, особенно духовному учителю.

Господь Капила говорит в «Шримад-Бхагаватам»:

«Преданное служение того, кто завистлив, горд, агрессивен, зол и проявляет задатки индивидуалиста, называют преданным служением в *гуне* невежества» (Шримад-Бхагаватам 3.29.8).

«Когда Божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служением в *гуне* страсти» (Шримад-Бхагаватам 3.29.9).

«Когда преданный поклоняется Верховной Личности Бога и предлагает Господу плоды своего труда, чтобы очиститься от скверны кармической деятельности, его преданность находится под влиянием *гуны* благодати». (Шримад-Бхагаватам 3.29.10).

Это еще только *гуна* благодати. Это еще не чистое преданное служение. Далее дается определение чистого преданного служения:

«Чистое преданное служение проявляется в том, что в уме преданного развивается постоянная тяга к слушанию звуков трансцендентного имени Верховной Личности Бога и описаний трансцендентных качеств Господа, который пребывает в сердце каждого живого существа. Подобно тому, как воды Ганги сами

текут к океану, экстаз чистого преданного непрерывным потоком течет прямо к Верховному Господу, сметая на своем пути все материальные препятствия» (Шримад-Бхагаватам 3.29.11-12).

Третий раздел. Жертвоприношения в гунах.

Стих 17.11

«Из всех видов жертвоприношений то, которое человек совершает в соответствии с указаниями священных писаний, из чувства долга и без желания получить что-либо взамен, называют жертвоприношением в благодати».

Шрила Прабхупада говорит: «Человек должен приходить в церковь или храм из чувства долга, чтобы выразить почтение Верховной Личности Бога и преподнести Господу цветы и фрукты, не ожидая какой-то материальной выгоды. Сегодня каждый думает, что ходить в храм только для того, чтобы поклониться Богу, не имеет никакого смысла. Однако писания не рекомендуют поклоняться Господу для того, чтобы поправить свое экономическое положение. В храм нужно приходить, чтобы выразить почтение Божеству. Это поможет нам подняться на уровень благодати».

Стих 17.12

«Но жертвоприношение, совершаемое ради достижения материальных целей или из гордости, о предводитель рода Бхараты, является жертвоприношением в гуне страсти».

Шрила Прабхупада говорит: «Некоторые люди совершают жертвоприношения для того, чтобы вознестись на райские планеты или получить материальные блага и преуспеть в этом мире. Подобные обряды и жертвоприношения относятся к деятельности в гуне страсти».

В своем письме к Винод Пателю, от 6-го июля 1968-го года, написанном в Монреале, Шрила Прабхупада пишет: «Они могут вести очень прибыльный бизнес с материальной точки зрения, но вы должны знать, что мы не занимаемся бизнесом с целью получения материальной выгоды. Гарга Муни тратит свою прибыль на сознание Кришны. Обычно люди склонны заниматься бизнесом или получать прибыль для чувственных удовольствий. Такая тенденция является причиной материального рабства, но действовать для Кришны, является причиной отворения двери к освобождению».

Стих 17.13

«Любое жертвоприношение, совершаемое вопреки правилам священных писаний, без раздачи прасада [духовной пищи] и без декламации ведических

гимнов, без вознаграждения священнослужителей и без веры, считается жертвоприношением в гуне невежества».

Шрила Прабхупада говорит: «Вера людей, находящихся в *гуне* тьмы, по сути дела, является безверием. Иногда люди поклоняются какому-нибудь полубогу только для того, чтобы разбогатеть, а затем тратят эти деньги на развлечения, пренебрегая указаниями писаний. Такие показные обряды и ритуалы нельзя считать проявлением подлинной религиозности. Все они совершаются в *гуне* тьмы, усиливают демонические наклонности и никому не приносят блага».

Поклонение в *гуне* невежества не следует священным писаниям, без *прасада*, без ведических гимнов, без каких-либо пожертвований священнослужителям, без какой-либо веры, усиливает демонические наклонности и не приносит никакого блага.

Четвертый раздел. Аскезы в гунах.

Этот раздел длиннее, так как он структурирован немного по-другому. Здесь речь идет об аскетизме в трех направлениях: аскеза тела, аскеза речи и аскеза ума. Они перечислены по мере усложнения: тело, речь и ум.

Стих 17.14

«Аскезой для тела является поклонение Верховному Господу, брахманам, духовному учителю и старшим, например отцу и матери, а также чистота, прямота, целомудрие и ненасилие».

Здесь в принципе все просто и понятно изложено, следует лишь дополнить о целибате.

Существует восемь уровней целибата:

1. нельзя думать о женщинах;
2. говорить о сексуальной жизни;
3. заигрывать с женщинами;
4. смотреть на женщин с вожделением;
5. разговаривать с ними наедине;
6. желать близости с ними;
7. не следует пытаться вступить в связь с ними;
8. заниматься половой жизнью.

Безбрачие – это важный фактор, грамотно реализованный в сознании Кришны.

Стих 17.15

«Аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других и не вызывающие беспокойств, а также регулярно изучать ведические писания».

Изучение ведических писаний для нас означает изучение книг Шрилы Прабхупады.

Шрила Прабхупада объясняет, что правдивость и мягкость речи проявляется в общении с учениками; если кто-то не является учеником, то не следует с ним говорить так, чтобы это могло его расстроить. Это аскеза речи. Не следует также говорить ерунду, нужно придерживаться выводов шаштр, нужно уметь цитировать шаштры и придерживаться линии духовного учителя, чтобы быть в состоянии обосновать то, о чем мы говорим. Следует уметь выражаться культурно, в приятной манере.

Шрила Прабхупада резюмирует комментарий: «Используя таким образом свою речь, человек сам получает высшее благо и возвышает других. В нашем распоряжении огромное количество ведических произведений, и их нужно изучать. Все это составляет аскезу для речи».

Шрила Баладева Видьябхушана говорит, что аскеза речи ни у кого не вызывает страха.

Стих 17.16

«Удовлетворенность, простота, сдержанность, самообладание и очищение сознания называются аскезой ума».

Шрила Прабхупада говорит, что аскетизм ума заключается в воздержании от чувственных наслаждений.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Обрести удовлетворенность можно только тогда, когда мы отучим свой ум думать о чувственных наслаждениях. Чем больше мы о них думаем, тем менее удовлетворен наш ум. В наше время люди без всякой необходимости постоянно возбуждают свой ум мыслями о всевозможных наслаждениях, тем самым лишая его возможности обрести удовлетворение».

Простота означает, что человек всегда думает о самоосознании.

Молчание — «значит всегда думать о природе духа. В этом смысле человек в сознании Кришны всегда хранит молчание».

Самообладание, обуздать ум — «значит оторвать его от мыслей о чувственных удовольствиях».

Очищение сознания – «Нужно быть прямодушным в отношениях с людьми, и тогда наше сознание очистится».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Все это, вместе взятое, составляет аскезу для ума».

В следующих трех стихах Кришна говорит о результате следования этим трем видам аскез в благости, страсти и невежестве.

Стих 17.17

«Эти три вида аскезы, совершаемые человеком, который обладает трансцендентной верой, не стремится к материальным благам и действует ради удовлетворения Всевышнего, называют тапасьей в гуне благости».

Если мы совершаем все эти три уровня аскезы, на уровне тела, речи, ума, то вне всяких сомнений мы пребываем в *гуне* благости. Судя по тому, как Шрила Прабхупада объясняет в предыдущих стихах, такой человек явно пребывает в благости или даже в сознании Кришны.

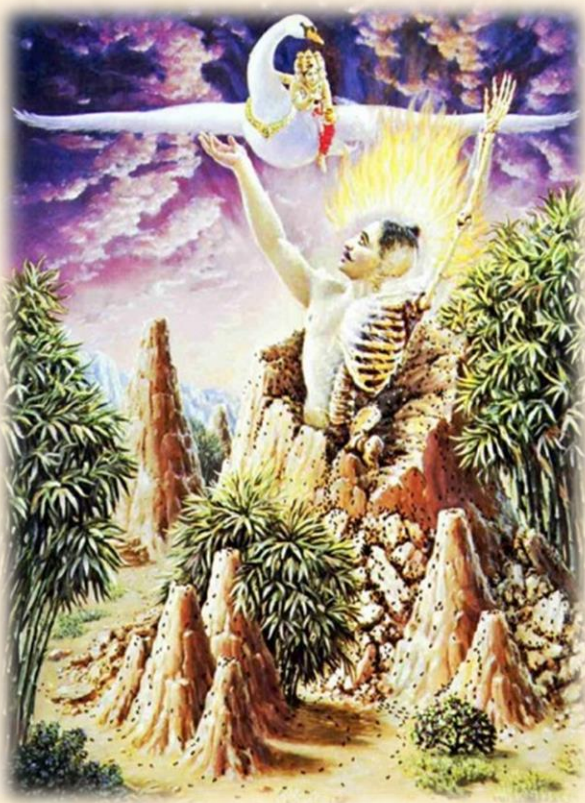
Стих 17.18

«Аскеза, совершаемая из гордости, ради того, чтобы заслужить почет, уважение и стать для окружающих объектом поклонения, является тапасьей в гуне страсти. Такая аскеза не может быть постоянной и длиться долго».

Это все делается, чтобы привлечь людей. Шрила Прабхупада говорит: «Люди в *гуне* страсти побуждают своих последователей поклоняться им, омыwać их стопы и делать дорогие подношения».

Шрила Прабхупада резюмирует комментарий: «Она не может быть постоянной. В течение какого-то времени человек совершает такие аскетические подвиги, но рано или поздно этому приходит конец».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Баладева Видьябхушана говорят, что такой результат не только непостоянен, он может даже и не прийти вообще.

Стих 17.19

«Аскеза, совершаемая по глупости, сопровождаемая самоистязанием либо направленная на то, чтобы принести страдания или гибель другим, является тапасьей в гуне невежества».

Это классический пример Хираньякашипу, который совершал знаменитые аскезы, чтобы обрести бессмертие, уничтожить полубогов, захватить всю Вселенную и т.д. Такие помыслы являются *тамастичными*.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Совершать аскетические подвиги ради достижения недостижимых целей — значит действовать в *гуне* невежества».

Пятый раздел. Благотворительность в гунах.

Стих 17.20

«Пожертвования, которые делаются из чувства долга, а не в расчете на вознаграждение, в надлежащее время, в надлежащем месте и достойным людям, считаются пожертвованиями в гуне благодати».

Это хорошие, уместные пожертвования, и они благоприятны. Благотворительность – это важный аспект жизни. Шрила Прабхупада начинает объяснять в комментарии, что в идеале пожертвования нужно давать преданным. **«Ведические писания рекомендуют давать пожертвования тому, кто занимается духовной деятельностью».**

Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что нужно давать пожертвование достойному *брахману*, *вайшнав*у (преданному) либо жертвовать в храм. Все зависит от того, сможем ли мы найти действительно достойного, квалифицированного брахмана, а также это зависит от того, какому преданному ли в какой храм мы жертвуем. Поэтому самый лучший вариант пожертвований – это жертвовать деньги непосредственно в учреждения, основанные Шрилой Прабхупадой, в проекты, которые развиваются в рамках этих учреждений. Квалифицированный *брахман* – это, конечно же, *вайшнав*. Если говорить о настоящих *вайшнавах*, то это последователи Шрилы Прабхупады.

Шрила Прабхупада говорит, что в писаниях не сказано, что пожертвования следует давать всем и каждому. Все в жизни должно делаться внимательно, должным образом. Если говорить о пожертвованиях в местах паломничества, то самые лучшие места для пожертвований – это храмы, открытые Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупада говорил о праздниках – это замечательные поводы для того, чтобы пожертвовать хоть что-то.

Шрила Прабхупада в конце комментария обращает наше внимание на очень важный момент: **«Иногда, движимые состраданием, люди дают милостыню нищим, но если такой человек не достоин этого, то, подавая ему, мы не приближаемся к духовному совершенству. Иначе говоря, ведические писания не рекомендуют давать пожертвования кому попало».**

Порой встречаются люди, которые просят денег, и, по большей части, они тратят собранные деньги на интоксикации. Жертвуя таким людям, мы спонсируем употребление одурманивающих веществ, и разделяем результат этого. Пожертвование – это не простая вещь. Можно проникнуться жалостью к нищему. В таком случае можно дать ему *прасада*. Если человек отказывается от *прасада*, значит у него на уме что-то другое, он не голоден. Ему, скорее всего, нужны интоксикации.

Стих 17.21

«Но пожертвование, сделанное в расчете на вознаграждение, с желанием в будущем насладиться его плодами или же сделанное неохотно, считается пожертвованием в гуне страсти».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о тех, кто хочет достичь высших планет, попасть в рай. Иногда в конце своей жизни они сожалеют: «Почему я так много вложил в достижение неверной цели?!»

В одном из комментариев в «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада говорит о благотворительности и о различных ее результатах. Пожертвование нищему, который потратит деньги на интоксикации, покупку мяса и тому подобные вещи, делает нас соучастником. Мы не только не получаем благо, но нас ждет падение за оплату этих греховных действий.

Шрила Прабхупада говорит, что если мы даем какие-либо пожертвования уважаемым организациям, которые действительно помогают людям, то в будущем мы можем получить средства, равнозначные нашим пожертвованиям. Если мы жертвуем достойному *брахману*, то в будущем получим в 10 раз больше. Если же мы даем пожертвование чистому преданному, Шриле Прабхупаде или движению Шрилы Прабхупады, то взамен сможем получить безграничное количество средств.

Шрила Прабхупада не рекомендует слишком увлекаться пожертвованиями в благотворительные организации, которые ставят своей целью чувственные наслаждения. Лучше всего вкладывать средства в развитие проектов Шрилы Прабхупады, в его храмы и в заботу о преданных. Есть старшие преданные, которые много путешествуют и им нужна поддержка.

Стих 17.22

«А пожертвование, совершаемое в нечистом месте, в неурочное время, недостойному человеку или без должного внимания и уважения, считается пожертвованием в гуне невежества».

Здесь Шрила Прабхупада и говорит о пожертвованиях пьяницам и подобным людям, которые тратят деньги на интоксикации и азартные игры. Они находятся под влиянием *гуны* невежества. Подобные пожертвования не поощряются, потому что жертвующий делит часть реакций за действия тех, кто получил от него пожертвование.

Шрила Прабхупада говорит: «Точно так же, если мы даем пожертвование достойному человеку, но при этом не проявляем к нему должного уважения и внимания, наше пожертвование тоже относится к *гуне* невежества».

Шрила Баладева Видьябхушана комментирует: «Даже, если время и место соответствующее, но, если пожертвование дается без должного уважения к получателю, например, не омыв стопы и с пренебрежением, например, используя низкие формы обращения в разговоре с человеком, это пожертвование в *гуне* невежества».

Вайшешика прабху, великий распространитель книг и великий лидер в движении Шрилы Прабхупады, рассказывал, как он в обществе международной группы преданных отправился в Джаганнатха-Пури. У них были книги, которые уже были выкуплены спонсорами, поэтому они могли распространять книги паломникам, обычным деревенским людям за небольшое пожертвование. Как только местные брали книгу и видели

изображение Кришны и Шрилы Прабхупады, они понимали, что им в руки попала духовная книга. Они тут же разувались прямо на улице, и в большинстве случаев давали небольшие пожертвования. Это хороший пример того, как нужно правильно давать и принимать пожертвования. Давать и принимать – это священный взаимообмен.

Шестой раздел. Заключение: *ом тат сат*.

Все действия, о которых шла речь ранее, должны выполняться во имя Высшей Абсолютной Истины, которую можно распознать, определить, обозначить с помощью термина «*ом тат сат*». Это священный термин. Если действие не совершается в духе хоть какой-то связи с Верховной Личностью Бога, то это действие осквернено влиянием *гун*.

Ом тат сат – это косвенное обращение. *Ом тат сат* не тождественен Харе Кришна, он связан с Харе Кришна, но Харе Кришна является более целостной и совершенной *мантрой*. В какой-то степени можно сказать, что термин *ом тат сат* связан с лестницей *йоги*, по ступеням которой мы переходим с одного уровня на другой, начиная с *карма-канды*. *Карма-йога*, потом *аштанга-йога*, потом *гьяна-йога* и так можно дойти до уровня чистого преданного служения. Такова ведическая концепция, дошедшая до нас с прошлых времен.

Однако, мы – последователи Господа Чайтаньи. Шрила Прабхупада привел пример очень высокого здания, на последний этаж которого можно добраться при помощи лестницы, либо можно воспользоваться лифтом. Метод Господа Чайтаньи – это лифт, а *йога* в данной аналогии является лестницей, где нужно проходить с одной ступени на другую, это занимает много времени.

Стих 17.23

«С начала творения три слова — *ом тат сат* — использовались для обозначения Высшей Абсолютной Истины. Эти три слова – символа произносили брахманы, когда исполняли ведические гимны и совершали жертвоприношения во имя Всевышнего».

Шрила Прабхупада говорит, что эти три слова указывают на Всевышнего, однако мы не говорим, что Харе Кришна *мантра* указывает на Всевышнего. Когда мы произносим Харе Кришна, мы подразумеваем, что Господь присутствует в своем Святом Имени. То есть концепции Харе Кришна *мантры* и *ом тат сат* отличаются, но однозначно они трансцендентны. *Ом тат сат* не такая могущественная *мантра*, как Харе Кришна.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует: «... эти термины были открыты давным-давно древними мудрецами, и из них были созданы *брахманы*, Веды и жертвоприношения. *Ом* известен во всех *шрути* как термин, который используется для определения Брахмана. Термин *тат* известен как то, что определяет причину творения, также то, что уничтожает то, что не является *тат* (другими словами, материальная природа). *Сат* определяется в *шрути* как то, что существовало задолго до того, как появилось все вечное».

- Ом – это термин, используемый для определения Абсолютной Истины. Он не обязательно относится к Верховной Личности Бога. Чаще всего он указывает на Брахман.
- Tam – значит «то», или «тот», или «та». О каком же «том» мы говорим? Это тот, кто является причиной творения и тот, который уничтожает все, что материально, что не имеет духовной природы.
- Sam – означает «вечность», «то, что вечно». Также этот термин указывает на Верховную Абсолютную Истину, существовавшую всегда, до появления всего в духовном мире под непосредственным контролем Верховной Личности Бога.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что аскезы, жертвоприношения, пожертвования можно разделить на три категории согласно трем *гунам* материальной природы. Если эти вещи не нацелены на удовлетворение Всевышнего, то они осквернены качествами материальной природы, но когда их целью становится Всевышний, то можно сказать о них: «*ом там сам*». Если повторяются трансцендентные *мантры*, присутствует трансцендентное сознание и трансцендентные цели направлены на Всевышнего, то все это становится средством духовного подъема.

Во втором абзаце комментария, Шрила Прабхупада объясняет несколько моментов. Прежде всего, рассматриваются действия, которые предпринимаются без руководства *шастр*. Человек, совершающий подобные действия, не достигнет Верховной Истины, поскольку его действия никак не связаны с Абсолютной Истиной. Результаты этих действий могут быть приемлемы на текущий момент во время жизни в материальном мире, но не в долгой перспективе. Шрила Прабхупада рекомендует благотворительность, жертвоприношения, аскезы хотя бы в *гуне* благодати. Люди, которые не являются преданными, могут повторять *ом там сам*.

Шрила Прабхупада дает здесь объяснение *ом там сам*: «Три слова — *ом там сам* — связаны со святым именем Верховного Господа: *ом тад вишнох*. Когда мы декламируем ведические гимны или произносим святое имя Господа, всегда нужно добавлять *ом*. Так предписывают Веды». Мы не всегда произносим *Ом*, но в соответствии с указанием четырех Вед – Сама, Яджур, Риг и Адхарва – нужно вначале произносить *Ом*, а затем произносить *мантру*, к примеру, Харе Кришна *мантру*. Однако, мы не являемся последователями четырех Вед, *шрути*. Мы следуем *смирिति*. Наивысшим авторитетом для нас является Господь Чайтанья.

Далее Шрила Прабхупада цитирует четыре Веды: сначала «Риг-веду», затем «Чхандогья-упанишад», которая связана с одной из четырех Вед. Упанишады являются пояснительной литературой к четырем Ведам. «Эти три слова взяты из ведических мантр. *Ом итй этад брахмано недиштхам нāма* (Риг-веда) указывает на первую цель».

- Ом. Что значит «первая цель»? На что указывает *Ом*? *Ом* здесь указывает на Брахман. *Ом итй этад брахмано недиштхам нāма*. *недиштхам* значит «приближенный, находящийся рядом». То есть *Ом находится недалеко от Брахмана или Абсолютной Истины*.

- **Tam**. *Tam tвам аси* обозначают вторую цель. Сначала был *ом*, который обозначает Брахман, подводит нас ближе к Брахману. Вторым термин *tam*. *Tam tвам аси* означает «ты есть это», *аси* означает «ты есть». Ты есть Брахман, Абсолютная Истина, трансцендентная природа. То есть, *tam* отличается от употребления *ом*.
- **Cam**. *Сад эва саумйа* определяет третью цель, *cam* – это вечность. Это интересно.

Шрила Прабхупада утверждает: «Соединяясь вместе, они образуют *ом tam cam*. На заре творения, когда Брахма, первое живое существо, совершал аскезу, он произносил эти три слова, имея в виду Верховную Личность Бога. Соответственно, того же принципа придерживаются все последователи Брахмы в цепи ученической преемственности. Таким образом, эта *мантра* имеет очень глубокий смысл».

За этой *мантрой* стоит история возникновения и глубокая значимость, поэтому «Бхагавад-гита» рекомендует использовать ее. Мы можем иногда использовать эту *мантру*. Но мы – последователи Господа Чайтаньи, поэтому нам необязательно произносить *ом tam cam*. Повторение же Харе Кришна *мантры* настоятельно рекомендуется и приветствуется. Можно произносить и другие *мантры*, которые неразрывно связаны с Харе Кришна, но Харе Кришна *мантра* – это основа.

Шрила Прабхупада подводит итог в конце комментария: «Сознание Кришны — это духовная деятельность, имеющая под собой научную основу и дающая человеку возможность вернуться домой, к Богу. Когда человек действует таким трансцендентным образом, он не теряет напрасно ни капли своей энергии».

Принцип должен быть такой: мы должны понимать, что жертвоприношение, аскезы, благотворительность, пища, деятельность – вся наша жизнь, абсолютно все ее аспекты должны быть связаны с Кришной. Если эти аспекты нашей жизни не связаны с Кришной, то мы однозначно находимся в *гунах*. Что это означает? Что мы в *майе* и не находимся на пути домой, обратно к Богу, не пытаемся выбраться за пределы материи.

Стих 17.24

«Поэтому, совершая жертвоприношения, аскезу и раздавая пожертвования в соответствии с указаниями священных писаний, люди, постигшие природу духа, всегда начинают их со слова ом, чтобы достичь Всевышнего».

Начиная лекцию по «Бхагавад-гите» или «Шримад-Бхагаватам», мы произносим «*ом намो бхагавате васудева*». Эта *шрути-мантра*, которая начинается с *ом*. *Ом* указывает на Абсолютную Истину. *Намо бхагавате васудева* является утверждением, которому не требуется *ом*. Можно просто говорить: «*намो бхагавате васудева*». Само по себе это утверждение уже является завершенным, однако, ввиду рекомендаций, ввиду следования древней ведической традиции, в этой *мантре* присутствует *ом*. Когда же мы повторяем Харе Кришна *мантру*, крайне редко встретишь того, кто повторял бы *Ом Харе Кришна мантру* или *Ом Джай Шри Кришна Чайтанья*. Такова традиция, люди следуют

процессу в контексте традиции, относящейся к *шрути* и восходящему не только к Господу Чайтанье, но и к временам, которые были задолго до начала Кали-юги. Принцип таков: мы должны повторять святые имена. Любая деятельность должна обязательно сопровождаться воспеванием святых имен.

Стих 17.25

«Не стремясь насладиться плодами своего труда, человек должен совершать различные виды жертвоприношений и аскезы, давать пожертвования, произнося слово тат. Цель такой духовной деятельности — освобождение из материального плена».

Смысл в том, что, если перед началом деятельности, описанной в этом стихе, мы осознанно произносим *тат*, понимая, что это означает, мы связываем эту деятельность с Кришной, с Верховной Абсолютной Истиной, изначальным Творцом Вселенной.

В своем письме преданным, написанном в Сан-Франциско 30 марта 1967 года, Шрила Прабхупада пишет: «Если вы всегда будете повторять Харе Кришна, читать мои книги и искренне проповедовать эту философию, тогда Кришна предоставит вам все возможности, и вы не попадете в материальные затруднения».

Стих 17.26-27

«О сын Притхи, Абсолютная Истина является целью жертвенной деятельности в преданном служении, и на Нее указывает слово сат. Того, кто совершает такие жертвоприношения, тоже называют сат, равно как и сами жертвоприношения, аскезу и пожертвования, которые, в соответствии с их абсолютной природой, предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности».

Шрила Прабхупада начинает комментарий, ссылаясь на большое количество предписанных ведической литературой обязанностей, в частности, на исполнение *самскар* в рамках системы *варнашрамы*. *Самскар*ы – это важный духовный элемент, способствующий освобождению. Повторяя *ом тат сат*, люди обретают освобождение. Мы повторяем не *ом тат сат*, а Харе Кришна мантру.

Шрила Прабхупада приводит интересное описание двух слов из первой строки стиха *сад-бхāве сādху-бхāве ча*. Слова *сад-бхāве* и *сādху-бхāве* относятся к трансцендентной природе. Если посмотреть на пословный перевод, то *сад-бхāве* относится к природе Всевышнего, которая является вечной, а *сādху-бхāве* относится к преданному, преданный – это *садху*. *Сад-бхāве* – «вечная природа», *сādху-бхāве* – «природа преданного, святого». И та, и другая природа является вечными.

Третья составляющая – это действия, которые совершаются преданным, направленные на удовлетворение *сат*, Абсолютной Истины.

Шрила Прабхупада развивает мысль дальше: *садху* занимаются *сам*, *сам* — это вечная деятельность, направленная на удовлетворение *сам*, Абсолютной Истины, Кришны.

Шрила Прабхупада ссылается на известный стих из «Шримад-Бхагаватам» 3.25.25, в котором подчеркивается важность общения со святыми людьми или хотя бы попыток вести беседы с людьми о сознании Кришны и тем самым культивировать все три аспекта *сад*:

1. *сам* — в отношении с Кришной,
2. *сам* — общение со святыми, которые находятся на абсолютном уровне,
3. *сам* — преданное служение, которое выполняется преданными, и направленное на удовлетворение Верховной Личности Бога, что также по своей природе является вечным действием.

Шрила Прабхупада обращает наше внимание на слова *самām прасангāt*: «Тот, кто лишен возможности общаться со святыми людьми, никогда не овладеет трансцендентным знанием». Не овладев трансцендентным знанием, невозможно стать *садху*, заниматься преданным служением Господу и развивать отношения с Господом.

Нам нужно все предлагать Господу: готовить для Господа, помогать в храме и т.д., все нужно связывать с Верховной Личностью Бога.

Шрила Прабхупада говорит в конце и комментария: «Таким образом, эти трансцендентные звуки *ом тат сам* произносят в самых разных ситуациях, чтобы сделать любую деятельность совершенной и законченной». Мы произносим святые имена Харе Кришна *мантры*, чтобы наша деятельность была совершенной.

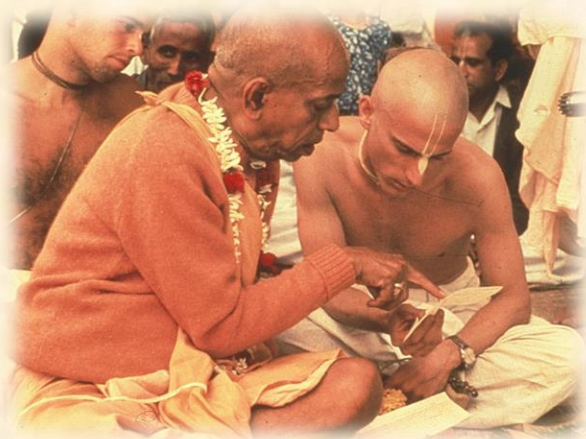
Стих 17.28

«Любые жертвоприношения, пожертвования или аскеза, совершаемые без веры во Всевышнего, о сын Притхи, преходящи. Их называют асат, и они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей».

Шрила Прабхупада перефразирует этот момент следующими словами: «Любая деятельность, не имеющая трансцендентной цели, будь то жертвоприношения, благотворительность или аскеза, бесполезна». Все бесполезно, если это делается без связи с Верховной Личностью Бога, без должной веры, без надлежащего руководства. Это верный рецепт для гарантированного падения.

Шрила Прабхупада говорит в конце первого абзаца: «Поэтому лучше всего с самого начала действовать в сознании Кришны под руководством истинного духовного учителя. Так можно добиться успеха во всем».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада подводит итог всей главе: «Обусловленные души привлекает поклонение полубогам, духам или *якшам*, таким как Кувера. *Гуна* благодати лучше *гун* страсти и невежества, однако тот, кто

сразу принимает сознание Кришны, выходит из-под влияния всех трех *гун* материальной природы. Хотя существует путь постепенного духовного развития, если человек, благодаря общению с чистыми преданными, сразу принимает сознание Кришны, он выбирает самый лучший путь. Именно этот путь рекомендует Кришна в данной главе. Чтобы достичь успеха на этом пути, нужно прежде всего найти истинного духовного учителя и под его руководством пройти необходимую подготовку. В результате человек обретает веру во Всевышнего. Когда со временем его вера созревает, она называется любовью к Богу».

Что такое любовь к Богу? Это зрелое состояние веры. Как человек обретает веру? Благодаря общению с преданными и преданному служению под руководством истинного духовного учителя.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Эта любовь является высшей целью живого существа. Поэтому нужно с самого начала встать на путь сознания Кришны. Такова суть наставлений семнадцатой главы».

Восемнадцатая глава.

Совершенство отречения.

18-я глава представляет собой краткий обзор всего, что уже было изложено в «Бхагавад-гите», точно так же, как 2-я глава представляла собой предварительный обзор. Господь Кришна снова рассмотрит все ранее затронутые темы, а затем выскажет Свое окончательное мнение.

В комментарии к стиху 18.1 Шрила Прабхупада говорит: «На самом деле "Бхагавад-гита" заканчивается на семнадцатой главе. В дополнительной, восемнадцатой главе подводится итог всем обсуждавшимся до этого темам. В каждой главе "Бхагавад-гиты" Господь Кришна подчеркивает, что преданное служение Верховной Личности Бога является высшей целью жизни. Тот же вывод делается и в конце восемнадцатой главы, где говорится о самом сокровенном пути постижения истины».

Разделы восемнадцатой главы:

1. Стихи 1-12. Деятельность без привязанности к плодам и высшее отречение, которое приносит освобождение от последствий грехов.
2. Стихи 13-18. Вывод *санкхьи* и *Веданты*: действия, выполняемые под руководством Сверхдуши, приносят освобождение от последствий грехов».
3. Стихи 19-40. Порабощение тремя гунами.
4. Стихи 41-48. Поклонение Господу посредством исполнения предписанных обязанностей является истинным отречением и приносит освобождение от последствий грехов.
5. Стихи 49-55. От *гьяна-йоги* к чистому преданному служению.

6. Стихи 56-60. Деятельность в настроении чистого преданного служения.
7. Стихи 61-63. Предайся Сверхдуше.
8. Стихи 64-66. Самое сокровенное знание. Стань чистым преданным Кришны.
9. Стихи 67-71. Проповедь и изучение «Бхагавад-гиты».
10. Стихи 72-73. Арджуна прочно утвердился.
11. Стихи 74-78. Предсказание Санджаи.

Первый раздел. Деятельность без привязанности к плодам и высшее отречение, которое приносит освобождение от последствий грехов.

Здесь подводится итог обсуждения того, как себя вести: действовать или отказываться от деятельности, трудиться или стараться культивировать знание. Мнение Кришны - нужно действовать, нужно трудиться.

Подразделы первого раздела:

1. Стихи 1-6. Истинный *санньяси* отрекается не от деятельности, а от ее плодов.
2. Стихи 7-9. Отречение в *гунах*.
3. Стихи 10-11. Каждый должен трудиться. Невозможно отринуть всю деятельность.
4. Стих 12. Результатом будет достижение трансцендентного уровня.

Раздел 1. Подраздел 1. Истинный *санньяси* отрекается не от деятельности, а от ее плодов.

Стих 18.1

«Арджуна сказал: "О могучерукий, я хочу знать, каков истинный смысл отрешенности [тъяги] и отречения от мира [санньясы], о победитель демона Кеши и повелитель чувств"».

Шрила Прабхупада начинает подводить итог тому, что было сказано в разных главах «Бхагавад-гиты».

- В первых шести главах делался акцент на преданном служении.
- В следующих шести главах в фокусе находилось чистое преданное служение: «в заключительных шести главах рассказывалось о знании, самоотречении, деятельности материальной природы, о духовной природе и преданном служении».

- В 17-ой главе говорилось, что все действия должны быть связаны с Господом, представленным словами *ом tat sat*.

В третьем абзаце приводится очень интересное описание значения имен, использованных в этом стихе: Хришикеша и Кеши-нисудана. Хришикеша – это повелитель чувств. Поскольку Кришна является повелителем чувств, Он может помочь нам обрести умиротворение.

Кеши-нисудана описывает Кришну как личность, которая может уничтожить наши сомнения, точно так же как Он уничтожил демона Кеши. Дело не только в том, что Кришна убил двадцать демонов. Когда Кришна находился во Вриндаване, Он убил гораздо больше демонов. Кришна каждый день отправлялся пасти коров, и каждый раз перед обедом и ужином Он убивал по демону. Незадолго до обеда, Кришна убивал демона, и все понимали, что пришло время обеда. Когда вечером Кришна убивал еще одного демона, все понимали, что можно идти домой. Иногда бывали ситуации, когда Кришна убивал демона перед завтраком. Игры разворачивались каждый день, и нет никаких сомнений в том, что Кришне под силу убить любое количество любых демонов. Поэтому Арджуна ожидает, что Кришна расправится с остатками его сомнений.

Стих 18.2

«Верховный Господь сказал: Отказ от деятельности ради удовлетворения материальных желаний великие мудрецы называют отречением от мира [санньясой]. А отказ от плодов всякой деятельности они именуют отрешенностью [тьягой]».

Кришна говорит, что таково мнение людей, относящихся к классу ученых и мудрецов. *Санньяса* означает отрешенный уклад жизни. *Тьяга* означает отречься. Не только *санньяси* могут отречься, *грихастхи* тоже могут отречься.

Шрила Прабхупада говорит: «Человек должен отказаться от деятельности, основанной на желании наслаждаться ее плодами». Но «следует продолжать заниматься деятельностью, которая помогает обрести духовное знание. Это станет ясно из последующих стихов».

Итак, есть два мнения:

- Отречение от деятельности, основанной на материальных желаниях.
- Действовать, отказавшись от плодов деятельности. Это тоже отречение.

Между этими двумя аспектами есть разница. Одно дело отказаться от деятельности ради материальных желаний и совсем другое дело отказаться от плодов всей своей деятельности.

Стих 18.3

«Одни мудрецы говорят, что нужно отказаться от любой кармической деятельности как от порочной, а другие утверждают, что человек никогда не должен отказываться от жертвоприношений, благотворительности и аскезы».

Тут снова речь идет о двух классах людей:

1. *гьяни*, практикующие *санкхью* и утверждающие, что необходимо отказываться от любой кармической деятельности ради удовлетворения материальных желаний
2. *карми* или последователи *мимамсы*, считающие, что можно и нужно совершать жертвоприношения, так как в ходе них, животные получают новую жизнь.

Убийство животных полностью порочная деятельность. Хотя убийство животных рекомендуется в ведических писаниях, животных убивать не следует.

«Хотя Веды позволяют убивать приносимое в жертву животное, на самом деле его нельзя считать убитым. Жертвоприношение дает животному новую жизнь. Иногда принесенное в жертву животное получает новое тело животного, а иногда — сразу тело человека. Однако среди

мудрецов нет единого мнения по этому поводу. Одни из них говорят, что животных не следует убивать вообще, а другие настаивают на том, что убийство животного во время некоторых жертвоприношений приемлемо».

Интересно отметить, что ни Кришна ни Шрила Прабхупада не высказывают здесь свое мнение.

Стих 18.4

«О лучший из рода Бхараты, теперь послушай Мое мнение о том, что такое отрешенность. О тигр среди людей, в писаниях говорится о трех видах отрешенности».

Мнение Кришны всегда следует считать окончательным. Последнее слово за Кришной. Шрила Прабхупада заканчивает комментарий словами: «Господь говорит, что формы проявления отрешенности следует рассматривать с точки зрения влияния на них

гун материальной природы». В стихе говорится о трех видах отрешенности, и Шрила Прабхупада предлагает рассмотреть их с точки зрения влияния трех гун материальной природы.

Стих 18.5

«От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души».

Шрила Прабхупада объясняет, что необходимо обязательно проводить эти очищающие церемонии, и приводит некоторые примеры из своей личной жизни. Следуя по его стопам, мы повторяем это. Например, обычно *санньяси* не проводятся свадебные церемонии, но ради очищения *санньяси* может проводить их, может давать пожертвования достойным людям, участвовать в благотворительности и проч.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Мудрые люди никогда не должны отказываться от такой обязательной для всех деятельности, как жертвоприношения, благотворительность и аскезы, поскольку она очищает их. Такая деятельность уничтожает грехи, накопленные за много жизней с помощью знания, раскрывающегося среди них, как распускающийся из корня лотос».

Жертвоприношение Господу заключается в служении Ему, аскеза заключается в желании служить Господу лучше и в необходимости культивировать желание обрести знания о Кришне. В разных местах прямо или косвенно Кришна говорит, что такая деятельность необходима для очищения, поэтому она общепринята.

Стих 18.6

«Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково Мое окончательное суждение».

Тут говорится, что необходимо прекратить материалистичные жертвоприношения, но все жертвоприношения в сознании Кришны необходимо продолжать. Действия в сознании Кришны очищают. Материалистичные жертвоприношения не обязательно очищают сердца, скорее наоборот, они загрязняют их, вселяя желание наслаждаться в этом мире. Все, что ведет к процессу в преданном служении, необходимо принимать. Это совершенство религии. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Преданный должен заниматься любой деятельностью, совершать жертвоприношения и делать пожертвования, если это помогает ему служить Богу».

Раздел 1 Подраздел 2. Отречение в гунах.

В этом подразделе три стиха, в каждом из которых описывается одна из трех *гун*, начиная с невежества. В предыдущих главах «Бхагавад-гиты» Господь Кришна начинал изложение того или иного явления в *гунах* с благодати. Здесь же описание начинается с *гуны* невежества.

Стих 18.7

«Человек никогда не должен отказываться от выполнения предписанных обязанностей. Если он, впад в заблуждение, перестает выполнять их, то это называется отрешенностью в гуне невежества».

Шрила Прабхупада говорит: «Нужно отказаться от деятельности, направленной на удовлетворение материальных чувств, но продолжая деятельность, помогающую духовному развитию. К примеру, готовить для Верховного Господа, предлагать пищу Господу, а затем принимать остатки пищи Господа и так далее».

Это сказано в контексте отречения. Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что *санньяси*, отрекшийся от мира, не должен готовить для самого себя, потому что это, своего рода, чувственное наслаждение. Для себя готовить ему нельзя, но для Верховного Господа можно и нужно. «Подобно этому, *санньяси* может провести свадебную церемонию, если это поможет его ученику укрепиться в сознании Кришны». Иногда *гуру* проводят такие церемонии. До известной степени *санньяси* может быть вовлечен в подобную деятельность, чтобы помочь преданным.

Шрила Прабхупада говорит, что если *санньяси* решает не проводить подобных церемоний, считая, что не имеет права соприкасаться с брачующимися, то он находится под влиянием *гуны* невежества, и это увеличивает вероятность не обретения знания.

Стих 18.8

«Тот, кто отказывается выполнять свой долг из-за того, что это слишком обременительно, или из страха, отрекается от него под влиянием гуны страсти. Поступая так, он никогда не обретет подлинного плода отрешенности».

Шрила Прабхупада интересно объясняет в комментарии: «Тот, кто прекращает трудиться, руководствуясь подобными побуждениями, никогда не получит плодов своего отречения от деятельности». Если преданные что-то жертвуют нам, то мы, несомненно, используем это в преданном служении. Мы используем профессиональное оборудование, купленное на деньги, пожертвованные преданными, включая хорошие дорогие камеры,

чтобы все было выстроено по самым лучшим стандартам и настройкам, которые заслуживает Господь Кришна. Мы могли бы эти деньги использовать для того, чтобы путешествовать по всему миру и способствовать проповеди, но теперь мы не можем путешествовать, и поэтому вкладываем пожертвования в развитие дистанционной проповеди. Если бы мы отказались от этой деятельности, это было бы отречение в гуне страсти.

Шрила Прабхупада завершает комментарий такими словами: «Тот, кто прекращает трудиться, руководствуясь подобными побуждениями, никогда не получит плодов своего отречения от деятельности». Здесь все предельно ясно.

Стих 18.9

«О Арджуна, когда же человек выполняет предписанные обязанности из чувства долга и освобождается от привязанности к плодам своего труда, его отрешенность относится к гуне благодати».

Это определение отрешенности в гуне благодати схоже с 6-ым стихом: **«Все это нужно делать без привязанности, без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково Мое окончательное мнение».**

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Свои обязанности нужно выполнять так, как говорит здесь Шри Кришна. Нужно действовать без привязанности к результатам своего труда и не попадать под влияние гун природы. Человек, сознающий Кришну, работая на заводе, не считает себя рабочим этого завода и не думает, что работает для завода. Он просто работает для Кришны и, отдавая Кришне результаты своего труда, действует на духовном уровне, то есть в гуне чистой благодати».

В 60-е годы, в самые ранние дни развития движения, будучи президентом храма, Джаянанда прабху работал таксистом, чтобы заработать денег для содержания всего храма. Он работал много часов в день и все заработанные деньги использовал для оплаты нужд храма. Он написал письмо Шриле Прабхупаде, в котором открыл ему сердце: «Я нахожусь в *майе*, Шрила Прабхупада, я способствую тому, чтобы грешники, которые являются моими клиентами, оказывались в местах своих чувственных наслаждений. Пьяницу я везу в бар, а одержимого вожделением человека везу к его партнерше». Он считал, что таким образом способствуя чувственным наслаждениям других людей, он сам пребывает в полной *майе*, хотя при этом он использовал все до последнего цента на содержание храма. Шрила Прабхупада написал ему ответ и сказал: «Ты занимаешься самым, что ни на есть чистым преданным служением, потому что все до последнего цента деньги были задействованы в служении Кришне».

Раздел 1. Подраздел 3. Каждый должен трудиться, невозможно оставить всю деятельность.

Стих 18.10

«Мудрый и отрешенный человек, находящийся в гуне благодати, действует не ведая сомнений, без неприязни к неблагоприятной и привязанности к благоприятной деятельности».

Этот стих описывает качества мудрого отшельника, утвердившегося в *тъяге*, в *саттва-гуне*. Он мудрый и отрешенный. Шрила Прабхупада говорит: «Человек в сознании Кришны, так же как и тот, кто действует в *гуне* благодати, никогда не испытывает неприязни к тому, что доставляет беспокойство его телу, будь то человек или обстоятельства. Он выполняет свой долг в надлежащем месте и в надлежащее время, с какими бы неудобствами это ни было связано. Такой человек всегда находится на духовном уровне. Будучи самым разумным из людей, он действует, не ведая сомнений».

В санскритском тексте можно отметить два термина: *акушалам* и *кушалам*. *Акушалам* значит «деятельность, приносящая страдания», например, омовение в холодной воде зимой. *Кушалам* – это деятельность, доставляющая удовольствие, к примеру, омовение прохладной водой жарким летом.

Разумный отшельник остается невозмутимым в обоих случаях. Необходимо принимать зимой омовение холодной водой — нет проблем, прохладной водой жарким летом — тоже хорошо. Благодаря разуму, одухотворенному сознанием Кришны, у такого человека нет сомнений, что делать, а чего не делать.

Стих 18.11

«Воистину, воплощенное живое существо никогда не сможет совсем отказаться от деятельности. Однако того, кто отрекся от плодов своего труда, называют по-настоящему отрешенным».

Здесь подтверждается тезис, выдвинутый в главах 3, 5, 6 и 12. Каждый должен трудиться, невозможно отказаться от всех видов деятельности. Особенно в стихе 3.5 Господь Кришна говорил: **«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».**

По-настоящему отрешенная личность трудится для Кришны и предлагает Ему все плоды своего труда. Многие преданные ИСККОН поступают таким образом и поэтому таких преданных можно считать *санньяси*.

Раздел 1. Подраздел 4. Результатом будет достижение трансцендентного уровня.

Стих 18.12

«Тому, кто не развил в себе отрешенность от всего мирского, после смерти приходится пожинать плоды своей деятельности: желанные, нежелательные и смешанные. Тем же, кто отрекся от мира, не нужно ни наслаждаться результатами своих действий, ни страдать из-за них».

Это очень важно уяснить. Шрила Прабхупада в комментарии говорит: «Человек, который сознает Кришну и действует, памятуя о своих взаимоотношениях с Кришной, всегда находится в освобожденном состоянии. Поэтому после смерти ему не придется наслаждаться результатами своей деятельности или страдать из-за них».

Такому человеку не придется наслаждаться результатами своей деятельности или страдать после смерти. Его результатом будет достижение трансцендентного уровня, трансцендентной обители. Так практикующий сможет вернуться домой, назад к Богу, и войти в свои вечные взаимоотношения с Кришной обретя совершенство жизни.

Второй раздел. Вывод *санкхьи* и «Веданты»: Действия, выполняемое под руководством Сверхдуши, приносят освобождение от последствий грехов.

Господь Кришна подводит очередные итоги и проводит разграничительную черту между философией *санкхьи*, которая разбиралась в 13-ой главе, и философией «Веданты».

Стих 18.13

«О могучерукий Арджуна, согласно "Веданте", за любым действием стоит пять причин. Услышь же о них от Меня».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что может возникнуть вопрос, как «человек, сознающий Кришну, не наслаждается и не страдает, пожиная плоды своего труда» в то время как любая деятельность имеет какие-то последствия? Господь отвечает, ссылаясь на «Веданту». «Он говорит, что всякая деятельность определяется пятью факторами, которые необходимо учитывать». О них мы поговорим позже. Необходимо хорошо знать эти пять факторов, чтобы понимать, как работает система.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о высшей власти, которая принадлежит Сверхдуше, о чем говорилось в «Бхагавад-гите» 15.15. Конечным фактором, определяющим то или иное действие, является Сверхдуша.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Сверхдуша занимает каждое живое существо деятельностью, напоминая ему о его действиях в прошлом. И действия, совершаемые в сознании Кришны, по указанию Сверхдуши, не имеют никаких последствий ни в этой жизни, ни в будущей».

Стих 18.14

«Место действия [тело], исполнитель, органы чувств, разнообразные усилия и, наконец, Сверхдуша — все это пять составляющих любого поступка».

Пять составляющих поступка, пять факторов деятельности, это:

1. тело,
2. исполнитель,
3. чувства,
4. усилия,
5. Сверхдуша

Шрила Прабхупада говорит об этом: «Душа, находящаяся в теле, действует, поэтому ее называют *карта* ("совершающая действия")». В контексте данного стиха – это исполнитель. Деятельность основана на желаниях. Здесь говорится об усилиях. Мы читали ранее в «Бхагавад-гите» 3.27: **«Введенная в заблуждение ложным эго, душа считает себя совершающей действия, которые на самом деле совершаются тремя гунами материальной природы»**. Здесь те же самые желания называются усилиями.

В стихе 3.27 говорилось, что причиной всякой деятельности являются три *гуны* материальной природы, но в 14-ом стихе мы только что прочитали о пяти составляющих любого поступка, и не только *гуны* являются причиной деятельности. Что вы думаете по этому поводу? Разве это не серьезное противоречие?

Нет, ничего подобного, потому что тело и органы чувств состоят из *гун*, они сотканы из *гун*. То есть это более конкретизированная точка зрения по тому же самому вопросу. Все происходит в соответствии с первыми четырьмя факторами, но, в конечном счете, все действия человека зависят от воли Сверхдуши. Шрила Прабхупада называет Ее высшей причиной. **«Поэтому тот, кто действует в сознании Кришны под руководством Сверхдуши, естественно, не запутывается в последствиях своих поступков»**.

Шрила Баладева Видьябхушана комментирует: «Те, кто убежден, что тело, чувства, *пра*на и *джи*ва – вторичные признаки, что, в действительности, Господь – высшая причина,

отказывается от стремлений к плодам своего труда и концепции совершающего действие, в результате чего они освобождаются от последствий своих поступков».

Стих 18.15

«Всякое действие, правильное или неправильное, которое человек совершает телом, умом или речью, определяется этими пятью причинами».

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Очень важными в данном стихе являются слова "правильное" и "неправильное". Правильной называют деятельность, согласованную с указаниями священных писаний, а неправильной – ту, что противоречит им. Однако любое действие может быть доведено до конца только при наличии названных выше пяти факторов».

Стих 18.16

«Поэтому того, кто считает себя единственным исполнителем действий и не учитывает этих пяти факторов, нельзя назвать человеком разумным, способным видеть вещи такими, как они есть»

В этой главе нам встречаются группы стихов, темы которых обсуждались ранее. В данной главе подводится итог этих тем. Тема этого стиха уже обсуждалась в стихах 3.27, 5.14, 5.15, 13.21, 13.22, но более упрощенно, не так полно и ясно, как здесь.

Шрила Прабхупада в комментарии подчеркивает тот факт, что не нужно пренебрегать положением Сверхдуши, ведь в конечном итоге Сверхдуша является первопричиной.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Хотя активность *дживы* в роли совершающей действия возможна только с дозволения Господа и зависит от тела и чувств, данных ей Господом (*эвам*), она – бестолочь (*дурматих*), видит исполнителем своих действий только *дживу* (*матра*). Из-за отсутствия знания, она подобна слепцу».

Стих 18.17

«Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго, чей разум чист и свободен, даже убивая, не совершает убийства и никогда не запутывается в последствиях своей деятельности».

Шрила Прабхупада говорит: «В этом стихе Господь объясняет Арджуне, что его отказ от участия в битве продиктован ложным эго».

Тот, кто санкционирует действие, и несет ответственность. Вместо того, чтобы действовать на основе ложного эго, человек должен принять руководство Сверхдуши. Если кто-то убивает под руководством Сверхдуши, то он не повинен в убийстве.

Тот, кому известны различные факторы деятельности: орудия, исполнитель (он сам) и Верховный Господь, санкционирующий любое действие, — в совершенстве справляется с любой деятельностью.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Когда солдат убивает по приказу офицера, он не несет за это ответственности. Однако если он убьет кого-нибудь по собственной прихоти, то подлежит суду военного трибунала».

Стих 18.18

«Знание, объект познания и познающий — таковы три фактора, побуждающие к деятельности, а органы чувств, сами действия и их исполнитель являются ее составляющими».

У всякой деятельности есть три стимула, три мотивирующих фактора, как выражается Шрила Прабхупада. «Любая деятельность, которой занимаются люди, состоит из этих элементов». Шрила Прабхупада говорит: «Всякое решение, принятое до начала действий, является тонкой формой деятельности. Затем уже она облекается в конкретные действия. Их предваряют процессы, происходящие в уме: человек размышляет, переживает и ощущает какое-то желание. В совокупности они составляют побуждение к деятельности». В 13-ой главе говорилось о стимулах.

Шрила Прабхупада завершает комментарий так: «Точно такой же импульс к деятельности можно получить из священных писаний или» получив указания «духовного учителя. При наличии побуждения и исполнителя действий начинается само действие, осуществляемое посредством органов чувств и ума, который стоит в центре всех чувств. Все эти элементы, вместе взятые, составляют совокупную картину действия».

Третий раздел. Порабощение тремя гунами.

В этом разделе приводятся различные примеры того, каким образом мы можем стать рабами трех гун материальной природы. В 14-ой главе нам это доходчиво объяснили, в 17-ой главе повторили, и еще в третий раз, на протяжении более чем 20-ти стихов 18-ой главы, нам разъяснят раз как происходит порабощение тремя гунами материальной природы.

Подразделы третьего раздела:

1. Стихи 19-22. Знание в *гунах*.
2. Стихи 23-25. Деятельность в *гунах*.
3. Стихи 26-29. Исполнитель действия.
4. Стихи 30-32. Понимание в *гунах*, каким образом люди находятся под влиянием *гун*.
5. Стихи 33-35. Решимость и усилия в *гунах*.
6. Стихи 37-39. Счастье в *гунах*.

Раздел 3. Подраздел 1. Знание в гунах.

Стих 18.19

«Три гуны материальной природы определяют три вида знания, три вида действий и три вида исполнителей. Сейчас Я расскажу тебе о них».

Это вступительные слова данной темы, которая получит свое развитие со следующего стиха. Господь Кришна объясняет, что в соответствии с тремя *гунами* материальной природы существуют различные категории обсуждений.

В 14-ой главе говорилось об основных характеристиках *гун*, о том, как они обуславливают, как они проявляются, куда отправляется тот, кто покидает тело в разных *гунах*, и результаты деятельности в них.

17-ая глава рассказывала о вере в *гунах*, пище, жертвоприношениях, аскезах и благотворительности в них.

Теперь Господь хочет поговорить о различных видах знания, исполнителях и деятельности в *гунах*.

Стих 18.20

«Знание, позволяющее человеку, несмотря на многообразие видов и форм живых существ, видеть их единую духовную природу, следует считать знанием в гуне благодати».

Человек в *гуне* благодати обладает глубоким знанием, которое помогает увидеть ту же самую душу в полубогах, людях, животных, птицах, рыбах, растениях. Это знание дает человеку понимание, что живое существо получает разнообразные, преходящие тела вследствие их *кармы*. Человеческое тело употребляет такую же пищу, какую употребляет животное, оно может испытывать эмоции, которые также могут испытывать животные, и оно также может иметь семью, которую может иметь и животное. Таким образом, получается, что у различных материальных тел есть много общего.

Шрила Прабхупада в комментарии обращается к стиху 7.5, где шла речь о высшей духовной энергии *джив*. Шрила Прабхупада заканчивает комментарий словами: «**Такое безличное видение мира является определенной гранью самоосознания**». В благодати гораздо лучше, чем в страсти и невежестве, но благодать – это еще не уровень трансцендентного знания.

Стих 18.21

«Знание, обладая которым человек считает, что в разных телах находятся разные по природе живые существа, называется знанием в гуне страсти».

Выражаясь простыми словам: человек, который находится в *гуне* благодати, видит единство и гармонию, в то время как человек, пребывающий в *гуне* страсти, видит отличия и не видит единства.

Люди, находящиеся под влиянием *гуны* страсти, думают, что живое существо представляет собой материальное тело и поэтому с гибелью тела уничтожается и сознание, сознание временно. Тела различаются в соответствии с различными типами сознания. Тело – это душа, душа не может существовать отдельно от тела.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «или же, отрицая существование индивидуальных душ, признают существование всепроникающей, исполненной знания души, а тело считают временным проявлением невежества. Другие считают, что вне тела не существует ни индивидуальной, ни высшей души. Все эти представления порождены *гуной* страсти».

Стих 18.22

«А знание, привязывающее человека к одному виду деятельности как к единственно важному, не дающее представления об истине и отличающееся узостью и скудостью, называют знанием в гуне невежества».

Знание в невежестве характеризуется привязанностью к материальной концепции: «жизнь нужна только для того, чтобы работать и наслаждаться чувства».

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «знание в *гуне* невежества исходит от самого его обладателя, а не основано на священных, писаниях. Оно всецело касается лишь материальной деятельности и ничего другого, и характеризуется отсутствием приверженности к ведическим занятиям, таким как жертвоприношения или раздача милостыни».

Для таких людей Бог – это деньги. Знание – это удовлетворение потребностей тела. Такое знание мало чем отличается от знания животных, оно не связано с Высшей Истиной. Им интересны только еда, сон, совокупление и оборона.

Шрила Прабхупада подводит итог обсуждения темы «Знания в гунах» такими словами: «Иными словами, знание о вечной душе, существующей вне и помимо материального тела, называют знанием в *гуне* благодати, знание, порождающее множество разнообразных теорий и доктрин, основанных на логике и сомнительных гипотезах, является знанием в *гуне* страсти, а знание, служащее единственной цели — окружить комфортом материальное тело, — это знание в *гуне* невежества».

Раздел 3. Подраздел 2. Деятельность в гунах.

Стих 18.23

«Упорядоченную деятельность, которой занимаются без привязанности, любви и ненависти или желания насладиться ее плодами, называют деятельностью в *гуне* благодати».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Деятельность, связанная с выполнением обязанностей, которые шастры предписывают различным социальным группам, деятельность без привязанности, без претензий на обладание ее результатами, то есть деятельность, которой занимаются без любви и ненависти, в сознании Кришны, ради удовлетворения Всевышнего, а не собственных чувств, является деятельностью в *гуне* благодати», или деятельностью в сознании Кришны.

Стих 18.24

«А деятельность, требующую огромных усилий, направленную на исполнение собственных желаний и продиктованную ложным эго, называют деятельностью в *гуне* страсти».

Страсть – это напряжение. Движимый эгоистичным желанием получать удовольствия, человек много работает и испытывает много лишений.

Стих 18.25

«Деятельность, вызванная заблуждениями, противоречащая указаниям священных писаний, связанная с насилием, деятельность, в которой не учитываются ее порабошающие последствия, а также причиняемые другим страдания, относится к гуне невежества».

Это заблуждение. Человек не знает о последствиях. Шрила Прабхупада говорит: «Каждому из нас придется отвечать за совершенные нами поступки перед государством или перед посланцами Верховного Господа, которых называют *ямадутами*. Безответственные действия обладают разрушительной силой, ибо совершаются вопреки предписаниям *шастр*. Такая деятельность часто связана с применением насилия и приносит страдания другим живым существам. Совершая такие безответственные действия, человек принимает в расчет только собственный опыт. Это называют иллюзией. Подобного рода иллюзорная деятельность порождена *гуной* невежества». Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Деятельность в невежестве приводит в последствии к плену в царстве Ямараджа, а еще раньше к рабской зависимости от правительства».

Раздел 3. Подраздел 3. Исполнитель действия.

Стих 18.26

«Тот, кто исполняет свой долг с великой решимостью и энтузиазмом, без соприкосновения с гунами материальной природы и без ложного эго, кто остается невозмутимым в успехе и неудаче, действует в гуне благости».

Шрила Прабхупада в комментарии рассматривает перечисленные аспекты на примере человека, пребывающего в сознании Кришны. Такой человек всегда преисполнен энтузиазма, не важно будет успех или его поджидает неудача в совершении служения. Он знает, что даже попытка совершения служения уже удовлетворяет Господа, и в этом заключается совершенство жизни.

Стих 18.27

«Если человек привязан к деятельности и к ее результатам, если он движим желанием насладиться плодами своего труда, если он жаден, злобен, нечист, подвержен радостям и печалям, о таком человеке говорят, что он находится под влиянием гуны страсти».

Страсть — это привязанность к конкретному виду деятельности или к ее плодам. Люди в *гуне* страсти, враждебны, готовы на все ради наслаждений и также не разборчивы в средствах, в методах, в способах. Им все равно каким образом к ним приходят деньги. Их глубоко затрагивают поражения и успех.

Стих 18.28

«Человек, постоянно действующий наперекор указаниям священных писаний, материалистичный и упрямый, обманывающий и нередко оскорбляющий других, ленивый, всегда угрюмый, откладывающий все на потом, — такой человек находится под влиянием гуны невежества».

Человек в *гуне* невежества — упрямый, обманывающий, оскорбляющий других, откладывающий все на потом. Они действуют, побуждаемые *гунами* материальной природы, а не предписаниями *шастр*. Обычно они не выполняют как следует своих обязанностей, а откладывают все дела на потом. Они постоянно все тянут: то, что можно сделать за час, они растягивают на годы.

29-ый стих не будет относить к следующему разделу, а будет самостоятельным стихом.

Стих 18.29

«А сейчас, о завоеватель богатств, услышь от Меня подробное описание различных видов разума и решимости, соответствующих трем гунам материальной природы».

Понимание и решимость в гунах.

Раздел 3. Подраздел 4. Понимание в гунах.

Стих 18.30

«О сын Притхи, разум, способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Деятельность, соответствующую указаниям писаний, называют *правритти* — деятельностью, которой следует заниматься. Действия, противоречащие указаниям писаний, совершать не следует. Человек, не знающий предписаний *шастр*, запутывается в последствиях своей деятельности. Разум, способный отличить хорошее от дурного, находится в гуне благости».

Необходимо использовать разум для того, чтобы отличать хорошее от дурного.

Стих 18.31

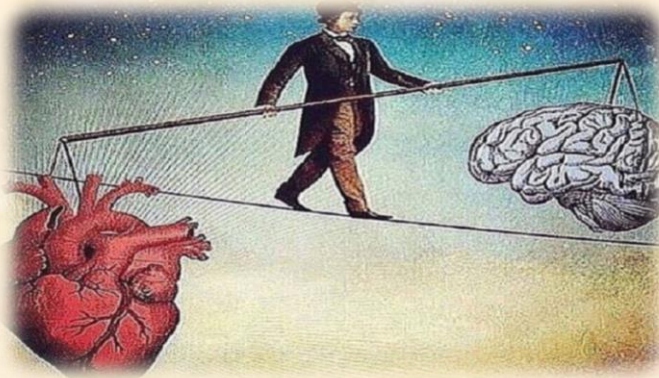
«О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти».

Слово «*айатхā-ват*» означает «как бы недостаточно хорошо». Другими словами, какое-то понимание есть, но оно не точное и разум использовать правильным образом не получается.

Стих 18.32

«Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути, о Партха, является разумом в гуне невежества».

Спросишь такого человека, какое решение принять в той или иной ситуации, человек

сразу же даст самое неверное решение, спонтанно. «Разум в гуне невежества всегда действует не так, как надо. Он принимает за религию то, что не имеет к ней никакого отношения, а истинную религию отвергает». Это распространенное явление: «Люди в гуне невежества принимают великую душу за обыкновенного человека, а обыкновенного человека — за великую душу. Они называют истину ложью, а ложь — истиной.

Что бы они ни делали, они всегда избирают неверный путь, поэтому говорится, что их разум находится в гуне невежества».

Раздел 3. Подраздел 5. Решимость в гунах.

Стих 18.33

«О сын Притхи, твердая, непоколебимая решимость, поддерживаемая практикой йоги и позволяющая человеку овладеть своим умом, потоками жизненного воздуха и чувствами, называется решимостью в гуне благости».

Давайте посмотрим на качества благости. Благость помогает обрести стержень при помощи практики *йоги*, благодаря чему человек способен к самоконтролю. Это очень практичное и полезное качество в сознании Кришны, самоконтроль.

Шрила Прабхупада говорит: «Особого внимания заслуживает слово *авйабхичāриṇīā*, которое указывает на то, что люди, погруженные в сознание Кришны, никогда не отвлекаются ни на какую другую деятельность», они всегда сосредоточены на Верховной Личности Бога. Термин «*вйабхичари*» относится к чему-то очень непостоянному, и означает «призрачный», «нестабильный».

Шрила Прабхупада приводит пример проститутки: «она не может сосредоточить свой ум на одном мужчине». В ее жизни много мужчин. Она *вйабхичāри*. Она нестабильна.

Стих 18.34

«Решимость, побуждающая человека стремиться к плодам религии, материального благополучия и чувственных наслаждений, имеет природу гуны страсти, о Арджуна».

Страсть- это сильная привязанность к плодам. Чем бы какие люди ни занимались, они стремятся получить материальные плоды этой деятельности. Единственное их желание – удовлетворение собственных чувств.

Когда Шрила Прабхупада впервые прибыл в Америку, он прочитал лекцию в одном религиозном институте. На этой лекции он разбирал тему молитвы. В христианстве люди молятся таким образом: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь». Шрила Прабхупада сказал: «О чем эта молитва? Религия означает любовь к Богу. А эта молитва о любви к хлебу». Конечно, есть некоторые люди, которые пытаются интерпретировать эту молитву таким образом, что речь здесь идет не о хлебе. Хлеб – это некая аллегория, это косвенное обращение якобы к милости Бога. Но в действительности эти люди лишь только скрывают свои материальные мотивы, идя на поводу у которых, они занимаются религиозной деятельностью.

Шрила Баладева Видьябхушана комментирует. «Это происходит из-за общения с другими людьми, которые опытни в наслаждении чувств подобным образом». Стоит только пообщаться с людьми, которые имеют вкус к той или иной деятельности, например, к религиозной деятельности или к бизнесу, как можно испытать некоторое вдохновение заняться этой деятельностью.

Некоторые люди изменили свою религию, потому что им сказал сосед, родственник, друг: «Вы знаете, я перешел из одной религии в другую. Благодаря этому я устроился на хорошее хлебное место. Теперь я заработал себе на хорошую машину, хорошую недвижимость». Люди иногда поступают таким образом. Они могут сменить религиозную принадлежность по причине того, что им легче будет зарабатывать себе на хлеб.

Стих 18.35

«А решимость, которая не может избавить человека от сновидений, страха, скорби, подавленности и иллюзии - эта решимость, лишенная рассудительности, о сын Притхи, порождена гуной тьмы».

Невежество – это сновидение, страх, скорбь, подавленность, иллюзия. Наслаждение в этом случае только в мечтах. Это означает, что это вовсе не наслаждение,

его просто нет. Это мечта о том, как разбогатеть, купить большой дом. Но такой человек никогда не разбогатеет, никогда не купит большой дом, потому что все это является лишь плодом его воображения.

Шрила Прабхупада говорит, что нельзя считать, что человек в *гуне* благодати не видит снов. Человек в *гуне* благодати может видеть сны. В данном контексте, обсуждая *гуну* невежества, сновидение означает чрезмерный сон. Человек всегда видит сны, в какой бы *гуне* он ни находился. Но тот, кто спит слишком много и имеет материальные привязанности, постоянно мечтает обрести материальные блага, находится в невежестве.

Раньше был фильм с очень известным актером-комедиантом Дэнни Кей, который назывался «Тайная жизнь Уолтора Митти». Этот Уолтор Миттер находился в *гуне* невежества. Дома он погружался в свой вымышленный мир. Он представлял, что является пилотом военного самолета. Этот вымышленный мир был его тайной жизнью, в этом вымышленном мире он становился известным и богатым, но эта жизнь велась исключительно в его уме. Такая решимость является решимостью в *гуне* невежества.

Стих 18.36

«О лучший из рода Бхараты, теперь услышь от Меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и которое иногда позволяет ей покончить со всеми страданиями».

Этот стих является вступлением к следующему подразделу. Обусловленная душа всегда ищет счастья и жует пережеванное, снова и снова делая одно и то же ради

наслаждения чувств, но, если ей выпадет удача получить общение возвышенного преданного, и она поймет, что все это уже много раз было, в ней просыпается сознание Кришны. В этом случае она иногда избавляется от этого «однообразия».

Во второй части стиха идет речь о счастье в *гуне* благодати. Слово *абхйāścāt* в третьей строчке означает «практика», обозначая деятельность, направленную на самоосознание, в результате которого *духкхантам* – страданиям

приходит конец. Очевидно, что здесь говорится о чем-то духовном, не просто о *гуне* благодати.

Стих 18.37

«То, что в начале кажется ядом, а в конце становится подобным нектару, состояние, в котором человек пробуждается к самоосознанию, называют счастьем в гуне благости».

Сначала яд, потом нектар – такова благость. Благость побуждает человека к самопознанию. Так описывается счастье в гуне благости. Что же является ядом? Необходимость следовать правилам и предписаниям, как рекомендуют нам священные писания. В противном случае, духовная жизнь будет серьезным испытанием. В этом нет никаких сомнений. Необходимо продолжать, даже несмотря на то, что ум может протестовать. Необходимо обуздать ум и чувства, и сосредоточиться на душе. Если, практикуя это, человек поднимается на трансцендентный уровень, он черпает нектар.

Если человек добросовестно исполняет указания священных писаний, тогда то, что с материальной точки зрения казалось ядом, способствует появлению нектара в деятельности, которой он занимается. Он начинает с радостью вставать рано утром, воспевать святые имена, читать свои круги на протяжении часа или двух рано утром, повторяя просто одни и те же слова. С материалистичной точки зрения это вообще не имеет ничего общего с радостью. Но если при помощи такой практики получается обуздать чувства и ум, то здесь начинается нектар. В этом отличие от сиюминутного счастья, извлекаемого из объектов чувств.

Стих 18.38

«Счастье, которое человек испытывает от соприкосновения чувств с их объектами, которое в начале кажется нектаром, а в конце становится подобным яду, именуют счастьем в гуне страсти».

Все вокруг является результатом соприкосновения чувств с объектами чувственного влечения. Шрила Прабхупада приводит классический пример. Юноша и девушка, которые испытывают влечение друг к другу, попадают в оковы этого влечения, и затем приходят трудности. На самом деле, это влечение не подразумевает заботы друг о друге, потому что единственная цель – это чувственное наслаждение, эгоизм, в результате – развод. Шрила Прабхупада завершает комментарий так: «Такое счастье относится к гуне страсти. Счастье, которое человек испытывает, когда его чувства соприкасаются с объектами чувств, всегда влечет за собой страдания, и его следует всячески избегать».

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Человек не только будет страдать из-за развода, но он еще отправится в ад за совершение недозволенных поступков».

Стих 18.39

«А счастье, которое ослепляет человека, лишая его возможности постичь природу души, обманчивое в начале и в конце, порожденное сном, ленью и иллюзией, — такое счастье называют счастьем в гуне невежества».

Невежество обманчиво, порождено сном, ленью, иллюзией.

Тамасичные люди черпают удовольствие в лени и сне. Они не знают, что делать, а чего не делать. Они спонтанно принимают неверные решения, всегда пребывают в иллюзии, не испытывают никакого счастья от начала до конца.

Человек в страсти ощущает какое-то эфемерное счастье в начале, хоть и страдает в конце. Естественно, это призрачное счастье, но у таких людей появляется какое-то вдохновение, какой-то стимул обрести его.

Однако, итог один и тот же – страдания. Человек в невежестве терпит страдания от начала до конца.

Стих 18.40

«Ни здесь, ни среди полубогов, на высших планетах, нет ни одного существа, которое не испытывало бы на себе влияния этих трех гун, порожденных материальной природой».

Гуны управляют всем! Все живое и неживое находится в их власти. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Суть этого раздела в том, что то, что находится в *саттве* – приемлемо, а то, что в *раджасе* и *тамасе* – нет». В конце концов, мы должны стремиться обрести чистое сознание Кришны, а не просто довольствоваться пребыванием в *гуне* благодати.

Четвертый раздел. Поклонение Господу посредством исполнения предписанных обязанностей является истинным отречением и приносит освобождение от последствий грехов.

В этом разделе обсуждаются некоторые подробности касательно *карма-канды*, и *карма-йоги* в рамках *варнашрамы*. Если исполнять свои обязанности в рамках *варнашрамы*, то можно достичь освобождения. Эти принципы применимы в сознании Кришны в том случае, когда мы хотим разобраться, что именно мы будем культивировать в себе для развития сознания Кришны.

Стих18.41

«Брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр можно узнать по их качествам, проявляющимся в деятельности, которая соответствует трем гунам материальной природы, о покоритель врагов».

Господь Кришна в последующих шести стихах расскажет о том, как поклоняясь Господу, исполняя предписанные обязанности в соответствии со своей природой, можно достичь успеха. Такой человек утвердится в знании и достигнет освобождения. Слово *шудранам* не является частью составного слова для обозначения 3-ех других каст, т.к. *шудры* не являются дваждырожденными.

Шрила Баладева Видьбхушана пишет в своем комментарии: «*Браманы* в благости, *кшатрии* в страсти и благости, как во второстепенной *гуне*. Для *кшатриев* благость - это второстепенная *гуна*. А *вайшьи* преимущественно в страсти и *тамасе*, как второстепенной *гуне* из-за постоянного соприкосновения с деньгами. *Шудры* преимущественно в *тамасе* и *раджасе*, как второстепенной *гуне*».

Для нас, как для практикующих преданных, не так важно, понять свою материальную природу, которая, как считается, должна соответствовать нашей деятельности в сознании Кришны. Для нас понимание своей природы и предписанных обязанностей, заключается в исполнении служения, которое дается нам духовным учителем, старшими преданными или руководством *ятры*.

Стих 18.42

«Умиротворенность, самообладание, аскетичность, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — таковы природные качества брахманов, проявляющиеся в их деятельности».

Мы ожидаем, что преданные начнут проявлять такие качества, и мы с радостью готовы дать второе посвящение человеку, который стремится измениться, старается стать стабильно практикующим в сознании Кришны. Вероятность получения второго посвящения для такого человека увеличивается.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Несмотря на то, что эти качества встречаются также у *кшатриев* или представителей других *варн*, о них говорится в связи с *брахманами* из-за преобладающей у них *саттвы*. Брахманы утверждены в проявлении подобных качеств, это суть стержня *брахманов*, поэтому естественным образом, с легкостью *брахманы* могут проявлять их».

Стих 18.43

«Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага, щедрость и умение вести за собой — все это природные качества кшатриев, необходимые им для исполнения своего долга».

Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует: «Этот стих описывает качества *кшатриев*, у которых *раджа-гуна* является преобладающей, а *самтв*а — второстепенной».

Шрила Баладева Видьябхушана говорит об отваге *кшатрия*: даже если ему суждено погибнуть, он не убегает и не поворачивается к врагу спиной. Это *кшатрий* — мужество даже перед лицом смерти.

Еще одно качество *кшатрия* — это *ишвара-бхава*, природа руководителя, контролирующего. Термином *ишвара-бхава* часто описывают преданного, который хочет быть главным, который хочет быть президентом или главой департамента.

Стих 18.44

«Земледелие, защита коров и торговля — таковы занятия, соответствующие природе вайшьев, а предназначение шудр — заниматься физическим трудом и служить другим».

Земледелие, защита коров и торговля — главные занятия *вайшьев*. *Шудры* служат всем остальным.

Стих 18.45

«Занимаясь деятельностью, соответствующей его природе, каждый человек может достичь совершенства. Пожалуйста, выслушай Меня: сейчас Я расскажу тебе, как это сделать».

говорил в стихах 42, 43, 44».

Шрила Баладева Видьябхушана пишет в комментарии к этому стиху: «Занимаясь предписанной деятельностью в соответствии со своей *варной* и *ашрамом*, человек утверждает себя в *гьяне*, которая появляется из деятельности, подобно цветку лотоса, вырастающему из корня в иле. Человек может достичь совершенства, исполняя предписанные обязанности, о которых Кришна

Шрила Баладева Видьябхушана приводит воображаемый вопрос Арджуны: «Как может деятельность, которая, становится причиной материального рабства, привести к утверждению в *гьяне*? Что в свою очередь приводит к освобождению из пут материального существования?» Ответ в 46-ом стихе.

Стих 18.46

«Исполняя предписанные ему обязанности, любой человек может достичь совершенства, если поклоняется всепроникающему Господу — источнику всех живых существ».

Нам, как преданным, важно понимать, что, если мы не отклоняемся от исполнения своего служения, данного нам духовным учителем и авторитетами *ятры*, то со временем мы обязательно вернемся к Господу. Это происходит благодаря искренности в исполнении служения.

Шрила Прабхупада комментирует: «Каждый из нас должен считать, что он занимается своей деятельностью по указанию Хришикеши, повелителя чувств. И все плоды нашей деятельности нужно посвящать Верховной Личности Бога, Шри Кришне, таким образом поклоняясь Ему. Тот, кто постоянно помнит об этом, всегда находясь в сознании Кришны, по милости Господа познает все сущее. В этом заключается совершенство жизни».

Стих 18.47

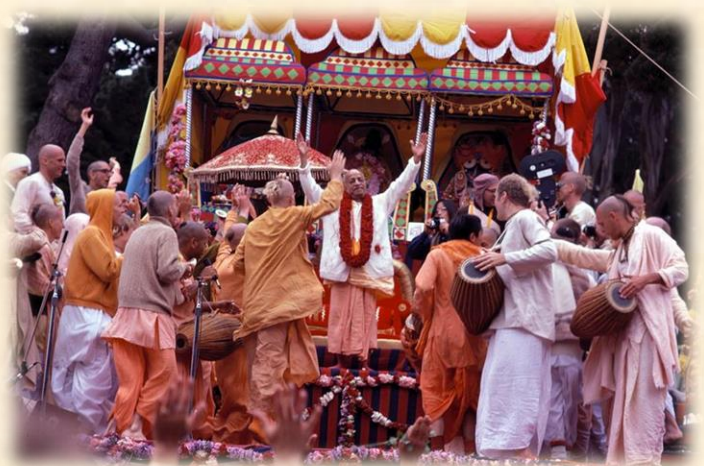
«Лучше исполнять свои обязанности, пусть несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха».

Обязанности, которые выполняются под руководством духовного учителя, старших преданных, никогда не навлекают греха на исполняющего их.

Этот стих резюмирует 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».**

Арджуна хотел пойти именно таким путем: не сражаться, выбрать путь *брахмана*. Временно, в зависимости от ситуации, мы можем выполнить служение, которое обычно не выполняем. Однако, если это служение не соответствует нашей природе, то на уровне *карма-канды* и *карма-йоги*, мы не сможем выполнять его долго.

Если служение дано нам духовным учителем, старшим преданным или руководством *ятры*, то вместе с указаниями *гуру* в него вложена милость Кришны. Теперь Кришна принимает нас, как исполнителя служения, доверенного нам духовным учителем. Если мы будем пытаться делать то, что не санкционированно Кришной и *гуру*, то мы потеряем эту милость.

Стих 18.48

«Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому, о сын Кунти, никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой, сколько бы изъянов они в себе ни несли».

Шрила Прабхупада приводит пример *вайшьи*. С точки зрения стандартов морали, поведение *вайшьи* может расцениваться как греховное. Например, он говорит своему клиенту: «я на сделке с вами вообще не имею никакого дохода». Конечно, это ложь. Ложь – это грех. Но человеку необходимо продолжать исполнять свои обязанности. В этом мире всегда будут изъяны, не зависимо от того, что мы пытаемся сделать, потому что это материальный мир.

Шрила Прабхупада говорит о том, «коммерсант, даже самый порядочный, иногда должен скрывать свои доходы, чтобы не разориться, или проводить операции на черном рынке. Все это необходимо, и избежать этого полностью невозможно...несмотря на все изъяны, человек должен продолжать выполнять предписанные ему обязанности, ибо они соответствуют его природе». Благодаря духовному учителю человек научится правильно реагировать на возможные препятствия, возникающие на его пути, потому что человек следует жизненно важному принципу исполнения своих предписанных обязанностей, данных ему *гуру* и Кришной.

Шрила Прабхупада говорит во втором абзаце: «Здесь Кришна делает очень хорошее сравнение. Хотя огонь сам по себе чист, он покрыт клубами дыма. Однако дым не оскверняет огонь. Даже покрытый дымом, огонь остается самым чистым из всех материальных элементов. *Кшатрий*, отказывающийся от выполнения своего долга, не может быть уверен в том, что, приняв на себя обязанности *брахмана*, он будет полностью избавлен от малоприятных занятий. Отсюда следует, что в материальном мире нет существа, абсолютно свободного от материальной скверны».

Пятый раздел. От гьяна-йоги к чистому преданному служению.

Стих 18.49

«Тот, кто обуздал ум и чувства, кто избавился от привязанностей и стремления к материальным удовольствиям, может, отрекшись от мира, достичь высшей ступени совершенства — свободы от кармы».

Шрила Прабхупада начинает комментарий так: «Поистине отречься от мира - значит всегда помнить о том, что мы являемся частицами Верховного Господа и потому не имеем права наслаждаться результатами своего труда. Поскольку мы - частицы

Всевышнего, плоды нашей деятельности предназначены для того, чтобы доставлять наслаждение Господу».

Иначе говоря, человек, пребывающий в сознании Кришны, - настоящий *санньяси*. Он удовлетворен, потому что служит Кришне. Он находится в положении слуги Кришны и становится тем самым квадратиком, который идеально подходит к квадратному отверстию, также, как и что-то круглое легко занимает круглое отверстие. Шрила Прабхупада говорит, что это состояние *йогаруддхи* – возвышенная ступень *аштанга-йоги*, когда практикующий оставляет практику *карма-йоги*. Эта ступень начинается где-то в районе *дхараны* или *дхьяны* в *аштанга-йоге*. Это 6-ая или 7-ая ступень. Такой человек истинный *санньяси*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет: «В случае, когда любая деятельность имеет недостатки, человек на начальной ступени *санньясы (йогарурукшу)* отвергает несовершенные аспекты деятельности, а именно умонастроение "совершающего действия" и ожидание плодов. Таким образом, со временем он доведет свою *садхану* до совершенства. Поднявшись на уровень *йоги*, он отказывается от деятельности как таковой. Это вторая ступень *санньясы (йогарудха)*». Суть в том, что теперь практикующий готов для практики *гьяна-йоги*, потому что он освободился от влияния материи и теперь *гьяна-йога* приведет его к *бхакти-йоге*.

Стих 18.50

«О сын Кунти, сейчас Я вкратце объясню тебе, как должен действовать человек, достигший этого совершенства, чтобы подняться на уровень Брахмана и таким образом обрести высшее знание».

Здесь Господь Кришна ясно дает понять, что Он говорит о людях, склонных к осознанию Брахмана. Шрила Прабхупада дает комментарий с точки зрения сознания Кришны. Такой *йог* прошел стадию *йогарурукши* с помощью системы *варнашрамы*, описанной в стихах 41-46, затем стадию *йогарудхи*, описанную в стихе 49, и теперь приступает к практике *гьяна-йоги* на очень высоком уровне отречения. Но преданные, как говорит Шрила Прабхупада в комментарии, сразу же движутся в сторону чистого сознания Кришны, минуя стадию Брахмана.

Стихи 18.51- 53

«Тот, кто, опираясь на разум, очистил сознание и исполнен решимости держать ум в узде; кто отказался от объектов чувственных наслаждений; кто свободен от привязанностей и неприязни; кто живет в уединенном месте, мало ест, овладел своими телом, умом и речью; кто всегда пребывает в состоянии транса; кто отрешен и свободен от ложного эго, ложного желания стать сильнее, гордыни, вожделения, гнева и ложного чувства собственности; кто не считает, что ему принадлежит что-то, и всегда умиротворен, - тот осознал свою духовную природу».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что это относится к тем, кто пытается осознать Брахман. Шрила Прабхупада говорит в середине комментария: «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». Это стих из «Бхагавад-гиты» 2.70.

Шрила Прабхупада описывает последовательность:

- Первое: опираясь на разум, человек очистил свое сознание, развил саттвичный разум.
- Второе: он пребывает в *гуне* благодати.
- Третье: он владеет умом, в транс – это саттвичная решимость.
- Четвертое: он не питает привязанности к объектам чувств.
- Пятое: он свободен от привязанности и неприязни.
- Шестое: он стремится жить в уединенном месте.
- Седьмое: он ест ровно столько сколько необходимо.
- Восьмое: он полностью владеет умом.
- Девятое: у него нет ложного эго, ибо он не отождествляет себя с материальным телом и умом. Потому что он является *йогом*.
- Десятое: у него нет желания сделать свое тело крепким, сильным с помощью материальных ухищрений.
- Одиннадцатое: он свободен от гордыни, поскольку не отождествляет себя с телом.
- Двенадцатое: поэтому он довольствуется тем, что к нему приходит.
- Тринадцатое: он никогда не гневается, если ему не удастся удовлетворить свои чувства.,
- Четырнадцатое: поэтому он не стремится завладеть объектами чувств.
- Пятнадцатое: он полностью избавляется от ложного эго и перестает испытывать привязанность к материальным вещам.
- Шестнадцатое: это ступень осознания Брахмана. Шаг за шагом достигается эта ступень.

В середине комментария Шрила Прабхупада пишет: «Человек, достигший такого уровня отрешенности, естественно, стремится жить в уединенном месте, он ест ровно столько, сколько необходимо, и полностью владеет телом и умом. У него нет ложного эго, ибо он не отождествляет себя с материальным телом и умом. У него также нет желания сделать свое тело крепким и сильным с помощью материальных ухищрений. Выйдя из-под влияния телесных представлений о жизни, он полностью освобождается от гордыни».

Эта ступень называется *брахма-бхута*.

Стих 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».

Чтобы достичь уровня чистого преданного служения – необходимо обрести возможность общаться с чистым преданным, в противном случае, невозможно с уровня осознания Брахмана перейти к чистому преданному служению. Это возможно только по милости чистых преданных, благодаря общению с ними. Пример тому четыре Кумара. Они

не были чистыми преданными, но получили общение Господа и, испытав влечение к Господу, стали преданными. Шукадева Госвами также был имперсоналистом, но ему посчастливилось получить общение своего отца, Шрилы Вьясадевы. Так работает система.

карма-йоги, добраться до уровня чистого преданного служения или хотя бы перейти на практику более серьезного уровня сознания Кришны, необходимо общение с чистым преданным.

Чтобы с уровня осознания Брахмана или с любого другого уровня: *гьяна-йоги*, *санкхья-йоги*,

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Хотя *бхакти* присутствует в небольшом количестве в практиках *гьяны* и *вайрагьи* только для достижения освобождения, здесь оно не очевидно, подобно пребыванию *антарьями* во всех существах. Поэтому слово *лабхате*, означающее «обретает», более подходящее слово, чем «порождает». Так как *бхакти* уже было в нем. Хотя золотые украшения не видны среди желтого дала, если зерна дала измельчить, то очищенные от них, неподдающиеся разрушению золотые украшения становятся *кевалам*, обретая чистое состояние».

Если желание *гьяна-йога* было слияние с Брахманом, его духовное путешествие будет окончено на этом этапе. Но если он практиковал *йогу* ради обретения преданного служения Кришне или если ему выпала удача получить общение возвышенного *вайшнава*, и его желание слиться с Брахманом трансформировалось в желание служить Верховному Брахману, то в таких обстоятельствах он естественным образом начинает заниматься преданным служением и продолжает духовно развиваться. Шрила Прабхупада пишет: «Для имперсоналиста достижение уровня *брахма-бхуты*, слияния с Абсолютом, является высшей ступенью совершенства. Однако чистый преданный, не останавливаясь на этом, начинает заниматься чистым преданным служением».

Стих 18.55

«Постичь Меня, Верховную Личность Бога, таким, какой Я есть, можно только с помощью преданного служения. И когда благодаря преданному служению все сознание человека сосредоточивается на Мне, он вступает в царство Бога».

Гьяна-йоги могут встать на путь преданного служения, как говорилось выше. Преданный может сразу перейти от стиха 46 к 55-му стиху, избегая блужданий по предыдущим стихам. Потому что благодаря общению с преданными, он преисполнен экстазом преданного служения.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что Кришну можно постичь только с помощью чистого преданного служения, а не благодаря философским размышлениям. Освобожденное состояние преданного не имперсонально. Есть Бхагаван, *бхакта* и *бхакти*. Они продолжают существовать и после освобождения. Шрила Прабхупада говорит об использовании слова

вишате, которое означает «входит в Меня» в значении слияния. Он приводит пример зеленой птицы, скрывающейся в зеленой кроне дерева. Может показаться, что они слились, но на самом деле попугай наслаждается плодами этого дерева.

Как говорилось в 11-ой главе, Кришну можно постичь только посредством преданного служения. **«Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть Меня в том образе, который видишь ты, можно, только служа Мне с безраздельной преданностью. Только так можно проникнуть в тайну Моего бытия».** (Бхагавад-гита 11.54)

Поднявшись на уровень *брахма-бхуты*, *гьяна-йоги* могут начать заниматься преданным служением Господу, слушая рассказы о Нем и т.п., если получают общение преданного. Но преданный, который уже слушает о Верховном Господе, без труда достигает уровня *брахма-бхуты*.

В конечном счете истинное освобождение – это обретение живым существом своей истинной природы: *«муктир хитвāйатхā rūпамī сва-рūпеṇa вйавастхитиḥ»*. (Шрмад-Бхагаватам 2.10.6)

Шестой раздел. Деятельность в настроении чистого преданного служения.

Человек трудится для Кришны и духовно прогрессируя, приходит к чистому преданному служению.

- Стихи 41-48 рассматривали предмет со стороны *кармы*
- В стихах с 49-55 большой акцент был сделан на *гьяну*.

- В стихах 56-60 мы услышим о чистом преданном служении.

Шрила Баладева Видьябхушана продолжает воображаемый диалог. Господь Кришна говорит Арджуне: «Я уже рассказал, как Меня достигают гьяни, а теперь расскажу о том, как Меня достигают преданные».

Стих 18.56

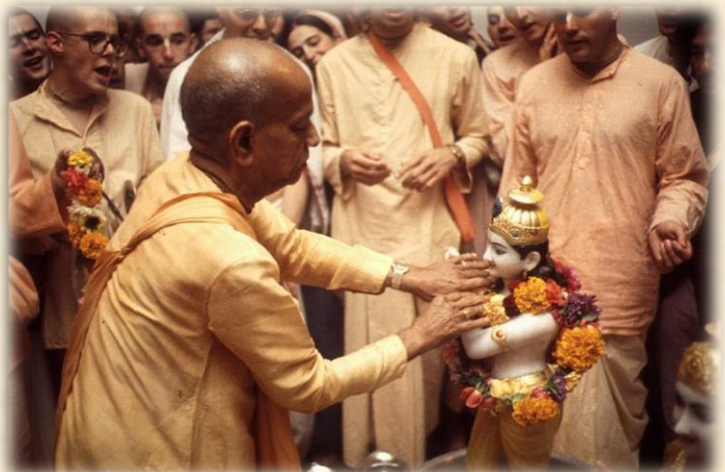
«Даже занимаясь разнообразной деятельностью, Мой чистый преданный, находящийся под Моей защитой, по Моей милости достигает вечной и нетленной обители».

Шрила Прабхупада объясняет во втором предложении комментария: «Чтобы полностью избавиться от материальной скверны, чистый преданный действует под руководством Верховного Господа или Его представителя, духовного учителя. Для чистого преданного не существует ограничений по времени. Он постоянно, круглые сутки, погружен в деятельность, связанную с выполнением указаний Верховного Господа», и поэтому Господь очень-очень добр к нему.

По словам Шрилы Баладевы Видьябхушаны, Кришна говорит: «По Моей безграничной милости преданный достигает духовного мира».

В стихе говорится: **«Даже занимаясь разнообразной деятельностью...»**. Что это означает? К примеру, Арджуна является семьянином, у него есть дети и жена, о которых нужно заботиться, всевозможные материальные блага.

Однако Кришна говорит здесь, что несмотря на трудности, которые приходят в жизнь человека, занятого различными видами деятельности в преданном служении, он непременно достигнет Голоки Вриндавана, в этом не может быть никаких сомнений.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дает комментарий, в форме диалога между Арджуной и Кришной.

Кришна: Такой преданный принимает у Меня прибежище, даже имея очевидные материальные желания. «Гьяни, после множества рождений, претерпев многочисленные страдания и аскезы, прекратив деятельность чувств в отношении объектов наслаждения, достигли *наишкармы* и затем *саюджьи*.

Арджуна: Как этот преданный, продолжая действовать и желать, достигает Твоих вечных *дхам* просто приняв у Тебя прибежище?

Кришна: Он достигает их по Моей милости (*мат-прасадам*). Знай, что Моя милость непостижима и безгранично могущественна.

Стих 18.57

«Во всех делах и начинаниях всегда полагайся на Меня и помни, что ты находишься под Моей защитой. Таким образом занимаясь преданным служением, всегда думай обо Мне».

В комментарии Шрила Прабхупада подчеркивает, что человек должен всецело действовать под руководством Кришны, а не по собственному усмотрению или по прихоти. «Слуга никогда не действует по собственному усмотрению. Он делает только то, что велит ему господин. Слуга, исполняющий приказы высшего господина, не радуется приобретениям и не скорбит о потерях. Он просто честно исполняет свой долг, действуя по воле Верховного Господа».

с Кришной?» Ответ таков: «Если человек действует в соответствии с указаниями, которые Кришна дал в "Бхагавад-гите", и под руководством Его представителя, он достигнет того же самого результата».

Шрила Прабхупада обращает наше внимание на санскритский термин *мат-парах*, «Особое значение имеет употребленное в данном стихе слово *мат-парах*. Это значит, что у преданного нет другой цели, кроме того, чтобы действовать в сознании Кришны ради удовлетворения Господа. При этом, занимаясь чем-либо, преданный должен думать только о Кришне: "Кришна велел мне сделать это дело". Таким образом человек естественным образом будет помнить о Кришне и пребывать в сознании Кришны, не занимаясь какими-либо видами деятельности по собственной прихоти. Это совершенство сознания Кришны».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поэтому исполнение указаний духовного учителя должно стать для преданного главной обязанностью в жизни. Если человек принимает истинного духовного учителя и действует в соответствии с его указаниями, он непременно достигнет совершенства жизни в сознании Кришны».

Стих 18.58

«Всегда думая обо Мне, ты Моей милостью преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Если же ты будешь действовать, побуждаемый ложным эго, не слушая Моих указаний и не памятуя обо Мне, то потеряешь себя».

Шрила Прабхупада объясняет в начале комментария: «Человек, обладающий сознанием Кришны, не беспокоится об удовлетворении своих физических потребностей. Глупцам никогда не понять того, как можно быть свободным от всех треволнений. Для

того, кто действует в сознании Кришны, Господь Кришна становится самым близким другом. Господь Сам заботится о благополучии Своего друга и отдает Себя ему, видя, как преданный без усталости служит Ему, стараясь доставить Ему удовольствие».

Нам необходимо действовать с уверенностью в сознании Кришны и, как говорит Шрила Прабхупада, не воображать себя независимым. Тот, кто не действует в сознании Кришны, теряется в водовороте материального мира, не зная, что делать. Однако, преданный знает, что делать. Сам Кришна, находящийся в его сердце, подсказывает ему изнутри, что делать, а духовный учитель подтверждает указания Кришны.

По словам Шрилы Баладевы Видьябхушаны, Кришна утверждает: «Я – единственный среди всех живых существ, кто знает, что нужно делать, а чего делать не нужно. Только Я знаю, что будет благоприятно».

Люди в гуне благодати уже знают, что следует делать, а чего делать не нужно, так чем же смысл сказанного здесь? Смысл в том, что если кто-то знает, что нужно делать, а чего делать не нужно, то однозначно, он услышал это от Кришны или от того, кто сведущ в науке преданного служения.

Стих 18.59

«Если же ты не исполнишь Мою волю и не вступишь в сражение, то выберешь неверный путь. Твоя природа все равно заставит тебя сражаться».

Даже если мы временно выполняем обязанности, которые нам нравятся, но при этом не соответствуют нашей природе, мы в любом случае будем вынуждены вернуться к исполнению тех обязанностей, которые соответствуют нашей природе.

Шрила Прабхупада объясняет, что Арджуна был воином, поэтому для него было естественно сражаться. Сейчас, под влиянием ложного эго, он считает себя хозяином своих поступков, забыв, что рядом Кришна, приказывающий ему сражаться. Это классический пример положения обусловленной души. В самом конце комментария Шрила

Прабхупада пишет: «Никто не должен пренебрегать указаниями Верховной Личности Бога или действовать вопреки воле духовного учителя, который является представителем Господа. Волю Верховной Личности Бога нужно выполнять беспрекословно — тогда мы всегда будем в полной безопасности».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует: «В этом стихе Господь отчитывает Арджуну: «Твоя природа, *пракрити*, заставит тебя сражаться. Сейчас ты не

внемлешь Моим словам, но, когда в тебе естественным образом проснется неудержимое желание вступить в бой, ты, сражаясь и непроизвольно убивая старших членов своей семьи, таких, как Бхишма, улыбнешься Мне понимая, что Я был прав”».

Стих 18.60

«Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать согласно Моему повелению. Но твоя собственная природа все равно заставит тебя действовать точно так же, о сын Кунти».

Шрила Прабхупада говорит: «Тот, кто отказывается выполнять волю Верховного Господа, будет вынужден действовать в соответствии с *гунами* материальной природы, под влиянием которых он находится. Каждый из нас испытывает на себе влияние определенного сочетания материальных *гун* и действует в соответствии с этим. Но тот, кто добровольно следует указаниям Верховного Господа, воистину, достоин славы».

Здесь раскрывается значение «потери себя» из 58 стиха. Тот, кто не принимает прибежища у Кришны, полностью находится во власти своей природы, и вынужден действовать, как марионетка.

Седьмой раздел. Предайся Сверхдуше.

Господь Кришна чувствует, что Арджуна в какой-то мере все еще находится под влиянием ложного эго. Поэтому Он произносит стих 61, в частности, чтобы показать, что Арджуна подвластен Сверхдуше. Он также произносит последующие стихи, чтобы объяснить, что он должен предаться Сверхдуше.

Стих 18.61

«Верховный Господь, о Арджуна, пребывает в сердце каждого и направляет скитания всех живых существ, которые словно находятся в машине, созданной материальной энергией».

Шрила Прабхупада объясняет, что знание Арджуны было ограниченным, поэтому его решение отказаться о сражения было принято на основе отсутствия высшего знания. Но Кришна не ограничен, поэтому, Арджуне следует слушать Кришну, Он может направить его. Господь помнит все, Он видит, что мы получаем тела, которые заслужили, и лучше всего просто предаться Ему.

Стих 18.62

«Полностью предайся Ему, о потомок Бхараты. По Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь высочайшей вечной обители».

Вновь Господь говорит о Сверхдуше в третьем лице. О Нем, а не о Себе. В соответствии с *ачинтья-бхеда-абхеда-таттвой*, принципом одновременного единства и отличия, Господь является Сверхдушой. Сверхдуша есть Господь, и в то же самое время Сверхдуша – это Сверхдуша, и имея Свои отличия, Она существует отдельно. Но принцип остается неизменным – лучше всего предаться Ему, Кришне, не только Сверхдуше, по Его милости можно обрести трансцендентный покой и достичь высочайшей вечной обители.

Кришна уже упоминал в стихе 15.15, что Он находится в сердце каждого, дает память, знание и забвение. Это Он говорил о Сверхдуше.

Стих 18.63

«Итак, Я открыл тебе знание сокровеннее сокровенного. Обдумай все как следует, а затем поступай как пожелаешь».

Знание о Брахмане, рассказанное в стихах 49-54, было сокровенным. Знание о Сверхдуше было еще более сокровенным. Теперь, в стихах 64-66, Господь Кришна раскроет самое сокровенное знание – о непосредственных взаимоотношениях, которые есть у каждого из нас с Ним, как с Бхагаваном.

Знаменитые слова *«йатхеччхаси татхā куру»* —поступай как пожелаешь — свидетельствуют о том, что Бог не посягает на малую толику независимости, которой наделено живое существо.

До этого момента высшее знание заключалось в том, что человек должен предаться Сверхдуше, поэтому Арджуна должен принять это. Здесь подводится итог всей «Бхагавад-гиты».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Баладева Видьябхушана говорят: «Здесь Господь подводит итог всему сказанному в “Бхагавад-гите”».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Эти три группы по шесть глав, «Гиты», жемчужина всего знания, это тайник, хранящий самое бесценное потаенное сокровище *бхакти*. Первые шесть глав, посвященных *карме*, — это дно тайника, выполненное из чистого золота. Последние шесть глав, посвященных *гьяне* – его золотая крышка, украшенная драгоценными камнями. Шесть глав между ними, помещенные внутрь тайника, — это сверкающий драгоценный камень *бхакти*, дорожке которого нет во всех трех мирах, способный покорить Кришну. Слуги *бхакти* – два стиха (65 и 66) из шестидесяти четырех слогов (драгоценных камней), красующиеся на крышке тайника (в последних шести главах) также должны считаться чистыми».

Восьмой раздел. Самое сокровенное знание - стань чистым преданным Кришны.

Стих 18.64

«Поскольку ты Мой очень близкий друг, Я открою тебе высшее и самое сокровенное знание. Слушай же Меня внимательно, Я даю это наставление ради твоего блага».

Кришна открыл Арджуне сокровенное знание – *гухйам* (знание о Брахмане), а затем еще более сокровенное знание, *гухйатамам* (знание о Сверхдуше в сердце каждого живого существа), и теперь Он открывает ему самую сокровенную мудрость – *гухйатамам*: просто предайся Верховной Личности Бога. Это *сарва-гухйатамам* – *парамам вачах*, Его высшее наставление.

Дальше будет – *ман мана бхава мад бхакто* – самое важное наставление во всей Ведической литературе. Он говорит *бхуйах* – снова, потому что Он уже говорил об этом в стихе 9.34.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «То, что говорит в связи с этим Кришна, является квинтэссенцией ведического знания, и слова Господа обращены не только к Арджуне, но и ко всем остальным живым существам».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит: «Взглянув на Арджуну, Своего дорогого друга, стоящего безмолвно в попытках осмыслить глубочайший замысел “Гиты”, Господь, сердце которого таяло подобно маслу от переполнявшей его милости, заговорил. “О, мой дорогой друг, Арджуна, сейчас я открою тебе всю суть “Бхагавад-гиты” в восьми стихах. Забудь о трудной задаче осмыслить все сказанное ранее, чтобы понять Мои слова”». Это восемь стихов - 65-72. Он продолжает: «Это высшее наставление, самая сокровенная тайна, в нем заложена суть самой “Гиты”, которая уже является сутью всех писаний. Нет более великой тайны, чем эта».

Шрила Баладева Видьябхушана комментирует: «Зачем говорить об этом снова? Ты для Меня дороже всех. Ты веришь, что Мои слова обладают высшим авторитетом. Поэтому, Я буду говорить ради твоего блага, и поэтому тебе следует сделать так, как Я скажу».

Стих 18.65

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю тебе это, ибо ты Мой дорогой друг».

Шрила Прабхупада объясняет, что самое сокровенное знание заключается в том, что мы должны стать чистыми преданными Кришны, всегда думать о Нем и посвящать Ему все действия. Мы должны делать это всем сердцем, а не формально медитировать. Вся наша жизнь должна быть построена таким образом, чтобы у нас была возможность

всегда думать о Кришне и служить Ему. Если мы поступаем так, то, как обещает Кришна, мы будем с Ним. Арджуна – дорогой друг Кришны, и если мы будем поступать так же, как и он, то тоже станем дорогими друзьями Кришны и достигнем такого же совершенства, что и Арджуна.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Здесь особо подчеркнуто, что человек должен сосредоточить свой ум на Кришне в образе прекрасного юноши с двумя руками, держащими флейту, с кожей темно-синего цвета и с павлиньим пером в волосах. Описания облика Кришны приводятся в «Брахма-самхите» и других ведических произведениях. Нужно сосредоточить ум на изначальном образе Личности Бога, Кришне, и не отвлекаться на другие Его формы. Господь принимает бесконечное множество разнообразных образов: Вишну,

Нараяны, Рамы, Варахи и т. д., но преданный должен сосредоточить свой ум на том образе, который лицезрел Арджуна. Сосредоточение ума на образе Кришны составляет самую сокровенную часть знания, и Кришна сейчас открывает ее Арджуне как Своему самому близкому другу».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии:

1. «Подари Мне свой ум как (*ман-мана*).
2. Или даруй Мне свои органы чувств, такие как уши (*бхава мад-бхакто*). Поклоняйся Мне, задействовав все чувства, в таких видах служения, как слушание, повторение, созерцание Моего *мурти*, уборка и украшение Моего храма, собирание цветов и предложение Мне гирлянд, украшений, зонтика и *чамары*.
3. Подноси Мне такие предметы как *гандха*, цветы, благовония, лампы и *найведья*. Совершай поклонение Мне. (*мад-йāджй*).
4. Приноси Мне поклоны (*мам намаскуру*), выражая почтение, касаясь земли восьмью частями тела.

Кришна говорит: «Что касается этих четырех наставлений – думай обо Мне, служи Мне чувствами, поклоняйся Мне различными предметами, и приноси Мне поклоны телом – выполняя все это вместе или что-то одно из этого, и ты достигнешь Меня. Сделай свой ум, чувства, предметы поклонения подношением Мне, и клянусь – Я отдам тебе всего Себя. Тебе, и никому другому. Пожалуйста, не сомневайся в этом». Затем Арджуна спрашивает Господа Кришну: «Ты сказал о стольких вещах – думать о Тебе, стать Твоим преданным. Пожалуйста, упрости все это до одного наставления». В ответ Господь Кришна произносит стих, который иногда называют кульминацией всей «Бхагавад-гиты»:

Стих 18.66

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего».

Прабхупада объясняет в первом абзаце, что Господь уже разъяснял различные категории знания: Брахман, Сверхдуша, уклады жизни, жизнь в отречении, непривязанность, контроль ума и чувств, медитация, разновидности религии. Теперь Он просит оставить все это и просто предаться Ему – это избавит Арджуну от всех последствий его грехов, Господь Сам его защитит.

В стихе 7.8 говорилось, что тот, кто освободился от последствий грехов, может поклоняться Кришне: **«Кто совершал благочестивые поступки в этой и в прошлых жизнях и полностью отрекся от греха, тот выходит из-под власти иллюзорной двойственности и с решимостью посвящает себя служению Мне».** Но здесь говорится, что человек получает освобождение, просто предавшись – не нужно прикладывать специальных усилий для обретения освобождения.

В «Хари Бхакти Виласе» приводится шесть аспектов предания:

1. Принятие всего благоприятного для преданного служения.
2. Отвержение всего неблагоприятного для преданного служения.
3. Убежденность в том, что Кришна всегда защитит.
4. Принятие Кришны своим единственным Господином и покровителем.
5. Полностью посвятить себя исполнению желаний Господа.
6. Смирение.

Шрила Джива Госвами говорит в «Бхакти Сандарбхе», *анучхеда* 236: «Эти шесть аспектов предания можно разделить на целого и части. Принятие Кришны своим единственным Господином и покровителем – это целое, поскольку фактически это и есть определение слова “предание”. Остальные аспекты предания служат этому аспекту».

Нам нужно развить привязанность к Кришне. Разные типы трансценденталистов привлекают разные проявления Абсолюта – Брахман или Параматма, но привязанность к Бхагавану Кришне – самое лучшее положение.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Кришна говорит: *mā śūcaḥ* — “Ничего не бойся, отбрось все сомнения и ни о чем не беспокойся”.** Эти слова очень важны. Кто-то может недоумевать: “Как это — отказаться от всех форм духовной практики и просто предаться Кришне?” Однако подобные беспокойства напрасны».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет значение слова *паритйаджйа*. Оно состоит из слов *пари* и *тйаджйа*. *Пари* означает «полностью», а *тйаджйа* (связь со словом *тйага*) означает «отрекись» или «оставь». Это значит «в этом предании не должно быть элементов поклонения *деватам*, *аштанга-йоги*, *гьяны*, *дхармы* и прочего».

Суть в том, что предание Кришне или процесс становления чистым преданным – находится на высочайшем уровне. Другие практики или процессы не являются неверными, но они не настолько возвышены, как процесс развития любви к Господу, основанный на служении Ему.

Девятый раздел. Проповедь и изучение «Бхагавад-гиты». Наставления о продолжении сампрадаи.

Господь Кришна подчеркивает, что тот, кто предался Ему, должен выполнять обязанности проповедника, как Господь Чайтанья.

Стих 18.67

«Никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто не воздержан, не предан Мне, кто не хочет служить и завидует Мне».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Это самое сокровенное знание не следует поверять тому, кто никогда не ограничивал себя, стараясь исполнить заповеди религии, не пытался заниматься преданным служением в сознании Кришны и не служил чистому преданному, но прежде всего нельзя открывать его тем, кто считает Кришну просто исторической личностью или завидует Его величию».

Иногда люди с демоническим складом ума пытаются объяснить «Бхагавад-гиту» ради денег. Таких людей следует избегать. Распущенным людям никогда не понять цель «Бхагавад-гиты». Даже если человек обуздал чувства и следует предписаниям Вед, но при этом не является преданным Господа, он никогда не сможет понять «Бхагавад-гиту».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Есть много людей, которые завидуют Кришне только потому, что в “Бхагавад-гите” Он провозгласил Себя Всевышним и заявил, что на свете нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Таким людям не следует рассказывать “Бхагавад-гиту”, ибо они все равно ее не поймут. Неверующие люди никогда не смогут понять “Бхагавад-гиту” и Самого Кришну. Тот, кто не постиг Кришну под руководством чистого преданного, не должен даже пытаться комментировать “Бхагавад-гиту”».

Конечно, невозможно сразу определить по лицу человека, готов ли он принять сознание Кришны и будет ли он адекватным и вменяемым. Поэтому, следуя по стопам Господа Чайтаньи, мы проповедуем абсолютно всем, даже таким персонажам, как Джагай и Мадхай. Мы должны всегда стараться проповедовать всем и каждому, не вынося преждевременных суждений. Мы можем очень сильно удивиться, узнав истории людей, которые сейчас являются возвышенными преданными. В этом мире много невинных, наивных людей, которые не понимают, что происходит, поэтому мы должны стараться проповедовать им. Если нам встречаются демонически настроенные личности, то мы можем покинуть их общество, не погружаясь в общение с ним.

В стихах 68-69 показана важность миссии Господа Чайтаньи и миссии Господа Кришны. Господь Кришна рекомендует: хочешь предаться Мне? Проповедуй!

Стих 18.68

«Тот, кто открывает эту высшую тайну Моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце жизни вернется ко Мне».

Шрила Прабхупада говорит: «Однако тот, кто искренне старается объяснить суть "Бхагавад-гиты", не искажая смысла, будет прогрессировать в преданном служении и в конце концов станет чистым преданным Господа. А чистое преданное служение наверняка

приведет его домой, к Богу». Таков результат, который обретают те, кто обучает науке «Бхагавад-гиты», проповедует ее послание. Преданный, который проповедует или обучает, сначала гарантированно обретает высшее *бхакти*, как говорит Сам Кришна – *парām бхактим*, чистое преданное служение. Затем итогом, венцом всего, становится обретение Самого Господа

– *mām эваишйатй*.

Стих 18.69

«В этом мире для Меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он».

Проповедник, учитель «Бхагавад-гиты» удовлетворяет Кришну больше, чем кто бы то ни было другой.

Стих 18.70

«В Моих глазах любой, кто изучает эту священную беседу, поклоняется Мне своим разумом».

Тот, кто изучает эту священную беседу, поклоняется Кришне своим разумом. Такой человек с легкостью обретает Кришну.

Стих 18.71

«Тот, кто внимает нашей беседе с верой и без зависти, освобождается от последствий своих грехов и достигает благих планет, на которых живут праведники».

В этом стихе приводятся результаты для тех, кто слушает «Бхагавад-гиту». В 70-ом стихе говорилось о результатах, обретаемых теми, кто старается изучать «Бхагавад-гиту», в 71-ом говорится о результатах для тех, кто внимательно слушает «Бхагавад-гиту». Они достигают благих планет – это Вайкунтха, это Голока Вриндавана.

Шрила Баладева Видьябхушана говорит: «Тот, кто слушает с верой, без зависти, не пытается выискивать недостатки, думая: “с какой целью он декламирует это произведение и почему он произносит стихи с ошибками и так громко?” Такой человек освобождается от всех грехов и достигает планет, куда попадают те, кто проводит *ашвамедха-ягьи*, или планеты преданных, такие, как Дхрувалока или многочисленных планет Вайкунтх».

Шрила Прабхупада объясняет, что человек может и не быть преданным, но слушать без зависти. Если он будет слушать истинного преданного, он достигнет того, что здесь описано. Шрила Прабхупада объясняет: «Поэтому даже тот, кто не стремится стать чистым преданным Господа, просто слушая "Бхагавад-гиту", получает великое благо».

Шрила Прабхупада завершает первый абзац комментария словами: «Так чистый преданный дает каждому возможность очиститься от грехов и стать преданным Господа».

Десятый раздел. Арджуна прочно утвердился.

Стих 18.72

«О сын Притхи, о завоеватель богатств, достаточно ли внимательно ты слушал Меня? Рассеялась ли окутавшая тебя пелена невежества и иллюзии?»

Шрила Прабхупада поясняет: «Господь выступал в роли духовного учителя Арджуны и потому должен был спросить его, верно ли он понял "Бхагавад-гиту". В противном случае Господь был готов объяснить ему любое положение "Бхагавад-гиты" с самого начала».

Шрила Прабхупада завершает комментарий так: «Каждый, кому посчастливится услышать эти наставления от Кришны или Его истинного представителя, непременно обретет освобождение и выйдет из тьмы неведения».

Стих 18.73

«Арджуна сказал: Дорогой Кришна, о непогрешимый, все мои заблуждения теперь рассеялись, и Твоей милостью ко мне вернулась память. Сомнения покинули меня, и я преисполнен решимости действовать так, как Ты велишь».

Арджуна утвердился в сознании Кришны. В первом абзаце Шрила Прабхупада детально объясняет положение падшей, обусловленной души, наше конституциональное положение, и как вышло так, что мы не занимаем своего изначального положения. Это иллюзия, от которой Арджуна теперь свободен. Последняя ловушка *майи* – считать себя Богом.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада обращает внимание на слово *моха* – «иллюзия». Прабхупада говорит, что это антоним слова «знание».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что истинное знание – это осознание того, что мы вечные слуги Кришны, но в этом мире люди думают, что это не так, и хотят господствовать над материальной природой. Это классическое проявление иллюзии или *мохи*. Мы можем преодолеть эту иллюзию по милости Господа или Его чистого преданного, и стать сознающими Кришну. В действительности, Кришна может одарить нас всем, чем пожелает, а особенно Он хочет одарить Своих преданных. Он даже может отдать им Себя.

Шрила Прабхупада завершает комментарий так: «Когда Арджуна понял замысел Кришны, который хотел сократить непомерно возросшее население Земли, он согласился участвовать в битве, исполняя волю Кришны. Он снова взял в руки оружие — свой лук и стрелы, — чтобы сражаться, исполняя волю Верховной Личности Бога».

Шрила Баладева Видьябхушана комментирует от лица Арджуны: «Я предаюсь Тебе. Ты никогда не оставишь меня. Это сомнение рассеялось. Если Твоя цель – избавить землю от бремени и если Ты хочешь, чтобы я, предавшаяся Тебе душа, сделал это, то я повинуюсь Твоим указаниям». Так Арджуна воспрял духом и взял в руки лук.

На этом Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур завершает свой комментарий словами: «Что касается комментариев к последним пяти стихам, которые служат комментариями ко всей "Гите", они были написаны на двух страницах, которые унесла та, на ком восседает Ганеша - крыса. Я не стал писать их снова, там была ерунда, пусть так и будет. Таким образом, комментарий к "Бхагавад-гите" под названием «Сарартха даршани» завершен». Он написал комментарий к последним пяти стихам, но крыса утащила эти листы с комментариями, и поэтому он не стал писать их заново. «Пусть поток истины этого священного писания, дарующего благо миру своей сладостью, порадует преданных, подобных птицам *чатака*. И пусть наслаждение, которое они получают, осветит мое сердце».

Одиннадцатый раздел. Предсказания Санджаи.

Мы возвращаемся в Хастинапур и находимся в зале Санджаи и Дхритараштры.

Стих 18.74

«Санджая сказал: Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. И столь чудесно было все услышанное мною, что волосы на моем теле поднялись».

Шрила Прабхупада говорит: «В самом начале "Бхагавад-гиты" Дхритараштра спросил своего секретаря Санджаю: "Что произошло на поле битвы Курукшетра?" Вся "Бхагавад-гита" открылась Санджае в сердце по милости его духовного учителя, Вьясы, и благодаря этому он смог объяснить Дхритараштре, что происходило на поле битвы. То была поистине чудесная беседа двух великих душ, ибо ни до нее, ни после на Земле не происходило ничего более важного. Эта беседа чудесна потому, что Верховный Господь рассказывал о Себе и Своих энергиях человеку, Арджуне, великому преданному Господа. Если мы попытаемся постичь Кришну, идя по стопам Арджуны, то обретем счастье и достигнем успеха в жизни. Санджая осознал это и потому пересказал их беседу Дхритараштре. Вывод, к которому он пришел, прост: там, где Кришна и Арджуна, там всегда будет победа».

На этом повествование «Бхагавад-гиты» заканчивается. Теперь Санджая подводит итог повествования.

Стих 18.75

«По милости Вьясы я услышал эти сокровенные речи, обращенные к Арджуне, которые изошли из уст повелителя всех мистических сил, Кришны».

Санджая прославляет свою удачу. Шрила Прабхупада отмечает, что Санджая признает, что получил возможность осознать Кришну, по милости своего духовного учителя Вьясы. Это показывает нам, что мы не должны пытаться понять Кришну сами, а должны делать это через своего духовного учителя. Это величайшее таинство в цепи ученической преемственности.

В заключительном абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, что как Арджуна получил понимание по милости Кришны, а Санджая по милости Вьясы, мы понимаем или пытаемся прийти к пониманию «Бхагавад-гиты» по милости Шрила Прабхупады или его истинных последователей и представителей.

Стих 18.76

«О царь, снова и снова я вспоминаю эту удивительную священную беседу Кришны и Арджуны и всякий раз испытываю бесконечное наслаждение».

Шрила Прабхупада говорит: «Знание, содержащееся в “Бхагавад-гите”, столь возвышенно, что каждый, кто поймет, о чем говорили Кришна и Арджуна, станет добродетельным человеком и уже никогда не забудет этот диалог.

Такова трансцендентная природа духовной жизни. Иными словами, тот, кто услышит “Бхагавад-гиту” от Самого Кришны, достигнет совершенства в сознании Кришны. В результате он обретет духовное знание и будет каждое мгновение наслаждаться непреходящим блаженством».

Стих 18.77

«О царь, всякий раз, когда в памяти моей встает тот дивный облик Господа Кришны, я поражаюсь этому чуду и моей радости нет конца».

Санджая имеет ввиду вселенскую форму. Шрила Прабхупада объясняет, что эту форму видел Арджуна и некоторые другие великие преданные, включая Вьясу. Затем Вьяса раскрыл ее Санджае, который вспоминал Ее и не переставал ликовать.

Стих 18.78

«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».

Как мы говорили в самом начале, когда приступали к изучению «Бхагавад-гиты», в стихе 18.78 дается ответ на вопрос Дхритараштры из первого стиха первой главы. Санджая ясно дает понять, что победа всегда будет на стороне Арджуны, так как он преданный Кришны, Верховного Господа, а где Кришна там определенно будет **«изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота»**. Таким образом линия повествования «Бхагавад-гиты» совершила полный круг и сомкнулась.

Шрила Баладева Видьябхушана произносит заключительные слова: «Видьябхушана с трепетом исполнил приказ по составлению этого комментария под названием “Шримад-гита-бхушана”. О преданные, жаждущие нектар *премы* Шри Говинды, исполненные милости, прошу вас, очистите этот труд».

Шрила Прабхупада завершает комментарий всей «Бхагавад-гиты»: «По своей природе живое существо является чистым духом. Оно бесконечно малая частица

Высшего Духа. Поэтому Господа Кришну сравнивают с солнцем, а живых существ — с солнечным светом. Будучи пограничной энергией Кришны, живые существа склонны попадать под влияние либо материальной, либо духовной энергии.

Иными словами, живое существо занимает пограничное положение между двумя энергиями Господа, но, относясь к Его высшей энергии, обладает некоторой долей независимости. Правильно используя предоставленную ему независимость, живое существо соглашается действовать под непосредственным руководством Кришны. Так оно достигает естественного для него состояния, попадая в сферу энергии, дарующей наслаждение».

Шрила Прабхупада ки – Джай!

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 серьезной — кришнаиты». После этого Ричард решил по прибытии в Лондон непременно найти и посетить кришнаитских 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 Джаятиртва 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 Чайтанья и Нитьяланды — «Шри 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 «Вайшнавском 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 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