

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

Курс по книге **ШРИ ИШОПАНИШАД**

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 сāрасвате деве
гаура-вāññ-прачāриṇе
нирвиш̐еша-ш̐унйавāди-
пāш̐чāт̐йā-деш̐ā тāриṇе

(джайа) ш̐р̐ кр̐ш̐на-чайтанйā
прабху нитйāнанда
ш̐р̐-адваита гадāдхара
ш̐р̐вāсāди-гаура-бхакта-врнда

Харе Кр̐ш̐на Харе Кр̐ш̐на
Кр̐ш̐на Кр̐ш̐на Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма
Рāма Рāма Харе Харе

вāñ̐чхā-калпатарубхйāш̐ ча
кр̐пā-синдхубхйā эва ча
Патитāнāм̐ пāванебхйō
вайш̐навeбхйō намо намах

Ш̐р̐ла Прабхупāда — к̐ джайа!

Оглавление

	стр
Вступление	4
• Структура «Шри Ишопанишад»	5
• Краткий разбор структуры «Шри Ишопанишад»	5
Раздел 1. Введение и Обращение. Принцип полноты. <i>Ом пурнам</i>	8
• Введение	8
Четыре недостатка обусловленной души	8
Что такое сознание Кришны и Веды	12
<i>Прамана</i> – способ обретения знания	14
Структура ведической литературы	20
• Обращение	25
Раздел 2. Мантры 1-3. Принцип <i>ишавасьям</i>	36
• Мантра 1	36
<i>Пара и апара пракрити</i>	38
Никто, кроме Господа, ничем не владеет	42
• Мантра 2	49
<i>Карма, акарма, викарма</i>	51
<i>Карма-йога vs бхакти-йога</i>	56
• Мантра 3	60
<i>Суры и асуры</i>	60
Раздел 3. Мантры 4-8. Видение маха-бхагаваты.....	66
• Мантра 4	66
Три энергии Господа	68
• Мантра 5	72
<i>Сагуна и ниргуна</i>	77
• Мантра 6.....	79
Три стадии осознания присутствия Господа или три уровня преданных	80
• Мантра 7.....	83
• Мантра 8.....	87
Раздел 4. Мантры 9-14. Абсолютное и относительное	93
• Мантра 9.....	94
• Мантра 10.....	97
• Мантра 11.....	103
• Мантра 12.....	107
• Мантра 13.....	112
• Мантра 14.....	119
Раздел 5. Мантры 15-18. Молитвы Господу открыть Свою духовную форму.....	123
• Мантра 15.....	124
• Мантра 16.....	128
• Мантра 17.....	131
• Мантра 18.....	139
Об авторе	147

Вступление

«Шри Ишопанишад» – это одна из Упанишад. Упанишады относятся к 4-м Ведам («Яджур-веда», «Сама-веда», «Риг-веда», «Атхарва-веда»). По мере изучения «Шри Ишопанишад» мы поймем, почему Шрила Прабхупада подчеркивал его важность и значимость. «Шри Ишопанишад» является составной частью «Яджур-веды».

В другом месте Шрила Прабхупада говорит, что «Шри Ишопанишад» был поведен олицетворенными Ведами. Одна из последних молитв в «Шримад-Бхагаватам» это молитва, которую возносят олицетворенные Веды. Они изначально обладали имперсональной природой, но благодаря хорошему общению стали преданными и вознесли очень красивые молитвы, обращенные к Господу Кришне.

Олицетворенные Веды не только стали преданными, оставив имперсональную концепцию, но и развили желание служить Господу Кришне в *мадхурья-расе*, в супружеской *расе*, в качестве *гопи*. Как мы можем понять из книг Шрилы Прабхупады и ведических писаний, олицетворенные Веды вошли во вриндаванские игры Господа Кришны и стали *гопи*. «Шри Ишопанишад» произносится именно ими.

Шрила Прабхупада перевел и прокомментировал именно эту Упанишаду среди всех стальных именно потому, что «Шри Ишопанишад» является очень личностным произведением, в котором напрямую и достаточно явно обращаются к Господу, как к Личности. Это является источником вдохновения для читателя. Так читатель может принять прибежище у Верховной Личности Бога, начать лично служить Ему. Он может начать понимать, как устроен этот материальный мир, как здесь все функционирует непосредственно под личным взором Верховной Личности Бога. Также можно оценить по достоинству личностные особенности Господа, которые порой могут вступать в противоречие друг с другом.

В самых заключительных стихах, олицетворенные Веды обращаются к Господу в настроении отчаянной нужды в милости, как если бы они покидали свои тела. Они неистово возносят молитвы Господу, говоря: «Мы хотим увидеть Тебя, мы хотим увидеть Твою личностную форму, но это не просто, потому что Твоя личностная форма сокрыта от наших глаз Твоим ослепительным сиянием». Иначе говоря, из заключительных стихов складывается впечатление, что олицетворенные Веды перешли с прежнего имперсонального уровня на личностный, и произошло это не так давно. Суть имперсональной концепции заключается в том, что Бог есть свет, сияние – это достаточно широко распространенное понимание среди имперсоналистов.

Тут олицетворенные Веды уже перешли на уровень личностного осознания Господа и приняли этот путь. Когда Господь предстает перед ними, они не могут увидеть Его облик и по-прежнему созерцают ослепительное сияние, исходящее от Его тела. Поэтому складывается впечатление, что, находясь на этом новом для них уровне, олицетворенные Веды еще полностью не избавились от багажа, накопившегося за время следования имперсональному пути. Именно этот багаж является для них помехой созерцания облика Господа. Поэтому они со слезами на глазах

умоляют: «Пожалуйста, убери, устрани это ослепительное сияние, чтобы мы могли узреть Твой облик». Очень интересно и очень вдохновляюще.

Шрила Прабхупада рассуждает на разные важные темы, обсуждая «Шри Ишопанишад», и мы детально разберем их все.

«Шри Ишопанишад» начинается с Введения. Введение – это своего рода обращение. Во введении описывается суть обсуждаемого в произведении предмета. Затем следует Обращение, затем 18 мантр, к каждой из которых Шрила Прабхупада дает достаточно развернутые комментарии, освещая важные вопросы.

Структура «Шри Ишопанишад»

Раздел 1. Введение и Обращение. Принцип полноты. *Ом пурнам.*

Раздел 2. Мантры 1-3. Принцип *ишавасьям*.

Раздел 3. Мантры 4-8. Видение *Маха-бхагаваты*.

Раздел 4. Мантры 9-14. «Абсолютное и Относительное».

Раздел 5. Мантры 15-18. Молитвы Господу открыть Свою духовную форму.

Краткий разбор структуры «Шри Ишопанишад»

Раздел 1. Введение и Обращение. Принцип полноты. Ом пурнам.

Мы объединили Введение и Обращение в отдельный раздел. Скажем несколько слов о Введении, а затем об Обращении.

Введение

Введение достаточно объемное и содержит много информации. Это, по сути, транскрибированная лекция о ведическом знании, прочитанная Шрилой Прабхупадой 6 октября 1969 года, когда Шрила Прабхупада впервые посетил Конвей-Холл в Лондоне в Англии. Тогда Шрила Прабхупада принял участие в общественной программе.

Шрила Прабхупада говорит здесь о Ведах, как о священных писаниях, а также упомянут, что само слово *веда* означает «знание». Прабхупада говорит: «*Веда* значит "знание"». С этой точки зрения практически любое знание можно назвать *ведой*.

Далее во Введении Шрила Прабхупада объясняет, что самое лучшее знание среди всего знания в широком смысле этого слова – это Веды. Шрила Прабхупада детально погружается в описание того, что мы не являемся достаточно хорошим

источником знания. Нам самим нужен источник знания, а также способы обретения этого знания. В конце концов, самый лучший источник знания — это Веды. По сути, это основная мысль всего Введения.

Шрила Прабхупада также говорит о том, что «Шри Ишопанишад» — это ведическое произведение, которое относится к 4-м Ведам, поэтому является чрезвычайно авторитетным и аутентичным произведением.

Обращение

Это известнейший стих, даже с точки зрения ведических стандартов этот стих является очень популярным и часто цитируется среди последователей Вед.

*ом' пūrṇам адах пūrṇам удам'
пūrṇāt пūrṇам удачйате
пūrṇасйа пūrṇам ādāйа
пūrṇам эвāваśишйате*

«Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, и, так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из Полного Целого, также обладает полнотой. И, как Полное Целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то что из Него исходит такое множество законченных частей».

Комментарий Шрилы Прабхупады к Обращению уместается на полтора страницах. Если вы посмотрите на объемы комментариев к «Шримад-Бхагаватам» или «Бхагавад-гите», то увидите, что они гораздо меньше, хотя иногда встречаются более развернутые и продолжительные комментарии.

В Обращении описывается объект обсуждения произведения — Верховная Личность Бога. В самом стихе обращения 8 раз используется слово «полный», «целый», «завершенный». Иначе говоря, Обращение 8 раз подчеркивает значимость того факта, что Верховная Личность Бога является Полным Целым и исходящие из Него множественные части также являются полноценными. Несмотря на то, что из Него исходит множество частей, Он Сам остается Полным Целым, завершенной единицей. Среди прочих, это очень важная тема «Шри Ишопанишад».

Раздел 2. Мантры 1-3. Принцип ишавасьям

Тут тема Полноты развивается далее. Шрила Прабхупада в комментарии к Обращению тридцать пять раз встречается упоминание о Полноте. Шрила Прабхупада комментирует: «Полное Целое, Личность Бога, обладает безграничными энергиями, и все они так же совершенны, как Сам Господь».

В первой мантре говорится о принципе *īśāvāsйаm*, о том, так мы можем возродить это осознание Господа.

Во второй мантре говорится о людях, которые следуют этому принципу.

В третьей мантре говорится о тех людях, которые не следуют принципу *īśāvāsйаm*.

Раздел 3. Мантры 4-8. Видение Маха-бхагаваты

Тут говорится каким образом *маха-бхагаваты*, возвышенные души, видят ход вещей.

В четвертой мантре говорится о людях, которые не могут понять Господа.

В пятой мантре говорится о том, что Господь является непостижимым.

В шестой мантре говорится о том, каким образом, Кришну можно видеть всюду.

В седьмой мантре продолжается обсуждение той же темы.

В восьмой мантре описываются некоторые качества Господа, которые становятся доступны взору *маха-бхагаваты*.

Раздел 4. Мантры 9-13. «Абсолютное и Относительное».

- В мантрах 9-11 рассказывается об Абсолютном и Относительном с точки зрения знания.

В девятой мантре говорится о людях, у которых нет знания о Кришне и о результатах культивирования невежества и ложного знания.

В десятой мантре описано истинное знание и говорится о необходимости принять руководство *дхиры*.

В одиннадцатой мантре говорится о различии материального и духовного знания, возвышении над материей и обретении бессмертия

- В мантрах 12-14 рассказывается об Абсолютном и Относительном с точки зрения поклонения.

В двенадцатой, тринадцатой, четырнадцатой мантрах описывается откровение, обретаемое в процессе созерцания личностного облика Господа. Тут говорится о необходимости постижения Кришны, а также рассказывается о взаимодействии Кришны с Его энергиями.

Раздел 5. Мантры 15-18.

В пятнадцатой и шестнадцатой мантрах приводится молитва: «Пожалуйста, позволь узреть Твой облик».

В семнадцатой мантре молитва продолжается: «Позволь мне приблизиться к Тебе». И восемнадцатая мантра - это заключительная мантра: «Пожалуйста, будь милостив, пожалуйста будь добр ко мне».

Восемнадцатая мантра – это заключительная молитва преданного, стремящегося получить милость Кришны.

Приступим к изучению непосредственно текстов «Шри Ишопанишад», как его нам представил Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Раздел 1. Введение и Обращение. Принцип полноты. Ом пурнам.

• Введение

Би-Би-Ти назвали Введение «Учение Вед». Тут приводится лекция Его Божественной Милости А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, прочитанная 6-го октября 1969-го года в Конвей-Холле (Лондон, Англия).

Итак, давайте погрузимся в лекцию Шрилы Прабхупады.

1-ый абзац: «Дамы и господа, темой сегодняшней лекции является учение Вед. Что такое Веды? Санскритский глагольный корень слова *веда* можно переводить по-разному, но в конечном счете все различные значения этого слова являются производными от слова "знание". Любое знание, которое вы получаете, есть *веда*, потому что потому что учение Вед — это *изначальное знание*».

Прямо сейчас, в ходе своей лекции Шрила Прабхупада собирается провести некое отличие между знанием, исходящим из Вед, и знанием, исходящим от нас. В частности, Шрила Прабхупада укажет на тот факт, что мы с вами вовсе не находимся в положении полезного, аутентичного, авторитетного источника знания даже для самих себя. Мы просто не дотягиваем до этого уровня. Почему мы не дотягиваем? Шрила Прабхупада объясняет: «Пока мы пребываем в состоянии обусловленности, наше знание имеет много недостатков».

Четыре недостатка обусловленной души

Далее, на протяжении нескольких абзацев, начиная со второго, Шрила Прабхупада собирается разобрать, насколько незavidно положение обусловленного существа, какими недостатками мы обладаем в отличии от Олицетворенных Вед. Из-за пребывания в материальном мире мы обладаем четырьмя недостатками. Именно эти четыре недостатка и делают нас не достойными быть источником какого-либо знания.

Вот что говорит Шрила Прабхупада по этому поводу: «Разница между обусловленной и освобождённой душой заключается в том, что обусловленной душе присущи четыре недостатка». Давайте перечислим эти недостатки:

1. Первый – бхрама: мы совершаем ошибки.
2. Второй – прамادا: мы в иллюзии. Не то, что у нас есть склонность впасть в иллюзию, мы просто находимся в иллюзии. Обусловленная душа – эта та личность, которая находится в иллюзии. В случае с ошибками по-другому: иногда мы можем совершать ошибки, а иногда нет, но с иллюзией дело обстоит иначе. Мы всегда пребываем в иллюзии.

3. Третий – випралипса: это склонность к обману. Обман - это нехорошо.

4. Четвертый – каранапатава: это несовершенные чувства.

Освобождённые души не обладают подобными недостатками.

В Ади-лиле «Чайтанья-чаритамриты» говорится об освобожденных душах, об обусловленных душах и о Верховной Личности Бога.

*бхрама, прамāда, випра-липсā, караṇāpāṭава
āṛша-виджñā-вāкйе nāхи доша эи саба*

«Однако в речах великих мудрецов не может быть ошибок, заблуждений, лжи или несовершенства, вызванного ограниченностью восприятия». (Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 2.86)

*бхрама, прамāда, випралипсā, караṇāpāṭава
īśварера вāкйе nāхи доша эи саба*

«Слова Верховной Личности Бога свободны от материальных недостатков, таких как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия». (Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 7.107)

Во введении Шрила Прабхупада подробным образом разбирает каждый из недостатков обусловленной души.

Первый недостаток: бхрама - совершение ошибок. Шрила Прабхупада приводит в пример сильных мира сего, которых воспринимали слишком серьезно. В первую очередь Шрила Прабхупада говорит о Махатме Ганди, также он упоминает президента Кеннеди, которого убили, как и Махатму Ганди. Убили их потому, что они совершили ошибки.

Шрила Прабхупада говорит, что Ганди был предупрежден, что на собрании, куда он собирался отправиться, возможно, будут убийцы, и его попросили остаться дома и не ходить туда. Но он не послушался. Это было в одном из храмов в Дели. Каждый вечер люди приходили либо в алтарную, либо в специально отведенное помещение для совместной молитвы. Предыдущим вечером кто-то забрался на стену, охраняющую храмовый комплекс, и следил за Ганди. У этого человека был пистолет. Случайный прохожий спугнул его, он запаниковал, выронил пистолет и убежал. Пистолет нашли, и всё стало понятно: похоже, кто-то пытается убить Ганди. Несмотря на то, что в то время он был уже чрезвычайно популярной личностью в Индии, у него также были и враги, достаточно могущественные враги. Именно по этой причине Махатму Ганди просили не ходить на то собрание. Он ответил: «Я пойду». Тот же самый человек дождался его на собрании, и что он сделал? Он сложил ладони, сказал: «Намасте», потом достал пистолет, бабах и... всего доброго Ганди. Таков был незавидный конец Махатмы Ганди. Он совершил ошибку.

Шрила Прабхупада говорит, что человеку свойственно ошибаться. Кто из нас никогда, ни разу в жизни ни делал каких-либо глупостей, после которых, сокрушаясь, думал: «Зачем вообще я это делал?! Как вообще я это сделал?!»

Шрила Прабхупада приводит пример Махатмы Ганди, как того, кто поплатился жизнью за совершение ошибки. Также Шрила Прабхупада приводит пример президента

Кеннеди. Нам не известно предупреждали ли его о том, что ему не нужно ехать в тот день, но Шрила Прабхупада упоминает Кеннеди неспроста, потому что Кеннеди совершил ошибку.

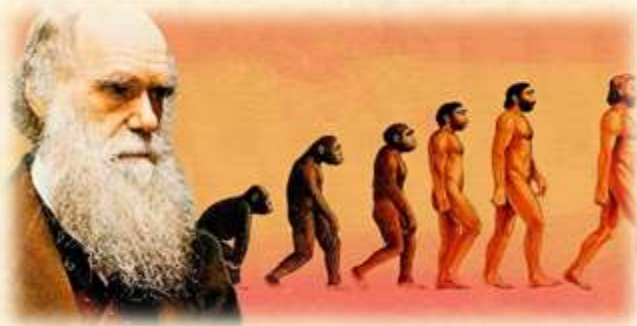
Итак, это первый недостаток обусловленной души.

Второй абзац расскажет нам о **втором недостатке — об иллюзии**. «Другой недостаток — склонность впасть в иллюзию. Иллюзия — это вера в реальность того, чего не существует — *майи*. *Майя* буквально означает "то, чего нет"». Если мы принимаем что-то или кого-то за то, чем оно или он не является — это *майя*, иллюзия. Иллюзия заключается в том, что мы считаем себя телом. Кто не подвержен влиянию этой иллюзии? Эта иллюзия универсальна. Она не влияет только на освобожденные души.

Мы, как практикующие люди, пытающиеся стать преданными, должны понимать, что не являемся телами. Шрила Прабхупада говорит: «Каждый принимает свое тело за себя. Если я спрошу вас, кто вы, вы ответите: "Я мистер Джон, я богатый человек", и т. д., и т. п. Все это разные формы отождествления себя с телом. Но вы не есть тело. Это иллюзия». Пока мы не поймем этого, мы вообще ничего не сможем понять. Пока мы не поймем кто мы такие, какова наша природа, нет шансов, что в таком обусловленном состоянии мы сможем понять все остальные аспекты жизни.

Третий недостаток — это склонность к обману. «Каждый склонен обманывать других». Шрила Прабхупада приводит очень интересный пример. Речь идет об обусловленных душах. Обусловленные души, находящиеся под влиянием иллюзии, не понимающие, кто они есть на самом деле, отождествляют себя с той или иной личностью и совершают те или иные ошибки. У разных людей могут быть разные мнения и точки зрения. Как говорит сам Шрила Прабхупада, человек может рассуждать: «Я думаю, что это так, а это эдак...» На самом деле он не знает своего собственного положения, не знает природу своего «я». В этом и заключается его болезнь, это и есть иллюзия, обман.

Приведем такой пример. Когда мы учились в школе, нам рассказывали о теории эволюции Дарвина. Однако, когда мы попытались разобраться в чем конкретно состоит принцип этой теории, оказалось, что она подается не как теория, а как абсолютный факт, как данность. В этом и заключается обман: выдавать теорию за данность, не говоря уже о теориях и фактах, которые являются ложными. Даже попытка выдать теорию за данность уже является обманом. Шрила Прабхупада говорит, что

такие обманщики пишут книги по философии. Сами не понимая кто они такие, они пытаются научить нас тому, как надо жить или как жить не надо. Это обман.

Четвертый абзац разбирает **четвертый недостаток — несовершенные чувства**, а также объясняет почему наличие этого недостатка является дисквалификацией на пути обретения глубокого, истинного знания о том кто мы, что собой представляет этот мир, и каким образом мы должны здесь себя вести.

Тут кратко описаны несовершенные чувства. Шрила Прабхупада приводит пример людей, гордящихся своими глазами, но наши глаза, ограничены в своих возможностях. Иногда люди спрашивают: «Можете ли вы мне показать Бога?» Хорошо, вы хотите увидеть Бога, но вам нужны глаза для того, чтобы увидеть Кришну. Кришна духовен, *сам-чит-ананда*, Он не состоит из плоти и крови, как наши тела. Кришна находится прямо сейчас в вашей комнате, где бы вы ни находились в данный момент.

Есть еще один сокровенный момент. Кришна настолько милостив, что принимает форму *арча-виграхи*, которую мы можем видеть, которой мы можем поклоняться, которой мы можем служить. Но в общем, мы должны признать, что нам пока не достает духовного видения, чтобы узреть Кришну.

Шрила Прабхупада приводит в пример ночное время. К примеру, вы находитесь в комнате и внезапно гаснет свет. Теперь вы погрузились в кромешную тьму, потому что ваше зрение привыкло к освещению. После того, как щелкнул выключатель, вашим глазам требуется некоторое время, чтобы привыкнуть к неосвещенной обстановке. Конечно, они со временем привыкнут, но поначалу вы погружаетесь в кромешную тьму, потому что ваши глаза несовершенны.

Есть и другие примеры. Мы не можем в деталях рассмотреть мелкие предметы, для этого нам требуется микроскоп. Если что-то находится на удаленном расстоянии от нас, то нам потребуется телескоп, чтобы хорошо рассмотреть этот предмет, потому что наше зрение ограничено. Конечно, мы видим, но наше зрение ограничено.

Этот принцип работает в случае всех остальных органов чувств. Мы слышим, вдыхаем, прикасаемся и так далее... Различные органы чувств функционируют, но они несовершенны.

Если кто-то позовет нас, находясь на противоположной стороне дороги, мы можем не услышать его, потому что наши органы чувств не способны воспринять звук с большого расстояния.

Есть еще один пример, который Шрила Прабхупада приводит в другом месте — это Солнце или Луна в небе. Если мы посмотрим на небо, то увидим Солнце в виде маленького диска, но мы прекрасно знаем, что Солнце в несколько раз больше Земли, а планета Земля, по нашим стандартам, это очень большая планета. Наши чувства несовершенны.

Из-за этих четырех недостатков, обусловленная душа не в состоянии давать исчерпывающее, истинное знание о том, кто мы такие, что это за мир, почему мы сюда попали, в чем цель нашего пребывания и как нам здесь жить. Чтобы получить исчерпывающие ответы, необходимо обратиться к духовному авторитету, но это совсем другой момент.

Шрила Прабхупада говорит, что «Обладая этими недостатками, присущими обусловленным живым существам, мы никому не можем дать совершенного знания. Да и сами мы несовершенны. Поэтому мы безоговорочно принимаем авторитет Вед».

Подводя итог разбору четырех недостатков, можно привести следующую цепь событий: из-за совершенных чувств мы неверно воспринимаем окружающий нас мир, нас самих, других живых существ. Неверное понимание, полученное благодаря несовершенным чувствам, ведет к неверным поступкам. В дополнение ко всему, мы обманываем других и себя.

К примеру, человек курит сигареты. Каждый курильщик знает, что курить сигареты опасно, что это сокращает жизнь и уже сократило жизни многих людей. Многие курильщики думают: «Я должен бросить, я брошу, я стараюсь», но не бросают. Поэтому вывод напрашивается сам собой: они обманывают сами себя.

Иногда человек садится на диету, он понимает, что ему нужно меньше кушать. Однако, через некоторое время он думает: «Ничего страшного, сегодня можно добавочки, а вот завтра поем поменьше». Так человек обманывает сам себя.

Что такое сознание Кришны и Веды

В пятом абзаце Шрила Прабхупада отвечает на вопрос что такое сознание Кришны, и что такое Веды. Многие люди думают, что Веды относятся к индуизму, но Шрила Прабхупада говорит, что «индуизм» - это слово иностранного происхождения. Несколько сотен лет назад мусульмане регулярно нападали на страну, располагавшуюся на противоположном берегу реки Синдх. Шрила Прабхупада объясняет, что мусульмане не могли произнести слово Синдх, поэтому называли реку Хинду. Они нападали с запада, пересекая реку, и называли живущих там людей индусами, потому что те жили на противоположной стороне реки Синдх, которую они называли Хинду.

Шрила Прабхупада много раз говорил об этом – мы не индусы. Процесс, которому мы следуем ради духовного развития и осознания Бога, это не индуизм. Здесь Шрила Прабхупада объясняет, что наше самоотождествление неразрывно связано с *варнашрамой*. Ранее Шрила Прабхупада говорил о *санатана-дхарме*, но здесь он говорит: «Сущность нашей культуры отражает слово *варṇāśrama*». В рамках *варнашрамы* живут те, кто следует наставлениям Вед.

Варнашрама - это четыре *варны* и четыре *ашрама*. «Это деление существует везде, поскольку оно создано Богом. Общество делится на *брахманов, кшатриев, вайшьев* и *шудр*. *Брахманами* называют разумных людей, тех, кто знает, что такое Брахман. *Кшатрии* — это сословие правителей, то есть второе сословие разумных людей. Затем идут *вайшьи* — торговое сословие. Эти группы людей можно обнаружить в любом обществе. Таков ведический принцип, и мы принимаем его». Для молодых людей предписывается период *брахмачарьи*, во взрослой жизни — *грихастха-ашрам* и в старости рекомендуется *ванапрастха* и *санньяса*.

Шрила Прабхупада далее указывает на чрезвычайно важный момент говоря, что различные ступени жизни: ученичество, семейная жизнь, постепенный отход от дел и отречение; а также различные уклады жизни: ученые люди, администраторы, бизнесмены и фермеры, и рабочий класс — это не попытка презентации какой-то особой философии. Это не какая-то особая индийская философия, которую можно встретить только в сознании Кришны. Эти градации встречаются везде, повсеместно. Это не вопрос веры. Так устроена жизнь и всем это понятно. Детям по мере взросления требуется образование. Это деление человеческого общества на четыре *варны* и *ашрама*.

Шрила Прабхупада говорит, что стоит изучить этот ведический принцип и принять его. «Ведические принципы принимают, не требуя доказательств, так как в Ведах не может быть ошибок. В этом заключается смысл слова "принимать"». Ведический принцип — это аксиома, это просто истина.

Шрила Прабхупада приводит несколько примеров истины, которая является аксиомой, согласно утверждению Вед, но которая может показаться неверной. В том же самом 5-ом абзаце говорится о коровьем навозе. Коровий навоз — это испражнение

животного, и всем хорошо известно, что испражнения настолько осквернены, что если кто-то прикасается к ним, то он оскверняется. Но в соответствии с ведическим принципом мы принимаем тот факт, что коровий навоз является чистым. Шрила Прабхупада говорит: «В Ведах говорится, что, коснувшись испражнений, необходимо сразу совершить омовение. Но в другом месте сказано, что коровий навоз чист. Если вымазать коровьим навозом нечистое место, то оно станет чистым».

Внешне кажется, что тут какое-то противоречие: как место становится чистым, если мы его оскверняем испражнениями животного? Но поскольку Веды утверждают, что место очищается после вымазывания его коровьим навозом, мы принимаем это на основе авторитета Вед.

Также приводится пример кости раковины. В наших телах есть кости. В телах других форм жизни тоже есть костная ткань, к примеру, в подводном мире есть существа, живащие в раковине. Раковина - это внешний скелет, то есть кость. Кость это нечистый предмет, с которым не стоит соприкасаться. Однако слоновая кость чиста. Слоновая кость и кость раковины описываются в Ведах, как чистые, хотя было бы логичным предположить, что нечисты. Таким образом, Шрила Прабхупада приводит доказательство того, что нам необходимо принять авторитет Вед.

Шестой абзац начинается словами: «В Индии, если один человек говорит другому: "Ты должен сделать то-то и то-то", — тот может спросить: "Чего ради? Почему я должен беспрекословно выполнять твои указания? Что, об этом сказано в Ведах?"» В современном обществе Веды по-прежнему имеют значение, их авторитет воспринимается всерьез. Различные разделы Вед могут быть полезными с практической точки зрения. К примеру, люди с удовольствием принимают аюрведические рекомендации. Последние 20-30 лет аюрведа стала очень популярной. Это совершенно иной подход в медицине, но он работает и он ведический.

В седьмом абзаце говорится: «Веды не являются творением человеческого разума. Ведическое знание пришло из духовного мира, от Господа Кришны». Некоторые разделы ведического знания называются *шрути*. Здесь Шрила Прабхупада говорит о том самом разделе Вед, который именуется *шрути*: «Словом *шрути* называют знание, которое обретают в процессе слушания. Это не эмпирическое знание. *Шрути* сравнивают с матерью. От матери мы узнаем об очень многом».

Шрила Прабхупада приводит простой пример: если ты хочешь узнать, кто твой отец — просто спроси у мамы. Поэтому Веды сравнивают с матерью. Веды могут указать на нашего отца — Шри Кришну, Верховную Личность Бога. В этом суть Вед. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: «Я суть познания всех Вед». *Шрути* — ведическое знание, это мать, которая может помочь нам узнать нашего отца, Шри Кришну.

Шрила Прабхупада говорит: «Установить личность отца экспериментальным путем невозможно». Какой эксперимент требуется для этого? Может быть ДНК-тест может помочь. Но помимо теста на ДНК, каким образом можно установить отцовство?

Необходимо обратиться к матери, потому что ответ на этот вопрос выходит за рамки нашего понимания.

Шрила Прабхупада объясняет в том же абзаце: «Аналогично этому, если вы хотите познать нечто, лежащее за пределами сферы вашего опыта, вашего эмпирического знания, за пределами сферы действия ваших чувств, то должны принять Веды. В этом случае не может быть и речи об экспериментировании. Все эксперименты уже давно поставлены. Истина уже установлена. Нам остается только принять ее, как мы принимаем на веру слова матери. Другого пути нет».

Восьмой абзац начинается со слов: «Веды называют матерью, а *Брахму* — дедом, предком, так как он был первым, кто получил ведическое знание».

Он получил знание от Господа Кришны. В разных местах Шрила Прабхупада говорит о *парампаре* — принципе чистой преемственности. В нашей цепи ученической преемственности Брахма считается предком, праотцом. «Брахма был первым живым существом во вселенной. Он получил ведическое знание и передал его своему сыну Нараде и другим ученикам и сыновьям, а они передали его своим ученикам. Так ведическое знание передается по цепи ученической преемственности». Об этом также говорится в «Бхагавад-гите» 4.2. Господь поведал «Бхагавад-гиту» Богу солнца Вивасвану. Далее, Бог солнца Вивасван передал это знание Икшваку и так далее, в соответствии с системой передачи знания по

цепи ученической преемственности.

Шрила Прабхупада говорит, что, если задаться целью, можно попробовать поставить эксперимент и так найти истину, но вы придете к тому же выводу, что и заключен в Ведах. Поэтому чтобы сберечь время, лучше просто принять учение Вед.

Приведем такой пример из жизни. В западной медицине миллионы ученых уже ставили эксперименты, чтобы понять, как можно исцелиться от множества болезней. Сейчас мы обладаем огромнейшим запасом знаний, помогающих излечить огромное количество болезней. Это знание было получено экспериментальным путем, и потребовалось огромное количество лет, чтобы достичь современного уровня медицины. Сейчас, если вы пойдете учиться в медицинский институт, то сможете получить это исчерпывающее знание всего за несколько лет.

Прамана – способ обретения знания

Итак, речь идет об обретении знания посредством слушания. Шрила Прабхупада говорит: «Существует три вида доказательств: *пратьякша*, *анумана* и *шабда*. *Пратьякша* означает "эмпирическое доказательство". *Акша* означает «глаза». *Пратьякша* означает «непосредственное, прямое доказательство», но это не исчерпывающее доказательство, и в следующем абзаце об этом пойдет речь.

Назовем все три вида доказательств: *пратьякша*, *анумана* и *шабда*. Шрила Прабхупада называет все три, но разбирает только *пратьякшу*.

- *Пратьякша* — это непосредственное доказательство, непосредственный опыт, эмпирическое доказательство.

- *Анумана* — означает побуждающий, влекущий, индуктивный элемент, гипотеза.
- *Шабда* — это слушание.

В этом же абзаце встречается упоминание о том, что непосредственное, эмпирическое доказательство не является исчерпывающим. Шрила Прабхупада еще раз приводит пример с Солнцем, которое мы в течение дня видим, как диск в небе, но хорошо понимаем, что оно находится на удаленном расстоянии и превосходит по размеру другие небесные тела. Если мы слушаем из авторитетного источника, то можем понять, что Солнце — это небесное огромное тело, а не маленький диск.

«Итак, непосредственный опыт далек от совершенства. Другим видом доказательства является *анумана*, индуктивное знание, или гипотеза: "Предположим, что это так...". Примером такого доказательства является теория Дарвина, которая целиком основана на предположениях. Но это нельзя назвать наукой. Это всего лишь предположение, и оно также несовершенно».

Шрила Прабхупада отозвался однажды по поводу теории эволюции Дарвина: «Чарльз Дарвин утверждает, что его дед был обезьяной. И когда я слышу, как некоторые люди пытаются объяснить эту теорию эволюции, звучит она так глупо, что я думаю: "Да, а может быть действительно так и было, что дедом Дарвина все-таки была обезьяна...", — потому что сама эта идея не выдерживает никакой критики».

В конце этого абзаца Шрила Прабхупада говорит о том, что совершенным может быть только знание, полученное из авторитетного источника.

Девятый абзац начинается со слов «*Ведическое знание называют шабда-праманой или по-другому шрути...*» Шрила Прабхупада уже говорил о *прагьякше* — непосредственном, эмпирическом опыте, он говорил о гипотетическом, индуктивном подходе в обретении знания, а теперь он переходит к объяснению термина *шабда-прамана* или по-другому *шрути*. «*Шрути* означает, что знание должно быть получено в процессе слушания. Веды учат, что если мы хотим понять трансцендентную науку, то должны слушать человека, сведущего в этом вопросе».

Прабхупада рассказал о таких *праманах* или способах обретения знания, как *прагьякша*, *анумана* и *шабда*. Шрила Джива Госвами в «Таттва-сандарбхе» приводит десять таких способов, или *праман*. Вот они:

1. *Шабда* — это знание, полученное на слух, это духовный звук.
2. *Прагьякша* — непосредственное восприятие.
3. *Анумана* — умозаключения. К примеру, восход солнца определяется по свету на горизонте. В тот момент, когда солнце еще не взошло, но свет уже пробивается на горизонте, можно сделать умозаключение, что это свидетельствует о том, что солнце вот-вот взойдет. В большинстве случаев это действительно так и есть, но в других случаях подобного рода умозаключения могут не работать.
4. *Упамана* — сходство. Люди похожи. Поэтому наличие качеств у одного человека может означать их наличие и у другого. Но это необязательно так. Сходство может быть вспомогательным инструментом, а может и не быть.
5. *Артха-патти* — применение. Указать или предложить без явного утверждения.

6. *Анупалабдхи* — небытие. Если чего-то нет, можно предположить, что оно было украдено. К примеру, мы проходим через комнату и видим, что на столе лежит *самоса*, а затем мы проходим в обратном направлении и видим, что на столе *самосы* больше нет. Отсутствие *самосы* на столе приводит нас к выводу, что кто-то побывал до нас в этом месте и поспособствовал ее исчезновению.
7. *Этихья* — традиция. Мои дед, бабушка, отец и мать так себя вели, и я тоже буду так себя вести. Есть такая традиция: на *парикрамной* дороге вокруг Вриндавана, недалеко от нашего главного храма, находится колодец, к которому очень многие подходят и кричат: «Радхе, Радхе!», и оттуда исходит эхо. Это традиция.
8. *Арша* — мудрецы, у которых разные мнения. Не только мудрецы *парампары*, но мнения различных мыслителей.
9. *Самбхава* — возможность.
10. *Чешта* — знак.

Мы принимаем *шабду*, как и утверждает Шрила Прабхупада в девятом абзаце. Эта тема также разбирается Дживой Госвами в «Таттва-сандарбхе». Он говорит, что мы не просто принимаем *шабду*, но *апаурушея шабду*, звуковую вибрацию, которая исходит не от обычного человеческого существа. «*Шабда* — это звуковая вибрация, исходящая не от обычного живого существа, а от личности, находящейся на гораздо более высоком уровне по отношению к обычному человеку, к примеру, от Верховной Личности Бога и Его спутников».

Шрила Прабхупада продолжает в девятом абзаце: «Источник трансцендентного знания находится за пределами материальной вселенной. Знание, доступное в этой вселенной, — это материальное знание, а знание о том, что находится за ее пределами, — трансцендентное знание. Нам не под силу достичь границ даже материальной вселенной, не говоря уже о том, чтобы попасть в духовный мир. Следовательно, обрести полное знание невозможно».

В десятом абзаце Шрила Прабхупада продолжает: «И тем не менее, духовный мир существует». Это мир другой природы, мир, который находится за пределами проявленного и не проявленного. Материальный мир, в котором мы живём сейчас, со всеми его планетами и жизнью на них, в определенный момент сворачивается, уничтожается. Но спустя определенный промежуток времени Маха-Вишну вновь бросает Свой взгляд на материальную природу и материальный мир вновь становится проявленным, как мы с вами знаем из книг Шрилы Прабхупады.

Итак, духовный мир находится за пределами проявленной и не проявленной материи. Шрила Прабхупада задаёт вопрос: «Но как вы сможете это проверить?» Знание в теории можно как-то принять или опровергнуть, но какой эксперимент поставить, чтобы доказать этот факт? Никто за пределы вселенной ещё не выбирался и не достигал духовного мира, и затем не возвращался. Это находится гораздо дальше каких-либо

представлений, возможностей и достижений учёных. «Это невозможно. Поэтому мы должны просто принять информацию, изложенную в Ведах. Это называется ведическим знанием. В нашем Движении сознания Кришны мы получаем знание от высшего авторитета, Кришны. Авторитет Кришны признают люди всех категорий».

Шрила Прабхупада подчеркивает очень важный момент: «Авторитет Кришны признают люди всех категорий». На протяжении оставшейся части абзаца Шрила Прабхупада говорит о том, как большинство великих авторитетов духовной науки принимали авторитет Кришны. Шрила Прабхупада сначала говорит об имперсоналистах-майявади. Обычно их называют *ведантистами* школы Шанкарачарьи. К трансценденталистам другой категории относятся *вайшнав*ы. Шрила Прабхупада упоминает таких, как Рамануджачарья, Мадхвачарья, Вишнусвами. Эти величайшие *вайшнав*ы, величайшие личности, идущие путем персональной концепции Верховной Личности Бога принимали авторитет Кришны.

Также Шрила Прабхупада говорит о том, что Шанкарачарья считается имперсоналистом, но, тем не менее, он признал авторитет Кришны. Он написал стих *nārāyaṇaḥ paro 'vīaktāḍ*: «Нараяна, Верховная Личность Бога, пребывает за пределами космического проявления». *Nārāyaṇaḥ paro* означает «занимающий более высокое положение», *'vīaktāḍ* — «за пределами проявленного и непроявленного». Затем, после того как утверждается, что «Нараяна, Верховная Личность Бога, пребывает за пределами космического проявления», говорится, что Верховная Личность Бога Нараяна это и есть Кришна. Это говорит Шанкарачарья. Он специально упоминает имя Кришны, который стал сыном Деваки и Васудевы.

Шрила Прабхупада также ссылается на «Бхагавад-гиту». «Бхагавад-гита» является источником сознания Кришны. «В движении сознания Кришны мы опираемся на знание из «Бхагавад-гиты». Это ведическое знание высшего порядка. Вновь Шрила Прабхупада рассматривает тот же самый предмет, но немного с другой точки зрения.

Далее Шрила Прабхупада говорит о методе обретения знания, который называется *анумана*. Он может называться индуктивным или дедуктивным процессом: «Примером дедуктивного знания является наше представление о том, что человек смертен». Шрила Прабхупада говорит о том, что мы можем сэкономить огромное количество времени, если примем Кришну и Веды, как высший авторитет.

Апаурушея-шабда — это знание, исходящее от личности, стоящей выше обычного живого существа. Творец — это *пуруша*. *Апаурушея-шабда* — это знание, поведенное не человеком, а личностью, занимающей гораздо более высокое положение по отношению к обычному человеку.

20-30 лет назад Рональд Рейган был президентом Соединенных Штатов, а ранее он был актером. Его первой работой была реклама сигарет, которая появлялась где-то в фильмах. На тот момент люди еще не знали, что курение вызывает рак. Для съемок в рекламе Рональда Рейгана, переодели в доктора, и он заявлял: «Я — доктор Рональд Рейган и я выкуриваю по сигаретке каждые 10 минут. Они меня приводят в чувство, бодрят. Я, доктор Рональд Рейган, рекомендую вам это». Иначе говоря, он занял положение авторитета в области, экспертом в которой он не являлся. Поэтому знания, которые он давал, были полнейшим вымыслом, а не истинными знаниями.

Апаурушея — это знания, исходящие, как минимум, от освобожденных душ, свободных от пороков, и от Верховной Личности Бога, Кришны.

Далее разбираются индуктивные и дедуктивные методы познания. Шрила Прабхупада приводит очень известный пример. «Примером дедуктивного знания является наше представление о том, что человек смертен. Ваш отец говорит, что человек смертен, ваша сестра говорит, что человек смертен, все говорят, что человек смертен, но сами вы не проводите экспериментов. Вы не подвергаете сомнению то, что человек смертен, вы просто принимаете эту истину на веру. Если же вы захотите провести исследование, чтобы установить, смертен ли человек, вам нужно будет изучить всех людей, и при этом нельзя будет исключить вероятность того, что где-то живет бессмертный человек, но он вам еще не встретился. Таким образом, ваше исследование никогда бы не закончилось. Этот процесс на санскрите называется *арохой*, восходящим процессом».

Итак, мы хотим обрести знание — это важно для духовного прогресса. На санскрите процесс обретения знания при помощи экспериментов называется *ароха*, восходящий процесс принятия знания. Мы же хотим получать знания от высшего авторитета в той или иной сфере, от великих преданных, от Верховной Личности Бога. Мы не хотим тратить время впустую и при этом рисковать, занимаясь дедуктивными попытками прийти к каким-либо логическим умозаключением, полагаясь на силу своего ума и на силу ума других обычных мирских людей.

В одиннадцатом абзаце Шрила Прабхупада обсуждает эту тему: «В «Брахма-самхите» говорится: "Отправляйтесь в путешествие на самолете, который движется со скоростью мысли". Материальные самолеты могут двигаться со скоростью три тысячи километров в час, но какова скорость мысли?»

Шрила Прабхупада объясняет что такое скорость мысли. Если вы сидите дома и подумаете о Маяпуре, то в это время ваш ум перемещается в Маяпур и пребывает там. Потом вы подумаете о Радхе-Гокулананде в Лондоне, и вот вы уже в Лондоне. Такова скорость мысли — очень-очень быстро. Скорость самолета, может быть 2-3 мили в час, но при помощи скорости мысли мы можем за две-три секунды добраться до Вриндавана или до Лондона.

Далее говорится: «Так велика скорость мысли. Поэтому в «Брахма-самхите» говорится: "Пропутешествовав по просторам духовного неба миллионы лет со скоростью мысли, вы убедитесь в том, что оно безгранично". К нему невозможно даже приблизиться».

Что же со всем этим делать? Конечно, мы можем изучать писания, нисходящие от Господа Кришны. Но даже изучение «Бхагавад-гиты» не является панацеей само по себе. Поэтому Шрила Прабхупада говорит в конце абзаца, что мы обязаны принять прибежище у истинного духовного учителя. «Вот почему в Ведах утверждается что человек должен, а точнее обязан, найти истинного духовного учителя, гуру». С его помощью мы сможем приблизиться к Господу и служить Ему так, как Он того хочет, на основе знания, полученного

от духовного учителя. Чтобы понять трансцендентную науку, нужно обратиться к духовному учителю. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что мы **«обязаны»** принять духовного учителя.

В Мундака-упанишад, 1.2.12 говорится, что необходимо быть готовым полностью принести в жертву свою жизнь к лотосным стопам своего духовного учителя. Признаком такого духовного учителя является то, что он искусен в понимании выводов ведических писаний, и поэтому постоянно занимается служением Верховной Личности Бога

Шрила Прабхупада разбирает два качества, две квалификации истинного духовного учителя.

«Каковы же качества духовного учителя?»

- Он усвоил сущность Вед из авторитетного источника
- и утвердился в Брахмане».

Иначе говоря, он является экспертом в понимании выводов ведических писаний и поэтому постоянно занимается служением Верховной Личности Бога. Таков процесс, он не восходящий. Не при помощи силы своего ума мы пытаемся достичь некой вершины и обрести знание. Нет. Мы принимаем прибежище Верховной Личности Бога, мы принимаем авторитет Вед и стараемся понять выводы и указания Вед и духовного учителя.

В двенадцатом абзаце Шрила Прабхупада фокусирует наше внимание на Кришне. **«Движение сознания Кришны целиком основано на ведических принципах».** В

«Бхагавад-гите» 15.15 Кришна говорит, что истинная цель изучения Вед — познать Его. Есть много знания, но суть изучения ведических писаний — это Кришна. Кришна — конечная цель.

Вновь Шрила Прабхупада ссылается на «Брахма-самхиту»: **«В "Брахма-самхите" также говорится: "Кришна, Говинда, имеет бесчисленное количество форм, но все они суть одно". Они не похожи на наши несовершенные формы. Его форма совершенна».**

*адваитам ачйутам анадим анантарӯпам
адйам пурана-пурушамнавайауванам ча
ведешу дурллабхам адурллабхам атмабхактау
говиндам ади пурушам там ахам бхаджам*

«Я поклоняюсь Говинде, Предвечному Господу, недостижимому даже посредством Вед, но достижимому преданностью души; Он — единый, непогрешимый, безначальный и бесконечный; Он — начало; и хотя Он — старейший, Он вечно юн и прекрасен». (Брахма-самхита, 5.33).

Наше отличие от Кришны

Шрила Прабхупада объясняет, как именно наши формы отличаются от облика Господа: Его форма не имеет начала. Далее называются как минимум пять основных отличий.

- Его форма совершенна. Она не похожа на наши несовершенные формы., Его форма непогрешима – это первое отличие.
- Его форма не имеет начала - это второе отличие. Его форма – *ананта*. Моя форма в данный момент сидит здесь и не занимает все пространство, она имеет ограничения. Наши формы имеют начало, Его форма не имеет начала.
- Его формы многочисленны и многообразны, не имеют конца. Многообразию форм нет конца.
- Он может находиться в нескольких местах одновременно, мы можем находиться только в одно месте единовременно.
- Он является старейшим. «Он — изначальная личность, старейшее живое существо, но на какое бы изображение Кришны вы ни посмотрели, вы увидите юношу пятнадцати-двадцати лет. Вы нигде не найдете старика».

В заключении абзаца Шрила Прабхупада ссылается на 33-ий стих «Брахма-самхиты».

*адваитам ачйутам анāдим анантарūпам
āдйам пурāна-пурушам навайауванāй ча
ведешу дурллабхам адурллабхам āтмабхактау
говиндам āди пурушам там ахам бхаджāми*

«Я поклоняюсь Тому Предвечному Господу Говинде, недостижимому даже посредством Вед...» *ведешу дурллабхам* — очень сложно обрести Господа лишь только посредством изучения Ведических писаний, но достижимому чистой беспримесной преданностью души.

Структура ведической литературы

В тринадцатом абзаце Шрила Прабхупада объясняет возникновение Вед и то, как они дошли до нас. Шрила Прабхупада упоминает историю о Шриле Вьясадеве из 4-ой главы первой песни «Шримад-Бхагаватам», где рассказывается что, увидев приближение *Кали-юги*, Вьясадева решил на благо всех людей упростить ведическое знание и записал 4 Веды. Ранее Веды не были доступны в письменном виде. Люди слушали послание Вед и запоминали его наизусть. Шрила Вьясадева при помощи Ганеши записал Веды и разделил их на различные направления, поэтому его называют Ведавьеса. *Вьяса* означает «тот, кто делит», «тот, кто направляет». Он составил разделы, направления Вед.

Изначально все Веды относились к «Яджур-Веде», но он разделил Веду на 4 части — «Риг», «Сама», «Атхарва» и «Яджур» и поручил эти части своим ученикам.

- Паила Риши получил **«Риг-веду»**
- Джаймини получил **«Сама-веду»**
- Вайшампаяна получил **«Яджур-веду»**
- Суманту Муни Ангире получил **«Атхарва-веду»**
- Ромахаршана Сута, отец Суты Госвами, получил **Пураны и Итихасы**. «Шримад-Бхагаватам» относится к Пуранам, а Итихасы - это истории, к примеру, «Рамаяна» и «Махабхарата».

Таким образом, он составил писания, должным образом разделив их. Мы не будем слишком подробно останавливаться на структуре всех Вед, хотя это очень интересная тем, но немного попробуем объяснить.

В первую очередь, четыре Веды появились благодаря разделению одной «Яджур-веды» на четыре части. Каждая из четырех Вед подразделяется тоже на четыре раздела: Самхиты, Брахманы, Араньяки и Упанишады.

1. Самхиты прославляют райские планеты и утверждают, что мы должны отправиться туда. Каждая Самхита содержит Брахманы — это небольшие книги.
2. Брахманы описывают процесс жертвоприношения для достижения конкретной райской планеты, описанной в Самхите.
3. Араньяки более детально описывают процесс жертвоприношения и сопряженные с ним процессы, способствующие достижению той или иной райской планеты тем или иным человеком.
4. Упанишады дают философский обзор, философское понимание всего процесса и объясняют, как это все связано с реализацией Брахмана. Поэтому большинство Упанишад описывают Брахман с имперсональной точки зрения.

Пятая Веда — это Пураны. Пураны подразделяются три группы, каждая из которых состоит из шести подгрупп.

Господь Шива говорит в «Падма-пуране», обращаясь к Дурге: «О, красивая женщина, узнай же что "Вишну", "Бхагавата", "Гаруда", "Падма" и "Вараха-пурана" находятся в гуне благости. "Брахманда", "Брахма-вайварта", "Маркандея", "Вишну", "Вамана" и "Брахма-пурана" находятся в гуне страсти. "Матсья", "Курма", "Линга", "Шива" "Сканда" и "Агни-пурана" находятся в гуне невежества».

Об этом более подробно рассказано в «Шримад-Бхагаватам» 1.4.5.

Шрила Вьясадева составил ведические писания, включая восемнадцать Пуран, подразделяющихся на три группы, каждая из которых состоит из шести направлений. Затем он лично написал «Веданта-сутру», которая является анализом всего ведического знания. Написав «Веданта-сутру», он не чувствовал удовлетворения и не мог понять почему: «Ведь я достиг вершины в ведическом знании, в Веданте». Веда — «знание», анта — значит «конец». Сутра — это короткие тезисы. Потом пришел Нарада Муни и сказал ему: «Ты чувствуешь

неудовлетворенность, потому что ты недостаточно прославил Кришну. Поэтому тебе необходимо переписать "Бхагавата-пурану"».

Нарада обучил его процессу медитации. Вьясадева погрузился в медитацию и осознал «Шримад-Бхагаватам». Далее он заменил ранее написанную «Бхагавата-пурану» на «Шримад-Бхагаватам». Он сделал это после того, как уже были написаны все восемнадцать Пуран, включая «Бхагавата-пурану». После того, как была написана «Веданта-сутра», венцом его произведений становится «Шримад-Бхагаватам». Написав «Шримад-Бхагаватам», он почувствовал глубокое удовлетворение, потому что очень развернуто и с глубоким чувством описал Кришну. В Пуранах также содержится описание Кришны, но не такое подробное, как в «Шримад-Бхагаватам».

После того, как Вьясадева разделил Веды на 4 части «Риг», «Сама», «Атхарва» и «Яджур», он подумал о людях, не обладающих большим разумом: *стри, шудры, двиджа-бандху* — женщины, рабочие и падшие потомки высшего сословия. Он подумал, что они не смогут понять эти 4 Веды, потому что понять их способны понять *брахманы*. Тогда он решил написать более понятные писания, хотя знания, содержащиеся в них, не является менее значимым. Эти писания пронизаны различными красочными историями, привлекающими умы менее разумных людей. Поэтому благодаря Вьясадеве, в *Кали-югу* им открывается доступ к ведическому знанию через Итихасы. Итихасы — это истории: «Махабхарата» и «Рамаяна» и, в конце концов, «Шримад-Бхагаватам», который мы только что упомянули.

В четырнадцатом абзаце Шрила Прабхупада начинает объяснять «Веданта-сутру». После того, как Шрила Вьясадева составил изначальный вариант 18-ти Пуран, он лично записал свои реализации в виде «Веданта-сутры», но при этом продолжал чувствовать неудовлетворенность. Вьясадева составил «Веданта-сутру» и считал, что это был финальный аккорд, но затем он написал «Шримад-Бхагаватам».

Последователи других традиций, в том числе ведических течений, не совсем в курсе того, что Шрила Вьясадева составил «Шримад-Бхагаватам» после «Веданта-сутры».

Многие последователи других школ, других ведических традиций считают, что «Веданта-сутра» — это вершина всего знания, потому что слово *веданта* означает «вершина всего ведического знания». Поэтому они концентрируются на изучении «Веданта-сутры» и не понимают, что «Шримад-Бхагаватам», как сказал Сам Господь Чайтанья, это естественный комментарий к «Веданта-сутре», целенаправленно составленный для объяснения основных

ее положений и более подробно описывающий игры Господа.

По этой причине даже в вайшнавских *сампрадаях* есть традиция писать комментарии к «Веданта-сутре». Шрила Прабхупада говорит об этом в предпоследнем абзаце Введения: «У нас, *гаудия-вайшнавов*, есть собственный комментарий к философии "Веданты" — "Говинда-бхашья" Баладевы Видьябхушаны. И Мадхвачарья, и Рамануджачарья написали комментарии к "Веданте"».

Возможно вы знаете, как Баладева Видьябхушана написал свой комментарий к «Веданта-сутре». В те времена царь Джаяпура был защитником традиции Господа Чайтаньи, *гаудия-вайшнавов*. К этому царю пришли представители Шри-Сампрадаи и сказали, что *гаудия-вайшнавская сампрадая* не является авторитетной, потому что у них нет комментария к «Веданта-сутре». На самом деле наша традиция авторитетна, потому что «Шримад-Бхагаватам» — это и есть комментарий к «Веданта-сутре», но они не принимают авторитет «Шримад-Бхагаватам».

В те времена главой нашей *сампрадаи* был Вишванатха Чакраварти Тхакур, и царь Джаяпура пригласил его и попросил как-то уладить этот вопрос: «Либо пишите комментарии сами, либо как-то разъясните это окружающим». Вишванатха Чакраварти Тхакур не смог приехать, но прислал Баладеву Видьябхушану. Когда Баладева Видьябхушана прибыл в Джаяпур и понял ситуацию, он сказал: «Хорошо, нет никаких проблем». Даже несмотря на то, что он понимал, что нет никакой необходимости в написании комментария, потому что «Шримад-Бхагаватам» является естественным комментарием к «Веданта-сутре», он согласился и сказал: «Хорошо, я напишу комментарий к "Веданта-сутре"».

Он отправился к Господу Govиндаджи в Джаяпуре и стал молиться. На протяжении месяца Радха-Govинда диктовали ему комментарий к «Веданта-сутре». Так как Сам Govинда диктовал ему этот комментарий, то он называется «Govинда-бхашья».

Комментарии, написанные Баладевой Видьябхушаной настолько замечательные, что Шри-вайшnavы потерпели сокрушительное поражение и признали нашу *сампрадаю* истинной. Только после этого нашей *сампрадаей* разрешили официально поклоняться изначальным Божествам Радхи-Gовинды в Джаяпуре.

Шрила Прабхупада говорит, что Шанкарачарья далеко не единственный, кто написал комментарий к «Веданте». Таких комментариев много. Те *сампрадаи*, которые не воспринимали всерьез *гаудия-вайшнавов*, полагая, что наш комментарий к «Веданта-сутре» в виде «Шримад-Бхагаватам» не авторитетный, считали более авторитетным комментарий Шанкарачарьи к «Веданта-сутре».

В завершении абзаца Шрила Прабхупада объясняет, что «Шримад-Бхагаватам» является нашим авторитетным комментарием. «Govинда-бхашья» это хороший комментарий, но тот комментарий к «Веданта-сутре», на который мы опираемся, это «Шримад-Бхагаватам».

Вы можете видеть, что «Шримад-Бхагаватам» начинается с тех же слов, что и «Веданта-сутра». *джанмāдй асйа йатах...* Джанмāдй значит «изначальное место изначального явления», «изначальный источник». Шрила Прабхупада продолжает разъяснять *джанмāдй асйа йатах*. «Эти слова подробно объяснены в "Шримад-Бхагаватам". В "Веданта-сутре" содержится только намек на то, что такое Брахман, Абсолютная Истина: "Абсолютная Истина — это То, из чего все исходит"». Это первый

стих «Веданта-сутры», но это также и первая строчка первого стиха «Шримад-Бхагаватам».

Как в первом стихе «Шримад-Бхагаватам» дает более полное и развернутое понимание, чем «Веданта-сутра», так и весь «Шримад-Бхагаватам» более полно и подробно объясняет суть сказанного в «Веданта-сутре».

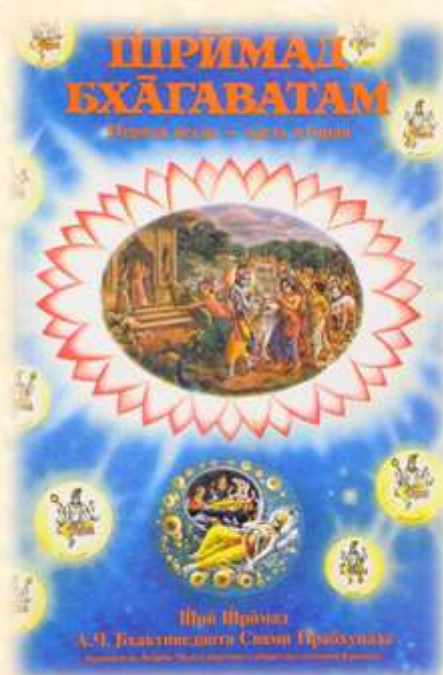
Прочтем же с вами первый стих «Шримад-Бхагаватам».

*джанмāдй асйа йато 'нвайād
итаратаи чāртхешв абхиджнях сварāt
тене брахма хрдā йа āди-кавайе
мухйанти йат сūрайах
теджо-вāри-мрдām йатхā
винимайо йатра три-сарго 'мршā
дхāmнā свена садā нираста-
кухакамī сатйамī парамī дхймахи*

Перевод стиха Его Божественной милости Шрилы Прабхупады: «О мой Господь Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающая Личность Бога, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Господа Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Прямо и косвенно Он сознает все проявления и независим, ибо не существует иной причины, кроме Него. Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены Им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде. Лишь благодаря Ему материальные вселенные, временно проявленные взаимодействием трех гун природы, кажутся истинными, хотя в действительности они нереальны. Поэтому я медитирую на Него, Господа Шри Кришну, вечно пребывающего в трансцендентной обители, которая всегда свободна от иллюзорных образов материального мира. Я медитирую на Него, ибо Он — Абсолютная Истина».

Первый стих «Шримад-Бхагаватам» гораздо более детально разъясняет истину, о которой идет речь в первом стихе «Веданта-сутры», и весь «Шримад-Бхагаватам» так же как и первый его стих, более подробно объясняет суть «Веданта-сутры».

Шрила Прабхупада заканчивает Введение: «Абсолютная Истина должна обладать сознанием. Она самосветящаяся (*сва-рат*). Мы развиваем свое сознание и углубляем познания, получая знание от других, но о Ней сказано, что Она самосветящаяся. "Веданта-сутра" в сжатой форме обобщает ведическое знание, и сам автор разъясняет ее в "Шримад-Бхагаватам". В заключение мы просим всех, кто действительно стремится постичь ведическое знание, постараться понять его смысл, изучая "Шримад-Бхагаватам" и "Бхагавад-гиту"».

Обращение

Это чрезвычайно важный и известный стих среди индусов, ученых и среди тех, кто интересуется Ведами. Это один из известнейших стихов. Обращение – это вступительная часть, позволяющая нам проникнуть в суть произведения, состоящего из 18-ти мантр, и оно, конечно же, неразрывно связано с самим произведением.

*омі пūrнам адах пūrнам идамī
пūrнāt пūrнам удайате
пūrнасьа пūrнам āдāйа
пūrнам звāвишйате*

«Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, и, так как Он абсолютен и совершенен, все, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Все, что исходит из Полного Целого, также обладает полнотой. И, как Полное Целое, Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то что из Него исходит такое множество законченных частей».

Этот стих достоин внимания. Шрила Прабхупада пишет красивый идеальный комментарий к этому стиху. Комментарий состоит из 5-ти абзацев, и шаг за шагом, мы разберем его полностью.

Обращение начинается со слова *омі*: *омі пūrнам адах пūrнам идамī*. Как уже говорилось ранее, *омі* — это обращение необходимо для того, чтобы приступить к какому-либо действию. Например, иногда мы взываем о милости, обращаемся к Сударшана-чакре, просим о защите или прибежище. Также обращение дает понимание предмета, который нам предстоит изучить и является стартовой площадкой или трамплином.

Стих начинается со слова *омі*. Шрила Джива Госвами говорит, что это *биджа-мантра*. *Биджа* означает «семя». Эта идея также перекликается с целью Обращения. Сам слог *омі* тоже является трамплином, стартом в любой мантре, которая с него начинается. Само Обращение является стартом к изучению этого произведения, а слог *ом* является трамплином, стартом к пониманию стиха.

К примеру, перед началом лекции по «Шримад-Бхагаватам» или лекции по «Бхагавад-гите» мы всегда произносим мантру *Ом намо бхагавате васудевая*. Перевод этой мантры такой: *Намо* — «мои поклоны», *бхагавате* — «Бхагавану, Верховному Господу», *васудевая* — «Васудеве». «Ая», как в словах Кришная, Васудевая, Шивая, «ая» в конце слова означает «кому», суффикс обозначает принадлежность в дательном падеже. «Я предлагаю свои поклоны Верховной Личности Бога, Васудеве». «Ая» означает «кому». Ему, Васудеве. *Ом* не является частью данного утверждения, не является частью мантры, а играет роль трамплина, являясь вступительной частью в понимании мантры. Можно было бы просто сказать *Намо бхагавате васудевая*.

В соответствии с пониманием последователей *шрути*, (мы через некоторое время поговорим подробнее о *шрути* и о двух направлениях ведических писаний), при воспевании Харе Кришна *мантры*, необходимо воспевать *Ом* перед *маха-мантрой*. Потому что *Ом* — это первая ступень в понимании *мантры*. В соответствии с традицией *смрити* (а наша традиция в большей степени соотносится с традицией *смрити*), нет никакой необходимости повторять слог *Ом*, потому что он не является частью утверждения. Этот слог является вспомогательным инструментом.

Итак, в Обращении, слог *Ом* помогает нам проникнуть в суть Обращения, так же как само Обращение помогает проникнуть в суть всего произведения.

В «Бхагавад-гите» говорится: *пранавах сарва ведешу*. Кришна говорит: «Я слог *Ом* во всех ведических писаниях». Также в «Чайтанья-чаритамрите», Ади-лила, 7.128. сказано:

‘*праṇава*’ се махāvākya — ведера нидāна
īśvara-сварūпа *праṇава* сарва-виśва-дхāма

«Ведический звук *ом*, как главное слово в ведических писаниях, является основой всех ведических звуков. Потому следует признать, что *омкара* — это звуковое воплощение Верховной Личности Бога и вместилище всего проявленного мира».

Это чрезвычайно важная, основополагающая, фундаментальная роль.

В комментарии к этому стиху Ади-лилы 7.128. Шрила Прабхупада цитирует стих, принадлежащий авторству Шрилы Дживы Госвами из «Гаятри-вйакья-вивритти», которая помогает правильно повторять *гаятри-мантру*.

а-кāреночйате кршнах
сарва-локаика-нāйаках
у-кāреночйате рāдхā
ма-кāро джйива-вāчаках

«*Омкара* представляет собой сочетание букв «а», «у», «м». Буква «а» обозначает собой Кришну, буква «у» – Радху, а буква «м» – *дживу*, душу». Вот вам и пожалуйста. Вы можете прочитать стих и комментарий, пожалуйста, обратитесь к «Чайтанья-чаритамрите».

Вернемся к комментарию Шрилы Прабхупады на Обращение. В самом стихе слово «Полное Целое» используется восемь раз, а в комментарии этот термин Прабхупада упоминает 35 раз!

Прочитаем первый абзац: «Полное Целое, Верховная Абсолютная Истина, — это совершенная Личность Бога. Осознание безличного Брахмана представляет собой понимание одного из аспектов Абсолютного Целого, это же справедливо и по отношению к Параматме, Сверхдуше. Верховная Личность Бога есть *сач-чид-ананда-виграха*. Осознание безличного Брахмана — это осознание Его аспекта *сат*, то есть аспекта вечности, осознание Параматмы, Сверхдуши, — *сат* и *чит*, вечности и знания, но осознание Личности Бога — это осознание всех Его аспектов — *сат*, *чит* и *ананды* (блаженства). Когда человек осознает Личность Бога, он постигает все эти аспекты во всей их полноте. Как мы уже говорили, Верховная Личность Бога — это *сач-чид-ананда-виграха*. *Виграха* означает «форма». Итак, Полное Целое не лишено формы. Если бы Оно

не имело формы или в чем-либо еще уступало Своему творению, Его нельзя было бы назвать полным. Полное Целое должно содержать в себе все, что находится как в пределах, так и за пределами нашего опыта, иначе Оно не было бы полным».

Тут речь идет о Полном Целом. В ходе чтения и изучения комментария, мы отметим, как и зачем Шрила Прабхупада подчеркивает важность понимания Полного Целого с разных точек зрения. Обсуждая Полное Целое в первом абзаце, "он подчеркивает, что Кришна является Полным Целым, Верховной Абсолютной Истиной. Кришна значит — Бхагаван. Кришна с Голоки Вриндавана, тот Кришна, который нисходил на эту планету 5 000 лет назад и являл Свои деяния. Вот этот Кришна, Бхагаван Шри Кришна — это Полное Целое, Верховная Абсолютная Истина, Совершенная Личность Бога. Будучи таковым, Он обладает всеми качествами Абсолютной Истины.

Как всем нам хорошо известно, имперсоналисты считают, что Брахман является Абсолютной Истиной. В этом есть доля правды, потому что безличный Брахман — это сияние, исходящее от трансцендентного тела Господа. Сияние не отделяется от Самого Господа, можно сказать, что это важнейшая составляющая Его Самого. Поэтому утверждать, что безличное сияние является Абсолютной Истиной, до определенной степени справедливо. Это справедливо в том смысле, что оно является одним из аспектов Абсолютной Истины.

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии, что за пределами безличного сияния находится Параматма, Сверхдуша, локализованный аспект. Это тот самый аспект, что всегда пребывает рядом с нами. Господь в виде Параматмы присутствует в наших сердцах и в сердцах всех живых существ. Он присутствует в каждом атоме. Сложно представить более локализованный аспект, нежели тот, что присутствует в каждом атоме. В то же время, в этом аспекте Господь отделен от Своего сияния, и непосредственно управляет всеми процессами. Параматма — это один из аспектов Абсолютной Истины.

В 6-ой главе «Бхагавад-гиты» (и в нескольких других ее главах) говорится о *санкхья-йоге*, аналитическом процессе. Посредством *санкхья-йоги* можно осознать Сверхдушу. В 6-ой главе говорилось об *аштанга-йоге*, как о методе осознания Сверхдуши. Когда практикующие осознают этот аспект, они понимают: «Да, мы осознали Абсолютную Истину». Доля правды в этом есть, потому что Сверхдуша неразрывно связана с Кришной. Однако при этом Параматма, не является Полным Целым, Верховной Абсолютной Истиной. В этот локализованный аспект не совсем включено безличное сияние Господа, и, однозначно, Кришна во Вриндаване, Личностный Аспект Бога, не включается в понимание аспекта Параматмы.

Когда же мы говорим об аспекте Бхагавана, о Кришне во Вриндаване, то он включает в себя и Параматму, и Брахмаджйоти. Брахмаджйоти — это безличное сияние Бхагавана, Кришны. Брахмаджйоти не включает в себя аспекты Параматмы и Бхагавана. Параматма является Его частичным локализованным аспектом. Параматма не на сто процентов включает в себя аспект сияния трансцендентного тела Господа и, однозначно, не включает в себя аспект Бхагавана. Но Бхагаван включает в себя и Параматму, и

Брахмаджьоти. Поэтому Бхагаван, Шри Кришна, Верховная Личность Бога, как говорит Шрила Прабхупада, является Полным Целым, Верховной Абсолютной Истиной.

Когда вы осознаете Бхагаван, вы осознаете Параматму и Брахмаджьоти. Это четко сказано в «Шри Ишопанишад». В последних стихах «Шри Ишопанишад» говорится о том, как олицетворенные Веды просят Господа убрать Его безличное сияние, чтобы они могли узреть Его изначальный облик.

Шрила Прабхупада говорит, что когда человек осознает безличный Брахман, то он осознает аспект *сам*, то есть вечность или бытие. Когда человек осознает Параматму, он осознает аспект *сам* и также аспект *чит*. Уровень осознания Бхагавана — это осознание *сам*, *чит* и *ананды*. Брахман также обладает некой *анандой*, но не во всей ее полноте. То количество *ананды*, которое можно испытывать на уровне осознания Брахмана, весьма относительно, по сравнению *анандой* на уровне осознания Бхагавана. *Ананда* на уровне осознания Бхагавана запредельна, *ананде* на уровне осознания Брахмана. Осознание Бхагавана означает войти в личностные отношения с Кришной.

Рупа Госвами говорит, что блаженство на уровне осознания Брахмана сравнимо с количеством воды, которая помещается в отпечаток от копытца тельца. Блаженство же, испытываемое практикующим от личных отношений со Шри Кришной на уровне осознания Бхагавана, сравнимо с количеством воды в океане. Нельзя сказать, что на уровне осознания Брахмана блаженства нет совсем, но в сравнении с уровнем блаженства при осознании Бхагавана, его очень-очень мало.

Итак,

- Уровень Брахмана — это осознание аспекта *сам*.
- Уровень Параматмы — это осознание аспектов *сам* и *чит*
- Уровень Бхагавана, то есть Личные взаимоотношения с Кришной — это осознание аспектов *сам*, *чит* и *ананды*. Это Полнота Абсолютной Истины.

Шрила Джива Госвами лирически описывает эти темы в риторическом диалоге

Вопрос: Что есть Брахман?

Ответ: Это Кришна, минус Его облик и минус Его Личность.

Вопрос: Что есть осознание Параматмы?

Ответ: Осознание на уровне Параматмы — это осознание формы Кришны, но без Его личности. Параматма не является независимой личностью. Это проявление Кришны.

Кришна говорит в «Бхагавад-гите» 13.23, что Сверхдуша является санкционирующим и контролирующим звеном. Она наблюдает, контролирует и санкционирует, то есть разрешает живому существу получать его *карму*, и следит чтобы

полубоги правильно выдавали эту *карму*, в соответствии с законом материальной природы.

В первом абзаце Шрила Прабхупада ссылается на первый стих «Брахма-самхиты». Это очень известный стих, в котором описывается Кришна, как Высшая Абсолютная Истина:

*ишварах парамах кршнах
саччидāнанда-виграхах
анādир āдир говиндах
сарва-кāраṇа-кāраṇам*

«Кришна, известный как Говинда, является Верховным Господом всех живых существ. Его духовное тело исполнено вечности, знания и блаженства. Являясь началом всего Сам Он не имеет начала. Он есть изначальная причина всех причин».

Иначе говоря, Он является Верховной Абсолютной Истиной, Полным Целым, включающий в себя абсолютно всё: и Брахман, и Параматму.

Шрила Прабхупада в первом абзаце комментария обращает наше внимание на термин *виграха*: *сам-чит-ананда-виграха*. Так описывается Кришна. Он обладает вечной (*сам*) формой (*виграха*), которая преисполнена сознания (*чит*) и преисполнена блаженства (*ананда*). Он является источником всего блаженства. Кришна — это вечность, знание и блаженство во всей полноте.

Далее Шрила Прабхупада весьма философски завершает первый абзац: «**Полное Целое не лишено формы. Если бы Оно не имело формы или в чем-либо еще уступало Своему творению, Его нельзя было бы назвать полным. Полное Целое должно содержать в себе все, что**

находится как в пределах, так и за пределами нашего опыта, иначе Оно не было бы полным».

В этом случае Он уступал бы Своему творению, потому что творение содержит большое количество форм. Если бы Господь не имел форму, то Он не был бы полным. Полная Высшая Абсолютная Истина обязана обладать формой, включающей в себя все формы, встречающиеся во Вселенной. Все, что находится как в пределах, так и за пределами нашего опыта, должно присутствовать в Полном Целом, иначе оно не было бы полным, Кришна не был бы полным. Если вы находите что-то, что исходит из Абсолютной Истины, но не находится в Абсолютной Истине, то в этом нет никакой логики.

Чтобы оценить результат, вы сначала смотрите на его причину. Если в этой причине не заложен сам результат, то причина не является полноценной. Тогда должна быть какая-то другая причина, приводящая к появлению этого результата.

Шрила Прабхупада говорит, что Господь обязан обладать формой, эмоциями, личностью, отношениями, и включать в Себя все эти вещи, потому что мы находимся в мире, который изошёл из Него, и в котором все это есть. В противном случае, необходимо

объяснить, откуда всё это изошло. Если Он не является Полным Целым, Верховной Абсолютной Истиной, тогда откуда всё это взялось?

Переходим ко второму абзацу. Это очень интересный абзац. В первом абзаце речь шла о полноте, о Полном Целом, Верховной Абсолютной Истине, о Кришне, потому что Он включает в себя всевозможные аспекты, такие как *сам*, *чит* и *ананда*. Во втором абзаце речь идет о том, что Кришна создал этот материальный мир, который также является полным целым. Как говорит Шрила Прабхупада: «Полное Целое, Личность Бога, обладает безграничными энергиями, и все они так же совершенны, как Сам Господь. Вот почему этот проявленный мир тоже является самодостаточным и совершенным».

Далее Шрила Прабхупада говорит о том, что материальный мир состоит из 24-ех элементов: «Двадцать четыре материальных элементов, из которых состоит временно проявленная материальная вселенная, способны производить все необходимое для поддержания существования этой вселенной».

Какую мысль пытается Шрила Прабхупада донести до нас, объясняя: «Чтобы поддерживать ее существование, нет необходимости прилагать никаких усилий извне. На существование этой вселенной отведено определенное время, ограниченное энергией Полного Целого»? То есть не требуется никаких усилий для поддержания вселенной, она находится в режиме самоподдержания.

Сознание Кришны так же является самодостаточным. В «Гопала-чампу» описывается фестиваль Гопаштами, когда Кришна в первый раз идет пасти телят. Это первый день, когда Кришна отправляется на пастбище, и все дают Ему свои благословения и подарки. Мама Яшода пытается дать Ему обувь и зонтик. Кришна отказывается принимать их, пока мама Яшода не выдаст обувь и зонтики всем Его телятам. Мама Яшода говорит Кришне: «Они же животные, они не носят обувь и не используют зонтики». Но Кришна говорит: «Нет, телята — это наша религия, они наша жизнь. Мы должны поддерживать нашу религию, потому что в этом заключается смысл нашей жизни. Коровы — это смысл нашей жизни, мы зависим от коров. Поэтому Я не должен

принимать что-то лучшее, чем есть у телят и коров». Кришна произносит следующую *сутру*: *дхармо ракшати ракшитаха*. *Дхарма* — «сознание Кришны», *ракшати* — «тот, кто оберегает, стоит на страже», *ракшитаха* — «защищена этим». То есть: «Тот, кто защищает дхарму, тот, кто защищает сознание Кришны, того защищает и поддерживает само сознание Кришны». Нет никакой необходимости в какой-либо помощи извне. Для того, чтобы жить полноценной жизнью в сознании Кришны требуется лишь только это понимание.

Далее Шрила Прабхупада пишет: «На существование этой вселенной отведено определенное время, ограниченное энергией Полного Целого. И когда оно истекает, это временное проявление уничтожается в соответствии с совершенным планом Полного Целого».

В 1970-ых годах Шрила Прабхупада прочитал целую серию лекций по «Шри Ишопанишад». В одной из этих лекций он говорит: «*Пурнам*. Всё, что делается Кришной, является полноценным, нет никакого недостатка, Его энергия настолько полноценна, что все эти... Он создал этот материальный мир также совершенным, на его существование отведено определенное время. Всё, что делает Кришна является полным, невозможно найти какой-либо недостаток в этом. Невозможно сказать, почему Господь поступил так. Иногда, конечно какой-нибудь глупец может задать вопрос: почему кто-то является бедным, а кто-то является богатым?». Шрила Прабхупада говорит, что это самый глупый вопрос. Если Господь так сделал, значит это совершенный поступок, безупречный поступок.

Подобно тому, как если кто-то отдает приказ убить другого. Это безупречный приказ, это совершенное исполнение закона. Если мы не находим недостатков в законах, написанных людьми, то почему мы пытаемся найти недостатки в законах Бога? Их там нет, и найти их там невозможно. Материальный мир создан, разработан и настроен таким образом, чтобы он функционировал идеальным образом. Об этом будет говориться в следующих стихах.

Если мы будем жить в соответствии с планом Кришны, то сможем жить вечно. Может быть время от времени придется принимать различные рождения, но мы сможем продолжать свое существование, и не будем при этом чувствовать, что: «Пора отсюда выбираться. Мне здесь не нравится». Такие чувства испытывает большое количество людей. «Надо просто выбираться из этого места».

Вокруг нас происходят хаос и безобразия. Этот мир не так уж хорошо функционирует, поэтому мы не чувствуем счастья. Причина заключается в том, что современный мир живет не по замыслу Кришны. Если бы все происходило в соответствии с Его замыслом и все пребывали в сознании Кришны, то жизнь в этом мире была бы счастливой, и нам бы не было тягостно здесь оставаться. Кришна создал этот мир совершенным и полноценным, однако человек создает хаос.

В третьем абзаце приводится еще один пример Полного Целого. По сути, весь абзац повествует о Полном Целом с той или иной точки зрения, но есть определенная взаимосвязь между абзацами:

- В первом абзаце говорилось об Абсолютной Истине, о том, что Верховный Господь является Полным Целым.
- Во втором абзаце говорилось, что по Его замыслу материальный мир должен быть замечательным местом для жизни.
- В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет третий аспект Полного Целого, который заключается в том, что мы можем вернуться к Нему.

В этом проявляется еще один аспект целостности Полного Целого, то есть это уникальный процесс. Помимо того, что мы можем жить в материальном мире, который является полным целым, мы можем вернуться к Полному Целому, Господу Кришне, непосредственно. Для этого Господь предоставил все необходимое. Для тех, кто хочет вернуться непосредственно к Нему, предоставлено все необходимое.

Прочитаем третий абзац. «Крошечным полноценным частицам (живым существам) предоставлены все возможности для познания Полного Целого; всякого рода несовершенства — результат лишь неполноты их знаний о Полном Целом. Человеческая форма жизни дает возможность живому существу полностью проявить свое сознание. Живое существо обретает ее в процессе эволюции, последовательно воплощаясь в каждом из 8 400 000 видов жизни. Если, получив эту форму, наделенную совершенным сознанием, человек не осознает своей совершенной полноты в составе Полного Целого, то он упускает шанс реализовать свое совершенство и, подчиняясь законам материальной природы, снова попадает в эволюционный цикл».

Нашему пониманию открывается Еще один вариант совершенства. Человеческая форма жизни является совершенным проявлением сознания, поэтому человек обладает всеми необходимыми возможностями, чтобы достичь совершенства жизни, идя путем сознания Кришны.

Проблема в том, что люди не хотят вести себя таким образом. Они пытаются наслаждаться независимо от Бога, вместо того, чтобы занять свое положение частицы в общей картине совершенства. Они пытаются наслаждаться как им заблагорассудится, оставляя после себя выжженную землю и горы мусора, не переживая о том, об этом думает Господь и не уделяя внимания сознанию Кришны.

В лекции по этому стиху Шрила Прабхупада затронул интересный момент: «Подобно тому, как в большой машине есть маленький винтик. Итак, полнота возможностей и совершенство этого маленького винтика в том, чтобы он был приспособлен в нужное место, тогда он имеет ценность. Но если он не является частью машины», — говорит Шрила Прабхупада. Если он вывалился он не имеет никакой ценности, маленький винтик, валяется на полу, его просто сметут шваброй и выбросят. «Так что возможности есть в полном объеме, просто вставьте эту деталь в отверстие, и теперь винтик расположен там, где он имеет ценность».

В сознании Кришны, в замысле Господа, существует наше маленькое место. Кришна знает где мы будем занимать идеальное положение. В этом положении жизнь для нас будет чудесной, и мы сможем доставить удовольствие Кришне своим служением. Кришна будет счастлив, в результате чего мы будем счастливы, все будут счастливы, и всё будет просто замечательно.

Если винтик выпадет из механизма и живое существо окажется в материальном мире само по себе, то что оно будет делать? Иногда про такого человека говорят, что он просто бесполезный, отброс общества. Маленький винтик, выпавший из механизма, не имеет никакой ценности, его могут выбросить. Аналогичным образом, нам не видать удачи, если мы не находимся в идеально подходящем для нас положении, приводящем в движение весь замысел Кришны, и радующем Его.

Шрила Прабхупада продолжает: «Просто вставьте эту деталь на место, и теперь винтик, расположенный там, имеет ценность. Если вы потеряли винтик, вам придется купить его в магазине за два доллара». Иначе говоря, не такая уж серьезная штука, этот винтик. Если он выпал, он не стоит и цента, его можно просто выбросить. Таково положение дел в материальном мире.

Чтобы выбраться из западни, в которую мы угодили, нам требуется милость Кришны. Шрила Прабхупада говорит в лекции по Обращению «Шри Ишопанишад»: «Если вы хотите вырваться из этих тисков, для этого есть все возможности *тешām сатата-йуктānām бхаджатām прīти-пūrвакам*. Есть еще один стих. “Тех, кто поклоняется мне”, — говорит Кришна *йога-кшемам вахāmй ахам* “Я лично обеспечиваю их всем”. Это совершенный план. Просто взгляните на мир *карми*. Что касается нас, сейчас мы должны внести взнос в размере двух тысяч долларов за этот дом, и мы должны потратить еще две тысячи долларов на обеспечение себя всем необходимым. Итак, мы тратим четыре-пять тысяч долларов. Могут ли *карми* на что-то рассчитывать в такой ситуации? Рассмотрим практический пример. Могут ли они рассчитывать на оплату счетов в пять тысяч долларов безо всякого плана? Потому что мы не работаем. Мы не работаем. Так, как материалисты работают. Если у человека нет источника дохода вообще, как он сможет снять дом за пять тысяч долларов в месяц. Это чрезвычайно маловероятно.

Они не будут спать по ночам, но мы свободны в действиях, потому что мы уверены, что Кришна нас обеспечит всем необходимым, и Он обеспечивает. Вы можете отправиться куда угодно в мире *карми*, чтобы найти такое прекрасное место, как храм. Такого нет. Во всем Лос-Анджелесе вы не найдете таких красивых лиц, таких светящихся лиц не найти нигде. Итак, это полное обеспечение. Если вы хотите воспользоваться своей жизнью в полной мере - сознание Кришны, тогда у вас будут все возможности».

Суть в том, что все здесь происходит исключительно по милости Господа и всех живых существ поддерживает Господь. Милость Кришны — это определяющий фактор.

Тема полноценности рассматриваемая с различных точек зрения:

- с точки зрения проявления Абсолютной Истины
- с точки зрения материального мира и его поддержания
- с точки зрения предоставление возможностей всем живым существам для возвращения в духовный мир.

Откуда берутся все эти совершенства? Они даются Кришной. Такова Его милость. Если бы Кришна по Своей милости не являл все эти возможности, то мы просто-напросто застряли бы и не знали что делать. Наша жизнь стала бы очень сложной. Когда мы думаем о Полном Целом, проявляющемся в различных обстоятельствах, мы должны помнить, что за всем этим стоит Кришна. Он не просто стоит за пультом управления всего этого механизма, но так Он проявляет Свою милость. По Своей доброте Он дает нам эти возможности, и это очень мило с Его стороны.

Четвертый абзац продолжает развивать темы второго и третьего абзацев. Так как люди не знают, что уже существуют совершенные, полноценные условия для того, чтобы счастливо жить в этом мире и иметь возможность вернуться в духовный мир, они изо всех сил пытаются создать эти условия. Хотя все эти возможности доступны в сознании Кришны, люди, действуя независимо, пытаются следовать своей собственной программе и стать Полным Целым. Таково положение дел в материальном мире.

Когда мы пытаемся сами для себя обрести полноту, то это искусственно, иллюзорно и не естественно. Если мы пытаемся действовать независимо и как нам заблагорассудится, используя природные ресурсы, это подобно попыткам вставить в овальное отверстие квадратный

брусочек. Не совсем получается: либо брусочек слишком большой и не помещается в отверстие, либо он слишком маленький и пролетает. Так процесс не работает.

Шрила Прабхупада в четвертом абзаце приводит пример руки и тела: «Например, рука является полноценной частью целого только до тех пор, пока соединена с телом. Если отрубить руку, то она будет выглядеть как рука, но лишится всех свойств руки». Если взять руку саму по себе, отделенную от тела, что ею можно сделать? Рука по-прежнему похожа на руку, но она не обладает энергией. Если отложить такую руку в сторону, она просто сгниет, превратится в нечто отвратительное. Но другое дело, когда рука находится в своем должном положении, как часть тела — тогда она выполняет множество функций.

Еще один пример, который приводил Шрила Прабхупада, это пример рыбы, выброшенной на берег. Рыба не находится в своем естественном положении, в водоеме. К примеру, рыба подумала: «Посмотрите-ка на всех этих людей, посмотрите на все эти большие дома. У меня никакого дома вообще нет, я просто плаваю в воде. Посмотрите, какие у них красивые, модные наряды, большие телевизоры, автомобили, у меня ничего этого нет, у меня нет денег, у меня вообще ничего нет. Выйду-ка я на сушу и попробую жить как они». Как только рыба оказывается на берегу, даже если дать ей кучу денег, пару квартир, тройку машин, и так далее, это ей не поможет, потому что эта среда обитания не является для нее естественной. Полноценная среда обитания для рыбы — это водоем. За пределами водоема ситуация для рыбы становится неполноценной, жизнь становится неполноценной.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Аналогично этому, живые существа являются неотъемлемыми частицами Полного Целого, и, пока они отделены от Полного Целого, их иллюзорные представления о своем совершенстве не принесут им желанного удовлетворения».

Еще один замечательный пример от Шрилы Прабхупады. Он рассказывает историю об одной руке, которая почувствовала себя обделенной: «Я кладу всю еду в рот, а сама ничего не получаю. Я уже годами, каждый день несколько раз в день отправляю пищу в рот, а мне, ничего не достается, все достается только рту». Рука решила: «Хорошо, с сегодняшнего дня я больше не отправляю пищу в рот, я сама буду ее жевать». Рука пытается жевать пищу, выжать из нее какие-то соки, не отправляя в рот. Через несколько дней таких попыток рука заметила, что лучше не стало. Она начала слабеть, терять силу. Тогда рука решила отправить пищу в рот, и вскоре, вне всяких сомнений, что она обнаружила? Очень быстро рука поняла, что вновь чувствует себя полной сил.

Смысл этого примера великолепен! Шрила Прабхупада просто гений! Рука думала: «Я буду наслаждаться, потребляя пищу самостоятельно». Это кажется очевидным: если будешь потреблять что-то сам, то будешь наслаждаться. Но почему-то это так не работает. Необходимо кормить или служить, или питать полноценную единицу, а отдельные частицы Полного Целого также получают силы от Полного Целого.

Если мы будем пытаться наслаждаться жизнью сами по себе, полагая что это очевидный способ обретения счастья, мы не станем счастливыми. Не в этом состоит способ обретения счастья. Это способ обретения разочарования, способ нажить

проблемы в попытках существования отдельно от Кришны. Но стоит только начать всем сердцем служить Кришне и перестать переживать за самого себя, как все станет выстраиваться наилучшим образом. Все преданные подтверждают это. Даже несмотря на то, что нам не платят зарплату за служение, наши жизни прекрасны.

В пятом абзаце подводится итог всего вышесказанного: «Человек сможет осознать свою полноценность только тогда, когда будет служить Полному Целому. Всякое другое служение в этом мире — социальное, политическое, общественное, международное или даже межпланетное — будет оставаться неполноценным до тех пор, пока человек не свяжет его со служением Полному Целому. Но, когда все, что делают живые существа, частицы Полного Целого, так или иначе связано с Ним, они тоже становятся полноценными».

Это означает, что когда всё занято служению Полному Целому, все частицы, включая нас, становятся полноценными.

Подведем итог, прочитав отрывок из лекции Шрилы Прабхупады: «Почему они говорят, что Бог должен был создать определенным образом? То, что Он создал уже совершенно. Поскольку вы совершенны у вас есть возможность неправильно использовать свою свободу выбора. Вы не безжизненный камень. Это совершенство... Вы можете отправиться куда угодно Вы можете отправиться на Вайкунтху... Вы можете отправиться на высшие планеты. Вы можете отправиться в ад. Когда вы попадете в ад — это ваш выбор. Бог дал вам всю полноту *пūrṇам идам пūrṇам ādāya пūrṇāt пūrṇам удачйате*. Все является Полным Целым, совершенным. Поскольку вы совершенны, у вас есть независимость. Но злоупотребляя этой независимостью, вы становитесь несовершенными. Опять же восстановив свою независимость, вы можете стать совершенными, хотя сейчас вы несовершенны. Это движение сознания Кришны. Такого движение сознания Кришны. Движение сознания Кришны означает возведение

несовершенного до совершенного уровня. Такого сознание Кришны. Другие глупцы говорят: "Теперь мы совершенны". Хотя они в падшем состоянии, они думают, что они идеальны. Это майя.... Кришна сделал вас совершенными. В этом нет никаких сомнений. Как некоторые наши ученики. Внезапно они отклоняются, уходят. Так что это? Наше движение несовершенно или они несовершенны».

Раздел 2. Мантры 1-3. Принцип *ишавасьям*

Мантра 1

*īśāvāśyam idaṁ sarvaṁ
īat kiñcha dжагатīām джагат
тена тйактена бхунджитхā
mā gṛdhaḥ kaśya svīd dханам*

«Все живое и неживое во вселенной находится во власти Господа и принадлежит Ему. Поэтому каждый должен пользоваться только тем, что ему необходимо и выделено ему как его доля, и не посягать ни на что другое, хорошо понимая, кому все принадлежит».

Это еще один известный и очень важный стих. Может быть он не настолько широко известен, как Обращение (*om pūrṇam...*), но тем не менее первая мантра также хорошо известна преданным, и Шрила Прабхупада неоднократно ссылался на нее в своих лекциях.

Это интересно, не правда ли? Тема выделенной доли. Оказывается, каждому уже выделена его доля. Не только нам с вами, но и всем живым существам выделено все необходимое, чтобы вести приемлемый уровень жизни в соответствии с принципом *om pūrṇam*, в соответствии с замыслом Господа, в соответствии с замыслом Полного Целого, Верховной Личности Бога. Это дальнейшее развитие темы «полноты всего». Если мы посягаем на чью-то долю, то получаем реакции. Это приводит к хаосу.

Той личности, у которой вы забираете то, что является ее выделенной долей, будет недоставать этой самой доли. Что же будет делать эта личность? Конечно, она огорчится и предпримет какие-то действия против того, кто посягнул на выделенную ей долю. Современные исследования говорят, что 1% населения (возможно речь идет об Англии или об Америке) владеет как минимум 25% всех ресурсов. Это должно означать, что большинству людей не хватает того, что им выделено. В результате этого в мире творится много хаоса.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о том же самом. Он освежает в нашей памяти темы, которые уже обсуждались во Введении:

- важность ученической преемственности в обретении ведического знания;
- роль Вед, как основного источника знания о том, что такое жизнь, каково положение дел в этом материальном мире, что такое духовный мир, кто такой Бог, что Он собой представляет, кто такие мы, что мы из себя представляем.

Мы говорили об этом ранее, рассматривая термин *апаурушея* – слова, исходящие от Господа, слова, сказанные Господом. Это значит, что они исходят от личности, не принадлежащей материальному миру.

Термин *апаурушея* созвучен с термином *пуруша*, что означает «человек, обычное живое существо». Однако, слова, сказанные Господом, называют *апаурушеей*. Это означает, что они исходят не от обычных *пурушей*, которыми являемся мы с вами, а от личности, не принадлежащей к материальному миру.

Шрила Прабхупада вновь обращает наше внимание на причину того, почему это знание исходит не от обычных личностей, живущих в материальном мире. Существо, живущее в материальном мире, имеет четыре недостатка. Шрила Прабхупада вновь перечисляет эти недостатки в том же самом порядке, в котором они были перечислены во Введении.

Четыре недостатка обусловленной души таковы:

- Первый недостаток — живое существо склонно **совершать ошибки**. Мы приводили пример Ганди.
- Второй недостаток — **заблуждение, склонность впасть в иллюзию**. Мы говорили о том, что склонны считать себя телами, хотя это является иллюзией.
- Третий недостаток — **обманывать других**. Мы приводили пример людей, которые, представляясь авторитетами в той или иной сфере, пытаются обучать других. Однако, пребывая в иллюзии и совершая ошибки, они, рассуждая на научные темы, не понимают о чем ведут речь, таким образом обманывая людей.
- Четвертый недостаток — наше **тело наделено несовершенными чувствами**. Одним из примеров, который приводил Шрила Прабхупада, это пример с солнцем. Когда мы смотрим на солнце, то видим его как диск, находящийся на удалении, но на самом деле солнце — это огромное небесное тело, превышающее по размерам нашу планету.

Шрила Прабхупада говорит: «Ограниченный этими четырьмя несовершенствами, человек не способен дать другим совершенное знание». Мы рождены людьми, обладающими четырьмя несовершенствами, но теперь мы стали преданными и пытаемся практиковать духовную жизнь. Если мы повторяем информацию, полученную от *апаурушей*, от личностей, связанных со Шрилой Прабхупадой, с нашими *ачарьями*, с Кришной, мы можем стать проводниками совершенного знания, потому что оно исходит от совершенных личностей. Шрила Прабхупада говорит об этом в первом абзаце, освежая в нашей памяти темы, которые разбирались во Введении.

Также Шрила Прабхупада говорит: «На заре творения ведическое знание было изначально вложено Господом в сердце Брахмы — первого сотворенного живого существа, а Брахма в свою очередь передал это знание своим сыновьям и ученикам, которые продолжают распространять его и поныне». Таким образом это знание дошло до нас.

Приступаем к изучению второго абзаца. Шрила Прабхупада опять говорит о том, что Господь является всесовершенным, и Он не подвержен влиянию энергий материального мира. В отличие от Него, живые существа, особенно те, кто не достаточно серьезно практикует сознание Кришны, подвластны влиянию законов материальной природы. Господь является контролирующим звеном, стоящим над законами и энергиями материального мира.

Шрила Прабхупада подчеркивает очень важный момент, который мы разбирали ранее: «Ишопанишад» составляет часть «Яджур-веды», поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все существующее во вселенной. Сейчас «Яджур-веда» не доступна для изучения в полном объеме. В лучшем случае доступен относительно небольшой ее процент, но «Ишопанишад» доступен. Шрила Прабхупада здесь говорит,

что в «Яджур-веде» содержится информация о том, кому принадлежит все сущее во вселенной.

Мы не хотим слишком сильно погружаться в дедукцию, но, если вы помните, ранее мы обсуждали структуру ведических писаний. Мы говорили о четырех ведах: «Риг», «Сама», «Яджур» и «Атхарва-веда», затем мы говорили об Итихасах: «Махабхарата», «Рамаяна» и проч. После мы говорили о Пуранах, а затем о «Шримад-Бхагаватам», который является одной из Пуран и естественным комментарием к «Веданта-сутре». Версия «Шримад-Бхагаватам», дошедшая до нас от Шукадевы Госвами, это вторая версия, которую он произнес после того, как Вьясадева обрел просветление по милости Нарады Муни. Об этом мы тоже говорили. Каким образом, существующая версия «Шримад-Бхагаватам» стала заменой изначальной версии.

Шрила Вьясадева написал «Веданта-сутру», как комментарий к ведическим писаниям, и отразил в ней саму суть Вед. Сделав это, он не чувствовал удовлетворения. Потом с ним встретился Нарада Муни и стал ему проповедовать. Тогда Вьясадева понял, что он не описал должным образом Верховную Личность Бога, Кришну. Затем он прошел через определенный процесс обучения и медитации, благодаря которому смог составить «Шримад-Бхагаватам» в том виде, в котором он дошел до нас.

Но вот в чем заключается интересный момент. Когда мы говорили о четырех Ведах, мы сказали, что четыре Веды подразделяются на *Самхиты*. Каждая *Самхита* является прославлением тех или иных райских планет. Далее идут *Брахманы* — это вспомогательные книги, соотносящиеся с каждой из *Самхит*. В них описаны жертвоприношения, необходимые для достижения той или иной райской планеты, описанной в *Самхитах*. В *Араньяках* описываются детали жертвоприношений. В *Упанишадах* объясняется философское значение методов и деталей, описанных в *Брахманах* и *Араньяках* и также объясняется связь с Верховной Личностью Бога. Поэтому *Упанишады* связаны с *Самхитами*, *Брахманами* и *Араньяками*.

«Ишопанишад» прославляет Верховную Личность Бога и Его обитель, а также процесс возвращения в Его обитель. Это означает, что в «Яджур-веде» освещались именно эти темы. «Ишопанишад» — это часть «Яджур-веды», поэтому она содержит информацию о том, кому принадлежит все сущее во вселенной.

Пара и апара пракрити

В третьем абзаце, подробнее раскрывая эту тему, Шрила Прабхупада говорит, что все принадлежит Верховной Личности Бога и подконтрольно Ему. Об этом говорится не только в «Ишопанишад», но и в «Бхагавад-гите» 7.4-5. В этих стихах объясняется, что есть *пара* — «высшая энергия» и *апара* — «подчиняющаяся энергия». *Пара* означает «духовная», *апара* означает «материальная». Это энергии Господа, исходящие из Него Самого, хотя сами эти энергии довольно сильно отличаются друг от друга.

- **апара пракрити**

Давайте посмотрим на стихи «Бхагавад-гиты». В стихе 4.7 Господь Кришна перечисляет прежде всего *апара пракрити* — материальные энергии Господа:

*бхумир āпо 'нало вāйух
кхамі манो буддхир эва ча
аханkāра итйāм ме
бхиннā пракртир аштāдхā*

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — эти восемь элементов составляют Мою отделенную материальную энергию».

Это очень известный стих. Существует восемь основных материальных энергий, относящихся к низшей энергии Господа.

• Земля• Вода• Огонь• Воздух• Эфир	}	Грубые проявления материальной энергии
• Ум• Разум• Эго	}	относятся к тонкой энергии

Поэтому, описывая наше положение в материальном мире, мы говорим, что у нас есть грубое тело и тонкое тело. Грубое тело состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира, а тонкое тело, или психологическая, ментальная, тонкая оболочка - это ум, разум и эго. Так у нас получается два абсолютно разных тела.

Когда умирает грубое тело, то, в соответствии с нашей традицией, его кремируют и так ему приходит конец. Душу обычных, рядовых людей, *ямадутамы* забирают в обитель Ямараджа, и там она проходит подготовку для принятия следующего грубого тела.

Связь грубого и тонкого тела такова: в соответствии с состоянием тонкого тела, животе существо в следующей жизни обретает грубое тело.

• **пара пракрити**

Далее речь идет о высшей энергии. Как говорит Шрила Прабхупада, «**органическая энергия**».

*апарейам итас тв анйāм
пракртим виддхи ме парām
джйва-бхūtām махā-бāхо
йайедам дхāрйате джагат*

«Помимо нее, о могучерукий Арджуна, есть другая, Моя высшая энергия, состоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией».

Это мы. Конечно, существует разнообразное проявление *пара пракрити*, помимо нас с вами. Сюда относятся живые существа в духовном мире, находящиеся вместе с

Кришной. Тело Кришны соткано из *пара пракрити*, высшей, духовной энергии. Мы тоже, будучи *дживами*, духовными душами, принадлежим к высшей энергии *сат-чит-ананда*.

Как утверждает «Брахма-самхита», Кришна обладает *сат-чит-ананда-виграхой*: вечным телом, исполненным сознания и блаженства. Наши тела также сотканы из знания, вечности и блаженства, но сейчас они не такие, как у Кришны.

В нашем изначальном состоянии мы обладаем полным знанием относительно своего положения и *анандой*, духовным блаженством. Однако Кришна обладает гораздо большим духовным блаженством. Качественно мы равны, но количественно между нами пропасть.

татастха

Дживы, находящихся в материальном мире, известны как *татастха-шакти*. *Татастха* означает пограничная. Это не означает, что мы наполовину духовны, наполовину материальны, и поэтому находимся где-то на границе духовного и материального, или что мы можем быть и духовными, и материальными. Это не так.

Пограничное положение означает, что у нас есть возможность предпочесть либо путь духовного развития, либо материальное существование. Нам доступны оба эти варианта. Мы можем выбрать жизнь преданного или жизнь в материальном мире и попытки наслаждаться чувствами. Поэтому мы относимся к этой пограничной категории. Хотя мы являемся духовными по природе, мы обладаем склонностью привлекаться материей. Тем не менее, как говорится в комментарии, мы относимся к высшей энергии и принадлежим духовному миру и Кришне. Поэтому по-настоящему счастливыми мы можем быть только с Кришной в духовном мире. Мы не можем быть счастливы здесь, в материальном мире.

Шрила Прабхупада завершает абзац следующими словами: «Обе энергии, *пракрити*, исходят от Господа, таким образом, в конечном счете Он является владыкой всего сущего. Все во вселенной относится либо к *пара*, либо к *апара пракрити*, поэтому все в мире принадлежит Верховному Господу».

Кришна говорит: либо отделенная энергия, либо высшая энергия — это все, что доступно. Третьей стороны не дано. Все в мире принадлежит только Верховному Существу и больше никому. Это важно понимать.

Как мы уже говорили ранее, Господь не подчиняется законам материального мира, которым подчиняемся мы. Чтобы проиллюстрировать это, Шрила Прабхупада приводит в пример Кришну на поле битвы на Курукшетра. Тогда Кришне было около ста лет, но при этом Он выглядел как молодой 16-ти летний юноша.

В четвертом абзаце говорится о Кришне: «Верховное Существо, Абсолютная Личность Бога, является совершенной личностью и обладает законченным и совершенным разумом, позволяющим Ему с помощью Своих различных энергий управлять всем». Это значит, что при помощи Своих энергий Он может делать все что пожелает, и делать это совершенным образом.

Чтобы проиллюстрировать действия энергий Господа, Шрила Прабхупада приводит пример огня. «Верховное Существо часто сравнивают с огнем, а органическую и неорганическую материю — с теплом и светом огня. Подобно тому как огонь распространяет свою энергию в виде тепла и света, Господь также проявляет Свою энергию в разных формах».

Поскольку Кришна является Полным Целым, совершенной личностью, распространение влияния Его энергий происходит гораздо сложнее, чем распространение тепла и света от огня. Кришна является высшим владыкой Своих энергий. Огонь тоже управляет своими энергиями, хотя и не обладает сознанием, в отличие от Господа. Тем не менее, Шрила Прабхупада проводит эти параллели, чтобы помочь нам понять суть сравнения.

Огонь распространяет влияние своих энергий, и Господь распространяет влияние Своих энергий. Огонь является источником света и тепла. Невозможно найти тепло и свет там, где нет огня. Поэтому огонь является контролирующим - источником возникновения света и тепла.

Кришна является высшим владыкой. Он все поддерживает и всем управляет, подобно тому, как огонь распространяет влияние своих энергий: тепла и света. Шрила Прабхупада говорит: «Он всеведущ, обладает всеми энергиями, заботится о благе каждого и исполнен непостижимого могущества, богатства, славы, красоты, знания и отрешенности».

Шрила Прабхупада перечислил шесть достояний Верховной Личности Бога, Бхагавана. *Ван* означает «тот, кто обладает достояниями». Этот титул приводится в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть важность обладания Господом шестью

достояниями в полной мере. Он «...исполнен непостижимого могущества, богатства, славы, красоты, знания и отрешенности».

Никто, кроме Господа, ничем не владеет

В пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что нам нужно быть более разумными. «Разумный человек должен всегда помнить, что кроме Господа никто ничем не владеет...» Шрила Прабхупада хочет, чтобы мы поняли, что никто кроме Господа ничем не владеет. Мы находимся в своих телах, мы носим свою одежду, но на самом деле, эти одежды принадлежат Кришне, как и все остальное.

В первой мантре «Шри Ишопанишад» говорится о выделенной доле. Эта мысль развивается в пятом абзаце. Шрила Прабхупада приводит очень интересный пример коровы, которая даёт молоко, но при этом сама молоко не пьёт. Она питается травой и соломой, а ее молоко предназначено в пищу человеку.

Существует много тонкостей в понимании выделенной доли, особенно когда рассматривается собственная доля, в сравнении с долей другого человека. В индивидуальном понимании своей доли могут возникать сложности, но здесь мы рассматриваем выделенную долю в общем, в применении к людям, к животным и т.д. Нам необходимо выучить и понять этот принцип. Если мы будем стараться жить в соответствии с этим принципом, то Кришна даст нам понимание того, что выделено нам лично, как наша доля, а что ею не является. Шрила Прабхупада в «Шри Ишопанишад» говорит об этих понятиях в общем смысле.

В шестом абзаце Шрила Прабхупада приводит практичный и важный пример. Когда мы строим здание, то обычно нанимаем строителей и заключаем с ними контракт на выполнение этой работы. Либо мы нанимаем прораба, который контролирует рабочих. Всю работу выполняют строители: пилят, укладывают кирпичи и проч. Вам нет необходимости выполнять эту работу лично, нужно лишь руководить процессом. Если рабочие выполнили всю работу по строительству дома, это не означает, что теперь они имеют право заявить, что дом принадлежит им. Конечно же, дом им не принадлежит.

Есть такая шутка. К Господу приходит ученый и говорит:

- Господь, Ты нам больше не нужен. Наука, наконец-то, изобрела способ творить. Мы теперь знаем как строить здания, как выводить детей из пробирки, мы все знаем. Мы теперь умеем делать все то, чем раньше занимался Ты на заре творения.
- Да ладно! А расскажите подробнее, как именно у вас это получается? - спрашивает Господь.
- Ну, мы берем немного глины, делаем кирпичи, рубим деревья, делаем из них древесину, и таким образом мы строим дома, - отвечает ученый
- Интересно! Покажите мне, пожалуйста, - попросил Господь.

Ученый берет немного земли чтобы вылепить из нее кирпич, а его коллега идет рубить дерево. Тут Господь говорит:

- Подождите секундочку! Идите, сначала, и найдите, пожалуйста, свою собственную землю. Свои собственные деревья раздобудьте, пожалуйста, а потом рубите.

Это правда. Кто сказал, что эта планета принадлежит людям, и что люди имеют право брать все, что им заблагорассудится, не платя никакой цену? Это один из основных видов иллюзии, в которой пребывает человечество.

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что люди не принимают принцип *ишавасы*. Они не принимают тот факт, что все принадлежит Господу, а они должны лишь пользоваться выделенной им долей. Во всем мире люди борются за право обладания имуществом, подобно кошкам и собакам.

К примеру, многие страны даже за время нашей жизни изменились в своих географических размерах, не говоря уже о предыдущих изменениях, происходивших на

протяжении многих и многих лет. Как строились империи? В определенный момент одни люди стали считать, что они лучше других, поэтому они просто подчиняли себе другие нации. Именно таким образом появилась Британская империя, просуществовавшая несколько сотен лет. Аналогичным образом были созданы Римская империя, Греческая империя, Австро-Венгрия, Пруссия, Османская империя. В Индии тоже различные *махараджи* правили

своими землями, но сейчас они больше не владеют ими.

Мы несколько раз были в Джайпуре. Там прямо в центре города расположен дворец царя. Храм Говиндаджи находится на его землях. Раньше царь управлял не только Джайпуром, но и всей прилегающей к нему территорией. Очевидно, что царь зарабатывает достаточное количество денег, чтобы поддерживать свое положение, оставаться на этом посту и жить в этом дворце. Однако другие *махараджи* (правители) не смогли поддержать свое состояние и положение, и оказались на улице.

Так или иначе, периодически одни люди подчиняют себе других, конфликтуют с ними и захватывают их территории.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии о капиталистах и коммунистах. Таковы были реалии жизни пятьдесят лет назад, в 1970-ых годах, когда выпускалась книга «Шри Ишопанишад». Противостояние капиталистов и коммунистов было настолько сильным, что возникало опасение о начале очередной мировой войны. Из-за материалистичного сознания и убежденности в том, что «я являюсь наслаждающимся, и все вокруг создано для моего наслаждения», а также из-за склонности к расширению чувственного наслаждения, масштабы трагедии вырастают до национальных.

Так люди сражаются за собственность и блага, которые принадлежат Кришне. Это собственность Кришны, эти блага принадлежат Кришне. Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии: «Капиталисты не смогут обуздать коммунистов только с помощью политического маневрирования, и коммунисты тоже не смогут одержать победу над капиталистами, сражаясь за украденный хлеб». Государство должно отстаивать интересы Господа, а не плодить очередные империи.

Однажды Шрила Прабхупада пошутил по поводу демократии. Было две страны. Одна страна очень внушительных размеров, в которой жили некультурные, грубые и необразованные люди. Другая страна была меньших размеров, но с более культурными и интеллектуальными гражданами. Та страна, в которой жили менее развитые люди, подчинялись диктатору, царю. А граждане меньшей по размеру страны, культурные и образованные люди, жили при демократическом строе. Однажды большая страна с некультурными, грубыми, необразованными гражданами напала на маленькую культурную страну, и сказала: «Мы подчиняем себе вашу маленькую страну». Более интеллектуальные люди, граждане маленькой страны, сказали: «Вы не можете так поступить. Мы придерживаемся демократического подхода, мы должны голосовать, вы не можете просто подчинить нас». Лидер большой державы, с большим количеством граждан, хоть и с менее образованными, сказал: «Нас больше, чем вас, и мы уже проголосовали, что мы подчиняем вас! Поэтому мы и приводим план в исполнение». Вот такая ситуация.

Шрила Прабхупада говорит: «Пока они не признают, что все принадлежит Верховной Личности Бога, любая собственность, которую они считают своей, является украденной». Размеры и объемы украденной у Бога собственности просто поразительны, и эти кражи продолжаются по сей день.

Шрила Прабхупада говорит о том, что обе стороны политического конфликта имеют ядерное оружие, и, если они не примут учение «Ишопанишад» и не заключат перемирие, ситуация может быть губительной.

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что люди не должны уподобляться кошкам и собакам. Человеческая природа отличается от природы кошек и собак. В чем же эта разница? Основное отличие заключается в том, что человеческой форме жизни присуще больше разума. Какое-то количество разума есть и у животных, но не в том объеме, как у людей.

Один интересный пример из «Прабхупада-Лиламриты». Где-то в Индии, возможно в Дели, одна *матаджи* из путешествующей команды Шрилы Прабхупады готовила ему обед и раскатывала *чапати*. За ней наблюдала обезьяна. Матаджи следила за обезьяной, и, когда обезьяна пыталась приблизиться, отгоняла ее. Но в определенный момент *матаджи* отвлеклась и обезьяне удалось выхватить пару *чапати*. Шрила Прабхупада увидел это и сказал: «Только посмотри, чтобы обзавестись *чапати* обезьяна использовала свой разум. Похоже в этой ситуации она более разумная, чем ты».

То, что вытворяют животные, по сравнению с тем, что делают люди, просто ничто. Вместо того, чтобы пытаться познать свою истинную природу, жить в соответствии с ней и служить Господу, люди отчаянно заняты экономическим развитием.

В мои времена вовсе не было обязательным поступать в высшие учебные заведения, чтобы в будущем получить работу, но сейчас это просто необходимо. Что же из себя представляет современное образование? Это возможность в будущем получить хорошую работу, найти хорошего начальника, который будет выступать в роли пастуха, а

вы будете выступать в роли овцы или барашка, которого пастух в любой момент может выгнать из стада.

Ведическая литература не предназначена для животных. Она предназначена для людей, а не для кошек и собак. Шрила Прабхупада повторяет вновь и вновь: кошки и собаки, кошки и собаки, кошки и собаки.

Шрила Прабхупада говорит о том, что если животные убивают других животных для пропитания, то они не совершают тем самым греха. Но если мы убиваем животное ради удовлетворения своих вкусовых бугорков, то на нас ложится ответственность за нарушение законов природы. Наказание неминуемо, а незнание закона не освобождает от ответственности.

Приведем небольшой пример. Кто-то владеет участком земли и ставит там знак: «Проход запрещен». Если ребенок зайдет на эту частную собственность, не зная, что это запрещено, никто не будет обвинять или судить ребенка за такое нарушение. Никто не будет судить и обвинять животных, птиц за то, что они пролетели над частной собственностью. Это полнейшая глупость. Никто не будет обвинять и судить деревья или растения, за то, что те растут на частной собственности. Такая идея в голову не приходит. Но если взрослые люди зайдут на чужую частную собственность, то у них будут проблемы.

Я помню, как в 1977-ом году возглавлял поиски здания под храм для преданных. В Бхактиведанта Мэноре преданным стало тесно, поэтому я отправился на поиски здания большего размера. Мы с Джая Тиртхой дасом, который на тот момент был Джи-Би-Си, нашли место неподалеку от Мэнора, и приехали туда. Здание было похоже на замок, там не было таблички, что оно продается, но мы подумали: «А почему бы нам просто не зайти и не пообщаться с живущими там людьми. Посмотрим, что из этого выйдет». Мы подошли к замку, и оттуда vyšел горбун в грязных одеждах. Единственное что нас смутило — у него было ружье. Мы подошли к нему, пытаясь поздороваться, но он направил на нас ружье и сказал: «Проваливайте отсюда». Мы попытались еще что-то ему сказать, но он повторил: «Проваливайте отсюда». Такова жизнь в материальном мире. Люди убеждены, что они здесь всем владеют.

В девятом абзаце Шрила Прабхупада вновь говорит о выделенной доле: о выделенной доле для человека и о выделенной доле для животных. Эти доли отличаются. Тигр не питается рисом, пшеницей, коровьим молоком, потому что он хищник, такова его природа. В соответствии с замыслом Господа Кришны, определенной форме жизни присущи определенные особенности: кто-то хищник, кто-то вегетарианец, но все живут естественной для них жизнью, в зависимости от типа тела, и не нарушают законов природы. Даже если хищник убьет человека, он не получит кармических реакций, потому что он следует своей природе.

Однако, человеческая природа отличается от остальных. Человеческая природа — это природа души, что значит быть слугой Господа и вкушать лишь вегетарианскую пищу, предложенную Ему. Так мы и должны жить. Образ жизни большинства современных людей напрямую противоречит их собственной природе. Животные не противоречат своей природе, но мы противоречим ей, пытаясь вести материальную жизнь, исполненную чувственных наслаждений, и пытаясь эксплуатировать других живых существ, убивая их.

Поэтому к нам приходят серьезные кармические реакции. Только человеческая жизнь предполагает ответственность за содеянное.

В десятом абзаце Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль. Это совсем не означает, что если мы стали вегетарианцами и не совершаем ничего противоречащего нашей природе, не убиваем других живых существ и не употребляем в пищу их плоть, то мы не совершаем ничего греховного. Иногда мясоеды обвиняют преданных и обычных вегетарианцев, говоря: «Мы убиваем животных и употребляем в пищу их мясо, а вы, вегетарианцы, убиваете овощи и едите их. Так в чем же разница?» Убийство происходит в обоих случаях.

В соответствии с уровнем развития, люди занимают более высокое положение по отношению к животным, а животные занимают более высокое положение по отношению к овощам. Поэтому, более грубым нарушением закона природы является убийство животного, нежели овоща. Есть определенное наказание за убийство овоща или фрукта. Также есть определенные овощи и фрукты, употребив в пищу которые, вы не совершаете убийство. К примеру, вы не убиваете яблоню, употребляя в пищу яблоки.

Мы должны всю лактовегетарианскую пищу предлагать Кришне. Тогда Он будет забирать всю карму. Однако, даже если мы не убиваем овощи и фрукты, которые используем в пищу, но при этом не предлагаем их Господу, то мы посягаем на чужую долю.

Чтобы приготовить *сабджи*, необходимо убить цветную капусту. Конечно, карма за убийство цветной капусты не так велика, как за убийство человека, тем не менее, она есть. Считать, что убийство человека является нарушением законов Бога, а убийство овощей этим не является — не правильно. Существует лишь разница в степени *кармической* реакции. Поэтому самое лучшее — это предлагать пищу Господу. Вкушая остатки пищи,

предложенной Господу, вы не понесете никакой *кармы*, потому что Господь освобождает, очищает, освящает эту пищу. Помимо того, что вы не понесете никаких *кармических* реакций, вы получите духовное благо.

«Хорошо, — говорят наши противники — вы (преданные) не получаете *кармы*, вы получаете духовное благо, вкушая остатки пищи, предложенной Господу. Тем не менее, овощи-то были убиты. Овощи-то пострадали. Может быть вы и получили благо, но картошечка-то померла».

Ответ на это заявление таков: овощи и все, что предлагается Господу, получают величайшее духовное благо. С большой долей вероятности можно утверждать, что они получают человеческую форму жизни. Шрила Прабхупада сказал, что души, находившиеся в овощах и других ингредиентах блюда, предложенного Кришне, могут отправиться в духовный мир, благодаря тому, что преданный их предложил Кришне. Таков ответ. Поэтому, дорогие преданные, пожалуйста, помните об этом.

Иногда мы рассказываем преданным небольшую шутку. Это шутка, но это также и правда. Итак, вы преданный, практикующий сознание Кришны. Вот вы возвращаетесь к Кришне, прибываете на Голоку Вриндавана. Тут один преданный подходит к вам и говорит:

- Помнишь меня? Мы уже знакомы!

- Нет, не припоминаю, — отвечаете вы, потому что впервые его видите. — А Вы кто?

- Знаешь, — отвечает этот преданный, — в предыдущей жизни я был той самой картошкой, которую ты приготовил и предложил Кришне, а затем вкусил 12 января 2021 года в Храме Шри Шри Радхи-Радханатхи в Дурбане. Благодаря тебе я попал сюда, на Голоку раньше тебя. Добро пожаловать на Голоку Вриндавана!».

Никогда не знаешь, может быть так и будет.

Шрила Прабхупада говорит, что те, кто не предлагают свою вегетарианскую пищу Господу, вкушают лишь один грех. Это интересная мысль. Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 3.13.

*йаджña-śiṣṭāśīnaḥ санто
мучйанте сарва-килбишаиḥ
бхунджате те тв агхамі пāpā
йе пачантй āтма-кāраṇāt*

«Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех».

Это мощнейший стих. Мы должны жить так, как подобает человеку, не идти на поводу у своих низменных наклонностей, а применяя разум, попытаться постичь законы Бога, осознать Бога и встать на путь преданного служения. Вот что соответствует нашей природе. Жизнь современных людей: погоня за деньгами, за более комфортными условиями жизни, не является естественным положением для человека.

В одиннадцатом абзаце Шрила Прабхупада подводит итог и говорит, что корень греха скрыт в нарушении законов Господа Кришны: **«С другой стороны, если человек мыслит здраво, знает законы природы и не поддается влиянию ненужных привязанностей**

или ненависти, он привлечет к себе внимание Господа и получит право вернуться к Богу, в свой вечный дом».

Потрясающе, не правда ли? Если вы воспользуетесь разумом чтобы понять смысл жизни, чтобы понять, что жизнь предназначена для служения Господу, для Его удовлетворения, и начинаете заниматься таким служением, то привлечете внимание Господа. Он узнает кто вы, чем занимаетесь, и по милости Господа вы получите право вернуться в свой вечный дом, назад к Богу.

Основная тема данного стиха — необходимость все связать с Кришной, а не просто достичь уровня благодати.

В 1973-ем году Шрила Прабхупада давал лекцию по «Нектару Преданности» в Калькутте. Прабхупада говорил об иллюзии обладания чем-либо. Вот его слова:

«Любой, кто не обладает в этом мире сознанием Кришны, вор, мошенник, грабитель. Любой, как американцы. Они завладели территорией Америки, убив индейцев, а теперь объявили себя владельцами этих земель и создали эмиграционный департамент, который постоянно говорит: "Въезд запрещен, это наша земля". Что происходит? В первую очередь это украденное имущество. Вот ещё один пример. Банда воров совершила грабеж, а когда они стали делить имущество, один из них сказал: "Пожалуйста, делите по справедливости, по-честному!" Вещь была достигнута не честным путем, но делят они её по-честному. Подобное происходит по всему миру. Всё было получено нечестным путем, но, когда встаёт вопрос о распределении, Организация Объединенных Наций делит все по-честному. Как только представится возможность они будут совершать все виды преступной деятельности, так они поступают. Это не философия. Счастье от обладания чем-либо в материальном мире, это счастье жуликов и воров! Тот, кто счастлив из-за владения материальными вещами, не лучше мошенника или вора, а тот, кто от них отрекается брахман сатъя джагат митхья — глупец. Поскольку от чего вы отрекаетесь? Когда вы этим владели? Если вы обладаете чем-то, тогда вы можете сказать: "Я отрекаюсь от этого". Но, если вы ничем не владеете, то не может быть и речи об отречении. Так что обе стороны заблуждаются».

Те, кто отрекаются, не понимают, что все принадлежит Кришне. Они пытаются отречься: «Я буду не привязан, даже к самому себе». Но такой человек глупец, потому что он ничем не обладает, ему ничего не принадлежит, невозможно отречься от того, что тебе не принадлежит. Это абсурд. Это безумие. Это в корне не верное понимание.

Мантра 2

*курванн эвеха кармāни
джиджйвишеч чхатам самāх
эвам твайи нāнйатхето 'сти
на карма липйате наре*

«Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет, ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет».

Это очень хорошее послание человечеству. Если бы мы жили в соответствии с тем, что Шрила Прабхупада назвал системой *ишавасья*, официально признавая Верховного Господа владыкой всего сущего и понимая, что Он разработал совершенную программу, в соответствии с которой человечество может жить счастливой жизнью в сознании Кришны, то можно было бы прожить сотни лет. Иначе говоря, человечество сможет продолжать счастливо жить, придерживаясь такого образа действий, ибо такая деятельность не связывает его законами *кармы*.

Приняв принцип *ишавасья*, человечество встанет на путь освобождения и почувствует свободу от беспокойств, счастье, умиротворение и будет двигаться к высшей цели жизни.

Шрила Прабхупада начинает комментарий с объяснения всем известного факта: «Никто не хочет умирать, каждый хочет жить как можно дольше. Это желание присуще не только отдельному человеку. Аналогичные тенденции можно наблюдать у коллективов людей, сообществ и наций». В других формах жизни это также присутствует. Никто не хочет умирать. Все борются за существование. Это очевидно в среде животных, и это также естественно для растений. Иногда на проезжей части или там, где дорога выложена кирпичами, можно видеть, что трава пробивается сквозь камень. Или, к примеру, в заброшенных местах природа насыщает все зеленью.

Я помню, как в 80-ые годы мы собирали пожертвование для строительства храма и путешествовали по Южной Африке. Недалеко от Дурбана мы проезжали мимо небольшого каменистого холма, примерно в 20 метров в высоту и в 20 метров в ширину. На этом холме росло одно единственное дерево. Желание жить вечно и не умирать присутствует во всех видах и формах жизни.

Шрила Прабхупада продолжает объяснять, что это естественно, потому что по природе мы вечные духовные души, и смерть для нас является абсолютно не естественным процессом.

Когда человеку грозит смертельная опасность, то у него, естественно, проявляется желание спастись, выбраться из ситуации, в которой он может погибнуть. Конечно, в материальной жизни желание извращено из-за телесной концепции: тело должно выжить во что бы то ни стало, и желательно, чтобы оно жило вечно.

Тут говорится, что человек вынужден работать. Таков замысел Господа. Никто не может выжить, если не будет работать. Необходимо работать, чтобы прокормить себя. В «Бхагавад-гите» также говорится, что необходимо выполнять свои предписанные обязанности в соответствии с писаниями, в соответствии с принципами сознания Кришны.

Арджуна был воином. Как всем вам хорошо известно, Арджуна пытался уклониться

от своих предписанных обязанностей и избежать сражения, так как боялся навлечь на себя грех. У него было несколько страхов, одним из которых была боязнь греха. Но по мере того, как Кришна открывал ему новые и новые знания, Арджуна начинал понимать, что он навлечет на себя грех только в том случае, если не будет сражаться, если не выполнит свои предписанные обязанности.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Человек вынужден работать, чтобы прокормить себя, ибо таков закон материальной природы, и если в процессе своей деятельности он уклоняется от предписанных ему обязанностей, то нарушает закон природы и обрекает себя на муки рождения и смерти в цикле перерождения души».

Выполняя свои предписанные обязанности в соответствии с ведическими писаниями, человек не навлекает на себя никакой негативной кармы, и даже может вовсе избавиться

от кармы, если деятельность выполняется в рамках сознания Кришны. Но даже если это будет деятельность исключительно в рамках *варнашрама-дхармы*, человек очистится, потому что будет действовать на основе авторитетных заключений священных писаний. Именно об этом говорит здесь Господь Кришна.

Упанишады, и в частности «Шри Ишопанишад» приходят к заключению, что продолжая действовать таким образом (особенно если это деятельность в сознании Кришны), признавая высший авторитет и положение Господа, исполняя свои обязанности, довольствуясь своей долей и не посягая на долю других живых существ, человек будет настолько умиротворен и удовлетворен, что будет счастлив жить так вечно. Он не будет испытывать желания выбраться из ситуации, в которой находится, потому что такая деятельность не связывает его законами кармы. Это уровень освобождения. Как говорится в самом стихе: «Иного пути для человека нет».

Не существует альтернативного, обходного пути, воспользовавшись которым можно избавиться от кармы и обрести освобождение.

Итак, если человек не исполняет предписанные обязанности в соответствии с заключением ведических писаний, то эта деятельность будет связывать его законами кармы, обрекая на муки в цикле перерождения души.

Карма, акарма, викарма

Далее дается интересное объяснение различных видов деятельности, перекликающееся с похожим объяснением в «Бхагавад-гите».

Шрила Прабхупада начинает второй абзац: «Живые существа, воплотившиеся в теле, отличном от человеческого, также вынуждены рождаться и умирать, но, когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно получает шанс разорвать цепи закона *кармы*».

Здесь Шрила Прабхупада объясняет понятия *карма*, *акарма* и *викарма*. Подробнее эти термины описаны в «Бхагавад-гите». Шрила Прабхупада поясняет: «Деятельность, связанную с исполнением обязанностей, предписанных *шастрами*, называют *кармой*. Действия, помогающие душе вырваться из круговорота рождений и смертей, называют *акармой*». *Акарма*. «А» перед словом обычно означает отрицание, «без чего-либо», без *кармы*. «Действия, которые совершает человек, злоупотребляющий своей свободой, и которые ведут его в низшие формы жизни, называют *викармой*». Приставка «ви» перед словом обычно переводится как «очень». Смысл получается примерно такой: *викарма* – большое количество *кармы* – человек получает, большое количество реакций за свои действия, и поэтому падает до низших форм жизни.

Шрила Прабхупада продолжает развивать свою мысль: «Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей *кармы*».

В комментарии к первой мантре Шрила Прабхупада говорил: «Необходимо обладать достаточным разумом для того, чтобы понять, что никому ничего не принадлежит. Господь является владыкой всего сущего».

Господь владеет вашим телом, не говоря уже о ваших домах, деньгах и так далее. Именно о таком разуме здесь говорит Шрила Прабхупада: «Из этих трех форм деятельности разумный человек предпочитает ту, которая избавляет его от цепей *кармы*».

- *Акарма* — деятельность, которая избавляет от *кармы*, избавляет от материальной жизни, от рождения и смерти.
- *Викарма* – это греховная деятельность, которая вынуждает человека упасть до низших ступеней развития, какие только доступны в мироздании.

Поэтому разумный человек, о котором говорится в предыдущем комментарии, понимая, что все принадлежит Господу, предпочитает *акарму* — деятельность, избавляющую человека от цепей *кармы* и способствует возвращению в духовный мир.

Шрила Прабхупада говорит, что обычные люди, знающие законы Бога, стараются совершать хорошие поступки, чтобы прослыть благочестивыми и достичь высокого положения в этом мире или на небесах. Таковы их предпочтения. Но разумные люди, о которых мы только что поговорили, понимают опасность, таящуюся в любом материальном положении, каким бы высоким оно ни было. Даже пребывание на райских

планетах не является безопасным, поэтому разумные люди предпочитают заниматься *акармой*.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Поэтому они [разумные люди] стремятся найти такое занятие, которое освободит их от последствий как хороших, так и плохих поступков. В "Шри Ишопанишад" описывается именно такая деятельность, с помощью которой человек может получить освобождение». Так человек может достичь ту цель, о которой говорят Олицетворенные Веды: жить счастливой жизнью на протяжении сотен лет. Только так можно жить счастливой жизнью, не погружаясь в хаос — только при помощи *акармы*.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Наставления "Шри Ишопанишад" более детально разъяснены в "Бхагавад-гите", которую иногда называют "Гитопанишад", квинтэссенцией Упанишад».

«Бхагавад-гита» не является одной из Упанишад — это часть «Махабхараты», но ее называют «Гитопанишад», потому что по своей природе она схожа с Упанишадами, так как в ней говорится о связи с высшей духовной реальностью, непосредственно с Кришной. Брахманы и Араньяки показывают связь с Брахманом, а не с Верховной Личностью Бога, как в случае с «Шри Ишопанишад». Конечно, есть и другие Упанишады, в которых также прославляется Верховная Личность Бога, но там это делается не так много и не так явно, как в «Шри Ишопанишад». «Шри Ишопанишад» пропитана сознанием Кришны.

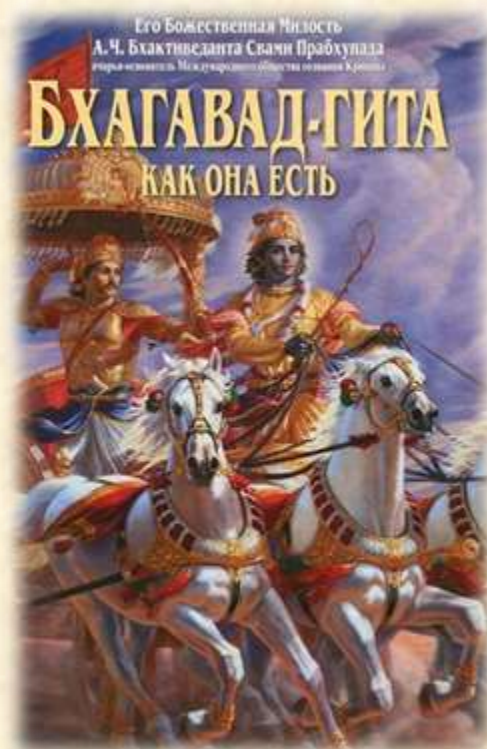
Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 3.9-16, где Кришна говорит, что не исполняя предписанные обязанности, указанные в ведической литературе, невозможно достичь состояния *найшкармы*, или *акармы*. Веды направляют энергию человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть Верховного Существа.

Давайте прочитаем эти стихи из «Бхагавад-гиты» и послушаем как Господь Кришна говорит, что исполнение своих обязанностей в духе жертвоприношения, ради удовлетворения Господа, ведет к освобождению. В то время как те, кто не исполняют свои обязанности, оказываются в ловушке материального существования, в жалком и незавидном положении.

«Бхагавад-гита», глава 3-я, стихи 9-16.

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

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

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

3.12 «В награду за *ягью* полубоги, которым подвластны все блага этого мира, даруют вам все необходимое для жизни. Но тот, кто наслаждается этими благами, не принося их в жертву полубогам, безусловно, является вором».

3.13 «Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовит пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех».

3.14 «Тела всех существ зависят от злаков, которые растут благодаря дождям. Дожди выпадают, когда люди совершают *ягью*, а *ягья* рождается из выполнения предписанных Ведами обязанностей».

3.15 «Предписания, регулирующие деятельность людей, содержатся в Ведах, которые исходят непосредственно от Верховной Личности Бога. Поэтому вездесущее Божественное начало вечно присутствует в акте жертвоприношения».

3.16 «О Арджуна, тот, кто, получив тело человека, не совершает предписанного Ведами цикла жертвоприношений, несомненно, ведет жизнь, полную греха. Стремясь лишь к чувственным удовольствиям, такой человек проживает жизнь впустую».

Далее в третьем абзаце Шрила Прабхупада продолжает говорить об исполнении обязанностей в соответствии с Ведами. «Веды направляют энергию человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть Верховного Существа».

Во всех ведических писаниях прямо или косвенно описывается Верховная Личность Бога. Поэтому в ходе изучения писаний, рано или поздно, обязательно должно стать очевидным, что следует исполнять свои обязанности не просто ради их исполнения, а ради Кришны. Как говорит Шрила Прабхупада: «Веды направляют энергию человека таким образом, что в процессе своей деятельности он может постепенно осознать власть Верховного Существа. Когда человек сознает верховную власть Личности Бога — Вāsудевы, или Кришны, — это значит, что он находится на уровне позитивного знания».

Шрила Прабхупада завершает абзац: «На этой стадии очищения *гуны* природы (благость, страсть и невежество) перестают влиять на человека, и его деятельность превращается в *найшкарму*...» Или *акарму*.

Найшкарма — никакой *кармы*, еще один способ сказать то же самое, что и *акарма*. То есть деятельность, которая помогает человеку вырваться из круговорота рождений и смертей.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает превосходство преданного служения над другими процессами: «Фактически, не нужно заниматься ничем, кроме преданного служения Верховному Господу. Однако на низших стадиях жизни невозможно сразу же заняться преданным служением и полностью прекратить кармическую деятельность».

Что же делать таким людям? Шрила Прабхупада объясняет: «Обусловленная душа привыкла работать ради удовлетворения своих чувств, преследуя эгоистические цели в узком или широком смысле этого слова». Либо меня интересует только лишь мое

наслаждение, либо наслаждение моей семьи или моей нации. «Обыкновенный человек, — говорит Шрила Прабхупада, — работает ради чувственных наслаждений, а когда принцип чувственного наслаждения распространяется на его окружение, нацию или все человечество, то ему присваивают различные привлекательные имена, называя его альтруизмом, социализмом, коммунизмом, национализмом, гуманизмом и т. д.»

Шрила Прабхупада развивает свою мысль далее. «Эти "измы", безусловно, являются очень привлекательными формами *карма-бандханы*...» Привлекательными формами порабощающей деятельности. Это привлекательная, но порабощающая деятельность. Но что делать человеку в такой ситуации? Он должен делать все то же самое, но поставить Кришну в центр. «...ведические наставления "Шри Ишопанишад" гласят, что если человек хочет жить ради любого из упомянутых выше "измов", то в центр он должен поместить Бога». В соответствии с концепцией *ишавасы*.

Приведем несколько примеров того, как поставить Кришну в центр своих альтруистических попыток помочь человечеству. Много хороших, добросердечных людей, видя страдания тех, кто находится в экономически нестабильном состоянии, пытаются помочь им и раздают еду. Так возникает много различных программ, в рамках которых люди, следуя материалистичному альтруизму, пытаются накормить бедных. В сознании Кришны такая программа называется «Food for Life», «Пища Жизни». В рамках данного проекта готовится вкусная хорошая пища и предлагается Господу. Пища становится *прасадом*. Вкушать *прасада* — это великое благо для обычных людей. Когда преданные выходят к людям, благоприятно сопровождать распространение *прасада киртаном* (на сколько это возможно). *Киртан* создает у людей впечатление полноценной программы в сознании Кришны. Так голодающие люди могут получить пропитание в рамках проектов, где Кришна стоит в центре. Это здорово, и именно об этом говорит здесь Шрила Прабхупада.

Приведем еще один пример. В Мумбаи есть целая группа очень квалифицированных, образованных преданных-докторов и преданных-медсестер. Они открыли свою больницу. Эта больница называется «Больница Бхактиведанты». Преданные исполняют свои предписанные обязанности: они доктора, такова их природа, но при этом они поставили Кришну в центр. Так и они, и их пациенты получают благо.

Господь должен стоять в центре. Нам необходимо связать нашу деятельность и окружающих нас людей с Господом.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 2.40. В этом стихе «Господь Кришна говорит, что богоцентрические действия обладают такой ценностью, что тот, кто совершит всего несколько таких поступков, может избежать величайшей опасности».

нехāбхикрама-нāśō 'сти
пратйавāйо на видйате
св-алпам апй асйа дхармасйа
трāйате махато бхайāt

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

Далее Шрила Прабхупада продолжает объяснять в чем заключается величайшая опасность: «Самая большая опасность, угрожающая нам, — это возможность вновь попасть в эволюционный цикл перерождения души, состоящий из 8 400 000 видов жизни».

Сейчас мы находимся в человеческой форме жизни, но если мы не будем внимательны и осторожны, если не будем стараться жить в сознании Кришны, то такое может случиться с нами. Есть примеры того, как преданные падали до низших форм жизни. Классический пример этому — Махараджа Бхарата. Он пал до низших форм жизни и принял рождение в теле оленя. В итоге он был спасен, но до этого ему пришлось прожить полную испытаний жизнь оленя.

Не стоит принимать все, как само собой разумеющееся. «Я – преданный, со мной все будет в порядке. Переживать не о чем». Нет. Бхарата Махарадж находился на уровне возвышенного преданного, и он восстановил свой уровень достаточно быстро, но этот процесс занял некоторое время. Больше одной жизни потребовалась, чтобы вновь встать на путь преданного служения и продолжить свой прогресс с того места, где он остановился.

Если преданные падают и принимают рождение в низших, в животных формах жизни, то по милости Кришны, скорее всего, они смогут восстановиться и продолжить прогрессировать с того места, где остановились. Но кто захочет проходить через подобные испытания? Поэтому лучше соблюдать осторожность.

Посмотрим на эту ситуацию с другой точки зрения: чистое преданное служение является величайшей ценностью. Когда Шрила Прабхупада читал лекцию по стиху «Бхагавад-гиты» 2.40, он рассказал историю из «Бхакти-сандарбхи» Шрилы Дживы Госвами. Она иллюстрирует могущество чистого преданного служения. Шрила Прабхупада рассказал историю одной мышки.

Мышка жила в храме. Много-много лет назад не было электричества. Мышка питалась крошками еды, которые доставались ей после преданных. Когда мышке не перепали крошки, она забиралась в лампадку с горящим маслом *гхи*, и питалась *гхи*.

Однажды мышка забралась в лампадку и лакомясь маслом. Размер этой лампадки был весьма внушительным — там был достаточно крупный фитиль, который мог гореть часами. Итак, мышка находится на краю этой лампадки, соскальзывает в нее, тонет в масле и погибает.

Шрила Прабхупада и Джива Госвами задают вопрос: «Что случилось с мышкой?» Ответ, который они дают, таков: «Мышка отправилась домой, назад к Богу». Почему? Мышка лакомясь маслом, которое было предложено Божествам. Когда мышка соскользнула, она носом задела фитиль и подтолкнула его чуть выше, так он горел дольше. Это засчиталось мышке, как служение Божествам. Конечно, мышка не предполагала, что результат ее действий будет таким, она не намеревалась поправить фитиль, чтобы тот прогорел дольше для Божеств. Однако, это действие оказалось служением Божествам, потому что лампадка находилась прямо перед алтарем, и в итоге фитиль горел дольше. Фактор удачи не стоит недооценивать.

Мы должны помнить об опасности попасть в низшие формы жизни. Шрила Прабхупада несколько раз говорил, что высока вероятность вернуться домой назад к Богу в конце уже этой жизни. Мы изо всех сил искренне надеемся именно на это, мы молимся именно об этом. Но может быть все, что угодно. Мы искренне надеемся, что не придется принимать очередное рождение, потому что никогда нельзя быть уверенным в том, что произойдет в следующей жизни, даже если мы родимся преданным, в семье преданных, нет никаких гарантий, что все пройдет гладко. Лучше закончить процесс обучения и прогресса в этой жизни и вернуться домой, назад к Богу уже в этой жизни.

К сожалению, люди не понимают насколько ценна человеческая жизнь. Преданные, вы входите в число исключительных людей, понимающих ценность человеческой жизни. Пожалуйста, будьте бдительны.

Когда в стихе 2.40 Господь Кришна говорит о *махато бхайāt*, о величайшей опасности, речь идет именно об этом — о падении в низшие формы жизни.

Шрила Прабхупада говорит, что из-за несовершенных чувств и остальных трех недостатков, такой глупец даже не сознает своего падения. «Поэтому "Шри Ишопанишад" рекомендует нам использовать свою энергию в духе *ишавасы*. Тот, кто поступает подобным образом, может желать долгих лет жизни».

Все, что для этого требуется, — это пользоваться своей выделенной долей и не посягать на долю, выделенную другим живым существам. «В противном случае — говорит Шрила Прабхупада, — долгая жизнь человека лишена смысла». Тот же, кто живёт в духе *ишавасы*, может желать долгих лет жизни. Шрила Прабхупада поясняет: «Деревья тоже могут жить многие сотни лет, но какой смысл жить долго, подобно дереву, дышать, словно мехи, рожать детей, как свиньи и собаки, или есть, как верблюды?» Нет ни какого смысла в такой жизни. Но действуя в сознании Кришны, человек будет спасён от величайшей опасности, как говорится в стихе 2.40 «Бхагавад-гиты».

Также в «Бхагавад-гите» 9.30 говорится, что если человек служит Кришне, но при этом испытывает какие-то сложности в служении, то он должен просто продолжать, и по милости Кришны все наладится.

Шрила Прабхупада завершает пятый абзац: «Скромная и незаметная жизнь, посвященная Богу, гораздо ценнее грандиозного фарса, которым является жизнь, принесенная в жертву идеям безбожного альтруизма или социализма».

Карма-йога vs бхакти-йога

Шрила Прабхупада начинает шестой абзац со слов: «Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе "Шри Ишопанишад", она становится одной из форм *карма-йоги*, рекомендованной в "Бхагавад-гите" (18.5 – 9)».

Карма-йога подразумевает исполнение материальных обязанностей и предложение плодов Господу. Такова суть процесса *карма-йоги*. К примеру, Арджуна был *кшатрием*, для него *карма-йога* означает сражаться и предлагать плоды своего сражения в качестве подношения Господу. Чтобы предложить плоды в качестве подношения,

необходимо действовать в духе отречения. В противном случае, получив плоды и не имея духа отречения, невозможно отречься и предложить их в качестве подношения.

Бхакти-йога – более глубокий процесс. *Бхакти-йога* подразумевает не просто исполнение своих обязанностей, она подразумевает исполнение желаний Кришны.

Как мы узнаем, чего хочет Кришна? Мы узнаем об этом, спросив у духовного учителя. Если мы не можем обратиться к духовному учителю лично, то мы можем спросить у старших преданных: «Какое служение Кришна хочет, чтобы я выполнял?» Это служение должно исполняться не просто в духе подношения плодов, а с любовью. Предложение плодов в конце никто не отменяет, но само служение исполняется с любовью.

Карма-йога – это деятельность, которая вам нравится. Вы ею занимаетесь, но при этом отказываетесь от плодов. В этом принципиальное отличие. *Бхакти-йога* – исполнение желаний Господа.

Как объясняет Господь Кришна в «Бхагавад-гите», от карма-йоги к бхакти-йоге ведут два пути.

- **Первый путь**, который избрал Арджуна, заключается в том, что человек продолжает непрерывно исполнять свои обязанности, но плоды предлагает Господу. Постепенно человек очищается и в нем естественным образом проявляется настроение преданности. Это происходит без каких-либо дополнительных усилий. Просто благодаря предложению плодов деятельности Господу Кришне, сердце постепенно очищается и проявляется желание доставить Ему удовольствие.

В самом начале Кришна вдохновлял Арджуну, опираясь на основные принципы *карма-йоги*. Однако постепенно Он стал больше опираться на принципы *бхакти-йоги*. 3-я и 5-ая главы «Бхагавад-гиты» называются «Карма-йога», в обеих этих главах идет речь о *карма-йоге*.

- **Второй путь** достижения *бхакти-йоги* — посредством аштанга-йоги. Это допустимый подход. *Аштанга*, или *санкхья*.

В «Ишопанишад» рекомендуется постепенный процесс, ведущий от *карма-йоги* к *бхакти-йоге*. Он совершается посредством очищения, благодаря предложению плодов своей деятельности Кришне, поставив Его в центр своей жизни. «Когда люди занимаются альтруистической деятельностью в духе "Шри Ишопанишад", она становится одной из форм *карма-йоги*, рекомендованной в "Бхагавад-гите" (18.5 – 9)».

Эти стихи отражают настроение альтруистической деятельности в духе *карма-йоги* — деятельности с целью отречения от плодов, ради удовлетворения Господа.

Прочтем эти стихи:

Стих 18.5 «От жертвоприношений, благотворительности и аскезы нельзя отказываться, ибо они очищают даже великие души».

Стих 18.6 «Все это нужно делать без привязанности и без ожидания плодов, просто из чувства долга, о сын Притхи. Таково Мое окончательное суждение».

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».

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».

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* благости».

Здесь речь идет о гуне благости. Шрила Прабхупада в этом абзаце говорит: «И тому, кто занят такой деятельностью, не грозит опасность снова попасть в эволюционный цикл перерождения души».

Шрила Прабхупада продолжает: «Даже если такая богоцентрическая деятельность остается незавершенной, она все равно приносит благо тому, кто занят ею, так как гарантирует ему воплощение в теле человека в следующем рождении. Таким образом человек получает еще один шанс продвинуться по пути, ведущему к освобождению».

В 6-ой главе «Бхагавад-гиты» Господь Кришна говорил о судьбе неудачливого *йога*, который практиковал некоторое время, но затем покинул тело, не достигнув совершенства в практике и не сумев вернуться домой, назад к Богу.

Шрила Прабхупада объясняет, что по милости Господа такой неудачливый *йог* получит возможность продвинуться по пути *йоги* с того момента, на котором он остановился, получив хорошее рождение. В итоге, совершив дальнейший прогресс, приняв новое рождение в благочестивой семье, став первоклассным преданным, такой неудачливый *йог*, возвращается домой, назад к Богу.

Это положительная составляющая вопроса. Также же есть и отрицательная составляющая. Необходимо помнить об опасности. Бывают случаи, что преданный рождается в семье преданных, имеет возможность общаться с хорошими преданными, даже с великими преданными. Например, семья Шрилы Прабхупады. У него были дети, но лишь только один его ребенок положительно относился к ИСККОН. Он не был практикующим преданным, но он, по крайней мере, прославлял Шрилу Прабхупаду, он дружелюбно относился к Кришне. Другой сын Шрилы Прабхупады был демоном. Реальным демоном. Давайте не будем забывать о том, что такое может быть и с нами. Если мы не вернемся домой, назад к Богу, в конце этой жизни, скорее всего, мы примем рождение в какой-то хорошей семье, возможно, в семье преданных. Тем не менее, рисковать не хочется.

Есть и другие примеры. Пример сыновей Адвайты Ачарьи. Из шести сыновей трое стали великими преданными, а трое других стали *майявади*. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому необходимо сохранять бдительность и прикладывать усилия в попытках достичь успеха в сознании Кришны именно в этой жизни.

Шрила Прабхупада говорил в лекции: «Поэтому преданный не чувствует, что нужно срочно выбираться из материального мира, как гласит стих. Он будет оставаться здесь и служить Господу Кришне. Господь Чайтанья Махапрабху говорил: *на дханам на джанам*

на сундарим... Харидас Тхакур говорил: *тандера чарана севи бхакта сане вас / джанам джанаме хайа зи вбхилаша*».

Харидас Тхакур не рождался на западе, и не занимался всевозможного рода материалистической деятельностью. Не говоря уже о Самом Господе Чайтанье, который говорит в 4-ом стихе «Шикшаштаки», что Он не хочет ничего материального, Он хочет лишь чистого преданного служения.

Шрила Прабхупада тоже много раз говорил о такой мотивации: необходимо вернуться обратно домой, назад к Богу. Шрила Прабхупада так много раз говорил о том, что мы должны вернуться домой, назад к Богу.

Однажды в Японии Шрила Прабхупада в лекции говорил о том, как преданный может проявить решимость родиться вновь и вновь здесь, в материальном мире, чтобы проповедовать, не переживая о своем собственном благе. Такому преданному не важно находится ли он в духовном мире или здесь. Услышав эту лекцию, Бхуриджана прабху преисполнился вдохновения, сразу же подбежал к Шриле Прабхупаде и сказал: «Да, Шрила Прабхупада, я хочу вновь родиться, чтобы помогать вам проповедовать, и в рамках этого движения распространять миссию сознания Кришны». Он думал, что Шрила Прабхупада будет рад услышать такое стремление. Но Шрила Прабхупада очень серьезно посмотрел на него и сказал: «Не вынуждай своего духовного учителя родиться в материальном мире и спасать тебя еще раз».

Поэтому если мы преисполняемся решимости: «Да! Я готов родиться вновь и вновь, чтобы проповедовать и продвигать миссию», скорее всего это желание не достаточно чистое, возможно, тут есть какие-то посторонние мотивы.

В случае продвинутых преданных это абсолютно справедливо. Им совсем не принципиально где они находятся: в аду, на райских планетах, в духовном мире или здесь, в материальном, при условии, что у них есть возможность практиковать преданное служение и оставаться преданными.

Его Божественная Милость
А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада
основатель Международного общества сознания Кришны

Нектар
преданности

Заключительный абзац комментария очень важен. Шрила Прабхупада подводит итог всего комментария: «Различные формы богоцентрической деятельности подробно описаны в книге Шрилы Рупы Госвами "Бхакти-расамрита-синдху". Мы перевели эту книгу на английский язык, озаглавив ее "Нектар преданности", и рекомендуем ознакомиться с ней всем, кто хочет научиться действовать в духе "Шри Ишопанишад"». Тут подразумеваются действия в духе *ишавасы*, понимая, что все находится под контролем Верховного Господа, понимая свою выделенную долю и не посягая на выделенную долю других живых существ.

Итак, здесь рекомендуется изучить «Нектар Преданности». Как преданные, мы должны стараться погружаться в «Нектар Преданности», стараться погружаться в понимание пошагового процесса прогресса в сознании Кришны.

Мантра 3

асурйā nāма те локā
андхена тамасāвртāх
тāmś те претйāбхигаччхантй
йе ке чātма-хано джанāх

«Убийце души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество».

Вот это да! Жестковато, не правда ли? Убийце души, кем бы он ни был, уготованы ужаснейшие, отвратительнейшие планеты.

В первом абзаце Шрила Прабхупада проводит отличие между человеческим образом жизни и животным образом жизни. Эти два образа жизни сильно отличаются.

Шрила Прабхупада говорит о том, что «Тех, кто осознает свои обязанности и старается исполнить их», другими словами тех, кто следует системе *ишавасы*, «называют *сурами*, праведниками, а тех, кто пренебрегает этими обязанностями или ничего не знает о них», либо из-за собственного безразличия, либо по другим причинам, «называют *асурами*».

К примеру, Равана был высоко образованным человеком, сведущим в *шастрах*. Его отец был известным *брахманом* по имени Вишрава, поэтому Равана получил хорошее образование в Ведах и священных писаниях. Он прекрасно знал, как люди могут возвыситься до райских планет, совершая жертвоприношения и принимая участие в благочестивой деятельности. Однако Равана решил не утруждаться всем этим. Он обратил внимание на то, что Луна описывается как райская планета, поэтому преисполнился решимости просто построить лестницу и именно таким образом добраться до нее. Такова отличительная особенность демонического менталитета. Демонически настроенный человек не печется об интересах других. Это первая категория демонических людей, которые знают о существовании божественных принципов, но пренебрегают ими.

Вторая категория демонических людей не имеет ни малейшего понятия о законах Бога и поэтому не следуют им.

Суры и асуры

Сурами называют праведников, понимающие принципа *ишавасы* и следующих ему.

Асуры, демоны, подразделяются на две категории:

- люди, которые знают о принципе *ишавасы*, но при этом не следуют ему

- люди, которые не знают о этом принципе, и не следуют ему из-за своего невежества.

Итак, в комментарии Шрила Прабхупада проводит различие между праведниками, добропорядочными людьми, к которым относятся и преданные, и *асурами*, демонами. В материальном мире встречаются только эти два типа людей. Шрила Прабхупада ссылается на известный стих из «Риг-веды»:

*ом' тад вишнох парамам' падам'
садā пашйанти сурайах
дививā чакшур āтатам
тад випрасо випанйаво
джагрвам сах саминдхате
вишнор йат парамам' падам*

Шрила Прабхупада перефразирует его, говоря: «В "Риг-веде" сказано, что *суры* всегда стремятся к лотосным стопам Верховного Господа Вишну» *Парамам падам. Падам* переводятся как «стопы», также это слово может означать «обитель», *парамам* – «высший». *Парамам-падам* можно перевести, как «высшая обитель» или «высшая цель». Для преданного – это лотосные стопы Господа, которые также являются Его высшей обителью. «Их пути светлы, как путь солнца».

Переходим ко второму абзацу. Разумные люди в контексте «Шри Ишопанишад» – это те, кто знает о существовании системы *ишавасья*. Как утверждает Шрила Прабхупада в комментарии: «Разумные люди должны постоянно помнить, что душа получает человеческую форму тела после многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений души из одного тела в другое».

Разумным людям понятно, что они являются частицами Бога, вечными духовными

душами. Очень важно помнить, что душа получает человеческую форму тела после многих-многих миллионов лет эволюции и бесчисленных переселений из одного тела в другое. Некоторые ошибочно полагают, что стоит только получить человеческое воплощение, как не придется возвращаться обратно по эволюционной цепочке. Однако «Шри Ишопанишад» учит, что можно пасть, даже получив человеческое тело, и воплотиться в теле животного, или того хуже, в теле насекомого, или и того хуже, в теле бактерии. Разумные люди

понимают эти вещи, и стараются быть очень бдительными и ответственными, чтобы не сойти с пути преданного служения и вновь не встать на путь материалистичного чувственного наслаждения.

Шрила Прабхупада более подробно описывает эти темы в продолжении комментария: «Материальный мир иногда сравнивают с океаном, а человеческое тело — с прочной лодкой, специально предназначенной для того, чтобы пересечь этот океан». Чтобы пересечь океан, требуется специальное судно. Если ваше судно не готово к путешествию через океан, вы можете застрять в океане материального существования, и это станет причиной беспокойств.

Итак, человеческое тело предназначено для того, чтобы пересечь океан цикла рождений и смертей. *Ачарьи* сравниваются с профессиональными лодчиками, помогающими правильно направить лодку и управлять ею, ведь это непростая задача. В океане можно легко нарваться на неприятности, если не умеешь управлять судном, особенно лодкой. Способности, которыми наделено человеческое тело, сравниваются с попутным ветром, помогающим лодке благополучно доплыть до места назначения. То есть, это командная работа, сотрудничество лодочника, ведических писаний, *ачарьев*, возвышенных продвинутых преданных и человеческого тела.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Но если, несмотря на предоставленные ему возможности, человек не посвящает свою жизнь самосознанию, то его называют *атма-ха*, что значит "убийца души"». Вот о каком убийце души шла речь в стихе. *Ха* – «убивать», *атма* – «душа». Шрила Прабхупада говорит: «"Шри Ишопанишад" недвусмысленно предупреждает нас, что убийце души уготованы вечные муки в темнейших районах невежества». Вечные муки – это не просто долго, это бесконечно.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада начинает сравнивать животных с людьми. Он говорит, что материальные потребности животных так же важны для них, как наши потребности важны для нас. Конечно, у них нет материальных и экономических потребностей, но они также беспокоятся о своей жизни и жизни и благополучии своих детей. Они каждый день решают проблемы пропитания, защиты, самообороны и тому подобное. Они решают свои проблемы, и мы решаем свои проблемы. У нас есть здания, в которых мы можем жить, одежда, которую мы можем носить, *прасада*, который мы можем вкушать. Животные также находят пропитание, они помечают территорию, на которой проводят большую часть времени и организуют оборону этой территории. Все, как у нас.

Однако животные свои материальные задачи решают иначе, чем люди. Хищным животным необходимо охотиться, потому что они не могут пойти в супермаркет, встать в очередь, и оплатить на кассе свои покупки. Им необходимо охотиться, вгрызаться в свою жертву и пожирать ее на месте. Это жестко, грубо, тяжело. У людей возможностей гораздо больше. Как же так получается? Шрила Прабхупада объясняет, что человеческая жизнь важнее жизни животного. В чем причина того, что человеку дается больше возможностей, чем животным? Шрила Прабхупада дает очень интересный ответ на этот вопрос. Почему высокопоставленному чиновнику государство предоставляет более благоприятные условия жизни, нежели простому клерку или обычному рабочему? Ответ заключается в том, что на высокопоставленного чиновника возложены обязанности высшего порядка. Рабочий или уборщица эти обязанности не смогут выполнить из-за отсутствия должной квалификации. Аналогично этому, человек должен исполнять более важные обязанности чем животные, которые живут только ради того, чтобы наполнить свои голодные желудки, сна, обороны и совокупления. Таково положене дел. На нас лежит большая ответственность. Что это значит? Это значит, что мы должны пробудить свое сознание Кришны. Это наша высшая ответственность, приоритетная ответственность.

К сожалению, на сегодняшний день в обществе не наблюдается ничего похожего на пробуждение сознания Кришны. В основном люди сосредоточены на *асурическом* виде жизни. Люди достигли совершенства в сне, обороне, совокуплении и еде. В лучшем случае, они следуют каким-либо религиозным обрядам. Но в рамках этих обрядов они

молятся лишь об обретении новых возможностей для продолжения уже полюбившихся им занятий: еды, сна, обороны и совокупления. Животные, в сущности, заняты попытками раздобыть пропитание и наполнить свои голодные желудки. Люди, которые не живут в соответствии с системой *ишавасья*, в большей или меньшей степени ведут тот же самый образ жизни.

Шрила Прабхупада говорит, что если мы обратимся к такому человеку, *асуру*, «убийце души», который не осознает, что является вечной духовной душой, что высшей целью человеческой жизни является пробуждение вечных взаимоотношений с Верховной Личностью Бога, который занят всевозможными видами материалистической деятельностью, и попытаемся пробудить в нем интерес к самоосознанию, то такой человек ответит, что у него нет времени. Он ответит, что ему нужно работать, чтобы было что покушать. На процесс самоосознания у него времени нет.

В завершении абзаца Шрила Прабхупада пишет: «Однако законы природы так жестоки, что, хотя он отвергает саму идею самоосознания и готов в поте лица работать ради того, чтобы набить свой желудок, он постоянно находится под угрозой безработицы».

Шрила Прабхупада в четвертом абзаце подчеркивает преимущества разумного человека. Он говорит о том, что разумные люди, следующие системе *ишавасьям*, понимают, что человеческая форма жизни дана нам не только для того, чтобы тяжело трудиться подобно ослам, свиньям и собакам, а для того, чтобы достичь высшего совершенства жизни и войти в вечные взаимоотношения с Кришной. Проблема заключается в том, что если вы являетесь *атма-ха*, *асуром*, «убийцей души», если вам не интересен процесс самоосознания, то *гуны* материальной природы вынудят вас тяжело трудиться, не покладая рук, независимо от того, хотите вы этого или не хотите.

Так как людям не интересна жизнь в стиле «простая жизнь, возвышенное мышление», они хотят жить шикарной жизнью, чтобы было как можно больше возможностей для исполнения материалистичных желаний, им приходится трудиться не покладая рук. Шрила Прабхупада говорит: «Люди в этот век вынуждены тяжело трудиться, словно вьючные ослы или волы». Тут говорится о людях, которые подобны ослам, свиньям и собакам, пытаются тяжело трудиться, тем самым попросту расходуя свою человеческую форму жизни.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «В этом стихе "Шри Ишопанишад" описаны некоторые области, куда посылают работать *асуров*. Если человек не выполняет возложенные на него обязанности, он попадает на планеты, называемые *асурйа*, и рождается в низшей форме жизни, чтобы тяжело трудиться в невежестве и темноте». Условия труда там гораздо, гораздо хуже.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит о людях, вставших на тот или иной путь духовного развития, но по какой-то причине не сумевших завершить его должным образом. Это может произойти либо из-за смерти, либо из-за падения. В «Бхагавад-гите» говорится, что по милости Кришны этим людям дается шанс родиться в семьях *брахманов*, либо в семьях *вайшьев*, благочестивых людей. В этой связи Шрила Прабхупада цитирует стихи из «Бхагавад-гиты» 6.41-43.

6.41 «Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей».

6.42 «Или [если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть]...» Это как раз то, о чем мы говорили с вами прямо сейчас, йог, который сошел с духовного пути, пройдя большую часть, но недостаточную часть для того, чтобы добиться успеха на избранном пути. «...он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача».

6.43 «Тогда, о потомок Куру, в нем просыпается божественное сознание, которое он развил в предыдущих жизнях, и он снова начинает заниматься *йогой*, стремясь достичь совершенства».

Так, по милости Кришны, и совершая искренние усилия, практикующий может получить хороший старт в следующей жизни.

Как мы упоминали ранее, один из сыновей Шрилы Прабхупады был демоном, а трое сыновей Адвайта Ачарьи стали *майавади* и нанесли оскорбление Господу Чайтанье. В такой ситуации нет никаких гарантий на хорошее рождение в следующей жизни.

Шрила Прабхупада в середине комментария говорит: «Если даже тому, кто сходит с этого пути, не дойдя до конца, предоставляют возможность родиться в почтенной и знатной семье, то трудно даже представить себе положение того, кто достиг успеха».

Развивая эту мысль, Шрила Прабхупада говорит о тех, кто ведет слишком материалистичный образ жизни и не совсем ясно представляет духовный прогресс, либо знает о существовании духовного пути, но осознанно не используют возможность духовного развития, не совершают ни малейшей попытки вырваться из покрова иллюзии. Что происходит с этими *атма-ха* – убийцами души? Они падают в низшие, темнейшие районы ада. «В этом сходятся все ведические писания. Такие материалисты-*асуры* иногда притворяются очень религиозными, но в конечном счете целью их жизни является материальное благосостояние».

В «Бхагавад-гите» 16.17-18 Кришна сурово порицает таких людей, называя их *ātma-sambhāvitā*.

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».

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».

Это конкретные демоны. Есть такая организация - «Арья Самадж», которая заявляет, что каждая семья в Индии каждый день, по возможности должна проводить огненное жертвоприношение. Но при этом стандарты, по которым должна проводиться огненная *ягья*, не являются приоритетом. На самом деле это притворство. Никаких реальных, полезных жертвоприношений обществу и Господу не проводится, это просто притворство.

В стихе «Бхагавад-гиты» 16.17 Господь называет таких людей *ātma-самбхāvита* «самодовольные». Имеется ввиду, что их считают великими только те, кто их боится. Шрила Прабхупада иногда может бескомпромиссно высказываться: «Эти слова означают, что они заслужили репутацию великих людей с помощью обмана, поддержанные голосами невежественных людей, и с помощью своего материального богатства. *Асурам*, которые отрицают самоосознание и не хотят знать об *ишавасье*, то есть о том, что все принадлежит Господу, уготованы темнейшие области вселенной».

Они самоудовлетворены: «У меня все хорошо, у меня все в порядке, меня не трогайте» но реально ничего хорошего в жизни этого человека не происходит. У него, на самом деле, все очень плохо. Ужас, а не жизнь у этого человека!

Шрила Прабхупада говорит: «*Асурам*, которые отрицают самоосознание и не хотят знать об *ишавасье*, то есть о том, что все принадлежит Господу, уготованы темнейшие области вселенной». Огромное количество кандидатов на места в первых рядах в темнейших областях вселенной, скажу я вам, положила руку на сердце.

Шрила Прабхупада подводит итог в следующем предложении: «Итак, человек рождается на свет не для того, чтобы пытаться найти сомнительные способы решения своих экономических проблем, а для того, чтобы избавиться от всех проблем материальной жизни, на которую его обрекают законы природы».

Решение любых проблем в материальном мире, как говорит Шрила Прабхупада, является временным. Ввиду сомнительности способов решения этих проблем, само решение может стать очередной проблемой.

В 1970 году в Лос-Анджелесе Шрила Прабхупада прочитал лекцию по Обращению «Шри Ишопанишад». Вот его слова: «*Атма-ха*, такова современная цивилизация, это убивающая цивилизация. *Атма-ха, āтма-хано джанāх*. Все эти люди убивают себя,

потому что не знают, что значит жить, просто живут, как животные. Животные не знают, что такое жизнь. Оно просто действует повинаясь законам природы. Но когда вы получаете человеческую форму жизни, у вас появляется ответственность. Это шанс обрести сознание Кришны и решить все проблемы жизни. Иначе вы вновь попадете в цикл рождения и смерти, состоящий из 8 400 000 видов жизней. Только через многие многие миллионы лет вы снова получите человеческое тело.

Подобно тому, как мы снова увидим солнце утром через 12 часов, 24 часа, всё имеет ход развития, это процесс. Итак, если вы упустите эту возможность занять более высокое положение, вы снова будете проходить через этот процесс. Законы природы очень могущественные, *даиви хй эша гуна-майи*, чем раньше вы предадитесь Кришне, *мам эва йе прападйанте майам этам таранти те* такой человек сможет выйти за рамки этого процесса, присущего материальной природе».

Раздел 2 Мантры 4-8. «Видение маха-бхагаваты».

Название раздела говорит само за себя. «Видение маха-бхагаваты»: как именно продвинутые, возвышенные преданные видят Господа, ощущают Его присутствие в своих жизнях, вступают с Ним во взаимоотношения.

Мантра 4

*анеджад экам манасо джавййо
наинад девā āпнуван пūrвам аршат
тад дхāvато 'нйāн атйети тиштхат
тасминн апо мātаришvā дадхāti*

«Оставаясь в Своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В Своем совершенстве Он не знает Себе равных».

Сам стих описывает Господа с точки зрения четырёх качеств.

- Он остается в одном месте
- Он самым быстрым
- Он повелевает всем мирозданием
- Он самый совершенный, не имеющий Себе равных

Интересно отметить, что первое и второе качества противоречат друг другу: Он остается в одном месте, но Он самый быстрый.

Третье качество указывает на определенное местоположение, но при этом Он повелевает всем мирозданием — тоже кажущееся противоречие. Господь поддерживает существование всей вселенной, что в свою очередь противоречит Его локализованному аспекту, когда Он находится в одном месте.

Если мы посмотрим на эти качества с точки зрения *маха-бхагаваты*, то поймем, что такие озвышенные преданные не видят в них противоречий. При возникновении каких-либо кажущихся противоречиях *маха-бхагаваты* не поддаются панике. Преданный использует эту возможность чтобы удивиться: какой же замечательный Господь, Он одновременно находится в одном месте, но в тоже время Он может обогнать кого угодно!

Есть знаменитая история о *брахмане* и сапожнике. Жил один сапожник — преданный, который хотел вернуться домой, назад к Господу. Однажды он попросил Нараду Муни узнать у Господа, когда это произойдет. Нарада Муни спросил Господа, вернется ли когда-нибудь тот сапожник домой, назад к Богу. Господь ответил: «Да, конечно. Когда ты в следующий раз встретишься с сапожником, скажи ему пожалуйста, что когда ты был в Моей обители, то видел как Я продаваю слона в игольное ушко». Нарада Муни так и поступил. При следующей встрече с сапожником он сказал ему: «В конце этой жизни

ты вернешься назад, в духовный мир. Знаешь, сапожник, когда я находился в духовном мире, в обители Господа, Он продевал слона в игольное ушко. Что ты думаешь по этому поводу?»

Подобные известия не смутили сапожника. Он не подумал: «Как такое возможно?! Огромного слона в маленькое игольное ушко?!» Напротив, он стал восторгаться: «Какой же великий мой Господь! Даже слона может продеть в игольное ушко!»

Ожидая увидеть проявление слепого фанатизма, Нарада спросил: «Ты поверил мне?» Сапожник подобрал плод баньянового дерева и сказал: «Посмотри на этот плод. В нем находится большое количество семян, из которых могут вырасти большие баньяновые деревья. Господь смог уместить такое большое количество деревьев в виде маленьких семян в этом одном маленьком плоде. Поэтому новость о том, что Господь продевает слона в игольное ушко, никоим образом не беспокоит меня. Я могу лишь восторгаться божественными деяниями Господа. Насколько поразителен наш Господь! Он может одновременно являть, с внешней точки зрения, противоречащие деяния».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что даже величайшим философам невозможно постичь Господа с помощью усилий ума, «Его способны постичь только Его преданные, к которым Он проявляет особую милость».

Как уже обсуждалось во Введении, со ссылкой на «Брахма-самхиту» 5.34: «...философ, не являющийся преданным Господа, может путешествовать в космосе со скоростью мысли или ветра в течение сотен миллионов лет, но, несмотря на это, Абсолютная Истина будет по-прежнему бесконечно далека от него». (Брахма-самхита, 5.34).

Шрила Прабхупада говорит, что так можно путешествовать в течении сотен миллионов лет, и не достичь Гопода. Однако, когда Господь видит, что преданный искренне старается служить Ему, пытается порадовать Его, служа духовному учителю, являющимся дорогим слугой Господа, тогда Господь являет такому преданному Свою милость, давая ему соответствующее понимание. В «Бхагавад-гите» 10.10 Кришна ясно говорит:

*тешām сатата-йуктāнām
бхаджатām прīти-пūrвакам
дадāми буддхи-йогам там
йена мām упайāнти те*

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

Далее Шрила Прабхупада продолжает развивать свою мысль, ссылаясь на «Брахма-самхиту» 5.37.

*ананда-чинмайа-раса-пратибхавитабхис-
табхир йа ева ниджа-рупатайа калабхих
голока ева нивасатй акхилатма-бхуто
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами*

«Он вечно пребывает в Своей священной обители Голоке со Своей нематериальной второй природой, собственным «Я» Его энергии блаженства, живым воплощением возвышенных шестидесяти четырех искусств — Шри Радхой, и Ее различными полными экспансиями, Ее наперсницами, чьи сердца исполнены высочайшей расы, радости и блаженства святой любви; Я поклоняюсь Тому Предвечному Господу Говинде, Которым живут души, любящие Его».

Господь находится на Голоке и там разворачиваются Его игры, но при этом Он находится прямо здесь и сейчас, вместе с нам, в наших сердцах, Он присутствует в каждом атоме.

Шрила Прабхупада в первом абзаце приводит пример тепла и света, производимых огнем. Это простой пример, мы уже говорили об этом. Огонь находится в одном месте, но тепло и свет распространяются на некоторое расстояние. Таков принцип распространения энергии: «Подобно этому, Абсолютная Личность Бога распространяет Свои энергии повсюду, оставаясь при этом в Своей трансцендентной обители».

Когда мы воспеваем святые имена Господа, Он лично присутствует в Своих святых именах, это не просто Его энергия. Он Сам лично находится на алтаре, на всех алтарях всех храмов, это не просто Его энергии на алтаре. Таков наш замечательный Господь, которым мы можем гордиться.

Три энергии Господа

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Энергиям Господа нет числа, но среди них можно выделить три основные категории: внутреннюю, пограничную и внешнюю». Шрила Прабхупада говорит, что каждой из этих энергий присущи сотни миллионов подвидов.

1. К пограничной энергии относятся различные полубоги, люди, подобные нам, находящиеся на более низком уровне и животные.
2. К внешней энергии относится материальный мир. Вся эта планета соткана при помощи материальной энергии.
3. К внутренней энергии относится духовное небо, в котором находится Голока, где Господь Кришна проявлен в Своем аспекте Бхагавана.

Мы говорили ранее, что энергии Господа пронизывают все сущее. Как и в случае с огнем, теплом и светом, тут есть некое единство. Нельзя просто взять и отделить энергию от ее источника. Невозможно, например, отделить огонь от света и тепла, которые от него исходят. Между ними есть взаимосвязь, основанная на единстве огня, света и тепла. Подобным образом, несмотря на то, что энергии Господа не отличны от Него Самого, не стоит думать, что энергии Господа являются Самим Кришной непосредственно. Сам Кришна не воплощается в виде Своих энергий.

Шрила Прабхупада пишет: «Хотя между Господом и Его энергиями нет разницы, это еще не значит, что мы должны принимать эти энергии за Высшую Истину. Из этого также не следует, что, распространяя Себя повсюду в форме Своих энергий, Верховный Господь становится безличным, то есть утрачивает Свою индивидуальность».

Лист бумаги, разрезанный на множество кусочков, раскиданных по разным местам, перестает существовать. Однако этот пример не применим к Господу. Он не утрачивает Свою индивидуальность, когда присутствует всюду в виде Своих энергий. Это принцип одновременного единства и отличия. Люди привыкли думать, исходя из их кругозора, **«но Верховный Господь находится за пределами ограниченных способностей нашего разума»**. Проповедник должен стараться помочь людям посмотреть на вещи по-другому и обрести новое видение, так как они не совсем ясно понимают суть происходящего. Наша задача, как преданных, как проповедников, как представителей Господа и Шрилы Прабхупады заключается в том, чтобы постараться помочь людям обрести правильное понимание, в противном случае люди будут лишь идти на поводу у не авторитетных теорий и измышлений.

Шрила Прабхупада завершает абзац: **«Поэтому Упанишады предупреждают нас, что Господа невозможно постичь, опираясь на ограниченные возможности своего ума»**. Постичь Господа можно лишь исключительно по Его милости.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 10.2. В этом стихе Кришна говорит, что даже великие *риши* и полубоги не могут постичь Господа, потому что Он является источником тех же самых *риши* и полубогов.

*на ме видух сура-гаṇāх
прабхавам на махаршайах
ахам āдир хи девānām
махаршīṇām ча сарваśах*

«Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моих богатств, ибо Я первопричина всех полубогов и мудрецов».

Если великие *риши* и полубоги, не будучи преданными, не могут постичь Господа, то и речи быть не может о понимании Господа *асурами*. **«Из этой мантры "Шри Ишопанишад" со всей очевидностью следует, что Абсолютная Истина в конечном счете является Абсолютной Личностью»**. Иначе, как говорит Шрила Прабхупада в завершении абзаца, зачем приводить такое количество доводов, подтверждающих, что Абсолютная Истина обладает качествами личности.

Основная мысль пятого абзаца заключается в том, что мы качественно равны с Господом. Мы являемся Его неотъемлемыми частицами. Все качества, присущие Господу

проявлены и у нас, но в ограниченном количестве. Кришна же обладает всеми этими качествами в неограниченной мере. Являясь неотъемлемыми частицами Господа, мы равны с Ним качественно, но не равны количественно. Поэтому в полной мере мы не можем оценить могущество Господа, Его величие, Его удивительные энергии. Шрила Прабхупада приводит в пример океан. Он очень большой. Находясь на его берегу, вы не видите границы океана, вы не видите то, что находится

на дне океана, тем не менее, вы можете видеть свое местоположение. Вы находитесь в том месте, которое является частью океана. Это вы можете созерцать.

Мы можем только представить, насколько Кришна безгранично велик. Часть никогда не сравнивается с целым, поэтому люди не способны до конца постичь всех

возможностей Господа. Господа невозможно всецело понять, подобно тому, как ребенок не может понять своих родителей. Однако, понимание Господа до некоторой степени возможно через нисходящий процесс. *адьям пурана-пурушам нава-яуванам*. «Брахма-самхита» говорит, что Господь – это изначальное древнейшее живое существо, Он вечно юн.

Такое утверждение не поддается осознанию обычных людей. Когда о Кришне говорят, как о самом древнем существе, имеется ввиду, что старше Него нет никого, но при этом Он является вечно юным и исполненным блаженства, а тело Его духовно. Понять подобные вещи обычным людям очень сложно, но это возможно, слушая о Господе от преданных и изучая ведические писания, данные Самим Господом.

Очень интересно Шрила Прабхупада начинает шестой абзац. У каждого из нас есть изначальное естественное положение в служении Господу. *«Каждая частица Полного Целого наделена определенной энергией, позволяющей ей действовать, исполняя волю Господа. Когда же она забывает о своих обязанностях, говорят, что она находится в майе, иллюзии»*.

Это означает, что у каждого из нас есть вечные взаимоотношения с Господом, либо на Голоке, либо на Вайкунтхе, и там мы служим Ему в соответствии с Его замыслом и волей.

Шрила Прабхупада говорит, что каждая частица наделена определенной уникальной энергией, уникальными, личными взаимоотношениями с Господом, но когда мы забываем о своих особенных, уникальных, личных взаимоотношениях с Ним, то мы находимся в *майе*. Поэтому Шрила Прабхупада говорит: *«"Шри Ишопанишад" с самого начала предупреждает нас, что мы должны стараться играть ту роль, которая отведена нам Господом»*.

Сейчас мы не знаем своих вечных взаимоотношений с Господом. Шрила Прабхупада объясняет, что сразу нам они не откроются. Мы надеемся осознать их хотя бы в этой жизни, но, доозначно, это происходит не сразу после начала повторения шестнадцати кругов. Тем не менее, мы понимаем, что являемся слугами Господа, поэтому, заниматься служением Ему. Мы должны стараться играть ту роль, которую Он нам определил. Роль, отведенную нам Господом, определяет духовный учитель или старшие преданные, дающие нам определенное служение. Когда мы получаем служение от старших преданных и от духовного учителя, то мы понимаем, что это Сам Господь хочет, чтобы мы выполнили это служение. Именно это служение отведено для нас.

Шрила Прабхупада говорит, что, получая служение, мы должны проявлять инициативу. *«...это не означает, что индивидуальная душа не может проявлять свободы*

воли».

Шрила Прабхупада говорит в заключении абзаца: *«Когда человек разумно пользуется предоставленной ему свободой воли, то есть проявляет свою деятельную природу, осознавая, что все является энергией Господа, это помогает ему возродить в*

себе изначальное сознание, которое было утрачено из-за соприкосновения с *майей*, внешней энергией».

Основная мысль седьмого абзаца заключается в том, что у каждого из нас есть изначальное, естественное положение в служении Господу. Всю энергию мы получаем от Господа. У каждого есть какая-то энергия и вся она исходит от Господа. В «Бхагавад-гите» 15.15 Господь Кришна говорит:

*сарвасйа чāхамī хрди саннивишто
маттах смртир джñāнам апоханами ча*

«Я пребываю в сердце каждого, и от Меня исходят память, знание и забвение...»

Все исходит от Кришны. Он может дать нам подобные способности, а мы должны использовать их в служении Господу, так как это Его собственность.

Шрила Прабхупада говорит: «Всю свою энергию мы получаем от Господа, поэтому ее нужно использовать только для исполнения воли Господа и ни на что другое. И только тот, у кого не осталось других желаний, кроме желания исполнять волю Господа, способен постичь Его».

Этот абзац и весь комментарий Шрила Прабхупада завершает следующими словами: «Совершенное знание предполагает понимание Господа во всех Его аспектах, знание Его энергий и того, как они действуют, повинаясь Его воле. Это подробно описано Господом в "Бхагавад-гите", являющейся квинтэссенцией Упанишад».

В одной из лекций по «Шри Ишопанишад» Шрила Прабхупада говорит: «Это также подтверждается в "Брахма-самхите". У Кришны, хотя Он всегда пребывает Голоке Вриндавана, нет никаких обязанностей. Он просто наслаждается обществом Своих спутников - *гопи* и мальчиков-пастушков, Своей матери, Своего отца. Он свободен. Абсолютно свободен. А Его спутники обладают еще большей свободой, потому что, попав в беду, они не испытывают никаких беспокойств, в то время как Кришна беспокоится об их спасении. "О здесь Кришна, видите!". Спутники Кришны ничего не боятся, чтобы ни случилось. Вы прочитаете в книге "Кришна" так много опасностей, мальчики вместе с Кришной каждый день отправлялись играть в лесу на берегу Ямуны вместе с коровами и телятами, а Камса посылал демонов, чтобы уничтожить их. Вы видели это, вы еще увидите изображения. Итак, они будут просто веселиться, благодаря своей абсолютной уверенности. Такова духовная жизнь. Твердая вера в то, что в любой опасной ситуации Кришна спасет меня. Это предание».

Преданные находятся в более выгодном положении, чем Сам Кришна, потому что когда преданный оказывается в опасной ситуации Кришна беспокоится и спешит ему на помощь. Попав в служную ситуацию преданный обычно не беспокоится, так как полностью полагается на Кришну, уповая на то, что Он спасет его.

Мантра 5

Пятая мантра перекликается с четвертой. Тут продолжается описание качеств Господа, которые кажутся противоречивыми, но не смущают ум *маха-бхагаваты*, вдохновляя его на размышления о величии Господа.

*тад эджати тан наиджати
тад дуре тад в антике
тад антар асйа сарвасйа
тад у сарвасйāsйа бāхйатах*

«Верховный Господь и ходит, и не ходит. Он далеко и в то же время очень близко. Он пребывает внутри всего, и все же Он вне всего».

Вот это да, вот это Кришна. Одни противоречия. Он ходит и не ходит, Он далеко и в то же время близко. Он внутри всего, но на самом деле вне всего. О Кришна, что здесь происходит?

Когда Шрила Прабхупада читал лекцию по этому стиху, он сказал: «Как в том элементарном примере, который я вам привожу, что солнце в полдень находится над вашей головой. Если кто-то идет на восток или на запад, он замечает, что солнце идет вместе с ним. Давным-давно, около 40-ка лет назад, когда я был домохозяином, моему второму сыну было 4 года. Он шел со мной рядом и спросил: "Отец, почему луна идет с нами?" Это очень разумный вопрос. Подобным образом, если материальный объект может двигаться так быстро, вы видели, вы летите на самолете или едете в поезде, и луна или солнце следуют за вами, так как такое возможно, что Кришна не может ходить, хотя Он находится... Но вы спрашиваете своего друга: "Где солнце? Где луна?" А он отвечает: "Они над моей головой". Иначе говоря, вы не можете утверждать, что солнце ходит и в то же время оно ходит».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что приведенные здесь противоречащие друг другу утверждения, доказывают непостижимую природу Господа. Шрила Прабхупада объясняет: «Обычно, если про того, кто может ходить, сказать, что он не может ходить, то это будет нелогично. Но когда речь идет о Господе, такое противоречие всего лишь свидетельствует о Его непостижимом могуществе».

Интересный момент. При помощи нашего ограниченного, крохотного знания, мы не сможем дать правильный ответ на вопрос: Как такое возможно, что Господь может ходить, и не ходить одновременно?! Мы должны быть очень осторожны и не применять наши ограниченные умственные способности, чтобы понять Господа, иначе мы будем сбиты с толку.

- Философы-имперсоналисты признают только безличные проявления Господа (например, что Он не ходит) и игнорируют Его личностные качества.
- Дуалисты принимают только личностные качества, но игнорируют безличное.
- Последователи Господа Чайтаньи Махапрабху, известные, как *бхагаваты*, принимают и то и другое. Энергия преданности Господу поможет нам понять, что Господь в состоянии ходить и не ходить одновременно.

Имперсоналисты настаивают на теории дуализма, заявляя, что Господь не должен проявляться одновременно в двух ипостасях. По их мнению, должно быть проявлено что-то одно. Они признают только те деяния Господа, в которых не проявляется Его личностные качества. Такова точка зрения имперсоналистов-*майявади*. Они выбирают исключительно имперсональный подход, игнорируя персональный. Мы же выбираем и то, и другое. Господь является личностью, но при этом обладает энергиями, которые не обладают личностными характеристиками. Вот в чём принципиальное отличие данных подходов.

В заключении первого абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Но школа *бхагаваты*, отстаивая совершенные представления о Господе, говорит о существовании непостижимых энергий Господа, которые позволяют Ему одновременно обладать личностными и безличными чертами. *Бхагаваты* знают, что, если мы не признаем существование непостижимых энергий, выражение "Верховный Господь" теряет смысл».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада высказывает похожие мысли. То, что мы не обладаем духовным видением, не означает, что Господь не является личностью. Доводом в пользу того, что Господь не личность, приводится тот факт, что мы не видим Его, Он находится очень далеко от нас. Шрила Прабхупада говорит: «Чтобы опровергнуть этот аргумент, "Шри Ишопанишад" утверждает, что Господь находится очень далеко и в то же время очень близко от нас».

Мы ограничены в возможностях. Мы не можем измерить вселенную, в которой находимся. Не говоря о том, чтобы понять духовный мир и измерить полноту Кришны, мы не способны понять всю сложность и многоплановость устройства материального мира.

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 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**».

Кришна обладает способностями, которыми мы не обладаем. Его обитель обладает способностями, не присущими планете, где живем мы. Из-за нашей ограниченности, мы не можем в полной

мере представить отличительные особенности материального мира, не говоря уже о духовном мире. Шрила Прабхупада говорит: «Но несмотря на то, что Господь находится так далеко от нас, Он может мгновенно, за долю секунды, низойти к нам со скоростью, превосходящей скорость ветра или мысли. Он способен бежать так быстро, что никто не в силах обогнать Его».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что люди не воспринимают Господа всерьез: «Тем не менее, когда Верховный Господь предстает перед нами, мы смотрим на Него свысока».

Когда Господь присутствовал на этой планете 5000 лет назад, многие на Него многие смотрели свысока. Например, Господь предстал перед Дурьодханой, явив ему Свою вселенскую форму, но тот не воспринял Его всерьез, потому что был движим материальными ценностями. Он подумал, что Кришна просто следовал определенным аскезам, и так развил мистические совершенства, на что потребовалось, может быть, несколько жизней. Обычные люди не воспринимают Кришну всерьез. Когда они серьезно относятся к Богу? Когда Господь помогает им, оказывает финансовую поддержку или поправляет здоровье. В противном случае Господь им не интересен.

Шрила Прабхупада ссылается на стих 9.11 «Бхагавад-гиты»

*аваджананти мам мудха
манушим танум ашрита
парам бхавам аджананто
мама бхута-махешварам*

«Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего».

Люди принижают заслуги Господа и Его достоинства. Это в буквальном смысле является безумием. Шрила Прабхупада говорит, что обыватели думают о Кришне, как об обычном человеке, потому что Он якобы обладал материальным телом. Однако, в случае Кришны все не совсем так.

Давайте освежим в памяти известный стих «Бхагавад-гиты» 4.6

*аджо 'пи санн авйайāтмā
бхūtānām īśvaro 'пи сан
пракртим' свām адхиштхāйā
самбхавāmī āтма-мāйайā*

«Хотя Я нерожденный и Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой Своей внутренней энергии Я появляюсь в этом мире в Своем изначальном духовном облике».

Таково истинное положение дел. Таков Кришна. Но не преданным осознать подобное весьма непросто.

Шрила Прабхупада завершает абзац следующим образом: «Многие псевдоученые утверждают, что, нисходя в материальный мир, Господь получает материальное тело, подобно обыкновенным живым существам. Не ведая о непостижимых способностях Господа, эти глупцы низводят Его до уровня обыкновенных людей».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада начинает разбирать природу Господа, вносить ясность в противоречия и неправильные концепции, чтобы мы четко понимали эти моменты.

В комментарии к четвертой мантре Шрила Прабхупада начинает обсуждать явление Господа в форме Божества. Мы не обладаем видением, при помощи которого можем созерцать Его трансцендентный облик, в котором Он находится на Голоке Вриндаване, и в котором Он находится в наших сердцах. Поэтому Господь открывается нашему взору в форме Божеств, которые с внешней точки зрения сделаны из материальных элементов: из дерева — как Господь Джаганнатха, из металла — как Гаура-Нитай и тд.

Раскрывая эту концепцию, Шрила Прабхупада объясняет, что если мы признаем, что Господь исполнен непостижимых энергий, тогда в нашем уме не возникнет противоречия в понимании того, что Он может открыться взору Своего преданного в том облике, в котором посчитает нужным. Божество — это Сам Господь, обладающий всеми Своими достоинствами и совершенствами. Чем Он занимается в форме Божества? Он принимает наше служение.

Когда преданные по-настоящему преисполнены решимости поклоняться Божеству с любовью и преданностью, то они доставляют радость Божеству. Такие преданные смотрят на Божество и думают: «Какой же замечательный Кришна! Какое же замечательное Божество! Какой же милостивый Господь!» А как думают не преданные? Они думают: «Это какой-то идол, это статуэтка, фигурка, какое-то изваяние». Божество проникает в сердца преданных, и преданные развивают отношения с Божеством. Эти отношения являются настоящими, не поддельными. Об этом Шрила Прабхупада говорит в четвертом абзаце комментария.

Шрила Прабхупада говорит, что Господь может даже появиться в материальной форме, преобразовав ее в духовную. Он повелитель всех энергий. Он может использовать их так, как пожелает. Например, электрик может преобразовать электричество в тепло, холод или движение.

Шрила Прабхупада пишет: «Например, Господь может появиться в образе *арча-виграхи*, то есть в форме Божества, якобы изваянного из глины, камня или дерева. И хотя эти формы созданы из дерева, камня или иного материала, вопреки мнению иконоборцев, они вовсе не являются идолами».

В пятом абзаце Шрила Прабхупада развивает эту тему. Из-за того, что мы материально обусловлены, мы не можем видеть Господа лицом к лицу. Непосредственно лицезреть Господа — это трансцендентная способность. Тем не менее, по Своей милости Он оказывает нам услугу и принимает форму Божества, с внешней точки зрения выполненную из материальных элементов, чтобы принимать наше служение. В этом основное назначение Божеств. Божества принимают служение Своих преданных. Конечно, это благоприятно — созерцать Божества. Это разновидность служения — просто радоваться виду Божества, созерцать, любоваться Им. Но в этом виде служения невозможно развиваться и совершенствоваться так, как в служении, связанном с предложением *бхоги*, предложением *арати*, украшением Божества. Если слуга Божества

действительно хочет достичь высших уровней в поклонении и обрести благо, то необходимо заниматься практическим служением Божеству.

Достаточно часто преданные вдохновляются и приглашают к себе домой Божеств. Это хорошо, но прежде этого нужно задаться вопросом: какой стандарт я собираюсь поддерживать в поклонении Божествам, чтобы Они чувствовали личностную заботу от Своих слуг? В идеале, конечно, это храмовый стандарт: подношение бхоги шесть раз в день, *арати* шесть раз в день, переодевание два раза в день. Это и есть реальное поклонение

Божествам. Преданные, собирающиеся приглашать домой Божеств, должны понимать, что процесс поклонения должен осуществляться надлежащим образом, в соответствии с надлежащим стандартом, в противном случае поклонение превратится в оскорбление Божеств. Божества, приглашенные в ваш дом, становятся членами вашей семьи. Когда вы живете в семье, необходимо заботиться о членах своей семьи.

Даже преданные не достаочно продвинутые в преданном служении, поклоняются не идолу, а Верховной Личности Господа, который по Своей милости и доброте снизошел и предстал взору Своих слуг, позволив им поклоняться Ему. Вот где сокрыт весь нектар.

Как мы уже говорили, созерцать Божество – это тоже нектар, но более глубокий нектар сокрыт в процессе практического служения Божеству. В идеале Божество должно стать центром жизни домохозяев, если они пригласили Его домой.

Как говорит Щрила Прабхупада, форма Божества не является формой, созданной воображением поклоняющегося. В отличие от материалиста, созерцая Божество, преданный может видеть в Нем Господа.

В шестом абзаце идет речь о взаимоотношениях между Господом и Его преданными. Здесь приводится стих из «Бхагаватад-гиты» 4.11

*йе йатхā māṁ прападйанте
tāmīś tatхaива бхаджāмй ахам
мама вартмāнувартанте
манушйāх пāртха сарвашāхйе*

«Как человек предается Мне, так Я и вознаграждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи».

В этом стихе Господь говорит о том, что оставляет за Собой право не открывать Себя никому, кроме преданных, которые полностью предались Ему. Он отвечает взаимностью в соответствии с тем, насколько душа предается Ему. Все действия Господа направлены на то, чтобы помочь преданным выбраться из-под влияния *майи*.

Щрила Прабхупада завершает абзац: «Таким образом, Он всегда доступен предавшейся Ему душе, тогда как от не преданного Ему Он бесконечно далек, и к Нему невозможно приблизиться».

Сагуна и Ниргуна

В седьмом абзаце тема немного меняется. Шрила Прабхупада обсуждает две философские концепции, которые часто применяются для понимания Господа. *Сагуна* и *ниргуна*. *Сагуна* - «с качествами», *ниргуна* - «без качеств». Шрила Прабхупада говорит о том, что необходимо правильно понять значение этих терминов. Их часто трактуют неверно. Мы знаем, что Господь обладает качествами. Когда Господь нисходит, Ему не приходится принимать материальную форму и попадать под власть законов материальной природы.

- Сагуна означает, что у Него сохранены духовные качества, но нет материальных.
- Ниргуна означает отсутствие материальных качеств, но при этом присутствие духовных.

Шрила Прабхупада говорит, что люди, имеющие некоторое представление о Кришне, о Его явлении в этом мире, в большинстве случаев полагают, что Он являлся в материальном теле, подобном нашему. Но все совсем не так.

Ниргуна также не означает, что Он бесформенный, имперсональный. Что это некая энергия или свет. Господь вечно обладает духовной формой, и материальная форма Ему не нужна. Как упоминалось ранее, Он повелитель всех энергий, поэтому для Него нет разницы между материальной и духовной энергиями. Они подвластны Ему, поэтому Он не может попасть под их влияние. Он может использовать материальную энергию в Своих целях, не подпадая под влияние качеств материальной энергии. Поэтому в этом смысле Он *ниргуна*.

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада упоминает историю о Прахладе Махарадже и Господе Нрисимхадеве. Хираньякашипу, отец Прахлада — это известнейший пример атеиста, не признающего факт существования Господа, *асура*. Прахлада, напротив, является идеальным примером преданного, который видит присутствие Господа повсюду и обретает милость Господа.

Хираньякашипу спросил Прахлада: «Где же твой Господь? В этой колонне?»
Прахлад ответил: «Да».

В другом месте Шрила Прабхупада описывал это так: «Прахлад Махарадж действительно открыл глаза, посмотрел на колонну, увидел Господа и абсолютно честно ответил: "Да, Он действительно там"». Он не придумывал, он видел там Господа. Затем Хираньякашипу ударил по колонне,

из колонны вышел Нрисимхадев, и всем нам хорошо известно, что было дальше.

Господь пребывает внутри всего и поэтому может проявиться из чего угодно. Он является исключительно по собственной воле и ради блага Своих преданных. Он явился не по воле Хираньякашипу, а исполняя желание Прахлада. Господь не появится по приказу непреданных, но он тут же придет, если этого пожелает Его преданный. Такой урок, мы можем почерпнуть из этой истории.

Далее Шрила Прабхупада ссылается на стих из «Бхагавад-гиты» 4.8.

*паритрāṇāya sādхūnām
винāśāya ча душкртām
дхарма-саміstхāпанāртхāya
самбхавāми йуге йуге*

«Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить устои религии, Я прихожу сюда из века в век».

Шрила Прабхупада говорит: «В сущности, Он нисходит только для того, чтобы явить милость Своим преданным, и ни для чего другого».

У Господа есть много энергий-посредников, которые могут убить демонов, но Он нисходит для того, чтобы явить милость Своим преданным и приходит тогда, когда они того желают.

В девятом абзаце Шрила Прабхупада говорит о Господе в образе Его Полной части, которая входит во все сущее, как утверждается в «Брахма-самхите» 5.35. Тут говорится о Параматме.

Господь настолько велик, что все пребывает и покоится на Нем, но при этом Он входит во вселенную как Гарбходакашайи Вишну и в каждый ее атом. «Говинда, изначальный Господь, в образе Своей полной части входит во все сущее. Он входит во вселенную и в каждый ее атом. Он находится вне всего в Своей форме вират и внутри всего как антарьями. Как антарьями Он является свидетелем всех наших поступков и награждает нас плодами нашей деятельности (карма-пхала)». *Бхава* - это «результат деятельности». Это в основном касается не преданных.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Сами мы можем забыть, что делали в предыдущих жизнях, но так как Господь наблюдает за всеми нашими поступками, то результаты наших действий никогда не исчезают, и мы вынуждены испытывать на себе их последствия».

Десятый абзац подводит итог всему выше сказанному. Шрила Прабхупада говорит, что в каком-то смысле нет ничего кроме Господа. Все сущее есть проявление Его различных энергий, подобно теплу и свету, которые исходят от огня.

Несмотря на тождественность Господа и Его энергий, в Своем изначальном личностном облике Кришна бесконечно наслаждается, общаясь со Своими преданными. Он наслаждается, принимая служение, Он наслаждается, когда мы прославляем Его, Он наслаждается, когда мы повторяем Харе Кришна *мантру*. На материальном уровне люди тоже могут испытывать некое удовольствие, когда их прославляют, но это исключительно материальный уровень. Господь наслаждается примерно тем же, чем пытаются наслаждаться материалисты, но только принимая подношения Своих преданных. «Но несмотря на это тождество, Господь в Своей личностной форме бесконечно наслаждается всем, что доставляет ничтожное наслаждение Его мельчайшим неотъемлемым частицам — живым существам».

В своей лекции по 5-ой мантре «Шри Ишопанишад» Шрила Прабхупада сказал: «Бог близко и далеко и в то же время *антике* — очень близко, очень близко, так, будто бы Он

здесь, перед нами. Необходимо понять – очень близко. Он милостиво приблизился к Вам близко, так близко, что вы можете коснуться Его лотосных стоп, предложить Ему пищу, украсить Его. Он соглашается: "Да, я приму ваше подношение". *патрам' пушпам' пхалам' тойам' йо ме бхактйā прайаччхати*, и до этого Кришна говорил: Его руки и ноги повсюду, это подтверждают и Веды — у Него нет рук и ног, но все, что вы предлагаете во время жертвоприношения, Он тотчас принимает. Каким же образом Он принимает? Это называется *дурастхам* — очень-очень далеко и в то же время *антике* — немедленно, очень близко, при условии, что вы знаете способ. Если знаете, то сможете увидеть. Таково могущество Бога. Он может оставаться далеко-далеко, но преданные могут достичь Его в один момент».

Мантра 6

*йас ту сарвāни бхўтāнй
āтманй эвāнупаййати
сарва-бхўтешу чāтмāнам'
тато на виджугупсате*

«Тот, кто видит все связанным с Верховным Господом, кто смотрит на все существа как на Его неотъемлемые частицы и ощущает присутствие Верховного Господа во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому-либо или чему-либо».

Это и есть истинное видение *маха-бхагаваты*. Предыдущие две мантры также отражают видение *маха-бхагаваты*, рассказывая, как именно искренние преданные всем сердцем принимают Господа, ценят по достоинству кажущиеся с внешней точки зрения противоречия в Его деяниях, в Его описании и проч.

В шестой мантре прямо говорится о том, как *маха-бхагавата* воспринимает жизнь. Такой преданный систематически воспринимает все в связи с Верховным Господом и испытывает благодарность Ему. Преданный видит, что Господь присутствует и в сердце демонов, как в случае с Прахладой Махараджем и его отцом Хираньякашипу. Когда Нрисимхадев сказал Прахладе Махараджу: «Я хочу дать тебе благословение, попроси у Меня что-то». Прахлада Махарадж сказал: «Мне ничего не нужно, все, что мне нужно, у меня есть — это служение Тебе и Твоя милость». Но Господь настаивал, тогда Прахлад сказал: «Ну хорошо, мой отец был закоренелым демоном, вне всяких сомнений он уже находится на пути в ад, пожалуйста, спаси моего отца от ада». Несмотря на то, что его собственный отец несколько раз пытался убить его, Прахлада относился к нему по-доброму и попросил Господа помочь ему. Именно так возвышенные преданные относятся ко всем живым существам, не питая ненависти к кому-либо и чему-либо.

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что таков уровень *маха-бхагаваты* — видеть все в связи с Господом. Таково описание *маха-бхагаваты*. Таково описание *уттама-адхикари*, который видит абсолютно все в связи с Кришной в позитивном умонастроении.

Три стадии осознания присутствия Господа или три уровня преданных

Далее Шрила Прабхупада объясняет, что есть три стадии осознания присутствия Господа. Обычно мы говорим о трех уровнях преданных, что тоже корректно, но здесь Шрила Прабхупада говорит немного по-другому. Присутствие Господа осознается на трех стадиях.

- *Каништха-адхикари* — первая стадия, о ней говорится в первом абзаце.
- *Мадхьяма-адхикари* — о них речь пойдет во втором абзаце.
- *Уттама-адхикари* — о них речь пойдет в третьем абзаце.

Подробнее эти три уровня преданных описаны в «Нектаре Наставлений», коротко разберем эти уровни:

Каништха-адхикари ходит в церковь, храм или мечеть, поклоняется Богу согласно своей вере, и считает, что Бог присутствует только в храме. Он не понимает кто уже осознал Верховного Господа, а кто нет. В лучшем случае Он может определить осознавших себя или Господа возвышенных душ только в своей традиции, но не в других. Шрила Прабхупада говорит, что таким людям присуща механическая практика, они склонны враждовать, причем между собой, считая одного преданного лучше, другого хуже. Поэтому *каништха-адхикари* опирается на догматические аргументы. Это материалистичные преданные.

Мадхьяма-адхикари имеет четыре отличительных особенности. Во втором абзаце Шрила Прабхупада проводит эти различия: «Эти преданные видят различие между четырьмя типами живых существ: 1) Верховным Господом; 2) преданными Господа; 3) невинными людьми, которые ничего не знают о Боге, и 4) атеистами, которые не верят в Господа и ненавидят тех, кто занят служением Ему». *Мадхьяма-адхикари* по-разному ведут себя по отношению к этим четырем видам существ: «Они поклоняются Господу, видя в Нем объект своей любви, дружат с теми, кто занят преданным служением, стараются пробудить любовь к Богу, дремлющую в сердцах невинных, и избегают атеистов, осмеивающих само Имя Господа». Так Шрила Прабхупада описывает *мадхьяма-адхикари*.

Уттама-адхикари видит разные типы живых существ: верующих, атеистов, брахманов, собак, понимая, что все они неотъемлемые частицы Господа, находящиеся в разных телах, но все они его братья и сестры, отчаянно нуждающиеся в милости Господа. *Уттама-адхикари* видит и воспринимает всех на духовном уровне, не зависимо от их материального положения. Кто бы ни находился перед *уттама-адхикари*: собака или брахман — для каждого он старается сделать все самое хорошее с точки зрения сознания Кришны. Он отчетливо видит их связь с Кришной и старается действовать им во благо, не взирая на то, как действуют они. Он видит в них духовную искру.

Четвертый абзац является продолжением той же темы. Шрила Прабхупада говорит, что не следует подражать *уттама-адхикари*. Что подразумевает имитация поведения *уттама-адхикари*? *Уттама-адхикари* все видит исключительно в духовном союзе: все являются братьями и сестрами, все являются слугами Господа. Если вы хотите подражать *уттама-адхикари* ради обретения почета со стороны глупцов, то вы можете начать действовать так, как будто вы внезапно осознали тождество энергий Господа и прониклись идеей всеобщего равенства и братства. Так вы станете лже-филонтропами. Они любят говорить: «Служение человеку есть служение Богу». Шрила Прабхупада на

это отвечал: «*дарида нараяна* – тогда простого бедняка следует поставить на алтарь и поклоняться ему, как Нараяне».

Конечно, мы служим другим живым существам, давая им сознание Кришны, но это совершенно иной процесс. Те, кто утверждает, что любой достоин поклонения, являясь проявлением Бога, заблуждается, потому что все люди находятся в обусловленном состоянии, и отчаянно нуждаются в помощи. Поклоняться им нет никакого смысла. Чтобы достичь вселенского мира и братства, как говорит Шрила Прабхупада, нужно учиться у *уттама-адхикари* тому как действительно подняться на духовный уровень. Не нужно учиться у глупцов, которые не понимают природу души и Сверхдуши.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что нужно следовать по стопам предыдущих *ачарьев*. Во второй строчке стиха используется слово *анупашйати*. *Пашйати* значит «наблюдать», «видеть», *ану* означает «следовать». То есть мы должны следовать видению *ачарьев*, *анупашйати*. Мы слышали такой термин, как *рупануга*. Последователи Прабхупады именуются *прабхупадануги*. *Ануга* — это «тот, кто следует»; *га* означает «идти», *ану* - «следовать». «Таким образом, слово *анупашйати* означает, что не стоит воспринимать вещи такими, какими они представляются невооруженному глазу, вместо этого нужно следовать по стопам предыдущих *ачарьев*».

Что это значит? Приведем пример. В «Бхагавад-гите» Господь Кришна объясняет, что мы не являемся телами, мы вечные духовные души. Шрила Прабхупада, наш *ачарья*, много раз говорил нам эти слова: «Вы не есть эти тела». Это основополагающая, фундаментальная составляющая всего сознания Кришны. «Таким образом, слово *анупашйати* означает, что не стоит воспринимать вещи такими, какими они представляются невооруженному глазу...» Мы принимаем это, мы стараемся воспринимать окружающих нас живых существ, как души, заключенные в материальные тела.

Как я могу помочь другой душе? Попытаться напомнить этой душе о сознании Кришны, напомнить о том, что все мы являемся вечными слугами Господа, о чем мы забыли. Вот это и есть *анупашйати*. Если, будучи преданными, мы не будем стараться давать другим живым существам сознание Кришны, то в общении с ними мы будем искать лишь потенциальный источник наслаждения для себя. Это не *анупашйати*. *Анупашйати* означает следование видению *ачарьев*, видению Кришны. Человек, который следует такому видению, при встрече с обусловленными душами преисполняется решимостью дать им сознание Кришны.

Пятый абзац Шрила Прабхупада завершает так: «Прежде не было необходимости записывать Веды, так как в древние времена люди обладали более крепким умом и памятью. Им достаточно было однажды услышать наставления из уст учителя, чтобы потом следовать им».

Веды – это богооткровенные писания, поведанные Самим Господом. По цепи духовных учителей, мы получаем знание Вед. Духовные учителя вносят ясность в понимание ведических писаний.

В шестом абзаце говорится: «Сейчас издается много комментариев к священным писаниям, но большинство комментаторов не принадлежат к цепи ученической преемственности». По большей части это так. Здесь говорится об ученической преемственности, идущей от Вьясы. Самое безопасное для нас — это изучать книги Шрилы Прабхупады. Может быть, также можно изучать некоторые книги его некоторых учеников. Но самое безопасное – это изучать исключительно книги Шрилы Прабхупады. Остальные книги читать не рекомендуется. Если вы склонны к изучению священных писаний, то изучив в полном объеме книги Шрилы Прабхупады, вы можете подойти к изучению других священных писаний, только лишь для того, чтобы утвердиться в справедливости выводов книг Шрилы Прабхупады.

Итак, цепь нашей ученической преемственности идет от Вьясы, и самый его величественный труд – это «Шримад-Бхагаватам», естественный комментарий к «Веданта-сутре». Также существует «Бхагавад-гита», произнесенная Самим Господом и записанная Вьясой. Это самые важные *шастры*. Еще есть «Чайтанья-чаритамрита». Есть и другие книги. Большинство книг, если не все, основаны на лекциях, прочитанных Шрилой Прабхупадой. Однако эти четыре книги: «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», «Нектар Преданности», «Чайтанья-чаритамрита» – были написаны самим Шрилой Прабхупадой с определенной целью. Поэтому мы придерживаемся изучению исключительно этих писаний: «Бхагавад-гиты», «Шримад-Бхагаватам», «Нектара Преданности», «Чайтанья-чаритамриты».

«Учение Шри Чайтаньи» является сокращенной версией «Чайтанья-чаритамриты». Даже комментарии к «Шри Ишопанишад» были составлены на основе лекций Шрилы Прабхупады.

Шрила Прабхупада говорит, что все Упанишады, «Веданта-сутра», Веды, «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам» согласуются друг с другом, и нам не следует получать наставления от тех, кто не принадлежит к школе Вьясадевы.

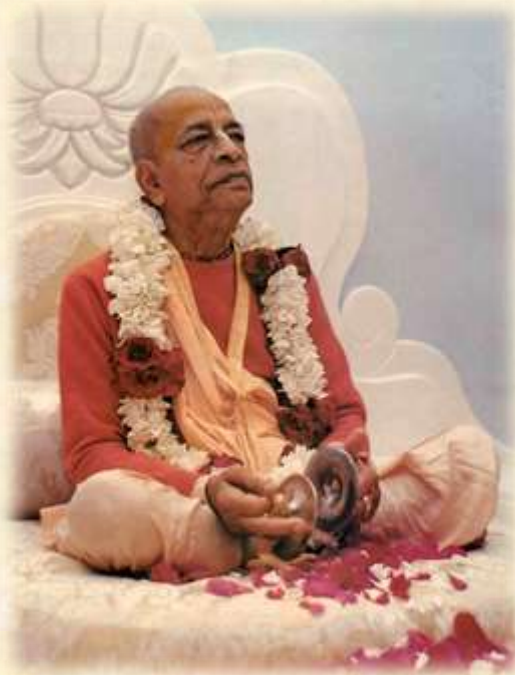
В седьмом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 18.54.

*брахма-бхўтаḥ прасаннāтмā
на шйочати на кāнкшати
самах сарвешу бхўтешу
мад-бхактим лабхате парām*

Шрила Прабхупада объясняет, что «*уттама-адхикари* может стать только тот, кто достиг стадии освобождения (*брахма-бхуты*) и в каждом живом существе видит своего брата». Политики не способны обладать таким видением, они всегда преследуют личную выгоду. Они пытаются воспользоваться различными популярными философскими концепциями только лишь для достижения собственной цели. Шрила Прабхупада говорит, что тот, кто подражает поведению *уттама-адхикари*, может обрести славу или богатство,

но не поможет своей душе. Наоборот, это отбросит такого человека на шаг или несколько шагов назад в духовном развитии. «Но *уттама-адхикари* видит в материальном теле душу и служит ей как духу, и тогда материальное благоденствие приходит само собой».

В своей лекции по шестой мантре «Шри Ишопанишад», объясняя видение *маха-бхагаваты* Шрила прабхупада сказал: «Он не проводит различий между преданными и

непреданными, атеистами и верующими. Таким образом, он смотрит на всех и каждого, как на неотъемлемую частицу Бога, всегда занятых служением. Тот, кто страдает, тоже служит, как заключенный. Заключенный тоже служит правительству по принуждению. Поэтому даже о тех, кто ведет отвратительный образ жизни, возвышенный преданный *маха-бхагавата* думает: "О, он тоже проявляет послушание". Фактически, это послушание. Заключенные подчиняются правительству хоть и не по своей воле, но они подчиняются. Подобным же образом материалисты тоже подчиняются. Философия Чайтаны Махапрабху такова: *джйвера 'сварупа' хайа — кршнера 'нитйа-даса'* "Живое существо – вечный слуга Кришны, признает он это или нет, это не имеет значения. Он слуга". Также как любой гражданин живет по закону или зависит от государства, может сказать: "Мне нет дела до государства, мне плевать на государство". Но полиция и военные заставят его

подчиниться. Итак, один вынужден признать Кришну Господином, а другой служит Ему добровольно, в этом разница. Но никто не может избежать служения Кришне, это невозможно».

Мантра 7

*йасмин сарвāни бхūtāни
ātмаивāбхūd виджāнатах
татра ко мохах ках шōка
экатвам ануपाśйатах*

«Тот, кто всегда смотрит на живые существа как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека?»

Этот стих описывает *маха-бхагавату*, который обладает подобным видением и так относится к живым существам. Также это описание может относиться к тем, кто услышал послание от *маха-бхагаваты*, воспринял его всем сердцем и следует такому же методу. Такому человеку не обязательно открылось это видение, он еще может быть не на уровне *уттама-адхикари*, но, по крайней мере, он услышал послание *маха-бхагаваты* и старается следовать ему.

В начале комментария Шрила Прабхупада говорит, что только преданные *мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари* способны правильно понять природу живого существа. *Каништха-адхикари* не в состоянии правильно понять духовную природу,

потому что он относится к *пракрита-бхактам*, материалистичным преданным. Поэтому он воспринимает людей исключительно по внешним признакам.

Уттама-адхикари, *маха-бхагаваты*, воспринимают всех живых существ, как вечных слуг Господа. *Мадхьяма-адхикари* пытаются действовать таким же образом, основываясь на услышанных наставлениях от *маха-бхагаваты*. *Маха-бхагаваты* же, уже обладают таким видением.

Шрила Прабхупада упоминает факт нашего качественного единства с Господом и количественного отличия от него, приводя пример с костром и искрами. Искра выделяет меньше тепла и света, чем костер. *Маха-бхагавата*, как говорит Шрила Прабхупада, видит это единство, потому что смотрит на все, как на энергию Верховного Господа. Вновь Шрила Прабхупада применяет пример тепла и света. Огонь без тепла и света немыслим, в этом смысле они неотличны.

В лекции по данному стиху Шрила Прабхупада говорит: «Если вы на сто процентов едины с Верховным Господом, то как вы могли попасть под влияние *майи*? На этот вопрос они не могут ответить».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада разбирает очень интересную тему. В этой *мантре* слова *экатвам анупайатах* указывают на то, что мы должны видеть единство всех живых существ с точки зрения богооткровенных писаний. *Эка* означает «один». Эти важные слова указывают на то, что мы должны видеть единство всех живых существ с точки зрения богооткровенных писаний.

Маха-бхагавата сам видит это единство. *Мадхьяма-адхикари*, преданный среднего уровня, видит единство всего сущего, принимая авторитет *шаштр*, авторитет *ачарьев*, таких, как Шрила Прабхупада, авторитет своего духовного учителя.

Шрила Прабхупада разбирает понятие единства и отличия живого существа и Господа. Живые существа могут иметь примерно до восьмидесяти процентов качеств Господа, но в ничтожно малом количестве. Он же обладает ими во всей полное, как это описывается в «Нектере Преданности». Шрила Прабхупада приводит пример с количеством соли в океане. Одна капля воды из океана содержит ту же соль, что и сам океан, но количество соли пропорционально отличается. То же самое справедливо когда мы сравниваем свои качества и качества Господа.

Давайте рассмотрим некоторые качества, которые мы разделяем с Кришной или, правильнее сказать, которыми Кришна делится с нами.

- У Него прекрасная внешность. Как говорит Шринивас Ачарья о шести Госвами: они были настолько любезными, что их общество давало удовлетворение. Как *дхира* (трезвомыслящие и благочестивые люди), так и *адхира* (преступники и нечестивцы) - все обожали шестерых Госвами. Это умение быть любезными и учтивыми преданные разделяют с Кришной. Благодаря подобному отношению другие люди вдохновляются преданными, а сами преданные начинают просто светиться. Однажды в Нью-Йорке буквально перед началом ратха-ятры появилась полиция и стала строго осматривать всю нашу процессию. Один полицейский подошел к Прабхупаде, который просто светился от сознания Кришны. Этот полицейский показал на Прабхупаду и сказал: «Посмотрите на этого мужика, он прямо сияет». Это грубые ньюйоркские полицейские.

- На Его теле можно обнаружить все благоприятные знаки.

- Его вид радует глаз.

- Он излучает сияние.

- Он силен.

- Он вечно юн.

- Он замечательный знаток языков.

- Он правдив.

- Он приятный собеседник.

- Он красноречив.

- Он высокообразован.

- Он очень разумен.

- Он гениален.

- Он артистичен.

- Он необычайно ловок.

- Он искусен в делах.

- Он благодарен.

- Он непреклонен.

- Он в совершенстве знает, как поступать согласно времени и обстоятельствам.

- Он на все смотрит сквозь призму Вед.

- Он чист.

- Он владеет Собой.

- Он решителен.

- Он терпелив и так далее.

У Кришны эти качества проявлены в полной мере, а у возвышенного, продвинутого преданного они проявлены до необходимой степени.

В середине комментария Шрила Прабхупада говорит: «Если бы индивидуальное живое существо было равно Верховному Господу и качественно, и количественно, то оно не попало бы под влияние материальной энергии». Если бы мы были во всех смыслах равны Господу, и качественно и количественно, то мы не попали бы в такое незавидное, падшее положение.

Шрила Прабхупада в том же абзаце говорит о единстве в качествах, но также он говорит о другом единстве, о единстве интересов. Единство интересов означает, что в нашем уме постоянно должны возникать мысли такого толка: «Каким образом я могу удовлетворить Кришну? Каким образом я могу доставить радость Кришне, послужить Кришне?» Вот такое единство интересов нас интересует. Такое единство хотелось бы культивировать и развивать.

В семье интересы всех ее членов совпадают. Все члены семьи, трудятся на благо семьи. Так возникает единство интересов в рамках семьи. Мы с вами являемся членами семьи Кришны, именно такое понимание мы культивируем. Мы придерживаемся

интересов Кришны. Если интересы едины, то противоречий в жизни людей возникать не должно.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что наслаждаться это естественно. Каждое живое существо создано для вечного наслаждения, мы испытываем наслаждение исключительно в связи с Кришной. Поэтому Кришна должен быть в центре. Мы можем получить наслаждение исключительно благодаря Кришне. В материальной же жизни каждый человек придерживается своих собственных интересов. Мы упомянули пример семьи, но даже между мужем и женой порой возникают разногласия, и они начинают преследовать разные интересы. Особенно это справедливо в случае материалистичных семей. Если в целом отношения не очень хорошие, и еще добавляются разные интересы, то семье приходит конец. Шрила Прабхупада говорит о конфликте интересов даже между членами одной семьи. Но, стоит только поставить Кришну в центр интересов семьи, как не будет возникать никакого конфликта интересов, воцарится гармония.

Например, у вас есть огромное количество камней. Вы стоите на берегу пруда и бросаете камушки в воду в одно и то же место. Так вы сможете создать центробежную силу, при помощи которой, волны будут очень систематично распространяться по поверхности воды. Но если вы будете бросать камешки в разные участки поверхности водоема, то возникнет множество разных волн, которые будут накладываться одна на другую.

Далее разбирается скорбь, *шока*. Шрила Прабхупада приводит пример танца *раса*. Обычно, когда симпатичный молодой человек оказывается в окружении молодых

девушек, то среди них возникает конфликт интересов, потому что все они хотят завладеть вниманием этого юноши. Но в «Нектаре Преданности» Шрила Прабхупада говорит, что Сама Шримати Радхарани считает Себя не достаточно квалифицированной, чтобы доставить Кришне удовольствие. Она считает другую *гопи* более квалифицированной. Шримати Радхарани живет лишь только одним желанием: чтобы Кришна был счастлив. Она

готова пойти на то, чтобы другая *гопи* встретила с Кришной. Разве бывает такое в материальном мире?

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада продолжает разбирать тему скорби: «Это высший уровень духовных устремлений, и, как только мы осознаем эту совершенную форму единства, мы навсегда избавимся от иллюзии (*мохи*) и скорби (*шоки*)... Безбожная цивилизация возникает из иллюзии и порождает только скорбь». То есть причина возникновения скорби, это иллюзия. Иллюзия является одним из основных недостатков. «Люди безбожной цивилизации, которую поддерживают современные политики, постоянно пребывают в тревоге, так как знают, что в любой момент ей может прийти конец».

Далее Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 7.14: **«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».** Выход только один — предаться Кришне. Результат предания материальной энергии только один — разочарование.

В завершении абзаца Шрила Прабхупада пишет: «Таким образом, если мы хотим избавиться от всех заблуждений и тревог и привести к общему знаменателю все разнообразные интересы, то должны поставить Бога в центр всей нашей деятельности». Нужно поставить Кришну в центр.

В пятом абзаце мы читаем такие слова: «Плоды наших действий должны использоваться только для служения Господу и ни для какой иной цели...» На самом деле это больше согласуется с карма-йогой. Плоды деятельности не просто предлагаются Господу, как подношение, но и сам процесс тоже является подношением и служением: «Я делаю это для Кришны». Преданный понимает, что это служение, поэтому преданный старается выполнить это служение, на столько наполнив его любовью и преданностью, насколько это возможно.

«...только служа интересам Господа, мы можем ощутить интерес *атма-бхута*, о котором говорится в этой *мантре*». Это тот же самый интерес, что и *брахма-бхута* из «Шримад-Бхагаватам» 4.30.20 и «Бхагавад-гиты» 18.54. Два этих интереса не отличны — *атма-бхута*, *брахма-бхута*. Что же это такое? Все *бхуты* обретаются благодаря служению Господу. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» 4.30.20 и в «Бхагавад-гите» 18.54.

«Шримад-Бхагаватам» 4.30.20: «Поглощенные служением преданные, что бы они ни делали, постоянно испытывают все углубляющееся ощущение свежести и новизны. Всеведущая Сверхдуша, пребывая в сердце преданного, позволяет ему ощутить эту свежесть во всем. Те, кто постиг Абсолютную Истину, говорят, что такой человек достиг уровня Брахмана. Так человек обретает освобождение [*брахма-бхута*] и выходит из-под влияния иллюзии. Он ни о чем не скорбит и не ликует без особых на то причин. Все это свидетельствует о том, что он находится на уровне *брахма-бхуты*».

«Бхагавад-гита» 18.54:

*брахма-бхұтах прасаннāтмā
на шочати на кāнкшати
самах сарвешу бхұтешу
мад-бхактим лабхате парām*

«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».

В пятом абзаце речь идет о двух *атмах*. Верховная *атма* — это Господь, мельчайшая *атма* — это мы с вами. Верховная *атма* — Параматма — поддерживает существование всех малых индивидуальных существ, поскольку Господь хочет испытывать наслаждение от нашей любви, от взаимоотношений с нами.

Шрила Прабхупада говорит:
«Отец распространяет себя в форме своих детей и заботится о них, чтобы получать

удовольствие. Если дети послушны воле отца, дела в семье идут гладко, интересы всех ее членов совпадают, и в семье создается благоприятная атмосфера. По воле Господа такая атмосфера царит в абсолютной семье Парабрахмана, Верховного Духа».

Шестой абзац Шрила Прабхупада начинается словами: «Парабрахман является такой же личностью, как и живые существа. Ни Господь, ни живые существа не безличны. Эти трансцендентные личности исполнены трансцендентного блаженства, знания и вечной жизни. Такова природа духовного бытия, и, когда человек полностью осознает эту трансцендентную природу, он сразу же предается лотосным стопам Верховного Господа». К сожалению, сила иллюзии настолько могущественна, что истинных *махатм*, обладающих трансцендентным видением, очень мало, это очень редкие личности.

Шрила Прабхупада говорит об осознании нашего положения по отношению к Господу: «Однако для того, кто однажды обрел его, больше не существует ни иллюзии, ни скорби, ни рождения, ни смерти, ни других мук материального существования, которые выпадают на нашу долю в этой жизни. В этом заключается смысл данной *мантры* "Шри Ишопанишад"».

Мантра 8

*са парйагāч чхукрам акāйам авра̎нам
аснāвирам̐ шūддхам апāпа-виддхам
кавир манйшй̐ парибхūх свайамбхūр
йātхātатхйато 'ртхāн вйададхāч
чхāшватй̐бхйах самāбхйах*

«Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, всеведущего, безупречного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа, с незапамятных времен исполняющего желания каждого».

Этот стих говорит, что такая возвышенная душа, *маха-бхагавата*, величайший преданный, постиг истинную природу Верховного Господа.

В первом абзаце комментария мы вновь встречаем описание формы Господа. Тут говорится, что Абсолют не является бестелесным, бесформенным. Он обладает формой, отличной от наших форм, отличной от любых форм материального мира. Например, у Него нет вен. В наших материальных телах есть вены, а тело Господа не имеет вен. Шрила Прабхупада приводит то же сравнение, которое дает Кришна в «Бхагавад-гите». Живые существа помещены в

тела, подобные механизмам, созданным из материальной энергии.

Когда говорится что Господь бестелесен, это означает, что между Его телом и душой нет разницы. В нашем же случае дела обстоят по-другому. Мы духовные души, но находимся в материальных телах. Душа отделима от материального тела. Но, как говорит Шрила Прабхупада, между телом и душой Господа нет разницы, Он не является какой-то особой душой, живущей в особом теле — Его тело и есть Его душа, Он и есть Свое тело. Поэтому в этом смысле Он бестелесен. Ему не нужно принимать различные тела, в отличие от нас.

В «Бхагавад-гите» 4.6 Кришна говорит:

«Хотя Я нерожденный и Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силой Своей внутренней энергии Я появляюсь в этом мире в Своем изначальном духовном облике».

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Но между телом и умом Верховного Господа и Им Самим нет никакой разницы. Он — Полное Целое, и Его ум, тело и Он Сам тождественны друг другу».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада снова обращается к «Брахма-самхите» 5.1.

*ишварах парамах кришнах
саччидананда-виграхах. .
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам.*

Здесь рассматривается тело Господа, которое является *сач-чид-ананда-виграха*. Он и есть вечная форма. Не у Него есть вечная форма, а Он и есть Его вечная форма.

Это у нас есть вечная форма, но мы не знаем какая она, а Он является вечной формой, поэтому не нуждается в отдельном теле или уме.

Поскольку Его тело совершенно, не похоже на наши тела, и не доступно нашему восприятию, иногда про Него говорят, что Он не имеет формы. Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» 5.32, где объясняется, что различные части тела Господа могут исполнять различные функции по Его желанию.

*ангани йасйа сакалендрийа-врттиманти
пашйанти панти калайанти чирам джаганти
ананда-чинмайа-сад-уджджвала-виграхасйа
говиндам ади пурушам там ахам бхаджам*

«Я поклоняюсь Тому Предвечному Господу Говинде, Чей образ есть средоточие блаженства, сознания, истины и оттого излучает ослепительное сияние. Любая часть Его духовного тела обладает способностями всех Его органов чувств, тогда

как Сам Он вечно наблюдает и хранит неисчислимые духовные и материальные вселенные, властвуя над ними».

Это значит, что Он может ходить руками, брать что-то ногами, видеть руками, видеть стопами, принимать пищу глазами и т.д. Шрила Прабхупада завершает абзац: «В *шрути-мантрах* также сказано, что, хотя Господь и не имеет рук и ног, подобных нашим, у Него есть другие руки и ноги, с помощью которых Он принимает все, что мы предлагаем Ему, и передвигается быстрее всех. Все это подтверждает данная *мантра* "Шри Ишопанишад", называя Господа *шукрам*, что значит "всемогущий"».

В третьем абзаце идет речь о форме Божества, *арча-виграхе*. Это форма не отлична от Господа. Это Сам Господь при условии, что Божество установлено авторитетными *ачарьями*, осознавшими Господа, как говорится в самой *мантре*. Божество необходимо правильным образом установить. Предпочтительно провести красивую церемонию с участием старших преданных, желательно с участием духовного учителя.

Формы Божеств не отличны от Господа и являются Его экспансиями, подобно таким Его экспансиям, как Баларама, Рама, Нрисимха и так далее. Существует большое количество экспансий.

Шрила Прабхупада объясняет, что поклоняясь *арча-виграхе*, человек может приблизиться к Господу и служить Ему, прибывая в Его личном обществе. Господь принимает наше служение. *Арча-виграха* является в этот мир по просьбе *ачарьев*, по просьбе очень возвышенных старших *вайшнавов*.

Шрила Прабхупада говорит, что Божество действует так же, как разнообразные формы Господа. Господь Кришна явился 5000 лет назад поведал «Бхагавад-гиту», Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда являлись 535 лет назад. Установленное Божество действует точно так же, как и разнообразные экспансии Господа.

Глупцы, полагающиеся на материальные чувства, считают, что Божество – это совокупность материальных элементов. За этих людей можно лишь только помолиться, угостить их *прасадом*. Конечно, можно попроповедовать этим людям, но для этого требуется определенный навык в проповеди. Шрила Прабхупада пишет: «Глупым людям или *каништва-адхикари*, не обладающим совершенным видением, эта форма кажется материальной, поскольку они не знают, что Господь всемогущ и всеведущ и может по Своему желанию превращать материю в дух, а дух — в материю».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада выражает сожаление о падшем положении невежественных людей или материалистов, и цитирует «Бхагавад-гиту» 9.11 и 9.12.

*аваджāнанти māṁ mūḍhā
mānuṣīm tanum āśritam
param bhāvam adjānantō
mama bhūta-maheshvaram*

«Глупцы смеются надо Мной, когда Я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома Моя духовная природа верховного повелителя всего сущего».

*могхāшā могха-кармāно
могха-джñānā вичетасах
рākшасīm āсурīm чаива
пракртим мохинīm шритāх*

«Заблудшие и сбитые с толку, они придерживаются демонических, безбожных взглядов, и потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знание постигает крах».

Проще говоря, Господь не предстает перед такими людьми и не открывает Себя им. Он открывает Себя только преданным пропорционально степени их преданности Ему.

В начале пятого абзаца Прабхупада говорит: «В этой мантре, как и во многих других ведических мантрах, недвусмысленно сказано, что Господь с незапамятных времен обеспечивает живые существа всем необходимым. Живое существо желает чего-либо, и Господь исполняет его желания в той степени, в какой оно этого заслуживает».

Желание человека занять какой-то высокий пост — нормальное явление. Для этого необходимы две составляющих: квалификация и милость Господа.

Если человек не обладает нужной квалификацией, то весьма низка вероятность того, что его будут считать судьей верховного суда. Однако просто наличие квалификации не дает право заходить в зал судебного заседания, занимать место судьи и стучать молотком по столу. Необходима поддержка властей.

Шрила Прабхупада объясняет: «Аналогичным образом, Господь посылает наслаждения живому существу в зависимости от его заслуг, но одних заслуг недостаточно, необходима еще милость Господа». Поэтому со всем энтузиазмом необходимо постоянно молиться об обретении милости, умоляя об этом Святое Имя.

В шестом абзаце Шрила Прабхупада обсуждает очень интересный момент. Нам известно, что с незапамятных времен Господь поддерживает все живые существа и исполняет их желания. Это касается даже материалистов. Обычные, люди не знают о чем просить Господа, и обращаются к Нему с какими-то глупыми просьбами. Они могут отправиться домой, в царство Бога, они могут получить освобождение, но они просят денег.

В связи с этим Шрила Прабхупада рассказывал такую историю. Одна женщина по утрам ходила в лес и собирала хворост. Обычно она складывала хворост себе на голову, выносила его из леса и днем использовала его, как дрова. Так она жила. Однажды она набрала хвороста больше, чем обычно. Нести такое количество хвороста было тяжелее, и она уронила хворост на землю. Ей ничего не оставалось, как только предаться Кришне и попросить Его о помощи.

- Кришна, помоги! - закричала она, и Кришна предстал перед ней.

- Кришна, пожалуйста, помоги собрать весь этот хворост и положить его мне на голову.

- Конечно, нет проблем, - сказал Кришна. Он Собрал весь хворост и сложил ей на голову.

Она принесла весь хворост на рынок, продала его, заработала денег и была под полным впечатлением, что сегодня она обрела милость Господа. Она могла бы попросить у Кришны миллионы или миллиарды монет,

освобождение, возвращение домой к Богу, все, что угодно, но она попросила Его собрать хворост.

Материалисты просят у Господа различные глупости. Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии: «"Бхагавад-гита" (2.41) описывает их образ мыслей словами "многоветвистый" или "нерешительный"». Не хватает им решительности, а разум их многоветвист.

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

Разворачивая эту мысль, Шрила Прабхупада цитирует «Шримад-Бхагаватам» 7.5.30 и 31.

«Махараджа Прахлада ответил: Поскольку люди, слишком привязанные к мирской жизни, не владеют своими чувствами, они постепенно скатываются в ад и раз за разом "жуют пережеванное". Ничто не пробуждает в них склонности служить Кришне — ни наставления других, ни собственные усилия, ни то и другое вместе».

Зависимые люди привлекаются всем подряд, и не имеют возможности сконцентрироваться на образе Верховной Личности Бога. Так они не совершают никакого прогресса и даже откатываются назад. Так как они хотят заниматься глупостями. **«Господь так добр, что позволяет живым существам продолжать делать это».**

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Поэтому в данной мантре "Шри Ишопанишад" употреблено очень точное слово *yātātmātā*, которое означает, что Господь вознаграждает живое существо в строгом соответствии с его желаниями. Если живое существо хочет отправиться в ад, то Господь не противится этому, а если оно хочет вернуться домой, обратно к Богу, то

Господь помогает ему осуществить и это желание».

В седьмом абзаце Кришна описывается как *парибхӯх*, «величайший из всех». Он величайший из всех. Описание Господа, которое встречается здесь, переводится как «нет никого, кто был бы лучше Него или равен Ему». Все остальные подобны нищим, как утверждается в самом стихе, выпрашивающим у Господа блага, которые Он дает в соответствии с *кармой*. В случае преданных, Кришна исполняет их желания при условии, что Кришна видит, что это будет благом для преданных, а не повредит духовному прогрессу.

Шрила Прабхупада в этом комментарии несколько раз подчеркивает одну и ту же мысль: если бы мы были такими же могущественными, как Господь, или более могущественными, чем Он, если бы мы были всеведущими и всемогущими, то нам не нужно было бы ни о чем просить Господа, даже об освобождении. Истинное освобождение это возвращение к Богу, а не что-то безличное. Шрила Прабхупада заканчивает абзац так: **«Освобождение, как его представляют себе имперсоналисты, — это миф, и нищий будет вынужден вечно продолжать выпрашивать у Господа чувственные наслаждения, пока не придет в себя и не осознает свое истинное положение».**

В восьмом абзаце говорится о том, что только Кришна самодостаточен. Шрила Прабхупада говорит о том, что когда Кришна приходил на Землю 5 тысяч лет назад, Он явил множество деяний. Даже ребенком Он явил множество деяний, на которые способен только Верховный Господь. **«Еще ребенком Он убил таких могущественных демонов, как**

Агхасуру, Бакасуру и Шакатасуру, и нельзя сказать, что Он обрел такое могущество, прилагая для этого какие-то особые усилия».

Шрила Прабхупада отмечает в шутильной форме: «Он поднял холм Говардхана, не упражняясь в поднятии тяжестей». Кришне было 7 лет, когда Он поднял огромный холм, в 25 километров по периметру. Он танцевал с *гопи*, не обращая внимания на социальные условности. Конечно же, Его критиковали и достаточно большое количество людей, но на самом деле это деяние было чисто. Господь Чайтанья, будучи очень строгим *санньяси*, гораздо более строгим, чем любой из ныне живущих,

прославлял отношения Кришны с *гопи*, и поклонялся им.

Господь всегда остается настолько чистым и не оскверненным, что если какая-то скверна соприкасается с Ним, то она тотчас же очищается, благодаря этому контакту.

Шрила Прабхупада приводит в пример солнечные лучи, которые выпаривают воду из различных оскверненных мест, при этом эта вода очищается, но и само солнце остается чистым.

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 9.30 и 9.31. «...начинающий преданный может казаться *су-дурачарой*, то есть человеком небезупречного поведения, и тем не менее его следует считать чистым, так как он стоит на верном пути. Таково предохраняющее влияние общения с Господом». В стихе 9.31 Господь говорит: **«Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет».**

Именно поэтому нам так необходим личный контакт с Господом через воспевание Его святых имен и служение Ему. Мы можем быть очень осквернены, но стоит нам в должной степени регулярно соприкасаться с Господом, с Его святыми именами, как даже такие, как мы, смогут очиститься.

Шрила Прабхупада в завершении комментария говорит: «Солнце выпаривает влагу из различных оскверненных мест на земле, но само при этом остается чистым. На самом деле оно обладает стерилизующими свойствами и очищает даже самые нечистые вещи. Если солнце, которое является материальным объектом, обладает таким могуществом, то трудно даже представить себе очистительную силу Всемогущего Господа».

Третий раздел. Мантры 9-14. Абсолютное и относительное

В этом разделе речь идет об абсолютном и относительном. Абсолютное — это трансцендентное, а относительное — это материальное.

- Первый подраздел — мантры 9-11. Абсолютное и относительное через призму знания
- Второй подраздел — мантры 12-14. Абсолютное и относительное через призму поклонения

Мантра 9

*андхам' тамах правиш'анти
йе 'видй'ам уп'асате
тато бх'уйа ива те тамо
йа у видй'ай'ам' рат'ах*

«Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание».

Человек, по невежеству вовлеченный в материальную деятельность, окажется в темнейших районах невежества. Однако тот, кто совершенствует так называемое знание окажется в еще худшем положении. «Так называемое знание» означает неверное знание. Тот, кто совершенствуется в так называемом знании и пытается вводить людей в заблуждение, преподавая им это знание – обманывает людей. Они считают себя преподавателями, но при этом являются просто обманщиками.

В первом абзаце Прабхупада пишет: «В этой *мантре* сравниваются два понятия: *видй'а* и *авидй'а*». *Видй'а* - «знание», *авидй'а* - «невежество». Шрила Прабхупада объясняет, что, конечно, невежество опасно, но ошибочное знание, вводящее в заблуждение, еще опаснее.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что эта мантра гораздо актуальнее сегодня, чем когда бы то ни было. «Современная цивилизация добилась значительных успехов на поприще просвещения масс, но в результате этого люди только стали более несчастны, чем когда-либо прежде, потому что уделяют слишком много внимания материальному прогрессу и забыли о самом важном аспекте жизни — духовном».

Второй абзац начинается со слов: «Что касается *видйи*, то в первой *мантре* «Шри Ишопанишад» очень определенно сказано, что Верховный Господь является владельцем всего, и забвение этого факта есть невежество». Забвение принципа *ишавасйам* является невежеством.

Нам необходимо понимать две вещи:

1. Господь является владыкой и контролирующим.
2. Каждому выделена своя доля.

Если где-то прибыло, значит где-то убыло. Если кто-то посягает на чужую долю, то приносит беспокойство тем, кого он обирает. Чем больше человек забывает эту истину, тем в большем невежестве он находится. Современная цивилизация основывается на технологическом прогрессе, знании о том, каким образом улучшить свои материальные блага, условия проживания, степень наслаждения и тд. Это знание является еще более опасным, чем ситуация в прошлом, когда люди были не образованными, не умели читать, не умели писать.

В третьем абзаце говорится о трех категориях людей: *карми*, *гьяни* и *йогах*. Прабхупада говорит, что 99,9% *карми* заняты удовлетворением чувств. Может быть даже все сто процентов. Вся их деятельность в большей или меньшей степени основана на принципе удовлетворения чувств и никак не связана с сознанием Бога, о котором идет речь в первой *мантре* «Шри Ишопанишад». «Практически 99,9 процента людей в

современном обществе заняты удовлетворением своих чувств под вывесками индустриализации, развития экономики, альтруизма, политической деятельности и т. д.».

Необходимо помнить о том, что говорилось в первой *мантре*, соблюдать закон *ишавасйам*, пользоваться только выделенной долей, не посягать на долю других людей.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 7.15 и называет людей, поглощенных только плотскими наслаждениями *мудхами* или ослами. **«Невежественные глупцы, низшие из людей, те, чье знание украдено иллюзией и кому присуща безбожная природа демонов, — все эти грешники не предаются Мне».**

Такие люди по определению «Шри Ишопанишад» поклоняются *авидье*, невежеству. «И те, кто поддерживают такого рода цивилизацию, называя это прогрессом просвещения, приносят гораздо больше вреда, чем те, кто живет только ради удовлетворения чувств». Они поклоняются невежеству под эгидой знания. Они невежество называют знанием.

Эти люди приносят больше вреда, чем пользы. «Прогресс науки безбожных людей так же опасен, как драгоценный камень на голове кобры. Кобра, украшенная драгоценным камнем, еще опаснее, чем кобра без украшения». Такая кобра выглядит очень привлекательно, и некоторые люди думают: «О, посмотри только, очаровательное создание!» - и вдохновятся подойти ближе. Но в действительности она еще опаснее, чем кобра без украшения на голове.

Именно с такой коброй — с драгоценным камнем на голове, сравнивается образование в материальных сферах. Мы получаем высшее образование лишь для того, чтобы зарабатывать достаточное количество денег, не работая с утра до вечера, чтобы оставалось время на практику сознания Кришны. Но культ высшего образования — совсем другое дело.

Обрести квалификацию, зарабатывать деньги и наслаждаться — это хуже, чем просто пребывать в невежестве.

Шрила Прабхупада приводит еще один пример. Прогресс науки безбожных людей на столько же полезен, как украшения на покойнике. Во многих странах принято украшать тело покойника перед похоронами, чтобы утешить родственников. Они надевают на покойников самые лучшие дорогие костюмы, чтобы те выглядели достойно. Но в действительности это всего лишь мертвое тело. Чем они занимаются? Они прославляют мертвое тело. Весьма незавидная ситуация.

Аналогичным образом современное общество пытается замаскировать проблему непрекращающихся страданий материального существования, чтобы отвлечь внимание людей на то, что им кажется привлекательным. Шрила Прабхупада завершает абзац: **«Любое другое образование, не приводящее к пониманию природы своего "я", следует**

считать *авидьей*, невежеством. И культивировать его — значит опускаться в темнейшие области невежества».

В пятом абзаце, цитируя «Бхагавад-гиту» 2.42-43 и 7.15, Шрила Прабхупада говорит о двух разновидностях людей со скудными знаниями:

- **Майайапахрта-джнани** — тот, чье знание украдено иллюзией. Это писатели, поэты, художники и тому подобные люди.
- **Веда-вада-раты** — люди со скудными знаниями, которых очень привлекает цветистый язык Вед, позволяющий им совершать различные кармические обряды и ритуалы, ради возвышения на райские планеты, улучшения своего материального положения, или обретения какого-то могущества.

Три последующих абзаца Шрила Прабхупада концентрируется на *веда-вада-ратах*, к которым относятся и демоны-атеисты. У них есть некоторое ведическое образование, но они используют его для того, чтобы вводить людей в заблуждение. Они позиционируют себя очень сведущими в ведических писаниях, поэтому большинство невинных людей прислушиваются к ним, хотя в действительности, их знания ведических писаний равны нулю.

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 15.15. В этом стихе Кришна объясняет цель Вед, заключающуюся в том, чтобы постичь Господа. Шрила Прабхупада говорит о том, что *веда-вада-раты* совсем не интересуют Личность Бога, «Они зачарованы результатами кармической деятельности: достижением рая и т. п.»

В шестом абзаце обсуждается тот же самый момент, и говорится, что мы должны принять слова первой *мантры*. Цель ведической литературы заключается в пробуждении сознания Кришны. Тот же самый принцип отражен в писаниях других культур. Шрила Прабхупада завершает абзац следующими словами: «Следовательно, высшая цель всех религий — помочь людям возвратиться к Богу».

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада продолжает развивать эту тему. *Веда-вада-раты* не хотят принимать тот факт, что целью Вед является возвращение домой обратно к Богу. Они считают, что цель Вед — это достижение райских планет и получение возможностей для наслаждения. На самом деле страсть к подобным наслаждениям и является главной причиной их материального рабства. Они дают собственные толкования, иногда критикуя утверждения *Пуран* и других авторитетных шастр. Это очень плохо. Они возвеличивают кого-то из своего круга, присваивая ему титул великого знатока ведической мудрости и сбивают людей с толку.

Шрила Прабхупада завершает абзац, говоря: «Такие *веда-вада-раты* ищут в Ведах только подтверждения собственных концепций. Они не знают, что ведические писания — это не обычные книги, и их нельзя понять иначе, как с помощью учителя, стоящего в цепи ученической преемственности».

Восьмой абзац начинается словами: «Чтобы понять трансцендентное учение Вед, необходимо обратиться к истинному духовному учителю». Необходимо обратиться к истинному духовному учителю, а не к одному из этих *веда-вада-рат*. Таковы указания «Мундака-упанишад». «Чтобы понять трансцендентную науку необходимо обратиться к истинному духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической приемственности, который утвердился в Абсолютной Истине». Иначе говоря, тот, кто готов пожертвовать своей жизнью ради высшей цели, является истинным духовным учителем, принадлежащем к цепи ученической приемственности, утвердившемся в Абсолютной Истине. Это говорится в «Мундака-упанишад» 1.2.12.

«...*веда-вада-раты* имеют своих собственных *ачарьев*, не принадлежащих к цепи трансцендентной ученической приемственности, поэтому они превратно понимают смысл ведических писаний и в результате попадают в темнейшие области невежества, опускаясь даже ниже тех, кто вовсе не знает Вед».

В девятом абзаце Шрила Прабхупада говорит о другой категории людей: *майяпахрита-гьяни*. Шрила Прабхупада приводит пример конкретной категории

майяпахрита-джнани, называя их «самозванными богами». «Они считают себя Богом и не видят никакой необходимости поклоняться какому-то иному Богу. При этом они готовы поклоняться обыкновенному человеку, если он богат, но отказываются поклоняться Личности Бога. Таким глупцам, неспособным признать собственную глупость, никогда не приходит в голову задуматься над тем, как может Бог попасть в ловушку *майи*, Своей иллюзорной энергии. Если бы Бог мог попасть в ловушку *майи*, это означало бы, что *майя* могущественнее Самого Бога. Такие люди говорят,

что Бог всемогущ, но если Он всемогущ, то как Он может оказаться во власти *майи*?».

В завершении комментария Шрила Прабхупада говорит: «Доморощенные "боги" не могут сколько-нибудь вразумительно ответить на эти вопросы, но их вполне удовлетворяет то, что они сами стали "богами"».

Мантра 10

*анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити шūшūрума дхīрāṇām
йе нас тад вичачакшире*

«Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества».

В этом стихе говорится, что мудрые люди пришли к заключению о том, что результат обладания истинным знанием значительно отличается от его отсутствия.

В первом абзаце Шрила Прабхупада цитирует 13-ую главу «Бхагавад-гиты», стихи с 8-12, перечисляя составляющие знания:

1. Необходимо стать безупречным человеком и научиться оказывать должное почтение другим.
2. Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы.
3. Не следует приносить беспокойства другим своими действиями, мыслями или словами.
4. Нужно научиться быть терпеливым и не поддаваться ни на чьи провокации.
5. Необходимо научиться избегать двуличности в отношениях с другими.
6. Человек должен найти истинного духовного учителя, который сможет постепенно привести его к духовному самоосознанию, беспрекословно выполнять все указания такого духовного учителя, служить ему и задавать уместные вопросы». Уместные вопросы, отмечаем.
7. Чтобы достичь уровня самоосознания, необходимо следовать регулирующим принципам, указанным в богооткровенных писаниях.
8. Нужно неуклонно следовать указаниям богооткровенных писаний.
9. Необходимо полностью воздерживаться от всего, что может помешать процессу самоосознания.
10. Не следует принимать больше того, что необходимо для поддержания тела.
11. Не следует отождествлять себя с физическим телом или считать своей собственностью тех, кто связан с нашим телом родственными узами.
12. Всегда нужно помнить о том, что, пока у нас будет материальное тело, мы будем обречены на муки рождения, старости, болезней и смерти. Любые наши попытки избавиться от этих страданий материального тела ни к чему не приведут. Самое лучшее — это найти способ вновь обрести свое духовное "я".
13. Не следует привязываться ни к чему, кроме того, что необходимо для духовного прогресса.
14. Не нужно привязываться к жене, детям и дому сильнее, чем рекомендуется в богооткровенных писаниях.
15. Не следует радоваться или огорчаться из-за того, что представляется нам желательным или нежелательным, зная, что источником этих эмоций является ум.
16. Необходимо стать чистым преданным Верховной Личности Бога, Шри Кришны, и служить Ему с полной сосредоточенностью.
17. Нужно развивать в себе вкус к уединенной жизни в тихом и спокойном месте, атмосфера которого способствует духовной практике, и избегать людных мест, где собираются материалисты.
18. Нужно стать ученым или философом и изучать духовную науку, осознав, что материальному знанию приходит конец со смертью тела и что духовное знание является вечным и неизменным.

Таковы составляющие культуры знания. Именно этот термин Шрила Прабхупада применяет в переводе стиха. Культура знаний, а не просто знания на уровне азбуки. Это в большей или меньшей степени относится к образу жизни, к развитию духовного,

трансцендентного знания, а не просто к чтению и зазубриванию книг, пока они не отложатся на подкорке головного мозга, Духовное знание поспособствует правильному пониманию. Нужно стать безупречным человеком, джентельменом или леди и научиться должным образом относиться к другим. С этого необходимо начинать представление того или иного знания. Если мы ведем себя уважительно и почтительно по отношению к другим, то нам будет легче прогрессировать в духовной науке и обретать духовное знание, а не просто накапливать информацию.

«Не следует изображать из себя верующего только ради имени и славы». Имя и слава не способствуют развитию знания. Если мы привязаны к этим вещам, то нам будет сложнее усвоить духовное знание так, чтобы оно проникло в нас и стало частью нашего естества.

Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада очень поэтично повторяет тоже самое. **«Эти восемнадцать заповедей представляют собой методологию постепенного процесса познания истины».** За исключением этих 18-ти заповедей, представляющих собой эту методологию постепенного процесса познания истины, все прочие методы относятся к категории невежества.

Далее Шрила Прабхупада цитирует Шрила Бхактивинода Тхакура, одного из наших величайших **ачарьев**. **«Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что все формы материального знания, по сути дела, являются только внешними аспектами иллюзорной энергии и тот, кто совершенствует такое знание, становится не умнее осла».** У такого осла может быть даже университетская степень.

Приведем несколько стихов из **бахджана** «Видьяра-виласы». **Видья** – «знание, образование». **Виласа** – «игры». Иначе говоря, песня называется «Мои образовательные игры».

*джада-видйа джато, майара ваибхава,
томара бхаджане бадха
моха джанамийа, анитйа сомсаре,
джибаке карайе гадха*

Гадха, геде – это хинди и бенгальский вариант русского слова «осел».

*сеи гадха хо'йе, самсарера боджха,
бахину анека кала*

«Мирское знание есть не что иное, как проявление иллюзорной энергии Господа, майи. И оно является препятствием в служении Тебе. Это знание превращает вечную душу в осла, ибо порождает глубокую привязанность к этому преходящему миру. Вот один из таких ослов, который уже столько лет тащит на себе бремя материального существования. Сейчас, когда я стар и у меня нет сил наслаждаться, ничто не приносит мне радости».

«Бхагаватам» говорит, что тот, кто отождествляет себя с мешком слизи, желчи и воздуха, является ослом.

Шрила Прабхупада продолжает: **«Некоторые политики-материалисты объявляют современную цивилизацию сатанинской. Но они не принимают истинное знание "Бхагавад-гиты", поэтому они не могут изменить демонический облик мира».**

В третьем абзаце обсуждается интересная тема. **«В современном обществе даже юнец считает себя независимым и не оказывает никакого почтения старшим».** Далее Шрила Прабхупада говорит, что из-за материалистичной, порочной системы образования

молодежь создает проблемы старшему поколению. Основная проблема системы образования заключается в том, что молодежь готовят исключительно к тому, чтобы трудиться не покладая рук, а не задумываться о том, кто такой я, кто такой Бог, зачем мы здесь находимся и как отсюда выбраться. Из-за этой порочной системы образования и юноши, и девушки создают проблемы старшему поколению.

«Шри Ишопанишад» подчеркивает разницу между культивированием невежества и культивированием знания. Университеты сегодня являются всего лишь рассадниками невежества. Ученые заняты созданием смертоносного оружия для разрушения целых стран, а студенты, не обученные принципам *брахмачарьи*, целибата, самоконтроля, высших ценностей, не имеют веры в *шастры*, писания. Какие-то религиозные принципы преподаются где-то в отдельно взятых местах, но делается это исключительно ради имени и славы, а не с целью очищения сердца от скверны.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «В наше время люди проповедуют религиозные принципы только ради карьеры и славы, а не для того, чтобы их применяли на практике».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что эта планета является лишь песчинкой, парящей в пространстве, но при этом люди настолько укоренились в невежестве, что считают ее своей собственностью, а не собственностью Господа или других живых существ. Из-за культивирования невежества распространяется национализм. Кришна настолько добр, что обеспечивает эту песчинку всем необходимым. «Пилоты космических кораблей очень гордятся своими достижениями, но не удостоивают вниманием верховного пилота гигантских космических кораблей, называемых планетами».

В пятом абзаце сказано: «В космосе рассеяно бесчисленное количество солнц и планетных систем. Мы, бесконечно малые частицы Верховного Господа, пытаемся господствовать над этими бесчисленными планетами». Люди хотят отправиться на Луну, на Марс, но чем они там займутся? Все тем же самым - эксплуатацией природных ресурсов. После того, как недра этой планеты будут истощены и она не сможет больше воспроизводить ресурсы, можно будет отправляться на Луну и заняться эксплуатацией следующей планеты, выкачивая из нее все полезные ископаемые. Материалисты решили, что должны доминировать, но в результате этого они снова и снова рождаются и умирают, а все их планы разрушают старость и болезни.

Невежество побудило людей создать на этой планете свои страны и провести между ними границы, но сделать это очень трудно. Так одни страны становятся источником беспокойства для других.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Больше пятидесяти процентов государственных ресурсов растрачивается на оборону, а о развитии духовного знания никто по-настоящему не заботится. И тем не менее люди без всяких на то оснований

гордятся "прогрессом" материальной и духовной науки». Они гордятся своим прогрессом, хотя на самом деле никакого прогресса нет, особенно в духовной науке.

В шестом абзаце сказано: «"Шри Ишопанишад" предупреждает нас о порочности такой системы образования». «Ишопанишад» предупреждает нас, что это невежество. Такое образование дурачит нас, превращает в роботов. Поэтому нам приходится изучать «Шри Ишопанишад» и «Бхагавад-гиту», так как «Бхагавад-гита» учит тому, как можно обрести истинное знание.

Видью, знание, необходимо получить от *дхиры*, которого не беспокоит материальная иллюзия, а не просто от мирских учителей в школе или университете.

Дхира буквально означает «трезвомыслящий, зрелый, ответственный человек». Шрила Прабхупада перефразирует: *дхира* – это тот, кого не беспокоит материальная иллюзия. Он в состоянии управляться ею и продолжать сосредотачиваться на служении Господу, не поддаваясь влиянию мирского знания, энергии невежества.

Чтобы стать невозмутимым, необходимо духовное знание. Шрила Прабхупада говорит, что человек не сможет стать *дхирой* пока не достигнет определенного духовного уровня. Это не то же самое, что *гуру-менеджер*, на подобии Стивена Кови, которые обучает тому, как правильно заботиться о членах команды, как правильно оптимизировать издержки, расходы, усилия, чтобы достичь максимального результата. Эти вещи не работают в духовной сфере.

Шрила Прабхупада говорит: «*Дхира* понимает, что материальные тело и ум, которые он получил более или менее случайно, в результате соприкосновения с материей, чужды ему. Поэтому *дхира* просто стремится извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки».

Дхира, трезвомыслящий человек, не подверженный влиянию материальной энергии, понимает, что необходимо использовать материальные тело и ум. Нет никакой необходимостью пренебрегать ими и делать вид, что их не существует. Необходимо правильно пользоваться всем этим в процессе культивирования знания, при реализации всех его 18-ти компонентов. Материальные тело и ум должны быть заняты в процессе. Если они же они пребывают не в лучшем состоянии, то «*дхира* просто стремится извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки». Мы обладаем и тонким телом, и грубым телом, и нет смысла игнорировать это, это невозможно.

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада продолжает разбирать тот же самый момент: «Для духовного живого существа материальное тело и ум являются невыгодной сделкой». У нас уже есть духовное тело и духовный ум, но сейчас мы покрыты

материальным телом и материальным умом. По сравнению с духовными телом и умом, материальные тело и умы являются невыгодной сделкой. Шрила Прабхупада говорит, что

в духовном мире мы занимаемся разнообразной деятельностью, но материальный мир мертв. Это мертвые тела, они просто приведены в действие и на время даны духовной душе. Когда духовная душа покидает тело, материальное тело тотчас же проявляет все признаки безжизненной материи.

«Пока живые духовные искры манипулируют безжизненными сгустками материи, этот мертвый мир кажется живым». Душа, а не материя все оживляет. Материальные тела с внешней точки зрения кажутся живыми, но на самом деле они только на некоторое время приведены в действие.

Если у вас есть смарт-часы, смартфон, или какой-то другой гаджет, вы можете видеть, что все они функционируют исключительно благодаря батарейкам. Стоит только вытащить батарейку из гаджета, как он больше не функционирует. Поэтому квинтэссенция гаджета – это батарея, а квинтэссенция жизни в материальном мире – это духовная душа.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Тех, кто узнал об этом от высших авторитетов и реализует это знание, следуя регулирующим принципам, называют *дхирами*». Услышав и восприняв это знание, нужно жить соответствии с ним, и тогда у человека появится осознание, того что это истинное знание. Энергия, дарующая понимание истинности этого знания, заложена в следовании регулирующим принципам. Следование регулирующим принципам помогает, дает ясность ума.

Восьмой абзац Шрила Прабхупада начинает словами: «Тот, кто хочет следовать регулирующим принципам, должен найти истинного духовного учителя». Это знание и регулирующие принципы ученик получает по *парампаре*. «Такое знание невозможно получить, идя опасным путем невежественного образования. Стать *дхирой* может только

тот, кто со смирением слушает истинного духовного учителя».

«К примеру, Арджуна стал *дхирой*, смиренно внимая Самому Господу Кришне». Но в начале он все-таки сомневался. Видя всех своих родственников на противоположной стороне, он еще не был *дхирой*, он не был уравновешенным, но он принял Кришну. Кришна стал его духовным учителем, он услышал знание от Кришны и стал *дхирой*, непоколебимым.

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Совершенный ученик должен быть подобен Арджуне, а духовный учитель — практически равен Самому Господу. Таков процесс получения *видьи* (знания) от *дхиры* (невозмутимого)».

В девятом абзаце говорится: «*Адхира*, тот, у кого нет подготовки *дхиры*, не имеет права давать наставления и руководить другими. Современные политики, объявляющие себя *дхирами*, на самом деле *адхиры*, и они никому не могут дать совершенного знания. Их интересует только размер вознаграждения, которое они могут получить за свой труд. Разве смогут они направить людей на истинный путь самоосознания? Таким образом, для того чтобы получить истинное образование, нужно смиренно слушать *дхиру*».

Мантра 11

*видйāм чāвидйāм ча йас
тад ведобхайам̐сах
авидйайā мртйум̐ тйртвā
видйайāмртам ашнute*

«Вырваться из круговорота рождений и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания».

Чтобы достичь трансцендентного уровня и насладиться всеми благами бессмертия, необходимо понять принципы функционирования материального бытия, а также необходимо понимать законы трансцендентного знания. В своих книгах и лекциях Шрила Прабхупада регулярно обращает наше внимание на недостатки материального мира. Вновь и вновь он говорит о том, почему сознание Кришны является правильным выбором. Повторяя за Кришной, Шрила Прабхупада говорит, что мы не это тело. Мы должны понять это с разных точек зрения.

В первом абзаце сказано, что люди во все времена хотели обрести бессмертие, но это невозможно, законы природы слишком неумолимы и строги. Все подвержены рождению, смерти, старости и болезням. Прогресс материальной науки не решил этих проблем.

Шрила Прабхупада завершает абзац следующими словами: «С помощью материальной науки можно изобрести атомную бомбу и тем самым приблизить смерть, но наука не в силах открыть ничего, что поможет человеку вырваться из лап старости, болезней и смерти».

Со второго по четвертый абзац описывается история Хираньякашипу. Он приводится здесь как пример материалиста, желавшего избежать смерти и жить вечно. Это классический пример личности, полностью находящейся на материальном уровне, и при этом испытывающей горячее желание продолжать жить исключительно на этом уровне.

Хираньякашипу смог получить очень могущественное благословение от Господа Брахмы. Он попросил Господа Брахму о бессмертии. Господь Брахма сказал, что сам является смертным и не может даровать такого благословения. Тогда Хираньякашипу схитрил и сказал:

- Тогда, пожалуйста, дей мне благословения, чтобы меня не могли убить ни днем, ни ночью.

- Хорошо, - сказал Брахма.

- И чтобы меня не мог убить ни один полубог, ни человек, ни животное.

- Хорошо, - сказал Брахма.

- И чтобы я не был поражен никаким оружием, никакой болезнью.

Он был уверен, что предусмотрел абсолютно все обстоятельства, при которых мог бы погибнуть, и так обрел бессмертие. Но он не понимал.

В конце третьего абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Но в конце концов, несмотря на то что Брахма исполнил все его просьбы, он все же был убит Верховным Господом в образе получеловека-полульва, Нрисимхи. Чтобы убить его, не понадобилось никакого оружия — Господь растерзал его своими когтями. Он был убит не на земле, не в воде и не в воздухе, а на коленях этого удивительного живого существа, которого он не мог даже вообразить».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что даже если Хираньякашипу — самый могущественный материалист, потерпел поражение, то каковы шансы современных демонов? Шансов нет. Никаких. Глупо надеяться на вечную жизнь в материальном мире в материальном теле.

Пятый абзац «Шри Ишопанишад» говорит нам: Прекратите вести борьбу за существование для обретения вечной жизни. Прекратите! Лучше направьте свою энергию и свое внимание на более возвышенные вещи. Вы не должны возвышать свое сознание ради достижения высших планетных систем. Законы материальной природы неумолимы, настолько, что даже Господь Брахма подчиняется им, и Господь Шива подвержен влиянию этих законов. Их тела также разрушаются. Поэтому «чтобы обрести вечную жизнь, человек должен готовить себя к возвращению к Богу».

В письме Бариджану прабху, написанном из Бомбея 9 ноября 1975 года, Шрила Прабхупада пишет: «Кроме того у тебя есть ребенок и на тебе лежит ответственность за то, чтобы члены твоей семьи не были вынуждены снова получать материальные тела в этом мире рождений и смертей. Таков долг отца в сознании Кришны».

В шестом абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает очень важную мысль. Здесь речь идет о знании, при помощи которого человек возвращается назад, в духовный мир. «Процесс возвращения к Богу — предмет отдельной отрасли знания, которую необходимо изучать по таким богооткровенным ведическим писаниям, как Упанишады, "Веданта-сутра", "Бхагавад-гита" и "Шримад-Бхагаватам". Поэтому, чтобы стать счастливым в этой жизни и, покинув материальное тело, обрести вечную, исполненную блаженства жизнь, человек должен изучить эти священные писания и почерпнуть из них трансцендентное знание». Мы забыли о Господе и думаем, что этот бренный мир — подходящее для нас место, но это не так. Шрила Прабхупада завершает абзац: «Господь по Своей милости дал перечисленные выше писания людям Индии и другие священные писания народам других стран, чтобы напомнить забывчивому человеку о том, что его истинный дом не здесь, не в материальном мире. Живое существо духовно по природе, поэтому оно может обрести счастье, только возвратившись в свой духовный дом».

В седьмом абзаце говорится, что Господь посылает Своих уполномоченных представителей для распространения знания, при помощи которого души смогут вернуться обратно, в духовный дом. Иногда Он приходит Сам. Мы — дети Господа, поэтому видя наши страдания, Он огорчается больше нас. Страдания, которые мы претерпеваем в этом мире, доставляют боль Кришне в большей степени, чем нам самим. Такова, степень нашего невежества!

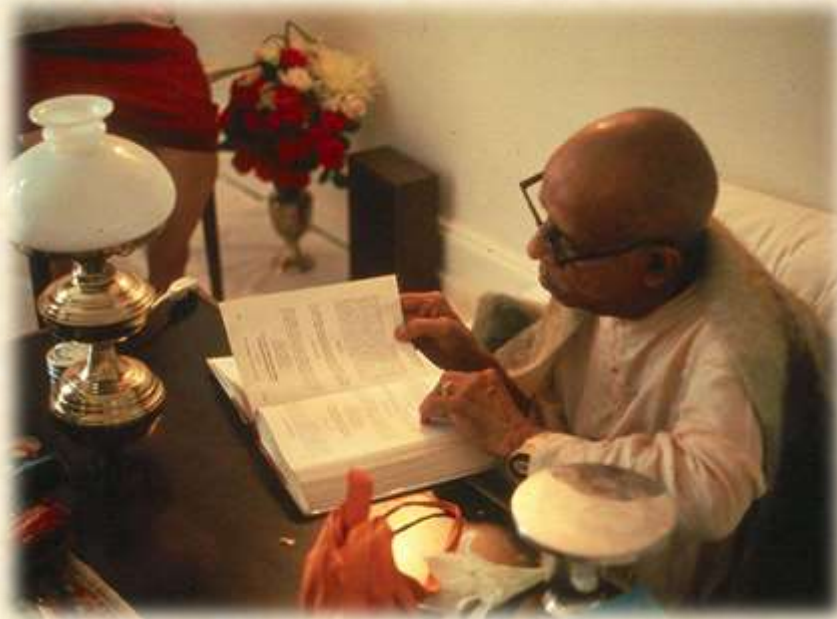
«Эти страдания нужны для того, чтобы косвенно напомнить нам о нашей несовместимости с мертвой материей, и разумные живые существа обычно обращают внимание на эти напоминания и посвящают себя изучению *видьи*, трансцендентного

знания». Наличие страданий доказывает, что мы находимся в не естественной для себя среде. Таким образом, страдания — это милость Кришны.

В завершении абзаца Шрила Прабхупада пишет: «Человеческая жизнь предоставляет самые благоприятные возможности для углубления духовных знаний, поэтому того, кто упускает эту возможность, называют *нарадхамой*, низшим из людей».

В восьмом абзаце сказано: «Путь *авидьи*, то есть путь совершенствования материальных знаний во имя чувственных наслаждений, — это путь повторения рождений и смерти». Для нас это не естественно, потому что по своей природе мы духовны. Мы не рождаемся и не умираем, это относится только к нашему телу. Глупые люди, поглощенные *авидьей*, невежеством, не понимают, что страдают, и даже не прочь проходить через все эти трудности. «Очарованные красотой иллюзорной энергии, они вновь и вновь испытывают те же страдания, так и не сделав никаких выводов из уроков, преподанных им законами природы».

Девятый абзац начинается с вывода: «необходимо стараться постичь *видью*». Это основополагающий момент. Для этого необходимо ограничить количество чувственных удовольствий, так как они ведут к невежеству и смерти. Тогда начнет проявляться наша духовная природа и духовное тело с духовными чувствами.

Шрила Прабхупада говорит об этом: «Каждое живое существо в своей изначальной духовной форме обладает всеми чувствами, которые в обусловленном состоянии покрыты материальным телом и умом и действуют как материальные чувства». Настоящее наслаждение мы сможем извлечь в наших духовных телах с духовными чувствами в служении Кришне.

В середине абзаца Шрила Прабхупада приводит пример больного человека. Ему нужно выздороветь, чтобы вновь наслаждаться жизнью. Если он продолжит болеть, то не сможет продолжать наслаждаться. Мы не должны усугублять наше болезненное состояние.

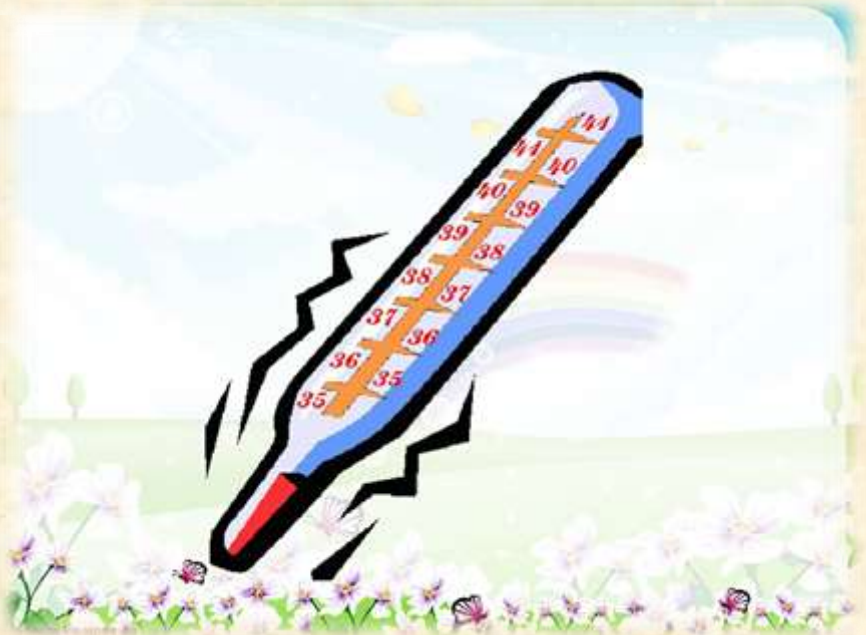
Также Шрила Прабхупада приводит пример с температурой. Не следует повышать температуру до 40-ка или 42-ух градусов. Ее нужно понизить до нормальных показателей — 36,6. Сейчас этот жар материальной гиперактивности достиг отметки в 42 градуса, и люди находятся под его влиянием думают, что это хорошо, и надо надо его только повышать и все глубже и глубже погружаться в материалистичную деятельность.

Шрила Прабхупада рассказывает историю богатой и горделивой женщины из Калькутты, которой прислуживала бедная бенгальская женщина. Однажды они обе заболели, у них поднялся жар. Пришел доктор, измерил обеим температуру и у богатой дамы температура оказалась несколько ниже, чем у служанки. Богатая дама стала возмущаться: «Как так получается, что у моей служанки жар больше, чем у меня? Она никто и звать её никак, а у нее жар больше? Такая высокая температура должна быть у меня, а не у неё!»

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «"Шри Ишопанишад" предупреждает, чтобы мы не шли этим опасным путем, ведущим к смерти. Напротив, мы должны совершенствовать духовное знание, чтобы вырваться из объятий смерти».

В десятом абзаце Прабхупада пишет: «Речь идет не о том, чтобы прекратить всякую деятельность». Мы должны стараться извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки и задействовать тело для духовного развития, поэтому нужно заботиться о теле, но при этом тело не должно стать приоритетом всей жизни.

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Нужно поддерживать нормальную температуру на уровне 36,6 градуса, и для достижения этого великие мудрецы и святые Индии разработали программу сбалансированного развития духовного и материального знания. Они никогда не позволяли людям злоупотреблять своим разумом, используя его для болезненных чувственных наслаждений».

В одиннадцатом абзаце сказано, что Веды учат регулировать материальную деятельность с помощью религии, развития экономики, удовлетворения чувств и обретения освобождения. Это *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*. «Но в настоящее время люди утратили интерес к религии и освобождению. У них осталась только одна цель в жизни — удовлетворение чувств, и ради ее достижения они строят планы экономического развития. Сбитые с толку люди думают, что религию в обществе нужно поддерживать, потому что она способствует развитию экономики, необходимому для удовлетворения чувств». На самом деле религия означает самоосознание. Развитие экономики, как говорит Шрила Прабхупада, необходимо только для поддержания тела в здоровом состоянии. Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Человек должен вести здоровую жизнь и иметь трезвый ум, только чтобы постичь *видью*, истинное знание, что является целью человеческой жизни. Эта жизнь дана нам не для того, чтобы работать, подобно ослу, или культивировать *авидью* и удовлетворять свои чувства».

В двенадцатом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что «Путь *видьи* самым совершенным образом описан в "Шримад-Бхагаватам". Это произведение побуждает человека посвятить свою жизнь постижению Абсолютной Истины. Абсолютную Истину постигают постепенно, сначала как Брахман, потом как Параматму и, наконец, как Бхагавана (Личность Бога)». «Главной целью соблюдения этих восемнадцати принципов...», - описанных в первом абзаце комментария к 10-ой мантре, - «является достижение трансцендентного любовного служения Личности Бога. Поэтому всем людям, независимо от их взглядов, рекомендуется учиться искусству любовного служения Господу».

В одиннадцатом абзаце сказано: «Прямой путь, приводящий к цели *видьи*, описывает Шрила Рупа Госвами в своей книге "Бхакти-расамрита-синдху", которая переведена нами на английский под названием "Нектар преданности". В "Шримад-Бхагаватам" (1.2.14) путь *видьи* кратко описан в следующих словах:

*тасмāд экена манасā
бхагавāн сātватām патих
ш́ротавйах кīртитавйаи́ ча
дхйейах пуджйаи́ ча нитйадā*

"Поэтому нужно, сосредоточив все свое внимание, постоянно слушать повествования о Верховном Господе, прославлять, помнить Его и поклоняться Ему — защитнику преданных"»

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Если религиозность, развитие экономики и удовлетворение чувств не направлены на достижение любовного служения Господу, то они являются всего лишь различными формами невежества, что будет ясно из следующих мантр "Шри Ишопанишад"».

Мантра 12

*андхам́ тамах́ прави́шанти
йе 'самбхūтим упāсате
тато бхūйа ива те тамо
йа у самбхūтйāм̐ ратāх*

«Те, кто поклоняется полубогам, попадут в темнейшие области невежества, но еще в большей степени это относится к тем, кто поклоняется безличному Абсолюту».

Санскрит этого стиха очень похож на 9-ую мантру. Есть только два отличительных слова:

- Во 2-ой строчке 12-ой мантры говорится *йе 'самбхūтим упāсате*. Слово *асамбхūтим* переводится как «полубоги», *йе* — «те, кто», *'самбхūтим* — «полубогам», *упāсате* — «поклоняется». Те, кто поклоняется полубогам, *йе 'самбхūтим упāсате*, а в 9-ой мантре было сказано *йе 'видйāм упāсате*, те, кто поклоняется авидьям, невежеству.
- В заключительной строчке 12-ой мантры говорится *йа у самбхūтйāм̐ ратāх*, а в 9-ой *йа у видйāйāм̐ ратāх*.

За исключением этих двух отличий стихи мантр практически идентичны.

Девятая мантра звучит так: «Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание».

Самбхūти и асамбхūти

Шрила Прабхупада в комментарии проводит различие *самбхūти* и *асамбхūти*.

- *Самбхūти* — это совершенно независимая Верховная Личность Бога. Кришна — источник всех сил. У Бхагавана есть шесть достояний, одно из которых — отречение. Кришна, Бхагаван, ни к чему не привязан и может существовать абсолютно отдельно, самостоятельно. Никому больше это не под силу.
- *Асамбхūти* относится к личностям, не имеющим независимого существования или даже возможности существовать независимо.

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что полубоги и великие мудрецы не в состоянии понять Кришну, потому что они не являются независимыми, несмотря на то, что обладают великим могуществом. Они ограничены, и поэтому не могут осознать Кришну.

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 2.10:

«Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают Моих богатств, ибо Я — первопричина всех полубогов и мудрецов».

Кришна является первопричиной самих полубогов и мудрецов, поэтому в полной мере постичь Кришну они не в состоянии. Им трудно понять Кришну, который появляется благодаря Своей собственной внутренней энергии.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о философах, великих *риши*, мистиках, которые пытаются отличить Абсолют от относительного с помощью своих ничтожных умственных способностей. Если они будут продолжать свои попытки, единственным результатом этого будет лишь негативное восприятие. На санскрите это называется *нети-нети*: «Господь не это, не то и не то». Но что же есть Господь? На это они с полной уверенностью ответить не могут, поэтому застревают в отрицании. Так как Господь им не понятен, они не могут позитивным образом описать Абсолют, что делает их процесс неполноценным.

Шрила Прабхупада говорит: «Такие определения побуждают человека формировать свою собственную концепцию, и он начинает воображать, что Абсолют должен быть лишен формы и качеств. Эти негативные качества есть не что иное, как относительные, материальные формы и качества, взятые со знаком минус, и потому они

также являются относительными». Иначе говоря, в этом мире все обладает формой. Если отталкиваться от концепции отрицания, то на трансцендентном уровне тоже не должно быть формы. То же самое справедливо и для взаимоотношений. Если отталкиваться от концепции отрицания, то на трансцендентном уровне не должно быть отношений.

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Такие представления об Абсолюте в лучшем случае могут привести человека к осознанию безличного сияния Бога, называемого Брахманом, но с их помощью невозможно достичь уровня осознания Бхагавана, Личности Бога».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Спекулятивные мыслители не знают, что Абсолютной Личностью Бога является Кришна и что безличный Брахман — это ослепительное сияние Его трансцендентного тела, а Параматма, Сверхдуша, —

Его всепроникающее полное проявление». Они также не понимают, что Кришна имеет Свою вечную форму и качества. Полубоги думают, что Он — один из полубогов. Такое понимание присутствует в умах многих людей. Они полагают, что Брахман и есть Высшая Абсолютная Истина, а не один из аспектов Бога.

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Только преданные Кришны, которые целиком посвятили себя служению Ему, знают, что Он — Абсолютная Личность и что все сущее исходит из Него. Такие преданные постоянно с любовью служат Кришне, источнику всего сущего». Если мы будем предаваться Кришне, то Он прольет на нас Свою милость, чтобы мы смогли осознать Бога.

В «Шримад-Бхагаватам» 1.2.7 сказано:

*вāсудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй āшӯ ваирāгйам
джнāнам ча йад ахаитукам*

«Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада ссылается на два стиха «Бхагавад-гиты»: 7.20 и 7.3. Это достаточно бескомпромиссные стихи, в которых говорится о недостатках поклонения полубогам.

«Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вед, соответствующим природе этих людей». (БГ7.20)

«Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и преходящи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан Мне, достигают Моей высочайшей обители». (БГ 7.3)

В материальном мире мы находимся в незавидном положении, из которого необходимо выбраться, обрета вечное, а не временное исцеление. Иначе говоря, нет смысла поклоняться полубогам, дающим лишь преходящие плоды. Необходимо поклоняться Верховному Господу, Кришне, который является всепривлекающей Личностью, и может даровать полноценное освобождение от материальных привязанностей и всячески поспособствовать нашему возвращению домой.

В комментарии к стиху 24.330 Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты» говорится: «Поклонение полубогам предназначено для неразумных людей, потому что блага, получаемые в результате такого поклонения, материальны, недолговечны и в любой момент могут быть утрачены».

В пятом абзаце Шрила Прабхупада обращает наше внимание на поклоняющихся разным полубогам, которые попадают в разные места. Например, поклоняющиеся богу Луны, попадают на Луну, поклоняющиеся богу Солнца, попадают на планету бога Солнца. Людям присуща естественная склонность путешествовать. В Ведических писаниях говорится, что путешествовать можно при помощи космических кораблей, мистических сил, или поклонения полубогам. Наиболее распространенным из этих способов является поклонение полубогам.

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту», 8.16:

*ā-брахма-бхуванāl локāх
пунар āвартино 'рджуна
мām упетйа ту каунтейа
пунар джанма на видйате*

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

В шестом абзаце встречается весьма сильное и бескомпромиссное утверждение. «"Шри Ишопанишад" объясняет, что тот, кто поклоняется полубогам и попадает на их планеты, остается в невежестве».

Шрила Прабхупада сравнивает вселенную с кокосовым орехом, который покрыт скорлупой и наполовину заполнен влагой. «Это покрытие герметично, поэтому, чтобы рассеять непроглядную темноту, царящую во вселенной, необходимы Солнце и Луна. Снаружи вселенную окружает безграничное пространство *брахмаджюти*, в котором плавают бесчисленные Вайкунтхалоки. Высшая и самая большая планета *брахмаджюти* — Кришналока, или Голока Вриндавана, на которой обитает Сам Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Господь Шри Кришна никогда не покидает Кришналоки».

Когда Господь нисходит на эту планету, Он приходит вместе с Голокой. Он никогда не покидает Кришналоку. Он вездесущ, и это согласуется с утверждением 4-ой *мантры*. Он находится в Своей обители, но при этом Он также находится абсолютно везде.

В седьмом абзаце высказываются интересные мысли. Проблемы жизни нельзя решить, отправившись на какую-то другую планету, относящуюся к высшим или низшим планетным системам. «Поэтому "Шри Ишопанишад" советует нам не стремиться попасть на какую-то из планет в пределах погруженной во тьму материальной вселенной, а постараться вырваться за ее пределы и достичь сияющего царства Бога».

Есть много людей, выдающих себя за верующих и совершающих религиозные обряды только ради славы и репутации. Желая комфортно устроиться в материальном мире, они не хотят покинуть его и достичь духовного мира. Это достаточно распространенное явление среди людей разных конфессий. Люди хотят либо поддерживать свой уровень жизни, либо улучшить его при помощи той или иной религии.

До сих пор ни одна *мантра* «Шри Ишопанишад» не отрицала, что Абсолют — это Верховная Личность Бога. В одной из *мантр* было сказано, что Он может передвигаться быстрее всех. Господь может бегать, значит Он личность, и утверждать обратное — это лишь способ продемонстрировать еще одну форму невежества. Вся безличная концепция является одной из форм невежества.

В восьмом абзаце говорится, что невежественные религиозные лидеры и изобретатели так называемых воплощений Бога отправляются в темнейшие области Вселенной. Те, кто противоречит утверждениям *шастр* и вводит в заблуждение своих последователей, отправляются в темнейшие области вселенной, где их не ждет ничего хорошего.

Шрила Прабхупада говорит: «Проповедуя культ атеизма, атеисты и имперсоналисты увлекают таких глупых псевдоверующих в темнейшие области вселенной. Атеисты открыто отрицают существование Верховной Личности Бога, а имперсоналисты поддерживают атеистов, проповедуя поклонение безличному аспекту Верховного Господа».

Обычно имперсоналисты выдают себя за *аватары* Господа и привлекают глупцов, не знающих мудрости Вед. Если у этих глупцов и есть какие-то знания, то они опаснее невежества. Лучше пребывать просто в невежестве, чем вводить людей в заблуждение при помощи придуманного знания. Такие люди даже должным образом не поклоняются полубогам. Поклоняющиеся полубогам получают временные результаты, а истинная цель заключается в том, чтобы получать постоянные плоды.

В девятом абзаце Прабхупада говорит о том, что как только человек достигает

Кришны, он получает полную свободу от круговорота рождений и смертей. Это возможно только через преданное служение. Путь освобождения полностью зависит от знания и отречения, исходящих от Господа и доступных слуге Господа исключительно по Его милости. Псевдорелигиозные люди не имеют такого знания или отрешенности, так как они скованы материальным рабством. Они мечтают отправиться на райские планеты и еще больше там наслаждаться, но при этом, скованные материальным рабством, они ужасно страдают.

Некоторые из таких людей, занимаясь аморальной деятельностью, превращают преданное служение в показуху. Так они обманывают других, заставляя их думать, что являются духовными учителями.

На Карттику во Вриндаване можно встретить множество таких *лжегуру*, предлагающих послушать «Бхагаватам», хотя сами они не оказывают должного почтения истинным *ачарьям*. Они даже не утруждаются представиться учеником какой-то авторитетной личности.

Шрила Прабхупада далее высказывает очень важную мысль: «**Эти негодяи — самые опасные элементы в человеческом обществе**». Это самые опасные, самые отвратительные, худшие из людей. Шрила Прабхупада говорит, что из-за отсутствия религиозного правительства, понимающего, что является истинной духовностью, а что ложной, им не грозит наказания со стороны властей. Несмотря на то, что обычно их не наказывает государство, законы материального мира никто не отменял, и Ямарадж готов предоставить им свой *даршан*.

Далее Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 16.19-20:

«Их, исполненных ненависти и злонравных, самых низких среди людей, Я всегда низвергаю в океан материального существования, в разные демонические формы жизни».

«Снова и снова рождаясь среди демонов, о сын Кунти, такие люди не могут приблизиться ко Мне. Постепенно они опускаются в самые отвратительные формы жизни».

Шрила Прабхупада завершает абзац и комментарий следующими словами: «"Шри Ишопанишад" подтверждает, что, завершив свою деятельность в роли духовных учителей, которой они занимаются только ради чувственных наслаждений, эти "духовные лидеры" попадают на самые отвратительные планеты вселенной».

В одной беседе между Шрилой Прабхупадой и преданным зашла речь об обманщиках, проповедующих философию имперсонализма и вводящих людей в заблуждение.

Преданный: «Тогда почему же кажется, что они совершают духовный прогресс?»

Прабхупада: «Нет. Они не совершают никакого духовного продвижения. Они деградируют. Разве ты не видишь этого имперсоналиста, Вивекананда, он принял *санньясу*, но вернулся к строительству больниц. Они не возвышаются. Они возвращаются обратно, падают. Хотя они не занимаются преданным служением, они говорят: "О, почему ты ищешь Бога где-то еще? Вот Бог. Даридра Нараяна". Бедные люди. Вот и все. Это не продвижение, они падают. Теперь они приходят и клеветают на Нараяну, что Нараяна стал Даридрой. Они говорят, что Нараяна это Даридра».

Мантра 13

*анйад эвāхуṣ самбхавād
анйад āхур асамбхавāt
ити ш́уш́рума дхīрāṇām
йе нас тад вичачакшире*

«Говорится, что поклонение высшей причине всех причин приносит иные плоды, чем поклонение тому, что не является высшим. Все это услышано от невозмутимых авторитетов, которые доступно объяснили это».

Точно так же, как 12-ая мантра очень похожа на 9-ую, 13-ая мантра очень похожа на 10-ую:

Мантра 10:

*анйад эвāхур видйайā
анйад āхур авидйайā
ити ш́уш́рума дхīрāṇām
йе нас тад вичачакшире*

«Мудрецы объяснили нам, что процесс совершенствования знаний приводит к иному результату, чем культивирование невежества».

Стихи очень похожи. В 10-ой мантре говорится о культивировании знания в противовес культивированию невежества, а в 13-ой говорится о поклонении Высшей причине всех причин в противовес поклонению тому, что не является Высшим.

В первом абзаце подчеркивается важность слушания от *дхиры* — *ш́уш́рума дхīрāṇām*. *Шушрума* значит «слушать», *дхиранам* - «от невозмутимых авторитетов».

Необходимо слушать истинного духовного учителя, который получил знание от своего истинного духовного учителя, невозмутимого авторитета, ачарьи.

Шрила Прабхупада цитирует известный стих «Бхагавад-гиты» 9.25:

«Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной».

Именно такие откровения содержатся в священных писаниях: если вы поклоняетесь Кришне, вы, однозначно, отправляетесь в духовную реальность. Но если вы поклоняетесь другому объекту, то отправитесь в обитель того объекта, которому поклоняетесь.

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Если мы поклоняемся Верховному Господу, то обязательно придем к Нему в Его вечную обитель, а если поклоняемся полубогам, в частности богу Солнца или богу Луны, то непременно окажемся на их планетах. Если же мы хотим оставаться на этой жалкой планете со всеми нашими плановыми комитетами и политикой "латания дыр", то без труда сможем это сделать».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Ни в одном подлинном писании не

сказано, что в конечном счете все достигнут одной цели, независимо от того, что они делают и кому поклоняются». Невозможно достичь высшей цели, если изначально не задаться этой высшей целью. Однако лжегуру утверждают: «Делайте то, что вам нравится, и в конечном итоге достигните той же самой цели». Глупцы привлекаются подобными утверждениями. Шрила Прабхупада говорит, что человек, купивший билет до Калькутты доедет до Калькутты, но не до Бомбея. Поэтому

необходимо принять прибежище у истинного духовного учителя в авторитетной линии ученической преемственности.

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 4.2:

«Так эта великая наука передавалась по цепи духовных учителей, и ее постигали праведные цари. Но с течением времени цепь учителей прервалась, и это знание в его первоизданном виде было утрачено».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада продолжает глубже погружаться в эту тему. Принципы *бхакти-йоги* были искажены, поэтому Кришна явился и поведал «Бхагавад-гиту», чтобы восстановиться *парампару*.

Как случилось что наука была утрачена и цепь ученической преемственности прервалась? Баладева Видьябхушана в своем комментарии к «Таттва-сандарбхе» цитирует «Маха Вараха-пурану», в которой говорится о том, что однажды во вселенной случилась великая засуха. Это было очень тяжелое время. Единственное место, где можно было раздобыть пропитание, был *ашрам* Гаутама *риши*, поэтому все мудрецы вселенной прибыли туда и проводили там время.

По завершении засухи они собирались покинуть *ашрам*, но Гаутама *риши* запретил им делать это. В соответствии с этикетом нельзя просто так уйти без разрешения

владельца *ашрама*, в котором вы гостите. Не получив разрешения, мудрецы вынуждены были оставаться в этом *ашраме*. Тогда они разработали безумный план, решив подстроить ситуацию, которая осквернит Гаутаму *риши* и его *ашрам*, и тогда они смогут оправдать свой уход.

На дороге, по которой Гаутама *риши* каждый день отправлялся к реке, они положили муляж теленка. В темноте раннего утра Гаутама *риши* случайно задел теленка и продолжил свой путь к реке. Мудрецы сказали: «Ты убил теленка, поэтому мы не можем здесь оставаться», - и ушли. Днем, при свете солнца Гаутама *риши* понял, что это была уловка, и проклял их. Он сказал: «Пусть всё знание обернется невежеством».

Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» в 4.2, что цепь учителей прервалась. Вот так это произошло.

Господь приходит, чтобы восстановить ученическую преемственность, и начинает с Арджуны, потому что он является Его близким другом и преданным. Как говорит Сам Господь в «Бхагавад-гите» 4.3: **«Сегодня Я открываю тебе эту древнюю науку о взаимоотношениях живого существа и Верховного Господа, ибо ты Мой преданный и Мой друг и потому способен проникнуть в тайну этой божественной науки».**

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Иначе говоря, не будучи преданным и другом Господа, невозможно понять "Бхагавад-гиту". Из этого также следует, что понять "Бхагавад-гиту" могут только те, кто идет по стопам Арджуны». Если мы идем по стопам Арджуны, это значит, что мы идем по пути наставлений преданного Кришны, друга Кришны.

В четвертом абзаце сказано: «Сейчас многие люди, которым нет никакого дела ни до Арджуны, ни до Господа Кришны, берутся переводить и интерпретировать этот возвышенный диалог. Они по-своему объясняют стихи "Бхагавад-гиты" и, прикрываясь авторитетом этого священного писания, выдвигают самые нелепые идеи. Такие толкователи не верят ни в Шри Кришну, ни в Его вечную обитель. Как же тогда они могут объяснять "Бхагавад-гиту"?».

В пятом абзаце Кришна ясно дает понять, что только те, кто утратил разум, поклоняются полубогам. Об этом говорится в «Бхагавад-гите» 7.20 и 7.23:

«Те же, кого материальные желания лишили разума, принимают покровительство полубогов и поклоняются им, следуя предписаниям Вед, соответствующим природе этих людей». (Б-г 7.20)

«Недалекие люди поклоняются полубогам, однако обретаемые ими плоды скудны и преходящи. Те, кто поклоняется полубогам, попадают на планеты полубогов, но те, кто предан Мне, достигают Моей высочайшей обители». (Б-г 7.23)

Далее, цитируя «Бхагавад-гиту» 18.66, Шрила Прабхупадаорекомендует отказаться от всех других видов поклонения и предаться Кришне:

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего». (Б-г 18.66)

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Остальные будут продолжать парить в материальных сферах, цепляясь за свои бессмысленные ритуалы, и никогда не найдут истинного пути, сбивые с толку утверждениями о том, что все пути ведут к одной цели».

В шестом абзаце разбирается слово *самбхавāt*, которое встречалось и в 12-ой мантре. Оно относится к Кришне, Верховной Личности Бога. *Самбхават* означает «поклонение высшей причине». Мы должны поклоняться высшей причине. Это очень существенно. Шрила Прабхупада подчеркивает, что высшей причиной является Кришна, как это подтверждается в «Бхагавад-гите» 10.8:

«Я — источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем».

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада Шрила Прабхупада цитирует «Гопала-тапани-упанишад», затем приводит две цитаты из «Нараяна-упанишад», затем «Маха-упанишад», затем «Мокша-дхарма», затем «Вараха-пурану». Он практически слово в слово цитирует комментарий к «Бхагавад-гите» 10.8 и приводит различные ведические писания в доказательство того, что Кришна является Верховной Личностью Бога.

Шрила Прабхупада цитирует священные писания о определенной очередности: сначала «Атхарва-веда», далее Упанишады и цитаты из четырех Вед. Традиционная система приведения доводов из ведических писаний такова, что сначала нужно процитировать четыре Веды, затем можно процитировать Итихасы, то есть истории из «Рамаяны» и «Махабхараты», а затем можно процитировать Пураны. Такова система.

Шрила Прабхупада придерживается этой системы: сначала он цитирует «Атхарва-веду» («Гопала-тапани-упанишад»), «Нараяна-упанишад», затем «Маха-упанишад», затем «Мокша-дхарма», которая относится к «Махабхарате», а затем «Вараха-пурану», которая является одной из Пуран. Таким образом Шрила Прабхупада придерживается ведической системы приведения доказательств для утверждения того факта, что Кришна является Верховной Личностью Бога и причиной всех причин.

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» 5.1

*ишварах парамах кришнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

«Кришна, известный как Говинда, является Верховным Господом всех живых существ. Его духовное тело исполнено вечности, знания и блаженства. Являясь началом всего Сам Он не имеет начала. Он есть изначальная причина всех причин».

Шрила Прабхупада заканчивает абзац так: «По-настоящему образованные люди узнают об этом от великих мудрецов и из Вед и потому решают поклоняться Господу

Кришне, источнику всего сущего. Таких людей называют *будхами*, просвещенными людьми, ибо они поклоняются только Господу Кришне».

В девятом абзаце говорится что убежденность в том, что Кришна является сутью жизни каждого живого существа приходит в тот момент, когда мы слушаем объяснение истинного знания от невозмутимых *ачарьев*, посвятивших свою жизнь служению Кришне. Если мы слушаем кого-то другого, то подобная убежденность не проявится – это невозможно при отсутствии веры или любви к Кришне, Неверующие описываются в «Бхагавад-гите» как *мудхи* – глупцы, или ослы. В «Бхагавад-гите» 9.11 Господь Кришна говорит, что *мудхи* осмеивают Личность Бога, так как не обладают совершенным знанием, которое дает человеку невозмутимый *ачарья*. Нам необходимо слушать невозмутимого *ачарью* с любовью и преданностью. Если у нас не хватает любви и преданности, но при этом мы слушаем *ачарью*, то все равно сохраняется шанс на пробуждение сознания Кришны. «Тот, кого может вывести из равновесия круговерть материальной энергии, не имеет права становиться *ачарьей*».

В десятом абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Перед тем как услышать "Бхагавад-гиту", Арджуна, вовлеченный в круговорот материальной энергии и ослепленный привязанностью к семье, обществу и роду лишился невозмутимости и потому захотел стать человеколюбивым моралистом, никому не причиняющим вреда». Шрила Прабхупада говорил в предыдущем абзаце, что тот, кого выводит из равновесия круговерть материальной энергии, не имеет права становиться *ачарьей*. Арджуна в самом начале был обеспокоен круговертью материальной энергии, привязанностью к семье, обществу и роду, поэтому на тот момент он представлял собой того, кто лишился невозмутимости и потому захотел стать человеколюбивым моралистом.

«Но, получив от Верховной Личности ведическое знание, содержащееся в "Бхагавад-гите", и став *будхой*, он изменил свое решение и начал поклоняться Господу Шри Кришне, по плану которого произошла битва на Курукшетре». Сражаясь, он стал чистым преданным Господа.

Шрила Прабхупада завершает абзац так: «Это возможно только в том случае, если человек поклоняется истинному Кришне, а не мнимому Кришне, выдуманному глупыми людьми, которые не знают всех тонкостей науки о Кришне, изложенной в "Бхагавад-гите" и "Шримад-Бхагаватам"».

В одиннадцатом абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Согласно "Веданта-сутре", *самбхұта* — это источник всего сущего, опора, на которой все зиждится, и вместилище, остающееся после уничтожения проявленного мира (*джанмāдй асйа йатах*)». «Веданта-сутра» начинается со слов *джанмāдй асйа йатах* - необходимо поклоняться изначальному источнику всего сущего.

Самбхұта – это Господь. Шрила Прабхупада переводит этот термин, как «источник полубогов». Мы должны поклоняться тому, что является трансцендентным, а не тому, кто представляет материю, включая даже полубогов.

В «Шримад-Бхагаватам», являющимся естественным комментарием к «Веданта-сутре», говорится, что источником всех причин, источником всех экспансий является не

мертвый камень, а — *абхиджня*, что значит «обладающий абсолютным знанием» — Кришна.

Кришна говорит в «Бхагавад-гите» 7.26

*ведāхамī саматītāни
вартамāнāни чārджуна
бхавишйāни ча бхūtāни
mām ту веда на кашчана*

«О Арджуна, как Верховная Личность Бога, Я знаю все, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдет в будущем. Я также знаю всех живых существ, Меня же не знает никто».

Кришна достаточно ясно говорит, что Он стоит за всем. Он пребывает в полном сознании, является причиной всех причин. Он есть *самбхұта*.

Шрила Прабхупада, как и в нескольких предыдущих местах «Шри Ишопанишад», говорит о так называемых духовных лидерах. Определенно полуобразованные духовные лидеры, находящиеся под влиянием *майи*, не могут знать Его полностью. Они пытаются пойти на компромисс, говоря, что человечество достойно поклонения. Но это миф, так как в большинстве своем люди несовершенны.

Шрила Прабхупада говорит, что попытка так называемых духовных лидеров привести все в баланс подобна тому, как лить воду на листья дерева, а не на корень.

Абзац завершается словами: «Более естественно поливать корень дерева, но такие

вечно обеспокоенные лидеры больше привязаны к листьям, чем к корню, и, несмотря на бесконечные потоки воды, выливаемые на листья, дерево сохнет от недостатка влаги».

В двенадцатом абзаце объясняется, что необходимо поливать корень дерева, источник всего. Поклонение человечеству на телесном уровне менее важное занятие, чем служение душе, потому что душа — это корень, из которого, в соответствии с *кармой*, происходят тела. Поэтому служение людям с медицинской,

социальной, образовательной точек зрения и одновременное убийство животных на скотобойнях — это не служение душе. Хотя душа является источником поддержания нашего тела, Кришна является источником поддержания и нашей души, и нашего тела.

В тринадцатом абзаце повторяется эта же мысль: «Живое существо в телах различных типов постоянно испытывает материальные страдания, связанные с рождением, старостью, болезнями и смертью». Единственный способ вырваться из подобной ситуации — это слушание послания Господа, описание игр Господа. Но псевдорелигиозные люди вместо того, чтобы способствовать слушанию повествований о деяниях Господа, рекламируют самих себя, побуждая своих последователей прославлять их. «...и изобретают множество словесных трюков, чтобы отвлечь внимание доверчивой толпы... В последнее время число таких шарлатанов значительно возросло, и чистым преданным Господа становится все труднее защищать людей от святотатственных разглаговольствований подобных лицемеров и псевдовоплощений».

В пятнадцатом абзаце Шрила Прабхупада высказывает очень важную и интересную мысль. Упанишады косвенно привлекают наше внимание к Кришне, но «Бхагавад-гита» — это прямое сознание Кришны. «Бхагавад-гита» — это Гита-упанишада, дающая прямое

сознание Кришны. Мы должны слушать «Бхагавад-гиту» или «Шримад-Бхагаватам», дополняющий и раскрывающий послание «Бхагавад-гиты». Таким образом наш ум будет очищаться.

В «Шримад-Бхагаватам» 1.2.17 сказано: **«Шри Кришна, Личность Бога — Параматма (Сверхдуша) в сердце каждого и благодетель честного преданного — очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать Его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют».**

Подтверждая это Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 10.10.

*тешām сатата-йуктānām
бхаджатām прīти-пūrвакам
дадāми буддхи-йогам
там йена мām упайāнти те*

«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне».

В шестнадцатом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что по Своей милости Господь очищает сердце преданного от страсти и невежества. Непреданные находятся преимущественно в этих двух *гунах*. Человек в страсти не может освободиться от материальных желаний, а тот, кто пребывает в невежестве, не может понять кем он является, и что существует Господь. Поэтому, когда человек находится в страсти и невежестве, у него нет шансов на самосознание.

Господь освобождает преданного от страсти и невежества, и таким образом он

становится совершенным *брахманом*. В общих чертах это подразумевает пребывание в благодати, но помимо благодати совершенный *брахман* пребывает на трансцендентном уровне. Этот уровень достижим для каждого. Если человек принимает истинного духовного учителя и следует его наставлениям, он может очистить свое сердце и достичь такого уровня, идя путем преданного служения.

Шрила Прабхупада цитирует «Шримад-Бхагаватам» 2.4.18. **«Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении».**

В семнадцатом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что когда человек становится *брахманом*, он становится счастливым. Утвердившись в благодати, он обретает счастье и исполняется энтузиазма в преданном служении. По милости Господа естественным образом наука о Боге автоматически открывается ему, и благодаря этому знанию, он становится свободным от привязанностей, а сомневающийся ум его очищается.

В заключении комментария Шрила Прабхупада говорит: «Тот, кто достиг этой стадии, является освобожденной душой и может везде и во всем видеть Господа. В этом заключается совершенство *самбхавы*, описанное в данной *мантре* "Шри Ишопанишад"».

Мантра 14

*самбхӯтим' ча винāшāм' ча
йас тад ведобхайам' саха
винāшēна мртйум' тīртвā
самбхӯтйāмртам ашнӯте*

«Человек должен в совершенстве постичь Личность Бога Шри Кришну и Его трансцендентное имя, форму, качества и игры, так же как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над эфемерным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания».

Мы говорили ранее, что *мантры* 12 и 13 соответствуют *мантрам* 9 и 10. 14-ая *мантра* очень схожа с 11-ой

Мантра 11:

*видйāм' чāвидйāм' ча йас
тад ведобхайам' саха
авидйайā мртйум' тīртвā
видйайāмртам ашнӯте*

«Вырваться из круговорота рождений и смертей и в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания».

Вместо слов *видья* и *авидья* из 11-ой *мантры*, в 14-ой используются слова *самбхута* и *асамбхута*. В 11 *мантре* рассматривается тот же самый предмет сквозь призму знания, а в 14-ой – через призму поклонения. Чтобы вернуться обратно к Богу, необходимо в совершенстве постичь Господа Кришну, Его имя, форму, качества, игры, также как и материальный мир во всем его многообразии.

В первом абзаце комментария говорится, что благодаря научному прогрессу человечество создало множество материальных вещей, включая космические корабли и атомные бомбы. Тем не менее, оно потерпело неудачу в решении проблем рождения, старости, болезней и смерти. Если разумный человек спросит ученых как они справляются с этими проблемами, то они ответят, что работают над этим. Прабхупада говорит, что такие ученые отвечают: «Результаты уже на подходе. Мы уже вот-вот. Мы уже у цели. Скоро мы решим проблему

смерти». Но это очередное доказательство того, что они не понимают, как устроен материальный мир. Это лишь доказывает их непонимание законов материальной природы. Все подчиняется строгим законам материи и обязано пройти через шесть стадий существования: рождение, рост, сохранение, производство потомства, увядание и, наконец, смерть. Никто не может избежать этих шести стадий и поэтому никто: ни полубог, ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни человек, ни животное не могут жить вечно в материальном мире.

Во втором абзаце сказано: **«Продолжительность жизни у разных видов живых существ может быть разной»**. Брахма живет дольше всех, а микроб — всего несколько часов. Никто в материальном мире не живет вечно, независимо от того, кем он являлся,

каким телом обладает. Всем придется умирать. Даже Брахме. Поэтому этот мир называется Мартьялокой - обителью смерти.

В третьем абзаце Шрила Прабхупала пишет, что ученые, политики и подобные им деятели хотят изгнать из вселенной смерть, не понимая истинной природы бессмертия. Они не знакомы с Ведами и прибывают в невежестве. Все необходимое знание заключено в Ведах, но они настроены против Вед и

Пуран. Они боятся, что если попадут в какой-то иной, духовный мир, то вновь будут вынуждены подчиняться Верховному Существу. Такие люди предпочитают оставаться здесь и сохранять свою независимость. «Лучше быть царем в аду, чем слугой на небесах» — думают они. Никто не хочет быть слугой. Все хотят быть царем, пусть даже и в аду.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада цитирует несколько стихов. В первую очередь приводится цитата из «Вишну-пураны». Этот же стих содержится в «Чайтанья-чаритамрите»:

«Внутренняя энергия Верховного Господа Вишну духовна, и шастры подтверждают это. Существует еще одна духовная энергия, называемая кшетра-гья, то есть живое существо. Третья энергия, именуемая энергией неведения, заставляет живое существо погрязнуть в безбожии и кармической деятельности».

Шрила Прабхупада напоминает нам, что существует материальная природа, именуемая энергией неведения и заставляющая живое существо погрязнуть в безбожной кармической деятельности. Также существуем мы, а также высшая энергия, отличная от материальной и от той, к которой относятся живые существа. Это вечная обитель Верховной Личности Бога.

Далее Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 8.20:

«Но существует иная, вечная, непроявленная природа — она лежит за пределами материального мира, который то проявляется, то исчезает. Эта высшая природа неуничтожима. Когда всё в материальном мире разрушается, она остается нетронутой».

Существует другая форма высшей энергии, отличающаяся от нас, несмотря на то, что мы, как и Господь, *сам-чит-ананда*. Отличие в том, что нам присуща пограничная природа — мы можем свернуть в сторону материальной жизни в материальном мире, но в духовном мире подобных наклонностей нет. Живые существа на Голоке не относятся к категории пограничной энергии. Они принадлежат вечной духовной энергии. Шрила Прабхупада говорит об этом в 13-ой главе 10-ой песни «Шримад-Бхагаватам», рассказывая о матушке Яшоде, которая не относится к пограничной энергии, а является частью личной энергии Господа.

Планеты этого мира существуют только в течение жизни Брахмы, а некоторые из них только в течение его дня. После того, как Господь бросает взгляд на *прадхану*, проявляются все вселенные, и Господь входит в каждую из них. Он пребывает там на протяжении всего существования вселенных, а когда Он покидает их, они уничтожаются. Некоторые планеты существуют только в течение дня Брахмы, а когда наступает ночь Брахмы, они уничтожаются.

Шрила Прабхупада анализирует эпохи материального мира — периоды из четырех земных эпох — *сатья*-, *трета*-, *двапара*- и *кали-юга* — равным примерно 12-ти тысячам лет по временной шкале высших планет. Не на всех высших планетах время течет одинаково. Один наш год может составлять всего 24 часа на высших планетах. Соответственно наши четыре эпохи - *сатья*, *трета*, *двапара* и *кали* — равняются примерно 12-ти тысячам лет по временной шкале высших планет. Этот период времени умноженный на 1000 составляет один день Брахмы, и столько же длится его ночь. Брахма живет 100 таких лет и в конце его жизни проявленная вселенная уничтожается.

В пятом абзаце сказано, что в течение ночи Брахмы все планеты с их обитателями погружаются в воды потопа. С духовной точки зрения их существование не прерывается. В это время все находится в непроявленном состоянии — *авьякта*. В конце жизни Брахмы также наступает период *авьякты*. Еще более глубокая *авьякта*.

Но существует другая, непроявленная природа — духовный мир. Множество духовных планет не прекращают своего существования, когда в конце жизни Брахмы уничтожается все материальное проявление.

Существует множество материальных вселенных, в каждой управляет свой Брахма. Материальный мир относится к $\frac{1}{4}$ части всего космического мироздания, и эта четверть называется *экапад-вибхути*. За ее пределами находится духовный мир — *трипад-вибхути*.

В шестом абзаце говорится, что повелителем духовной природы является Кришна. Ссылаясь на «Бхагавад-гиту» 8.22, Шрила Прабхупада объясняет, что к Нему можно приблизиться только с помощью безпримесного преданного служения.

*пурушах са парах пāртха
бхактйā лабхйас тв ананйайā
йасйāнтах-стхāни бхўтāни
йена сарвам идам татам*

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

Кришна и Его обитель не доступны для *гьяни*, *йогов* и *карми*. *Карми* могут достичь планет Сварги, включающих Солнце и Луну. *Гьяни* могут подняться еще выше — до Махарлоки, Таполоки, Брахмалоки. Если с помощью преданного служения они разовьют в себе еще более возвышенные качества, то смогут отправиться в духовный мир. В зависимости от их уровня духовного развития, они могут войти в Брахман или отправиться на планеты Вайкунтхи. Однако никто не может попасть на Вайкунтхи, не развив необходимые качества в процессе практики преданного служения.

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «На материальных планетах каждый, начиная с Брахмы и кончая муравьем, стремится господствовать над материальной природой». Таково наше незавидное положение. Мы поражены этой болезнью, и пока не излечимся от нее, будем вынуждены менять тела. Чтобы покончить с этим, мы должны попытаться попасть «на духовные планеты, где можно жить вечно, общаясь с Господом Кришной или Его полными экспансиями», это подтверждают *шрути-мантры*.

Восьмой абзац объясняет, что никто не может подчинить Кришну своей власти. «Обусловленные души пытаются подчинить своей власти материальную природу, но в результате сами попадают под власть ее законов, которые обрекают их на муки повторяющихся рождений и смертей. Господь приходит в этот мир, чтобы восстановить принципы религии...». Если мы хотим получить Его милость, мы должны развить в себе покорность Его воле.

Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 18.66: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам śāраṇам враджа* — **«Оставь все другие пути и просто предайся Мне».**

В девятом абзаце сказано: «К несчастью, глупые люди перетолковали это самое важное указание на свой лад». Они не дают духовного образования, а призывают к материальной деятельности под знаменем сознания Кришны. Людям предлагается концентрировать свое внимание на временных решениях материальных проблем, на подобию открытия больниц и прочее, при этом не дается духовного образования, духовных решений материальных проблем.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Многие люди слынут великими знатоками "Бхагавад-гиты", но эти "знатоки" не увидели рекомендованного в "Гите" метода, с помощью которого можно умиротворить материальную природу. В "Бхагавад-гите" (7.14) прямо сказано, что единственный способ умиротворить могущественную природу — это пробудить в себе сознание Бога».

«Бхагавад-гита» 7.14

даивѣ хй эшѣ гуѣа-майѣ
мама мѣйѣ дуратѣйѣ
мѣм эва ѣе прападѣанте
мѣйѣм этѣм таранти те

«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 десятом абзаце Шрила Прабхупада начинает подводить итог обсуждению 14-ой мантры. «В этой мантре «Шри Ишопанишад» говорится, что каждый должен одновременно знать и *самбхути* (Личность Бога), и *винашу* (временное материальное проявление)». Мы должны понимать разницу между *самбхути* и *винашу* и при этом знать и то и другое. Если мы знаем только материальное проявление, мы не сможем спастись, так как все материальное подвержено разрушению. Невозможно уберечься от материального разрушения, просто строя больницы, школы и тд. Спастись может только тот, кто обладает совершенным знанием о преимуществах духовной жизни, о трансцендентной реальности.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Вся ведическая культура направлена на то, чтобы обучить людей искусству обретения вечной жизни. Людей часто прельщает эфемерная привлекательность вещей, обещающих им чувственные наслаждения. Но служение этим вещам уводит людей с истинного пути и способствует их деградации».

В заключительном абзаце комментария делается вывод: необходимо спастись самим и, на сколько это возможно, спасти других, правильно указывая им путь. Правильный путь – это сознание Кришны.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Если мы хотим вырваться из круговорота рождений и смертей, то должны заняться преданным служением Господу. Это не тот случай, когда может идти речь о компромиссах, ибо это вопрос жизненной необходимости».

Раздел 5. Мантры 15-18. Молитвы Господу открыть Свою духовную форму.

В этом разделе описываются молитвы Господу о том, чтобы Он явил Свою духовную форму и Свою милость преданному в момент смерти. Это очень красивые, наполнены глубоким смыслом молитвы. Олицетворенные Веды молят Господа о милости. Ранее они придерживались имперсонального понимания Господа, но теперь хотели бы узреть личностный облик Господа, и поэтому просят Его устранить безличное сияние, исходящее от Его тела.

Мантра 15

*хираṇмайена pāтрена
сатйасйāпихитам' мукхам
тат твам' пūшанн апāврṇу
сатйа-дхармāйа дришṭайе*

«О мой Господь, поддерживающий все живое! Твой истинный лик скрыт Твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви Себя Твоему чистому преданному».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о *брахмаджьоти*. Господь описал *брахмаджьоти* в «Бхагавад-гите» 14.27

*брахмаṇо хи пратишṭхāхам
амртасйāвйайасйа ча
шāśватасйа ча дхармасйа
сукхасйаикāнтикасйа ча*

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

Этот стих «Бхагавад-гиты» вносит предельную ясность в понимание того, что такое *брахмаджьоти*, осознание Брахмана.

Далее Шрила Прабхупада рассматривает Брахман, Параматму и Бхагаван — три аспекта Абсолютной Истины. Шрила Прабхупада говорит: «Начинающим легче постичь Брахман». Многие новички в духовной жизни полагают, что Абсолютная Истина — это и есть источник света. Параматму осознают те, кто совершил дальнейший прогресс. Параматма включает в себя аспект Брахмана. Этот аспект Абсолютной Истины доступен духовно развитым людям, о чем говорится в «Бхагавад-гите» 7.7:

*маттаḥ паратарам' нāнйат
киṇчид асти дхананджайа
майи сарвам идам' протам'
сўтре маṇи-гаṇā ива*

«О завоеватель богатств, нет истины выше Меня. Все сущее покоится на Мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить».

Все покоится на Кришне, включая Параматму и Брахман. Кришна является источником всех Своих аспектов: и Параматмы, и *брахмаджьоти*.

Кришна объясняет в «Бхагавад-гите» 10.42:

«Но зачем тебе, о Арджуна, знать все эти подробности? Одной Своей частью Я пронизываю и поддерживаю всю вселенную».

Часть, которой Он пронизывает всю вселенную — это Параматма, Сверхдуша. В форме Параматмы Кришна поддерживает все материальное и все духовное, поэтому в этом стихе Кришна назван *пūшанн* (в 3-ей строчке), «поддерживающий все сущее».

Во втором абзаце сказано, что Абсолютная Истина, Кришна, «всегда исполнен трансцендентного блаженства (*āнанда-майо 'бхйāсām*)». Он состоит из блаженства.

Шрила Прабхупада очень интересно развивает эту мысль, говоря что «Когда пять тысяч лет тому назад Кришна жил во Вриндаване, Он все время, с самого начала Своих игр, пребывал в трансцендентном блаженстве. Убийство различных демонов, таких, как Агха, Бака, Путана и Праламба было для Него всего лишь приятным развлечением». Это не было для Него какой-то проблемой. Во Вриндаване Кришна наслаждался обществом членов Своей семьи, обществом Своих друзей. Он очень любил воровать масло. По началу это никому не нравилось, но потом все преисполнялось радостью, потому что они являются Его чистыми преданными. Воруя масло, Он одаривал Своих преданных блаженством.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Господь явил Свои игры, чтобы привлечь к Себе внимание тех, кто стремится найти Абсолютную Истину: спекулятивных философов и акробатов, занимающихся так называемой *хатха-йогой*».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Шримад-Бхагаватам» 10.12.11. Это очень красивый стих о мальчиках-пастушках, развивающий далее тему игр Господа во Вриндаване и наслаждения, которое Он там испытывает, общаясь со Своими преданными.

«Верховный Господь, Личность Бога, которого *гьяни* постигают как безличный, исполненный блаженства Брахман, которому преданные поклоняются как Всевышнему, смиренно служа Ему, и которого мирские люди считают обыкновенным человеком, играл с мальчиками-пастушками, которые получили такую возможность, совершив великое множество благочестивых поступков».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Итак, Господь постоянно занят

трансцендентной деятельностью со Своими духовными спутниками, с которыми Его связывают любовные отношения *шанты* (нейтралитета), *дасы* (служения), *сакхьи* (дружбы), *ватсальи* (родительской любви) и *мадхурьи* (супружеской любви)».

В пятом абзаце Шрила Прабхупада обсуждает интересный момент, который уже обсуждался ранее. Кришна никогда не покидает Вриндаван. В связи с этим можно задать вопрос: как же тогда Он управляет делами творения, если находится очень-очень далеко, на Голоке Вриндавана? Шрила Прабхупада объясняет это, цитируя

«Бхагавад-гиту», 13.14-18.

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

«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».

«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».

«И 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».

«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».

Делами творения управляет Сверхдуша. Он пронизывает все сущее, как Параматма.

В шестом абзаце сказано: «Этот метод постижения Бога — великая наука». Нельзя делать все, что заблагорассудится и ожидать легкого достижения сиюминутных успехов в применении этого метода. Люди с ограниченным пониманием глубины процесса не осознают, что за всем творением стоит *пуруша*. Без *пуруши* не было бы ни творения, ни его поддержания.

«Приверженцы материалистической *санкхья-йоги* не идут дальше анализа двадцати четырех элементов материального творения и медитации на них». Они не осознают *пурушу*, Господа. Имперсоналисты «сбиты с толку ослепительным сиянием *брахмаджьоти*». Если мы хотим осознать Абсолютную Истину во всей полноте, мы должны сначала подняться над двадцатью четырьмя материальными элементами и затем преодолеть *брахмаджьоти*, ослепительное сияние Господа, чтобы встретиться с Ним лицом к лицу. Это возможно при условии, что Сам Господь позволит нам встретиться с Ним.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «В "Шри Ишопанишад" содержится намек на это в молитве об удалении *хиранмайя-патры*, ослепительного сияния, скрывающего Господа. Пока этот покров не будет удален и пока человек не увидит истинный лик Верховной Личности Бога, он не сможет полностью постичь Абсолютную Истину». Господь требует искренности от Своих преданных и испытывает их, чтобы вдохновить стать искренними.

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада концентрирует наше внимание на аспекте Параматмы. Параматма – одна из трех *пуруша-аватар*. Одна из *вишну-таттв*, находящихся внутри вселенной, носит имя Кширодакашайи Вишну. Именно этот Вишну является одним из трех главных Божеств вселенной – Брахмы, Вишну и Шивы. Он – всепроникающая Параматма, Сверхдуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Это Кширодакашайи Вишну.

Вторая *вишну-таттва* во вселенной – это Гарбходакашайи Вишну, единая Сверхдуша всех живых существ, а над ними стоит Каранодакашайи Вишну, возлежащий в Причинном океане. Он является творцом всех вселенных.

Прабхупада упоминает систему *йоги*. Мы должны понимать, что под системой *йоги* здесь подразумевается преданное служение. Серьезные последователи системы *йоги*

могут с ее помощью увидеть эти *пуруша-аватары*, выйдя за пределы сферы двадцати четырех элементов, которые детальным образом подвергаются анализу последователями *санкхьи*. *Гьяна* помогает осознать безличное *брахмаджьоти*, представляющее собой ослепительное сияние трансцендентного тела Господа Шри Кришны.

Далее Шрила Прабхупада цитирует «Брахма-самхиту» (5.40), где подтверждается, что *брахмаджьоти* – это сияние, исходящее от Кришны:

«В миллионах и миллионах вселенных находятся бесчисленные планеты, на каждой из которых уникальные условия жизни. И все эти планеты расположены в одном уголке брахмаджьоти. Это брахмаджьоти является излучением Верховной Личности Бога, Говинды, которому я поклоняюсь».

Шрила Прабхупада говорит, что в этом стихе «Брахма-самхиты» «отражено зрелое понимание Абсолютной Истины», а в 15-ой мантре «Шри Ишопанишад» «описана промежуточная ступень на пути к более глубокому пониманию, запечатленному в "Брахма-самхите". Данная мантра "Шри Ишопанишад" — простая молитва, обращенная к Господу, в которой Его просят удалить покров *брахмаджьоти* и открыть Свое истинное лицо».

Далее Шрила Прабхупада цитирует несколько стихов, которые подробно раскрывают тему *брахмаджьоти*. В «Мундака-упанишад» (2.2.10 – 12) детально описано *брахмаджьоти*: «"В духовном царстве, лежащем за пределами оболочек материального мира, разлито безграничное сияние Брахмана, не затронутое материальной скверной. Трансценденталисты считают этот ослепительный белый свет источником всякого света. В том царстве нет нужды в солнечном и лунном свете, огне или электричестве. Воистину, всякий свет, воспринимаемый в материальном мире, представляет собой всего лишь отблеск этого высшего света. Этот Брахман находится спереди и сзади, на севере, на юге, на востоке и на западе, а также сверху и снизу. Иначе говоря, высшее сияние Брахмана заливает и материальное, и духовное небо"».

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что «совершенное знание — это понимание того, что Кришна является первопричиной сияния Брахмана. Это знание

можно получить из таких писаний, как «Шримад-Бхагаватам», в котором детально изложена наука о Кришне. В «Бхагаватам» его автор, Шрила Вьясадева, установил, что разные люди, в зависимости от глубины постижения Высшей Истины, описывают Ее либо как Брахман, либо как Параматму, либо как Бхагавана. Шрила Вьясадева нигде не говорит, что Высшая Истина является *дживой*, обыкновенным живым существом». Шрила Прабхупада говорит, что если живое существо было бы всевышним, то ему не было бы нужды молить Господа о том, чтобы Господь позволил узреть Его божественный лик.

В девятом абзаце делается вывод: «Подводя итог, можно сказать, что безличный Брахман осознает тот, кто ничего не знает об энергиях Высшей Истины. Тот, кто имеет представление о материальных энергиях

Господа, но ничего или почти ничего не знает о духовной энергии, осознает Параматму». Параматма управляет делами творения в этом мире, материальная энергия находится под Ее контролем. «Это частичное осознание Абсолютной Истины». Но когда устраняется безличное сияние тела Господа и человек осознает Кришну, Верховную Личность Бога, когда спадает покров *хиранмайи*, человек понимает, что *вāsудевах сарвам ити* - Кришна есть все - Брахман, Параматма и Бхагаван.

В десятом абзаце комментария Шрила Прабхупада ссылается на два известных стиха «Бхагавад-гиты»: 6.46-47, где «проводится сравнительный анализ трех типов трансценденталистов: тех, кто поклоняется безличному Брахману (*гьяни*), тех, кто поклоняется Параматме (*йогов*), и преданных Господа Шри Кришны (*бхакт*)».

В этих двух стихах очень четко сказано, что *гьяни* лучше *карми*, *йоги* лучше *гьяни*, а из этих *йогов* самые лучшие – преданные:

«Йог намного превосходит аскета, философа и человека, стремящегося к плодам своего труда. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом». (Б-г 6.46)

«А из всех *йогов* тот, кто всегда погружен в мысли обо Мне, пребывающем в его сердце, и, исполненный непоколебимой веры, поклоняется и служит Мне с любовью, связан со Мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково Мое мнение». (Б-г 6.47)

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Иными словами, философ лучше того, кто работает ради наслаждения плодами своего труда, мистик лучше философа, а из всех *йогов*-мистиков лучше всех тот, кто следует путем *бхакти-йоги*, постоянно занимаясь служением Господу. И "Шри Ишопанишад" открывает нам путь к этому совершенству».

Мантра 16

*пūшанн экарше йама сūrйа прāджāпатйа
вйūха раі́мйн самūха теджо
йат те рўпам калйāна-тамам тат те паі́йāми
йо 'сāв асау пурушах со 'хам асми*

«О мой Господь, о изначальный философ, хранитель вселенной, о регулирующий принцип, конечная цель чистых преданных, благодетель прародителей человечества! Пожалуйста, удали сияние Своих ослепительных трансцендентных лучей, чтобы я смог увидеть Твою исполненную блаженства форму. Ты — вечная Верховная Личность Бога, подобная солнцу, как и я».

Преданный обращается к Господу в различных Его аспектах, в которых Он проявляет доброту к человечеству. По Своей милости Он поведал «Бхагавад-гиту» Арджуне, то есть Он - изначальный философ, Он - хранитель вселенной, поэтому мы можем жить в этом мире, и у нас есть определенные блага. Он — регулирующий принцип, благодаря которому все функционирует и подчиняется вселенскому закону, а не хаосу. Он — конечная цель чистых преданных, и благодетель прародителей человечества. Таковы различные аспекты Господа, в которых Он проявляет Свою милость по отношению

к человечеству. Преданный вновь высказывает свое желание увидеть Господа непосредственно.

В первом абзаце комментария говорится: «Солнце и его лучи качественно тождественны друг другу. Аналогично этому, Господь и живые существа качественно не отличаются друг от друга. Солнце одно, а число частичек, из которых состоят его лучи, бесконечно. Солнечные лучи составляют часть Солнца, Солнце же вместе со своими лучами и является собственно Солнцем. Планета Солнце — обитель бога Солнца, и, аналогично этому, высшая духовная планета, Голока Вриндавана, от которой исходит сияние *брахмаджьоти*, — обитель Господа, где Он наслаждается Своими вечными играми. Это подтверждается в «Брахма-самхите» (5.29): **«Я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, прародителю всех живых существ, который пасет коров, исполняющих все желания, и живет в обители из философского камня, окруженной деревьями желаний. Там Ему с любовью и благоговением служат сотни и тысячи богинь процветания».**

Во втором абзаце сказано, что «Брахма-самхита» описывает *брахмаджьоти* как лучи, исходящие от Голоки, подобно солнечным лучам, исходящим от солнца. Пока мы не преодолеем завесу *брахмаджьоти*, мы не сможем ничего узнать о царстве Господа, о Голоке Вриндаване, наивысшей обители. Имперсоналисты ослеплены, и поэтому не могут постичь ни обитель Господа, ни Его облик. Они просто застряли в весьма ограниченном

осознании Брахмана. Поэтому здесь «Ишопанишад» обращается к Господу с просьбой удалить сияние *брахмаджьоти*, чтобы чистый преданный смог увидеть Его облик.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада высказывает очень интересную мысль. Познав Брахман, человек познает благодный аспект Всевышнего. Это гораздо более благоприятный аспект, нежели аспект *майи*.

Познание Параматмы еще более благодно. Встретившись же с Верховной Личностью Бога лицом к лицу, человек постигает самую благодную форму проявления Всевышнего. Господь не может быть безличным, так как к нему обращаются как к Абсолютной Истине, как к изначальному философу, как к хранителю, как к благодетелю вселенной. Возможно ли обращаться подобным образом к сиянию, или к какой-то вещи? Шрила Прабхупада говорит, что «слово *пұшанн* (хранитель) особенно важно, так как, храня все живые существа, Господь проявляет особую заботу о Своих преданных». Он является хранителем всего сущего.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Проникнув за завесу безличного *брахмаджьоти* и познав личностный аспект Господа и Его блаженную вечную форму, преданный осознает Абсолютную Истину в полном объеме».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагават-сандарбху» Шрилы Дживы Госвами. Это одна из шести *сандарбх* – главных произведений Шрилы Дживы Госвами. «В полном объеме Абсолютную Истину постигают, осознавая Личность Бога,

поскольку Господь всемогущ и владеет всеми трансцендентными энергиями. Осознание *брахмаджьоти* не предполагает полного понимания энергий Абсолютной Истины».

Джива Госвами проводит анализ термина Бхагаван.

Первый слог слова бха имеет два значения:

1. Тот, кто обеспечивает всем необходимым.
2. Защитник

Второй слог га означает:

1. Проводник
2. Повелитель
3. Творец

Третий слог ван указывает на то, что:

1. Все существа пребывают в Нем
2. Он пребывает в каждом существе

Шрила Джива Госвами суммирует вышесказанное: «Иначе говоря, слово *бхагавāн* означает безграничное знание, власть, энергию, богатство, силу и влияние, причем все эти достояния свободны от малейшей примеси материальной скверны».

Пятый абзац дает нам дальнейшее объяснение слова Бхагаван на основе предыдущего абзаца, где термин Бхагаван разбирался слог за слогом. «Господь обеспечивает Своих чистых преданных всем необходимым и неуклонно ведет их к совершенству любви к Богу». Одно из значений слога *га* в слове Бхагаван — «повелитель». Как повелитель всех преданных Он, награждает их, даруя им Самого Себя. Они могут лицезреть Его, благодаря Его милости. Таким образом Он помогает им достичь Голоки.

Будучи творцом — это аспект *ван*, третий слог — Он может одарить Своих преданных всеми качествами, чтобы они могли достичь Его.

Далее в комментарии тема немного меняется. «Он является причиной всех причин». Это означает, что поскольку у Самого Господа причины нет, Он является причиной всех причин и всего сущего. Он наслаждается Сам С собой посредством Своей внутренней энергии. Внешняя энергия создана не Им Самим. Что это значит? Это творение *пуруша-аватар*. Материальный мир творится *пуруша-аватарами*.

В шестом абзаце указан интересный момент. Мы также являемся экспансиями Господа. Поскольку некоторые из нас хотят быть богами, господствовать или подражать Господу, Он позволяет нам войти в космическое творение, и попытаться властвовать над материальным миром. Этот мир приводится в движение, благодаря присутствию живых существ. Таким образом мы получаем возможность господствовать над материальным миром, но Господь как Сверхдуша, остается истинным повелителем.

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада в очередной раз объясняет, что между душой и Сверхдушой существует огромная разница. Душа подконтрольна, а Сверхдуша контролирует. «Параматма властвует, а *атма* подвластна, следовательно, они относятся к разным категориям». Схожесть лишь только в качественном единстве, но не в количественном. Шрила Прабхупада завершает абзац: «...поскольку Параматма тесно

связана с *атмой*, Ее называют постоянным спутником живого существа». Параматма не бросает нас. Она заботится о нас и помогает. В то время как мы склонны забывать о нашем благодетеле, доброжелателе, защитнике, помощнике, и присваивать заслуги себе.

Восьмой абзац начинается с определения Брахмана: «Всепроникающий аспект Господа, который существует во всех состояниях (бодрствования, сна, а также в непроявленном состоянии) и который порождает *джива-шакти*, жизненную силу, в форме как обусловленных, так и освобожденных душ, называют Брахманом». Как обусловленные, так и освобожденные души по природе схожи с Брахманом. «Господь является источником как Параматмы, так и Брахмана, следовательно,» Он является источником всех живых существ и всего сущего в творении.

Тот, кто понял эту истину, немедленно посвящает себя преданному служению, понимая, что нет никакого альтернативного варианта. Такой преданный привязан к Господу всем сердцем. Его единственное занятие – это прославлять Господа в обществе других преданных, испытывая при этом удовлетворение и счастье. Те, кто осознал только Брахман и Параматму, не могут оценить по достоинству занятия чистых преданных. Господь всегда помогает чистым преданным, вкладывая в их сердца знания и рассеивая тьму невежества.

«Философы-эмпирики и *йоги* не могут себе этого представить, так как в большей или меньшей степени полагаются на собственные способности и усилия». Господа могут познать только те, кто заслужил Его милость, и никто другой.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Итак, в этой *мантре* "Шри Ишопанишад" речь идет о милости Господа, которую не способно проявить *брахмаджьоти*». Речь идёт о милости Господа, которую не способно проявить *брахмаджьоти*.

Мантра 17

*вāйур анилам амṛтам
атхедамī бхасмāнтамī śārīрам
омī крато смара кṛтамī смара
крато смара кṛтамī смара*

«Пусть это бренное тело сгорит дотла, пусть дыхание жизни сольется с воздушной стихией. Теперь, мой Господь, пожалуйста, вспомни все мои жертвы и, поскольку все в конечном счете предназначено для Твоего наслаждения, вспомни, пожалуйста, все, что я сделал для Тебя».

Преданный молит Господа о том, чтобы его материальное тело снова было поглощено материальной природой, чтобы Господь вспомнил все то преданное служение, которое выполнил преданный, и чтобы он смог вернуться обратно, назад к Господу.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что материальное тело – это внешняя оболочка. Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 2.20, где говорится, что мы не уничтожимы, подобно материальному телу, и мы не утрачиваем индивидуальность:

*на джāйате мрийате вā кадāчин
нāйам бхўтвā бхавитā вā на бхўйах
аджо нитйах шāшвато 'йам пуrāно
на ханйате ханйамāне шāрйре*

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

Иначе говоря, вечное осознающее живое существо, которое на данный момент находится в рамках материального тела, полностью отлично от этого тела, являющегося лишь внешней оболочкой.

Господь Кришна говорил в «Бхагавад-гите» что, подобно тому, как мы меняем одежду, так и душа меняет тела. Арджуна не хотел убивать Бхишму, Дрону, Карну и других, но Кришна сказал ему: «Убив их, ты окажешь им услугу, потому что их тела уже состарились. Они не так подвижны и функциональны, как раньше. Благодаря твоим действиям, они получают новые, молодые, атлетичные тела».

Живое существо всегда сохраняет свою индивидуальность и форму. Шрила Прабхупада объясняет, что тело лишено формы. Оно приобретает ее в соответствии с формой души. Наша индивидуальность и форма всегда сохраняются, но тело лишено формы. Форма тела меняется с течением времени.

«Эта мантра подтверждает, что живое существо продолжает существовать и после» того, как уничтожается материальное тело.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, как материальная природа мудро распределяет тела в соответствии с нашими материальными желаниями. Животные тоже получают свои тела в соответствии со своими желаниями. Шрила Прабхупада отмечает, что люди не приспособлены для того, чтобы жить как хищники. Даже самые примитивные из людей созданы быть вегетарианцами.

Шрила Прабхупада завершает абзац: **«Зубы человека хорошо приспособлены для пережевывания фруктов и овощей, но людям даны также два клыка, позволяющие тем из них, кто находится на низкой стадии развития, употреблять в пищу мясо».**

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что материальные тела, которыми обладают все живые существа, являются для них чем-то чуждым. Тела меняются в зависимости того, какое чувственное наслаждение хочет получить живое существо.

Далее Шрила Прабхупада представляет видение эволюции в контексте сознания Кришны: **«Когда весь мир был покрыт водой, живые существа получали тела, приспособленные для жизни в воде. Затем они перешли в растительную форму жизни. Из растения живое существо превращается в червя, из червя — в птицу, из птицы — в животное, а из животного — в человека».**

В этом описании дается предполагаемый сценарий развития событий, связанных с переселением души из одного тела в другое. Высшей формой жизни является человеческая. Особенно та человеческая форма жизни, которая обладает совершенным духовным знанием. Такой человек находится на самой высокой ступени эволюции.

Те, кто не обладает совершенным духовным знанием, не находятся на высокой ступени эволюционной лестницы. Они, не знают, что душа и тело чужды друг другу, и что душа состоит в вечных взаимоотношениях с Господом. Такой человек находится на низшей ступени эволюционной системы. Но человек, обладающий совершенным духовным знанием, пребывающий в сознании Кришны, находится на самой высокой ступени эволюционной системы. **«Вершина развития духовного сознания описана в данной мантре»**

Шрила Прабхупада говорит, что мы должны оставить тело и позволить дыханию жизни слиться с вечной воздушной стихией. Таким образом мы должны отправиться домой, назад к Богу.

Шрила Прабхупада объясняет, что тело функционирует благодаря различным воздушным потокам, которые называются *прана-ваю*. *Йоги* учатся управлять *прана-ваю*. Шрила Прабхупада объясняет: **«Йоги главным образом учатся управлять воздушными потоками в своем теле»**, они пытаются поднимать душу с одного уровня на другой.

В теле существует великое разнообразие воздушных потоков, и *йоги* пытаются поднимать душу с одного уровня на другой, пока не достигнут *брахма-рандхры* – макушки. Достигнув ее, *йоги* могут по своему желанию перенестись на любую планету вселенной, в том числе на высшую. Однако мы понимаем, что достижение даже высших планетных систем в рамках материального мироздания не является совершенством.

Шрила Прабхупада завершает абзац: **«Однако высшее совершенство обретает то живое существо, которое способно раз и навсегда расстаться с материальным телом, о чем говорится в этой мантре. Такая душа входит в духовную атмосферу, где получает тело совершенно иного типа — духовное, не подверженное изменениям и неподвластное смерти».**

В четвертом абзаце говорится: **«В материальном мире материальная природа заставляет живое существо менять тело из-за его стремления к разным видам чувственных наслаждений».** Выбор был сделан в тот момент, когда возникло желание насладиться материальной жизнью. Таким образом различные виды жизни от микроба и до Брахмы и других полубогов, олицетворяют различные желания. Разумный человек видит единство в духовной природе. Во всех видах жизни присутствуют одни и те же души, и разумный человек видит *сам-чит-ананду*, вечного слугу Кришны, вне зависимости от особенностей тех или иных тел. Человеческое тело находится на очень высокой ступени развития.

Согласно «Бхагавад-гите» (7.19), после многих и многих жизней, посвященных познанию истины, человек постигает Господа и вручает себя ему.

*бахӯнām джанманām анте
джнāнавāн мām прападйате*

*вāsудевах сарвам ити
са махāтмā су-дурлабхах*

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и смертей, обрел совершенное знание, вручает себя Мне, ибо он понял, что Я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко».

Шрила Прабхупада говорит, что если человек не осознает, что *дживы* являются неотъемлемыми частицами полного целого, Кришны, он снова падает в материальное существование. Более того, эта участь ожидает даже тех, кто слился с *брахмаджьоти*.

В пятом абзаце сказано, что *брахмаджьоти* состоит из духовных искр с развитым индивидуальным сознанием. Иногда у них возникает желание удовлетворять свои чувства и господствовать над материей, поэтому они попадают в материальный мир и обретают материальные тела. Пытаясь наслаждаться, живое существо заражается болезнью материального существования, запутываясь в процессе переселения из одного тела в другое, и испытывая при этом безмерные страдания.

«Слияние с брахмаджьоти тоже не свидетельствует о зрелости знаний живого существа. Только полностью предавшись Господу и развив в себе склонность к духовному служению, можно достичь высшего совершенства».

Шестой абзац объясняет, что в 17-ой *мантре* речь идет о моменте смерти. Это очень серьезный момент. Необходимо быть максимально сосредоточенным, насколько это возможно. В этой *мантре джива* молит о том, чтобы после смерти войти в царство Бога. Преданный хочет, чтобы Господь вспомнил все, что он сделал для Него, пока его материальное тело не обратилось в пепел. Однако, в этом нет никакой необходимости. Господь помнит все наши заслуги лучше нас самих.

Тем не менее, искреннее обращение к Господу только приветствуется, потому что нам необходимо развить жгучее желание обрести Его милость. Милость — это ключевой фактор в наших жизнях. Милость Господа важнее, чем наш опыт или выслуга лет, потому что по милости Господа слепой человек увидит звезды в небе, а хромой сможет вскарабкаться по скале.

Преданный помнит о всех своих прошлых поступках и осознает конечную цель, поэтому прикладывает максимум усилий, чтобы помнить о Господе в момент смерти и молится о милости. От мыслей живого существа в момент смерти зависит его следующее тело, как это сказано в «Бхагавад-гите» 8.6:

*йам йам вāпи смаран бхāвам
тйаджатй анте калеварам
там там эваити каунтейа
садā тад-бхāва-бхāвитах*

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

Шрила Прабхупада завершает абзац: *«Так в момент смерти ум живого существа переносит его вместе с его наклонностями в следующую жизнь».*

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада приводит очень интересное описание. В отличие от животных, чем ум не развит, человек помнит поступки, совершенные им при жизни, которые проплывают в его памяти «подобно снам». Поэтому ум обусловленной души «даже в этот момент сохраняет материальные желания, лишая его возможности получить духовное тело и войти в духовное царство».

У преданных иная ситуация, потому что они развили любовь к Господу в процессе практического преданного служения. «И даже если преданный не вспомнит в момент смерти о своем служении Богу, Господь не забудет о нем». Мы надеемся на то, что Кришна вспомнит о нас, несмотря на все наши недостатки.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Эту молитву возносят, чтобы напомнить Господу о жертвах, принесенных преданным, но и без такого напоминания Господь не забывает о служении Своего чистого преданного».

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада объясняет близость взаимоотношений Господа и преданных. В «Бхагавад-гите» 9.30-34 Господь описал близкие отношения, которые связывают Его с преданными:

«Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути».

«Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. О, сын Кунти, смело заявляй каждому, что Мой преданный никогда не погибнет».

«О, сын Притхи, предавшись Мне, даже люди низкого происхождения — женщины, вайшьи [торговцы] и шудры [рабочие] — могут достичь наивысшей цели».

«Что же тогда говорить о благочестивых брахманах, о преданных и о праведных царях? Поэтому, раз уж ты оказался в этом бrenном, полном страданий мире, целиком посвяти себя любовному служению Мне».

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение и поклоняйся Мне. Полностью сосредоточенный на Мне, ты непременно придешь ко Мне».

Благодаря тому, что преданный уже состоит в близких отношениях с Господом, Он спасает его, несмотря на наличие тех или иных недостатков, и преданный возвращается в обитель Господа.

В 18-ой главе «Бхагавад-гиты», Господь Кришна объясняет очень интересный момент: *гьяни* прикладывают усилия на протяжении многих жизней и тем не менее могут не осознать Господа. Однако в стихе 18.56, Кришна говорит: «Даже занимаясь разнообразной деятельностью, Мой чистый преданный, находящийся под Моей защитой, по Моей милости достигает вечной и нетленной обители».

В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает диалог между Арджуной и Кришной:

- Это звучит нелогично. *Гьяни* принимают многочисленные рождения, и проходя все этих нескончаемые трудности совершают так много аскез. А *бхакта* может обладать небольшими познаниями и не принимать отреченного образа жизни. В чем логика? - спрашивает Арджуна

- Это происходит по Моей милости. Моя милость обладает непостижимым могуществом. Вот в этом вся логика - отвечает Кришна

Есть одна похожая история из «Рама-лилы». Незадолго то того, как Господь Рама вместе со Своей армией пересек океан и добрался до Ланки, к Нему прибыл Вибхишана. Все спутники Господа Рамы подумали, что, будучи братом Раваны, он прибыл с вражескими намерениями, и решили убить его. Господь Рама знал, что он является преданным и сказал: «Подождите, давайте спросим, чего он хочет». Некоторые обезьяны настаивали: «Надо убить его! Надо убить его!»

Вибхишана приземлился, подошел к Господу Раме, бросился к стопам Господа и сказал: «С сегодняшнего дня, о Мой Господь, я твой». Некоторые обезьяны сказали: «Не слушай этого демона. Давай убьем его!» Господь Рама разгневался, повернулся к обезьянам и сказал: «Даже если Равана во плоти предстанет передо Мной и предастся Мне подобным же образом, Я тот час же приму его!»

Такова милость Господа, проливающаяся даже на тех, кто обладает бесчисленным количеством недостатков, но при этом обладает искренним сердцем.

В девятом абзаце Шрила Прабхупада цитирует Шрилу Бхактивинода Тхакура, и приводит объяснение стихов «Бхагавад-гиты» 9.30-34.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что нужно понять истинное значение слова *судурачāраḥ*. Далее, следует объяснение:

1. Обусловленная душа вынуждена выполнять две функции: поддерживать свое тело, идти по пути самоосознания, реализуя духовную функцию наряду с материальной;
2. Социальное положение, умственное развитие, гигиена, аскетизм, питание и самозащита. Все это относится к поддержанию физического существования.
3. Что же касается долга самоосознания, то человек выполняет его, занимаясь преданным служением Господу, что, в свою очередь, тоже связано с деятельностью. Мы должны на практике выражать свою преданность Господу и заниматься различными видами деятельности с целью удовлетворить Господа.
4. Эти две функции необходимо выполнять одновременно, так как обусловленная душа не может полностью перестать заботиться о теле. Невозможно, не заботясь о теле, заниматься преданным служением. Поэтому эти две функции необходимо выполнять одновременно, балансируя и духовно, и материально.

5. Однако, доля энергии, которую мы тратим на деятельность, связанную с поддержанием тела, уменьшается, пропорционально увеличению доли энергии, расходуемой на преданное служение.
6. Но пока человек не достиг определенного уровня преданного служения, того самого уровня преданного служения, когда человек крепнет, созревает в преданном служении, остается возможность случайного проявления мирских качеств и вовлечения, как итог, в какие-либо мирские виды деятельности. Но, далее хорошие новости.
7. Следует отметить, что это не может продолжаться слишком долго, так как по милости Господа он очень быстро избавится от подобных недостатков.
8. Поэтому путь преданного служения - единственно верный путь. Если кто-то находится на верном пути, даже случайное проявление мирских качеств не затормозит его продвижения к самоосознанию.

В десятом абзаце Шрила Прабхупада бескомпромиссно проповедует: «Имперсоналисты лишены этих преимуществ преданного служения, так как привязаны к *брахмаджьоти*», а не к Господу. Они не могут выйти за пределы *брахмаджьоти*, потому что не верят в Кришну, не принимают Его. «Их больше интересует казуистика и умозрительные философские построения, поэтому, как утверждается в двенадцатой главе "Бхагавад-гиты" (стих 5), их труд бесплоден».

*клешó 'дхикатарас тешāм
авйактāсакта-четасāм
авйактā хи гатир дукхам'
дехавадбхир авāпйате*

«Тем, чей ум сосредоточен на непроявленном, безличном аспекте Всевышнего, очень трудно идти по пути духовного развития. Воплощенным живым существам каждый шаг на этом пути дается с большим трудом». (Б-г 12.5)

Мы даже не знаем, на протяжении какого количества жизней: миллионов, миллиардов жизней – мы находимся в материальных телах, меняя их одно за другим. И теперь нужно внезапно поверить в то, что мы бесформенны. Это не просто, потому что старые-добрые привычки умирают медленно.

В одиннадцатом абзаце сказано: «Возможности, о которых говорится в данной мантре, можно легко обрести, установив постоянный контакт с личностным аспектом Абсолютной Истины».

Конечно же, это означает посредством чистого преданного служения. Преданное служение состоит из девяти видов: «1) слушания повествований о Господе; 2) прославления Господа; 3) памятования о Господе; 4) служения лотосным стопам Господа; 5) поклонения Господу; 6) вознесения молитв Господу; 7) служения Господу; 8) дружеского общения с

Господом; 9) полного самоотречения во имя Господа».

Шрила Прабхупада говорит: «Эти девять процессов преданного служения все вместе или каждый в отдельности помогают преданному все время находиться в контакте с Господом, поэтому в конце жизни преданному нетрудно помнить о Господе».

Шрила Прабхупада приводит классические примеры личностей, достигших совершенства, сосредоточившись на исполнении одного из девяти методов служения. «Применение только одного из этих методов позволило достичь высшего совершенства многим великим преданным Господа:

- 1) герой "Шримад-Бхагаватам" Махараджа Парикшит достиг желанной цели, слушая повествования о Господе;
- 2) Шукадева Госвами, рассказчик «Шримад-Бхагаватам», достиг совершенства, прославляя Господа;
- 3) Акрура достиг желаемого результата, вознося Господу молитвы;
- 4) Махараджа Прахлада достиг желаемого результата, памятуя о Господе;
- 5) Махараджа Притху достиг совершенства, поклоняясь Господу;
- 6) богиня процветания Лакшми достигла совершенства, служа лотосным стопам Господа;
- 7) Хануман достиг желаемой цели, непосредственно служа Господу;
- 8) Арджуна достиг желаемого результата, дружа с Господом;
- 9) Махараджа Бали достиг желаемой цели, пожертвовав Господу все, что имел».

В двенадцатом абзаце Шрила Прабхупада говорит о том, что «Веданта-сутра» в сжатом виде объясняет смысл этой и всех других *мантр* ведических гимнов. Более подробное объяснение приводится в «Шримад-Бхагаватам», зрелом плоде дерева ведической мудрости. «В "Шримад-Бхагаватам" эта *мантра* объяснена в самом начале беседы между Махараджей Парикшитом и Шукадевой Госвами. Слушание объяснений науки о Господе и повторение услышанного являются главными принципами преданного служения Богу...»

В тринадцатом абзаце говорится о самом важном вопросе, заданном Махараджем Парикшитом в «Шримад-Бхагаватам» 1.19.24: «О заслуживающие доверия брахманы, теперь я хочу спросить вас о моем прямом долге. Пожалуйста, подумайте как следует и скажите мне, в чем, независимо от обстоятельств, состоит безупречный долг каждого, а особенно тех, кто стоит на пороге смерти».

Шукадева Госвами объясняет в чем же состоит этот долг, и особенно для тех, кто стоит на пороге смерти:

«О потомок царя Бхараты, тот, кто хочет избавиться от всех страданий, должен слушать повествования о Верховном Господе, помнить о Нем и прославлять Его — Сверхдушу и властелина всего сущего, приносящего избавление от всех страданий». (ШБ 2.1.15).

В четырнадцатом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Так называемые цивилизованные люди ночью заняты сном или сексом, а днем стараются заработать как

можно больше денег на содержание своего семейства или ходят по магазинам. У людей не остается времени на то, чтобы говорить о Верховном Господе или задавать вопросы о Нем. Сейчас люди всеми способами пытаются отрицать существование Бога, в первую очередь объявляя Его безличным, иначе говоря, лишенным способности к чувственному восприятию. Однако в ведических произведениях, будь то Упанишады, «Веданта-сутра», «Бхагавад-гита» или «Шримад-Бхагаватам», сказано, что Господь обладает способностью чувствовать и является повелителем всех живых существ».

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Поэтому не стоит тратить свое драгоценное время на то, чтобы слушать или говорить о бессмысленной деятельности политиков и "великих мира сего". Вместо этого нужно организовать свою жизнь таким образом, чтобы каждая наша секунда была посвящена служению Богу. И "Шри Ишопанишад" побуждает нас к такой благочестивой деятельности».

В пятнадцатом абзаце сказано: «Что всплывет в памяти человека в момент смерти, когда все функции организма будут нарушены, если он не занимался преданным служением? Как он сможет молить всемогущего Господа вспомнить его жертвы? Жертва подразумевает добровольный отказ от удовлетворения своих чувств. Необходимо научиться этому искусству, занимая свои чувства преданным служением Господу в течение всей жизни. И тогда в момент смерти мы сможем воспользоваться плодами своего труда».

Но если жертвы не было, как мы собираемся помнить Господа в момент смерти? Как в этом случае сосредоточить ум на Господе в момент смерти? Об этом не может быть и речи.

Мантра 18

*агнэ найа супатхā рāйе асмāн
вишвāни дева вайунāни видвāн
йуйодхй асмадж джухурāнам эн
бхўйиштхām те нама-уктим' видхема*

«О мой Господь, всесильный, как огонь, о всемогущий, я снова и снова склоняюсь перед Тобой, припадая к Твоим лотосным стопам. О мой Господь, води меня верным путем, чтобы я смог достичь Тебя, и, поскольку Ты знаешь все, что я совершил в прошлом, избавь меня от всех последствий моих грехов, чтобы ничто не мешало моему продвижению вперед».

В этой заключительной мантре олицетворенные Веды смиренно припадают к лотосным стопам Господа и молят о помощи, молят о руководстве: «Пожалуйста, Господь, укажи мне путь и помоги мне освободиться от последствий грехов, помоги мне достичь Тебя и получить возможность пребывать в Твоем обществе. Так много грехов я совершил в прошлом, до знакомства с сознанием Кришны, столько ошибок. У меня есть столько недостатков и несовершенств».

Суть сознания Кришны сводится к тому, что мы должны предаться Господу, отказаться от своей независимости, от склонности выдумывать собственный образ жизни, от попыток наслаждаться независимо от Господа и просто припасть к лотосным стопам Верховной Личности Бога, умоляя Его о милости, будучи готовыми совершить любое служение. Только при таком условии прогресс гарантирован.

Кришна хочет чтобы мы вернулись к Нему сильнее, чем мы сами этого хотим. Когда Кришна видит, что преданный хочет вернуться домой, назад к Богу, но при этом держится за свои привязанности и неверные представления, Он вмешивается в ситуацию. Именно об этом олицетворенные Веды и молят Господа: «Пожалуйста, вмешайся в эту ситуацию, не бросай нас, ведомых собственной глупостью».

Здесь Шрила Прабхупада говорит, что Господа сравнивают с огнем, потому что Он способен сжечь дотла все грехи, неверные представления и прочие глупости, и которые ведут преданного по пути деградации, а не по пути прогресса в сознании Кришны. Господь в состоянии сжечь все виды греховных последствий, совершенных в течение жизни или нескольких лет, если мы будем прилагать искренние усилия на пути преданного служения.

Высший аспект Абсолюта – это Верховная Личность Господа, а *брахмаджьоти* скрывает Его облик. *Карма-канда* – это низшая форма осознания Бога. Как только человек, идущий этим путем, пусть даже очень незначительно отклоняется от регулирующих принципов Вед, его деятельность превращается в *викарму*. *Викарма* это греховная деятельность, способствующая развитию привязанности к материальному миру, приводящая к потере сознания Кришны, по крайней мере, на некоторый промежуток времени.

Шрила Прабхупада завершает абзац:

«Введенное в заблуждение живое существо совершает такие действия только ради удовлетворения своих чувств, и таким образом они становятся препятствием на пути самоосознания».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада вновь отмечает, что самоосознание можно достичь только в человеческой форме жизни, и ни в какой-либо другой.

Однажды Шрила Прабхупада приехал в один из храмов на западе, где преданные завели попугая и обучили его повторять «Харе Кришна». Как только Шрила Прабхупада зашел в комнату, попугай сказал: «Харе Кришна». Преданные немного гордились тем, что у них есть такой попугай в сознании Кришны, но на Шрилу Прабхупаду это не произвело никакого впечатления. Он сказал: «Вы можете его обучить механически повторять Харе Кришна, но стоит схватить его за глотку, он почувствует, что умирает и не будет повторять Харе Кришна. Он будет просто верещать в панике». Поэтому только человеческой форме жизни доступен путь самоосознания.

Шрила Прабхупада говорит, что людям необходимо заниматься воспитанием брахманической культуры, так как это дает возможность познать трансцендентное, поспособствует развитию *гуны* благодати и упрощает процесс практики сознания Кришны.

Брахманическая культура включает в себя 6 необходимых качеств:

- честность
- владение своими чувствами
- терпение
- простота
- полное знание
- непоколебимая вера в Бога, в Кришну.

Рождение не является определяющим фактором, гарантирующим развитием требуемой квалификации и качеств.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Так если человек гордится происхождением и пренебрегает развитием качеств, то он деградирует, сходя с пути самосознания, и таким образом, не справляется с миссией, возложенной на него как на человека».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 6.41-42. В этих стихах говорится о том, что не достигший совершенства йог получает шанс исправиться, рождаясь в семье брахманов или вайшьев.

*prāpīa puñya-kṛtām
lokān uṣitvā śāśvatīḥ
samāḥ śūcīnām śrīmatām
gehe yōga-bhṛaṣṭo 'bhijāyate*

«Йог, не сумевший достичь совершенства, после смерти долгие годы наслаждается жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем рождается в семье праведников или богатых и знатных людей».

śūcīnām - брахманических, *śrīmatām* - состоятельных.

По разным причинам йог может не достичь совершенства: в виду смерти или падения. Для таких йогов остается возможность наслаждаться жизнью на планетах, где живут благочестивые существа, а затем вернуться на эту планету и получить хорошее рождение.

Когда Джаянанда прабху, очень известный преданный из Америки, покинул этот мир, Шрила Прабхупада написал ему письмо, чтобы показать преданным свою точку зрения. В письме Шрила Прабхупада говорил, что Джаянанда либо сразу вернется домой к Богу, либо, если у него остались хоть какие-то отблески материальных желаний, на некоторое время он попадет на райские планеты, и либо оттуда вернется домой к Богу, либо вернется

сюда, на эту планету, и продолжит свой прогресс в духовной жизни.

*attha vā yōginām eva
kule bhavati dhīmatām
etaḥ dhi durlabhataram
loke dhanma yad ydrīam*

«Или [если йог сошел с духовного пути, пройдя большую его часть] он появляется на свет в семье людей, глубоко постигших духовную науку. Редко кому в этом мире выпадает такая удача». (БГ 6.42)

Шрила Прабхупада является примером величайшего трансценденталиста своего времени и замечательного домохозяина. У него были дети. Однако, несмотря на то, что его дети получили возможность родиться в семье величайшего трансценденталиста, больших успехов в сознании Кришны они не добились. Это говорит о том, что мы должны всем сердцем желать выбраться из материального мира уже в этой жизни! Если нам придется родиться еще раз, то неизвестно какова будет наша судьба, нет никаких гарантий. Остается полагаться только на милость Господа, что эта наша жизнь станет последней.

В четвертом абзаце сказано: «Регулирующие принципы таковы, что каждый, кто следует им, поднимается с уровня кармической деятельности на уровень трансцендентного знания».

Во втором предложении 4-го абзаца Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 7.19.

*бахӯнāм' джанманāм анте
джñāнавāн мām' прападйате
вāsудевах сарвам ити
са махāтмā су-дурлабхāх*

«После многих и многих жизней, посвященных изучению трансцендентной мудрости, человек достигает совершенства и предается Господу».

Предание — это суть сознания Кришны. Шрила Прабхупада говорит: «Таков обычный путь». Сначала необходимо следовать регулирующим принципам, затем постичь трансцендентное знание, после чего человек может предаться Господу. «Но тот, кто предается сразу, начав преданное служение Господу, как рекомендуется в этой мантре, перескакивает через начальные ступени развития». Начальные ступени развития это карма-канда, карма-йога, санкхья-йога и тому подобное процессы, способствующие становлению на путь преданного служения. Если же мы можем сразу предаться, то это просто здорово.

Чтобы вдохновить нас и утвердить вышесказанное, Шрила Прабхупада цитирует «Бхагавад-гиту» 18.66: ахам' твām' сарва-пāпехйо мокшайишйāми мā шучах. Господь берет на Себя заботу о такой предавшейся душе и спасает ее от последствий грехов:

«Оставь все религии и просто предайся Мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего».

Если мы сразу, без прохождения предварительных этапов, готовы предаться, то Кришна готов взять на Себя всю заботу о нас, и должным образом вести нас по правильному пути, в правильном направлении. Даже если мы отклонимся с истинного пути, Господь очень разумно устроит наше возвращение на путь истины.

Далее говорится о деятельности. Шрила Прабхупада объясняет, что «деятельность в рамках карма-канды сопряжена с многочисленными греховными поступками», совершение которых крайне сложно избежать. Это лучше, чем жизнь в грехе, но на пути гьяна-канды греховных поступков гораздо меньше, а на пути бхакти последствия грехов

практически сведены к нулю, при условии, что мы говорим об искреннем *бхакти*. Таким образом преданные обретают «все качества Самого Господа, не говоря уже о качествах *брахмана*».

Качества Господа описаны «Нектаре Преданности», начиная с 20-ой главы и далее на протяжении нескольких глав. У Господа эти качества проявлены в полной мере. Большая часть качеств Господа доступна и нам, если мы искренне практикуем преданное служение. Таким образом преданные обретают все качества квалифицированного *брахмана*.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Тот, кто является преданным Господа, обретает все качества Самого Господа, не говоря уже о качествах *брахмана*. Качества опытного *брахмана*, который имеет право совершать жертвоприношения, сами собой развиваются в преданном, даже если он не рожден в семье *брахмана*. Таково всемогущество Господа. Он может низвести человека, рожденного в семье *брахмана*, до уровня собакоеда, принадлежащего к самым низшим слоям общества, и возвысить презренного собакоеда, если он занимается преданным служением, до уровня квалифицированного *брахмана* и даже еще более высокого уровня».

В пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что поскольку Господь находится в сердце каждого, Он может вывести преданного на путь, ведущий к совершенству. Однако, обычно Господь не желает указывать этот путь не преданным.

Господь дает наставления Своим преданным, даже если они сами хотят чего-то другого и отклоняются с пути преданного служения, созерцая привлекательную материальную жизнь. Если преданный проявляет заинтересованность материей, Господь проявляется в его жизни, встряхивая его: «Приди в себя и пойми, что может произойти, если ты действительно отклонишься от пути преданного служения». Создавая различные события в жизни преданного, Господь формирует у него правильное понимание последствий отклонения от пути преданного служения.

«В "Шримад-Бхагаватам" (11.5.42) сказано: ... "Господь так добр к Своему преданному, нашедшему прибежище у Его лотосных стоп, что, даже если тот иногда запутывается в сетях *викармы* (деятельности, противоречащей указаниям Вед), Господь, находящийся в сердце преданного, сразу же исправляет его ошибку, ибо преданные очень дороги Ему"».

В шестом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «В этой *мантре* "Шри Ишопанишад" преданный молит Господа, чтобы Он очистил его сердце».

Нам свойственно ошибаться ввиду нашей обусловленности. Как же изменить эту склонность? Шрила Прабхупада говорит, что единственный способ измениться и уберечься от невольных грехов — это предаться Господу, чтобы Он вел нас и помогал избежать всевозможных ловушек. Если мы предадимся Господу, то Он уберет нас от совершения глупостей.

Иногда преданные спрашивают: «Что же значит "предаться Господу"? Это значит повиноваться указаниям Господа, делать то, что Он хочет. Нужно отказаться от своих независимых решений.

Мы не так близки с Господом, так как же понять, чего Он хочет от нас? За разрешением этого вопроса нужно к духовному учителю, к старшим преданным, более продвинутым в сознании Кришны. Так мы сможем понять, чем нам следует заниматься, чтобы доставить максимальное удовольствие Кришне.

Мы можем получать наставления из двух источников:

1. От святых, духовного учителя и священных писаний
2. От Самого Господа, пребывающего в сердце каждого.

Мы не можем ожидать, что Господь постоянно будет вмешиваться в нашу жизнь, поэтому мы должны постоянно обращаться за разъяснениями к старшим преданным и духовному учителю.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Таким образом, преданный, постигший ведическую мудрость, надежно защищен».

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что ведическое знание является трансцендентным. Невозможно постичь ведическую мудрость при помощи мирских подходов. Ни в одном университете нет факультета по ведическому знанию. Наставления мы получаем либо от святых, духовного учителя и священных писаний, либо от Самого Господа, пребывающего в сердце каждого.

Шрила Прабхупада говорит: «Если человек нашел истинного духовного учителя, это значит, что он обрел милость Господа. Господь приходит к преданному в образе духовного учителя. Итак, преданным руководят духовный учитель, ведические предписания и Сам Господь изнутри...». Шрила Прабхупада цитирует Упанишады: «...поэтому преданному не грозит падение в трясину материальной иллюзии. Таким образом, преданный надежно защищен, и ему гарантировано достижение высшего совершенства».

Шрила Прабхупада подчеркивает важность пребывания под надежной защитой и чуткой заботой истинного духовного учителя. Принятие прибежища духовного учителя является фундаментальной частью всего сознания Кришны.

Каждое утро на *мангала-арати* мы поем «Гурв-аштраку», 8 молитв, обращенных к духовному учителю. В заключительном стихе «Гурв-аштраки» Шрила Вишнаватха Чакраварти Тхакур поет *йасйа прасадад бхагават-прасадо* - по милости духовного учителя мы обретаем милость Бхагавана, Шри Кришны. Без этой милости невозможно обрести милость Господа и достичь высшей цели жизни. По крайней мере, трижды в день следует медитировать на духовного учителя. Лучше пребывать в медитации на протяжении всего дня и не выходить из неё, но, по крайней мере, три раза в день необходимо медитировать на обретение прибежища у лотосных стоп своего духовного учителя.

Если преданный принимает прибежище у истинного духовного учителя, то он обретает милость Верховной Личности Бога. Если вы уже приняли духовного учителя, следуете его наставлениям, занимаетесь преданным служением под его руководством, тогда смело можно утверждать, что вы уже обрели некоторую милость Господа Кришны. Это непреложный факт. Шрила Прабхупада говорит: «Господь приходит к преданному в образе духовного учителя». Разными способами Господь проявляется через духовного учителя. Ведические писания и Сам Господь ведут преданного по пути преданного служения.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «...поэтому преданному не грозит падение в трясину материальной иллюзии. Таким образом, преданный надежно защищен, и ему гарантировано достижение высшего совершенства».

В заключительном предложении седьмого абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Данная мантра только указывает на этот процесс, а "Шримад-Бхагаватам" (1.2.17 – 20) описывает его более подробно».

*śṛṇvatāmī сва-катхāх кṛшṇах
пуñйа-шравана-кīртанах
хрдй антах стхо хй абхадраñи
видхуноти сухрт сатām*

«Шри Кришна, Личность Бога — Параматма (Сверхдуша) в сердце каждого и благодетель честного преданного — очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям, когда в том развивается потребность слушать Его послания, которые добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют». (ШБ1.2.17)

Слушание и повторение, питающие наш разум, очищающие наши сердца, вдохновляющие нас на предание Господу, на практику сознания Кришны и прогресс в сознании Кришны невероятно важны.

*наштā-прāйешв абхадрешу
нитйām бхāгавата-севайā
бхагаватй уттама-шлоке
бхактир бхавати наистṭхикī*

«Благодаря регулярному посещению лекций по "Бхагаватам" и служению чистому преданному все, что вызывает тревогу в сердце, почти полностью

уничтожается, и тогда
любовное служение
Верховному Господу,
воспеваемому в
трансцендентных песнях,
становится необратимым». (ШБ1.2.18)

В этом стихе говорится о регулярном посещении лекций по «Бхагаватам» и регулярному служению чистому преданному. Благодаря подобной практике, всё, что вызывает тревогу в сердце, практически полностью уничтожается и любовное

служение становится необратимым. Тут сказано: «почти полностью уничтожается», это значит, что что-то еще осталось.

Этот стих описывает уровень *ништхи*, стабильности, уверенности в сознании Кришны, но не уровень полноценной чистоты *бхавы*. С уровня *ништхи* ещё предстоит проделать несколько этапов и полностью уничтожить то, что вызывает тревогу в сердце.

*тадā раджас-тамо-бхāvāх
kāма-лобхāдайашī ча йе
чета этаир анāвиддхамī
стхитами саттве прасīдати*

«Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества: похоть, желания и страсти — покидают сердце. Тогда преданный утверждает в благодати и обретает полное счастье». (ШБ1.2.19).

Когда преданный достигает уровня *ништхи*, сосредоточенно и без отклонений занимается преданным служением, все последствия влияния *гун* страсти и невежества покидают его сердце, и тогда он может двигаться по пути преданного служения легко и быстро.

*эвамī прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогатах
бхагават-таттва-виджñāнамī
мукта-сангасйа джājате*

«Так, утвердившись в гуне беспримесной благодати, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о Личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения». (ШБ1.2.20).

Преданный достигает стадии освобождения от контроля *гун* материальной природы и обретает вдохновение идти по пути преданного служения и получает позитивные научные знания о Личности Бога.

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада очень красиво оперефразирует эти стихи, подводя итог всему вышесказанному: «Слушание повествований о величии Господа и воспевание Его славы само по себе является благочестивой деятельностью. Господь — благожелатель всех живых существ, поэтому Он хочет, чтобы каждый слушал о Нем и прославлял Его. Благодаря слушанию повествований о величии Господа и воспеванию Его славы человек очищается от всего нежелательного, и его преданность Господу становится непоколебимой. На этой стадии преданный развивает в себе брахманические качества и полностью выходит из-под влияния низших *гун* природы (страсти и невежества). - Полностью выходит из-под влияния низших *гун* природы. - Благодаря преданному служению он обретает совершенное знание, и таким образом ему открывается путь, ведущий к Господу, и понимание того, как идти по нему. И когда все его сомнения рассеиваются, он становится чистым преданным Господа».

Так заканчивается комментарий Бхактиведанты к «Шри Ишопанишад», которая содержит знание, приближающее человека к Кришне, Верховной Личности Бога».

Харе Кришна!

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 кришнаитский храм.

7 января 1973 года Ричард переехал жить в лондонский храм и стал брахмачари. В храме было около 50 брахмачари и красивые, установленные Прабхупадой в 1969 году Божества Радха-Кришны — «Радха-Лондонишвара». Жизнь кришнаитских монахов была очень аскетичной. Они следовали очень строгому расписанию, ежедневно посещая утренние и вечерние духовные программы. Спали монахи на полу, по 20 человек в одной комнате, делились друг с другом одеждой. Первым служением Ричарда было мытьё кастрюль на кухне и уличные киртаны, на которые кришнаиты выходили ежедневно, как минимум на четыре часа. Ричард также возил старших вайшнавов на машине — служение, которое ему очень нравилось. Он вспоминает, что «вся атмосфера была очень зажигательной».

В сентябре 1973 года Ричард получил духовное посвящение от Бхактиведанты Свами Прабхупады имя Рагхубхир Даса. Год спустя, в 1974 году, он получил второе, брахманическое посвящение в Бхактиведанта-мэноре — штаб-квартире Движения сознания Кришны в Великобритании и одном из крупнейших вайшнавских храмов Европы, который незадолго перед этим был подарен Международному обществу сознания Кришны Джорджем Харрисоном.

В 1976 году Рагхубхир даса был назначен одним из управляющих Бхактиведанта-мэнора, где он руководил обучением новых вайшнавов, занимал должность казначея и работал в департаменте по связям с общественностью. Вскоре он возглавил британский филиал издательства «Бхактиведанта Бук Траст» (ББТ). Под его руководством, издательство опубликовала более 20 новых книг по вайшнавизму и ведической культуре тиражом в несколько миллионов экземпляров. Огромными тиражами также выпускались пластинки с записями индуистских мантр и вайшнавских бхаджанов.

В январе 1980 года 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 Нитьянанды — «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

