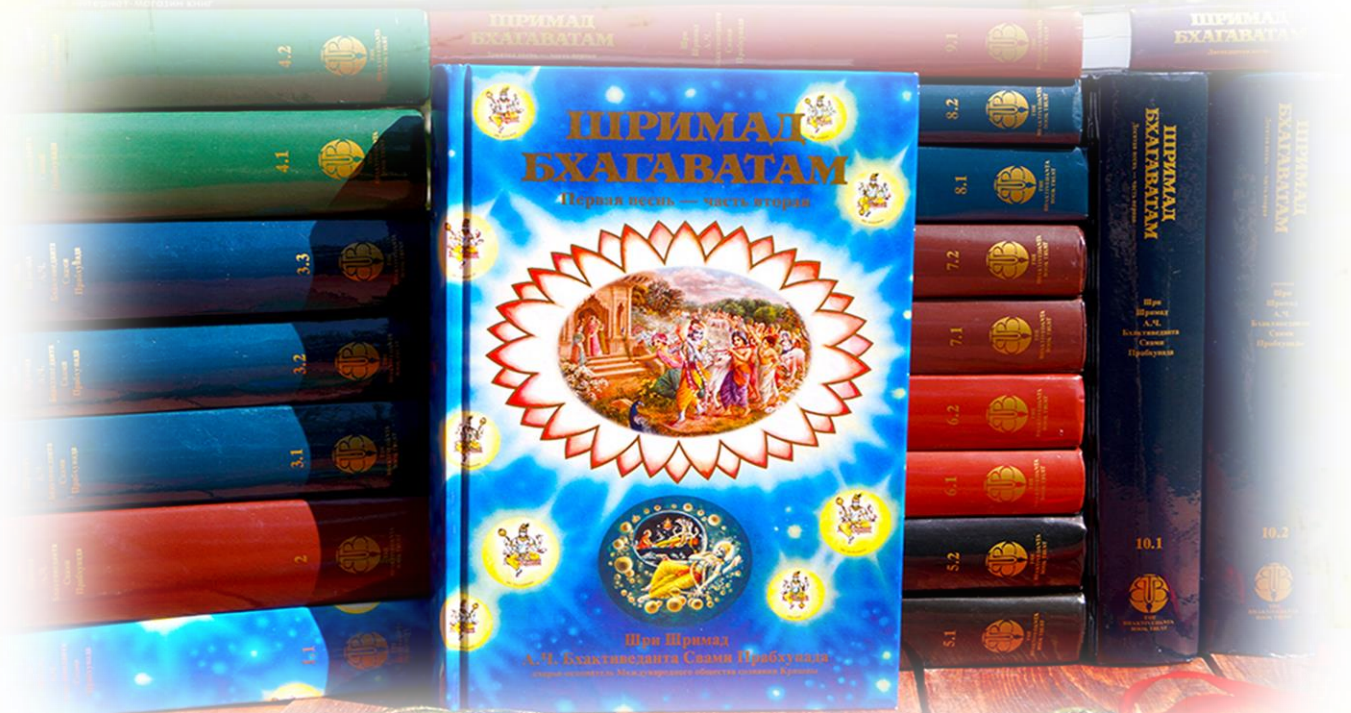

Международное Общество Сознания Кришны.

Ачарья-Основатель Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Курс по книге

«Шримад-Бхагаватам»

Песнь 1

Е.С. Бхакти Чайтанья Свами

на основе семинара по курсу «Бхакти Вайбхава», прочитанного в Дурбане

2022-2023 год

Благоприятные молитвы

В начале позвольте вознести молитвы.

нама ом`вишну-пāдāйā

кршṇа-прештхāйā бху-тале

ш́рīmате бхактиведāнта-

свāмин ити нāмине

намас те сāрасвате деве

гаура-вāñй-прачāриṇе

нирвиш́еша-ш́унйавāди-

пāшчāтия-дешā тāриṇе

(джайа) ш́рй кршṇа-чайтанйā

прабху нитйāнанда

ш́рй-адваита гадāдхара

ш́рйвāsāди-гаура-бхакта-врнда

Харе Кршṇа Харе Кршṇа

Кршṇа Кршṇа Харе Харе

Харе Рāма Харе Рāма

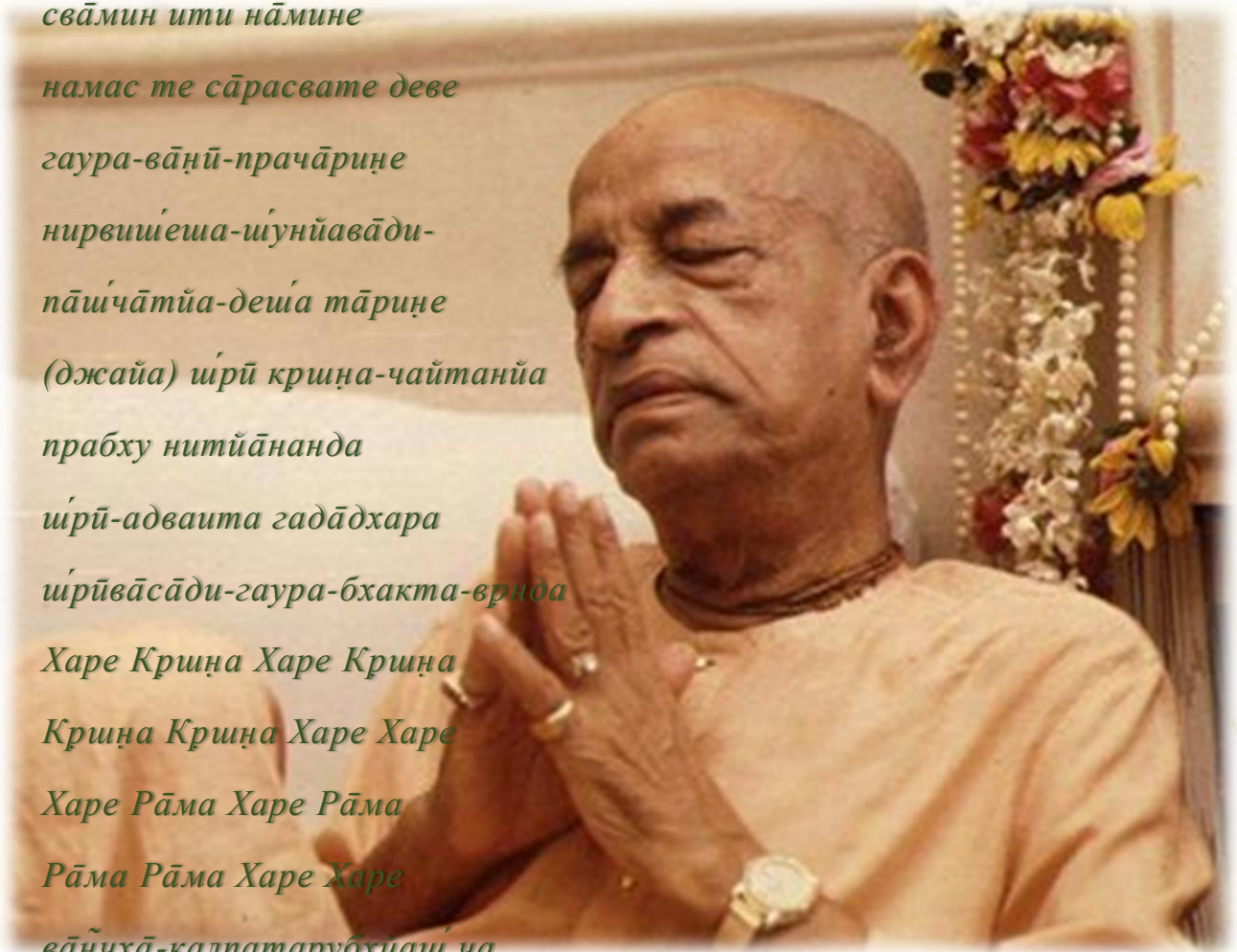
Рāма Рāма Харе Харе

вāñчā-калпатарубхйāш́ ча

крпā-синдхубхйā эва ча

Патитāнāм`пāванебхйō

ваишṇавебхйō намо намах

Ш́рйла Прабхупāда — кй джайа!

Оглавление

	стр
<u>Посвящение</u>	4
<u>От автора</u>	4
<u>Введение</u>	6
<u>Первая глава. Вопросы мудрецов</u>	8
<u>Вторая глава. Божественность и божественное служение.</u>	34
<u>Третья глава. Кришна – источник всех воплощений.</u>	64
<u>Четвертая глава. Явление Шри Нарады.</u>	87
<u>Пятая глава. Нарада дает Вьясадеве наставения по «Шримад-Бхагаватам».</u>	104
<u>Шестая глава. Беседа Нарады с Вьясадевой.</u>	137
<u>Седьмая глава. Наказание сына Дроны.</u>	160
<u>Восьмая глава. Молитвы царицы Кунти и спасение Парикшита.</u>	193
<u>Девятая глава. Уход Бхишмадевы в присутствии Господа Кришны.</u>	232
<u>Десятая глава. Отъезд Господа Кришны в Двараку.</u>	268
<u>Одиннадцатая глава. Возвращение Господа Кришны в Двараку.</u>	295
<u>Двенадцатая глава. Рождение императора Парикшита.</u>	324
<u>Тринадцатая глава. Дхритараштра покидает дом.</u>	353
<u>Четырнадцатая глава. Уход Господа Кришны.</u>	393
<u>Пятнадцатая глава. Своевременный уход Пандавов.</u>	410
<u>Шестнадцатая глава. Как Парикшит встретил век Кали.</u>	439
<u>Семнадцатая глава. Наказание и помилование Кали.</u>	456
<u>Восемнадцатая глава. Сын брахмана прокликает Парикшита.</u>	480
<u>Деятнадцатая глава. Появление Шукрадевы Госвами.</u>	505
<u>Об авторе.</u>	533

Посвящение.

Шрила Прабхупада посвящает свой Шримад Бхагаватам своему духовному учителю, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, и приводит в посвящении короткую, но важную сутру:

*Он вечно живет в своих
божественных наставлениях,
и тот, кто им следует,
живёт вместе с ним.*

Он говорит о том, что Шрила Бхактисиддханта живет в своих вечных божественных наставлениях, что человек может жить в своих духовных наставлениях. **«..и тот, кто им следует, живёт вместе с ним»** – это относится к Шриле Прабхупаде. Каждый из вас может отнести это утверждение и к своему духовному учителю. Они оба вместе – и ученик и духовный учитель. Это сознание Кришны – *ачинтья бхеда абхеда таттва* – одновременное единство и различие. Безусловно есть единство в парампаре, в наставлениях, которые дает нам Шрила Прабхупада, и в тех наставлениях, которые давал ему Шрила Бхактисиддханта.

От автора.

Теперь перейдем к введению. Шрила Прабхупада начинает представлять нам «Шримад-Бхагаватам», и во введении он объясняет некоторые основные моменты. Сначала он говорит о необходимости «Шримад-Бхагаватам» в нашей жизни. Без «Шримад-Бхагаватам» человеческое общество бесполезно. Он важен не только для человеческого общества, но и для всех живых существ. «Шримад-Бхагаватам» играет невероятно важную роль в сознании Кришны. Джива Госвами говорит, что «Шримад-Бхагаватам» является императором всех доказательств. Это самый значимый, самый существенный, самый возвышенный и самый лучший источник информации о реальности жизни. Человеческое общество обречено, но если оно получит «Шримад-Бхагаватам», то оно сможет спастись.

Введение было написано в 1960-х годах и еще тогда Шрила Прабхупада писал, что процесс глобализации делает необходимым объединение народов, их общение, сотрудничество, в результате которого географические границы теряют былую значимость. Например, раньше путешествие в Европу из Новой Зеландии было редким и длительным событием, но в наши дни все проще. В наши дни люди путешествуют из Америки в Европу и обратно «пересекая пруд», как они сейчас говорят. Итак, люди стремятся к объединению, но «Шримад-Бхагаватам» может сделать совершенным это общение народов. «Шримад-Бхагаватам» исполнить это желание к объединению, которое никак не исполняется.

Прабхупада пишет в первом абзаце: **«Это произведение начинается с афоризма философии веданты *джанмайдй асйа йатах*, утверждающего идею единой первопричины»**. Мы являемся вечными душами, неотъемлемыми частицами Кришны. Мы все вечные братья и сестры и можем вечно и счастливо жить даже в этом мире.

Во втором абзаце Прабхупада говорит, что несмотря на все блага глобализации, технического прогресса и проч., в обществе **«сохраняется источник раздражения, подобный занозе»**. Это заметно и в наши дни: так много ссор и междоусобиц. Люди не знают, как мирно сосуществовать.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада цитирует Махараджу Прахлада: «...следует также ввести изучение «Шримад-Бхагаватам» в школах и высших учебных заведениях».

Будучи в Чикаго, известном своей криминальной историей, Шрила Прабхупада, разговаривая с шефом полиции попросил помочь ему организовать киртаны на всех заводах для всех рабочих. Таково было видение Шрилы Прабхупады.

В четвертом абзаце Прабхупада обсуждает причину социальной дисгармонии и ссор. Он говорит о том, что причина в безбожии. Наука пытается, но не может найти источник всего сущего. Если же они примут «Шримад-Бхагаватам», то смогут найти источник всего, развить с ним отношения и так сделать свою жизнь совершенной.

В пятом абзаце Шрила Прабхупада кратко объясняет, что такое «Шримад-Бхагаватам». Это наука, позволяющая узнать источник всего сущего, и наши отношения с ним: на индивидуальные отношения и отношения общества в целом.

Это было описание необходимости «Шримад-Бхагаватам». Далее Прабхупада немного описывает структуру произведения. «Шримад-Бхагаватам» начинается с определения изначального источника. Он цитирует первую строчку первого стиха: *джанмāдй асйа йатах. Джанама ади* – изначальный источник всего. «**”Шримад-Бхагаватам”** начинается с определения изначального источника всего сущего». Этот первый стих описывает изначальный источник с разных углов зрения. Дальше на протяжении девяти песен «Шримад-Бхагаватам» развивается до высшей ступени осознания Бога.

Шрила Прабхупада указывает, что «Бхагаватам» следует читать главу за главой, не перепрыгивая. «В книге приводятся оригинальные санскритские тексты, их транслитерация, пословный перевод каждого стиха, литературный перевод стихов и комментарии к ним. Она построена таким образом, что, прочитав первые девять песней, читатель непременно придет к осознанию Бога». Прочитав девять песен, мы полностью осознаем Бога.

В седьмом абзаце Прабхупада далее говорит о структуре: «Десятая песнь отличается от первых девяти тем, что посвящена непосредственно трансцендентной деятельности Личности Бога, Шри Кришны. Смысл Десятой песни не откроется тому, кто не изучил первые девять». Так следует изучать «Шримад-Бхагаватам», постепенно продвигаясь от главы к главе от песни к песне, и достигнув десятой песни.

Десятая песнь отличается от предыдущих девяти, так как там непосредственно приводится, можно сказать, биография Господа Кришны. В предыдущих 9-ти песнях тоже есть места, где Кришна является непосредственно и дает Свои наставления. Даже в первой песне, в 7, 8, 9 главах Кришна присутствует лично и дает наставления. Когда мы тут говорим о Кришне, мы имеем ввиду Самого Кришну, а не Его *аватары*.

В восьмом абзаце Шрила Прабхупада смиренно представляет себя. Он переводчик текстов и автор комментариев, он все нам разъяснил и сделал все совершенно, но он смиренно говорит о себе, как о человеке с недостатками, как бы извиняясь. Он говорит, что несмотря на все недостатки, он уверен в успехе и цитирует стих из «Шримад-Бхагаватам» 1.5.11. Это важный стих

*тад-вāг-висарго джанатāгха-вилаво
йасмин пратишлокам абаддхаватй апи*

*nāmāñī anantasīa īaśīo 'ñkitāñi īac
cħṛñvanti gāñanti grñanti sādħavaħ*

«Но произведение, состоящее из описаний трансцендентного величия имени, славы, форм и игр безграничного Верховного Господа, является трансцендентным творением, призванным совершить переворот в несправедной жизни заблудшей цивилизации. Такое трансцендентное произведение, даже если оно несовершенно по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны».

Конечно, завистливые и нечестные люди будут критиковать даже самое лучшее. В «Бхагавад-гите» 9.1 Кришна говорит: «...Дорогой Арджуна, ты никогда не завидуешь Мне, поэтому Я открою тебе самое сокровенное знание...» Комментируя этот стих, Баладева Видьябхушана дает определение зависти. Зависть означает, что, когда мы смотрим на человека, мы намеренно ищем в нем недостатки, даже среди множества хороших качеств. То есть завистник не замечает хороших качеств, а ищет недостатки.

Итак, Прабхупада очень смиренно пишет, что искренний человек найдет в этой книге большое благо, несмотря на некоторые кажущиеся недостатки.

Введение.

Тут Прабхупада детальнее говорит, что концепция Бога и абсолютной истины – это не одно и то же. Он говорит, что понятие Бога – Верховной Личности – включается в понятие Абсолютной Истины. Эти понятия не находятся на одном уровне. «Шримад-Бхагаватам» представляет Абсолютную истину. Конечно, там рассказывается и о Боге – Его различных воплощениях, но в итоге там обсуждается Абсолютная Истина. «Понятие «Бог» относится к повелителю, тогда как понятие «Абсолютная Истина» относится к *суммум бонум** — изначальному источнику всех энергий».

Когда мы говорим о Боге, мы говорим о личности. Прабхупада приводит в пример правительство. Правительство в целом безлично: различные отделения и министерства проч., но все же у каждого министерства есть начальник. Так и во вселенной, в творении Бога есть много контролирующих на разных уровнях, но Абсолютная Истина, или *суммум бонум* – одна и только одна. «Абсолютная Истина, или *суммум бонум*, называется *парам сатйам*».

Во втором абзаце говорится, что Вьясадева, автор «Шримад-Бхагаватам», в первом стихе предлагает поклоны *парам сатъям*, источнику всех энергий, который также является верховной личностью, но не ограничен рамками этой верховной личности. Он включает в себя все энергии. «Санскритское слово *īśīvara* (повелитель) выражает понятие о Боге, но Верховную Личность называют *парамешварой*, верховным *īśīварой*». Например, различны е министры в правительстве являются контролирующими, но они черпают свою силу в ком-то другом – в президенте или премьер министре. Но Кришна – *парамешвара* – верховный контролирующий. Его власть ни от кого и ни о чего не зависит. Поэтому она прямо или косвенно знает всех и все. Мы можем знать все про наши тела (хотя и это сомнительно), но Кришна знает про нас все, не говоря уже что Он знает все о Себе.

В третьем абзаце Прабхупада цитирует часть первого стиха. Какова природа этого источника? Прабхупада рассуждает об этом. «Из инертной материи ничего не возникает». Жизнь происходит из жизни. Необходимо присутствие души, и за всем стоит Верховная Личность. «Шримад-Бхагаватам»

объясняет все эти вещи: положения Бога, живого существа, законы кармы, желания, как все это на нас влияет, а также наши отношения с Богом и как их пробудить. Все это детально описано в «Шримад-Бхагаватам», поэтому он является императором всех доказательств.

В 4-7 абзацах Шрила Прабхупада представляет нам Господа Чайтанью – идеального проповедника «Шримад-Бхагаватам» на практике. Он не просто проповедует, а живет и показывает нам как жить в соответствии со «Шримад-Бхагаватам». Поэтому остальную часть введения Шрила Прабхупада коротко рассказывает о жизни Господа Чайтаньи.

«"Шримад-Бхагаватам" необходимо изучать под руководством личности-*бхагаваты*. *Бхагаватой* называют личность, жизнь которой является практическим воплощением «Шримад-Бхагаватам». Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху — Абсолютная Личность Бога, Он и Бхагаван, и *бхагавата* как личность и как звук. Поэтому рекомендованный Им метод изучения «Шримад-Бхагаватам» подходит для всех людей в мире».

Далее Шрила Прабхупада приводит краткую биографию Господа Чайтаньи.

[В Оглавление](#)

Первая Глава. Вопросы мудрецов.

Разделы первой главы:

1. Стихи 1-3. Вступление.

- ❖ 1 стих Суть, слава и цель «Шримад-Бхагаватам».
- ❖ 2 стих. Прославляет «Шримад-Бхагаватам», как зрелый плод дерева желаний ведической литературы, абсолютное писание.

2. Стихи 4-8. Начало истории. В лесу Наимишаранья собрались мудрецы, которые наблюдая ужасы Кали-юги решили провести жертвоприношение, чтобы замедлить ее развитие. Тут на арену приходит знаменитый преданный – Сута Госвами. Его отцом был Ромахаршана, который рассказал много Пуран. Мудрецы Наимишаранья поняли, что Сута Госвами намного возвышеннее их. Они прославили его, и попросили стать их лидером.

3. Стихи 9-23. Вопросы мудрецов. Мудрецы задают 6 вопросов. Остальной «Бхагаватам» отвечает на эти вопросы.

Первый раздел. Вступление.

Стих 1.1.1

«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».

Этот стих говорит о Кришне с различных точек зрения. Здесь дается очень важное знание о том, кто такой Кришна, какова его природа, чем Он занят и т.д. В стихе говорится: «**Именно Он вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа**». Об этом рассказывается в 9-ой главе 2-ой песни, в четырех знаменитых стихах, которые составляют *чатух-шлоки* «Шримад-Бхагаватам», где Господь Кришна просвещает Господа Брахму. В этих четырех стихах содержится суть всего послания «Шримад-Бхагаватам».

Во введении говорилось, что «Бхагаватам» описывает не только Бога, а Абсолютную Истину. Понятие Абсолютной Истины шире, чем понятие Бог. Прабхупада говорит, что Бог – означает «Верховный Контролирующий», но это всего лишь один аспект Абсолютной Истины. Кришна является Абсолютной Истиной и Верховным Контролирующим. Абсолютная Истина обозначает источник всех энергий. В итоге Абсолютная Истина является источником всего, а не просто Верховным Контролирующим. Одно дело все контролировать, но что же на счет того, что находится под контролем? Прабхупада объясняет, что в обывательском понимании «Бог» - это контролирующая личность. Однако, Абсолютная Истина включает в себя не только Его Самого, но и все, что Он контролирует.

В понятие Абсолютная Истина включены все энергии:

- внешняя энергия, пребывающая в этом мире
- духовная энергия, пребывающая в духовном мире
- пограничная энергия – это мы, которые должны быть в духовном мире, но некоторые из нас попали в ловушку материального мира.

Это основные энергии, но на самом деле их бесчисленное количество. Поэтому стих говорит *сатьям парам дхимахи* – «я медитирую на него». Это слово *дхимахи* – медитирую, особенно подчеркивается в комментарии.

Итак, Кришна больше, чем Верховный контролирующий. Это часть его природы. Он Парамешвара, что означает Верховный контролирующий, но Он на много больше этого. Он является источником всех энергий.

В первом абзаце комментария Прабхупада указывает не некоторые очень важные моменты, касающиеся Кришны, так как Кришна – основное действующее лицо этого стиха. Прабхупада концентрирует наше внимание на том, что Кришна является верховным и изначальным. Слова «*ом намо бхагавате васудевая*» означают выражение поклонов Васудеве. Васудева – это Кришна. Отца Кришны зовут Васудева (с коротким «а»), а Ваасудева (с длинным «а») – это Кришна. Иногда сыну дается такое же имя, как и отцу, но с некоторым отличием. Итак, слова «*ом намо бхагавате васудевая*» указывают непосредственно на Кришну.

Другими словами – это книга о Кришне. Это очень важно понимать. Какую бы страницу «Бхагаватам» мы ни читали, мы читаем непосредственно о Кришне. Например, если мы читаем о Господе Нрисимхадеве, мы читаем об *аватаре* Кришны. Если мы читаем о Прахладе, то мы читаем о преданном Кришны (или о преданном Нрисимхадева, который является формой Кришны). Куда бы мы и посмотрели, все будет о Кришне. Это важно понимать, поэтому первый абзац подчеркивает это.

«В тексте данного произведения это будет объяснено более подробно, а здесь Шри Вьясадева утверждает, что Шри Кришна является изначальной Личностью Бога, тогда как все остальные — Его прямые или косвенные полные части и части частей». Здесь Прабхупада ссылается на стих 1.3.29.

В следующем предложении Шрила Прабхупада развивает эту мысль. «Более подробно это разъясняется Шрилой Дживой Госвами в “Кришна-сандарбхе”». «Кришна-сандарбха» очень подробно доказывает, что Кришна является Верховной Личностью Бога, на основе анализа стиха «Шримад-Бхагаватам» 1.3.29. Этот стих – *парибаса сутра*, основной стих, определяющий суть повествования «Бхагаватам». В этом произведении Джива Госвами анализирует некоторые аргументы тех, кто не согласен с этим, доказывая их неправоту. Поэтому стих 1.3.29 просто невероятный!

Еще один важный момент, настолько важный, что он включен не просто в комментарий, а в первый абзац первого стиха, который является важнейшим абзацем всего произведения. «В “Самаведа-упанишаде” также утверждается, что Господь Шри Кришна является божественным сыном Деваки. Итак, первое же утверждение этой молитвы гласит, что Шри Кришна — изначальный Господь, и если какое-либо трансцендентное определение приложимо к Абсолютной Личности Бога, то им должно быть имя, выражаемое словом “Кришна”, то есть “всепривлекающий”».

Во втором абзаце говорится: «Васудева, Господь Шри Кришна — причина всех причин. Все сущее исходит из Господа». Итак, Он не просто Верховный Контролирующий (хотя Он им является), но Он больше этого – Он причина всех причин. Как Он является причиной всех причин – нам расскажет «Бхагаватам» на многих примерах, по мере того, как мы будем его читать.

Дальше упоминается история «Бхагаватам», который составил Вьясадева, получив наставления от Нарады. Полное описание этого мы найдем в 4-ой и 5-ой главах. Составив все ведические писания, Вьясадева был недоволен, и Нарада посоветовал ему описать трансцендентные деяния Кришны. Эти трансцендентные деяния описаны в Десятой Песне. В других писаниях они не освещены так подробно, как в Десятой песне «Бхагаватам».

В третьем абзаце говорится, что разумные люди с философским складом хотят знать, что к чему: откуда все исходит, как все работает и кому принадлежит. «Шримад-Бхагаватам» говорит нам, что причиной всему является Кришна. Он источник всего мироздания.

В четвертом абзаце говорится: «В ведических писаниях говорится, что Абсолютная Истина, Личность Бога, — главное среди всех живых существ». Кришна даже выше Брахмы. Он является

Парамешварой, верховным повелителем, как это утверждается в «Бхагавад-гите» и во многих местах «Бхагаватам». «В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что нет иной *пара-таттвы* (суммум бонум), кроме Него. Поэтому Шри Вьясадева с самого начала склоняется перед *пара-таттвой*, Шри Кришной, чья трансцендентная деятельность описывается в Десятой песни».

Пятый абзац описывает то, что является самой сокровенной частью «Шримад-Бхагаватам». «Недобросовестные люди сразу принимаются за Десятую песнь, особенно за те пять глав, в которых содержится описание танца *раса* Господа. Этот раздел «Шримад-Бхагаватам» представляет собой самую сокровенную часть великого произведения». Но Прабхупада говорит, что пока человек не достиг совершенства в трансцендентной науке о Господе, нет сомнений, что он неправильно поймет эти темы.

Чтобы помочь людям достичь уровня понимания этих сокровенных тем, «Шрила Вьясадева дает читателю возможность постепенно углублять свое духовное понимание, чтобы он мог получить истинное наслаждение от квинтэссенции игр Господа. Поэтому он намеренно обращается к *мантре гаятри, дхимахи*». *Дхимахи* – это последнее слово стиха. *Сатъям парам дхимахи* – «я медитирую на эту Абсолютную Истину, Кришну». Стихи, содержащие слово *дхимахи* – это *гаятри-мантры*. «*Мантра гаятри* предназначена для духовно продвинутых людей. Когда человек достигает успеха в повторении *мантры гаятри*, он способен достичь трансцендентного положения Господа. Поэтому, чтобы успешно повторять *мантру гаятри* и достичь стадии трансцендентного понимания Господа, Его имени, Его славы, Его качеств и т. д., необходимо обрести качества *брахмана*, то есть находиться исключительно под влиянием *гуны благодати*».

Прабхупада говорит, что Вьясадева намеренно обращается к *мантре гаятри, дхимахи*. Потом он говорит о *гаятри-мантре*, о том, что надо достичь уровня благодати, чтобы успешно повторять эту *гаятри-мантру*. Это можно отнести либо только к слову *дхимахи*, либо к повторению *брахма-гаятри мантры*, которая также содержит слово *дхимахи*. Другими словами, прямо или косвенно Шрила Вьясадева говорит о важности повторения *гаятри-мантры*, чтобы достичь возвышенного уровня и суметь войти в игры Господа, особенно в супружеские отношения.

В другом месте Шрила Прабхупада говорит: «*Сатъям парам дхимахи* (ШБ 1.1.1). *Дхимахи* – это *гаятри-мантра*. *Брахманам*, возвышенным людям, дается эта *гаятри-мантра*. *Ом бхур бхувар сваха там савитур вареньям бхарго девасья дхимахи*». Прабхупада не приводит последние несколько слов *мантры*, но дает суть *мантры*. Остальная часть *мантры* говорит, что «я медитирую на эти слова». Прабхупада продолжает: «*Дхимахи* используется здесь в “Бхагаватам”. Итак, “Бхагаватам” предназначен для людей, уже обладающих квалификацией *брахмана*, он не предназначен для людей с качествами *шудры*, потому что это слово подразумевает *дхимахи*. *Дхимахи* или медитация, предназначена для *брахманов, гаятри-мантра*. Это необходимо понять, что по своим качествам Господь всегда духовен».

В «Параматма-сандарбхе», которая основана на целом разделе из «Агни-пураны», Джива Госвами утверждает, что этот стих является объяснением *брахма-гаятри*. *Брахма-гаятри* – это *мантра* из «Риг-веды». Все великие авторитеты, включая шестерых Госвами утверждают, что эта *брахма-гаятри* – прототип, или основа всех ведических мантр, потому что она дает фундаментальное описание Абсолютной Истины и говорит *дхимахи* – медитируйте на Абсолютную Истину. Чтобы показать их связь, Джива Госвами выделил несколько слов их *брахма-гаятри* и стиха «Шримад-Бхагаватам» 1.1.1:

ШБ 1.1.1	Брахма-гаятри
<p><i>джанмадй асйа йатаха</i> – Тот, из которого все исходит</p>	<p><i>савитур</i> – Солнце, или Источник существования.</p> <p>Кажется, что мантра призывает нас медитировать на солнце, но <i>ачарьи</i> говорят, что это не может быть просто материальное солнце, потому что оно в свое время будет уничтожено, а также потому что можно перегреться на солнце и тогда не захочется на него медитировать. Итак, под солнцем здесь подразумевается Верховная Личность Бога. Божество Солнца – это Сурья-Нараяна, это не просто полубог. Он – <i>Джанмадй асйа йатаха</i> – источник всего.</p> <p><i>Дхимахи</i> в <i>брахма-гаятри</i> призывает медитировать на источник, на солнце, но это трансцендентное солнце – Верховная Личность Бога.</p>
<p><i>сварат</i> – независимый, источающий свет.</p>	<p><i>Девасья</i>. Слово <i>дева</i> – означает «люди, источающие свет».</p>
<p><i>тене брахма хрдй</i> – Браhma получил наставления в сердце и потом стал медитировать на Господа.</p>	<p><i>Дхийо йо нах прочодайат</i> – Тот, на кого мы медитируем.</p>
<p><i>йатра три-сарго 'мришй</i> – три уровня творения.</p>	<p><i>Бхур бхувар свах</i> – это названия трех уровней планет</p>
<p><i>парам</i></p>	<p><i>Вареньям</i> – верховная обитель</p>
<p><i>сатъям</i> - истина</p>	<p><i>Бхарго</i> – то, что поддерживает</p>

Итак, *брахма-гаятри* – это фундаментальное утверждение реальности, которое дает ведическая литература. Остальные утверждения раскрывают эту мысль. Первый стих «Бхагаватам» – это рассуждение над *брахма-гаятри*, а весь «Шримад-Бхагаватам» – это рассуждение над первым стихом. Тут рассматривается Кришна с разных точек зрения. Поэтому в итоге. Весь «Бхагаватам» является комментарием на *брахма-гаятри*, которая сама по себе является описанием реальности. «Бхагаватам» дает детальное описание реальности.

В шестом абзаце описывается внешняя и внутренняя энергии и их проявления: духовный и материальный мир. Вопрос в том, что такое реальность. Этот мир кажется реальным. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «проявление внутренней энергии реально, тогда как проявление внешней энергии, то есть материальное существование, временно и иллюзорно, подобно миражу в пустыне». Материальный мир вводит в заблуждение, подобно миражу. Однако этот мираж создал Господь и при помощи его Он вводит в заблуждение обусловленные души и даже Господа Брахму. «На самом деле проявленный мир нереален, но он кажется реальным, поскольку существует истинная реальность духовного мира, где Личность Бога вечно пребывает со Своим трансцендентным

окружением». Материальный мир похож на тень духовного мира. Тень выглядит похожей на то, что отбрасывает тень.

В девятом абзаце сказано: «В этой шлоке следует обратить внимание на слова *абхиджня*х и *сварāt*. Эти два слова указывают на отличие Верховного Господа от остальных живых существ. Никакое другое живое существо не является ни *абхиджня*х, ни *сварāt*». *Абхиджня*х означает «обладающий полным знанием», а *сварāt* – «полностью независимый». Даже Брахме приходится медитировать на Верховного Господа, когда он потерян.

В последних двух абзацах сказано: «Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур уделяет особое внимание первоначальной и чистой психологии секса (*ади-расе*), в которой полностью отсутствует мирское опьянение. Секс является движущей силой всего материального творения. В современной цивилизации это ось, вокруг которой вращается вся деятельность человека. Половые отношения господствуют повсюду, следовательно, они не являются нереальными. Их реальность можно испытать в духовном мире, а материальные половые отношения представляют собой лишь извращенное отражение изначальной реальности. Эта изначальная реальность пребывает в Абсолютной Истине. Таким образом, Абсолютная Истина не может быть безличной. Невозможно быть безличным и содержать в себе чистую половую жизнь. Таким образом, философы-имперсоналисты, настаивая на безличности высшей истины, косвенно поощряют занятия отвратительным мирским сексом. Не ведая об истинной духовной форме секса, люди сделали извращенный материальный секс смыслом своей жизни. Секс в нездоровом материальном состоянии отличается от духовного секса.

”Шримад-Бхагаватам” постепенно поднимет непредубежденного читателя на высочайшую ступень трансцендентного совершенства. Он позволит ему возвыситься над тремя видами материальной деятельности, которую рекомендуют Веды: кармическими действиями, спекулятивным философствованием и поклонением функциональным Божествам».

Стих 1.1.2

«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии. Такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-пураны», составленной великим мудрецом Вьясадевой [в пору его духовной зрелости], вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце».

Этот стих совершенно отличается от первого стиха, но он невероятно важен. Он удивительным образом прославляет «Бхагаватам». Это самое фундаментальное определение того, что такое «Шримад-Бхагаватам» и какой эффект он оказывает на людей, на сколько он невероятно благоприятен.

Итак, «Шримад-Бхагаватам» – это высочайшая истина. Он дает высочайшую истину и ничего другого. Что же такое «высочайшая истина»? Можно сказать, что это Кришна. Но стих говорит, что **«Высочайшая истина — реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии»**. Это и есть Кришна, просто Он назван здесь по-другому. Также Он несет благо каждому, в буквальном смысле

каждому живому существу. Он уничтожает тройственные страдания. Нам практически не нужно ничего другого, никакой другой литературы из какой-то другой традиции. Можно даже сказать, что нам не нужна «Бхагавад-гита», одного «Шримад-Бхагаватам» будет достаточно. Его будет больше, чем достаточно, но мы должны получить его из авторитетного источника, и смиренно и внимательно слушать. Тогда мы поймем, что Кришна находится в нашем сердце.

Конечно, Кришна уже находится в нашем сердце, в форме Сверхдуши, но это своего рода вторичная экспансия Кришны, это форма Вишну. Если можно так сказать, то это более низкая форма Кришны, которая выполняет определенные функции в материальном мире. Однако, Кришна во Вриндаване находится на другом уровне. Сверхдуша в сердце направляет блуждания обусловленных душ и отслеживает их карму. Ни у кого нет личностных отношений со Сверхдушой. Это просто менеджер, который управляет этим миром, как об этом говорит Кришна в «Бхагавад-гите» 13.23:

*упадраштāнумантā ча
бхартā бхоктā махеи'варах
парамāт.мети чāпй укто
дехе 'смин пурушах парах*

«Есть в этом теле и другой, трансцендентный, наслаждающийся. Это Господь, верховный владыка, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия и которого называют Сверхдушой».

Упаджаита – наблюдает, и *ануманта* – позволяет. Это все, что делает Сверхдуша в материальном мире. Но Кришна проводит исполненные любви игры со Своими преданными в духовном мире. В духовном мире нет Сверхдуши, потому что Кришна присматривает за всем и всеми.

Итак, если человек внимательно и смиренно культивирует знание «Шримад-Бхагаватам», то он обнаруживает, что в его сердце появляется Кришна. Он замещает Сверхдушу. Вместо чертырехрукой Сверхдуши проявляется Кришна – игрок на флейте. И, безусловно, там, где присутствует Кришна, присутствует и Радхарани. Поэтому сердце значительно меняется после того, как мы принимаем «Шримад-Бхагаватам».

Обозначим некоторые основные моменты комментария.

В первом абзаце Прабхупада говорит, что религия включает в себя четыре основных элемента. Когда мы здесь говорим о религии, мы имеем ввиду материалистичную религию (что, на самом деле, религией вообще не является). Четыре основных элемента религии – это *дхарма* (благочестивая деятельность), *артха* (экономическое развитие), *кама* (удовлетворение чувств) и *мокша* (освобождение из материального рабства).

Жизнь без религии вращается вокруг еды, сна, обороны и совокупления. Вот чем заняты люди. Они работают, чтобы заработать денег на еду, на место, где можно поспать и где будет безопасно, и, конечно, они очень вдохновлены совокуплением. Если понаблюдать за животными, то мы увидим, что они делают тоже самое. Люди делают то же самое. Безусловно, в человеческом обществе есть культура: песни, танцы, книги, философия, искусство и проч. – все пропускается через разум, потому что у человека он сильнее развит. Но это неправильное использование разума. Человеческий разум следует использовать для осознания Кришны – для этого он и предназначен.

Конечно, люди используют разум для заработка денег, и, частично, для культурных целей, среди которых отношения между мужчинами и женщинами занимают главенствующую роль. Что

касается философии – порой люди совсем не понимают, о чем говорят. Например, был такой философ – Витгенштейн, который разработал философию сомнений. Он говорил, что необходимо сомневаться во всем, и эта философия стала популярной, у него было много последователей. Спустя несколько лет он сказал своим последователям: «На самом деле вы все глупцы, потому что я сам сомневаюсь в своей собственной философии». Мы видим, что это все бесполезно, просто трата времени. Конечно, они улавливают что-то, какие-то фрагменты реальности, но не видят всю картину.

Такова современная культура. Хотя у животных, обычно, нет культуры, человеческая культура часто неправильно применяется и во многих случаях она очень деградировала.

Далее Прабхупада пишет: «Еда, сон, страх и совокупление — четыре принципа животной жизни, которым следуют и животные, и люди. Но религия является особым видом деятельности, который свойствен только человеку. Без нее человеческая жизнь ничуть не лучше животной».

В человеческом обществе есть некоторая форма религии, куда бы мы ни пошли – какая-то религия будет. Например, до прихода христиан в Африку, у местного населения была какая-то форма религии, и в каком-то смысле у нее было некоторое сходство с ведической традицией: они поклонялись предкам и проч. Последняя страна в Европе, которая приняла христианство – была Литва. До этого они поклонялись полубогам и главным храмом в стране – был храм полубогов. До сих пор один из самых популярных праздников в Литве – это Йонас, фестиваль середины лета.

Во втором абзаце Прабхупада пишет: «На низших ступенях человеческой цивилизации постоянно идет борьба за господство над материальной природой, или, иначе говоря, непрекращающееся соперничество за удовлетворение своих чувств». Вот в таком сознании люди обращаются к религии, чтобы обрести эти вещи. Например, в ведической традиции они хотят подняться на высшие планеты. Для чего? Чтобы господствовать над материальной природой и лучше наслаждаться.

В обращении к «Веданта-сутре» сказано: «*атхато брахма джиджнаса*». *Атхато* (означает *атха атха*) – после этого и после этого, *брахма джиджнаса* – нужно вопрошать о Брахмане, о духовности. В своем комментарии Шрила Баладева Видьябхушана задает вопрос: «В слове *атхато*, которое состоит из двух слов *атха атха* (после этого, после этого), что означает первое слово “после этого”? После чего? Что нужно оставить перед тем, как вопрошать о духовности?» Он отвечает, что нужно оставить жизнь, подобную животным: есть спать, обороняться и защищаться – попытки заработать денег чтобы наслаждаться. Нужно оставить это и тогда можно задавать вопросы о Брахмане. Но в этом слове *атхато* (*атха атха*) говорится еще об одной вещи, которую надо оставить, до того, как мы сможем вопрошать о духе. Что же это? Баладева Видьябхушана приводит интересный термин. Нужно оставить стадию «религиозного животного», когда мы пытаемся достичь тех же вещей, но с помощью религии. Только если мы преодолением эти две вещи, мы сможем погрузиться в духовность.

Далее во втором абзаце Прабхупада говорит, что, когда люди могут получить желаемое без необходимости заниматься религиозной деятельностью, тогда «так называемую религию забывают». Как иногда бывает у «влюбленных»: юноша влюбляется в другую девушку и бросает свою предыдущую возлюбленную, иногда довольно вероломно.

«Таково положение дел в современной цивилизации: преуспевая экономически, люди теперь не слишком интересуются религией. Церкви, мечети и храмы практически пустуют. Людей больше интересуют заводы, магазины и кинотеатры, чем культовые здания». Это доказывает, что, когда такие

люди занимались религиозной деятельностью, они делали это ради чувственного наслаждения. Иногда, не достигнув успеха в чувственных наслаждениях, люди могут начать стремиться к освобождению (к *мокше*). Они пытаются стать Богом. Невозможно придумать лучшей позиции для наслаждения жизнью, чем положение Бога. Поэтому даже желание освобождения на самом деле оказывается стремлением к наслаждению.

В третьем абзаце говорится, что четыре вида деятельности: *дхарма, артха, кама и мокша* – должны исполняться регулируемым образом, систематично и организовано. В ведической традиции эта деятельность регулировалась, чтобы «избежать ненужного соперничества в удовлетворении чувств». Люди получали чувственное наслаждение, но и брали за него ответственность.

Далее Прабхупада делает важное заявление: «Но «Шримад-Бхагаватам» трансцендентен к любой деятельности, направленной на удовлетворение чувств». Это не просто лучшая версия *дхармы, артхи, камы и мокши*. Это совсем другая вещь, совершенно другой подход к жизни, ради достижения совершенно другой цели жизни.

Но это не просто. «Это полностью трансцендентное произведение могут понять только чистые преданные Господа, которые трансцендентны к борьбе за удовлетворение чувств». Другими словами, мы должны применять «Шримад-Бхагаватам» в нашей жизни, и так очиститься и возвыситься в сознании Кришны.

«В материальном мире не прекращается жестокое соперничество между животными, людьми, общинами, нациями. Но преданные Господа выше этого. Они не соперничают с материалистами, так как стоят на пути, ведущем обратно к Богу, к вечной и блаженной жизни».

В конце второго абзаца Шрила Прабхупада говорит: «В Ведах указываются три пути. Первый предполагает кармическую деятельность ради достижения лучших планет. Второй — поклонение различным полубогам, чтобы подняться на их планеты. Третий — осознание Абсолютной Истины, Ее безличного аспекта, и слияние с Ней». Это интересный момент. Прабхупада проводит отличие между благочестивой деятельностью, которая не сосредоточена ни на каком Божестве, и материалистичной религиозной деятельностью, которая сосредоточена на полубогах. Часто мы объединяем эти два понятия, но Прабхупада отделяет одно от другого.

То же самое он говорит в последнем абзаце первого стиха: «"Шримад-Бхагаватам" постепенно поднимет непредубежденного читателя на высочайшую ступень трансцендентного совершенства. Он позволит ему возвыситься над тремя видами материальной деятельности, которую рекомендуют Веды: кармическими действиями, спекулятивным философствованием и поклонением функциональным божествам». Кармическая деятельность – это благочестивая деятельность, благотворительность, аскезы и проч., спекулятивное философствование – это имперсонализм, а поклонение функциональным божествам – это поклонение полубогам.

Строго говоря, кармическая деятельность ради возвышения на райские планеты – это *карма-канда*. Поклонение полубогам ради той же цели, в этом контексте, не является *карма-кандой*. Это *упасана-канда*. *Упасана* – означает поклонение, и отличится от простого благочестия.

В четвертом абзаце Прабхупада говорит, что имперсональный аспект не является наивысшим. Выше него – Параматма, а выше Параматмы – Бхагаван. «"Шримад-Бхагаватам" выше произведений имперсоналистов или раздела Вед *гьяна-канда*. Он превосходит даже произведения, относящиеся к разделу *карма-канды* и *упасана-канды*, так как рекомендует поклоняться Верховной

Личности Бога, Господу Шри Кришне». Итак, «Шримад-Бхагаватам» выше карма-канды, гьяна-канды и упасана-канды, потому что его цель – Абсолютная истина. Это и говорится в самом стихе. В комментарии Шрила Прабхупада шаг за шагом раскрывает значение самого стиха.

В пятом абзаце сказано: «Ничто не существует отдельно от субстанции, но в то же время энергии отличны от нее». Это *ачинтья бхеда-абхеда таттва*, и Прабхупада представляет ее нам. «Шримад-Бхагаватам» подробно разъясняет эту философию одновременного единства и различия, изложенную в «Веданта-сутре», начиная с *сутры джанмāдй асйа*».

В шестом абзаце Прабхупада погружается в предмет *ачинтья бхеда-абхеда таттвы*, с которой мы все хорошо знакомы. Это единство и различие (*бхеда* – различие, *абхеда* – неотлично). Единство – это монизм, а различие без единства – это дуализм. Когда люди погружаются в идею единства, они становятся имперсоналистами, когда они погружаются в идею различия, то становятся дуалистами (я и мое). Прабхупада пишет: «Когда человек действительно понимает это, он видит несовершенство и монистической, и дуалистической концепции».

В самом стихе сказано: «Такая истина уничтожает тройственное страдания» на санскрите это звучит, как *тāпа-трайа унмūланам*. *Мула* – это «корень», а *унмула* – «искоренять» (тройственные страдания).

«К тройственным страданиям относятся

1. страдания, причиняемые умом и телом, (*адхиатмика*)
2. страдания, причиняемые другими живыми существами, (*адхибхаутика*)
3. и страдания от стихийных бедствий, неподвластных человеку». (*адхидайвика*)

В седьмом абзаце Прабхупада говорит о положении «Шримад-Бхагаватам». Что это такое? Это комментарий к «Веданта-сутре», написанный самим автором к «Веданта-сутры», Вьясадевой, когда он получил милость Нарады. То есть, нам нет необходимости поклоняться полубогам. Мы просто должны поклоняться Кришне, и мы всего достигаем.

В восьмом абзаце Прабхупада говорит о том, как получить послание «Бхагаватам». «Чтобы правильно воспринять это трансцендентное послание, его нужно слушать со смирением. Вызывающее отношение к нему едва ли будет способствовать усвоению этого трансцендентного послания». Прабхупада акцентирует внимание на слове *иуи́рӯшу*. Внимательное слушание – это основная квалификация.

В девятом абзаце сказано: «Те, кто не очень удачлив, совершенно не проявляют интереса к слушанию «Шримад-Бхагаватам». Сам метод прост, но следовать ему трудно. Неудачливые люди находят достаточно времени, чтобы вести пустые разговоры...», но когда преданные приглашают их слушать «Бхагаватам», они не идут, или они слушают «профессиональный чтецов».

«Человек обретает способность слушать “Шримад-Бхагаватам” только после того, как совершит множество праведных поступков. Великий мудрец Вьясадева заверяет разумных, вдумчивых и рассудительных людей в том, что благодаря слушанию “Шримад-Бхагаватам” они смогут непосредственно осознать Верховную Личность. Просто согласившись внимать этому посланию, человек может сразу достичь уровня *парамахамсы*, минуя многие ступени осознания, описанные в Ведах (это *дхарма, артха, кама* и *мокша*)».

Стих 1.1.3

«О искушенные и вдумчивые люди, вкусите «Шримад-Бхагаватам» — зрелый плод древа желаний ведической литературы. Он изошел из уст Шри Шукрадевы Госвами, отчего стал еще вкуснее, хотя его нектарный сок и прежде приносил наслаждение всем, включая и освобожденные души».

Освобожденные души, о которых говорится в тексте стиха – это те, кто идет имперсональным путем.

Этот стих говорит не только о том, что «Бхагаватам» правдив, как это объяснялось во втором стихе, и поэтому он невероятно эффективен в пробуждении дремлющего сознания Бога в сердцах людей. На самом деле он нектарен. Им можно просто наслаждаться. Для этого не нужно ничего делать, кроме, как читать его, и тогда мы ощутим вкус нектара. В этом наслаждении нет ничего плохого. Мы не должны, тем не менее, эксплуатировать «Шримад-Бхагаватам», просто чтобы нам было хорошо, но если мы будем читать его в правильном умонастроении, то мы не сможем остановиться. Мы будем очень счастливы. Как говорит Шрила Прабхупада – умиротворение ума – это первое достижение в сознании Кришны.

Прабхупада говорит, что «Бхагаватам» не просто возвышенное произведение, которое превосходит все другие писания, потому что «**трансцендентно ко всякой мирской деятельности и мирскому знанию**». Он является зрелым плодом ведических писаний, он находится на совершенно другом уровне. Он нектарен.

Предыдущий стих (и комментарий) был очень хорош, но он немного философский: объясняет что хорошо, а что плохо, что нужно делать хорошие вещи – это невероятно важно. Однако, третий стих говорит, что «Бхагаватам» нектарен, подобно зрелому плоду. «**Иначе говоря, это сливки ведического знания**». Поэтому мы должны принять послание «Бхагаватам».

Во втором абзаце Прабхупада говорит, что ведические писания описывают все аспекты жизни. «**Ведах содержатся систематизированные основы знания в социальной, политической, религиозной, экономической, военной и медицинской сферах, химии, физике и метафизике**» Это дхарма, арта и кама. «**Кроме того, там есть специальные указания, направляющие человека к духовному самоосознанию... высочайшее духовное осознание — это понимание того, что Личность Бога является источником всех духовных вкусов, рас**».

В третьем абзаце говорится, что все. О Брахмы до мельчайшего микроба, хотят обрести расу, вкус или нектар. Прабхупада перечисляет их: «1) *раудра* (гнев), 2) *адбхута* (удивление), 3) *ш́рн̄гāра* (супружеская любовь), 4) *хāсйа* (смех), 5) *вйра* (рыцарство), 6) *дайā* (милость), 7) *дāсйа* (служение), 8) *сакхйа* (дружба), 9) *бхайāнака* (ужас), 10) *бйбхатса* (потрясение), 11) *шāнта* (нейтральное отношение), 12) *вāтсалйа* (родительские отношения)». Тут *расы* перечислены без определенного порядка. На самом деле они разделены на две группы: основную и второстепенную. в основной группе пять рас: Нейтральные отношения, родительская любовь. дружба и супружеская любовь. Все остальные – это вторичные *расы*, у них нет градации, и они усиливают ту основную *расу*, в которой находится преданный. Другими словами, если преданные находятся в дружеских отношениях, то ему будет присуще рыцарство, а в родительских отношениях будет проявляться *дайя* – милость к маленькому ребенку –Кришне, но рыцарство или удивление не будут так проявлены.

В четвертом абзаце говорится, что суть всех *рас* – это любовь. Прабхупада перечисляет пять основных *рас*. Он говорит о материальном проявлении *рас*. Если мужчина влюблен в женщину – это не истинная *раса*, а искаженное проявление *расы* супружеской любви. «Но, когда эти любовные отношения нарушаются, могут возникнуть удивление, гнев, потрясение и даже ужас». Бывает так, что один супруг убивает другого, или родитель убивает ребенка. Это все материальные проявления, но мы говорим о духовном проявлении *расы*. Поэтому конце абзаца сказано: «..первоначально обмен *расами* происходил между духовным живым существом и духовным целым — Верховной Личностью Бога. Духовный обмен, *раса*, между живыми существами и Верховным Господом во всей своей полноте проявляется в духовном бытии».

В пятом абзаце верховный Господь назван первоисточником всех *рас* – *Раса-вайсах*. «Общаясь с Верховным Господом и находясь с Ним во взаимоотношениях своей изначальной *расы*, живое существо обретает истинное счастье».

В шестом абзаце говорится: «*Шрути-мантры* указывают, что каждое живое существо имеет свое изначальное, естественное положение с присущей ему определенной *расой*, которой оно обменивается с Личностью Бога». Некоторые люди, и даже некоторые преданные считают, что у еще нас определенно *расы*, что раньше мы были в *брахмаджьоти*, теперь мы пришли сюда, и теперь мы можем стать преданными. То есть они утверждают, что ранее мы не были преданными, и что мы получим нашу *расу* позже, но Прабхупада говорит, что «каждое живое существо имеет свое изначальное положение с присущей ему определенной *расой*». Конечно, изначальные *расы* во всей их полноте мы можем ощутить только в освобожденном состоянии в этом мире существуют только извращенные их проявления.

В седьмом абзаце говорится, что нам нужно понять эти вещи. «Сведущий ученый стремится наслаждаться подлинной *расой* в ее духовной форме». Это возможно, когда мы становимся преданными.

В восьмом абзаце сказано: «В этой *шлоке* определенно говорится, что духовную *расу*, которой наслаждаются даже в освобожденном состоянии, можно ощутить, слушая «Шримад-Бхагаватам», так как это произведение — зрелый плод всего ведического знания». Можно видеть, что в отличие философского второго стиха, третий стих подобен нектару, и Прабхупада в комментарии погружается в этот нектар. Каждый из нас может насладиться этим нектаром, через изучение «Шримад-Бхагаватам», смиренно слушая из авторитетного источника. «Из такого источника и был получен «Шримад-Бхагаватам». Его принес из духовного мира Нарада Муни и передал своему ученику Шри Вьясадеве». Так тут присутствует *парампара*. Потом Шукадева передал «Бхагаватам» Махараджу Парикшиту. Прабхупада говорит. Что в отличие от нас, Шукадева Госвами был освобожденной душой с самого рождения.

В девятом абзаце говорится, что так как «Шримад-Бхагаватам» пересказал Шукадева Госвами – очень авторитетная личность – «Бхагаватам» стал привлекательным для всех классов людей. Точно так же мы можем сказать, что благодаря удивительным качествам Шрилы Прабхупады, его комментарии «Бхагаватам», лекции по «Бхагаватам» обращены к различным категориям людей, и так много тысяч и миллионов людей становятся преданными.

В десятом абзаце обсуждается почему Шукадеву Госвами так зовут, и это еще один нектарный момент. «Санскритское слово *шук* означает «попугай». Когда эта птица клюнет своим красным клювом созревший плод, он становится еще слаще. Зрелый и сочный плод ведического знания получен

из уст Шрилы Шукадевы Госвами, который сравнивается с попугаем не потому, что был способен пересказывать «Бхагаватам» в точности таким, каким услышал его от своего ученого отца, а за свое умение преподнести это произведение в привлекательной для всех категорий людей форме».

В «Таттва-сандарбхе» обсуждалось время, когда Шукадева Госвами появился на собрании, где сидели Махараджа Парикшит и все великие мудрецы. Все поняли, что он самый квалифицированным, и поэтому ему предложили место на *вьясасане*. Он пересказал то же самое, что услышал от Вьясадевы, но со своими реализациями. В результате и Нарада и Вьяса почувствовали: «Это лучше, чем наш пересказ “Бхагаватам”. Мы наслаждаемся им еще больше».

В одиннадцатом абзаце говорится: «”Шримад-Бхагаватам” преподносится устами Шрилы Шукадевы Госвами так, что любой искренний слушатель, внимающий ему со смирением, может сразу ощутить его трансцендентный вкус, отличающийся от извращенных вкусов материального мира. Этот созревший плод не упал ни с того ни с сего с высшей планеты Кришналоки. Напротив, его осторожно, бережно и не повредив опустили по цепи ученической преемственности». Поэтому мы не слушаем профессиональных чтецов, которые просто хотят денег.

В двенадцатом абзаце Прабхупада пишет: «Из вышесказанного следует, что тот, кто серьезно изучает *расу*, должен принять послание «Бхагаватам» по цепи ученической преемственности, идущей от Шрилы Шукадевы Госвами.. Шримад-Бхагаватам» преподносится так бережно, что искренний и серьезный человек может сразу же насладиться зрелым плодом ведического знания, просто вкушая нектарный сок, исходящий из уст Шукадевы Госвами или его истинного представителя». Особенно от Шрилы Прабхупады.

Второй раздел. Начало истории.

Стих 1.1.4

«Однажды в святом месте, в лесу Наймишаранья собрались великие мудрецы во главе с мудрецом Шаунакой, чтобы совершить великое тысячелетнее жертвоприношение для удовлетворения Господа и Его преданных».

В первом предложении комментария Шрила Прабхупада пишет: «Три предыдущие *шлоки* служат вступлением к «Шримад-Бхагаватам». Эти стихи поистине являются вступлением, они очень сжато и емко описывают суть «Шримад-Бхагаватам», то как его следует постигать и какова его природа. Первый стих говорил о сути «Шримад-Бхагаватам» - о Кришне, второй стих говорил о процессе постижения Кришны, о ситуации обусловленных душ в материальном мире. Также обсуждалась чистота «Бхагаватам», полностью отвергалась другая религиозная деятельность, оскверненная материальными мотивами, и говорилось. Сто «Бхагаватам» – это исключительное писание. В третьем стихе говорилось, что изучение «Бхагаватам» – это не просто академическая деятельность, не просто *садхана*, но это нектар, потому что Кришна нектарен. По мере того, как мы обретаем сознание Кришны, мы входим в отношения с Ним в одной из пяти основных *рас*, которые углубляются проявлением вторичных *рас*.

Это было введение, а теперь нам постепенно представят основную тему повествования. Мы увидим последовательность событий, которая привела ко встрече Суты Госвами и мудрецов Наимишаранья.

Мудрецы, во главе с Шаункой Риши, собрались в Наимишаранье, чтобы провести не прекращающееся огненное продолжительностью в тысячу лет. Они хотели удовлетворить Господа и Его преданны, и там самым замедлить начало развития Кали-юги. В это время туда пришел Сута Госвами, и они попросили его помочь им в их миссии.

Они уже начали проводить это жертвоприношение некоторое время назад, и проводили его 24 часа в сутки, дни напролет, уже, может быть, несколько лет, так что у них уже была идея как все должно происходить. В «Бхагаватам» этого не упоминается, но в другом источнике сказано, что когда Шаунака и мудрецы подошли к Суте Госвами, они сказали, что проводят это великое жертвоприношения, потому что хотят помочь обусловленным душам Кали-юги, чтобы отодвинуть начало и страданий. Потом Шаунака сказал: «Мне кажется у нас ничего не получается, мы не получаем никакого результата». Потом он поправил себя, сказав: «На самом деле мы, получили некий результат, но это не самый хороший результат. Единственный результат. Который мы получили заключается в том, что наши лица закоптились от дыма. Вот и все. Но никакого благоприятного эффекта, благоприятной атмосферы не получается. Так как же нам создать эту благоприятную атмосферу?» Сута Госвами ответил: «Вы должны слушать и повторять “Шримад-Бхагаватам” и желаемый результат будет достигнут».

«После того как Шрила Шукадева Госвами впервые изложил «Шримад-Бхагаватам», он был повторен в лесу Наймишаранья». Шукадева Госвами рассказал «Бхагаватам» Махараджу Паркишиту. На этом собрании было много великих личностей: Нарада, Вьяса, полубоги с райских планет и другие. Сута Госвами тоже был там и слышал «Бхагаватам», а теперь он пришел в лес Наимишаранья и собирается пересказать услышанное.

Мы уже говорили ранее, что, несмотря на то, что Нарада рассказал «Шримад-Бхагаватам» Вьясе, а Вьяса Шукадеве, на собрании Махараджи Парикшита, просто посмотрев на Шукадеву Госвами, все великие личности, включая Нараду и Вьясу, решили, что Шукадева Госвами больше всех достоин того, чтобы рассказывать «Бхагаватам». Точно так же, когда после своего рождения Шукадева Госвами убежал из родительского дома и пробежал мимо пруда, в котором купались обнаженные девушки, эти простые девушки, хотя и не были великими учеными, просто посмотрев на него, поняли, что он – возвышенная личность, не связанная влиянием материальной природы. Поэтому девушки не прикрыли свои тела. Они не посчитали это необходимым. Однако, когда Вьясадева пробежал мимо, преследуя Шукадеву, девушки прикрыли свои тела одеждой, потому что, просто посмотрев на Вьясу, они поняли, что он в большей степени находится на телесной платформе.

Именно поэтому, несмотря на то что Нарада и Вьяса старше Шукадевы, они решили, что он больше всех достоин рассказывать «Бхагаватам». В своем рассказе Шукадева не просто дословно передал услышанное ранее, но пропитал рассказ своими реализациями. Поэтому Нарада и Вьяса ощущали наслаждение от слушания.

В случае Суты Госвами – это был скорее дословный пересказ того, что он услышал от Шукадевы. Такова хронология.

Во втором абзаце говорится о том, что такое Наимишаранья. «В «Ваявия-тантре» говорится, что Брахма, конструктор нашей Вселенной, представил себе огромное колесо, способное охватить ее всю. Ступица этого громадного круга находилась в определенном месте, называемом Наймишаранья». Сейчас в Наимишаранье есть колодец, и говорят, что этот колодец является ступицей всей вселенной. Итак, это центр вселенной. К тому же, «Вараха-пурана» утверждает, что это замечательное место для

проведения жертвоприношений – это особенное место с особенной атмосферой, занимающее особенное положение. Поэтому Шаунака и мудрецы выбрали это место для проведения жертвоприношения.

В третьем абзаце Прабхупада говорит о том, чем занимаются преданные. Они совершают жертвоприношения ради удовлетворения Господа. Они проповедуют людям – это служение Господу, но также это вид жертвоприношения, потому что преданные проповедуют не ради себя, они все отдают Господу, они отдаюь Ему результаты своей проповеди. Преданные постоянно заняты жертвоприношением, можно сказать, что вся их жизнь – это жертвоприношение. Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту 3.9: «В «Бхагавад-гите» утверждается, что любое действие в материальном мире, не имеющее целью удовлетворить Господа Вишну, еще больше порабощает человека».

*йаджн̄артх̄ат кармаṇо 'нйатра
локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа
мукта-сангах самāчара*

«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». (Б-г. 3.9)

Другими словами, любая деятельность, направленная на Господа, является жертвоприношением. Похожая идея высказывается в «Бхагавад-гите» 9.13:

*йаджн̄а-ӣиш̄т̄ий̄инах санто
муч̄йанте сарва-килбишаих
бхун̄джате те тв агхам̄ п̄ап̄а
йе начант̄й̄ атма-к̄араṇ̄ат*

«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».

Другими словами, мы должны делать все в духе жертвоприношения, иначе эта деятельность превращается в грех.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что святые всегда заботятся об обычных людях, и готовы принять любые неудобства, чтобы помочь обусловленным душам. Обычные люди даже не знают что им поможет. Они думают, что вещи, разрушающие их, помогают им – очень незавидное положение. Господь Вишну подобен дереву, а все остальные – ветвям и побегам на нем. Если мы удовлетворим Его, то мы самым лучшим образом поможем всем остальным. «Лишь отрезанные ветви и листья не будут при этом удовлетворены. Со временем они засохнут, сколько бы их ни поливали. Человеческое общество, оторванное от Личности Бога, подобно отрезанным ветвям и листьям, и тот, кто пытается их орошать, напрасно тратит энергию и средства».

В пятом абзаце сказано: «Современное материалистическое общество утратило свою связь с Верховным Господом, и все планы правителей-атеистов на каждом шагу терпят крах. Но и это не может пробудить их ото сна». Это применимо ко всем – не только к американцам или англичанам, или русским... Все сообщество оторвано от Бога, и поэтому оно терпит крах на каждом шагу.

В шестом абзаце говорится о том, что же делать. Нужно совершать жертвоприношение, и это *санкиртана-ягья*. Господь Чайтанья замечательным образом представил нам *санкиртана-ягью*, и мы с легкостью можем заниматься ею – нам не нужно ничего придумывать самим. Например, Шрила Прабхупада вдохновился распространять книги, это вдохновение он получил от Господа Чайтаньи.

«..разумные люди могут воспользоваться Его учением, чтобы обрести истинный мир и благоденствие. “Шримад-Бхагаватам” поведен с той же целью, и ниже это будет объяснено более подробно». Это означает, что движение *санкиртаны* Господа Чайтаньи и «Шримад-Бхагаватам» тесно связаны.

Стих 1.1.5

«В один из дней, выполнив свои утренние обязанности, разведя жертвенный огонь и предложив почетное место Шриле Суте Госвами, великие мудрецы с глубоким почтением стали задавать ему следующие вопросы».

В первом абзаце Прабхупада говорит, что утро – это лучшее время, особенно если это касается *садханы*. Если вы хотите помочь себе в сознании Кришны – просыпайтесь рано. Если вы хотите деградировать в сознании Кришны – не просыпайтесь рано. В обоих случаях вас ждет успех.

Мудрецы предложили Суте Госвами *вьясасану*. Прабхупада объясняет, что это место Вьясадевы. В нашем случае – это место представителя Вьясадевы, который передает то же послание. В «Ваявия самхите» сказано: «Даже браhma и великие полубоги не знают всего, что знает Дваяпана-Вьяса. Он знает все, что знают все остальные, но некоторые вещи известны только ему одному. Другие могут пользоваться небольшим количеством знания, вырезанного на бескрайнем небе ума Вьясадевы. Они используют эти позаимствованные идеи подобно людям, которые пользуются вещами из чужого дома». Позже, на протяжении нескольких глав будет рассказана история Вьясадевы и Нарады Муни, но мы не должны недооценивать Вьясадеву, потому что Вьясадева – это Господь Нараяна. Это такая игра, в которой он, своего рода, введен в заблуждение. Быть представителем Вьясы – это большая ответственность.

«Всех подлинных представителей Шри Вьясадевы в цепи ученической преемственности следует считать *госвами*. Эти *госвами* обуздали свои чувства и неуклонно следуют по пути предыдущих ачарьев. В своих лекциях они не дают произвольных толкований «Бхагаватам». Напротив, они очень тщательно несут свое служение, следуя по стопам своих предшественников, от которых в неискаженном виде получили это духовное послание».

Во втором абзаце освещается очень важный момент. «Слушатели «Бхагаватам» вправе задавать рассказчику вопросы, чтобы уяснить значение услышанного, но этого не следует делать вызывающе». Однажды Прабхупада проводил программу в Бомбее или Дели, и один хиппи вышел на сцену. Прабхупада позволил ему сделать это. Но потом он стал задавать вопросы в агрессивном настроении, и Прабхупада жестко ему ответил. Хиппи сказал: «Вы должны ответить на мой вопрос!» На это Прабхупада ответил: «Вы не мой ученик, поэтому я не обязан отвечать Вам!» Духовный учитель обязан отвечать только на вопросы учеников, а на вопросы тех, бросает ему вызов, он отвечать не обязан. Эту сцену наблюдали 10 или 20 тысяч гостей, и, несмотря на то что некоторые из них уже вставали и уходили, Прабхупада настаивал на своем.

«Вопросы необходимо задавать с большим почтением к рассказчику и к самому предмету. Это же рекомендуется и в «Бхагавад-гите». Трансцендентную науку следует постигать, смиренно слушая надлежащие источники. Поэтому мудрецы обратились к Суте Госвами с великим почтением».

Стих 1.1.6

«Мудрецы сказали: Почтенный Сута Госвами, ты полностью свободен от всех пороков. Ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех Пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучал их под должным руководством и сам объяснял их».

Здесь говорится, что Сута Госвами свободен от всех недостатков, и Прабхупада в комментарии перечисляет регулирующие принципы: «1) недозволенная связь с женщинами, 2) убиение животных, 3) употребление одурманивающих средств и 4) всевозможные азартные игры».

Такого человека Прабхупада называет *госвами*, и говорит, что он должен быть свободен от всех пороков, перед тем как сесть на *вьясасану*. Есть преданные, которые не получили титул *госвами* в таком смысле, но тем не менее, их просят садиться на *вьясасану* и проповедовать. НО даже, если мы проповедуем людям в личной беседе, а не с *вьясасаны*, мы все равно являемся представителями Вьясадевы. Принцип тот же самый – чтобы проповедовать, мы должны представлять Вьясадеву. Все проповедники должны достичь уровня *госвами*.

Далее в комментарии Прабхупада говорит, что Путаны являются частью Вед. Есть люди, которые следуют Ведам, но думают, что Пураны к ним не относятся. Так или иначе, мы должны понимать, что «Шримад-Бхагаватам» – это часть Вед. *Ачарья* или *госвами* должен быть хорошо знаком с этими произведениями. Далее Прабхупада говорит, что «слушать и объяснять их важнее, чем читать. Богооткровенные писания можно усвоить только в процессе слушания и объяснения. Слушание называется *шравана*, а объяснение — *киртана*. Эти два процесса наиболее важны для совершенствования в духовной жизни. Лишь тот, кто должным образом, смиренно слушая тех, кого надлежит слушать, усвоил трансцендентное знание, способен правильно преподнести его другим». Шрила Прабхупада говорит, что мы все должны читать его книги, но все же, приходить на лекции и слушать – это важная часть процесс.

Стих 1.1.7

«О Сута Госвами, как старейший ученый-ведантист, ты знаком с учением Вьясадевы, воплощения Бога. Ты знаешь и других мудрецов, сведущих во всех областях физического и метафизического знания».

В комментарии Прабхупада ссылается на другие писания: «"Шримад-Бхагаватам" представляет собой естественный комментарий к «Брахма-сутрам», или «Бадараяни Веданта-сутрам». Это утверждение справедливо, потому что оба эти писания составил Вьясадева. Он написал «Веданта-сутру», но чувствовал неудовлетворение, поэтому Нарада Муни пришел к нему и сказал, что он должен более подробно описать Кришну, с разных углов зрения – не просто игра, а также кто Он такой, как он действует, какова ситуация в этом мире, как Он нисходит. Это и сделал Вьясадева – это подробное объяснение «Веданта-сутры».

Прабхупада говорит, что Вьясадева не единственный, кто писал важные книги. «Есть и другие мудрецы помимо Вьясадевы, авторы шести различных философских систем: Гаутама, Канада, Капила, Патанджали, Джаймини и Аштавакра». Теизм подробно описан в «Веданта-сутре», а другие писания – это умственные спекуляции, они не описывают Кришну.

Итак, чтобы сидеть на *вьясасане* и передавать знание, нужно знать все философские системы, чтобы уметь развенчать их как пишет Прабхупада. В своих комментариях Прабхупада часто развенчивает все эти различные философии, поэтому, если мы будем читать и изучать комментарии Шрилы Прабхупады, то мы сможем «совершенным образом представить теистические идеи “Бхагаватам”».

Итак, Сута Госвами был подходящей личностью, поэтому мудрецы усадили его на *вьясасану*.

Стих 1.1.8

«И поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все, что они научно объяснили тебе».

В этих первых главах «Шримад-Бхагаватам» содержится фундаментальная информация о сознании Кришны. В этом стихе говорится об отношениях с духовным учителем. Это важная часть сознания Кришны.

«Секрет успеха в духовной жизни заключается в том, чтобы доставить удовлетворение духовному учителю, и таким образом можно получить его искренние благословения. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур воспел духовного учителя в своих знаменитых восьми строфах: “Я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам моего духовного учителя. Доставить удовольствие Личности Бога можно, только удовлетворив своего духовного учителя. Если же он недоволен, ученик, идущий путем духовного осознания, терпит крах”. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы ученик был послушным и безоговорочно подчинялся истинному духовному учителю. Шрила Сута Госвами как ученик удовлетворял всем этим требованиям, поэтому его сведущие, осознавшие себя духовные учителя, среди которых были Шрила Вьясадева и другие, сполна одарили его своей милостью. Мудрецы Наимишараньи были уверены, что Шрила Сута Госвами — истинный духовный учитель, и потому жаждали услышать его».

В «Бхагавад-гите» 2.41 сказано:

*вйавасāйтмикā буддхир
экеха куру-нандана
баху-шйākхā хй анантāи́ ча
буддхайо ’вйавасāйинām*

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

В комментарии к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет о целеустремленности, что необходимо принимать наставления духовного учителя, как указания к действию. Будучи еще домохозяином, Прабхупада прочитал это комментарий Вишванатхи Чакраварти Тхакур, и он очень сильно впечатлялся таким подходом.

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

Третий раздел. Вопросы мудрецов.

Поприветствовав Суту Госвами. Сейчас мудрецы зададут ему определенные вопросы и выскажут свои просьбы.

Вопросы:

1	Стих 1.1.9	Что является абсолютным и высшим благом для всех людей?
2	Стих 1.1.11	В чем заключается суть всех писаний?
3	Стих 1.1.12	Почему Верховная Личность Бога явился, как сын Васудевы?
4	Стих 1.1.17	О творении материального мира, и сравнение материального мира и духовного мира.
5	Стих 1.1.18	Каковы многочисленные воплощения Кришны?
6	Стих 1.1.23	Где нашли прибежище устои религии после ухода Кришны из этого мира?

Стих 1.1.9

«Потому, о благословенный долгой жизнью, объясни в легкодоступной форме, что, в соответствии с твоими познаниями, является абсолютным и высшим благом для всех людей».

Это был первый вопрос. В предыдущем стихе говорилось. Что Сута Госвами является достойным учеником, комментарий к этому стиху начинается с утверждения о необходимости поклоняться *ачарьям*. Потому что *ачарьи* постоянно думают о духовном благополучии людей. **«Духовное благополучие естественным образом приводит к материальному процветанию».** Также Прабхупада говорил, что если есть проповедь, то будет и хорошее руководство. Это не означает, что сначала надо стать искусным менеджером. Если есть хорошая духовная атмосфера, что и означает хорошая проповедь, то за этим последует материальное процветания.

Мудрецы понимали. Что приближается Кали-юга, которая разрушит людей и их жизни, поэтому они хотели, чтобы Сута Госвами обобщил указания *шастр* чтобы они принесли максимальное благо людям.

Стих 1.1.10.

«О мудрец, в этот железный век Кали жизнь людей коротка. Они вздорны, ленивы, введены в заблуждение, неудачливы и к тому же пребывают в постоянной тревоге».

В первом абзаце комментария Прабхупада говорит обо всех этих признаках Кали-юги. Он начинает с того, что жизнь людей будет короткой. В другие эпохи люди жили намного дольше. Прабхупада говорит, что жизнь людей коротка, потому что они ведут беспорядочный образ жизни. Необходимо урегулировать жизнь и питаться просто. «Переядение, излишества, чрезмерная зависимость от других и искусственные потребности истощают жизненную энергию человека. Из-за этого продолжительность его жизни сокращается».

Во втором абзаце Прабхупада говорит о лени. Люди ленивы как с материальной, так и духовной точки зрения. Жизнь дана людям для духовного самоосознания, но обычно они слишком ленивы, чтобы заниматься этим. Самоосознание может положить конец всем страданиям и позволить вернуться обратно к богу. «Однако из-за порочной системы образования у людей не возникает стремления к самоосознанию. Даже если человеку доводится услышать об этом, он, увы, становится жертвой заблудших учителей».

В третьем абзаце Прабхупада говорит, что есть так много чувственных наслаждений, которые уводят умы людей: кино, спорт, азартные игры, клубы и проч. В этот век некоторые люди придумывают свою собственную религию, а другие привлекаются ею. «Перестал существовать институт *брахмачари* (учеников), а домохозяева не соблюдают правил и предписаний *грехастха-ашрама*». Когда люди выходят на пенсию, они не ведут жизнь *ванапрастхи* или *санньяси* – они играют в гольф, смотрят телевизор и проч.

Так как все жаждут чувственных наслаждений, которые не так просто получить, в мире много соперничества и даже возникают войны. «Мудрецы Наймишараньи в поисках такого средства обратились к Шриле Суте Госвами».

Стих 1.1.11

«Существует множество разных писаний, и каждое предписывает большое число обязанностей. Чтобы понять их, необходимо многие годы изучать соответствующие разделы этих писаний. Поэтому, о мудрец, разьясни на благо всех живых существ суть этих писаний, ибо такие наставления способны полностью удовлетворить их сердца».

Это второй вопрос мудрецов.

Во втором предложении комментария Прабхупада говорит, что «Все писания и духовные наставления предназначены для удовлетворения этой души, *атмы*». Они не предназначены для удовлетворения чувств.

Во втором абзаце сказано, что «Общество *варн* и *ашрамов* считалось наилучшей социальной системой, способствовавшей достижению человеком духовного уровня, но влияние Кали-юги не позволяет соблюдать правила и выполнять предписания этих институтов». К тому же, когда люди доходят до стадии *ванапрастхи* или *санньясы*, когда нужно оставить семью, они не могут этого сделать пока их не выставит та же самая семья. «Вся атмосфера пропитана враждебностью. Принимая

все это во внимание, можно понять, что обыкновенному человеку очень трудно обрести духовное освобождение в век Кали. Почему мудрецы обратились с этим вопросом к Шри Суте Госвами, объясняется в следующих стихах».

Стих 1.1.12

«Будь благословен, о Сута Госвами. Ты знаешь, для чего Личность Бога явилась из лона Деваки как сын Васудевы».

Это третий вопрос. В комментарии Прабхупада обсуждает важные вещи. Конечно же. Сута Госвами знает значение термина «Бхагаван». «Слово *бхагавāн* означает всемогущего Бога, обладающего всеми богатствами, могуществом, славой, красотой, знанием и отречением. Он — защитник Своих чистых преданных. Бог одинаково расположен к каждому, но тем не менее Он особенно благоволит Своим преданным».

Есть такая поговорка: «Все люди равны, но кто-то более равен». Итак, Господь одинаково относится ко всем живым существам. Но к преданным он более расположен.

В самом стихе преданные названы словом «*самтвата*», а Кришна их защищает. Мудрецы очень хотят понять эти вещи. Поэтому они дают благословение Суте госвами, говоря *Бхадрам те* — «будь благословен». Они называют Господа «Васудева», потому что «Васудева — это символ трансцендентного положения, в котором Верховный Господь являет Себя».

Стих 1.1.13

«О Сута Госвами, мы жаждем узнать о Личности Бога и Его воплощениях. Разъясни нам поучения предыдущих учителей (ачарьев), ибо, и излагая, и слушая эти поучения, человек возвышается».

Это вопрос не включен в список вопросов мудрецов, но тут поднимается важный момент: «пожалуйста разъясни нам наставления предыдущих *ачарьев*». Наставления духовных учителей возвышают сознание человека.

В первом абзаце Прабхупада пишет: «Здесь перечислены условия, необходимые для того, чтобы слушать трансцендентное послание Абсолютной Истины. Первое условие состоит в том, что слушатели должны быть очень искренними и гореть желанием слушать его. Говорящий же должен принадлежать к цепи ученической преемственности, идущей от признанного *ачарьи*».

Далее Прабхупада говорит, что это послание не смогут понять люди. Погруженные в материальную жизнь потому что их разум украден иллюзией (*майа-апахрита гьяни*). Прабхупада говорит, что человек должен находиться под прибежищем авторитетного духовного учителя, и быть в *парампаре*. Необходимо изучить духовную науку – необходимо слушать и погружаться в духовные наставления, и тогда мы сможем понять и принять их.

«В случае с Сутой Госвами и мудрецами Наймишараньи все эти условия соблюдены, так как Шрила Сута Госвами принадлежит к цепи преемственности, идущей от Шрилы Вьясадевы, а мудрецы Наймишараньи — искренние души, горящие желанием узнать истину.»

Итак, были соблюдены все условия для успешного изменения сознания, которое может помочь людям.

Стих 1.1.14

«Живые существа, запутавшиеся в хитросплетениях рождения и смерти, могут немедленно освободиться, стоит им даже неосознанно произнести святое имя Кришны, которого боится сам страх».

В комментарии Прабхупада говорит, что Кришне принадлежит все сущее, Он все контролирует, и поэтому люди боятся Его. Они не знают, как именно Он будет их контролировать – это вызывает страх. Порой в материальной жизни возникают такие лидеры, которые руководят другими людьми, контролируют их. Некоторые и этих лидеров применяют насилие, неправильно обращаются с теми, кто находится у них в подчинении. Поэтому подчиненные боятся их, иногда бунтуют против них. Иногда даже свергают таких лидеров.

Прабхупада приводит пример Раваны, Камсы, Хираньякашипу – они боялись Кришны. Они боялись, что Кришна убьет их. Так и произошло.

Имя Кришны обладает тем же могуществом, как Он Сам. «..имя Кришны обладает таким же могуществом, как и Сам Господь Кришна, и между ними нет никакой разницы. Поэтому даже перед лицом самых больших опасностей каждый может воспользоваться святыми именами Господа Шри Кришны. Трансцендентное имя Кришны, произнесенное даже бессознательно или под давлением обстоятельств, способно помочь человеку выбраться из сетей рождения и смерти».

Стих 1.1.15

«О Сута, великие мудрецы, для которых лотосные стопы Господа стали единственным прибежищем, способны сразу очистить тех, кто соприкоснется с ними, тогда как воды Ганги очищают человека только при продолжительном употреблении».

Шрила Прабхупада говорил об *ачарьях, госвами*, духовных лидерах. В комментарии он фокусирует внимание на преданных. «Чистые преданные Господа могущественнее вод священной реки Ганги». Воды приносят духовное благо только спустя какое-то время, но чистый преданный дает благо сразу. Многие люди всего лишь один раз услышали Прабхупаду, и его слова сразу меняли их сознание.

Один хиппи начал читать «Науку самоознания» и так погрузился в чтение. Что провел за этим всю ночь, не мог остановиться. Закончив читать книгу, он решил: «Это то, что нужно. Все, я стану преданным». Но перед тем, как прийти в храм он решил показать эту книгу своему другу. На следующий день хиппи пришел к другу и спросил: «Ну как? Тебе понравилось? Пойдешь со мной в храм?». Друг ответил: «Ну, я не знаю, не уверен, я почитал немного...».

Если люди внимательно и смиренно слушают, то их сознание немедленно меняется, благодаря общению с чистыми преданными. Прабхупада говорит: «Найти прибежище у лотосных стоп Господа — значит найти прибежище у чистых преданных». Таких чистых преданных называют титулом «Прабхупада» или «Вшнупада». Это означает, что они находятся у лотосных стоп Кришны. Если мы примем прибежище у такого чистого преданного, то мы сразу очистимся. Считается, что такие чистые

преданные находятся наравне с Господом. «Искренний ученик чистого преданного всегда считает духовного учителя равным Господу, а о себе думает как о смиренном слуге слуги Господа. Таков путь чистой преданности».

Стих 1.1.16

«Кто из стремящихся к избавлению от пороков века вражды не захочет услышать хвалу Господу?»

Это хороший вопрос. Позже в «Бхагаватам» Прабхупада будет говорить о людях, которые хотят совершить самоубийство – *буччи*. Они не хотят слушать о славе Господа. Таков ответ на этот вопрос. Это важный вопрос, потому что мы должны знать к кому подходить, а к кому нет. Мы не ходим терять время на людей, которые не хотят слушать о славе Господа.

Прабхупада говорит, что Кали-юга – это приговор, но те, кто занят чистым преданным служением, могут выбраться. «Лидеры человечества хотят жить в мире и дружбе, но им неведом этот несложный метод — слушать, как прославляют Господа». Они даже не знают, как жить в мире и дружбе. Они отвергают существование Бога, утверждают различные программы, но все их планы терпят крах. Они не понимают почему так происходит. «Если мы хотим настоящего мира, необходимо открыть путь к постижению Верховного Господа Кришны и прославлять Его за Его праведные деяния, описанные в «Шримад-Бхагаватам».

Стих 1.1.17

«Он великодушен и милостив в Своих трансцендентных деяниях, и такие великие ученые мудрецы, как Нарада, воспевают их. Мы жаждем слышать о них. Расскажи нам поэтому о подвигах, которые Господь совершает в Своих различных воплощениях».

В комментарии Прабхупада говорит о творении Господа. «Личность Бога никогда не бездействует. Он великодушен и величествен в Своих деяниях. Все Его творения — как материальные, так и духовные — удивительны и разнообразны. Они прекрасно описаны такими освобожденными душами... И материальные, и духовные миры полны богатств, красоты и знания, но духовное царство великолепнее».

Прабхупада говорит о духовном и материальном творении. «Материальные творения проявляются на некоторое время как искаженные тени духовного царства. Их можно сравнить с кино. Оно привлекает не очень умных людей, падких на фальшивые вещи». Но господь помогает людям, нисходя и привлекая к Себе обусловленные души, так они становятся преданными.

Во втором абзаце Прабхупада немного говорит о различных воплощениях, упоминая два их вида: «Брахма, Рудра, Ману, Притху и Вьяса, являются материальными воплощениями Его качеств, а такие воплощения, как Рама, Нрисимха, Вараха и Вамана, — трансцендентны». Это означает, что первая группа – Браhma, Рудра и проч. – это живые существа, подобные нам, наделенные Господом могуществом – *шакти-авеша аватары*. Вторая группа – Рама, Нрисимха, Вараха и Вамана – это непосредственно Сам Господь. Но Кришна – причина всех причин.

Стих 1.1.18

«О мудрый Сута, поведай же нам о трансцендентных играх многочисленных воплощений Верховного Господа. Эти несущие благо игры и развлечения Господа, верховного повелителя, совершаются с помощью Его внутренних энергий».

Это пятый вопрос. В комментарии Прабхупада говорит о том, как Господь действует в этом материальном творении: «Для созидания, поддержания и разрушения материальных миров Сам Бог, Верховная Личность, приходит в облике тысяч воплощений, и развлечения каждой из этих трансцендентных форм Всевышнего несут благо и тем, кто является очевидцем этих деяний, и тем, кто слушает трансцендентные повествования о них».

Стих 1.1.19

«Мы не устанем слушать о трансцендентных играх Личности Бога, прославляемой в гимнах и молитвах. Те, кто развил вкус к трансцендентным отношениям с Ним, ежесекундно наслаждаются, слушая повествования о Его играх».

В начале комментария Прабхупада говорит, что есть большая разница между мирской литературой и играми Господа. Игры Господа постоянно новые. «На протяжении всей своей жизни можно снова и снова перечитывать «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам» и каждый раз открывать в них что-то новое». Это правда, при условии, что мы находимся в правильном сознании. Далее Прабхупада говорит, что мирские новости статичны, а духовные динамичны, или, я бы сказал – они экстатичны! Люли, находящиеся в правильном сознании никогда не устают слушать о духовных вещах, но им быстро надоедают мирские новости. Поэтому в стихе используется термин *уттама-и́лока* – Личность Бога, которую славят в трансцендентных молитвах.

«Мирская литература относится к *гуне* тьмы, невежества». Чем больше мы читаем духовной литературы. Тем больше мы просвещается. Прабхупада пишет, что «повторение слов *ахам брахмáсм* никогда не приносит удовлетворения» преданным, потому что это имперсональная идея. «Им надоедает такое искусственное осознание Брахмана, и чтобы испытать истинное наслаждение, они обращаются к повествованиям «Шримад-Бхагаватам». Менее удачливые из них обращаются к альтруистической деятельности или мирской филантропии. Это свидетельствует о том, что философия *майявады* материальна, а философия «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» трансцендентна».

Стих 1.1.20

«Господь Шри Кришна, Личность Бога, вместе с Баларамой играли роль людей, и в этом человеческом облике совершили много сверхчеловеческих деяний».

В начале комментария Прабхупада говорит, что «доктрины антропоморфизма и зооморфизма неприменимы» к Кришне. Антропоморфизм означает, что мы приписываем людям божественность. Зооморфизм означает, что мы приписываем животным какие-то возвышенные качества.

Одни люди думают, что различные *аватары* Господа – это обычные люди, которым приписаны божественные качества. Другие люди полагают, что человек может стать Богом. Прабхупада пишет, что этот процесс провозглашения людей *аватарами* Бога стал особенно популярен в Бенгалии.

Но, к примеру, когда пришла Пугана, Кришне было три месяца от роду, и Он убил ее, высосав ее жизнь. Это доказывает, что с самого рождения Кришна уже был Богом. Он не совершал никаких аскез, чтобы стать Богом, как предлагают некоторые люди.

Далее Прабхупада пишет: «В “Бхагавад-гите” Господь говорит, что Его рождение и деяния трансцендентны, и каждый, кому посчастливится познать трансцендентную природу Его рождения и деяний, тотчас же освобождается и получает право вернуться в царство Бога. Так что понимания трансцендентной природы рождения и деяний Господа Шри Кришны достаточно, чтобы получить освобождение».

Это знаменитый стих «Бхагавад-гиты 4.9:

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактвā дехам пунар джанма
наити мām эти со 'рджуна*

«Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Арджуна»

Другими словами, Кришна настолько трансцендентен, что, поняв это, мы сами становимся трансцендентными и не попадаем под обусловленность материального мира.

Вся деятельность Кришна – трансцендентна, но под влиянием *йогамайи* жителя Вриндавана считали Его обычным человеком. «Поэтому мудрецы Наймишараньи утверждают, что внешне Он напоминал человека, но на самом деле является верховной всемогущей Личностью Бога».

Стих 1.1.21

«Хорошо понимая, что век Кали уже наступил, мы собрались в этом святом месте, чтобы долго слушать трансцендентное послание Бога, совершая таким образом жертвоприношение».

На самом деле само слушание уже является жертвоприношением, потому что мы жертвуем своим слухом ради слушания о Кришне. В комментарии Прабхупада говорит о различных видах жертвоприношения в различные *юги*:

- *Сатья-юга* – медитация
- *Трета-юга* – огненные ягьи
- *Двапара-юга* – поклонение Божествам
- *Кали-юга* – слушание и повторение святых Имен и игр Господа.

Слушание – такой могущественный процесс, что непродолжительное занятие им приводит к совершенству, поэтому мудрецы сами решили погрузиться в этот процесс.

Стих 1.1.22

«О добродетельный, мы думаем, что встретили тебя по воле провидения, чтобы избрать тебя капитаном корабля, на котором находятся те, кто желает пересечь полный превратностей океан Кали, лишаящий человека всех хороших качеств».

Это еще одно прославление.

Кали-юга = это просто катастрофа. Жить тут очень опасно, люди забыли о миссии человеческой жизни. жизнь их коротка, память сокращается. Все это будет описано в Двенадцатой песне. «Люди настолько заняты удовлетворением чувств, что полностью забыли о самоосознании... детей нынешнего века намеренно отправляют на бойню так называемого образования... Поэтому просвещенным людям в эту эпоху надлежит.. принять Шри Суту Госвами или его истинного представителя в качестве капитана корабля. Этот корабль — послание Господа Шри Кришны в форме “Бхагавад-гиты” и “Шримад-Бхагаватам”».

Стих 1.1.23

«Поскольку Шри Кришна, Абсолютная Истина, владыка всех мистических сил, удалился в Свою обитель, скажи нам, у кого теперь нашли свое прибежище принципы религии».

В комментарии Прабхупада говорит, что когда религиозные принципы приходят в упадок, Кришна Сам нисходит, чтобы восстановить эти принципы. Об этом говорится в «Бхагавад-гите» 4.9 *дхарма самстхапанартхайа*. Тут мудрецы Наимишараньи спрашивают о принципах религии. Где их теперь искать, после ухода Господа. В последнем предложении комментария Прабхупада дает ответ: «”Шримад-Бхагаватам” — трансцендентный звуковой образ Личности Бога, следовательно, в нем содержится полное описание трансцендентного знания и принципов религии». Эти принципы мы можем найти в «Шримад-Бхагаватам».

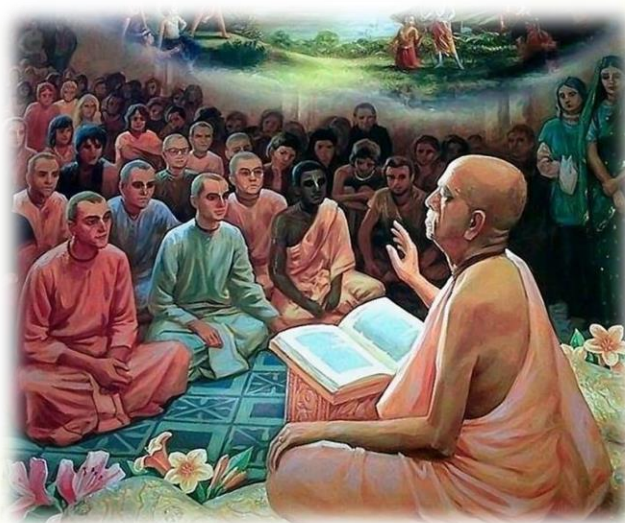
[В Оглавление](#)

Вторая Глава. Божественность и божественное служение.

В каком-то смысле вторая глава Первой Песни «Шримад-Бхагаватам» напоминает вторую главу «Бхагавад-гиты». Они не идентичны, но до какой-то степени схожи. Эта глава обобщает все темы «Шримад-Бхагаватам». «Шримад-Бхагаватам» представляет преданное служение как высочайший процесс, как единственный процесс, которому стоит следовать. Остальные процессы в лучшем случае, но не всегда, могут помочь человеку, которые не находятся на уровне преданного служения заняться практикой *йоги* или похожей духовной практикой. Это происходит если человек следует квалифицированному авторитету, Прабхупада часто подчеркивает важность следования авторитетам. Есть несколько необходимых факторов для развития преданного служения. Нам нужно хорошее общение, повторение *мантры*, следование регулирующим принципам, и одна из необходимых вещей — это следование духовному учителю. Нам необходимо хорошее руководство и забота от духовного учителя. Об этом тоже будет обсуждаться во второй главе.

Разделы второй главы

1. Стихи 1-12. Нужно стремиться только к *бхакти*.
2. Стихи 13-15. Совершенство *варнашрамы* состоит в том, чтобы прославлять и радовать Господа.
3. Стихи 16-22. Выход на самый высокий уровень через этапы преданного служения.
4. Стихи 23-34. Кришна – единственный объект служения.

Первый раздел. Нужно стремиться только к бхакти.

Подразделы первого раздела:

- Стихи 1-5. Сута предлагает поклоны и готовится к рассказу.
- Стихи 6-7. Преданное служение — высшая *дхарма*
- Стихи 8-10. Предписанные обязанности не следует посвящать никому, кроме Кришны.
- Стих 11-12. Определение Абсолютной Истины

Раздел 1. Подраздел 1. Сута предлагает поклоны и готовится к рассказу.

Стих 1.2.1

«Уграшрава [Сута Госвами], сын Ромахаршаны, вполне удовлетворенный совершенными вопросами брахманов, поблагодарил их и попытался ответить на них следующим образом».

Мудрецы задали Суте очень хорошие вопросы. По мере того, как мы будем читать 2 главу, мы услышим ответы на некоторые вопросы. До 12 песни «Шримад-Бхагаватам» мы услышим ответы на все 6 вопросов.

Стих 1.2.2

«Шрила Сута Госвами сказал: Я в почтении склоняюсь перед этим великим мудрецом [Шукадевой Госвами], способным проникнуть в сердце каждого. Когда он, не пройдя очищения священным шнуром и обрядов, предназначенных для высших каст, покинул свой дом, чтобы принять отречение от мира [санньясу], его отец Вьясадева, страшась разлуки с ним, воскликнул: «О сын мой!» Но лишь деревья, переживавшие ту же боль разлуки, эхом откликнулись на возглас убитого горем отца».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит об очень важных вещах. Обычно для изучения Вед, человек должен был получить священный шнур. Конечно, этот шнур освящается, когда человек получает брахманическое посвящение. Он имеет некоторое могущество, но это не означает, что просто ношение шнура дает нам способность понять Веды. Тут говорится, что священный шнур дается человеку в качестве признака его компетентности. Это делается больше для того, чтобы отличить *брахманов* от тех, у кого нет второго посвящения. Прабхупада говорит, что, если человек хочет изучать Веды, он должен обратиться к квалифицированному духовному учителю и попросить принять его в ученики. Обычно духовный учитель соглашается, но иногда нет, если видит, что человек не готов.

Шукадева Госвами этого не сделал, он не получил второго посвящения. Он вообще не получил никакого посвящения, потому что он только что появился из чрева своей матери. Он даже не

остановился. Чтобы принять прасад или поздороваться. Он вышел из лота матери, где провел 16 лет и сразу убежал. Таково описание его жизни. Его отец Вьясадева побежал за ним по нескольким причинам. В стихе говорится, что он сделал это «страшась разлуки». Безусловно, это проявились отцовские чувства, но это не было единственной причиной. Вьясадева хотел, чтобы его сын должным образом прошел через весь процесс и стал поистине квалифицированным, пройдя определенное обучение, но Шукрадева просто убежал из дома. Будучи уже в возрасте (тогда ему было 40-50 лет) Вьясадева не смог его догнать.

Тогда он послал нескольких своих учеников из *ашрама*, чтобы найти Шукрадеву. Никто из них раньше не видел Шукрадеву, потому что тот сразу убежал, поэтому Вьясадева дал своим ученикам 5 особенных стихов из «Шримад-Бхагаватам», первым из которых является стих 3.2.23. Он скал ученикам: «Просто бродите по лесу и воспевайте эти стихи. Скоро вы увидите обнаженного 16-ти летнего мальчика, который выглядит, как будто не из этого мира. Вы увидите, что он привлечется этими стихами и станет следовать за вами. Когда вы встретите его, просто возвращайтесь в *ашрам*, но продолжайте воспевать эти стихи. Так он вернется». Так и произошло. Шукрадева вернулся и Вьясадева обучил его «Бхагаватам».

В комментарии Прабхупада пишет, что Шукрадева Госвами был освобожденной душой с самого рождения. По крайней мере, он находился на уровне реализации *брахмана*. Поэтому он так долго не рождался. История его рождения будет рассказана в Третьей Песне. Он находился на уровне реализации брахмана, но также был привязан к Кришне.

Во втором абзаце Прабхупада говорит, что люди, у которых есть потенциал, обращаются к духовному учителю за наставлениями о знании Вед. «Духовный учитель принимает в ученики только искренне ищущего и дает ему священный шнур. Так человек становится дваждырожденным, или *двиджей*». *Двиджа*: *дв* — два, *джа* — рождение, от слова *джанма*. Тогда человек может изучать Веды, под руководством духовного учителя, становясь образованным и квалифицированным *брахманом*. Так, постепенно он может осознать Абсолютную Истину. Прабхупада объясняет, что, став *брахманом*, человек может достичь уровня *вайшнва*. «Совершенствуясь, *брахман* обязательно должен стать вайшнавом, ибо вайшнав — это ученый брахман, достигший уровня самоосознания».

В третьем абзаце Прабхупада говорит о том же самом, что у Шукрадевы уже была квалификация. Также Прабхупада говорит о том, что такое *варнашрама*. Она необходима, «чтобы неотесанного человека превратить в чистого преданного Господа, вайшнава».

Далее Прабхупада снова говорит о важности духовного учителя: «Поэтому тот, кто стал вайшнавом и кого признал *уттама-адхика́ри*, то есть вайшнав первого класса, уже считается брахманом». Здесь Шрила Прабхупада приводит пример Харидаса Тхакура, который не получал второй инициации, но был квалифицированным человеком даже до встречи с Господом Чайтаньей. Он постоянно повторял святое имя еще до встречи с Господом Чайтаньей, поэтому Он признал его, как *намачарью*.

В конце абзаца Прабхупада вдохновляет таких людей, как мы: «Милостью вайшнавов любой низкорожденный человек — будь то *кирата, хуна, андхра, пулинда, пулкаша, абхира, шумбха, явана, кхаса* или человек еще более низкого происхождения — может достичь высочайшего трансцендентного уровня». *Яваны* — это жители Турции, *андхры* — жители Андхра-прадеша, они говорят на телугу, *пулинды* — это греки, *хунны* — это ганны, и тд.

«Шрила Шукадева Госвами — духовный учитель Шри Суты Госвами». Поэтому, перед тем. Как начать давать ответы мудрецам, Сута Госвами предлагает свои поклоны Шукадеве. Такова наша практика — перед тем, как что-то сказать — следует вознести молитвы разным людям: кто-то произносит молитвы *мангала-чараны*. кто-то молитвы духовному учителю. Так мы выражаем почтение тем личностям от которых получили знание. Как сказал один преданный: «Сознание Кришна настолько удивительно, что мы должны получить максимум от него, но никогда не следует забывать того, от кого мы получили сознание Кришны». Благодарность и признательность — это базовые качества для преданного. Без признательности не может развиваться благодарность, а без этого сложно будет прогрессировать в сознании Кришны.

Стих 1.2.3

«В глубоком почтении я склоняюсь перед ним [Шукой] — духовным учителем всех мудрецов, сыном Вьясадевы. Из великого сострадания к вульгарным материалистам, пытающимся выбраться из темнейших областей материального бытия, он поведал это сокровеннейшее дополнение к сливкам ведического знания, усвоив его на собственном опыте».

В начале комментария Шрила Прабхупада пишет: «В этой молитве Шрила Сута Госвами фактически подводит итог введению к “Шримад-Бхагаватам”. “Шримад-Бхагаватам” — естественный комментарий, дополняющий “Веданта-сутры”. Вьясадева составил “Веданта-сутры”, или “Брахма-сутры”, для того, чтобы изложить “сливки” ведического знания, а “Шримад-Бхагаватам” — естественный комментарий к ним». Чтобы спасти людей Кали-юги, нас с вами, которые просто не могут изучить все Веды, Вьясадева составил «Бхагаватам» а потому Шукадева его пересказал. Так у нас появился «Шримад-Бхагаватам» – послание к материалистичным людям о том, как пересечь океан материального существования. Это очень важно. Это милость обусловленным душам.

Во втором абзаце Прабхупада говорит о важных моментах. Никто не может быть счастлив в этом материальном мире. Не зависимо от его положения. Даже Господь Брахма не может быть счастлив в материальном мире, и мы видим подтверждение этому в «Шримад-Бхагаватам». Например, он дал благословение Хираньякашипу, за что Кришна отчитал его. Люди стараются изо всех сил, многие прикладывают максимум усилий или того больше, чтобы наслаждаться, но к сожалению все их усилия обречены на неудачу. В итоге все разрушится и человек умрет, и все это знают. Можно выбраться из этой ситуации с помощью «Шримад-Бхагаватам» Шрила Прабхупада приводит знаменитый пример верблюда. Верблюд любит есть колючки, которые до крови ранят его рот, и когда верблюд чувствует вкус своей собственной крови он думает: «О! Так вкусно!». Но это его собственная кровь. Точно так

же и материалисты в погоне за наслаждением испытывают вкус собственной крови. Классический пример этому — семя, теряемое человек во время сексуальной жизни, которой он так наслаждается — не что иное, как трансформация его собственной крови. Они теряют собственную кровь и думают, что наслаждаются этим. Поэтому Вьясадева составил Веды, чтобы помочь таким людям, но, как мы скоро узнаем, это не работало, и Нарада Муни дал ему наставление составить «Шримад-Бхагаватам». **«Милостью Шрилы Шукадевы “Бхагавата-веданта-сутра” доступна всем искренним душам, которые хотят вырваться из материального мира».**

В третьем абзаце сказано, что «Шримад-Бхагаватам» это непревзойденный комментарий на «Веданта-сутру». Есть много комментариев на «Веданта-сутру», например, «Шарирака-бхашья» Шанкарачарья, но «Шримад-Бхагаватам» это естественный комментарий. Составленный автором, а кто лучше автора может объяснить значение написанного им произведения. Интересно отметить, что Шанкарачарья — это Господь Шива. Он хорошо понимал положение «Шримад-Бхагаватам», поэтому не затрагивал его в своих трудах, даже не упоминал, не говоря о том, чтобы комментировать его, в то время, как некоторые *маявади* дают свои комментарии на «Шримад-Бхагаватам» со своей точки зрения. *Маявади* заявляют, что «Шримад-Бхагаватам» не относится в ведической литературе, что это некое новое произведение, но они просто завидуют Господу, **«хотя Шрипада Шанкарачарья признал, что Нараяна, Личность Бога, находится выше материального творения»** — *нараяна паро вьяктат*. Мы не должны слушать *маявади*.

Стих 1.2.4

«Перед чтением «Шримад-Бхагаватам», который является единственным путем к победе, следует выразить свое почтение Личности Бога, Нараяне, Нара-нараяне Риши — лучшему из людей, матери Сарасвати — богине знаний и Шриле Вьясадеве — автору».

Многие преданные повторяют этот стих перед тем, как начать лекцию. Шрила Прабхупада в комментарии до некоторой степени повторяет то, что уже сказал в некоторых предыдущих комментариях. **«Все ведические писания и Пураны призваны помочь человеку вырваться из самой темной области материального бытия».** Это мы уже обсуждали ранее. Живые существа в материальном мире увлечены удовлетворением чувств, забыв о Боге. Нет конца борьбе за материальное существование, и какие-бы планы животе существо ни строило — они не помогут прекратить эту борьбу. Если кто-то хочет вырваться из этого круговорота (а таких немного), он должен восстановить свои отношения с Кришной. Для этого нужно принят прибежище ведической литературы, особенно «Шримад-Бхагаватам».

Некоторые из тех, кто имеет какое-то, но не полное знание о Ведах, говорят, что Пураны никак не связаны с Ведами. Это детально обсуждается в «Таттва-сандарбхе» Дживы Госвами, где в итоге говорится, что Итихасы лучше, чем Веды, Пураны лучше, чем Итихасы, а «Шримад-Бхагаватам» лучше, чем Пураны и «Ведана-сутра».

В комментарии Прабхупада пишет, что люди не равнозначны — они находятся под влиянием разных *гун* природы. Поэтому из 18 Пуран:

- 6 содержат элементы *тамо-гуны*, и предназначены для тасамичных людей;
- 6 содержат элементы *раджа-гуны*, и предназначены для раджастичных людей;
- 5 содержат элементы *гуны* благодати, и предназначены для тасамичных людей;
- «Шримад-Бхагаватам» — полностью трансцендентен. Это безупречная Пурана. Об этом говорил Господь Чайтанья. У других Пуран есть некоторые недостатки с точки зрения сознания Кришны. «Шримад-Бхагаватам» специально предназначен «для тех, кто хочет раз и навсегда вырваться из материальных сетей».

Стих 1.2.5

«О мудрецы, вы задали правильные вопросы. Они ценны тем, что относятся к Господу Кришне и, следовательно, касаются благополучия всего мира. Только такие вопросы способны принести полное удовлетворение душе».

Только «Шримад-Бхагаватам» может полностью удовлетворить душу. Так как тут говорится о Кришне, то вопросы мудрецов уместны, потому что они связаны с Кришной. Конечно, мудрецы уже что-то знают о Кришне, поэтому они задают о Нем вопросы.

Во втором абзаце сказано, что весь мир полон вопросов и ответов. «Птицы, звери, люди — все постоянно спрашивают и отвечают. День у птиц начинается с вопросов и ответов, и вечером те же птицы, возвращаясь в гнезда, опять приступают к вопросам и ответам. Человек, если он не спит, тоже занят тем, что спрашивает и отвечает. Дельцы на рынке, адвокаты в суде и учащиеся в школах и колледжах — все спрашивают и отвечают. Законодатели в парламенте, политики и репортеры — задают вопросы и получают ответы. И хотя вся их жизнь проходит в вопросах и ответах, это не приносит им удовлетворения. Душа может обрести удовлетворение только в вопросах и ответах, относящихся к Кришне».

В третьем абзаце говорится, что «Кришна — наш самый близкий господин, друг, отец, сын и возлюбленный супруг. Забыв о Кришне, мы создали великое множество объектов для вопросов и ответов, но ни один из них не способен принести нам полное удовлетворение». Во второй песне есть стих, который начинается словами: *бхаям дутья бхинивеша тасьят* — страх возникает тогда, когда мы принимаем прибежище чего-то вторичного. Вторичное — это любой, кто не Кришна или не преданный Кришны.

«Мы не можем прожить и секунды без того, чтобы не задать вопроса или не получить ответа. “Шримад-Бхагаватам” имеет дело с вопросами и ответами, относящимися к Кришне, и поэтому только чтение и слушание этого трансцендентного произведения способно принести нам полное

удовлетворение. Человек должен изучить “Шримад-Бхагаватам” и прийти к всестороннему решению всех социальных, политических и религиозных проблем. “Шримад-Бхагаватам” и Кришна — совокупность всего».

Раздел 1. Подраздел 2. Преданное служение — высшая дхарма.

Вишванатха Чакраварти Тхакур и Джива Госвами говорят, что эти стихи отвечают на первые два вопроса мудрецов:

1. В чем абсолютное благо для человечества? (ШБ 1.1.9)
2. В чем суть всех Ведических писаний? (ШБ 1.1.11)

Стих 1.1.6

«Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным».

Итак, преданное служение является высшей дхармой. Высшей предписанной деятельностью.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Веды предписывают человеку две формы деятельности. Одна из них называется *правритти-маргом*, путем чувственного наслаждения, а другая — *нивритти-маргом*, путем отречения». *Правритти-марг* — низший по отношению к *нивритти-маргу*. Конечно отречение – *нивритти* может быть имперсональным, но когда отречение строится на основе сознания Кришны, на основе предания Кришне, посвящения Ему своих усилий, своей энергии, то оно превращается в высшую цель жизни человека.

Далее Прабхупада описывает материальную жизнь, объясняя почему не годится *правритти-марг* — путь увеличения материального наслаждения. «Материальное существование временно, иллюзорно и исполнено страданий. В нем вообще нет счастья, а есть только тщетные попытки избавиться от страданий, и временное прекращение страданий ошибочно принимается за счастье».

В средние века в Англии периодически возникал страх ведьм, и общество преследовало некоторых женщин, которых считали ведьмами. В некоторых случаях они проверяли ведьма женщина или нет, привязывая ее к тяжелому стулу и бросая ее в водоем. Через несколько минут женщину доставали, она задыхалась, но потом ее снова погружали под воду и так несколько раз. Если женщина не умирала, то она считалась ведьмой. Прабхупада использовал этот пример не только для того, чтобы показать человеческую глупость, но также. Чтобы продемонстрировать что такое «счастье» в материальном мире. Когда женщина задыхалась под водой — она очень страдала, но, когда ее доставали и она могла вдохнуть воздух — это было счастьем. Временное прекращение страдания — это то, что люди в материальном мире называют счастьем. Это *правритти-марг*.

Преданное служение выше этого, потому что благодаря ему можно вернуться домой к Богу. Иногда оно смешивается с материальными желаниями, когда люди хотят удовлетворить свои материальные желания посредством преданного служения — встретить супруга, заработать денег. Иногда желание встретить супруга не такое уж плохое, потому что человек может нуждаться в супруге для развития своего сознания Кришны, однако зарабатывать деньги через преданное служение — это не так хорошо. Мы должны стараться сделать наше преданное служение чистым, иначе, если мы будем позволять присутствовать примесям, то наши попытки заниматься преданным служением могут усилить материальную болезнь.

Прабхупада завершает комментарий словами: «Следовательно, необходимо обратиться к высшему занятию — преданному служению Господу, лишённому малейшей примеси ненужных желаний, кармической деятельности или философских спекулятивных рассуждений. Только так на пути служения Господу можно обрести вечное утешение».

Во втором абзаце Прабхупада говорит: «Мы намеренно перевели слово *дхарма* как “занятие”». У этого слова несколько значений, что обычно для санскрита. Мы переводим это слово как «занятие», «поскольку корневое значение слова *дхарма* — “то, что поддерживает чье-либо существование”». Это не означает просто работа. Это означает «согласовывать свою деятельность с вечными взаимоотношениями с Верховным Господом Кришной. Кришна — это центр, вокруг которого вращаются все живые существа. Он — всепривлекающее живое существо». Прабхупада говорит, что у всех, не только у Кришны, есть вечная духовная форма. Наша вечная духовная форма — это преданный Кришны. Мы можем осознать эти отношения (слуги и того, Кому служат) по мере прогресса в преданном служении. Это занимает какое-то время. В те моменты, когда мы поистине свободны от материальных желаний и стремимся сделать что-то для Кришны, мы можем почувствовать эту реальность, это нектар. Это не случится быстро. Но, «даже в нашем нынешнем обусловленном состоянии материального существования каждый должен посвятить себя трансцендентному любовному служению Господу. Со временем это откроет человеку путь к истинной жизни и принесет полное удовлетворение».

Стих 1.1.7

«Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к миру».

В первом абзаце Прабхупада говорит, что некоторые люди могут подумать, что преданное служение — это что-то вроде материальной сентиментальности, и предположить, что другая деятельность лучше, например, жертвоприношения, благотворительность аскезы, приобретение знаний и мистических сил и проч. Иногда эти виды деятельности рекомендованы для духовного развития. Но некоторые считают, что преданное служение предназначено только для сентиментальных людей, в другая деятельность (благотворительность, аскезы и проч.) является более возвышенной. «Обычно говорят, что культ *бхакти* предназначен для *шудр, вайшьев* и женщин, не обладающих

развитым интеллектом. Но в действительности это не так. Культ *бхакти* — вершина всей трансцендентной деятельности, и поэтому он одновременно и возвышен, и прост. Он возвышен для чистых преданных, которые серьезно стремятся к установлению личных взаимоотношений с Верховным Господом, и легок для новичков, стоящих лишь на пороге дома *бхакти*». Этот путь прост и доступен для всех: женщин, *шудр* и более низких людей, не говоря уже о *брахманах*. «Все остальные формы деятельности высшего порядка — жертвоприношения, благотворительность, аскетизм и т. д. — прямое следствие чистого и научного культа *бхакти*».

В стихе сказано, что выполняя преданное служение человек сразу обретает беспричинное знание и отречение. Во втором абзаце Прабхупада говорит, что это важные вещи. Нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентное знание. Весть процесс преданного служения приводит к проявлению идеального знания, а когда у нас есть это знание, мы не привлекаемся больше к материи, а погружаемся в трансцендентную деятельность. Некоторые люди думают, что отречение — это прекратить деятельность, но Прабхупада объясняет, на самом деле это означает отказ от деятельности, которая приводит к плохим результатам. «*Наши́карма* означает отказ от деятельности, приводящей к хорошим или плохим последствиям. Отрицание еще не предполагает отрицания позитивного. Отказ от пустяков не означает отказа от существенного. Аналогичным образом, под непривязанностью к материальным формам не подразумевается отрицание позитивной формы. Культ *бхакти* предназначен для познания позитивной формы. Когда позитивная форма постигнута, негативные исчезают сами собой». По мере того, как мы развиваемся в *бхакти*, позитивно служа Верховному Господу и преданным, то мы естественным образом отречаемся от низшего вкуса и привлекаемся высшим. То есть мы теряем интерес к низшим формам деятельности. Это происходит естественно. Так преданное служение выводит нас из процесса материального наслаждения чувств, и это признак чистого преданного.

В конце комментария Прабхупада пишет: «Итак, тот, кто является чистым преданным, обладает всеми остальными положительными качествами: знанием, непривязанностью и т. д., — но тот, кто обладает только знанием или непривязанностью, еще необязательно сведущ в принципах культа *бхакти*», он может быть имперсоналистом. «*Бхакти* — высшая форма деятельности человека».

Раздел 1. Подраздел 3. Предписанные обязанности не следует посвящать никому, кроме Кришны.

Эти три стиха и стих 1.2.13 говорят о предписанных обязанностях человека.

Стих 1.2.8

«Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, — бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога».

В первом абзаце говорится о том, что существуют различные *дхармы*. Материалисты не могут видеть дальше собственных чувств. Они ограничены либо узким (направленным на себя) или расширенным (направленным на определенную группу) эгоизмом. **«Выше этих примитивных материалистов стоят спекулятивные мыслители, парящие в умственных сферах».** Это могут быть имперсоналисты или философы. Над этими двумя понятиями (телом и умом) стоит душа. Эти менее разумные люди не знают ничего о душе – в этом проблема.

Во втором абзаце говорится, что такие люди не удовлетворены своей деятельностью (*дхармой*), потому что у них нет знания о душе. В самом стихе поднимается вопрос: Как достичь удовлетворения для души? Прабхупада приводит пример птицы в клетке. У одного человека была птица в красивой клетке и он всех приглашал посмотреть на клетку, не обращая внимания на птицу, пока один из гостей не сказал ему: «Да. Красивая клетка, но разве ты не заметил, что в ней мертвая птица?» Точно так же душа находится выше грубого тела и тонкого ума и является активным принципом для тела и ума. Без присутствия души тело и ум мертвы.

В третьем абзаце Прабхупада говорит о том, что нужно сделать душе, чтобы вырваться из ограничивающей ее материальной ситуации. Нужно стать преданным. **«Любовь к Богу дремлет в каждом; духовное бытие проявляется через физическое тело и ум в форме извращенной привязанности к грубой и тонкой материи».** Наша духовная склонность ищет выхода, и не найдя его погружается в материю. Поэтому Прабхупада говорит, что заниматься деятельностью, которая не помогает нам привязаться к Кришне – это трата времени. **«Даже деятельность людей, стремящихся к спасению, считается бесполезной».** Это относится к имперсоналистам, потому что они не могут **«обнаружить первоисточник любой свободы».** Они не могут стать преданными, освободиться от *майи* через преданное служение. Относительно успешные материалисты могут подняться на райские планеты, но даже на Сваргалоке они не находят вечной обители и разочаровываются.

В самом стихе сказано: *шрама эва хи кевалам. Шрамах — бесполезный труд; эва — лишь; хи — определенно; кевалам — полностью.* Это очень яркое утверждение. Любая деятельность. Если она не пробуждает в человеке интерес к Кришне – определенно, полностью бесполезна.

Стих 1.2.9

«Выполнение любой предписанной деятельности не преследует никакой иной цели, кроме достижения окончательного освобождения. Ею ни в коем случае не следует заниматься ради материальной выгоды. Более того, по словам мудрецов, тот, кто занимается таким высшим служением, никогда не должен использовать материальные достижения для более изощренного удовлетворения своих чувств».

Тут снова говорится о предписанной деятельности – это перевод слова *«дхарма»*. Любая дхарма предназначена для освобождения и не должна использоваться для достижения материальных целей.

Тот, кто стремится к высшей цели, то есть к преданному служению, не должен использовать материальные цели для культивирования чувственных наслаждений.

В комментарии Прабхупада говорит, что некоторые люди полагают, что **«что цель всякой деятельности, в том числе и религиозной — достижение материальной выгоды»**. Это неправильное понимание, потому что деятельность должна вести к освобождению, то есть к чистому преданному служению и возвращению домой к Богу. В ведической системе есть раздел *карма-канды*. Им привлекаются материалисты, потому что это позволяет достичь материального наслаждения. В конце первого абзаца Прабхупада говорит: **«Этот цикл предписанной деятельности включает в себя так называемую религиозную деятельность, которая приносит материальную выгоду, позволяющую, в свою очередь, осуществлять желания. Удовлетворение чувств — основное занятие постоянно занятых людей всех типов. Но в данной шлоке, следуя утверждению «Шримад-Бхагаватам», Сута Госвами отвергает это»**.

Во втором абзаце также сказано, что не следует заниматься предписанной деятельностью ради материальной выгоды, а если мы получили материальную выгоду. То надо занять ее в преданном служении.

Стих 1.2.10

«Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека — задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности».

Тут описано как следует использовать материальные блага. Это здоровая жизнь — искать Абсолютную истину.

В комментарии Прабхупада говорит, что материальная цивилизация полностью сбита с толку. Она не частично введена в заблуждение, но полностью сбита с толку. **«Во всех сферах жизни такого общества конечной целью является удовлетворение чувств. В политике, общественной деятельности, альтруизме, филантропии и, наконец, в религии и даже в поисках спасения все тот же оттенок удовлетворения чувств начинает все более и более преобладать»**. Это всепроникающий принцип современного общества, потому что никого не интересуют проблемы жизни. Чтобы получить свои посты, лидеры общества обещают избирателям разные материальные блага, а когда избиратели их не получают, они смещают этих лидеров. Никто не ищет истинного решения проблем жизни. Прабхупада говорит, что следует удовлетворять чувства только в том размере, который необходим для самоподдержания. То есть в большинстве случаев необходимо заботиться о чувствах этого тела, иначе человек придет в разочарование.

В одном из стихов «Бхагаватам», где описывается квалификация для прогресса в преданном служении сказано, что не следует быть слишком отреченным. Например, *маявади* не нравится ничего хорошее: хороший *прасад*, хороший *киртан*, хорошие истории про Кришну — они считают это чувственным удовольствием. Так проявляется излишнее отречение.

Итак, в стихе говорится, что человеку нужна здоровая жизнь. Прабхупада приводит в пример брак в сознании Кришны. В 11-ой главе «Бхагавад-гиты» Кришна говорит: *камо сми*. Подобные отношения в сознании Кришны – это проявление Кришны. Однако, не преданные сбиты с толку. Например, сейчас довольно популярны аборты – но это всего лишь попытка наслаждаться сексуальной жизнью, не принимая на себя естественную ответственность за нее. Но преданных никогда не соблазняет удовлетворение чувств. «Ищущих Абсолютную Истину не прельщают бессмысленные чувственные наслаждения, потому что те, кто серьезно занимается такими поисками, всегда поглощены исследованием Истины. Вот почему во всех сферах жизни поиск Абсолютной Истины должен быть конечной целью».

Раздел 1. Подраздел 4. Определение Абсолютной Истины.

Стих 1.2.11

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

По мнению Дживы Госвами стих 1.3.29 является *парибаса сутрой*, описывающий то, о чем рассказывает «Шримад-Бхагаватам». Этот же стих, своего рода, вторичная *парибаса-сутра*. В стихе используется термин – *адваям* – не двойственный. То есть они видят Брахманом, Параматму и Бхагаваном едиными, но в тройственном проявлении. Это единая Абсолютная Истина в трех формах, и это не является противоречием.

В первом абзаце Прабхупада пишет: «Абсолютная Истина — и субъект, и объект; в Ней нет качественных различий. Следовательно, Брахман, Параматма и Бхагаван — качественно одинаковы. Одну и ту же субстанцию изучающие Упанишадые осознают, как безличный Брахман, (это имепсоналисты) *хираньягарбхи*, или йоги, — как локализованную Параматму, а преданные — как Бхагавана». Итак, эти три вида людей, каждый по-разному осознает одну и ту же Абсолютную Истину. «Иначе говоря, Бхагаван, или Личность Бога, — это высшее проявление Абсолютной Истины. Параматма — частичное проявление Личности Бога. Безличный Брахман — это излучение Личности Бога, связанное с Ним так же, как солнечные лучи — с богом Солнца».

Далее во втором абзаце Прабхупада пишет: «В относительном мире познающий отличен от объекта познания, но в Абсолютной Истине и познающий, и познаваемое суть одно. В относительном мире познающий — живой дух, или высшая энергия, а познаваемое — инертная материя, низшая энергия. Следовательно, в нем присутствует двойственность низшей и высшей энергии, тогда как в абсолютном царстве и познающий, и познаваемое относятся к одной и той же высшей энергии».

Итак, в духовном мире и познающий и объект познания духовны: Кришна духовен, и мы духовны – в этом единство.

«Высший источник энергии обладает энергиями трех видов (внешняя, внутренняя и пограничная). Энергия неотлична от своего источника, но качество энергий различно». Прабхупада приводит в пример электрическую лампочку и ее свет, с одной стороны они отличны, но с другой стороны, если выключить лампочку, то не будет света – в это их единство.

Стих 1.2.12

«Серьезный и пытливый ученик или мудрец, вооруженный знанием и отречением, осознает эту Абсолютную Истину, занимаясь преданным служением Ей так, как он услышал из Веданта-шрути».

Темой стиха является Абсолютная истина, изложение которой дано в стихе 11. Она описывается посредством преданного служения.

Стихи 12,13,17,18 – указывают на важность слушания «Шримад Бхагаватам»

Стихи 12,13,14,16,17,18 – подчеркивают важность слушания.

В первом абзаце Прабхупада говорит, что Абсолютную Истину можно полностью осознать с помощью преданного служения. Полнота включает Бхагавана. Если человек осознает Бхагавана, то он автоматически обретает понимание Параматмы и Брахмана. Однако осознание Брахмана, не приводит к осознанию ни Параматмы ни Бхагавана. Осознавая Бхагавана человек осознает все три аспекта.

Бхагаван это Кришна, включая Его форму, игры и Его Личность. Форма означает облик, образ, личностные особенности. Когда отбрасываются облик и личность, остается Брахман – бесформенный и безличный аспект. Брахман – это Кришна, но без Его формы и Его личности. Параматма это Кришна в Своей форме, но без личности. Бхагаван это Кришна в своей личностной форме.

Существует четыре различных типа людей – *карми*, *гьяни*, *йоги* и преданные. *Карми* – это материалисты, а остальные три типа людей – трансценденталисты. Самые лучшие из трансценденталистов это преданные. «Трансценденталисты второго класса - это те, кто частично осознал полную часть абсолютной личности. К трансценденталистам же третьего класса относятся те, кто только-только начал осознавать духовную сущность абсолютной личности». «Так как осознание Брахмана и Параматмы – несовершенное осознание Абсолютной Истины, то и пути осознания Брахмана и Параматмы, то есть *джнана* и *йога*, - несовершенные способы осознания Абсолютной Истины». Лишь преданное служение является единственным совершенным методом познания Абсолютной Истины.

Существует три класса преданных – *пракрита-бхакты*, материалистичные преданные; те, кто способен различать четыре категории людей (Личность Бога, Его преданных, невежественных людей и людей, враждебно относящихся к преданному служению). «Чтобы стать достойным познания Абсолютной Истины, человек должен подняться, по крайней мере, до уровня преданного второго класса»

Во втором абзаце Прабхупада пишет: «Преданному третьего класса необходимо получать наставления в преданном служении из авторитетных источников - *бхагават*. Первый *бхагавата* - это личность, авторитетный преданный, а второй - «Бхагаватам», послание Бога». Преданному третьего класса нужно обратиться к преданному первого класса, подобному Суте Госвами, являющемуся

представителем Шукрадевы Госвами, чтобы познать суть преданного служения. Преданные-неофиты склонны слушать профессионалов, делая это напоказ, неправильно воспевают и т.д.

«Священные послания Бога, переданные в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам», несомненно, трансцендентны, но даже несмотря на это, такие трансцендентные повествования нельзя слушать в изложении профессионала, ибо он отравляет их, подобно змее, отравляющей молоко лишь одним прикосновением языка».

Третий абзац говорит о том, что «искренний преданный должен быть готов слушать ведическую литературу: Упанишады, «Веданту» и другие писания, переданные Госвами, авторитетами прошлого». Иначе не будет настоящего прогресса в духовной практике. Шрила Прабхупада ссылается на утверждение: «Поэтому показное преданное служение, не основывающееся на авторитетных принципах *шрути*, *срители*, Пуран и «Панчаратры», должно быть немедленно отвергнуто» Это перефразирование известного стиха из «Нектара преданности». Преданное служение, не соответствующее писаниям, является беспокойством в обществе. Если человек слушает правильно, то «усвоив сущность ведических писаний, человек сможет постоянно созерцать в себе всепроникающий локализованный аспект Личности Бога. Это называется *самадхи*».

Второй раздел. Совершенство варнашрамы состоит в том, чтобы прославлять и радовать Господа.

Мы говорили об обязанностях, так Шрила Прабхупада переводит слово «дхарма». Выполнения обязанностей, соблюдение правил *варнашрамы* предназначены только для удовлетворения Бога. Нет никаких других целей.

Стих 1.2.13

«Поэтому лучший из дваждырожденных, считается, что высшее совершенство, которое можно достичь, выполняя предписанные обязанности, соответствующие касте и укладу жизни, это удовлетворить Личность Бога»

В комментарии Шрила Прабхупада акцентирует несколько интересных моментов. Первый очень важный момент: «Во всем мире человеческое общество делится на четыре касты и четыре уклада жизни». Речь идет не только об Индии тех времен, а обо всем мире. Куда бы мы не отправились, мы везде найдем интеллектуалов, военный класс, управляющих и класс производителей. Иногда наблюдается смешение *каст*. Например, я знаю одного *вайшью*, который стал президентом. Но все же в обществе просматривается структура. Кроме того, существует четыре уклада жизни: ученичество, жизнь домохозяина, отход от мирской деятельности и отречение. Мы не наблюдаем это сейчас, но в нашем обществе есть пенсионеры, которые отошли от активной деятельности. Возможно, западные люди не согласились бы, что они являются частью *варнашрамы*, но это так. Это встроено в нас, это наши настройки. Это то же самое, как иметь два глаза, один нос, две руки. Все это человеческая природа.

Прабхупада пишет: «Цель должна заключаться в том, чтобы доставить удовольствие Верховному владыке, Личности Бога». Поэтому все, что не связано с Богом, приносит крах. Далее Прабхупада пишет: «Когда из-за сильной привязанности к наслаждениям люди забывают об истинной цели жизни – осознании Абсолютной Истины, – эгоистичные личности начинают использовать систему *варнашрамы* для искусственного подчинения более слабых». В Индии некоторые *брахманы*

используют свое положение, чтобы эксплуатировать других. То же происходит и в западном обществе. Работодатели жестко эксплуатируют сотрудников, поэтому рабочему классу приходится формировать профсоюзы, чтобы отстаивать свои права и противостоять эксплуатации. Высшие классы пытаются использовать более низшие классы. Но в должной *варнашраме*, в правильной ситуации, высшие классы заботятся о низших классах. Особенно о *шудрах* заботятся как о собственных детях, как о членах своей семьи. В *Кали-югу* происходит просто бардак, так Шрила Прабхупада и говорит: просто бардак.

Во втором абзаце сказано: «В этом стихе «Шримад Бхагаватам» говорится, что высшее совершенство системы *варнашрама-дхармы* – это сотрудничество во имя удовлетворения Верховного Господа. Это же утверждается и в «Бхагават Гите» 4.13».

Стих 1.2.14.

«Поэтому нужно сосредоточить все свое внимание, постоянно слушать повествования о Верховной Личности Бога, прославлять, помнить и поклоняться Ему, защитнику преданных»

Основная мысль заключается в слушании и повторении, и применении этого принципа. Как *варны* и *ашрамы* в обществе – это всепроникающая константа, так и принципы слушания и повторения являются всепроникающей константой человеческого общества. Все материальное имеет лишь временный эффект и потому считается пустой тратой времени. Истинная деятельность души – это прославление Верховной Личности Бога. В последнем предложении комментария Шрила Прабхупада говорит: «Склонность прославлять других и слушать других нужно обратить на истинный объект прославления - Верховное Существо, и это принесет счастье всем».

Стих 1.2.15

«Разумные люди памятованием о Личности Бога, как мечом разрубают запутанные узлы кармы – деятельности, влекущей за собой последствия, а потому найдется ли кто-нибудь, кто останется равнодушен к Его посланиям».

В первом абзаце говорится, что духовная душа вступает в контакт с материальными элементами и образует узел. Это очень уместное сравнение с материальной жизнью. Люди действительно привязаны и находятся в безнадежном положении, до тех пор, пока человек не начнет помнить о трансцендентных играх Личности Бога. «Тогда освобождение приходит само собой». Мы одухотворяемся и вырываемся из деятельности, ведущей за собой последствия. «Эта духовная деятельность привлекает всех, и постоянное соприкосновение с духовной деятельностью Верховного Господа постепенно одухотворяет обусловленную душу и в конце концов разрубает узел материального рабства».

Во втором абзаце сказано: «Итак, освобождение из материального рабства – побочный результат преданного служения». Майявади-имперсоналисты в основном занимаются философствованием, умозрительными измышлениями. Такое знание должно быть покрыто преданным служением. Шрила Прабхупада всегда делал упор на то, что мы являемся душами, а не телами, и потому, в соответствии с нашей природой, мы должны служить Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада показывал наглядный пример того, что мы не являемся телами, что мы души.

Глядя на такие утверждения, имперсоналисты подумают: «Это мы так считаем, это наши утверждения». Но это не так, потому что у них отсутствует важный элемент – преданное служение.

Карма и *гьяна* должны соприкоснуться с преданным служением, чтобы достичь высшего результата, но преданное служение не нуждается в них для достижения конечного успеха. Оно независимо.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Поэтому каждый здравомыслящий человек, стоящий выше людей со скудными знаниями, должен постоянно помнить о Личности Бога, слушая о Нем, всегда прославляя Его, непрерывно памятуя о Нем и поклоняясь Ему. Таков совершенный путь преданного служения». Шрила Прабхупада приводит пример шести Госвами, потому что они постоянно практиковали памятование о Господе.

Третий раздел. Выход на самый высокий уровень через этапы преданного служения.

Этапы преданного служения:

Этап преданного служения	Стих, его описывающий
Шрадха	1.2.16
Садху-санга	1.2.16
Бхаджана-крийа	1.2.16
Анартха-ниврйти	1.2.17
Ништха	1.2.18
Ручи	1.2.19
Асакти	1.2.20
Бхава	1.2.20
Према	1.2.21

Стих 1.2.16

«О дваждырожденные мудрецы, служить преданным, полностью свободным от всех пороков, - великое благо. Благодаря этому служению человек обретает склонность слушать послания Васудевы».

В этом стихе описывается служение преданным: *садху-санга*, а также *бхаджана-крийа*.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что мы революционеры, потому что мы восстали против Господа. Преданные приходят и проповедуют нам, чтобы исправить наше сознание революционеров. В середине абзаца Шрила Прабхупада говорит: «**Такие преданные Бога находятся в очень близких отношениях с Ним**». Они очень дороги Господу. Такие великие души никогда не провозглашают себя Богом. Шрила Прабхупада предупреждает нас – берегитесь самозванцев.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «**Преданные, должны почитать слуг Бога наравне с Ним Самим. Таких слуг Бога называют *махатмами***». Также он говорит, что Господь Чайтанья не объявлял Себя Богом. «**Своим поведением Господь предостерегал нас от бессовестных людей**», так называемых *аватар*.

Третий абзац говорит о необходимости сотрудничества между преданными.

Основная мысль всего стиха в том, что если мы действительно служим этим особенным преданным, например, таким как Шрила Прабхупада, которые являются настолько чистыми, что распространяют сознание Кришны по всему миру, то мы совершаем величайшее служение. Можно служить тем преданным, которые не находятся на уровне Шрилы Прабхупады, но стараются изо всех сил служить ему. Господь оценит служение любому искреннему преданному и мы получим милость.

Благодаря такому служению проявляется склонность слушать послание Васудевы. Если мы удовлетворим преданного, то Кришна наделит нас стремлением к слушанию. **«Тех кто постоянно служат Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне»** (Бхагават Гита, 10.10) Кришна дает понимание, стремление к слушанию. Еще один плюс о котором говорит Шрила Прабхупада: **«Тот, кто служит слугам Господа, постепенно обретает качества этих слуг»**. Общаясь с ними, находясь в их обществе, служа им мы развиваем их качества. Так по милости Кришны мы обретаем знание.

Стих 1.2.17

«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».

Это уровень *анартха-нивритти*. Сначала Кришна дает склонность к слушанию, а когда она развивается, то очищается сердце. Так Кришна очищает сердце преданного.

В первом абзаце говорится, что где бы ни прославляли имя Бога, Господь присутствует в форме трансцендентного звука. Святое имя Господа обладает всеми энергиями Господа. Так как Господь присутствует в Своем имени, очевидно, что все Его энергии находятся вместе с Ним. Он так добр, что приходит к нам в звуковой форме. Но, как говорит Господь Чайтанья в своей «Шикшаштаке» во втором стихе: **«У Меня нет никакого вкуса к воспеванию этих имен»**. Как нам развить вкус к воспеванию Святых имен? **«Он развивается благодаря служению чистому преданному Господа»**.

Однажды в Америке Прабхупада беседовал с преданными. Он говорил, что невозможно войти в царство Бога пока мы не очистимся от всех грехов. Все преданные сказали, что это невозможно. Тогда Прабхупада сказал, что хотя бы на 75 % нужно очиститься. Преданные сказали: **«Нам очиститься на 75%? Нет, на это нет шансов»**. Тогда Прабхупада согласился на 50%, но преданные оставались хмурыми, и тогда Прабхупада сказал: **«Держитесь за мое дхоти, я приведу вас. У меня есть ключи от черного входа»**.

«Но тот, кто слушает о славе Господа, постепенно осознает свое истинное положение. Милостью Бога такой преданный получает достаточно сил, чтобы оградить себя от этих беспокойств, и со временем его ум покидают все тревоги».

Стих 1.2.18

«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».

Это уровень *ниитхи*.

Когда Шрила Прабхупада впервые выпустил «Шримад Бхагаватам», в той версии говорилось: «Благодаря регулярному слушанию «Бхагаватам», но затем преданные узнали, что на самом деле Прабхупада говорил «Благодаря посещению лекций по «Бхагаватам».

В первом абзаце подчеркивается важность книги «Бхагаватам» и личности *бхагавата*. Нам необходимо общение того и другого. «Здесь предлагается средство, с помощью которого можно устранить из сердца все, что мешает продвижению по пути самоосознания. Это средство – общение с *бхагаватами*. Есть два типа *бхагават*: книга «Бхагаватам» и преданный *бхагавата*».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада более подробно раскрывает тему личности *бхагавата*. Общение с *бхагаватой* может принести тоже благо, что и чтение книги «Бхагаватам». Мы увидим это в пятой главе, где Нарада Муни расскажет, как общение с великими преданными помогло ему стать великим преданным.

«Следовательно, послания книги «Бхагавата» должны быть восприняты от преданного *бхагаваты*, и сочетание этих двух *бхагават* поможет преданному-неофиту успешно прогрессировать». Некоторое предпочтение отдается личности *бхагавата*. Прабхупада задал вопрос: кто важнее книга или личность? И сам дал ответ, что личность более значима, потому что «личность *бхагавата* может подергать вас за ухо». Книгу можно закрыть и, что называется, забыть. Многие могут так делать, но личность *бхагавата* невозможно выключить.

Стих 1.2.19

«Как только в сердце навечно утверждается любовное служение, все последствия влияния гун страсти и невежества: похоть, желания и страсти - покидают сердце. Тогда преданный утверждается в благодати и обретает полное счастье».

Это уровень *ручи*.

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «В своем естественном изначальном положении живое существо, испытывая духовное блаженство, полностью удовлетворено». Оно испытывает *ручи*, трансцендентно к материальному состоянию бытия. «Такое состояние бытия называется *брахма-бхута* или атмананди – состояние самоудовлетворенности». Эта стадия совершенства достигается тогда, когда навечно утверждается преданное служение в сердце человека.

Во втором абзаце Прабхупада вновь рассматривает наше положение в этом материальном мире, где деятельность души оскверняется от соприкосновения с материей. «..и такая оскверненная, болезненная деятельность души проявляется в форме вождления, желаний, страстей, пассивности, глупости и сна.

Воздействие преданного служения проявляется в том, что преданный выходит из-под влияния страсти и невежества. Преданный сразу же утверждает в гуне благости и продвигается дальше, поднимаясь до уровня васудевы - состояния беспримесной саттвы, или Шуддха-саттвы. Только в состоянии шуддха-саттвы благодаря чистой любви к Господу можно всегда воочию видеть Кришну».

В третьем абзаце говорится: «Преданный всегда находится в *гуне* беспримесной благости, поэтому он никому не причиняет вреда» «Преданным не движет ни глупость, ни страсть. Те, кто несет зло, кто глуп и кем движет страсть, не могут быть преданными Господа, хотя они могут выдавать себя за преданных». Некоторые преданные в действительности таковы, поэтому остерегайтесь таких ряженных преданных. Шрила Прабхупада резюмирует: «Преданный всегда наделен всеми добродетелями Бога. Эти свойства могут различаться количественно, но в качественном отношении между Господом и Его преданными нет разницы».

Стих 1.2.20

«Так, утвердившись в гуне беспримесной благости, человек, чей ум оживлен соприкосновением с преданным служением Господу, обретает позитивное научное знание о Личности Бога на стадии освобождения от любого материального общения».

Это уровень освобождения – *асакти* и *бхава*.

В комментарии Прабхупада говорит о редкости таких преданных. В «Бхагавад-гите» (7.3) говорится: **«Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня».**

Существует три категории:

1. редкие души, которые действительно стремятся к совершенству
2. имперсоналисты, те кто достиг совершенства; имеется ввиду те, кто сознают имперсональный аспект Господа; на этом уровне преданные обретают понимание, научное знание Господа
3. *бхакти-йоги*

В третьем абзаце говорится, что нам необходимо приобретать качества *шуддха-саттвы*, *гуны* высшей благости. Нам нельзя оставаться *шудрами*. Прабхупада говорит об этом в середине абзаца: **«Ступень брахмана - высшая ступень человеческой жизни, так как брахман обладает многими добродетелями».** Хотя по своей деятельности преданный уже является *брахманом*, но это еще не предел, он должен стать настоящим *вайшнавом*. Для того, чтобы обрести шанс совершить прогресс, надо быть *брахманом*, но для совершенства необходимо достичь уровня выше *брахмана*. Нужно стать *вайшнавом*. Шрила Прабхупада резюмирует: **«Фактически человек не в состоянии постичь науку о Личности Бога до тех пор, пока не избавится от осквернения материальных *гун*, даже на уровне *брахмана*».** Необходимо стремиться к большему. Итак, квалифицированный *брахман* становится *вайшнавом*.

Стих 1.2.21

«Так разрубается узел в сердце и вдребезги разбиваются все сомнения. Цепь кармической деятельности обрывается, когда человек видит, что господином является душа».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Джива Госвами говорят, что тогда человек видит, что господином является Господь, а не душа.

Наши *ачарьи* утверждают, что это уровень *премы*. «Как только в сердце восходит солнце Кришны, мрак материалистических спекулятивных рассуждений об Абсолютной Истине и живых существах мгновенно рассеивается».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (10.11), где Господь говорит, что, желая проявить особую благосклонность к Своим чистым преданным, Он Сам рассеивает густой мрак сомнений, зажигая в сердце преданного светильник чистого знания. Когда узел разрублен или ослаблен, все сомнения прояснились, преданный обретает полное знание абсолютной и относительной истины.

В середине абзаца Шрила Прабхупада говорит: «Совершенное знание называется *парампарой* – дедуктивным знанием, нисходящим от авторитета к смиренно внимающему, чье служение и преданность делают его способным воспринимать это знание. Невозможно бросать вызов авторитету Всевышнего и в то же время познавать Его. Он сохраняет за Собой право не раскрывать Себя ничтожной искорке целого»

В третьем абзаце сказано: «Просветление дает преданному совершенную способность отличать дух от материи, поскольку Господь развязывает узел духа и материи. Этот узел называется *аханкара*». *Аханкара* значит «Я деятель, я тело».

Все сомнения рассеиваются и Шрила Прабхупада резюмирует: «Стоит ему приступить к любовному служению Господу, как оно сразу же освобождается из цепей кармы. Его действия больше не влекут за собой никаких последствий».

Стих 1.2.22

Поэтому с незапамятных времен все трансценденталисты с огромным наслаждением занимаются преданным служением Господу Кришне, Личности Бога, ибо такое преданное служение оживляет душу.

В комментарии подчеркивается исключительность преданного служения Личности Бога, Господу Шри Кришне. Все формы Бога важны, но исключительность преданного служения заключается в непосредственном служении Кришне, потому что Господь Шри Кришна - *свайам-рупа*, а остальные формы – Его *аватары*. Мы также являемся Его неотъемлемыми частями. Мы отделенные составные Его части. «Таким образом, Господь Шри Кришна есть изначальная форма Бога и высшее проявление Трансцендентного. Поэтому Он более привлекателен для высочайших трансценденталистов, участвующих в Его вечных играх, чем все прочие формы».

Здесь используется немного необычный язык: исключительность преданного служения. Это особые, исключительные игры, поэтому Кришна и Баларама исключительны среди прочих форм. «Вопреки утверждению некоторых неразумных людей, трансцендентные игры Господа Шри Кришны не есть нечто недавно признанное - Его развлечения вечны, и в определенное время, один раз в день Брахмаджи, они проявляются подобно солнцу, восходящему на востоке через каждые двадцать четыре часа».

Четвертый раздел. Кришна – единственный объект служения.

Подразделы третьего раздела:

- Стихи 23-27. Отношения Господа с *гунами* и полубогами.
- Стихи 28-29. Кришна как средоточие всего.
- Стихи 30-34. Отношения Господа с материальным творением.

Раздел 4. Подраздел 1. Отношения Господа с *гунами* и полубогами.

Стих 1.2.23

Трансцендентная Личность Бога косвенно связана с тремя *гунами* материальной природы: страстью, благостью и невежеством, и лишь для сотворения, поддержания и разрушения материального мира Он принимает формы этих трех качеств, то есть формы Брахмы, Вишну и Шивы. Из этих трех наивысшее благо люди могут получить от Вишну, формы качества благости.

В комментарии к этому стиху только один абзац. Шрила Прабхупада пишет о том, что Кришна является главной личностью. Есть также Его полные части, Его непосредственные экспансии: Баладева, Санкаршана, Нараяна и так далее. Кширодакашайя Вишну – это одна из форм Вишну, одна из *пуруша-аватар*, которая является *гуна-аватарой* вместе с Брахмой и Шивой. Все они связаны с Верховной Личностью Бога. Господь Кришна возглавляет все эти *аватары*, всю эту иерархию.

Далее Шрила Прабхупада говорит о том, как полубоги управляют тюрьмой материального мира. Брахма создает, Шива уничтожает, но поддерживать и содержать тюрьму способен только Вишну. Вишну является формой Господа, но Он играет эту роль в качестве *гуна-аватары*, роль полубога или личности, которую сопровождают другие полубоги.

В действительности, основная причина Его нахождения здесь – помочь и освободить падшие души. Мы пришли сюда чтобы попытаться стать Богом, но оказались в западне, заключенными в тюрьме материального мира. Мы можем выбраться отсюда по милости Господа Вишну и других форм Господа, Верховной Личности Бога. Шрила Прабхупада резюмирует комментарий словами: «**Это может сделать только Вишну. Поэтому высшее благо может даровать только Вишну, Личность Бога.**»

Стих 1.2.24

Дрова — это земля в преобразованном виде, но дым лучше сырого дерева. А огонь еще лучше, потому что с его помощью можно обрести блага высшего знания [посредством ведических жертвоприношений]. Подобно этому, страсть [*раджас*] лучше, чем невежество [*тамас*], но лучше всего благость [*саттва*], ибо посредством благости можно познать Абсолютную Истину.

В первом абзаце говорится, что, если мы действительно хотим стать преданным, спродессировать и обрести шанс вернуться домой, назад к Богу, нам потребуется достичь уровня *брахмана*, но и этого не достаточно. Необходимо достичь уровня *шуддха-самтвы*, необходимо стать *вайшнавом*. Как минимум, необходимо достигнуть уровня *брахмана*, пребывающего в *гуне* благодати. Именно с этого уровня можно совершить следующий шаг.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, что «освободиться от обусловленности существования в материальном мире можно с помощью преданного служения Личности Бога. В этом же стихе добавляется: чтобы стать достойным преданно служить Господу, необходимо подняться до уровня *гуны* благодати (*самтвы*)».

Это очень важный момент, о котором следует всегда помнить. Шрила Прабхупада вдохновляет нас, как минимум, достичь *гуны* благодати, подготовительного уровня, с которого можно сделать шаг в трансцендентность.

В следующем предложении Шрила Прабхупада говорит: «Несмотря на препятствия, встречающиеся на этом пути, каждый может постепенно подняться до уровня *самтвы* даже с уровня *тамаса*, если им руководит опытный духовный учитель».

Искренний кандидат «должен обратиться к опытному духовному учителю. А истинный духовный учитель способен вести ученика с любого уровня жизни: *тамаса*, *раджаса* или *самтвы*». Это именно то, что и сделал Шрила Прабхупада. У него было не так много учеников, которые уже находились в *гуне* благодати, даже в данный момент их не так много, но в те дни их были единицы. Если духовный учитель обладает должной квалификацией, то даже люди, относящиеся к низшим категориям, могут получить освобождение.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада вновь возвращается к теме полубогов. Ошибкой является «считать, что поклонение любому качеству или любой форме Верховной Личности Бога приносит одинаковое благо». Прабхупада говорил о Брахме и Шиве – это *гуна-аватары*. «Все отделенные формы, за исключением Вишну, проявляются, подчиняясь условиям материальной энергии...» - тут однозначно речь идет о полубогах. - «...и, следовательно, эти формы материальной энергии никому не помогут подняться до уровня *самтвы* — единственного, позволяющего освободиться из материального рабства». По крайней мере, *самтва* дает возможность развиваться. Под освобождением здесь имеется ввиду осознания Брахмана.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада бегло рассматривает *гуны*. Мы назвали этот подраздел «Отношения Господа с *гунами* и полубогами». «Нецивилизованная жизнь, жизнь низших животных, контролируется *тама-гуной*. Цивилизованная жизнь, для которой характерна страсть ко всевозможным материальным благам, находится на уровне *раджаса*. *Раджас* дает тонкую путеводную нить в форме возвышенных сентиментов в философии, искусстве и культуре в сочетании с моральными и этическими принципами, которая может привести к осознанию Абсолютной Истины, но *самтва-гуна* — еще более высокая материальная стадия, достигнув которой можно действительно осознать Абсолютную Истину».

Шрила Прабхупада подводит итог: «Иначе говоря, существует качественная разница между разными методами поклонения, а также между результатами этого поклонения, которыми вознаграждают управляющие божества: Брахма, Вишну и Хара». Шрила Прабхупада включает этих полубогов в общее число.

Стих 1.2.25

Раньше все великие мудрецы служили Личности Бога, ибо Его бытие выше трех гун материальной природы. Они поклонялись Ему, чтобы освободиться от материальной обусловленности и тем самым обрести высшее благо. Каждый, кто следует таким великим авторитетам, тоже достоин освобождения из материального мира.

Как мы ранее читали, многие полагают, что религия предназначена для получения материальной выгоды. Это распространенное заблуждение, что религия предназначена не для освобождения, преодоления материальных оков и возвращения к свободной жизни в трансцендентном мире с Верховной Личностью Бога. «Высшая цель религиозной деятельности — избавиться от материальных оков и вернуться к свободной жизни в трансцендентном мире» – а не стремление к имперсонализму. Целью религии является возможность вырваться из этих оков, восстановить наше положение в духовном мире и вернуться к свободной жизни, где Верховной Личностью является Личность Бога. «Следовательно, законы религии установлены Самой Личностью Бога, и цель религии неведома никому, кроме *махаджан*, уполномоченных представителей Господа». Существует двенадцать *махаджан*. Никому не известна эта цель, если только они не услышали ее от *махаджан*. В этом вся суть – необходимо получить знание о цели от *махаджан* и правильно воспринять его.

Кришнадас Махарадж поговаривал: «Прабхупада – это тринадцатый *махаджан*».

«Необходимо следовать по пути, который указывают нам *махаджаны*» - это известный стих из Махабхараты, произнесенный Господом Чайтаньей в «Чайтанье-чаритамрите».

Стих 1.2.26

Те, кто серьезно стремится к освобождению, конечно же, не завистливы и ко всем относятся с уважением. И все же они отвергают отвратительные и наводящие ужас формы полубогов, а поклоняются только исполненным блаженства формам Господа Вишну и Его полных частей.

Мы вновь возвращаемся к теме полубогов в достаточно бескомпромиссной форме.

В первом абзаце сказано: «Экспансии Шри Кришны, Верховной Личности Бога, изначальной личности *вишну-таттвы*, относятся к двум различным категориям: категории неотделимых полных частей и категории отделенных составных частиц». Мы – отделенные составные частицы, слуги, а неотделимые полные части – это объекты поклонения и служения.

В втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что принимаем мы Господа Вишну не стоит воспринимать как полубога. Он играет эту роль в материальном мире, общаясь с полубогами и находясь в их обществе.

Шрила Прабхупада обращает наше внимание на следующий момент: «Все полубоги, которых Верховный Господь наделил властью, также являются Его отделенными составными частицами. Они не относятся к категориям *вишну-таттвы*».

«*Вишну-таттвы* — это живые существа, обладающие равным могуществом с изначальной формой Личности Бога, и Они проявляют различные аспекты Своего могущества сообразно времени и обстоятельствам». Это важный момент!

Существуют категории могущества. К примеру, Господь Нрисимхадев обладает могуществом защиты. Вьясадев, являющийся *шакти-авешей аватарой*, обладает могуществом знания. Нараяда обладает могуществом *бхакти*. «*Вишну-таттвы* — это живые существа, обладающие равным могуществом с изначальной формой Личности Бога, и Они проявляют различные аспекты Своего могущества сообразно времени и обстоятельствам. В отличие от *вишну-таттв*, обладающих безграничным могуществом, могущество отделенных составных частиц ограничено. Поэтому *вишну-таттвы*, полные части Нараяны, Личности Бога, нельзя причислять к той же категории, что и Его составные частицы. Тот, кто позволяет себе это, немедленно становится оскорбителем, *пāшаṇḍī*. В эпоху Кали многие глупцы совершают подобные оскорбления, без всяких на то оснований уравнивая две эти категории».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит о различных категориях полубогов, которые находятся в различных гунах и которым поклоняются люди в различных гунах.

- Кала-бхайрава, Шмашана-бхайрава, Шани, Махакали и Чандика – «Этим полубогам поклоняются в основном те, кто подвержен влиянию низшей категории, *гуны* тьмы (невежества)».
- Брахма, Шива, Сурья, Ганеш – им поклоняются люди в *гуне* страсти.
- Те же, кто находится в *гуне* благодати поклоняются только *вишну-таттвам*: Нараяна, Дамодара, Вамана, Говинда, Адхокшаджа и проч.

В четвертом абзаце сказано: «Квалифицированные *брахманы* поклоняются *вишну-таттвам* в форме *шалаграма-шилы*».

Это своего рода общепризнанная традиционная *брахманическая* практика – поклоняться *вишну-таттвам* в форме *шалаграма-шилы*. Если мы придем в храмы во Вриндаване, как и во всей Враджа-мандале, то увидим, что в каждом храме на алтаре есть *шалаграма-шилы* и *говардхана-шилы*.

В самом стихе сказано, что те, кто настроен достичь освобождения, никому не завидуют, и Шрила Прабхупада подробно рассматривает это в пятом абзаце. «У высококвалифицированных *брахманов*, находящихся под влиянием *гуны* благодати, другие формы поклонения не вызывают недобрых чувств. Они с уважением относятся к полубогам, даже если их облик ужасен, как, например, у Кала-бхайравы или у Махакали. Им прекрасно известно, что все эти вселяющие ужас проявления Верховного Господа по-своему служат Ему». Несмотря их действительно ужасный облик, понимая, что это слуги Господа, люди поклоняются им и квалифицированные *брахманы* не огорчаются по этому поводу. Они концентрируются на поклонении формам Господа Вишну.

«Полубоги — вплоть до Брахмы, главного из них, — никому не могут дать освобождения... Поэтому никого, кроме Вишну, не называют *мукти-падой* — Личностью Бога, которая способна даровать *мукти*, освобождение. Полубоги подобны другим живым существам, находящимся в материальном мире»

Заключительный абзац утверждает: «Именно по этой причине те, кто стремится к освобождению, сознательно отвергают поклонение любым полубогам, хотя и относятся к ним с уважением».

Стих 1.2.27

Те, кто находится под влиянием *гун* страсти и невежества, поклоняются предкам, другим живым существам и полубогам, управляющим делами мироздания, ибо ими движет стремление к материальным благам: женщинам, богатству, власти и потомству.

Шрила Прабхупада говорит, что нет никакой необходимости в поклонении полубогам. Для того, чтобы вернуться к Богу, лучше даже не поклоняться полубогам. «В “Бхагавад-гите” (7.20 и 23) ясно сказано: что те, кто помешан на материальных наслаждениях, обращаются к разным полубогам за преходящими благами, которые предназначены для людей со скудными знаниями».

Преданным, обладающим материальными телами, необходимо заботиться о своих материальных потребностях: необходимо кушать, спать и проч. В духовном мире нет такой необходимости. Тела у людей там вечные, но при этом они могут спать, если это является частью той или иной игры, а могут и не спать. У них нет необходимости выспаться.

Итак, у нас есть эти тела и необходимо о них заботиться. Не следует истощать тело, иначе оно может выйти из строя гораздо раньше, чем могло бы. Тогда мы утратим возможность на протяжении нескольких лет или даже десятилетий служить Кришне и приближаться к Нему. Люди, поклоняющиеся полубогам, не знают, что могли бы обрести гораздо большее благо поклоняясь Господу Вишну. Они похожи на детей, не понимающих, что происходит.

Во втором абзаце говорится: «Ради материального наслаждения необязательно обращаться к полубогам». Эта мысль будет вновь рассматриваться во Второй Песне. Там есть известный стих о том, что «чего бы тебе не хотелось просто поклоняйся Верховной Личности Бога. Хочешь ли ты освобождения, наслаждения или ничего не хочешь – просто поклоняйся Верховному Господу». «Полубоги — всего лишь слуги Господа, и они обязаны поставлять все необходимое для жизни: воду, свет, воздух и т. д.».

Шрила Прабхупада курсивом пишет о том, что нам нужно делать: *«Нужно усердно трудиться и поклоняться Верховному Господу, предлагая Ему добытые в поте лица плоды своего труда, и это должно стать жизненным принципом. Человек должен тщательно и добросовестно, с верой в Бога исполнять свои обязанности, и это поможет ему постепенно продвигаться по пути, ведущему обратно к Богу»*. Эта мысль заслуживает особого внимания.

Третий абзац говорит, что нам не нужно поклоняться полубогам, и Кришна показал нам это, явив Говардхана-лилу. Шрила Прабхупада указывает на бескомпромиссный момент: «Поклонение полубогам ради материальной выгоды — это, в сущности, извращение религии». Извращение – это сильное слово. «Такого рода религиозная деятельность была осуждена в самом начале “Бхагаватам”, где она названа *каитава-дхармой*. В мире есть только одна религия, которой надлежит следовать всем и каждому: это *бхāгавата-дхарма*, религия, которая учит поклоняться Верховной Личности Бога и никому более».

Раздел 4. Подраздел 2. Кришна как средоточие всего.

Стих 1.2.28-29

Как утверждается в богооткровенных писаниях, высший объект познания — Шри Кришна, Личность Бога. Цель жертвоприношений — удовлетворить Его. Цель йоги — познать

Его. В конечном счете только Он награждает все живые существа плодами их кармической деятельности. Он — высшее знание, и все суровые аскезы совершаются для того, чтобы постичь Его. Религия [дхарма] означает любовное служение Ему. Он — высшая цель жизни.

Интересно, слово *дхарма* Шрила Прабхупада переводит, как «профессиональная деятельность». Здесь *вāsудева-паро дхармо*. Слово *дхарма*, как и многие другие санскритские слова может переводится по-разному в зависимости от контекста. В данном случае слово «Васудева» в сочетании со словом «дхарма» вряд ли означает «верховная деятельность». «Религия [дхарма] означает любовное служение Ему. Он — высшая цель жизни».

В первом абзаце сказано: «Шри Кришна, Личность Бога — единственный объект поклонения». В следующем предложении говорится, что установить взаимоотношения с Ним и возродить забытое любовное служение Ему является целью всех ведических писаний. Таков вывод всех ведических писаний. «То же подтверждается и в “Бхагавад-гите”, где Сам Господь говорит: конечная цель изучения Вед — постичь Его». Бхагавад-гита 15.15.

Далее Шрила Прабхупада говорит несколько слов об имперсоналистах. «Имперсоналисты, не зная о Личности Бога, принижают всемогущество Верховного Господа, низводя Его до одного уровня с остальными живыми существами. По этой причине они могут добиться освобождения из материального рабства лишь с огромным трудом. Они могут предаться Ему только после многих жизней, посвященных углублению трансцендентного знания».

Только лишь потому, что они принижают уровень Господа до уровня обычных *джив* или пытаются возвысить обычных *джив* до уровня Господа, они наказывают сами себя и не прогрессируют.

Во втором абзаце Прабхупада пишет: «Можно возразить, что деятельность, предписываемая Ведами, основана на жертвенных обрядах. Это так, но цель всех жертвоприношений — познать истину о Вāsудеве. Одно из имен Вāsудевы — Ягья (“жертвоприношение”), и в “Бхагавад-гите” ясно сказано, что все жертвоприношения и вся деятельность должны совершаться для удовлетворения Ягьи, или Вишну, Личности Бога. Это касается и систем *йоги*. *Йога* означает установление связи с Верховным Господом... *асана, дхьяна, пранаяма* и медитация, но все они предназначены для сосредоточения на локализованном аспекте Вāsудевы — Параматме». Если кто-то достигает успеха на этом пути в попытках следовать той или иной системе *йоги*, он со временем сможет осознать Кришну.

«К сожалению, большинство *йогов* терпят неудачу из-за мистических способностей, которые они приобретают с помощью физических методов. В следующей жизни незадачливые *йоги*, рождаясь в семьях благочестивых ученых *брахманов* или богатых купцов, получают шанс выполнить незавершенную задачу — осознать Вāsудеву». В противном случае они просто сбиваются с пути и падают до уровня материальной жизни.

Третий абзац посвящен культурному знанию. «Согласно “Бхагавад-гите”, существует восемнадцать составляющих процесса познания. Приобретая знания, человек постепенно избавляется от гордости и тщеславия...» Смирение является первым шагом на пути к развитию знания. Без смирения знания не может быть зрелым, в частности, знание о Верховном Госпде. «Бхагавад-гита» говорит, что это знание достигает кульминации и становится преданным служением Кришне, Васудеве.

«В “Бхагавад-гите” материальное знание во всех его отраслях осуждается как *агьяна*, то есть противоположность истинному знанию».

Четвертый абзац говорит: «Это относится и ко всем видам аскетизма». Иногда современные политики следуют аскезам ради достижения успеха, но это не настоящая *тапасья*. «Истинный аскетизм состоит в том, чтобы добровольно принимать телесные неудобства ради познания Вāsудевы». Таков путь истинной аскезы. Такие личности как Равана, Хираньякашипу тоже занимались аскезами ради чувственных удовольствий. Но куда привели их эти аскезы? Если аскеза не совершается ради удовлетворения Кришны – это лишь страсть и невежество. Мы принимаем телесные неудобства, мы следуем регулирующим принципам, мы повторяем свои круги – это тоже является аскезой. Мы встаем рано утром – это аскеза. Однако, мы делаем это чтобы заниматься духовной практикой. В противном случае аскезы превратятся в страсть и невежество, совершаемое ради чувственных удовольствий. Шрила Прабхупада в конце абзаца пишет: «Господь Шри Кришна согласился стать сыном Вāsудевы и Деваки, так как был доволен их суровыми аскезами. Поэтому любые аскезы следует совершать только ради достижения цели познания — Вāsудевы».

В пятом абзаце сказано: «Вāsудева — изначальная Личность Бога, Господь Шри Кришна... распространяет Себя в бесчисленные формы». Его энергии многообразны. Внутренние энергии качественно выше, чем внешние. Об этом говорится в «Бхагавад-гите». *Дживы* – это Его экспансии. «Живые существа также являются Его экспансиями. Живые существа, проявляемые Его внутренней энергией, — это вечно свободные личности, тогда как экспансии в сфере материальных энергий — вечно обусловленные души».

Мы относимся к внутренней энергии, но обладаем пограничной тенденцией: либо туда, либо сюда; материальный мир – духовный мир. Даже в материальной жизни люди обладают такой тенденцией: то одно, то другое; то туда, то сюда. Сейчас нас контролирует внешняя энергия, но нам необходимо приложить все усилия и стараться культивировать духовную энергию. Шрила Прабхупада объясняет: «В “Бхагавад-гите” говорится, что *махатмы*, то есть люди, придерживающиеся взглядов достаточно широких, чтобы заниматься служением Господу Кришне, находятся под влиянием Его внутренней энергии». Они полностью включены в процесс преданного служения. Такова должна быть цель жизни. «Не надо утруждать себя кармической деятельностью или сухими умозрительными рассуждениями о трансцендентном знании. В тюрьме есть заключенные и тюремщики. И тюремщики, и заключенные подчиняются порядкам, установленным царем. Но на царя тюремные порядки не распространяются, даже когда он приходит в тюрьму. Следовательно, царь всегда трансцендентен к законам тюрьмы. Так и Господь всегда трансцендентен к законам материального мира».

Прабхупада говорит о Брахме и Шиве. Они подчиняются тюремным законам, а Вишну нет. Он, как царь, может в любой момент зайти и сказать, чтобы заключенного освободили.

Раздел 4. Подраздел 3. Отношения Господа с материальным творением.

Стих 1.2.30

В начале материального творения, оставаясь трансцендентной, эта Абсолютная Личность Бога, Вāsудева, с помощью Своей внутренней энергии создал энергии причины и следствия.

К этому стиху короткий комментарий. Тут очень интересная логика: «Положение Господа всегда трансцендентно, энергии причины и следствия, необходимые для создания материального мира, тоже созданы Им. Следовательно, на Него не оказывают влияния качества материальных гун». Все это создано Господом, поэтому Он трансцендентен, Он стоит выше всего, за созданием всего, поэтому на Него не оказывает никакого влияния качества материальных гун. «Его бытие, форма, деятельность и окружение существовали до материального творения». До существования гун, до существования причинно-следственной связи. Это было бытие без причины и следствий. «Он всецело духовен и не имеет ничего общего с качествами материального мира, которые в корне отличаются от духовных качеств Господа».

Стих 1.2.31

Создав материальную субстанцию, Господь [Вāсудева] распространяет Себя и входит в нее. И хотя Он пребывает внутри материальных гун природы и кажется одним из сотворенных существ, Он всегда полностью осознает свое трансцендентное положение.

В первом абзаце Шрила Прабхупада снова высказывается нестандартно: «Живые существа — это отделенные составные частицы Господа. Обусловленные живые существа, недостойные жизни в духовном царстве, рассеяны по материальному миру, чтобы наслаждаться материей». Их просто выбросило в материальный мир, вот что значит недостойные духовного царства. Господь очень добр. «Как Параматма, вечный друг живых существ, Господь в форме одной из Своих полных частей сопровождает живые существа, направляя их в их материальных наслаждениях и наблюдая за их деятельностью. В то время как живые существа наслаждаются материальным окружением, Господь сохраняет Свое трансцендентное положение, не попадая под влияние материальной атмосферы».

Шрила Прабхупада приводит известный пример из ведических писаний о двух птицах, сидящих на дереве. «Одна из них вкушает плоды дерева, а другая в это время наблюдает за ее действиями». Не вовлекаясь в этот процесс. «Тот, кто вкушает плоды (живое существо), забыл о своей истинной сущности и поглощен кармической деятельностью в материальных условиях, но Господь (Параматма) всегда исполнен трансцендентного знания. В этом состоит различие между Сверхдушой и обусловленной душой».

Стих 1.2.32

Как огонь пронизывает дерево, так и Господь в форме Сверхдуши пронизывает все, и потому Он кажется многообразным, хотя Он — единый Абсолют.

В начале комментария Прабхупада указывает на интересный момент: «Господь Вāсудева, Верховная Личность Бога, распространяет Себя по всему материальному миру. Его присутствие можно обнаружить даже в атомной энергии. Материя, антиматерия, протон, нейтрон и т. д. — все это различные проявления Его аспекта Параматмы». Это звучит необычно.

Далее Шрила Прабхупада объясняет более простыми словами, приводя из самого стиха пример того, как из дерева можно извлечь огонь: «Как из дерева можно извлечь огонь, а из молока сбить масло, так и присутствие Господа в качестве Параматмы можно ощутить в процессе правильного слушания повествований о трансцендентном и повторения их. Трансцендентные предметы описаны главным образом в таких ведических писаниях, как Упанишады и “Веданта”».

Если мы не достигли уровня ощущения Параматмы, значит мы не слушали достаточно долго или достаточно внимательно, или и то, и другое. Таково правильное понимание сказанного. Параматма трансцендентна, и единственным способом ощутить Ее трансцендентность является правильное слушание и повторение. Можно слушать собственное воспевание, можно слушать воспевание других людей, но необходимо слушать хоть чье-то воспевание, и тогда можно усвоить все темы о трансцендентном.

Затем Шрила Прабхупада акцентирует замечательный момент: «Огонь из дерева можно извлечь с помощью другого огня, и аналогичным образом божественное сознание человека может быть зажжено божественной милостью другой личности. Его Божественная Милость, духовный учитель, способен извлечь духовный огонь из подобного дереву живого существа, вложив в его восприимчивые уши подлинные духовные послания». Шрила Прабхупада подчеркивает важность роли духовного учителя. «Поэтому тому, кто обращается к истинному духовному учителю, необходимо просто уметь слушать, и тогда он постепенно сможет постичь божественное бытие. В этом заключается единственное различие между животными и людьми: человек способен слушать должным образом, а животное — нет». Существуют люди, подобные животным.

Стих 1.2.33

Сверхдуша входит в тела сотворенных существ, находящихся под влиянием гун материальной природы, и побуждает их наслаждаться порождением этих гун с помощью тонкого материального ума.

«Существует 8 400 000 видов жизни, начиная с Брахмы, первого среди наделенных разумом существ, и кончая крошечным муравьем, и все они наслаждаются материальным миром в соответствии с желаниями своего тонкого материального ума и грубого материального тела. Грубое материальное тело формируется в зависимости от состояния тонкого материального ума...»

То же говорит Кришна в «Бхагавад-гите» 8.66 **«О сын Кунти, о каком бы состоянии бытия ни помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни».** Душа получает соответствующий тип материального тела и соответствующее сознание.

Итак, Сверхдуша наблюдает и санкционирует, помогает живым существам извлечь наслаждения и пережить страдания. Одна из основных обязанностей Параматмы – следить, чтобы люди получили то, что они заслуживают, и наблюдать за тем, чем они занимаются, чтобы они получили соответствующие плоды в будущем.

А «Бхагавад-гите» Кришна говорит: «Я являюсь отцом, дающим семя» (БГ 14.4) **«Страдания и наслаждения детей косвенно являются страданиями и наслаждениями отца. Тем не менее отец не испытывает непосредственно страданий и наслаждений Своих детей».** Если один из сыновей получает кулаком в нос, это не означает, что отец чувствует боль. Естественно, отец расстраивается или хочет что-то предпринять, но отец не испытывает непосредственно физическую боль, которую испытывает сын. **«Он так милостив, что постоянно находится рядом с живым существом в качестве Параматмы и всегда старается вывести его на путь истинного счастья».**

Стих 1.2.34

Так Господь вселенных поддерживает все планеты, населенные полубогами, людьми и низшими животными. Играя роли Своих воплощений, Он проводит Свои игры, чтобы призвать к Себе тех, кто находится в *гуне* чистой благости.

«Существует бесконечное множество материальных вселенных, и в каждой из них есть бесчисленные планеты, населенные живыми существами, которые принадлежат к разным категориям и находятся под влиянием различных *гун* природы. Господь (Вишну) воплощается на каждой планете и среди всех видов живых существ». Зачем Он это делает? «Он являет Свои трансцендентные игры только для того, чтобы возбудить в живых существах желание вернуться к Богу».

Господь является в различных ситуациях – Варахой в теле вепря, Ваманой в теле маленького мальчика, Господь Нрисимхадева, Курма. При этом Господь не меняет Своего положения. Он выглядит по-другому, в соответствии с временем, обстоятельствами и местом, в зависимости от того, с какой целью Он приходит и чем Он хочет заниматься. «Иногда Он нисходит Сам, а иногда уполномочивает подходящее живое существо действовать за Него».

Кришна послал Шрилу Прабхупаду, который исполнил глобальную миссию. Господь приходит либо Сам, либо посылает своего уполномоченного представителя. «Однако цель в обоих случаях одна: Господь желает, чтобы страждущие живые существа вернулись домой, обратно к Богу».

Мы ищем счастья здесь, но оно здесь не доступно. Счастье доступно только в царстве Бога. Шрила Прабхупада приводит пример человека, который заезжает ночью в свой гараж. Света в гараже нет, и он роняет на пол ключи. Он не может найти ключи, потому что темно. Если бы он включил свет, он смог бы разыскать свои ключи, но двери машины закрыты, поэтому он не может включить фары. Тогда мужчина идет искать ключи под светом фонарного столба. Приходит его друг и спрашивает:

- Ты обронил что-то?
- Да, я обронил ключи от своей машины.
- А где ты обронил их?
- В гараже.
- А почему же ты их ищешь здесь?
- Потому что здесь есть свет».

Господь приходит, чтобы помочь живым существам, побудить их вернуться домой, назад к Богу. Он приходит или отправляет своего представителя. Представители занимаются распространением послания Господа и не только в человеческом обществе, но и даже среди полубогов и других отличных от людей существ.

[В Оглавление](#)

Глава третья. Кришна — источник всех воплощений.

Разделы третьей главы:

1. Стихи 1-30. Главные воплощения Господа.
2. Стихи 31-34. Просветление чистой духовной души.
3. Стихи 35-39. Как постичь Верховную личность Бога.
4. Стихи 40-44. Слава «Шримад-Бхагаватам».

Первый раздел. Главные воплощения Господа.

Стих 1.3.6

«Прежде всего, в самом начале творения появились четыре неженатых сына Брахмы [Кумары], которые соблюдали обет безбрачия и подвергали себя суровым аскезам ради осознания Абсолютной Истины».

Кумары уже упоминались как косвенно уполномоченные воплощения Бога. Они являются сыновьями Брахмы, который хотел, чтобы они вступили в брак и своим потомством населили Вселенную. Однако Кумары отказались от этого и наложили на себя суровые епитимьи, дав обет безбрачия, чтобы научить нас как осознать *брахман*. Они являются квалифицированными *брахманами*.

Стих 1.3.7

«Верховный наслаждающийся всеми жертвоприношениями явился в облике воплощения *вепря* [второго воплощения] и ради блага Земли поднял ее из низших областей вселенной».

Шрила Прабхупада говорит в начале комментария: «Как видно из данного стиха, для каждого воплощения Личности Бога упоминается и его конкретная миссия. Воплощение не может не иметь какой-то миссии, и эта миссия всегда неординарна». В данном случае Господь явился в образе *вепря*. Это животное связано с грязью. Земля погрузилась в океан Гарбходака, который был грязным, несмотря на то, что является потом Господа. Кришна принял эту форму для того, чтобы отправиться в грязное место и спасти оттуда Землю, но при этом Он оставался трансцендентным.

Стих 1.3.8

«В эпоху *риши* Личность Бога явилась как третье уполномоченное воплощение в образе *Деварши Нарады*, великого мудреца среди полубогов. Он собрал объяснения Вед, касающиеся преданного служения и вдохновляющие на бескорыстную деятельность».

Нарада муни является прямо уполномоченным воплощением Господа, *бхакти-шакти*. Он написал «Нарада-панчаратру», в которой содержится знание о поклонении Верховному Господу. Нарарада является проповедником, и во Вселенной у него много учеников. Подобно доктору, он показывает больным людям в каком лекарстве они нуждаются, чтобы выбраться из *майи* и обрести сознание Кришны.

Стих 1.3.9

«В четвертом воплощении Господь явился как *Нара* и *Нараяна* — близнецы, сыновья жены царя *Дхармы*. Чтобы обуздать чувства, Он налагал на Себя суровые и достойные подражания епитимьи».

Согласно наставлениям царя *Ришабхи*, которые Он дал Своим сыновьям, единственный долг человека — *тапасья*, не включаться в семейную жизнь. Шрила Прабхупада не пишет много про *Нару*

и Нараяну, в конце комментария он уточняет: «Воплощению Нараяны по сей день поклоняются в Гималаях, в Бадари-нараяне».

Стих 1.3.10

«Пятое воплощение, Господь Капила — лучший из совершенных существ. Он поведал Асури Брахману об элементах творения и разъяснил ему метафизику, потому что с течением времени это знание было утрачено».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что Капиладева создал философию *санкхьи*, которую европейские ученые называют метафизикой. «Этимологически слово *сāṅkhya* означает — четкое объяснение, полученное путем аналитического исследования материальных элементов».

Стих 1.3.11

«Шестым воплощением *пуруши* был сын мудреца Атри. Он родился у Анасуи, которая молилась о Его приходе. Он изложил трансцендентное знание Аларке, Прахладе и другим [Яду, Хайхае и т. д.]»

В комментарии рассказывается о Даттатреи и о его рождении. В «Брахманда-пуране» есть подробности этого. Анасуя молилась Брахме, Вишну и Шиве о рождении сына, в котором будут сочетаться качества всех трех *гуна-аватар*. Они благословили ее на это, таким образом появился Даттатрея который является Брахмой, Шивой и Вишну в одной форме.

Стих 1.3.12

«Седьмым воплощением был Ягья, сын Праджапати Ручи и его жены Акути. Его правление пришлось на время смены Сваямбхувы Ману, и полубоги, среди которых был и Его сын Яма, помогали Ему».

В комментарии говорится, что не было подходящей личности, которая могла бы занять пост Индры. Поэтому Верховный Господь лично занял это место. Так же как иногда Он может занять место Брахмы, или *праджапати* и взять на Себя их обязанности.

Стих 1.3.13

«Восьмым воплощением был царь Ришабха, сын царя Набхи и его жены Мерудеви. В этом воплощении Господь показал путь к совершенству, которым следуют те, кто полностью обуздал свои чувства и кого почитают представители всех укладов жизни».

Ришабхадева показал идеальный пример следования четвертому и высочайшему укладу жизни — *санньясе*, которая делится на четыре ступени по степени приближения к совершенству. Они называются *кутичака*, *бахудака*, *париврааджакачаарья* и *парамахамса*. Махараджа Ришабха учил

Своих сыновей идти к совершенству, практикуя *танасью*, которая очищает человека от грехов и позволяет обрести духовное счастье.

Стих 1.3.14

«О, брахманы, в девятом воплощении, вняв молитвам мудрецов, Господь явился в теле царя [Притху], который возделывал землю, чтобы получать всевозможные плоды. Благодаря этому Земля стала прекрасной и очень привлекательной».

Приходу царя Притху предшествовало великое опустошение, наступившее в результате порочной жизни его отца – Махараджи Вену. *Брахманы* убили Махараджу Вену при помощи острых слов. Махараджа Притху стал возделывать землю, которая на тот момент не давала зерна, но в результате его стараний стала плодородной.

Стих 1.3.15

«Во время потопа, завершившего эпоху Чакшуши Ману, когда весь мир оказался под водой, Господь принял образ рыбы и спас Вайвасвату Ману, поддерживая его лодку на плаву».

В комментарии говорится о том, что случается во время смены Ману. В течение дня Брахмы сменяется 13-14 Ману.

Стих 1.3.16

«В одиннадцатом воплощении Господь принял облик черепахи. Ее панцирь служил опорой для горы Мандарачалы, которую теисты и атеисты всей Вселенной использовали как мутовку».

Как-то теисты вместе с атеистами добывали из моря нектар, чтобы стать бессмертными. В качестве мутовки они использовали гору Мандарачалу, установив ее в море на панцире Господа черепахи. У Него зачесалась спина и этот процесс облегчил Его состояние.

Стих 1.3.17

«В двенадцатом воплощении Господь явился в образе Дханвантари, а в тринадцатом — пленил атеистов чарующей женской красотой и отдал нектар полубогам».

Об этом подробнее рассказывается в 8-ой песне «Шримад-Бхагаватам». Обычно в одном стихе говорится об одном воплощении, но в этой *шлоке* рассказывается о двух.

Стих 1.3.18

«В четырнадцатом воплощении Господь явился в образе Нрисимхи и, как плотник, расщепляющий тростник, Своими ногтями надвое разорвал могучее тело безбожника Хираньякашипу».

Седьмая песнь «Бхагаватам» расскажет об этом подробнее, ее изучение входит в курс «Бхактиведанта», но в пятой песни будет обозначено несколько интересных деталей.

Стих 1.3.19

«В пятнадцатом воплощении Господь принял образ карлика-брахмана [Ваманы] и посетил арену жертвоприношения, устроенного Махараджей Бали. Хотя Он задумал вернуть власть над тремя планетными системами, Он попросил подарить Ему клочок земли величиной в три Его шага».

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Всемогущий Бог может подарить царство вселенной даже тому, у кого вначале были крохи, и может отобрать всю вселенную, попросив маленький клочок земли».

Стих 1.3.20

«В шестнадцатом воплощении Бога Господь [в образе Бхригупати] двадцать один раз уничтожил правителей [*кшатриев*], разгневавшись на них за неповиновение брахманам [интеллектуальному сословию]».

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Предполагается, что *кшатрии*, то есть административное сословие, правят планетой под руководством представителей интеллектуального сословия, которые дают им наставления в соответствии с *шастрами* — священными книгами».

Стих 1.3.21

«Шри Вьясадева — следующее, семнадцатое воплощение Бога — появился из чрева Сатьявати от Парашары Муни. Видя, что люди в большинстве своем не обладают большим разумом, он поделил единую Веду на несколько разделов и подразделов».

В комментарии объясняется, что Ведавьеса — это тот, кто разделяет Веды. Раньше была только одна Веда, называвшаяся Яджур-веда. Вьясадева разделил ее на 4 части, поскольку понимал, что надвигается Кали-юга и люди этого века не смогут изучить Яджур-веду полностью. Он выделил разделы и подразделы для того, чтобы их можно было постепенно изучить и осознать Абсолютную Истину.

Стих 1.3.22

«В восемнадцатом воплощении Господь явился как царь Рама. Желая Своими деяниями доставить удовольствие полубогам, Он проявил сверхъестественную силу: обуздал Индийский океан, а затем убил безбожного царя Равану, находившегося на другом берегу».

В комментарии говорится о том, что демоны: Равана, Хираньякашип и другие – не желают получать милость от Господа, а хотят добиться всего сами. Равана бросил вызов установленному Богом порядку и намеревался отправлять на райскую планету неквалифицированных людей.

Стих 1.3.23

«В девятнадцатом и двадцатом воплощениях Господь явился в семье Вришни [династии Яду] как Господь Баларама и Господь Кришна. Своим приходом Он избавил мир от бремени».

Шрила Прабхупада в комментарии отмечает: **«В данном стихе не случайно употреблено слово *бхагавāн*, указывающее на то, что Баларама и Кришна — изначальные формы Господа. Далее это будет разъяснено более подробно».**

От кого, через кого исходят аватары Господа? Шрила Прабхупада четко и ясно говорит, что обычно это Кширодакашайи Вишну. Хотя Шрила Прабхупада в конце комментария к 5-му стиху 3-ей главы пишет также: **«Первоисточником же всех типов воплощений является Гарбходакашайи Вишну»**

Прабхупада говорит об этом не так много, но Баладева Видьябхушана и Джива Госвами говорят об этом чуть больше. Гарбходакашайи Вишну является первоисточником, от него рождается Господь Брахма, через Господа Брахму приходит Господь Шива. Кширодакашайи Вишну также является *гуна-аватарой* наряду с Господом Брахмой и Шивой. Они исходят от Гарбходакашайи Вишну.

Стих 1.3.24

«Затем, в начале Кали-юги, чтобы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь явится в провинции Гая как Господь Будда, сын Анджаны»

В этом стихе речь идет о Господе Будде.

В «Шримад-Бхагаватам» будет подробно рассказано о большинстве *аватар*, о которых говорилось в предыдущих стихах, но о Господе Будде такого полноценного описания нет.

Первый абзац комментария повествует нам об обстоятельствах, при которых появился Господь Будда. Под предлогом проведения жертвоприношений храмы превратились в настоящие скотобойни. Такова была религия того времени – принесение в жертву животных, ничего другого не было.

Господь Будда явился и проповедовал ненасилие, сострадание к животным и отвергал ведические писания. Он противоречил ведическим писаниям, потому люди, которые управляли храмами, возглавляли процесс принесения в жертву животных, неправильно используя знание из Вед.

Безусловно, знание о принесении в жертву животных содержится в Ведах, но это должно делаться в весьма лимитированном объеме для очень низкороджденных людей. Однако до прихода Господа Будды священники, продвигали процесс принесения в жертву животных и утверждали, что об этом говорят Веды, что ни делают все правильно, и следуют писаниям.

Вместо того чтобы разбить в пух и прах их неверное понимание ведических писаний, Господь Будда с внешней точки зрения просто отверг авторитет Вед и проповедовал ненасилие, *ахимсу*.

Шрила Прабхупада говорит: «Малоразумные люди века Кали, не имевшие веры в Бога, стали соблюдать установленные им принципы, и какое-то время действительно придерживались моральных норм и принципа ненасилия, который является первой ступенью на пути к осознанию Бога».

Они не верили в Бога, они не верили в *аватары*, такие как Господь Кришна или Господь Рама, но они верили в Господа Будду. Шрила Прабхупада резюмирует данный абзац: «В этом заключается милость Господа Будды: он заставил неверующих поверить в Него».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада опять говорит о убийстве животных, о том, что в обществе это было распространено повсеместно до того, как явился Господь Будда.

Шрила Прабхупада говорит: «Поверхностных читателей Вед, принимающих это знание не по цепи авторитетной ученической преемственности, витиеватый стиль этих книг вводит в заблуждение».

Шрила Прабхупада делает очень интересное заявление, говоря, что люди того времени получали знание не по *парампаре*. В такой ситуации возникает просто бардак. Как утверждается в «Бхагавад-гите» 15.15: *ведаши ча сарваир ахам эва ведйо*

Все Веды призваны помочь человеку постепенно стать на путь ведущий к Верховному Господу. Ахам – Господь является центром познания. Но людям это неизвестно и поэтому все приходит в хаос.

Третий абзац очень короткий. Шрила Прабхупада высказывает здесь очень интересную мысль: «Убийцы животных представляют собой опасность на пути, ведущем обратно к Богу. Есть два типа убийц животных. Иногда душу тоже называют «животным», то есть живым существом. Таким образом, и те, кто забивает животных, и те, кто забыл, что они – душа, в равной мере являются убийцами животных.» Потому что они являются убийцами своей собственной души.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада говорит о Махараджа Парикшите. «Махарадж Парикшит сказал, что только убийцы животных не способны наслаждаться трансцендентным посланием Верховного Господа». Поэтому людям требуется образование.

Далее Шрила Прабхупада говорит очень важные слова, они выделены курсивом: «*Невозможно придумать большей нелепицы, чем утверждение о том, что убийство животных не имеет никакого отношения к духовному самоосознанию. Эта опасная теория по милости Кали-юги породила множество так называемых санньяси, которые, прикрываясь Ведами, проповедуют убийство животных.*» Это действительно очень плохо. Господь Чайтанья также говорил об этом в Своей беседе с Кази.

Будда отверг авторитет Вед. «Он пошел на это, чтобы уберечь людей от греха убийства животных, а несчастных животных – от боен, устраиваемых их старшими братьями, которые много говорят о всеобщем братстве, мире, справедливости и равенстве».

В пятом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что Господь Будда является воплощением Бога. Кто может быть более теистичным, чем Сам Господь? Однако, технически философия Господа Будды относится к атеистическим философиям, так как она не признает Верховного Господа и отвергает авторитет Вед, но Шрила Прабхупада говорит, что на самом деле Господь замаскировал Свои намерения. Это маскировка ради проповеди.

Шрила Прабхупада говорит в завершении абзаца: «Таким образом, и Господь Будда, и Ачарья Шанкара прокладывали путь теизму, а *ачарьи вайшнавов*, в особенности Господь Шри Чайтанья Махапрабху, вели по нему людей к достижению цели этого пути – возвращению к Богу».

В шестом абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: «Нас радует, что люди проявляют интерес к движению *ахимсы* Господа Будды. Но отнесутся ли они к нему настолько серьезно, чтобы закрыть все бойни? Если нет, культ *ахимсы* теряет всякий смысл».

Седьмой абзац утверждает: «Шримад-Бхагаватам» был составлен перед самым началом века Кали (около пяти тысяч лет назад), а Господь Будда приходил около двадцати шести столетий тому назад. Таким образом, в «Шримад-Бхагаватам» предсказан приход Господа Будды. Таков авторитет этого ясного писания. В нем содержится много подобных пророчеств, и они сбываются одно за другим».

Стих 1.3.25

«Затем, на стыке двух юг, Господь творения рождается как Калки-аватара, став сыном Вишну Яши. К тому времени выродившиеся правители Земли превратятся в грабителей».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: **«Он придет на стыке двух юг, то есть в конце Кали-юги – начале Сатья-юги.»**

Далее Шрила Прабхупада говорит о *югах*. В «Вишну-дхарма-пуране» говорится, что Калки является *шактиавеша-аватарой*, он является *дживой*, уполномоченной *дживой*. Он не относится к *Вишну-таттве*, он – *джива-таттва*.

На этом список *аватар* заканчивается.

Стих 1.3.26

«О брахманы, воплощения Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников».

Здесь Сута Госвами обращается к *брахманам*.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Здесь приведен неполный перечень воплощений Личности Бога. В него вошли лишь некоторые из них, хотя в минувшие века приходило много других: Шри Хаягрива, Пришнигарбха, Вибху, Сатьясена, Вайкунтха, Сарвабхаума, Вишваксена, Дхармасету, Судхама, Йогешвара, Брихадбхану и т.д.»

Хамса и Хаягрива описаются позже, не в этом списке.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что несмотря на то, что некоторые аватары Господа не описаны, но когда мы слышим об их особых деяниях, мы можем понять, что наверняка они являются аватарами. Это не просто сверхлюди, как полубоги. Они сверхлюди в гораздо большем масштабе.

Шрила Прабхупада указывает на очень интересный момент: «Некоторые из перечисленных воплощений – почти полные части Господа. Например, Кумары наделены трансцендентным знанием, а в Шри Нараду вложена энергия преданного служения. Махараджа Притху – уполномоченное воплощение, наделенное исполнительной властью. Воплощение Матсьи – непосредственно полная часть. Бесчисленные воплощения Господа постоянно проявляются во всех вселенных, подобно неиссякаемому потоку воды в водопаде».

Стих 1.3.27

«Все риши, Ману, полубоги и потомки Ману, обладающие особым могуществом, представляют собой полные части или части полных частей Господа. То же относится и к Праджапати».

Тут короткий комментарий Шрилы Прабхупады, состоящий всего из одного предложения: «Тех, кто обладает сравнительно небольшим могуществом, называют *вибхути*, а тех, кто обладает относительно большим могуществом – воплощениями *авеша*».

Здесь идет речь о полубогах и других, подобных им, личностях. Если они достаточно могущественны, то их можно отнести к *авеша-аватарам*, а если нет, то к *вибхути*. Это значит, что они обладают полномочиями, но не в большом объеме.

Стих 1.3.28

«Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа, однако Господь Шри Кришна – изначальная Личность Бога. Они исходят на разные планеты, когда там по вине атеистов возникают беспорядки. Господь нисходит, чтобы защитить верующих».

Это исключительно важный стих. Это тот самый стих, который Шрила Джива Госвами называет *парибхаса-сутрой* всего «Шримад-Бхагаватам». *Парибхаса-сутра* означает – самый важный стих, который определяет тему всего произведения.

Шрила Прабхупада дает достаточно развернутый комментарий к этому стиху. «В этом стихе Господь Шри Кришна, Личность Бога, выделен из всех остальных воплощений».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о том, что Кришна представлен в этом списке *аватар*, как если бы Он являлся одним из них. «Господа относят к *аватарам* (воплощениям), потому что Он по Своей беспричинной милости нисходит из Своей трансцендентной обители. *Аватара* означает «тот, кто нисходит»». Кришна тоже нисходит, и когда Он делает это, то нисходит обычно через Вишну. Но, как и в большинстве случаев, Вишну является лишь прозрачной средой.

«Все воплощения Господа, включая Его Самого, нисходят на разные планеты материального мира и появляются в разных видах жизни, чтобы выполнить конкретную миссию»

Кришна отличается от других. Шрила Прабхупада говорит: «Изначально Господь является средоточием всего богатства, могущества, славы, красоты, знания и отречения». Кришна обладает в полной мере всеми шестью достоинствами. Другие *аватары*, будучи полными частями, могут проявлять эти достоинства в той мере, в которой это необходимо для выполнения их миссии. Например, Господь Нрисимхадев проявлял небывалое могущество Господа.

Далее Шрила Прабхупада проясняет взаимоотношения Кришны и Его различных *аватар*, и приводит пример электростанции: «Если в комнате горят маленькие электрические

лампочки, это не значит, что мощность электростанции ограничивается мощностью этих лампочек». Иначе говоря, *аватары* – это лампочки, а Кришна – это электростанция.

«Та же электростанция может обеспечивать энергией и большие промышленные электродвигатели, требующие очень высокого напряжения. Подобным образом, и воплощения Господа проявляют ограниченное могущество в той мере, в какой этого требуют конкретные обстоятельства и время».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада приводит несколько примеров. Господь Парашурама является *дживой, шактьявеша-аватарой*, но Господь Нрисимхадев – это *Вишнутапта*. Они явили небывалое могущество. «Первый из них двадцать один раз уничтожил непокорных *кшатриев*, а второй – убил могучего атеиста Хираньякашипу. Хираньякашипу обладал таким могуществом, что стоило ему недовольно нахмуриться, как полубоги на других планетах начинали трепетать». Тем не менее, Господь Нрисимхадев когтями порвал его на кусочки! Полубоги не обладали подобным могуществом, хотя они гораздо более могущественны чем мы.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада приводит примеры некоторых *аватар* и их деяний: «Джамадагнья [Господь Парашурама] тоже проявил могущество Господа, уничтожив всех непокорных царей, укрепившихся в своих государствах. Уполномоченное воплощение Господа Нарада и полное воплощение Вараха, а также Господь Будда, наделенный косвенными полномочиями, пробуждали в сердцах людей веру. Воплощения Рамы и Дханвантари явили Его славу, а Баларама, Мохини и Вамана – Его красоту. Даттатрия, Матсья, Кумара и Капила продемонстрировали Его трансцендентное знание, а Нара и Нараяна Риши – Его отреченность. Таким образом, различные воплощения Господа прямо или косвенно проявляли разные Его качества, но Господь Кришна, предвечный Господь, проявил все качества Бога. Это подтверждает, что Он является источником всех прочих воплощений».

В самом стихе это подтверждается словами *кришнас ту бхагаван свайам*. *Ту* значит «но», но Кришна *Бхагаван сваям*. *Сваям* значит «тот самый». Кришна является непосредственно тем самым Бхагаваном – Личностью Бога, который обладает всеми достоинствами. *Бхага* означает «достоинства», *ван* означает «тот, кто обладает». Кришна является Бхагаваном.

В конце второй главы термин «Бхагаван» применялся в описании Васудевы Кришны. В первом стихе третьей главы, когда говорилось *пуруша-аватарах*, было сказано, что они являются первыми воплощениями Бхагавана. Это очень важный момент.

Шрила Прабхупада приводит 10-15 различных воплощений и описывают различные качества, которые они являют. Шрила Прабхупада пишет, что только Кришна проявил все качества Бога. «Самые необыкновенные качества Господь Шри Кришна продемонстрировал в Своих играх с девушками-пастушками, проявленных Его внутренней энергией. Его игры с *гопи* – проявления трансцендентного бытия, блаженства и знания, хотя внешне они напоминают плотскую любовь. Не следует превратно истолковывать особую прелесть Его игр с *гопи*. «Бхагаватам» повествует об этих трансцендентных играх в Десятой песне. В первых девяти песнях «Бхагаватам» постепенно поднимает читателя до уровня, на котором он может понять трансцендентную природу игр Господа Кришны с *гопи*». Иначе говоря, надо прочитать девять песен, прежде чем приступать к Десятой.

Особое качество Господа Кришны — это Его игры с *гопи*. Качество Нары и Нараяны Риши – отреченность. Качество Рамы и Дханвантари – слава. Баларама, Мохини и Вамана проявляют такое качество, как красота.

В начале третьего абзаца Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Дживу Госвами, который в свою очередь ссылается на авторитетные источники, говоря, что: «Господь Кришна – источник всех остальных воплощений. Сам же Господь Кришна не имеет источника. Личности Господа Кришны в полном объеме присущи все признаки Высшей Истины, и в «Бхагавад-гите» Господь провозглашает, что нет истины, превосходящей Его или равной Ему». *Маттах паратарам нанйат «Нет истины выше Меня. Все сущее покоится на мне, подобно жемчужинам, нанизанным на нить».* (Бхагавад-гита 7.7) Другие аватары, другие формы Господа называются бхагаваном, но не сваям бхагаван.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада резюмирует все выше сказанное: «Он Сам распространил Себя в разнообразных экспансиях, частях и частицах. К ним относятся *свайам-рупа, свайам-пракаша, тад-экатма, прабхава, ваибхава, виласа, аватара, авеша и джива*».

Мы также являемся экспансиями Кришны, но Кришна является *суммум бонум*, Он один и только один.

Ниже в этом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Ученые, сведующие в трансцендентной науке, в результате тщательного изучения пришли к выводу, что *суммум бонум* – Кришна – обладает шестьюдесятью четырьмя основными свойствами. [Нектар преданности, глава 20] Экспансии, или категории Господа, лишь частично проявляют эти свойства, полностью же ими обладает только Шри Кришна».

Все Его личные экспансии имеют до 93-ех процентов Его трансцендентных качеств. Иногда некоторые из них проявляются в полной мере. Господь Шива обладает этими свойствами на 84 процента, а *дживы* обладают не более чем 78-ю процентами этих качеств.

Брахма — главный управляющий этой вселенной. Ему присущи 78 процентов этих качеств в полном объеме. Остальные полубоги обладают этими же свойствами, но в меньшей степени, а люди обладают лишь очень незначительной долей этих свойств.

Шрила Прабхупада говорит: «Идеал совершенства человека – полностью развить в себе все семьдесят восемь процентов этих свойств...Совершенные живые существа, полностью развившие семьдесят восемь процентов упомянутых качеств, оставив нынешнее материальное тело, могут попасть на Кришналоку».

Иногда в «Шримад-Бхагаватам», встречаются стихи, которые описывают Абсолютную Истину имперсональными терминами. Да, эта книга о сознании Брахмана, но тут необходимо вспомнить стих 1.2.11

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнанам адвайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйате*

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

Когда нам будут попадаться утверждения что Свехдуша является Верховной Личности Бога, нам необходимо понимать, что это часть Кришны, Бхагавана. Брахман и Параматма содержатся в Бхагаване. Это не три равных части. Брахман и Параматма являются частями Шри Кришны.

В «Кришна-сандарбхе» Шрила Джива Госвами посвящает несколько сотен стихов, утверждая, что именно этот стих, 1.3.28, является *парибхаса-сутрой*, стихом, определяющим суть всего произведения.

Стих 1.3.29

«Тот, кто утром и вечером внимательно и с преданностью повторяет повествования о таинственном явлении Господа, избавляется от всех страданий».

В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 4.9. Он говорит: «...каждый, кто постиг законы трансцендентного рождения и деятельности Господа, вырвавшись из этого временного материального обиталища, возвращается к Богу. И так, одного понимания тайны воплощения Господа в материальном мире достаточно, чтобы освободить человека из материального рабства».

Тайны воплощения Господа не доступны пониманию обычных людей. Если вы понимаете тайны Его воплощения, то можете освободиться из материального рабства. «Следовательно, рождение и деятельность, которые Господь являет на благо всем людям, необычны. Они таинственны, и тайна эта открывается тем, кто с помощью духовного преданного служения старается как можно глубже проникнуть в нее... Поэтому рекомендуется искренне и с преданностью повторять эту главу «Бхагаватам», описывающую явления Господа в различных воплощениях, и уже одно это позволит проникнуть в тайну Его рождения и деятельности».

В последнем предложении Шрила Прабхупада говорит: «Они загадочны, и те, кто не следует предписанным правилам преданного служения, не получают права постичь тайну Его рождения и деятельности».

Стих 1.3.30

«Концепция вселенской формы Господа, *вират-рупы*, воплощающейся в материальном мире, воображаема. Ее назначение – дать возможность людям, не обладающим большим разумом [и неофитам], привыкнуть к мысли о том, что Господь обладает формой. В действительности же у Господа нет материальной формы».

Этот стих завершает раздел. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что концепция Господа, известная как *вишва-рупа*, или *вират-рупа*, не упоминается в числе Его воплощений, потому что это не воплощение, а плод воображения. Во второй песне об этом будет говориться поподробнее.

«Господь в виде Параматмы, Сверхдуши, пребывает в каждой материальной форме и даже в атомах, но внешняя материальная форма и для Господа, и для живых существ — не что иное, как продукт воображения».

Наши нынешние формы обусловленных душ также нереальны. Мы пожелали выглядеть так. Кто-то пожелал выглядеть, как англичанин, кто-то как новозеландец, и т. д.

Второй раздел. Просветление чистой духовной души.

Стих 1.3.31

«Облака и пыль переносятся воздухом, но не очень разумные люди говорят, что небо облачно, а воздух грязен. Подобным же образом они переносят представления, связанные с материальным телом, на духовную душу».

В комментарии Шрила Прабхупада подтверждает: «...с помощью нашего материального зрения и других чувств мы не способны воспринимать Господа, который абсолютно духовен. Мы даже не можем обнаружить духовную искру, находящуюся в материальном теле живого существа». Шрила Прабхупада обращает наше внимание на тонкий момент: мы можем понять, что перед нами живое существо по присутствию его грубого тела.

«Так же и тем, кто хочет видеть Господа своими нынешними материальными глазами или воспринимать Его материальными чувствами, рекомендуется медитировать на гигантское внешнее проявление Господа, именуемое *вират-рупой*». Мы можем с легкостью увидеть эту форму.

Далее Шрила Прабхупада приводит аналогию: «Например, когда какой-нибудь человек едет в своей машине, которую легко заметить, мы отождествляем машину с тем, кто в ней находится. Когда президент выезжает на своей личной машине, мы говорим: «Едет президент». В этот момент мы отождествляем машину с президентом. Аналогично этому, не очень разумным людям, которые хотят увидеть Бога немедленно, не обладая необходимой для этого квалификацией, сначала в качестве формы Господа созерцают гигантский материальный космос...»

Стих 1.3.32

«Помимо грубой концепции формы существует иная, тонкая концепция формы, не имеющей внешних очертаний, невидимой, неслышимой и непроявленной. Форма живого существа отлична от этой тонкой формы, иначе оно не могло бы рождаться вновь и вновь».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Наряду с представлением о грубом космическом проявлении как о гигантском теле Господа существует и концепция Его тонкой формы — невидимой, неслышимой, непроявленной, но сознаваемой. Однако в действительности все эти грубые или тонкие концепции тела относятся к живым существам. Живое существо обладает духовной формой, которая находится вне сферы грубого материального или тонкого психического бытия. Как только живое существо покидает видимое грубое тело, это грубое тело и психика прекращают функционировать».

Далее Шрила Прабхупада приводит интересный пример: «Фактически мы заключаем, что живое существо ушло, если его не видно и не слышно. Даже если грубое тело бездействует во время глубокого сна живого существа, мы определяем его присутствие в теле по дыханию. Поэтому уход живого существа из тела еще не означает, что живая душа не существует. Если бы ее не было, как бы живое существо могло рождаться вновь и вновь?» Если нет ничего, что могло бы жить после смерти тела, то как бы существовал цикл рождения и смерти, реинкарнация. Вся концепция бы развалилась.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Из этого можно сделать вывод, что Господь вечно существует в Своей трансцендентной форме, которая, в отличие от форм живых существ, не является ни грубой, ни тонкой. Его тело никогда не следует сравнивать с грубым или тонким телом живого существа. Все подобные представления о теле Бога — плод воображения. Живое существо обладает вечной духовной формой, которую обуславливает только его материальное осквернение».

Стих 1.3.33

«Когда в процессе самоосознания человек ощущает, что ни грубое, ни тонкое тело не имеют никакого отношения к его чистому «я», тогда он видит и самого себя, и Господа».

Самоосознание совпадает с осознанием Бога.

В первом абзаце Шрила Прабхупада утверждает: «Разница между самоосознанием и материальной иллюзией состоит в том, что человек, достигший самоосознания, понимает, что временные, иллюзорные наслоения материальной энергии в форме грубого и тонкого тел — всего лишь внешние оболочки души. Причина возникновения этих оболочек — невежество».

В действительности невежество — фундаментальный аспект материальной природы. Страсть и благодать присутствуют, но материальная жизнь означает невежество. Неведение о Верховной Личности Бога, неведение о нас самих.

Страсть и благодать определяют то, что мы делаем, прибывая в невежестве. Фундаментальным фактором невежества является неведение о Кришне, неведение о самих себе.

Желание продвинуться в материальной жизни, обрести покой и прочее основывается на невежестве. «Как мне стать хорошеньким в материальном мире». Все это невежество, эгоистичный интерес, основанный на грубом материальном удовлетворении потребностей своего материального тела. Это ведет к тому тратится впустую. «Деятельность души начинается, когда человек, следуя путем истинного познания, постигает свою сущность».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Этой совершенной стадии самоосознания нельзя достичь искусственными средствами — ее можно достичь, лишь предавшись лотосным стопам неизменно трансцендентного Господа... Он [Господь] пребывает в сердце каждого и лишь от Него исходят знание, память и забвение. Когда живое существо хочет наслаждаться материальной энергией (иллюзорными проявлениями), Господь погружает его в пучину забвения. Из-за этого живое существо принимает грубое тело и тонкий ум за самого себя. Когда же в процессе совершенствования трансцендентного знания живое существо обращается к Господу с мольбой об освобождении из тисков забвения, Господь по Своей беспричинной милости устраняет скрывающую живое существо завесу иллюзии, и оно осознает себя. Затем живое существо, вернувшееся в свое неизменное изначальное положение, посвящает себя служению Господу, освобождаясь от обусловленного существования».

Множество стихов Первой Песни заявляют, что все хорошее приходит к нам от Господа, по Его милости. Покрытое забвением, живое существо включается в материальную жизнь, и это также возможно по милости Господа, по милости Его внешней энергии, потому что человек сам этого хочет.

Господь позволяет этому случиться. Он создает все условия, чтобы живое существо получило соответствующий опыт.

Когда мы обращаемся к Господу с мольбой и получаем преданное служение, это тоже является Его милостью, которая проливается на нас посредством Его внутренней энергии.

Стих 1.3.34

«И когда иллюзорная энергия отступает и по милости Господа живое существо обретает полное знание, оно тотчас же осознает себя и предстает во всем своем величии».

Шрила Прабхупада начинает комментарий, состоящий из одного абзаца, следующим образом: «Господь — это абсолютное Трансцендентное». Он не просто трансцендентный. Мы тоже можем быть трансцендентными. По своей природе мы являемся трансцендентными. *Сат, чит, ананда* — это означает, что мы трансцендентны относительно временной материальной природы, которая исполнена страданий, невежественна и временна. Как духовные души мы трансцендентны, но Господь — это абсолютное Трансцендентное. Кришна — абсолютное Трансцендентное, поэтому все Его формы, игры, свойства, спутники и энергии тождественны Ему.

Затем Шрила Прабхупада погружается в очень важный момент: «Его трансцендентная энергия действует в соответствии с Его всемогуществом. Одна и та же Его энергия действует как внешняя, внутренняя и пограничная энергии, и в Своем всемогуществе Он может делать с помощью любой из них все, что пожелает». Он может являть трансцендентное при помощи внешней энергии. Он может превратить внешнюю энергию во внутреннюю по своей воле.

«В этом случае милостью Господа внешняя энергия, ввергающая в иллюзию те живые существа, которые хотят того, по воле Господа отступает, и обусловленная душа раскаивается и налагает на себя епитимью». Это принятие трудностей с целью преодоления всей нелепицы, в которую мы сами себя вогнали.

«Затем та же самая энергия помогает очистившемуся живому существу продвигаться по пути самоосознания». Шрила Прабхупада приводит классический пример и также это одна из аналогий: «Опытный электрик, по-разному применяя электрическую энергию, может использовать ее и для нагревания, и для охлаждения». Когда приходит лето мы используем те же самые приборы, чтобы охладить помещение. Если человек понимает, как пользоваться электроэнергией, то он может произвести много всего.

Шрила Прабхупада резюмирует: «Обретя такую милость Господа, живое существо занимает свое естественное, изначальное положение, чтобы наслаждаться вечной духовной жизнью». Это жизнь преданного. Это жизнь преданного.

Третий раздел. Как постичь Верховную Личность Бога.

Стих 1.3.35

«Так сведущие люди описывают рождение и деятельность не рождённого и бездействующего, которого не обнаружить даже в ведических писаниях. Он — Господь сердца».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что Господь, и живые существа по природе полностью духовны, поэтому они вечны, и ни для кого из них не существует рождения и смерти. Невозможно быть более или менее вечным. Мы не менее вечны, чем Кришна. Но также есть и отличия: в знании, в могуществе, в красоте, во многом другом.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, есть разница. Мы пребываем в блаженстве, но у Господа больше блаженства, чем у нас Мы обладаем каким-то знанием, но у Господа знания гораздо больше. Разница между нами и Господом заключается в том, что, когда Господь нисходит, Его деяния отличаются от наших. В «Бхагавад-гите» 4.9 сказано:

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактвā дехам пунар джанма
наити мām эти со 'рджуна*

«Тот, кто знает божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Арджуна».

Джанма карма ча ме дивйам, дивйам — значит божественное, полностью трансцендентное. *Тйактвā дехам пунар джанма* — покинув тело он не рождается, *мām эти* — но приходит ко Мне.

Наши рождения и деяния происходили множество раз и, явно они не были *дивйам* или божественными, они были мирскими. Это была жизнь на уровне материального тела: сражение за существование, решение вызовов жизни, начиная со школьной скамьи, далее различные испытания на работе, в семейной жизни, болезни. Пройдя и пережив все это, человек умирает — гарантированное фиаско. Мы рождены в полном невежестве. Мы даже не можем вспомнить как мы рождались. Обычно даже на протяжении первых нескольких лет жизни все очень размыто.

Но, в случае с Кришной, все предельно четко, потому что Его явление кардинально отличается от нашего. В первую очередь, Он Сам Себя проявляет. Он находился во чреве Деваки, но затем внезапно появился в уже взрослой четырехрукой форме. Вскоре после этого Он уменьшился в размерах, принял образ ребенка в двурукой форме. После явления, Он сразу заговорил. Он говорил достаточно продолжительное время, и на санскрите, а Ему только несколько мгновений от роду. Таково Его отличие от нас. Это, действительно, потрясает воображение.

Шрила Прабхупада говорит, что живые существа, которые рождаются и снова умирают, связаны законами материальной природы, а Кришна – нет. Начиная с момента появления в четырехрукой форме, которая не рождалась из чрева матери, как обычный человек, и до того момента, когда Он принял размеры ребенка, Он мог говорить на санскрите.

Мы связаны законами материальной природы – мы не можем говорить до тех пор, пока нам не исполнится хотя бы 2,5 года, да и в этом возрасте наша речь явно не является продвинутой. Более-менее понятно мы начинаем формулировать мысли только около 7-ми лет. Ситуация Кришны диаметрально противоположна.

Шрила Прабхупада неоднократно указывает на разницу между нами и Кришной. Наше рождение и уход протекают под четким надзором законов материального мира, или внешней энергии Господа, *майи*. Но явление и уход Кришны находится под покровом Его внутренней энергии и Его

собственным контролем. Внутренняя энергия Его не контролирует. Иногда Он дает возможность внутренней энергии контролировать Его, но в любой момент, когда пожелает Он может вернуть себе контроль.

Всевышний не обязан ничего делать. Поскольку Он всемогущ, все совершается Его энергиями. При этом Ему не нужно ни о чем беспокоиться, но все находится под Его контролем без Его непосредственного участия.

Шрила Прабхупада говорит: «На самом деле явление и уход Верховной Личности Бога, а также различные виды Его деятельности — это тайна, которая не раскрыта даже в ведических писаниях. И все же, даруя обусловленным душам Свою милость, Господь являет их». Господь делает это из милости, пытаюсь помочь нам.

Все зависит от Его милости, все происходит благодаря Его милости. Иногда мы склонны к механическому пониманию процесса сознания Кришны, думая, что Кришна просто исполняет какие-то функции. Однако, если попытаться правильно понять Кришну и вступить с Ним во взаимоотношения, то Он начнет отвечать соответствующим образом. Милость Господа никогда не бывает механической. К примеру, когда мы повторяем свои круги или воспеваем святые имена в *киртане*, пытаюсь быть внимательными, то бывает, что мы чувствуем себя хорошо. Можно подумать, что причиной этого ощущения счастья является наше воспевание, но за всем этим стоит милость Кришны. Это не механическое явление. Нам необходимо помнить об этом. Мы должны постоянно обращаться к повествованиям о деятельности Господа, которые представляют собой наиболее удобную и приятную форму медитации на *Браман*. Но для того, чтобы обрести вкус к этим вещам, требуется милость.

Стих 1.3.36

«Господь, чьи деяния всегда безупречны, является владыкой шести чувств и полностью располагает шестью достояниями. Он создает проявленные вселенные, поддерживает и уничтожает их, но это никак не влияет на Него. Он пребывает внутри каждого живого существа и всегда независим».

Мы могли подумать, что Господь Брахма – творец, а Господь Шива – разрушитель. Однако, «Шримад-Бхагаватам» говорит: «Господь творит и проявляет вселенные, поддерживает их, уничтожает их». Какова же роль Господа Брахмы и Господа Шивы? Они работают под непосредственным руководством Верховного Господа. Творение Господа Брахмы называется вторичным творением.

Первичное творение – это дело рук Господа. Что бы ни творил Брахма: планетные системы, виды жизни и прочее – он это делает при помощи энергии, данной ему на время Верховным Господом. Но живые существа не являются плодом творения Господа Брахмы. Все мы когда-то занимали пост Господа Брахмы, а теперь мы не только не можем сотворить вселенную, мы даже толком не можем позаботиться о себе. После того, как мы перестали занимать пост Господа Брахмы, Кришна забрал эту энергию, и мы попали в другое тело. Это тело не обладает могуществом Господа Брахмы.

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Основное различие между Господом и живыми существами заключается в том, что Он является творцом, а живые существа – сотворенными». Это означает, что наши материальные тела являются сотворенными. В каком-то смысле можно сказать,

что они созданы нашими родителями. Но когда мы получили тела от родителей, эти тела были очень маленькими, а теперь они увеличились в несколько раз. Поэтому это не совсем те тела, которые нам дали родители. Это тела, которые мы создали, потребляя пищу. За всем этим процессом стоит Господь. Наши родители обладали телами, которыми их наделил Господь. Их тела обладали соответствующей энергией для того, чтобы воспроизвести нас и дать нам материальное тело. За всем этим стоит Господь. В этом смысле Господь является творцом, а мы сотворенными.

Кто же мы на самом деле? Мы вечные личности. Неправильно будет полагать, что Кришна в какой-то момент создал нас, как духовные души, а до этого мы не существовали. Кришна далее объяснит этот момент. Наше существование полностью зависит от Кришны.

В этом стихе Кришна называется *амогха-лилах*, что указывает на то, что нам не о чем скорбеть. Нет ни единого повода скорбеть в Его творении. Тут нет никаких беспокойств. Если нет беспокойства, то и скорбеть не о чем.

Тем, кто является причиной беспокойств самим приходится испытывать беспокойство. В материальном мире обусловленным душам приходится трудиться, трудиться и трудиться. Это является разновидностью беспокойства. Шрила Прабхупада говорит, что те, кто пытается жить независимо, очень обеспокоены достижением различных целей. Но Кришна не беспокоится. Он трансцендентен ко всем материальным несчастьям, ко всем материальным беспокойствам, так как в полной мере обладает всеми шестью достоинствами. Он создает эти проявленные вселенные, чтобы исправить живые существа, такова Его милость. Вновь и вновь Шрила Прабхупада возвращается к этой теме.

Шрила Прабхупада объясняет в конце комментария: «Его связь с материальным творением очень поверхностна». Если весь мир взлетит на воздух для Кришны это не будет беспокойством, в отличие от нас. «Он связан с ним подобно человеку, который вдыхает запах, не соприкасаясь с его источником». Мы тоже иногда ощущаем аромат цветов, не соприкасаясь с самими цветами. Участие Кришны в процессах материального мира подобно этому.

Стих 1.3.37

«Глупцы со скудными знаниями не способны постичь трансцендентную природу форм, имен и деятельности Господа, играющего, как актер на сцене. Они не могут выразить их ни в своих умозрительных рассуждениях, ни в своих речах».

В *Брахма-самхите* говорится: *адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча*. *Адйам* – изначальный, *пурана-пурушам* – древняя личность, изначальная личность. *Пурана* – не значит старая, значит доисторическая, древняя. *Адйам пурана-пурушам нава-йауванам ча* – Он изначальное самое древнее существо. Но при этом Он юный. Как обычным людям понять это при помощи своих умозрительных рассуждений?

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Никто не способен верно описать трансцендентную природу Абсолютной Истины. Поэтому говорится, что Ее нельзя выразить ни мыслью, ни словом». Находятся некоторые недалекие люди, которые пытаются понять Абсолютную истину при помощи умозрительных рассуждений. Они неизбежно приходят к не правильному выводу, к недостоверным описаниям Его деяний.

После одного из цунами, которое унесло много жизней, в газетах ваша статья под заголовком: «Цунами – где же был Бог?» Они ожидают, что Бог должен находиться в цунами, удерживать его и спасать людей. Но это не Его обязанность. Он занимается другими вещами, но люди этого не понимают. Поэтому Его явление, уход, форма, окружение и проч. являются тайной для обусловленных душ.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что существует два класса материалистов:

- Карми, которые ничего не знают об Абсолютной истине.
- Эмпирические философы, которые ранее были *карми*, но разочаровались в кармической деятельности. Они обращаются к Абсолютной истине и пытаются постичь ее с помощью собственных умозрительных рассуждений. Несмотря на то, что они предпринимают какие-то попытки, до постижения Абсолютной истины дело не доходит. Для этих людей Абсолютная истина остается такой же тайной, как фокусы мага для детей.

Однажды, когда Прабхупада жил во Вриндаване, к нему на встречу пришел профессиональный фокусник и предложил посмотреть его фокусы. Он показывал разные фокусы: ткань появлялась из-за уха Шрилы Прабхупады, что-то исчезало, а потом появлялось и т.д.

– Как Вы считаете, я хороший фокусник? – спросил он в конце Прабхупаду.

– Да, – ответил Прабхупада – вы нормальный фокусник, но я гораздо лучший фокусник, потому что я могу заставить исчезнуть рождение и смерть. Вы знакомы с таким фокусом?

– Нет, я с таким фокусом не знаком. Да, вы, действительно, лучший фокусник, чем я.

Карми и философы эмпирики терпят неудачу. Иногда *карми* думают, что Абсолютная истина должна исполнять их желания. Мыслители-имперсоналисты считают, что они должны слиться с Ней воедино. Абсолютная истина остается для них неразгаданной загадкой.

Стих 1.3.38

«Только те, кто безоговорочно, непрерывно и с любовью служит лотосным стопам Господа Кришны, держащего в руке колесо от колесницы, способны познать творца Вселенной во всей Его славе, могуществе и трансцендентности».

Когда Сута Госвами говорит, что преданные могут познать Творца вселенной, он имеет в виду, что они могут познать Кришну. Он не имеет в виду, что они могут познать Господа Брахму. Конечно, познав Господа Кришну, они познают Господа Брахму, но конечной целью познания является Господь. Таков «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Только чистые преданные, полностью свободные от последствий кармической деятельности и спекулятивных рассуждений, способны постичь трансцендентное имя, форму и деятельность Господа Кришны». Только чистые преданные могут погрузиться в беспримесное чистое преданное служение. Они способны постичь трансцендентное, не ждуг никакой личной выгоды, и служат Господу непрерывно, спонтанно, и безоговорочно. Таков путь преданных.

Шрила Прабхупада указывает на интересный момент, немного тонкий для понимания. «Каждый в творении Господа служит Ему прямо или косвенно. Этот закон Господа распространяется на всех без исключения. Тот, кто служит Ему косвенно, понуждаемый иллюзорным представителем Господа, служит Ему без любви». Они делают это, следуя указаниям материальной природы, и в итоге следуя приказам Господа. Определенное материальное тело действует определенным образом, что приводит в исполнение план Господа, разработанный для этого тела. Поэтому можно сказать, что косвенно они служат Господу. Преданные, конечно же, служат Ему прямо, в результате чего, по Его милости они могут войти в таинственную область трансцендентного.

Шрила Прабхупада продолжает: «Спекулятивные же мыслители всегда пребывают во тьме». Они начали свое пребывание во тьме и продолжили свое пребывание во тьме. «Но Господь лично направляет своих чистых преданных по пути познания, так как они всегда поглощены служением Господу в спонтанной любви. В этом секрет достижения царства Бога».

Требуется милость Господа, требуется руководство Господа, чтобы помочь нам понять, как поступить правильно и как не поступать неправильно. В этом проявляется милость Кришны.

Стих 1.3.39

«В этом мире только тот может достичь успеха и обрести совершенное знание, кто задает такие вопросы, ибо они пробуждают трансцендентную экстатическую любовь к Личности Бога, Владыке всех вселенных, и надежно ограждают от ужасного повторения рождения и смерти».

Сута Госвами превозносит вопрос мудрецов и прославляет мудрецов. Несмотря на то, что мы находимся на уровне в 3-ей главы Первой песни «Шримад-Бхагаватам», и нам предстоит изучить множество глав, Шрила Прабхупада уже подтверждает, что преданное служение является единственно верным процессом. Те, кто занимается трансцендентным преданным служением, могут познать Кришну. Они автоматически могут узнать все о Нем, обрести полное знание о Его многочисленных энергиях и экспансиях. Поэтому о преданных говорят, что они достигли полного успеха. Тот, кто целиком посвятил себя Господу защищен от страшных материальных страданий, повторяющихся рождений и смертей.

Четвертый раздел. Слава «Шримад-Бхагаватам».

Стих 1.3.40

«Этот «Шримад-Бхагаватам» является литературным воплощением Бога. Он составлен Шрилой Вьясадевой, воплощением Бога. Его цель — нести высшее благо всем людям. Он совершенен и приносит удачу и блаженство».

В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на Господа Чайтанью: «Господь Чайтанья сказал, Шримад Бхагаватам является безупречным звуковым выражением ведического знания и ведической истории. Другие *пураны* не являются безупречными».

Некоторые *пураны* отличаются примесью *гуны* страсти или *гуны* невежества. «Брахма-вайварта пурана» относится к *гуне* страсти. Там описываются игры Радхи и Кришны, но в языке, который

используется для описания этих игр просматривается *гуна* страсти. Это не такая сатвичная *пурана*, как «Шримад-Бхагаватам».

«Шримад-Бхагаватам» это литературное воплощение Бога, поэтому он не отличен от Господа. Внимательно и терпеливо изучая «Шримад-Бхагаватам», мы можем получить высшее благословение самого Господа. Это действительно важный момент.

Бог исполнен света блаженства и совершенства, таков же и «Шримад-Бхагаватам». «Чтение вслух Шримад Бхагаватам может дать нам весь трансцендентный свет Верховного *брахмана*, Шри Кришны, при том условии, что мы будем воспринимать его через прозрачную среду духовного учителя».

Шрила Прабхупада приводит пример Сварупы Дамодары Госвами. Люди приходили на встречу к Господу Чайтанье и ему, как личному секретарю Господа, необходимо было проверить их. Некоторым он говорил, что не может пропустить их навстречу к Господу Чайтанье, потому что они не обладают должной квалификацией. Чтобы помочь им, он говорил: «Послушайте, сегодня вы не увидите Господа Чайтанью. Почитайте “Шримад-Бхагаватам” и через некоторое время, возможно, мы сможем позволить вам увидеться с Господом Чайтаньей».

Шрила Прабхупада резюмирует: «Изучение “Бхагаватам” может принести то же благо, что и личное присутствие Бога». Потому что «Шримад-Бхагаватам» и есть Господь, это форма Господа. Все то, что можно получить от Господа, можно получить от «Шримад-Бхагаватам». «Он несет в себе все трансцендентные благословения Господа Шри Кришны, которые можно получить от личного общения с Ним Самим».

Стих 1.3.41

«Сняв «сливки» всех ведических писаний и летописей вселенной, Шри Вьясадева передал «Бхагаватам» своему сыну, самому высокочтимому среди осознавших себя душ».

В первом абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает точность ведических писаний. Все истории, все повествования, содержащиеся в ведических писаниях, все события о которых говорится в *Пуранах*, «Махабхарате» и так далее, реально происходили либо на этой, либо на миллионах других планет данной вселенной. Поэтому не следует отвергать истории. Всегда стоит помнить афоризм: «То, что является пищей для одного, для другого яд». Если повествования «Шримад-Бхагаватам» описывающие то, что происходило в другой части вселенной, где действуют другие законы, вступают в конфликт с опытом людей, живущих на этой планете, то не стоит слишком сильно переживать по этому поводу.

В «Шримад-Бхагаватам» приводится описание событий из летописей разных планет. Поэтому все духовные авторитеты признают его *Маха-пураной*. Есть несколько *Пуран*, которые традиционно называются *Маха-пураны*. *Маха-пурана* рассматривает десять тем, а обычная *Пурана* рассматривает пять. «Шримад-Бхагаватам» рассматривает десять тем.

Наши *ачарьи* говорят, что несмотря на то, что есть несколько других *Пуран*, которые подходят под категорию «*маха-пурана*», они тоже рассматривают десять тем, а не пять. Но они рассматривают пять основных тем, а другие пять являются лишь дополнительными. Технически их можно назвать

маха-пуранами, но «Шримад-Бхагаватам» является единственной *пураной*, которая рассматривает все десять тем, присущие *маха-пуране*, и полностью их раскрывает.

Шрила Шукадева Госвами величайший среди достигших самосознания. Он принял «Бхагаватам», как предмет изучения, от своего отца Вьясадевы. Вьясадева великий авторитет. «Шримад-Бхагаватам» сравнивается со сливками. Сливки или масло — это самая вкусная часть молока.

Шрила Прабхупада подчеркивает, что нам важно избегать профессиональных чтецов, наживающихся на продаже «Бхагаватам» обывателям. «Шримад-Бхагаватам» необходимо принять от представителя Шукадевы Госвами.

Стих 1.3.42

«Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, в свою очередь поведал «Бхагаватам» великому императору Парикшиту, который в ожидании смерти сидел на берегу Ганги в окружении мудрецов, не принимая ни пищи, ни воды».

В первом абзаце Шрила Прабхупада подчеркивает правильный путь восприятия всех трансцендентных посланий: «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гиты», и других авторитетных писаний. Это нужно делать в цепи ученической преемственности – *парампаре*. Вьясадева – Шукадеве, Шукадева – Суते, и нам необходимо получать послание «Бхагаватам» от Суты и его представителей через *парампару*,

Второй абзац повествует нам о Махарадже Парикшите. Махарадж Парикшит получил известие о грядущей смерти и, немедленно оставив царство и семью удалился на берег Ганги. Все великие мудрецы, *риши*, философы и мистики пришли туда, поскольку он был очень важной личностью. Они знали, что он оставит тело, что он был великим преданным, поэтому очень хотели присутствовать там в этот момент.

Мудрецы выдвигали разные предположения о том, что должен делать Парикшит. Развернулась целая дискуссия. Мудрецы и другие личности выдвигали различные предположения Махараджу Парикшиту, но он не был удовлетворен. Затем появился Шукадева, и они приняли решение единогласно – пусть Шукадева дает ему наставления. Так они и поступили.

Заключительный абзац рассказывает о Шанкарачарье. Несмотря на то, что он является *майавади*, он рекомендовал всем принять прибежище у лотосных стоп Говинды. Он сказал: «В момент смерти человеку не поможет драматические интерпретации Веданта-сутры. В критический час смерти нужно повторять имя Говинды».

Вот стих написанный Шанкарачарьей:

*говиндам бхаджа говиндам мудха матэ
сампраптэ саннихитэ кале
на хи на хи ракшати дукрин каранэ*

Что значит: «Поклоняйся Говинде, поклоняйся Говинде, поклоняйся Говинде, оум-прохвост, в момент смерти никакие грамматические правила тебя не спасут».

Шукадева пришел и сказал Махараджу Парикшиту то же самое. *Анте нарайана смрити, анте* – в момент смерти в конце жизни необходимо помнить о Нарайане.

Стих 1.3.43

«Эта «Бхагавата-пурана» сияет, словно солнце. Она возшла сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и проч., удалился в Свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали».

Этот стих является ответом на 6-ой вопрос мудрецов, который звучит так: «Поскольку Шри Кришна, Абсолютная Истина, владыка всех мистических сил, удалился в Свою обитель, скажи нам, у кого теперь нашли свое прибежище принципы религии». (ШБ1.1.23)

Ответ таков – за прибежищем нужно обратиться к «Шримад-Бхагаватам»: «Эта Бхагавата-пурана сияет словно солнце. Оно возшло сразу же после того, как Господь Кришна, сопровождаемый религией, знанием и прочими, удалился в свою обитель. Эта Пурана принесет свет людям, утратившим способность видеть в непроглядной тьме невежества века Кали».

Принципы религии нашли прибежище в «Шримад-Бхагаватам».

Стих 1.3.44

«О, ученые брахманы, когда Шукадева Госвами декламировал там «Бхагаватам» [в присутствии императора Парикшита], я слушал его с неослабным вниманием, и так по милости этого великого и могущественного мудреца я постиг «Бхагаватам». Теперь я постараюсь передать вам то, что я услышал, так, как я это понял».

Это факт, что Шукадева Госвами обладал большей квалификацией, чем Нарада Муни и Вьясадева. Он рассказчик «Бхагаватам». Сута Госвами, слушая его, находился в умонастроении студента. Его реализация восхитила даже Вьясадеву.

Важный момент: тот, кто общается с людьми, занимающимися сексом, не может понять «Шримад-Бхагаватам». В этом тайна постижения «Бхагаватам». Если человек хочет увидеть на страницах «Бхагаватам» Господа Шри Кришну, он должен услышать его от представителя Шукадевы Госвами, а не от кого-либо другого. Нужно с неослабным вниманием слушать достойного человека, и это позволит тотчас же ощутить присутствие Господа Кришны на каждой его странице. Невозможно сосредоточенно слушать, не обладая чистым умом. Ум не может быть чистым у того, кто не чист в своих поступках, а тот, кто не соблюдает чистоты в еде, сне, самозащите и сексе, не может стать чистым в своих поступках.

[В Оглавление](#)

Четвертая глава. Явление Шри Нарады.

Разделы четвертой главы:

1. Стихи 1-8 Шаунака задает вопросы.
2. Стихи 9-13 Шаунака спрашивает о Махарадже Парикшите.
3. Стихи 14-25 Вьяса разделяет Веды.
4. Стихи 26-33 Неудовлетворенность Вьясы и явление Нарады.

Первый раздел. Шаунака задает вопросы.

Стих 1.4.1

«Выслушав Суту Госвами, старший по возрасту и ученый Шаунака Муни, возглавлявший Риши, которые совершали эту продолжительную жертвенную церемонию, обратился к нему со словами приветствия».

Здесь мудрецы приветствуют Шукрадеву Госвами. Для этого существует определенный этикет. Нельзя просто что-то сказать в знак приветствия. Необходимо обладать определенной квалификацией и знаниями. Приветствующий должен быть главой дома.

Шаунака обладал всеми качествами, и он выразил свое желание услышать, а Сута Госвами выразил желание передать «Шримад-Бхагаватам», в том виде в каком он услышал его из авторитетного источника. Необходимо быть уверенными, что послание передано таким, как оно есть.

В своих комментариях Шрила Прабхупада раскрывает послание «Шримад-Бхагаватам». Его настроение может отличаться от настроения других *ачарьев*, потому что Шрила Прабхупада обращается к таким как мы, но это не значит, что его комментарии менее авторитетны. Прабхупада пишет в комментарии: «Не следует выискивать в тексте тайный смысл, и все же преподносить его надо так, чтобы заинтересовать слушателей и дать им возможность понять его. Это называется пониманием текста».

В то время Шукрадева не был широко известен, но Суту Госвами мудрецы хорошо знали. Шукрадева находится на более высоком, чем все собравшиеся там мудрецы.

«Ученому человеку не следует слушать того, кто не является представителем истинного *ачарьи*. В противном случае, если чтение «Бхагаватам» преследует какие-то посторонние цели, это не принесет пользы ни рассказчику, ни слушателям».

Стих 1.4.2

«Шаунака сказал: О Сута Госвами, ты самый удачливый и почитаемый из тех, кто может пересказывать писания. Будь милостив, поведай нам благую весть «Шримад-Бхагаватам», переданную великим и могущественным мудрецом Шукрадевой Госвами».

Сута сута махабхага — говорит стих. Шаунака произносит это, охваченный радостью. Это ведический способ выражения радости и благодарности. Например, когда Кришна поднимает холм Говардхан, *бриджабаси* подходят к Нему и говорят: *кришна кришна махабхага!* Это означает: «Ты удачен, благоприятен». Сута Госвами правильная личность для этой цели. Мудрецы не хотели слушать «Бхагаватам» от какого-то имперсоналиста, обманщика, профессионального чтеца. Современные чтецы желают лишь заработать на чтении «Бхагаватам». Они пытаются удовлетворить слушателей, и вместо того, чтобы давать истину, добавляют низкосортные шутки. Прабхупада умел шутить, но никогда не опускался до того, чтобы удовлетворять чувства неофитов.

«Только тот, кто способен передать “Бхагаватам” так, как его дал Шукрадева Госвами, и те, кто готов слушать Шукрадеву Госвами и его представителя, достойны принимать участие в трансцендентных беседах о “Шримад-Бхагаватам”».

Стих 1.4.3

«В какое время и в каком месте это началось и почему? Откуда к великому мудрецу Кришне-дваипайане Вьясе пришло вдохновение, побудившее его составить это произведение?»

Прабхупада пишет в комментарии: «"Шримад-Бхагаватам" — это особый дар Шрилы Вьясадевы, поэтому сведущий Шаунака Муни задает так много вопросов». Понимание текста помогает проникнуться сутью писания, погрузиться в атмосферу послания. Заучивание *шлок* подкрепляет нашу речь словами Кришны, это авторитетный аргумент к любому доказательству. Для Шаунаки и мудрецов очень важно понять Вьясу.

«Ему было известно, что Шрила Вьясадева уже объяснил текст Вед самыми различными способами, в том числе и в "Махабхарате", которая доступна пониманию людей с низким интеллектом: женщин, шудр и падших представителей семей дваждырожденных». Шаунака подводит к мысли о том, что труд Вьясы завершен, но откуда пришло вдохновение дополнить Веды?

«"Шримад-Бхагаватам"» трансцендентен ко всем этим произведениям, так как в нем нет и тени мирского». Он трансцендентен даже к «Махабхарате», где описывается много политики, материальных концепций, о Кришне там лишь упоминается.

«Таким образом, все эти вопросы весьма разумны и уместны».

Стих 1.4.4

«Его [Вьясадевы] сын был великим преданным, монистом, чей ум был уравновешен и всегда сосредоточен на едином. Он был трансцендентен к мирской деятельности, но не показывал этого и походил на невежественного человека».

Прабхупада начинает комментарий словами: «Шрила Шукрадева Госвами был освобожденной душой, и поэтому всегда был настроже, боясь попасть в сети иллюзорной энергии». Эта бдительность очень хорошо объясняется в «Бхагавад-гите». «Деятельность освобожденной души отличается от деятельности обусловленной души. Освобожденная душа постоянно совершенствуется, идя по пути духовного развития». Обусловленная душа не в состоянии представить себе истинной деятельности освобожденной души.

Чем занимаются освобожденные личности? Внешне их деятельность не отличается от материальной деятельности. Распространение книг в сознании Кришны трансцендентно, но материалисты не видят этого и считают, что эти люди просто зарабатывают деньги. Они не видят ценности такой деятельности, и, конечно, заблуждаются. В то время, когда обусловленная душа мечтает, освобожденная уже занимается трансцендентной деятельностью. Поэтому освобожденная душа всегда бдительна, пребывает в сознании Кришны и занимается духовным развитием, а внимание обусловленной души сосредоточено на чувственных наслаждениях. «Может создаться впечатление, что и та, и другая находятся в одинаковом положении, но на самом деле их деятельность различна: внимание одной сосредоточено на чувственных наслаждениях, а другой — на самоосознании».

Стих 1.4.5

«Когда Шрила Вьясадева, шедший следом за своим сыном, проходил мимо прекрасных юных девушек, купавшихся обнаженными, они прикрыли свои тела одеждами, хотя сам Шри Вьясадева не был наг. Но когда мимо них проходил его сын, они не сделали этого. Мудрец попросил их объяснить, почему они так поступили, на что девушки ответили, что его сын чист и, глядя на них, не видит различий между мужчиной и женщиной, тогда как Вьясадева видит их».

Прабхупада в комментарии цитирует «Бхагавад-гиту» (5.18), где говорится, что мудрец, обладающий духовным видением, одинаково смотрит на благородного ученого брахмана, чандала (собакоеда), собаку или корову. Шрила Шукрадева Госвами достиг этого уровня. Он просто увидел души. Эти девушки обладали должным пониманием, они могли видеть, что у человека на уме, поэтому не обратили внимания на Шукрадеву

и не прикрылись. Но когда проходил Вьясадева, они поняли, что он домохозяин и видит их обнаженными. Тогда они прикрылись. Домохозяин должен различать такие вещи.

«До тех пор, пока человек видит эти различия, он не должен становиться *санньяси*, как Шукадева Госвами». Пока есть привязанности не нужно становиться *санньяси*. Шукадева не проходил никакие церемонии *варнашрамы*, но он был *санньяси*.

Праххупада пишет: «Это внешнее телесное одеяние создано материальной природой, чтобы привлечь противоположный пол и удержать живое существо в сетях материального бытия».

Освобожденная душа выше этих различий. «Совершенством этого духовного видения является освобождение, и Шрила Шукадева Госвами достиг этой ступени. Шрила Вьясадева тоже находился на трансцендентном уровне, но, как домохозяин, он, подчиняясь обычаю, не претендовал на то, чтобы его считали освобожденной душой».

Стих 1.4.6

«Как узнали его [Шрилу Шукадеву, сына Вьясы] жители Хастинапура [современного Дели], когда после странствий по провинциям Куру и Джангала он вошел в их город, выглядя как немой безумный дурачок?»

Одной из характеристик возвышенного *вайшнава* является то, что его невозможно понять, исходя из обычных материальных стандартов. Таким был и Праххупада. Когда он делал что-то, преданные думали: «Это неприменимо», но проходило время и это воплощалось. Очень трудно распознать истинное положение такой личности. *Садху* распознается не глазами, а ушами. Если человек не готов слушать *садху*, то такая встреча бессмысленна.

«Шукадева Госвами был *садху*, способным рассказывать о трансцендентных деяниях Господа». Люди были не в состоянии понять его, но, когда мудрецы увидели и в большей степени услышали его, они поняли, что перед ними очень возвышенная душа. «Внешне он напоминал недоразвитого немом безумца, но в действительности был личностью, достигшей высочайшего трансцендентного уровня».

Стих 1.4.7

«Как случилось, что царь Парикшит встретил этого великого мудреца, получив возможность услышать из его уст великую песнь, заключающую в себе трансцендентную сущность Вед [«Бхагаватам»]?»

«"Шримад-Бхагаватам" является квинтэссенцией Вед, а не вымышленной историей, как иногда считают несведущие люди». Это Пурана. Итихасы – это истории о воплощениях Бога. К ним относятся «Махабхарата» и «Рамаяна». Они полны описания исторических событий. Итихасы, в отличие от Пуран, фокусируются на одной истории. «Махабхарата», например, повествует о Пандавах, а «Рамаяна» — о Господе Раме. Но в «Шримад-Бхагаватам» описываются различные события и явления. Иногда «его называют также "Шукасамхитой", ведическим гимном, поведенным Шри Шукадовой Госвами, великим освобожденным мудрецом».

Стих 1.4.8

«Обычно он [Шукадева Госвами] задерживался у дверей домохозяев только на время, которое необходимо, чтобы подоить корову, и делал это лишь для того, чтобы освятить их жилище».

Шукадева Госвами встретился с императором Парикшитом и поведал ему «Шримад-Бхагаватам». Шукадева Госвами задержался всего на семь дней, чтобы рассказать Парикшиту «Шримад-Бхагаватам». То есть он задержался на определенное время.

Прабхупада говорит в своем комментарии: «Обычно он задерживался у порога дома семейного человека не больше чем на полчаса (в то время, когда доят коров), чтобы принять милостыню от домохозяев, которым выпадала такая удача. Он делал это для того, чтобы освятить их дом своим присутствием».

Таким образом, Шукадева Госвами является идеальным проповедником, и нам стоит следовать по его стопам. «Тем, кто принял отречение от мира и посвятил свою жизнь проповеди послания Бога, следует на примере Шукадевы Госвами понять, что домохозяевам нужно просвещать в трансцендентной науке». Здесь имеются в виду материалистичные домохозяева. Посещать их дома нужно только с целью проповеди, не иначе. «Принимать от них милостыню нужно лишь для того, чтобы освятить их дом».

Далее Прабхупада высказывает предостережение: «Тот, кто отрекся от мира, не должен соблазняться материальным богатством домохозяина, чтобы не попасть в зависимость от мирских людей». Это означает, что не следует плясать под дудку богатых людей, можно соблазниться и захотеть такой же богатой жизни. «Для того, кто ведет отреченный образ жизни, это намного опаснее, чем принять яд или совершить самоубийство». Это очень серьезно. В «Нектаре преданности» есть утверждение, подтверждающее эту истину. «Я бы скорее жил в клетке с диким животным, чем с людьми, которые поклоняются полубогам», и «Я бы скорее жил в клетке над костром, чем общался бы с такими людьми».

Второй раздел. Шаунака спрашивает о Махарадже Парикшите.

Стих 1.4.9

«Махараджа Парикшит считается великим совершенным преданным Господа, и его рождение и деяния удивительны. Поведай же нам о нем».

Вместе с Шукадевой Госвами Махараджа Парикшит сидел 7 дней и 7 ночей без еды, сна и только слушал «Шримад-Бхагаватам». Находясь в утробе своей матери Уттары, он подвергся атаке *брахмстры*, выпущенной Ашваттхамой, который хотел уничтожить всю династию Пандавов. Верховная Личность Бога вошел в лоно Уттары и защитил Махараджу Парикшита. *Брахмстру* можно сравнить с ядерным оружием, которое могло уничтожить не только всю планету, но и всю Вселенную. Однако, это настолько удивительное оружие, что *брахмстра*, направленная на ребенка, могла убить только его, но не саму мать.

В комментарии Прабхупада пишет: «Убийство коров означает конец человеческой цивилизации». Здесь не имеется ввиду физический конец, но это делает людей подобными животными по их качествам и образу жизни. Махараджа Парикшит удивительная личность, потому что он защитил корову, готовясь уничтожить воплощение Кали.

Следующее замечательное качество Махараджа Парикшита состоит в том, как он ушел из этого мира. Он 7 дней на берегу реки без перерыва слушал «Шримад-Бхагаватам». Еще чудеснее то, что он сделал это, чтобы встретить смерть самым правильным образом, чтобы вернуться домой к Богу, достигнув совершенства жизни.

Многим людям очень страшно встречаться со смертью лицом к лицу, например, во время войны. Но Махараджа Парикшит не боялся. После того как Махараджа Парикшит был проклят к нему пришел Шаунака и рассказал, что ему суждено погибнуть от укуса летучего змея – яд относится к

категории огня – и предложил отменить проклятие, но Махараджа Парикшит отказался. Он объяснил мудрецу, что смерть придет к нему по воле Господа, который хочет освободить его от материальных привязанностей, сделать более серьезным.

Шрила Прабхупада подводит итог в комментарии: «Таким образом, все, связанное с ним, чудесно, и рассказы о его деяниях заслуживают того, чтобы их внимательно выслушать. Здесь выражается желание услышать рассказ о нем во всех подробностях».

Стих 1.4.10

«Он был великим императором и владел всеми богатствами доставшегося ему по наследству царства. Он был такой возвышенной личностью, что умножал славу династии Панду. Почему же он все оставил и удалился на берег Ганги, чтобы поститься до прихода смерти?»

В комментарии Шрила Прабхупада говорит об удаче Махараджи Парикшита. Он унаследовал трон от своих дедов, Юдхистхире же пришлось пройти через серьезные испытания, чтобы стать императором. Дальше рассказывается о том, почему он оставил все и удалился на берег Ганги. Его долгом было защищать людей и править царством. Для Махараджи Парикшита это было не менее правильным, чем борьба за трон для Махараджа Юдхистхиры. Поэтому для Шаунаки не понятно, как он мог уйти на берег Ганги, учитывая природу его предков, его природу и то, что он хорошо исполнял свой долг.

Стих 1.4.11

«Он был таким великим императором, что все враги приходили и припадали к его стопам. Ради собственного блага они отдавали ему все свои богатства. Он был молод, полон сил и обладал несметными царскими богатствами. Почему же он захотел оставить все это, включая собственную жизнь?»

Махараджа Парикшит был царем царей – императором, и управлял людьми посредством других царей. Некоторые из них сражались в Махараджей Парикшитом и он их побеждал, а многие добровольно отдавали ему свои богатства, настолько они его уважали. Он был молод, мог наслаждаться жизнью, не было никаких проблем со сбором налогов, его враги падали ему в ноги и почитали благом отдать ему свои богатства, его царство процветало: молока, зерна, металлов было вдоволь.

Стих 1.4.12

«Те, кто предан делу Личности Бога, живут только ради благополучия, прогресса и счастья других людей. Они не преследуют корыстных целей. Конечно, император [Парикшит] не был привязан к мирским богатствам, как же он мог оставить свое брненное тело, служившее прибежищем для других?»

Половина комментария посвящена описанию личности Махараджи Парикшита: «Махараджа Парикшит был идеальным царем и домохозяином, потому что он был преданным Личности Бога. К преданному Господа сами собой приходят все положительные качества, и Махараджа Парикшит —

лучший тому пример. Сам он не имел привязанности к тем материальным богатствам, которыми обладал. Но как царь, обязанный заботиться о всестороннем благополучии своего народа, он постоянно трудился ради блага своих подданных не только в этой жизни, но и в следующей. Он не позволял открывать скотобойни и не допускал убийства коров. Он не был глупым и пристрастным правителем, который защищает одних живых существ и разрешает убийство других».

Шрила Прабхупада был на Маврикии, где 50% населения индуисты. Он надеялся, что там можно создать сознающую Кришну страну. Однажды Прабхупада должен был поехать на встречу с премьер-министром, но ее пришлось отменить, потому что премьер-министру нужно было поехать на открытие фермы.

Есть история про Махараджу Шиби – благочестивого царя, к которому однажды прилетел голубь, спасаясь от ястреба. Он стал просить у него защиты, как житель его страны. Но ястреб в свою очередь заявил, что тоже житель царства и, будучи хищником, должен охотиться, поэтому потребовал отдать голубя. Махараджа Шиби взял весы, на одну чашу положил голубя, а на другую стал складывать вырезанные из своего тела части плоти. Однако, голубь становился все тяжелее, поэтому Махараджа Шиби уже был на грани жизни и смерти. Тогда оказалось, что голубь — это Агнидев, а ястреб – Индра и они устроили испытание Махарадже Шиби, которое тот прошел. После этого они восстановили его тело. Эта история иллюстрирует, что царь защищает своих подданных. Как же тогда Парикшит отказался от этих обязанностей? «Он был преданным Господа и потому в совершенстве знал, как надо править, чтобы были счастливы все живые существа: люди, животные, растения. Он думал не только о собственной выгоде. Эгоизм человека может распространяться либо только на него самого, либо на его окружение, но Махарадже Парикшиту было чуждо и то, и другое. Он думал только о том, чтобы удовлетворить Высшую Истину, Личность Бога».

Далее в комментарии Прабхупада переходит от частного к общему: «Царь является представителем Верховного Господа, и его интересы не должны расходиться с интересами Господа. Верховный Господь хочет, чтобы все живые существа были послушны Ему и тем самым обрели счастье». Следовательно, долг царя привести всех в царство Бога, поэтому он должен организовать деятельность своих подданных так, чтобы в конце жизни они могли вернуться назад, к Богу. Во время своего правления Махараджа Юдхистхира иногда занимался поклонением полубогам, но непотому что в центр жизни ставил их, а не Кришну, а потому что в царстве были люди, которые не могли жить по стандартам сознания Кришны. Нельзя было допустить, чтобы они превратились в атеистов или закоренелых материалистов, поэтому ради их блага совершалось поклонение полубогам.

Стих 1.4.13

«Мы знаем, что ты сведущ во всем, за исключением некоторых разделов Вед, и поэтому можешь ясно ответить на вопросы, которые мы только что задали тебе».

В Ведах есть раздел *карма-канда*, где описывается поклонение полубогам, различные жертвоприношения для улучшения материального благосостояния или жизни на райских планетах. Были *брахманы* – настоящие эксперты в *карма-канде* – которые могли проводить жертвоприношения и благодаря им люди получали то, что хотели. Сута Госвами не таким *брахман*, он – чистый преданный Господа и его единственным интересом является Кришна и возможность вернуться назад к Богу. Он – *паривраджакачарья*, преданный ученый-проповедник. Делом всей его жизни является распространение трансцендентного знания среди людей. Шрила Прабхупада упоминает в

комментарии, что *паривраджакачарья* не обязательно является знатоком в произнесении ведических *мантр*, которые регулярно декламируют *брахманы*, владеющие метрикой и мелодикой ведических гимнов и отправляющие ведические обряды.

Прабхупада пишет: «И тем не менее нельзя считать, что деятельность *брахманов* важнее деятельности странствующих проповедников. Их деятельность одновременно одинакова и различна, потому что ведет к одной цели, хотя и различными путями». *Паривраджакачарья* более значимые, потому что пытаются помочь людям вернуться обратно к Богу.

Несмотря на то, что *брахманы* времен Махараджи Парикшита практиковали и обучали *карма-канде*, они помогали людям прогрессировать и со временем люди могли развить в себе сознание Кришны. Об этом говорится в «Бхагавад-гите».

В последнем абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, что между ведическими *мантрами* и тем, что объясняется в Пуранах и Итихасах, нет разницы. «Как утверждает Шрила Джива Госвами, в “Мадхьяндина-шрути” говорится, что все Веды: “Сама”, “Атхарва”, “Риг”, “Яджур”, Пураны, Итихасы, Упанишады и так далее — эманации дыхания Верховного Существа. Единственное различие между ними в том, что ведические *мантры* начинаются, в основном, с *пранава омкары*, и ритмически правильному произнесению ведических *мантр* необходимо учиться». Это не значит, что «Шримад-Бхагаватам» менее важен, чем ведические *мантры*. Он — зрелый плод всех Вед. Шрила Шукадева Госвами – самый совершенный из всех освобожденных душ. Хотя он уже достиг самоосознания, он поглощен изучением «Шримад-Бхагаватам». Шрила Сута Госвами следовал по его стопам.

Третий раздел. Вьяса разделяет Веды.

Стих 1.4.14

«Сута Госвами сказал: Когда вторая эпоха перекрыла третью, Сатьявати, дочь Васу, родила Парашаре Муни великого мудреца [Вьясадеву]».

В начале комментария говорится: «Хронология чередования четырех эпох такова: Сатья, Двапара, Трета и Кали». Обычно мы перечисляем *юги* в следующем порядке: Сатья, Трета, Двапара и Кали. В перечислении в этом комментарии Двапара значит «вторая», Трета – «третья». Затем Прабхупада добавляет: «Но иногда они перекрывают друг друга. Во времена правления Вайвасваты Ману это случилось в двадцать восьмом цикле четырех эпох: третья эпоха наступила раньше второй. Именно в эту эпоху нисходит Господь Шри Кришна, что и явилось причиной некоторых изменений». Кришна нисходит в материальный мир в различные дни господства Брахмы, и в связи с Его явлением случаются изменения.

Стих 1.4.15

«Однажды на восходе солнца он [Вьясадева] совершил утреннее омовение в водах Сарасвати и сел в уединении, чтобы сосредоточиться».

Сарасвати протекает по той части Гималаев, которая называется Бадарикаштрамом. Место, о котором здесь говорится – это Шамьяпраса в Бадарикаштраме, где жил и сейчас живет Шрила Вьясадева. Сарасвати пробивается через камни, стремится вниз и впадает в Алакнанду. Говорится, что

она течет под землей, достигает Уттар-Прадеша и впадает в Ямуну в Аллахабаде. Видеть исток Сарасвати можно именно там, где она пробивается сквозь камни, проходит под мостом Бхимы и продолжает течь несколько сотен метров до впадения в Алакнанду.

Стих 1.4.16

«Великий мудрец Вьясадева предвидел, что люди начнут пренебрегать своими обязанностями в эту эпоху. Это происходит на Земле в различные века под влиянием невидимых сил, проявляющихся с течением времени».

Вьясадева – это *три-кала-ягья*, он является освобожденной душой, поэтому может отчетливо видеть прошлое, настоящее и будущее. Он может видеть надвигающуюся Кали-югу, которая начинается тогда, когда Господь Кришна покидает этот мир. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Такие великие мудрецы, как Вьясадева, — освобожденные души, поэтому они могут отчетливо видеть прошлое и будущее. Он предвидел будущие аномалии века Кали и позаботился о том, чтобы люди имели возможность совершенствоваться даже в этот век тьмы».

Аномалии — это отклонения от нормы, от общей закономерности. В данной ситуации Вьяса мог видеть, что обязательно проявятся различные виды деградации, поэтому второе название этой эпохи — «век деградации». В Сатья-югу, Двапара-югу, Трета-югу особой деградации нет, есть какая-то скверна, но она не сравнима с гротескной формой деградации нынешней эпохи. Вьясадева мог предвидеть, что люди начнут совершать отвратительные, тотально разрушительные поступки. Из-за своего сострадания Вьясадева позаботился о том, чтобы люди даже в этот век тьмы могли встать на путь развития сознания Кришны.

В предыдущие эпохи этому способствовало изучение ведических писаний. Вьяса разделил их, выделил «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам», поскольку у людей этого века нет другого шанса на спасение, они находятся под влиянием *гуны* невежества и слишком привязаны к материальному. Поэтому, как говорит Шрила Прабхупада в конце комментария: «В своем невежестве они не способны понять, в чем заключается истинная ценность жизни, и обрести духовное знание». «Шримад-Бхагаватам» проявился для блага людей века Кали.

Стих 1.4.17-18

«Обладая знанием и трансцендентным зрением, великий мудрец предвидел, что под влиянием этого века все материальное придет в упадок. Он предвидел также, что у неверующих людей сократится продолжительность жизни и из-за отсутствия добродетели они станут беспокойными. Поэтому он погрузился в размышления о том, как помочь людям всех сословий и укладов жизни».

Милосердие – одна из особенностей Верховной Личности Бога и Его различных воплощений. Необходимо помочь обусловленным душам, которые в противном случае останутся в безвыходном положении. В век Кали сокращается продолжительность жизни, и из-за отсутствия добродетели люди станут беспокойными. Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Непроявленные силы времени настолько могущественны, что в проложенный срок предадут забвению все материальное. в

Кали-югу, последнюю в цикле четырех эпох, под влиянием времени все материальное приходит в упадок».

Далее он приводит примеры: «Земля не дает таких урожаев, как в прежние века, а коровы — столько молока, как раньше, уменьшаются урожаи фруктов и овощей. Вследствие этого всем живым существам — людям и животным — не хватает здоровой, дающей силы пищи. Из-за нехватки самого необходимо для жизни продолжительность ее, естественно, сокращается, память и интеллект слабеют, люди становятся лицемерными в отношениях друг с другом, и так далее».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Великий мудрец Вьясадева мог видеть это благодаря своему трансцендентному зрению. Как астролог способен увидеть судьбу человека, а астроном — предугадать солнечные и лунные затмения, так и освобожденные души, смотрящие на мир сквозь призму богооткровенных писаний, могут предсказывать будущее человечества. Они видят это благодаря духовной проницательности, приобретенной в результате духовной практики».

В третьем абзаце комментария сказано: «Такие трансценденталисты, которые по природе своей являются преданными Господа, всегда жаждут служить на благо всем людям. Они — истинные друзья всех, в отличие от так называемых «народных вождей», не способных предвидеть даже того, что случится через пять минут. В этот век большинство людей вместе с их так называемыми «вождями» — неудачники, которые не верят в духовное знание и находятся под влиянием века Кали».

Неудачливые люди в этот век избегают встречи с трансценденталистами, избегают слушать послание Вьясадевы и его представителей. Но при этом они трудятся изо всех сил, составляя всевозможные планы о том, как вырваться вперед и занять лидирующее положение среди себе подобных.

В конце комментария Прабхупада пишет: «Трансценденталисты, продолжающие миссию Вьясы, Нарады, Мадхвы, Чайтаньи, Рупы, Сарасвати и других, — это величайшие благодетели человечества. Они не отличаются друг от друга». Это означает, что у них одна миссия.

Стих 1.4.19

«Он видел, что жертвоприношения, упомянутые в Ведах, являются средством, с помощью которого можно очистить деятельность людей. И чтобы упростить этот процесс, он разделил единую Веду на четыре части с целью распространить их среди людей».

Как уже говорилось, первоначально существовала только одна Веда, которая называлась «Яджур», и в ней отдельно указывались четыре вида жертвоприношений. В «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрите» красной линией проходит тема *санкиртана-ягьи*, которую дал Господь Чайтанья. Кришна так же говорит Арджуне: «ты должен предаться». Предаться означает совершить жертвоприношение.

Вьясадева разделил Веду на четыре части: «Риг», «Яджур», «Сама» и «Атхарва». Есть еще Пураны, «Махабхарата», Самхиты и другие ведические произведения. Пураны и «Махабхарата» составлены на основе связанных между собой исторических событий, которые объясняют учение четырех Вед. Прабхупада говорит в комментарии: «Не может быть никаких сомнений в авторитетности Пуран и «Махабхараты» — неотъемлемых частей Вед». Есть люди, которые считают

их неважными произведениями, заявляя, что достаточно изучать четыре Веды. Прабхупада ссылается в комментарии на «Чхандогья-упанишаду», потому что она является частью четырех Вед.

Стих 1.4.20

«Четыре части изначального источника знания [Вед] были выделены в самостоятельные произведения, а описания исторических фактов и подлинных событий, содержащиеся в Пуранах, именуется пятой Ведой».

«Шримад-Бхагаватам» утверждает, что Пураны именуют пятой Ведой.

Стих 1.4.21

«После того как Веда была разделена на четыре части, Паила Риши стал учителем «Риг-веды», Джаймини — учителем «Сама-веды», и только Вайшампаяна прославился знанием «Яджур-веды».

Веды были отданы разным ученикам Вьясадевы, чтобы они распространяли учение этих писаний. После того, как Веда была разделена на 4 части, Паила Риши стал учителем «Риг-веды», Джаймини Риши проповедовал знание «Сама-веды», Вайшампаяна — «Яджур-веды».

Шрила Прабхупада в коротком комментарии к этому стиху пишет: **«Разные Веды были доверены разным авторитетным ученым, чтобы они всесторонне разработали их».**

Стих 1.4.22

«Суманту Муни Ангире была поручена «Атхарва-веда», которой он посвятил всего себя, а моему отцу Ромахаршане — Пураны и исторические хроники».

Под историческими хрониками подразумеваются Итихасы – «Махабхарата» и «Рамаяна». В *ирути-мантрах* — *мантрах* из четырех Вед или связанных с ними писаний говорится, что Ангирас Муни, очень строго выполнявший суровые предписания «Атхарва-веды», встал во главе ее последователей.

Стих 1.4.23

«Все эти сведущие ученые в свою очередь передали доверенные им Веды своим многочисленным ученикам, ученикам учеников и их ученикам. Так образовались соответствующие школы последователей Вед».

В начале комментария говорится: **«Веды — это первоисточник любого знания. Нет такой области знаний — материальных или трансцендентных, — которая не была бы освещена в изначальном тексте Вед».** Далее Шрила Прабхупада добавляет: **«У их истоков стояли великие, уважаемые и многознающие учителя».** Речь идет о *садху*, святых, образованных людях. Таким образом ведическое знание, поделенное различными ученическими преемственностями на отдельные области,

распространилось по всему миру. Никто не имеет права утверждать, что есть знание, не имеющее отношения к Ведам.

Стих 1.4.24

«Таким образом, великий мудрец Вьясадева, очень милостивый к невежественным людям, преподнес Веда в такой форме, чтобы их могли усвоить даже люди с невысоким интеллектом».

В комментарии Шрилы Прабхупада говорит: «Веда едина, здесь же объясняются причины ее разделения на несколько частей». Только квалифицированные *брахманы* должны обсуждать четыре Веда, но это предписание неоднократно искажалось и по-разному интерпретировалось.

В середине комментария Прабхупада объясняет, что Веда доступны лишь тем, кто обладает качествами *гуны* благости. *Брахманы* по рождению, которые заявляют, что занимают главенствующее положение по отношению к *кшатриям*, *вайшьям* и *шудрам* — заблуждаются. «Высшая цель ведического знания — Шри Кришна, Личность Бога». Лишь немногие из тех, кто изучает Веда, могут понять истинный смысл этого знания – Кришну. «В Сатья-югу все находилось под влиянием *гуны* благости. В Трета- и Двапара-юги влияние *гуны* благости постепенно ослабевало, и люди деградировали».

Прабхупада добавляет: «В настоящее время влияние *гуны* благости почти не ощущается, поэтому Шрила Вьясадева, милосердный и могущественный мудрец, разделил Веда на несколько частей, чтобы большинство людей этого века, находящихся под влиянием *гун* страсти и невежества и не отличающихся особым интеллектом, могло на практике следовать им».

Стих 1.4.25

«Движимый состраданием, великий мудрец решил, что это целесообразно, ибо позволит людям достичь высшей цели жизни. И потому он составил великое историческое повествование «Махабхарата», предназначенное для женщин, шудр и друзей дваждырожденных».

Шрила Прабхупада поясняет, кто такие друзья дваждырожденных. Это специальное определение *брахма-нбандху*. «Друзья семей дваждырожденных — это те, кто родился в семьях *брахманов*, *кшатриев* и *вайшьев*, то есть в семьях, хранящих духовные традиции, но сам оказался недостойным своих предков. Таких потомков дваждырожденных не признают дваждырожденными, так как у них нет необходимой для этого чистоты. Тот, кто не прошел через *гарбхадхана-самскару*, то есть процесс духовного планирования семьи, не считается истинным потомком дваждырожденных». С биологической точки зрения они являются членами семей дваждырожденных, но с точки зрения их естества, они не принимаются как дваждырожденные.

Есть и другие *самскары*: вручение священного шнура во время второй инициации, свадьба, похороны, первое срезание волос, наречением именем, вкушение первой зерновой пищи и другое. Это отличается от того, как мы живем и действуем.

Прабхупада пишет в конце первого абзаца: «Тот, кто смог пройти через такие важные *самскары*, имеет право называться истинным дваждырожденным... Если отец и мать не соблюдают

правил духовного планирования семьи и зачинают ребенка, движимые только страстью, их дети называются *двиджа-бандху*. Эти *двиджа-бандху*, безусловно, не так разумны, как дети из настоящих семей дваждырожденных. *Двиджа-бандху* приравниваются к женщинам и *шудрам*, которые менее разумны по своей природе. Шудры и женщины не обязаны проходить никаких *самскар*, кроме обряда бракосочетания».

В третьем абзаце говорится: «Люди с низким интеллектом — женщины, *шудры* и недостойные потомки высших каст — не обладают качествами, необходимыми для того, чтобы понять цель трансцендентных Вед, и для них была составлена «Махабхарата». Цель «Махабхараты» — подвести людей к пониманию цели Вед, и поэтому «Махабхарата» включает краткое изложение Вед — «Бхагавад-гиту». Людей с низким интеллектом больше интересуют занимательные истории, нежели философия».

Вьясадева и Господь Кришна сотрудничали на благо падших душ нынешнего века. Кришна поведал «Бхагавад-гиту» — суть всего ведического знания, а Вьясадева записал ее.

В конце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Философию Веданты могут изучать только те, кто уже прошел первую ступень духовного образования. В сферу духовного служения, или преданного служения Господу, может войти лишь «аспирант» духовной науки. Это великая наука, и величайшим профессором этой науки является Сам Господь в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. И те, кого он наделил полномочиями, могут посвящать других людей в трансцендентное любовное служение Господу».

Четвертый раздел. Неудовлетворенность Вьясы и явление Нарады

Стих 1.4.26

«О дваждырожденные брахманы, хотя он трудился на благо всех людей, в сердце он оставался неудовлетворенным».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Шри Вьясадева не был доволен собой, хотя создавал произведения, по ценности равные Ведам, и делал это на благо всех людей. Он ожидал, что такая деятельность должна принести ему удовлетворение, но он так и не обрел его». Он ожидал, что тот огромный труд, который он сделал по разделению Веды на 4 соответствующих раздела, будет востребован. В целом все Веды говорят о *карма-канде*, но в каждом из разделов описывается конкретный аспект. Процесс разделения Веды был совершен научным образом.

Стих 1.4.27

«В сердце мудреца не было удовлетворения, и тогда он стал размышлять, ибо ему была ведома суть религии. Он сказал себе следующее».

Шрила Прабхупада дает короткий комментарий к этому стиху: «Мудрец стал искать причину своей внутренней неудовлетворенности. До тех пор, пока человек не обретет внутреннего удовлетворения, он не сможет достичь совершенства. Источник этого удовлетворения нужно искать за пределами материи». Если мы действительно достигли совершенства, то мы будем чувствовать полную удовлетворенность. Если чего-то не хватает, то удовлетворенность не полноценная. Таким образом Вьяса понимает, что чего-то не достает.

Стихи 1.4.28-1.4.29

«Я смиренно поклонялся Ведам, духовному учителю и жертвенному алтарю, соблюдая все строгие обеты ученичества. Я придерживался всех правил и показал значение ученической преемственности, составив «Махабхарату», благодаря которой даже женщины, *шудры* и прочие [друзья дваждырожденных] могут встать на путь религии».

Он действительно очень внимательно изучил Веды, полностью погружаясь в тему вопроса, без тени намека на какое-либо отвлечение. Это первый момент в данном стихе, на который стоит обратить внимание. Шрила Прабхупада говорит: **«Невозможно понять смысл Вед, не следуя строгим обетам ученичества и не принадлежа к цепи ученической преемственности».** Иначе говоря, необходимо быть внимательным.

В «Хариinama-Чинтамани» Шрилы Бхактивиноды Тхакура, где излагается учение Шрилы Харидаса Тхакура, анализируются 10 оскорблений Святого Имени. Он поочередно рассматривает все 10 оскорблений и выделяет 11-е оскорбление, которое не является оскорблением как таковым. Этим дополнительным оскорблением является невнимательное воспевание. Затем он говорит, что это мать всех оскорблений, источник их рождения. Если мы невнимательны, это значит, что какая-то частичка нашего сознания не включена в сознание Кришны. Можно сказать, что в нашем процессе мышления остается некий вакуум, а природа работы сознания такова, что она не допускает наличие пустых мест. Если образуется вакуум, то он обязательно чем-то заполнится. Если мы невнимательны при изучении священных писаний, то в наше сознание проникнет материальная природа и начнет оказывать материальное влияние, что приведет к совершению оскорблений.

Например, из-за невнимательной *джаты* может появляться склонность к оскорблениям или к нелюбезному отношению к преданным. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»: «Глупцы высмеивают Меня, когда Я нисхожу в человеческом облике. Те, кто обладают подобным сознанием, приобретают демонические наклонности». Это происходит лишь потому, что они отрицают, презирают Кришну, и, как следствие, привлекаются демоническими воззрениями. Шрила Прабхупада говорит: **«Невозможно понять смысл Вед, не следуя строгим обетам ученичества и не принадлежа к цепи ученической преемственности».** Имеется ввиду, что мы, как минимум, должны прилагать все усилия, развиваться и погружаться в предмет изучения. Тогда мы почувствуем целостность и завершенность, полную удовлетворенность.

Шрила Прабхупада продолжает: **«Тот, кто хочет постичь Веды, должен поклоняться Ведам, духовным учителям и жертвенному огню. Все эти тонкости ведической мудрости последовательно рассматриваются в «Махабхарате», чтобы их могли понять женщины, представители сословия рабочих и не обладающие необходимыми качествами члены семей *брахманов, кшатриев* и *вайшьев*. В этот век «Махабхарата» играет более важную роль, чем изначальные Веды».**

Стих 1.4.30

«Я чувствую, что мне чего-то недостает, хотя я обладаю всем, что, согласно Ведам, необходимо человеку».

Как уже говорилось выше, Вьяса ожидал, что он будет чувствовать полную удовлетворенность. К примеру, когда мы вкусно покушали, то в конце ожидаем удовлетворенность, отсутствие голода,

наполненность энергией. Подобным же образом, составив все Веды, он ожидал ощущение завершенности. Но все же этого нет. Так что же случилось? Почему так?

Согласно Ведам и его пониманию, он обладает полноценным пониманием вещей, нет ничего выше. Он завершил свой труд, собрал все детали, все ведические достижения воедино. Он должен почувствовать очищение, так как он написал полноценный труд о предписанных Ведами видах деятельности. Поэтому это действительно загадка.

Шрила Прабхупада обращает наше внимание на то, что даже если мы обладаем всем необходимым, мы можем не достичь высшей цели, если не изучили «Шримад-Бхагаватам», если не настроились на волну Верховной Личности Бога. Это очень важно.

«Пока живое существо не достигнет высшей цели, оно не может утвердиться в своем естественном трансцендентном состоянии, даже если у него есть все. Шрила Вьясадева, казалось, упустил самое главное, поэтому он испытывал чувство неудовлетворенности». Складывается впечатление, что действительно что-то пошло не так, а такого быть не должно. Это серьезная ситуация.

Стих 1.4.31

«Возможно, причина этого кроется в том, что я не выделил преданное служение Господу, которое привлекает и совершенных существ, и непогрешимого Господа».

Суть проблемы в том, что недостаточно была раскрыта тема Верховной Личности Бога. Несмотря на то, что подробнейшим образом были описаны аспекты *карма-канды* — материальной деятельности, способствующей наслаждениям. Эти аспекты может быть даже слишком хорошо были описаны. Странно себе представить, что недостаток заключался в очень хорошем выполнении деятельности. Например, как если бы лучший повар готовил что-то невероятное, а мы сказали бы ему: «Постой, не нужно готовить слишком вкусно. Это нехорошо, что это очень хорошо».

Из стиха видно, что Вьяса понимает в чем суть проблемы, но иногда духовный учитель или Кришна чувствуют необходимость указать ученику на какие-то несовершенства. Тогда возникает необходимость повторить сказанное. Шрила Прабхупада на протяжении всего «Шримад-Бхагаватам» подчеркивает и повторяет несколько важных моментов:

- развивать отрешенность,
- не быть имперсоналистом,
- не вовлекаться в чувственные наслаждения,
- преданное служение единственный путь,
- необходимо воспевать,
- необходимо слушать.

Шрила Прабхупада вновь и вновь повторяет для нас эти моменты. Он делает интересные отступления, обсуждая небольшие информационные выдержки, но основной темой остается преданное служение. Хотя из раза в раз описывается тема преданного служения, но каждый раз она рассматривается под новым углом. Это можно будет ярко увидеть в нескольких следующих стихах.

Из комментария видно, что Вьяса понимает свое упущение, но Нарада Муни уже собирается обратить его внимание на этот момент, чтобы это послание дошло до Вьясы на более глубинном уровне.

Каждый день, когда Харикеша Махарадж служил Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада отчитывал его. Иногда он отчитывал его за то, чего тот даже не делал, то есть за проступки других людей. Однажды он сказал: «Вы знаете, Шрила Прабхупада, это не я сделал. Это сделал кто-то другой». Шрила Прабхупада ответил: «Я знаю, я просто пытаюсь сломать твое ложное эго». Иногда, пытаюсь нам помочь, духовный учитель так поступает. В противном случае это может сбить с толку.

Шрила Вьясадева говорит: «возможно, мне надо было выделить отдельно преданное служение Господу», то есть ему это еще не полностью понятно. Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Пока человек не утвердится в естественном состоянии служения, ни Господь, ни он сам не могут быть полностью удовлетворены». Мы должны не просто физически что-то исполнять, но полностью включать разум и ум. Вьясадева чувствует этот дефицит.

Стих 1.4.32

«Как уже упоминалось, Нарада подошел к хижине Кришны-двайпаяны Вьясы, расположенной на берегу Сарасвати, в тот момент, когда Вьясадева сокрушался о своем несовершенстве».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии важные вещи: «Пустота, которую ощущал Вьясадева, не была следствием недостатка знаний». Он знал очень много. Не было такого, что ему чего-то не хватало в ведическом понимании. Ему не хватало *бхакти*.

Далее Шрила Прабхупада говорит об имперсоналистах: «*Бхагавата-дхарма* — это чистое преданное служение Господу, недоступное монасту. Монасты не причисляются к *парамахамсам* (самым совершенным из принявших отречение от мира)».

Выделяют 4 уровня *санньясы*. Имперсоналисты тоже принимают *санньясу*. Для них это серьезный шаг. Для них принятие *санньясы* это инициация. Без *санньясы* они считаются просто домохозяевами, поддерживающими общество. Не многие из имперсоналистов получали инициацию, так как она подразумевала принятие *санньясы*. Высший уровень *санньясы* это *парамахамса* — люди, подобные лебедям, которые находятся за пределами материальной природы. *Санньяси-имперсоналисты* не причисляются к *парамахамсам*.

«“Шримад-Бхагаватам” изобилует рассказами о трансцендентных деяниях Личности Бога. Хотя Вьясадева был воплощением Бога, наделенным особыми полномочиями, он все же испытывал неудовлетворенность, поскольку ни в одной из своих работ не объяснил должным образом трансцендентные деяния Господа. Сам Шри Кришна вложил вдохновение в сердце Вьясадевы, поэтому он, как уже говорилось, ощущал пустоту. Здесь недвусмысленно говорится, что без трансцендентного преданного служения Господу все бессмысленно и пусто, а в трансцендентном служении Господу все становится осязаемой реальностью, и для этого нет необходимости дополнительно заниматься ни кармической деятельностью, ни эмпирическим спекулятивным философствованием». Шрила Прабхупада действительно порицает все, что не связано с сознанием Кришны. Время от времени он очень бескомпромиссно высказывается об этом и всегда объясняет, каковы недостатки других подходов, просто сокрушая их.

Стих 1.4.33

«При появлении Шри Нарады, которое было добрым знаком, Шри Вьясадева почтительно поднялся и склонился перед ним с таким благоговением, с каким поклонился бы Брахмаджи, творцу Вселенной».

В этом стихе появляется Нарада. Видхи — одно из имен Брахмы, что означает «тот кто сведущ в правилах». Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Слово *видхи* означает Брахму, первое из сотворенных живых существ. Он — первый ученик и первый учитель ведического знания. Он получил его от Шри Кришны (именно поэтому он первый ученик и авторитет в ведическом знании), и первым, кому он передал его, был Нарада. Таким образом, Нарада является вторым *ачарьей* в цепи духовной ученической преемственности. Он — представитель Брахмы, поэтому его почитают так же, как самого Брахму, отца всех *видхи* (предписаний). И всех других учеников в цепи ученической преемственности, являющихся представителями первого духовного учителя, также почитают наравне с ним».

[В Оглавление](#)

Пятая Глава. Нарада дает Вьясадеве наставления по «Шримад-Бхагаватам».

Разделы пятой главы:

1. Стихи 1-4. Нарада задает вопросы Вьясе.
2. Стихи 5-7. Вьяса обращается за помощью к Нараде.
3. Стихи 8-22. Нарада наставляет и поправляет Вьясу.
4. Стихи 23-31. Нарада описывает свою предыдущую жизнь.
5. Стихи 32-40. Осознания Вьясы и дальнейшие наставления.

Первый раздел. Нарада задает вопросы Вьясе.

Стих 1.5.1

«Сута Госвами сказал: «Удобно расположившись и не скрывая улыбки, мудрец среди богов [Нарада] обратился к риши среди брахманов [Ведавьясе]»».

Быть настоящим *брахманом* это достаточно высокий уровень, но *риши* среди *брахманов* — это запредельный уровень. Это означает, что человек очень высокообразованный, более сведущий, чем просто хороший *брахман*.

Нарада является мудрецом среди полубогов, величайшим проповедником. Ведавьяса является *риши* среди *брахманов*, потому что его познания Вед практически безграничны. Он в деталях знает практически все. В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Нарада улыбался, потому что хорошо знал великого мудреца Ведавьясу и причину его разочарования». Нарада сведущ во всех ведических писаниях. Когда Вьяса составлял Веды, он время от времени проверял как идет работа, поэтому он понимал ситуацию.

В стихе сказано: *смайанн ива* — улыбаясь, вернее это намек на улыбку. «Как он впоследствии объяснит, Вьясадева был разочарован потому, что в своих писаниях не уделил достаточно внимания науке преданного служения». Вьяса достаточно много рассказал о Кришне, но описал Его как в Пуранах, как в исторических хрониках. Он описал истории о Радхе и Кришне, о Вриндаване в приключенческом жанре, а не в назидательном, не в настроении преданного служения. «Нарада знал о его упущении, и состояние самого Вьясы подтверждало это».

Стих 1.5.2

«Обращаясь к Вьясадеве, сыну Парашары, Нарада спросил: Удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом как с объектами самоосознания?»

Достаточно жесткое обращение, граничащее с сарказмом. Здесь Вьясадева описывается, как сын Парашары Муни., В предыдущий день Брахмы Парашара Муни был Вьясадевой. Иначе говоря, Вьясадева это пост. Нашего Вьясадеву зовут Кришна Двайпаяна.

Нарада спрашивает Вьясу: «Удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом как с объектами самоосознания?» Это риторический вопрос. Это намек на причину уныния Вьясадевы. Упомянув Парашару, Нарада указывает, что Вьясадева является потомком великого могущественного мудреца, и обладает преимуществом иметь такого родителя. Поэтому Вьясадеве не стоило отождествлять себя с телом или умом, так как обстоятельства его рождения достаточно благоприятны. Он принадлежит к очень замечательной семье. Вьясадеве не пристало отождествлять себя с телом и умом.

Шрила Прабхупада резюмирует в комментарии: «Наша природа такова, что мы не можем быть жизнерадостными, пока действительно не познаем свою сущность, трансцендентную к материальному телу и уму».

Стих 1.5.3

«Ты исследовал все, и познания твои совершенны. Нет сомнений в том, что ты создал великое и замечательное произведение — «Махабхарату», в которой детально объяснены различные ведические процедуры».

Махабхарата написана для обычных людей, благодаря ей они могут вернуться обратно к Богу. Шрила Прабхупада пишет: «Уныние Вьясадевы, безусловно, не было следствием недостатка знаний, поскольку он в годы своего ученичества выяснил все о ведических писаниях, в результате чего появилась «Махабхарата», в которой содержится полное разъяснение Вед».

Стих 1.5.4

«Ты подробно описал безличный Брахман и все вытекающее из этого знание. Почему же, дорогой прабху, несмотря на это, ты так сокрушаешься, считая, что не завершил своего дела?»

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что «Веданта-сутра» или «Брахма-сутра» являлась венцом труда Вьясадевы. Она написана после того, как он написал Пураны, но до составления «Шримад-Бхагаватам». *Веда* — это «Веды», *анта* — это «предел Вед» в виде *сутр*. *Сутра* означает «очень многозначное и емкое изречение». Без должного руководства их сложно истолковать верно.

Шрила Прабхупада говорит: «Веданта-сутра», или «Брахма-сутра», составленная Шри Вьясадевой, является исчерпывающим описанием безличного аспекта Абсолюта и признана самым возвышенным философским произведением в мире. «Веданта-сутра» исследует вечность, и методы этого исследования научны. Таким образом, не может быть никаких сомнений в трансцендентных познаниях Вьясадевы. Но что же тогда было причиной его скорби?»

Второй раздел. Вьяса обращается за помощью к Нараде.

Стих 1.5.5

«Шри Вьясадева сказал: Все, что ты сказал обо мне, соответствует истине, но, несмотря на все это, я неспокоен. Поэтому я прошу тебя объяснить мне основную причину моей неудовлетворенности, ведь твои знания безграничны, ибо ты являешься потомком саморожденного [Брахмы, не имеющего мирских отца и матери]».

Вьясадева согласился, что он отождествляет себя с телом и умом, и в своих трудах концентрируется на этой привязанности. Шрила Прабхупада говорит, что «все знание, распространенное в материальном мире, относится либо к телу, либо к уму».

Шрила Прабхупада жалуется на университеты, которые являются бойнями с духовной точки зрения. В своем комментарии к стиху 9.2 «Бхагавад-гиты» он пишет, что если вы пойдете в эти университеты, то вы не найдете там кафедры, которая смогла бы дать вам образование в сфере понимания того, кем вы являетесь. Там только внешнее образование, крутящееся исключительно вокруг зарабатывания денег. Есть некоторые другие дисциплины, но они не настолько популярны, как

финансовые или инженерные направления. И если люди получают степень в искусстве, то им очень сложно получить работу, поэтому люди хотят изучать более финансово-ориентированные дисциплины. Дисциплины в сфере искусства также не являются божественно-ориентированными. Все это исключительно для зарабатывания денег. Даже искусство. Это печальная ситуация. Больше 90% информации касается лишь только того, как заботиться о себе на телесном уровне.

Об этом же Шрила Прабхупада говорит и в комментарии к этому стиху. Из-за того, что человек отождествляет себя с телом или умом, либо и с телом и умом, **«все знание, распространенное в материальном мире, относится либо к телу, либо к уму, и это является главной причиной всеобщей неудовлетворенности»**. Мы не являемся ни телами, ни умами. Мы вечные духовные души. Современное общество уделяет эксклюзивное внимание изучению тела и ума. Так как же тут можно обрести счастье, если не совершать верные поступки?

Шрила Прабхупада приводит пример птицы в клетке. Хозяин заботится о клетке, натирает и полирует ее, но не кормит птицу, и птица умирает. Именно это и происходит на сегодняшний день. Птица — это душа в клетке тела и ума. В результате люди умирают с духовной точки зрения. Люди даже не имеют ни малейшего представления о том, кто они в действительности, не говоря уже о том, чтобы испытывать естественную духовную удовлетворенность. Людям просто приходит конец.

Иногда Шрила Прабхупада шутит. Он говорит в комментарии: **«человек не всегда обнаруживает ее (душу)»**. Можно сказать, что человек практически никогда не обнаруживает душу. Это относится даже к людям с глубокими познаниями. Современные ученые не могут обнаружить корень неудовлетворенности. Мы пытаемся обрести счастье, а в результате обретаем лишь страдания. Это происходит потому, что мы не отвечаем своим естественным нуждам. Так же можно обрести удовлетворение в этой ситуации? В завершении комментария дается ответ: **«Полезно обратиться к человеку, подобному Нараде, так как он может выявить коренную причину любого уныния»**. Нам необходимо понять свою истинную природу и питать ее, в результате чего возникнет удовлетворенность и радость. Нам надо обратиться к тому, кто принадлежит к той же линии, что и Нарада, кто сможет помочь нам, будет давать наставления, которые не расходятся с наставлениями Нарады, научит следовать по стопам *ачарьев* и применять на практике учение Нарады.

Стих 1.5.6

«Мой господин! Тебе открыты все тайны, ибо ты поклоняешься создателю и разрушителю материального мира, хранителю духовного мира — изначальной Личности Бога, трансцендентной к трем гунам материальной природы».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: **«Человек, полностью занятый служением Господу, является олицетворением знания»**. Очень красиво сказано. Это наилучший пример человека, обладающего всем знанием. С этой точки зрения знания можно сказать, что современные академики не обладают обширным познанием.

В знаменитом стихе «Шримад-Бхагаватам» 3.33.7 говорится: **«Слава и хвала тем, чей язык повторяет Твое святое имя! Их следует почитать, даже если они появились на свет в семьях собакоедов. Люди, повторяющие Твое святое имя, несомненно, уже совершили все аскезы и огненные жертвоприношения и обрели все добродетели ариев. Чтобы получить возможность**

повторять Твое святое имя, они должны были совершать омовения в святых местах паломничества, изучать Веды и выполнять все предписания *шастр*».

Славны те собакоеды, если они заняты воспеванием святых мнен, потому что если они воспевают святое имя, то они уже не могут быть собакоедами. Они могут родиться в этих семьях, но теперь они воспевают святое имя, поэтому они находятся на возвышенном духовном чудесном уровне.

В стихе говорится, что вероятно, они уже совершили все виды *ягий*, поклонялись всем Божествам и изучили все *шастры*. Невозможно утвердиться в воспевании святого имени, не выполнив все вышеперечисленное. Сам факт того, что человек погружен в воспевание святых имен, уже доказывает, что человек совершил все вышеперечисленное, поэтому ему нет никакой нужды заниматься этими видами деятельности. Ему можно просто продолжать воспевать святые имена.

Еще один хороший пример — это Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж, который, как сказал Шрила Бхактисидданта, в буквальном смысле был безграмотным, он не мог ни писать, ни читать. Но Шрила Бхактисидданта Сарасвати сказал, что когда бы он ни открывал свой рот, из него звучали ведические писания. Это очень важный момент, и Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии: «человек, полностью занятый служением Господу, является олицетворением знания».

«Полностью занятый» означает, что человек не занимается ничем помимо преданного служения. Сам факт того, что человек погружен в преданное служение на протяжении 24 часов в сутки, уже подтверждает, что он обладает всем знанием и является олицетворением всего знания. Такой преданный Господа, достигший совершенства в преданном служении, также обладает всеми качествами Личности Бога. Господь наделяет его квалификацией, потому что он полностью занят служением.

Иногда говорится, что чистый преданный обладает или может обладать *ашта-сиддхи* — восемью основными мистическими совершенствами. Некоторым людям кажется, что обладать мистическими совершенствами это нечто значимое. На сегодняшний день таких людей нечасто встретишь, но до сих пор существуют школы, обучающие мистическим совершенствам.

Шрила Прабхупада рассказал историю одного юноши, который отправился в одну из таких школ. Завершив обучение, он вернулся в свою деревню. Все жители деревни были впечатлены: «Ну надо же! Он завершил обучение в этой школе мистических совершенств!».

— Да, — сказал юноша — я научился пользоваться различными мистическими силами, например, я могу ходить по воде! Сколько вы мне заплатите чтобы посмотреть, как я пройду по воде?

— Я дам тебе 20 пайсов — ответил один человек.

— Как 20 пайсов? — возмутился юноша. — Это же серьезное зрелище! 20 пайсов очень мало!

— За 20 пайсов я могу нанять лодку и переправиться с одного берега на другой, даже ноги не промочу! Поэтому цена тебе – 20 пайсов! — ответил ему мужчина.

Шрила Прабхупада говорит, что для чистого преданного эти 8 мистических совершенств, *ашта-сиддхи*, составляют лишь ничтожно малую часть его божественных достояний, и это неважно.

Великие преданные могут обладать всеми мистическими совершенствами, но они не бегают и не демонстрируют их широкой публике. Шрила Прабхупада говорил: «Если я пройду по воде, то

тогда я привлеку лишь людей, которые хотят ходить по воде, но я хочу привлечь людей, которые хотят служить Кришне. Поэтому я привлекаю людей к преданному служению, а не к хождениям по воде».

Шрила Прабхупада говорит, что благодаря своему духовному совершенству, к которому стремится любое живое существо, преданные, подобные Нараде, могут совершать чудеса. Шрила Нарада — абсолютно совершенное живое существо, однако и он не равен Личности Бога. Нарада являет удивительные деяния. Он обладает мистическими совершенствами: он играет на своей *вине*, и путешествует с одной планеты на другую без транспортного средства, лишь при помощи звуковой вибрации своей *вине*. Однозначно, это мистическое совершенство. Он регулярно встречается на страницах «Шримад-Бхагаватам», и он всегда проповедует. Он не являет публике мистические совершенства. Даже если он иногда куда-то летит, этому не придается большого значения. Его величие проявляется в его преданном служении.

Стих 1.5.7

«О добродетельный, подобно солнцу ты можешь странствовать всюду по трем мирам и подобно воздуху — проникать в сердце каждого. В этом ты практически равен всепроникающей Сверхдуше. Поэтому, прошу тебя, открой мне, чего мне недостает, несмотря на то что, следуя всем предписаниям и выполняя все обеты, я полностью погружен в трансцендентное».

В конце 4-ой главы Шрила Вьясадева понял корень своей проблемы. По крайней мере, он предположил: «возможно, это из-за того, что я должным образом не прославил Господа». В его уме возникала эта мысль, но он не был полностью убежден в этом. Поэтому он обращается к Нараде с просьбой указать на недостатки. Ему требуется ясность, и Нарада, будучи духовным учителем, хорошо может прояснить эти вещи.

Вьясадева говорит: **«Подобно воздуху ты можешь проникать в сердце каждого».** Нарада Муни может действительно понимать людей, иногда даже лучше, чем люди сами себя понимают. Это означает, что он может проникать в их психику, в их сознание. Нарада Муни искусен в проповеди, потому что прекрасно «считывает» человека, которому проповедует, и понимает, каковы его нужды, каковы его недостатки, в каких заблуждениях он находится. Поэтому он может и может скорректировать человека.

Нарада Муни часто проповедует на страницах «Шримад-Бхагаватам». Чаше, чем кто бы то ни было другой. Все, кому он проповедует, становятся преданными, а если они уже являются преданными, то они становятся еще лучшими преданными.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: **«Трансцендентное осознание, благочестивая деятельность, поклонение Божествам, благотворительность, милосердие, непричинение вреда живым существам и изучение писаний при соблюдении строгих правил ученичества всегда приносят пользу».**

Третий раздел. Нарада наставляет и поправляет Вьясу.

Стих 1.5.8

«Шри Нарада сказал: Ты фактически не воспел возвышенную и безупречную славу Личности Бога. Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной».

В «Шримад-Бхагаватам» периодически встречаются комментарии Шрилы Прабхупады, где он говорит о бесполезности материального знания, материальной деятельности, материальных чаяниях. В стихе 1.2.8 говорилось: **«Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, — бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию Личности Бога».** В этом стихе говорится то же самое. Шрила Прабхупада снова использует слово «бесполезный».

Нарада говорит: **«Философия, не доставляющая удовлетворения трансцендентным чувствам Господа, считается бесполезной».** Так оно и есть.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет вечные взаимоотношения индивидуальной души с Высшей душой, Личностью Бога. **«Это естественные отношения вечного слуги и вечного господина. Господь распространил Себя в формы живых существ, чтобы принимать от них любовное служение. И только это служение может принести удовлетворение как Господу, так и живому существу».** Таково конституциональное положение живого существа — быть слугой.

Шрила Прабхупада приводит такой пример: конституциональная природа красного — это краснота. Как только меняется цвет, красный цвет больше не красный. Конституциональная природа воды — это прозрачная бесцветный жидкость. Стоит заморозить воду, и она уже не вода, она становится льдом. Если ее вскипятить, вода уже не вода, она становится паром. О конституциональной природе *джив*, живых существ Господь Чайтанья говорит:

- *дживьера сварупа хойа*. — Конституциональная природа *дживы*
- *кришнера нитья даса* — вечный слуга Кришны.
- *Кришнера татастха шакти* — пограничная энергия Кришны.
- *Бхаде абхеда пракаша* — отличная от Него и такая же по своему естеству природа.

Вьясадева создал много ведических произведений, венцом которых является философия «Веданты», изучающая духовную природу, но все они были слишком сложны для понимания обычных людей. «Веданта-сутра» предназначена для тех, кто уже понимает философию. Иными словами, ни одно из произведений Вьясадевы не было посвящено непосредственно прославлению Личности Бога.

Он написал истории Кришна-лилы, но это были просто истории. Пример тому «Рамаяна» — это просто история Господа Рамы. Философия там есть, но ее не так много, по сравнению со «Шримад-Бхагаватам».

Он также записал «Махабхарату» и «Бхагавад-гиту», но эти произведения затерялись в огромной массе других его трудов. «Бхагавад-гита» состоит из 700 стихов, «Махабхарата» примерно из 100.000 стихов. Это 0,7% всех его трудов. Остальное — это истории, будоражащие ум

Кришна в «Бхагавад-гите» убеждает Арджуну, но Он не прославляет самого Себя, как это делается в «Шримад-Бхагаватам».

В «Веданте» и в других ведических писаниях речь идет об имперсональном Брахмане. Это не очень привлекательно и сложно осознать для людей Кали-юги.

Шрила Прабхупада говорит в завершении первого абзаца: «Осознание Абсолюта в форме безличного Брахмана или локализованной Параматмы (Сверхдуши) не приносит того трансцендентного блаженства, какое способно принести высшее осознание величия Его Личности». Брахман – это не личность. Господь в форме Параматмы является просто свидетелем, и санкционирует те или иные действия живых существ.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на важный момент. Вьясадева — автор «Веданта-даршаны» (или «Веданта-сутры»), но он не чувствует блаженства и покоя. «Какое же трансцендентное блаженство могут обрести читатели и слушатели "Веданты", если она не объяснена непосредственно ее автором, Вьясадевой? Вот почему возникла необходимость в том, чтобы сам автор "Веданта-сутры" дал ей объяснение в форме "Шримад-Бхагаватам"». Кто лучше понимает произведение, чем автор? Это то, о чем мы всегда должны помнить: «Шримад-Бхагаватам» является объяснением «Веданта-сутры», данным самим автором. Нет лучшего способа понять «Веданта-сутру».

Стих 1.5.9

«О великий мудрец, хотя ты очень подробно описал четыре принципа, начиная с религиозных обрядов, ты не описал величия Верховной Личности, Вāсудевы».

В первом абзаце Шрила Прабхупада обращает наше внимание на следующее: «Шри Нарада сразу установил главную причину уныния Вьясадевы Он, разумеется, описывал славу Господа (Шри Кришны), но уделял этому гораздо меньше внимания, чем вопросам религиозности (*дхармы*), экономического развития (*артхи*), удовлетворения чувств (*камы*) и освобождения (*мокши*). Эти четыре вида деятельности гораздо ниже преданного служения Господу».

Действительно, сложно даже сравнивать эти вещи, они не сопоставимы. Даже *мокша* материальна и не имеет ничего общего с Верховной Личностью Бога. В Десятой песне сказано, что даже достигая *брахмаджйоти*, то есть получая безличное освобождение, имперсоналисты все равно падают с этого уровня. Поэтому невозможно сравнивать эти понятия. В «Нектаре Преданности» Шрила Рупа Госвами говорит, что блаженство чистого преданного служения и блаженство имперсонального освобождения сопоставимы так же, как объем океана сопоставим с количеством воды в отпечатке копытца тельца. С духовной точки зрения «без преданного служения Господу невозможно обрести истинного удовлетворения».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Достигнув освобождения — последней стадии процесса, начинающегося с совершения религиозных обрядов, человек погружается в чистое преданное служение. Это называется степенью самоосознания или стадией *брахма-бхуты*».

То же самое говорится в «Бхагавад-гите» (18.54):

*брахма-бхўтаꣳ прасаннāтмā
на шўчати на кāнкшати*

*самах сарвешу бхӯтешу
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»

Если мы проходим должное обучение и находимся под должным руководством, то достигнув *брахма-бхуты*, мы сможем встать на путь чистого преданного служения (*мад-бхактим лабхате парām*), но если эти условия не соблюдены, то мы не сможем выйти за пределы концепции освобождения, и в конце концов падём.

Прахупада продолжает: «Но это удовлетворение — лишь предвестник трансцендентного блаженства». Как Шрила Прахупада говорил, что по мере развития сознания Кришны, появляется умиротворение в уме, и это первым фрагмент общей картины, венцом которой является *према*. «Человеку следует идти дальше и обрести способность беспристрастно относиться ко всему в этом относительном мире. Пройдя эту стадию беспристрастности, живое существо утверждает в трансцендентном любовном служении Господу». Чистое преданное служения начинается после прохождения стадии умиротворения ума, об этом Кришна говорит и в «Бхагавад-гите».

Далее Шрила Прахупада пишет: «Нарада советует Вьясадеве с энтузиазмом взяться за всестороннее описание пути преданного служения. Это должно было вывести его из глубокого уныния». В этом вся суть: Вьяса уже что-то написал о Кришне — Его *лилы*, истории, но не описал Его полностью, а без этого описания людям трудно будет духовно продвигаться.

Стих 1.5.10

«Слова, не описывающие величие Господа, который один способен освятить атмосферу целой вселенной, по мнению святых людей, подобны месту паломничества ворон. Совершенные личности не находят в них никакого удовольствия, ибо всегда пребывают в трансцендентном царстве».

Ворон привлекают помойки, мы все это видели.

В первом абзаце Шрила Прахупада сравнивает ворон и лебедей: «Вороны и лебеди — птицы разного полета, так как у них разный склад ума. Людей, занятых кармической деятельностью или движимых страстью, можно сравнить с воронами, а совершенных во всех отношениях святых людей — с лебедями. Вороны получают удовольствие, роясь на свалках и помойках, так же как одолеваемые страстями люди, действующие ради наслаждения, находят удовольствие в вине, женщинах и посещают места, предназначенные для грубого чувственного наслаждения». Подобные места, предназначенные для грубого чувственного удовольствия, также являются помойками. Но лебедей не привлекают такие места. Преданные не ходят по таким местам.

Когда преданные записали пластинку с Джорджем Харрисоном, она прогремела на всю Европу и Англию. Тогда из-за того, что она стала хитом, преданных начали приглашать в ночные клубы и бары. Преданные приходили в *вайшнавской* одежде в подобные места и пели *мантры*. Реакция людей

была неоднозначна. Обычно в этих местах было много дыма и прочих проявлений *тамаса*. Преданные чувствовали себя там странно, а для слушателей пение *мантры* было странным.

«Лебедей не привлекают места, где устраивают свои сборища и совещания вороны». Шрила Прабхупада говорит о настоящих лебедях: «Их можно встретить лишь там, где царит атмосфера естественной красоты, где поверхность живописных прозрачных водоемов украшают прекрасные разноцветные лотосы. Такова разница между этими двумя видами птиц». Преданные – лебеди, они посещают места, которые находятся в *гуне* благодати: храмы, места, где они могут читать *джану*. Весь абзац фокусируется на разнице между воронами и лебедями, и на людях, подобных им.

Во втором абзаце сказано: «Природа наделяет разные формы жизни различными типами мышления, поэтому невозможно подходить ко всем с одинаковой меркой». Искусственно нельзя измерить всех «общим аршином». Если люди находятся на очень низком уровне, в *тамасе*, то с материальной точки зрения их жизнь – сплошное сражение, и поднять их до уровня благодати стоит невероятных усилий.

В третьем абзаце Прабхупада пишет: «Подобно этому, для людей с различным складом ума существуют разные виды литературы. Популярные произведения, привлекающие людей, подобных воронам, содержат, главным образом, гниющие отбросы чувственных тем». Это «писания для ворон», в которых присутствуют различные герои, типа Джеймса Бонда и других. Публика обожает популярные произведения, мирские разговоры, в которых присутствуют изящные сравнения и метафоры, но нет прославления Господа. Этот декоративный язык прославляет бесполезные вещи, что подобно украшению трупа.

«Духовно развитые люди, подобные лебедям, не находят никакого удовольствия в подобной мертвой литературе, которая может доставлять удовольствие только тем, кто сам духовно мертв. Эти произведения, написанные под влиянием *гун* страсти и невежества, под разными ярлыками распространяются среди людей, но они едва ли способны удовлетворить духовные потребности человека, и поэтому духовно развитые люди, подобные лебедям, не хотят иметь с ними ничего общего».

Преданных не привлекают мирские герои и произведения, не способные принести блага никому. Из литературы их интересует «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам». Во втором стихе «Бхагаватам» сказано, что эти писания полностью исключают *кармическую* деятельность, совершаемую ради удовлетворения чувств грубого тела или тонкие спекулятивные рассуждения эгоистического материального ума.

В четвертом абзаце в очередной раз Прабхупада открывает глаза на реальность: «Публицисты, ученые, мирские поэты, философы-теоретики и политики, поглощенные совершенствованием материального чувственного наслаждения, — всего лишь марионетки в руках материальной энергии». Все они также подобны воронам. А что может марионетка? Она ни на что не способна. Иногда дети играют в куклы и ломают их в первый же день, когда им их только подарили. Подобно этому все эти люди подвержены разрушению со стороны материальной энергии. «Им доставляет наслаждение риться в отбросах запретных тем. По словам Свами Шридхары, это удовольствие охотников за женщинами легкого поведения».

В заключительном абзаце говорится: «Но *парамахамсы*, постигшие суть человеческой деятельности, наслаждаются произведениями, повествующими о славе Господа».

Стих 1.5.11

«Но сочинение, состоящее из описаний трансцендентного величия имени, славы, форм, игр безграничного Верховного Господа, резко отличается от них. Оно составлено из трансцендентных слов, назначение которых — совершить переворот в несправедной жизни сбившейся с пути цивилизации. Такие трансцендентные произведения, даже если они несовершенны по форме, слушают, поют и принимают чистые люди, которые безукоризненно честны».

Шрила Прабхупада говорит в первом абзаце комментария: «Это свойство великих мыслителей — брать лучшее даже из самого плохого. Говорится, что разумный человек должен извлечь нектар из сосуда с ядом, подобрать золото даже в нечистом месте, взять добрую и достойную жену даже из безвестного рода и поучиться у человека или учителя даже из семьи неприкасаемых».

Однажды у Шрилы Прабхупады случился сердечный приступ в Нью-Йорке в дни национальных праздников (были выходные), и преданные долго не могли найти ему доктора. В итоге все же удалось найти врача, но он оказался пьяным и не мог поставить диагноз. Медик лишь посоветовал заняться упражнениями, хотя у Прабхупады был приступ. Он смог следовать этому совету только после выздоровления, и с того момента всегда уделял время утренним прогулкам. До самого конца он следовал этому. Он принял это наставление от того, кто даже не был в состоянии что-либо советовать.

Итак, «эти этические правила касаются всех без исключения». Однако проблема здравого смысла заключается в том, что его порой не просто найти и применить на практике.

Далее Прабхупада говорит: «Но святой человек намного возвышается над средним уровнем», в том смысле, что «он всегда поглощен прославлением Верховного Господа» и занимается этим, потому что знает, что «благодаря распространению святого имени и славы Верховного Господа очистится оскверненная атмосфера мира, и в результате распространения трансцендентной литературы, подобной «Шримад-Бхагаватам», взаимоотношения между людьми оздоровятся». В определенный момент атмосфера станет похожа на атмосферу духовного мира. Люди, которые в противовес преданным являются материалистами и глупцами, погруженными в деятельность, присущую воронам, очистятся и станут святыми.

Потом Прабхупада отмечает тот факт, что когда он пишет этот комментарий, разгорается война между Китаем и Индией, которые долгое время не имели никаких взаимных претензий. Прабхупада пишет: «Мы не имеем практически никакого отношения к политике, но знаем, что раньше Китай и Индия веками жили в мире, не питая друг к другу никакой вражды. Дело в том, что в те времена жизнь протекала в атмосфере сознания Бога, и люди во всех странах мира были богобоязненны ... У Индии и Китая нет никаких причин для споров за землю, которая даже не слишком пригодна для жизни, и тем более нет причин сражаться за нее». Это далекая земля в Гималаях, до нее даже трудно добраться. «Но, как мы уже упоминали, под влиянием века Кали, века раздоров, вражда между людьми возникает по малейшему поводу». Иногда таких людей очень непросто остановить, они не будут счастливы, пока с кем-то не поссорятся. Прабхупада говорит: «И дело тут не в поводе, по которому возникает вражда, а в оскверненной атмосфере этого века», поэтому они просто не могут остановиться.

Есть история про скорпиона и лошадь: скорпион просит лошадь переправить его через реку, но та отказывается, боясь, что скорпион ужалит ее. Однако скорпион убедил лошадь, что он ее не тронет. Когда лошадь переправляла скорпиона через реку, он ужалил ее. «Ты же обещал этого не делать!»—

воскликнула лошадь, на что скорпион ответил: «Прости, я не смог себя сдержать, ведь это моя природа». Это же мы наблюдаем и у любых враждующих сторон.

Послание «Шримад-Бхагаватам» необходимо распространять по всему миру и тогда все люди и руководители стран изменятся, в их сердцах произойдет перемена, их озарит здравомыслие. Но лидеры порой настолько глупы, что препятствуют распространению славы Господа, предпринимая к этому конкретные действия. Так или иначе, нам нужно менять сердца лидеров по всему миру, и они смогут принять сознание Кришны.

Шрила Прабхупада продолжает: «Разумеется, нам не удастся передать его содержание адекватным языком, тем более что этот язык не родной для нас, и, безусловно, наш перевод будет иметь много литературных погрешностей, несмотря на наши искренние старания представить его должным образом. Но мы уверены, что эти недостатки не помешают людям оценить серьезность его содержания, и лидеры общества все же примут его, увидев в нем честную попытку прославить Всемогущего Бога... Если дом охвачен пожаром, его обитатели бегут за помощью к соседям, которые могут оказаться иностранцами. Даже не зная языка, на котором говорят их соседи, жертвы пожара способны объяснить, чего они хотят, а те смогут понять их, хотя и говорят на другом языке».

Во втором абзаце сказано: «Когда люди во всем мире слишком поглощены материальной деятельностью, неудивительно, что отдельные люди и народы по малейшим поводам нападают друг на друга. Таковы порядки этого века Кали, века вражды. Его атмосфера уже отравлена всевозможными пороками, и это хорошо известно каждому. Мир полон нежелательных литературных произведений, насыщенных материалистическими образами чувственного наслаждения. Во многих странах есть специальные органы, уполномоченные государством выявлять и подвергать цензуре непристойную литературу... В этих обстоятельствах такое трансцендентное произведение, как «Шримад-Бхагаватам», не только ограничит деятельность развращенного ума людей, но и удовлетворит его потребность в занимательном чтении». «Шримад-Бхагаватам» просто необходим, хотя людям он может и не понравится поначалу.

Далее приводится пример из «Нектара наставлений»: «Возможно, что вначале «Бхагаватам» им не понравится, как человеку, страдающему от желтухи, не нравится сладкое. Но необходимо понять, что сладости — единственное лекарство от желтухи». Человеку, страдающему желтухой, кажутся горькими сладкие блюда. Подобным же образом, когда люди находятся под оскверненным влиянием *майи*, им не хочется слушать послание «Бхагаватам». Однако, как и с желтухой, вкус к его изучению постепенно приходит, если прикладывать усилия.

В третьем абзаце Прабхупада пишет: «Поэтому мы уверены, что, несмотря на все недостатки данного издания, общество будет приветствовать появление «Шримад-Бхагаватам», ибо это рекомендует Шри Нарада, милостивое явление которого описано в этой главе». Это не просто напечатанные слова, не результат механического процесса, это – сам Нарада Муни присутствует на страницах «Шримад-Бхагаватам».

Стих 1.5.12

«Учение о самоосознании, в котором нет понятия о Непогрешимом [Боге], непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок в

кармической деятельности — по природе преходящей и болезненной от начала до конца — если она не используется в преданном служении Господу?».

Если трансцендентное учение имперсонально, то в нем нет ничего хорошего, ведь оно не связано с учением сознания Кришны. Знание же о том, как жить в материальном мире, если оно не используется в служении Кришне, от начала и до конца представляет собой боль и страдания, в сравнении со знанием о Боге.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что порицается не только мирская литература, но и ведическая литература о безличном Брахмане, если она избегает прославления преданного служения, а также осуждается знание о *кармической* деятельности, не связанной с Господом. Эти знания просто не помогут нам достичь цели совершенства жизни. Если *кармическая* деятельность не направлена на преданное служение или не ведет к преданному служению, то человек попадет в материальное рабство, так как истинным наслаждающимся является Верховный Господь.

Стих 1.5.13

«О Вьясадева, твое видение совершенно, твоя добрая слава безупречна, ты тверд в своих обетах и правдив. Поэтому ты способен в транске размышлять об играх Господа ради освобождения обычных людей из материального рабства».

Нарада говорит, что нужно не просто описывать *лилы*, но и постараться вникнуть в их значение, извлечь из них уроки, понять их трансцендентную природу.

В первом абзаце Прабхупада вновь говорит о людях, подобных воронам: «Потребность в чтении заложена в людях от природы. Они стремятся прочесть или услышать от компетентных людей о том, что им неизвестно. Но эта склонность к чтению эксплуатируется авторами никчемных произведений, в которых обсуждаются темы чувственных наслаждений. К ним относится всякого рода светская поэзия и спекулятивные рассуждения, в большей или меньшей степени находящиеся под влиянием *майи* и в конечном счете направленные на удовлетворение чувств». Прабхупада говорит, что все эти произведения – «хлам», и все их значение в полноте своей отображается этим термином. При этом в большинстве своем они несут негатив. «Абсолютно бессмысленные, такие произведения всячески украшаются, чтобы привлечь внимание людей с невысоким интеллектом».

«Шри Нарада Риши, лучший из *вайшнавов*, из сострадания к этим несчастным жертвам бессмысленной литературы советует Шри Вьясадеве создать трансцендентное произведение, которое было бы не только привлекательно, но и могло бы действительно освободить из любого рабства».

Шрила Прабхупада пишет: «Шрила Вьясадева или его представители обладают необходимой для этого квалификацией, так как они способны все видеть в истинном свете». Личности подобные Вьясе обладают достаточной квалификацией для распространения трансцендентного знания, и это их долг.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада представляет эту мысль под другим углом: «В мире есть тысячи и тысячи писателей, и на протяжении веков они создали тысячи литературных произведений, содержащих разнообразную информацию. Но, как это ни прискорбно, ни один из этих авторов не принес на Землю ни мира, ни спокойствия». Таким образом создан «духовный вакуум», недостаток

духовных писаний. Поэтому Прабхупада так настаивал на распространении книг: «Распространяйте книги! Распространяйте книги! Распространяйте книги!».

Дальше Шрила Прабхупада пишет: «Трансцендентные игры Господа способны описывать лишь такие освобожденные души, как Вьясадева и его истинные представители, полностью погруженные в трансцендентное любовное служение Ему». Никто другой не способен ни познать деяния Господа, ни описать их, тем не менее некоторые неквалифицированные личности спекулируют на такие темы, а это просто бесполезная трата времени. Поэтому нам не нужно читать подобные произведения.

Стих 1.5.14

«Все, что ты желаешь описать по видимости отделенным от Господа, различными формами, именами и следствиями просто возбуждает ум, подобно тому, как ветер раскачивает лодку, не имеющую пристанища».

Вьяса отредактировал (чаще всего он не был их составителем, как говорит Прабхупада) огромное количество священных писаний. В начале комментария Прабхупада пишет: «Шри Вьясадева отредактировал все ведические произведения, таким образом описав различные пути трансцендентного осознания: кармической деятельности, спекулятивного познания, развития мистических сил и преданного служения. Помимо этого, в различных Пуранах он рекомендовал поклонение многим полубогам,... В результате люди совершенно запутались, не зная, как сосредоточить свой ум на служении Господу...Шрила Нарададева указывает на этот недостаток ведических произведений, составленных Вьясадевой, подчеркивая необходимость описания всего во взаимосвязи с Верховным Господом и никем другим. Фактически не существует ничего, кроме Господа».

Шрила Прабхупада приводит пример: «Чтобы напоить дерево водой, надо поливать его корень, а насыщая пищу желудок, мы даем энергию всему телу». Поливается именно корень, а не листья с ветвями.

Далее Прабхупада говорит: «Поэтому Шриле Вьясадеве не следовало составлять других Пуран, кроме «Бхагавата-пураны», так как даже незначительное отклонение от этого пути может привести к губительным последствиям на пути человека к самоосознанию. Если даже небольшое отклонение обладает такой разрушительной силой, что тогда говорить о намеренном распространении идей, не имеющих отношения к Абсолютной Истине, Личности Бога! Самое плохое в поклонении полубогам то, что оно порождает откровенно пантеистические представления, которые приводят к плачевному результату: возникновению множества религиозных сект, мешающих утверждению в обществе принципов «Бхагаватам», единственного произведения, которое способно указать человеку верный путь к познанию себя в своих вечных отношениях с Личностью Бога через преданное служение в трансцендентной любви».

Стих 1.5.15

«В людях от природы заложена склонность к наслаждениям, а ты поощрял в них эту склонность под прикрытием религии. Это предосудительно и неблагоприятно. Руководствуясь

твоими наставлениями, они будут заниматься этим, прикрываясь религией, и очень скоро забудут обо всех запретах».

Слово «предосудительно» звучит довольно жестко, как смертный приговор, но так говорит Прабхупада, так говорит Бхагаватам: **«это предосудительно и неблагоприятно».**

«Руководствуясь твоими наставлениями, они будут заниматься этим, прикрываясь религией, и очень скоро забудут обо всех запретах», иначе говоря, люди скажут, что Вьясадева сказал им так делать, поэтому они будут наслаждаться, считая это религией, что неправильно.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, что писания, составленные Вьясадевой, осуждаются Нарадой. Люди не имеют никакого представления о том, что хорошо, а что плохо. Что делать, чего делать не стоит? Они не знают, что человеческая форма жизни – шанс выбраться из-под влияния *майи*, а Веды предназначены для того, чтобы вернуться домой к Богу. Поэтому если они возьмут те разделы Вед, которые поощряют чувственные наслаждения, они сойдут с истинного пути. Вьяса действительно поступил неправильно. Шрила Прабхупада говорит, что все настолько плохо, что Господь был вынужден прийти как Будда, чтобы на практике прекратить неправильно применение Вед и отвратить людей от мясоедения.

Это означает, что презентация Вьясадевы в форме поклонения полубогам; материальных наслаждений, на основе ведического знания, настолько ухудшила ситуацию, что пришлось прийти Господу Будде и проповедовать против Вед. Это просто экстремальная ситуация. Тем не менее, люди все еще занимаются жертвоприношениями животных. Рекомендации по проведению таких жертвоприношений, содержащиеся в Ведах, предназначены для того, чтобы отбить у людей желание поедать плоть животных, а не вдохновлять их на это.

Во втором абзаце сказано: **«В Ведах ясно говорится, что ни бурная деятельность, ни накопление богатств, ни даже многочисленное потомство не могут сделать жизнь человека совершенной. К совершенству может привести только отречение»,** причем никакое другое кроме отречения в сознании Кришны. Однако **«материалистичные люди пренебрегают этими предписаниями. Они считают, что так называемая жизнь в отречении — удел тех, кто в силу каких-либо физических недостатков не способен зарабатывать себе на жизнь, или для тех, чья семейная жизнь сложилась неблагополучно».** Речь идет о каких-то физических дефектах, из-за которых они не могут ходить на работу.

Третий абзац говорит: **«Конечно, в таких исторических повествованиях, как «Махабхарата», наряду с материальными вопросами обсуждаются и трансцендентные. В «Махабхарату» входит «Бхагавад-гита» ... Но людей с материалистическими наклонностями больше привлекают политика, деятельность, направленная на экономическое развитие, и филантропия, упомянутые в «Махабхарате», а не самое важное в ней — “Бхагавад-гита”».** Людей больше интересуют политические интриги и сражения, если они и сталкиваются с «Бхагавад-гитой», то обычно не понимают ее сути. Шрила Прабхупада говорит, что Вьясе пришлось пойти на компромисс, за что Нарادا его открыто осуждает.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада пишет: **«Человек, страдающий какой-то болезнью, почти всегда привязан к той пище, которая ему вредна». Мы не любим следовать ограничениям и диете. «Опытный врач никогда не идет на уступки такому больному и не разрешает принимать противопоказанные ему продукты даже в небольшом количестве. В «Бхагавад-гите» также говорится, что человека, привязанного к кармической деятельности, не следует побуждать оставить свои занятия, потому что постепенно и он может достичь уровня самоосознания», то есть перейти от кармической**

деятельности к преданному служению, но им требуется для этого соответствующее руководство. «Это иногда справедливо и по отношению к людям, занятым исключительно сухим эмпирическим философствованием и не стремящимся к духовному самоосознанию». Это бывает редко.

Стих 1.5.16

«Верховный Господь безграничен. Только искушенный человек, оставивший деятельность, направленную на достижение материального счастья, достоин того, чтобы постичь науку о духовных ценностях. Поэтому, о добродетельный, ты должен описать трансцендентные деяния Верховного Господа, указав тем самым пути трансцендентного осознания людям, которые из-за своих материальных привязанностей находятся в худшем положении».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Теология — это сложная наука, особенно когда дело касается трансцендентной природы Бога. Это не тот предмет, который способны понять люди, слишком привязанные к материальной деятельности. Только очень сведущие люди, в процессе духовного познания почти полностью отказавшиеся от материалистической деятельности, допускаются к изучению этой великой науки».

Далее Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 7.3: «В «Бхагавад-гите» недвусмысленно говорится, что из многих сотен и тысяч людей едва ли один достоин осознать трансцендентное, а из тысяч осознавших трансцендентное лишь единицы способны понять теологическую науку, описывающую Бога как личность». Поэтому Вьясадева должен изложить науку о Боге и обязан дать наставления Шукадеве: «Следовательно, он [Вьяса] как раз тот человек, который может ее изложить, а Шукадева Госвами, сын Вьясадевы, — именно тот, кто способен ее воспринять».

Второй абзац начинается словами: «“Шримад-Бхагаватам” — вершина теологии, поэтому он может воздействовать на мирских людей как лекарство». Если люди получают лекарство «Шримад-Бхагаватам», то по причине того, что, это произведение – литературное воплощение Господа, оно поможет исцелиться людям. Шрила Прабхупада указывает на интересный и важный момент: «Опытные преданные могут открывать новые пути и изобретать новые средства, чтобы обращать неверующих в соответствии со временем и обстоятельствами». Как сам Шрила Прабхупада реализовал этот момент? Он запустил проект по изданию и распространению книг. Еще сто лет назад такое не было бы возможно. Прабхупада применил эту идею и пошел в этом направлении до конца. Он говорит: «Чайтанья Махапрабху и Его последователи проявили необычайную изобретательность в этом отношении». Господь Чайтанья начал движение *санкиртаны* и принимал *шудр* и даже более низкие сословия. Его разумный подход используется в сознании Кришны. Он необходим для распространения сознания Кришны, которое не принимается многими людьми, отстаивающими Веды.

Стих 1.5.17

«Человек, оставивший материальные занятия ради преданного служения Господу, но не достигший зрелости, иногда может пасть, однако даже в этой неудаче для него нет ничего плохого. С другой стороны, человек, не занимающийся преданным служением, даже если он выполняет все предписанные ему обязанности, ничего не достигает»

В этом стихе очень четко доносится важный момент: преданный может пасть, но в долгосрочной перспективе нельзя сказать, что он не достигнет успеха.

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: «Если говорить об обязанностях человечества, то их бесчисленное множество. Каждый человек в долгу не только у своих родителей, членов своей семьи, общества, страны, всего человечества, других живых существ, полубогов и так далее, но и великих поэтов, философов, ученых и прочих. Однако в писаниях говорится, что человек может отказаться исполнять этот долг по отношению к ним и посвятить себя служению Господу». Многие так и поступают. Но в некоторых случаях люди пытаются предаться на основе каких-то временных сантиментов, не будучи полностью убежденными. Они считают, что им интересен такой подход, но они не погружаются полностью. Затем такие личности сходят с пути преданного служения, получая нежелательное общение. Таких примеров много.

Далее Прабхупада приводит известный пример Бхараты Махараджа. Он был привязан к олененку. Потом приводится пример Читракету (эта история описывается в Шестой песни), который был великим преданным, но пал из-за оскорбления. Шанс пасть всегда сохраняется, и мы должны прикладывать все усилия, чтобы избежать этого. Стих из «Бхагавад-Гиты» (2.40) говорит:

*nehābhikrama-nāśo 'sti
pratīavāyo na vidīate
sv-ātmaṁ apī asya dharmasya
trīyate mahato bhayāt*

«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».

Поэтому человек рано или поздно, вернется в сознание Кришны. Прабхупада приводит пример Аджамилы, который пал, но Господь все равно спас его.

Стих 1.5.18

«Истинно разумные и склонные к философии люди должны стремиться только к достижению той цели, которой нельзя достичь в этой вселенной, даже если обойти всю ее — от высшей планеты [Брахмалоки] до низшей [Паталы]. Что же касается счастья, которое приносят чувственные наслаждения, то в положенный срок оно само приходит к нам так же, как в положенный срок к нам вопреки нашей воле приходят непрошенные страдания».

Увы, люди не воспринимают это так, но это факт. Какие бы усилия мы ни прикладывали, чтобы получить чувственные наслаждения, мы все равно получим их, как и страдания, ведь они положены по карме.

В комментарии Прабхупада говорит: «Каждый человек изо всех сил старается испытать как можно больше чувственных наслаждений. Одни занимаются торговлей, другие работают в промышленности, третьи трудятся ради экономического развития, четвертые добиваются политического превосходства и так далее. Некоторые из них занимаются кармической деятельностью, чтобы обрести счастье в следующей жизни, достигнув высших планет. Говорится, что обитатели Луны, благодаря напитку *сома-раса*, обретают способность испытывать большее чувственное наслаждение; Питрилоки можно достичь с помощью благотворительности».

Прабхупада говорит, что люди хотят попасть на другие планеты, не занимаясь благочестивой деятельностью, но это невозможно, так как: «...по закону Всевышнего разные места предназначены для различных категорий живых существ в соответствии с их деятельностью в прошлом. Только благочестивая деятельность, предписываемая богооткровенными писаниями, может обеспечить человеку рождение в хорошей семье, богатство, хорошее образование и привлекательную внешность. Мы можем видеть, что даже в этой жизни добрые дела дают человеку возможность получить хорошее образование и заработать деньги», но это все временно. Даже если мы попадаем на Брахмалоку – это временно.

«Склонный к философии человек не должен прельщаться этими изменчивыми положениями. Он должен стараться обрести вечную жизнь в знании и блаженстве, из которой ему не придется вновь возвращаться на какую-либо из планет материального мира, исполненного страданий. Страдания и смешанное счастье — два аспекта материальной жизни; они есть и на Брахмалоке, и на других *локах*...», не говоря уже и о других планетах ниже Брахмалоки. Люди претерпевают страдания и смешанное счастье и «точно так же каждому человеку отведена его доля счастья». Иногда демоны просто вышвыривают полубогов с их планет и им приходится умирать.

Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: «Поэтому не стоит зря тратить свое время на эти эфемерные вещи; нужно стремиться лишь к одной цели — возвращению к Богу. Это должно стать делом жизни каждого».

Стих 1.5.19

«Мой дорогой Вьяса, даже если преданный Господа Кришны порой падает, он, безусловно, не живет в материальном мире, как другие люди [занятые кармической деятельностью и т. д.], потому что человек, однажды ощутивший сладость лотосных стоп Господа, не может заниматься ничем другим, кроме как вновь и вновь вспоминать это экстатическое ощущение».

Когда люди приходят в сознание Кришне, то видят, что в нем присутствует поразительный вкус. Они становятся *раса-граха* – теми, кто вкусил сладость лотосных стоп Господа Кришны. Есть много примеров того что преданные из-за неблагоприятного общения сходили с пути *бхакти*. Но даже на падшего преданного не стоит смотреть как на *карми*, Последние страдают от последствий своей кармической деятельности. Но все преданные остаются под покровительством Кришны, Он продолжает заботиться о них, пока преданные не становятся оскорбителями или демонически настроенными. К сожалению, преданные падают, поэтому Господь устраивает исправительную программу. Не все могут через нее пройти и снова стать преданными.

Прабхупада поясняет в комментарии: «Сирота действительно жалок, потому что у него нет никого, кто бы о нем позаботился, а любимый сын богатого человека всегда находится под опекой своего влиятельного отца, хотя и может показаться, что он в одинаковом положении с сиротой. Из-за дурного общения преданный Господа иногда подражает людям, занятым кармической деятельностью».

Иногда падшие преданные оказываются в сложных ситуациях, в которые их ставит Господь, и от них отворачиваются друзья и родственники. Тогда преданный приходит в себя и снова обращается к методу *бхакти*. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит, что такому преданному суждено родиться в семье квалифицированных *брахманов* или богатых коммерсантов и продолжить совершенствоваться.

В середине второго абзаца комментария написано: «Преданный, оказавшийся в таком положении, не так удачлив, как тот, кто наказан Господом и поставлен Им в положение кажущейся беспомощности».

Шрила Прабхупада был очень возвышенным преданным, но никто из его детей не стал настоящим преданным, один из них даже стал демонически настроенным человеком. У Адвайты ачарьи было 6 сыновей, трое из них были преданными, а трое – *майавади*.

Кстати, исправительная программа гораздо лучше, чем рождение в подходящей семье. При получении хорошего рождения может не быть мотивации: «я должен стать сознающим Кришну, иначе мне не выбраться».

«Чистое преданное служение приносит такое духовное наслаждение, что преданные непроизвольно утрачивают интерес к материальным удовольствиям. Это признак совершенства, достигнутого в преданном служении. Чистый преданный постоянно помнит о лотосных стопах Господа Шри Кришны, и даже богатства всех трех миров не в силах заставить его хоть на миг забыть о Господе».

Стих 1.5.20

«Верховный Господь, Личность Бога, Сам есть этот космос, и все же Он — в стороне от него. Это космическое проявление исходит из Господа, на Нем оно покоится и в Него погружается после уничтожения. Тебе известно об этом все, я же лишь вкратце изложил это».

Чистый преданный знает, что у Господа Шри Кришны, есть одновременно и личностный, и безличный аспекты. Это *ачинтья-бхеда-абхеда-таттва*. Это не значит, что преданный отчасти является *майавади*. Преданный признает и может распознать энергии Господа.

Прабхупада приводит пример: «Листья и ветви тоже являются деревом, но само дерево — не листья и не ветви. Положение Вед, гласящее, что все космическое творение есть не что иное, как Брахман, означает, что, поскольку все исходит из Верховного Брахмана, нет ничего отдельного от Него».

Дальше Шрила Прабхупада приводит еще один интересный пример: «Господь есть трансцендентная вечная форма знания и красоты, и потому творение энергии Господа тоже отчасти кажется вечным, исполненным знания и красоты. Поэтому обусловленные души, очарованные внешней энергией, *майей*, запутались в сетях материальной природы... По ведическим представлениям, Господь должен быть всемогущим, и, следовательно, Его высшие энергии всегда совершенны и тождественны Ему. И духовные, и материальные небеса, и все их атрибуты являются эманацией внутренней и внешней энергии Господа. Внешняя энергия занимает относительно более низкое положение, а внутренняя — более высокое». Живые существа относятся к высшей категории, но, когда они запутываются в энергиях материального мира, попадают под влияние низшей энергии.

Обе энергии всегда находятся под контролем Господа, как электроэнергия, какой бы могущественной она ни была, всегда находится под контролем инженера. Люди и все другие живые существа порождены внутренней энергией Господа, однако, нам присуща склонность быть пограничными, поэтому мы относимся к пограничной энергии.

«Таким образом, живое существо также тождественно Ему, но никогда не может сравняться с Личностью Бога или превзойти Его». Мы тождественны Господу в качественном отношении, но отличны от Него в качественном отношении. Но глупцы полагают: «Мы равны с Господом». Человек может достичь 78% качеств Господа, дойдя до полного совершенства, но никто и никогда не может превзойти Господа или стать равным Ему.

В конце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Человек должен полностью предаться лотосным стопам Господа. Это единственная цель людей, достигших совершенства».

Стих 1.5.21

«О добродетельный, ты обладаешь совершенным видением. Ты способен познать Сверхдушу, Личность Бога, ибо являешься полной частью Господа. Хотя ты нерожденный, ты появился на Земле на благо всех людей. Поэтому опиши как можно ярче трансцендентные игры Верховной Личности Бога Шри Кришны».

Шрила Вьясадева — воплощение Личности Бога Шри Кришны, наделенное особыми полномочиями, Его полная часть. Таким термином описывают *вишну-таттву*, хотя Шрила Прабхупада говорит, что это уполномоченное воплощение Кришны, то есть это не его личные полномочия. Полномочия он получает от Господа. В «Таттва-сандарбхе» Шрила Джива Госвами цитирует Парашару Муни, который был предыдущим Вьясадевой, составлял ведические писания и является отцом Кришна Двайпаяны Вьясы. В «Вишну-пуране» он говорит: «Этот Вьяса особенный, потому что является непосредственно Нараяной».

Вьяса приходит чтобы освободить падшие души, систематизирует ведические писания на благо этих *джив*, долг которых воспользоваться ими, чтобы выбраться из материального мира. Шрила Прабхупада пишет: «Хотя формально Шрила Нарада Риши считается духовным учителем Вьясадевы, Шрила Вьясадева совершенно независим ни от какого духовного учителя, потому что, в сущности, он сам является духовным учителем каждого. Но, исполняя миссию *ачарьи*, он на своем примере показывает, что любой, будь он даже самим Богом, должен принять духовного учителя».

Стих 1.5.22

«Ученые круги пришли к определенному выводу, что безупречная цель процесса познания, состоящего из аскетизма, изучения Вед, принесения жертвоприношений, пения гимнов и благотворительности, находит свое высшее выражение в трансцендентных описаниях Господа, воспетого в возвышенных стихах».

Кульминацией прогресса является сознание Кришны. В комментарии Прабхупада говорит об интеллекте, но углубляя свои познания в искусстве, физике человеческое общество может достичь совершенства, если мы занимаем все эти знания в служении Кришне. тогда мы можем достичь совершенства в жизни. Иначе люди используют интеллект для чувственных наслаждений.

Прабхупада пишет: «Искусство, литература, поэзия, живопись и проч. могут использоваться для прославления Господа. Беллетристы, поэты и знаменитые литераторы занимаются в основном тем, что пишут об удовлетворении чувств, но если они обратятся к служению Господу, то смогут описывать

трансцендентные игры Господа. Валмики был великим поэтом, а Вьясадева — великим писателем, и оба были целиком поглощены описанием трансцендентных деяний Господа, заслужив тем самым бессмертие. Науку и философию также необходимо применять в служении Господу. В сухих спекулятивных теориях, созданных ради удовлетворения чувств, нет никакой пользы. Философия и наука должны утверждать славу Господа».

Большому ученому следует направлять свои усилия на то, чтобы научно доказать существование Бога. Философские рассуждения должны утверждать, что Высшая Истина имеет чувства и всемогуща. Все остальные области знания также всегда должны использоваться в служении Господу.

В конце комментария Прабхупада резюмирует: «Научное знание, применяемое в служении Господу, и всякая другая подобная деятельность фактически являются *хари-киртаной*, прославлением Господа».

Четвертый раздел. Нарада описывает свою предыдущую жизнь.

Стих 1.5.23

«О Муни, в минувшей эпохе я родился сыном одной служанки, прислуживавшей брахманам, последователям принципов веданты. Пока они в течение четырех месяцев сезона дождей жили вместе, я прислуживал им».

Прабхупада пишет в начале комментария: «Здесь Шри Нарада Муни кратко описывает чудодейственное влияние, которое оказывает на человека атмосфера преданного служения. Он был самого незнатного происхождения, не получил хорошего образования и все же, отдав все свои силы служению Господу, стал бессмертным мудрецом. Таково могущественное действие преданного служения».

Затем он продолжает: «На примере прошлой жизни Шри Нареды Муни становится ясно, что служение Господу начинается со служения истинным слугам Господа. Господь говорит, что служение Его слугам выше служения Ему Самому. Служение преданным ценнее, чем служение Господу. Поэтому человеку следует выбрать истинного слугу Господа, постоянно занятого служением Ему, и принять этого слугу своим духовным учителем, приступив к служению ему. Такой духовный учитель является прозрачной средой, сквозь которую можно увидеть Господа, недоступного восприятию материальных чувств. Видя наше служение истинному духовному учителю, Господь соглашается открыть нам Себя настолько, насколько мы отдаем себя служению». Это очень-очень важно.

Прабхупада завершает комментарий такими словами: «Опытный духовный учитель, как слуга Господа, владеет искусством все использовать для прославления Господа, поэтому под его руководством весь мир может превратиться в духовное царство. Такова божественная милость слуги Господа».

Стих 1.5.24

«Хотя эти последователи веданты по своей природе были беспристрастны, они благословили меня своей беспричинной милостью. Я же умел владеть собой и не имел

привязанности к играм, хотя и был еще ребенком. К тому же я был послушен и не говорил больше, чем надо».

В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что цель всех Вед — найти Кришну. «Господь Шри Чайтанья говорит, что Веды рассматривают только три вопроса: как живому существу установить отношения с Личностью Бога, как выполнять соответствующие обязанности в преданном служении и как достичь конечной цели — вернуться к Богу. Таким образом, слово *веданта-вāдй*, то есть «последователи веданты», означает чистых преданных Личности Бога». Такие *веданта-вāдй*, или *бхакти-веданты* беспристрастны, для них нет ни врагов, ни друзей. Они ни к кому не испытывают ни особых симпатий, ни неприязни.

Итак, мальчик получил посвящение у *веданта-вāдй*, но до этого он становился все более дисциплинированным, что очень важно. Прабхупада поясняет в комментарии: «В системе *варнашрама-дхармы*, которая знаменует начало истинно человеческой жизни, маленьких мальчиков по достижении ими пятилетнего возраста отправляли в *ашрам гуру*, где они становились *брахмачāри*. Там их систематически обучали всему необходимому, независимо от того, были они сыновьями царей или обыкновенных граждан. Такое обучение было обязательным для всех не только потому, что люди, получившие его, становились хорошими подданными, но и для того, чтобы подготовить мальчика к его будущей жизни, посвященной духовному осознанию. Безответственная жизнь, потраченная на чувственные наслаждения, была незнакома детям последователей системы *варнашрамы*».

Стих 1.5.25

«Лишь однажды с их дозволения я принял остатки их пищи, и это сразу избавило меня от всех грехов. Благодаря этому мое сердце очистилось, и с тех пор сама природа трансценденталистов стала привлекательна для меня».

В комментарии Прабхупада пишет, что чистая преданность так же заразительна (в хорошем смысле), как инфекционная болезнь. Нарада заразился чистой преданностью от *бхактиведант*. Принять остатки пищи чистых преданных можно и без их разрешения. Но встречаются и псевдопреданные, и в общении с ними нужно быть очень осторожным.

Прабхупада объясняет, что происходит в момент «заражения»: «Заражение качествами чистого преданного означает, что человек обретает способность постоянно ощущать вкус чистой преданности в трансцендентных деяниях Личности Бога. От этого трансцендентного наслаждения у человека тотчас же пропадает вкус к материальному. Поэтому чистого преданного несколько не привлекает материальная деятельность. Когда человек избавляется от всех грехов, являющихся препятствиями на пути преданного служения, ему открывается привлекательность духовного пути. После этого он становится стойким, обретает совершенный вкус, испытывает трансцендентные эмоции и наконец может подняться на уровень любовного служения Господу. И общение с чистыми преданными дает возможность пройти все эти стадии — в этом заключается смысл данного стиха».

Стих 1.5.26

«О Вьясадева, по милости этих великих ведантистов, общаясь с ними, я мог слышать их рассказы о привлекательных деяниях Господа Кришны. Я внимательно слушал их, и с каждым разом мое желание слушать повествования о Личности Бога все возрастало».

Господь привлекателен, и Нарада привлёкся Им. «Господь Шри Кришна, Абсолютная Личность Бога, привлекателен не только Своими личными качествами, но и Своими трансцендентными деяниями, потому что имя, слава, форма, игры, окружение и атрибуты Абсолюта также абсолютны. По своей беспричинной милости Господь нисходит в этот материальный мир и являет Свои трансцендентные игры, приняв человеческий облик, чтобы люди, привлечённые Им, смогли вернуться к Нему».

Прабхупада пишет ниже в комментарии: «Слушая повествования об играх Господа, человек непосредственно соприкасается с Личностью Бога, и, как объяснялось ранее, это слушание изнутри очищает материальное существо от накопленных им грехов. Очистившись от всех грехов, оно постепенно освобождается от мирского общения, и его начинают привлекать качества Господа. Нарада Муни объясняет это, опираясь на свой опыт. Суть в том, что человек может стать одним из приближенных Господа, просто слушая повествования о Его играх».

Стих 1.5.27

«О великий мудрец, как только я почувствовал это влечение к Личности Бога, я стал слушать повествования о Господе с неослабным вниманием. И по мере того как мое влечение усиливалось, я начал осознавать, что только по невежеству отождествлял себя с грубой и тонкой оболочками, ибо и Господь, и я трансцендентны».

В комментарии Господь сравнивается с солнцем, а невежество с тьмой. Слушание повествований о Кришне является трансцендентным общением с Ним, поскольку нет различия между Господом и Его трансцендентными играми. Соприкосновение с высшим светом неизменно рассеивает любое невежество. Господь и живое существо трансцендентны и не имеют ничего общего с материальной природой. Когда мы избавляемся от невежества и в совершенстве осознаем, что ничего не существует вне Личности Бога, мы избавляемся от неведения.

Грубое тело нужно занимать действиями в служении Господу, например, приносить воду, мыть храм или кланяться. Это процесс *арчаны* — поклонения Господу в храме, и в нем грубое тело человека включается в служение Господу.

Тонкий ум следует занять слушанием описаний трансцендентных игр Господа, размышлениями о них, воспеванием Его имени и т. д. Все эти действия трансцендентны. Ни одно из грубых или тонких чувств не следует занимать чем-либо иным.

Стих 1.5.28

«На протяжении двух времен года — сезона дождей и осени — я имел возможность внимать этим великим душам, мудрецам, постоянно воспевавшим чистейшую славу Господа

Хари. И когда во мне забил ключ преданного служения, оболочки гун страсти и невежества спали с меня».

Для живого существа естественна склонность к трансцендентному любовному служению Верховному Господу. Она дремлет в каждом, но из-за соприкосновения с материальной природой *гун* страсти и невежества с незапамятных времен скрывают его. Если по милости Господа и Его преданных живому существу повезет и оно встретит чистых преданных Кришны и услышит от них о чистой славе Господа, то его преданное служение наверняка забудет как ключ. «Как река несет свои воды, пока они не достигнут моря, так и чистое преданное служение благодаря общению с чистыми преданными течет, пока не достигает конечной цели — трансцендентной любви к Богу. И ничто не может остановить этот поток преданного служения, который становится все сильнее и сильнее, не зная пределов. Он так могуч, что даже посторонний человек, увидев его, освобождается от влияния *гун* страсти и невежества. Таким образом устраняются эти два качества природы, и живое существо освобождается, возвращаясь в свое изначальное положение».

Шрила Баладева Видьябхушена говорит, что *ананья-бхакти* чистое преданное служение подобно потоку Ганги, берущей свое начало в Гималаях. Все, что попадает на ее пути, смывается.

Стих 1.5.29

«Я был очень привязан к этим мудрецам. Я вел себя смиренно, и служение им уничтожило все мои грехи. В глубине сердца я непоколебимо верил в них. Обуздав чувства, я телом и умом строго следовал их указаниям».

Тут перечисляются качества кандидата, который может подняться до уровня чистого преданного. «Такой кандидат всегда должен искать общения с чистыми преданными. Не следует позволять псевдопреданным вводить себя в заблуждение. Чтобы получить наставления чистого преданного, человек должен быть прост и кроток. Чистый преданный — это душа, полностью предавшаяся Личности Бога. Он понимает, что Личность Бога — верховный владыка, а все остальные — Его слуги».

Только общение с чистыми преданными может избавить человека от всех грехов, накопленных им за время мирского общения. Неофит должен верно служить чистому преданному, быть очень послушным и строго следовать его наставлениям. Таковы признаки преданного, решившего уже в этой жизни добиться успеха.

Стих 1.5.30

«Перед уходом эти *бхакти-веданты*, милосердные к бедным душам, поведали мне самое сокровенное знание, которому учит Сама Личность Бога».

Верховный Господь и в «Бхагавад-гите», и в других писаниях учит людей следовать только Ему и никому больше. В комментарии Прабхупады говорится о материальном творении: «Господь является создателем, хранителем и разрушителем всего сущего. Все проявленное творение существует по Его воле, и по Его же воле этот спектакль заканчивается, а Он остается в Своей вечной обители со всеми Своими атрибутами. Он находился там перед сотворением и останется после уничтожения. Таким

образом, Он не есть одно из сотворенных существ. Он трансцендентен». Это понимают преданные, но не имперсоналисты.

Знание углубляется до познания безличного Брахмана. Частично смешиваясь с преданностью, оно трансформируется в осознание Параматмы, или всепроникающего аспекта Бога. Это знание более сокровенно, но когда оно превращается в чистое преданное служение и человек получает доступ к сокровенному трансцендентному знанию, оно называется самым сокровенным знанием.

Стих 1.5.31

«С помощью этого сокровенного знания мне стало ясно, как действует энергия Господа Шри Кришны — создателя, хранителя и разрушителя всего сущего. Познав это, человек может вернуться к Нему и лично увидеться с Ним».

В комментарии описываются энергии Господа. Одна часть Его энергии проявляет материальный мир, другая— духовный. Промежуточная энергия проявляет живые существа, которые служат одной из упомянутых энергий. Живые существа, занятые служением материальной энергии, ведут тяжелую борьбу за существование и счастье, которое преподносится им как иллюзия.

Прабхупада разъясняет этот момент: «Но живые существа, пребывающие в духовной энергии, заняты непосредственным служением Господу и живут вечно, в полном знании и постоянном блаженстве. Господь хочет, как Он прямо говорит в «Бхагавад-гите», чтобы все обусловленные души, прозябающие в царстве материальной энергии, вернулись к Нему, оставив все, чем были заняты в материальном мире. Это самая сокровенная часть всего знания. Но понять ее способны только чистые преданные, и только они входят в царство Бога, чтобы видеть Его воочию и служить Ему. Конкретный пример тому — сам Нарада, достигший стадии вечного знания и вечного блаженства». Будучи сыном служанки, он возвысился до положения слуги Господа.

Пятый раздел. Осознание Вьясы и дальнейшие наставления.

Стих 1.5.32

«О брахман Вьясадева, ученые люди пришли к заключению, что самое лучшее средство, излечивающее от всех тревог и страданий, — посвятить всю свою деятельность служению Верховному Господу, Личности Бога [Шри Кришне]».

В комментарии Прабхупада пишет: «Шри Нарада Муни на собственном опыте убедился, что самым подходящим и практичным средством, открывающим путь к спасению, то есть избавлению от всех страданий жизни, является смиренное слушание повествований о трансцендентных деяниях Господа из достоверного источника. Это единственный путь к излечению.

Материальное существование исполнено страданий. Глупые люди, обладающие ничтожными умственными способностями, изобрели множество лекарств, чтобы избавиться от тройственных страданий этой жизни: страданий, причиняемых телом и умом, страданий, причиняемых силами природы и страданий, доставляемых другими живыми существами».

Люди упорно стараются избавиться от страданий, но не знают, что без одобрения Господа ни один план не принесет желанного мира и спокойствия. «Лекарство, прописанное больному, не принесет пользы, если Господь не даст на это Своего дозволения. Чтобы пересечь реку или океан, недостаточно иметь подходящую лодку, нужно еще и дозволение Господа. Нужно твердо усвоить, что Господь — конечная инстанция, дающая свое дозволение, и, чтобы добиться в конце концов успеха или устранить все препятствия на пути к успеху, мы должны все свои старания посвящать Его милости».

Мы должны посвящать все свои действия Господу и принимать Его либо как безличный Брахман, либо как локализованную Параматму, либо как Верховную Личность Бога. Ученому, философу, поэту, кем бы мы не были, следует использовать свои знания для утверждения превосходства Господа. «Старайтесь понять, как действуют энергии Господа в каждой сфере жизни. Не хулите Его, не пытайтесь уподобиться Ему или занять Его положение, скопив по крохам знания. Если человек — государственный деятель, правитель, политик, воин и проч., ему следует утвердить верховную власть Господа в своих государственных делах. Сражайтесь во имя Господа, как это делал Шри Арджуна».

Прабхупада продолжает: «Подобно этому, если человек является бизнесменом, фабрикантом, земледельцем и т. д., ему следует тратить заработанные своим трудом деньги для Господа. Всегда думайте, что накопленные вами деньги — это богатство Господа. Считается, что богатство — это богиня процветания (Лакшми), а Господь — Нараяна, супруг Лакшми. Старайтесь занять Лакшми служением Нараяне, и вы будете счастливы».

Стих 1.5.33

«О добрая душа, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство?»

Прабхупада в комментарии приводит пример диареи, которая может начаться из-за чрезмерного употребления молочных продуктов. Но простокваша, сделанная из того же молока, смешанная с определенными лекарствами, излечивает ее. «Подобно этому, сама по себе материальная деятельность не может облегчить тройственные страдания этой жизни. Такую деятельность необходимо одухотворить, так же как железо, помещенное в огонь, раскаляется докрасна и само начинает действовать как огонь. Подобно этому, материальное представление о вещах сразу же меняется, как только их начинают использовать в служении Господу. В этом секрет успеха на пути духовного развития».

Он добавляет: «Лучший способ извлечь пользу из невыгодной сделки — использовать все для служения высшему духовному существу. Все есть эманация Высшего Духа, и Своей непостижимой властью Он может превратить дух в материю, а материю — в дух. Поэтому так называемые материальные вещи по высшей воле Господа сразу превращаются в духовную энергию».

В конце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Так к человеку приходит понимание ведической *мантры*, гласящей, что «все есть Брахман»».

Стих 1.5.34

«Таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность. Которая служила причиной его вечного рабства, срубает дерево деятельности».

В первом абзаце Прабхупада ссылается на 15-ю главу «Бхагавад-гиты». Кармическая деятельность, которой постоянно занято живое существо, сравнивается с баньяном, потому что своими корнями она действительно уходит очень глубоко в землю. В комментарии Прабхупада пишет: «Склонность к наслаждению может быть преобразована в желание служить миссии Господа. При этом деятельность человека превращается в *карма-йогу*, то есть он вступает на путь, идя по которому можно достичь духовного совершенства, продолжая при этом заниматься той деятельностью, к которой человек имеет природную склонность».

Когда результат кармической деятельности связывается со служением Богу, она перестает создавать новую *карму* и постепенно трансформируется в трансцендентное преданное служение. Оно не только срубает под корень баньяновое дерево деятельности, но и переносит того, кто занимается таким служением, к лотосным стопам Господа.

Во втором абзаце комментария сказано: «Суммируя сказанное, можно заключить, что прежде всего человек должен искать общества чистых преданных, не только сведущих в Веданте, но и осознавших себя и являющихся безукоризненно чистыми преданными Господа Шри Кришны, Личности Бога. В общении с ними преданный-неофит должен безоговорочно нести любовное служение, используя для этого свое тело и ум. Это стремление к служению побудит великие души быть более благосклонными к неофиту и одарить его своей милостью, которая позволит ему приобрести все трансцендентные качества чистых преданных. Постепенно это развивается в сильную привязанность к слушанию повествований о трансцендентных играх Господа, что делает преданного способным понять естественное положение грубого и тонкого тел и, кроме того, дает ему знание о чистой душе и ее вечных отношениях с Высшей Душой, Личностью Бога. Когда душа узнает о своих вечных взаимоотношениях с Господом и восстанавливает их, начинается чистое преданное служение Господу, которое постепенно развивается в совершенное знание Личности Бога, превосходящее знание о безличном Брахмане и локализованной Параматме».

В конце Прабхупада подводит итог: «Как говорится в «Бхагавад-гите», с помощью такой *пурушоттама-йоги* человек достигает совершенства, даже находясь в нынешнем материальном теле, и в максимальной степени проявляет все положительные качества Господа. Так постепенно совершенствуется тот, кто общается с чистыми преданными».

Стих 1.5.35

«Любая деятельность, которой человек занимается в этой жизни, направленная на выполнение миссии Господа, называется бхакти-йогой, или трансцендентным любовным служением Господу, а то, что зовется знанием, становится сопутствующим фактором».

Нарада Муни дает наставления Вясадеве. Шрила Прабхупада в комментарии рассматривает популярные точки зрения, которые так или иначе причастны к ведической традиции: «Бытует мнение, что, занимаясь кармической деятельностью в соответствии с указаниями писаний, человек может

получить трансцендентное знание». Это как если бы мы посадили семена яблока, а вырос апельсин. Кармическая деятельность и преданное служение — это две совершенно разные категории. Невозможно из чего-то материального выжать что-то духовное. Это один из фундаментальных моментов в учении сознания Кришны. Одно из 10-ти оскорблений святого имени — это считать воспевание Харе Кришна *маха-мантры* частью карма-канды.

Дальше Прабхупада продолжает: «Некоторые считают *бхакти-йогу* разновидностью кармы. Но в действительности *бхакти-йога* выше кармы и *гьяны*. *Бхакти-йога* независима от *гьяны* или кармы, тогда как *гьяна* и карма зависят от *бхакти-йоги*. Поэтому в «Бхагавад-гите» чистое преданное служение описано в главах 7-12. Первые 6 глав «Бхагавад-гиты» описывают *йогу* и *карму*, а заключительные 6 глав фокусируются на *гьяне*. Эти две темы обрамляют тему *бхакти* с двух сторон. И *карме* и *гьяне* необходимо усиление *бхакти*, иначе наши попытки в *карме* потерпят неудачу, как и усилия в *гьяне*.

Нарада Муни рекомендует здесь *крийя-йогу* или *карма-йогу*, то есть косвенную *бхакти-йогу*. Пытаясь совершить материальный прогресс невозможно удовлетворить Господа.

«Господь не хочет, чтобы его дети — живые существа — испытывали тройственные страдания этой жизни. Он желает, чтобы все они пришли к Нему и жили с Ним вместе, но для того, чтобы возвратиться к Богу, человек должен очистить себя от материальной инфекции. Таким образом, занимаясь деятельностью ради удовлетворения Господа, человек постепенно очищается от привязанности к материи». Это происходит непосредственно при помощи *бхакти-йоги*. В 5-ой главе «Бхагавад-гиты» Шрила Прабхупада говорит о *карма-йоге* и *бхакти-йоге*, как об одном процессе, или, по крайней мере, как о тесно взаимосвязанных процессах. Он так объясняет эту мысль: «Любое другое знание, в котором нет *бхакти-йоги*, или стремления удовлетворить Господа, не может привести человека обратно в царство Бога».

Шрила Прабхупада подводит итог в комментарии: «Из этого следует, что преданный, занятый чистым служением Господу, особенно если он слушает повествования о Его трансцендентной славе и воспевает ее, по божественной милости одновременно с этим достигает духовного просветления, что подтверждается и в «Бхагавад-гите»». Шрила Прабхупада регулярно говорит о том, что мы должны включаться в преданное служение, особенно в *шраванам* и *киртанам*.

Стих 1.5.36

«Исполняя обязанности в соответствии с указаниями Шри Кришны, Верховной Личности Бога, человек постоянно помнит о Нем, Его именах и Его качествах».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Опытный преданный Господа способен организовать свою жизнь таким образом, чтобы, исполняя различные обязанности по отношению к своей нынешней или будущей жизни, он мог постоянно помнить имя, славу, качества Господа и все, что связано с Ним». Памятование включает в себя и воспевание! «Указания Господа четко сформулированы в «Бхагавад-гите»: любую деятельность следует совершать только во имя Господа». Об этом же говорится в «Бхагавад-гите» 9.27: «**Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал и какую бы *танасью* ни совершал, делай это, о сын Кунти, как подношение Мне**». «Господь должен занимать место властелина во всех сферах жизни».

Во второй половине первого абзаца Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль: даже проведение поклонения полубогам в соответствии с ведическими принципами при любых обстоятельствах предусматривает присутствие Вишну как *ягьешвары* — управляющей силы таких жертвоприношений.

Шрила Прабхупада завершает абзац: «Для достижения какой-то цели рекомендуется поклоняться определенному полубогу, но тем не менее для правильного проведения обрядов необходимо присутствие Вишну». Это действительно значимые слова.

Второй абзац говорит: «Помимо такого рода обязанностей, предписываемых Ведами, даже в своих повседневных делах (в семейной жизни, бизнесе или на работе) мы должны учитывать, что плоды любой деятельности необходимо отдавать верховному наслаждающемуся, Господу Шри Кришне». Далее Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 5.29: «В «Бхагавад-гите» Господь объявил, что Он — верховный наслаждающийся всем сущим, верховный владыка всех планет и верховный друг всех существ. Никто, кроме Господа Шри Кришны, не может заявить, что все в творении принадлежит ему». Это формула мира.

«Чистый преданный постоянно помнит об этом (что ничего кроме Кришны не существует, что Кришна стоит в центре всего) и в таком состоянии ума повторяет трансцендентное имя и воспевает славу и качества Господа, а это значит, что он всегда связан с Господом». Если думать по-другому, то это — *майя*.

Шрила Прабхупада вновь подчеркивает значимость воспевания и повторения имен и качеств Господа: «Господь тождествен Своему имени, славе и т. д., и потому постоянно соприкасаться с Его именем, славой и всем, что связано с Ним, — значит действительно общаться с Самим Господом».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада здесь высказывает достаточно интересную мысль: «Большая часть наших денежных доходов (не менее пятидесяти процентов) должна тратиться на выполнение указаний Господа Кришны». Этот момент обсуждался на заседаниях Джи-Би-Си несколько раз: это 50 процентов от того, что остается после вычета всех основных расходов. Тогда это посылно.

Шрила Прабхупада продолжает: «Мы должны не только отдавать на это свои доходы, но и учить преданному служению других, поскольку это также одно из повелений Господа. Господь определенно говорит, что для Него нет никого дороже человека, постоянно проповедующего Его имя и славу по всему миру. Научные открытия в материальном мире также можно использовать для исполнения Его воли.

Поэтому мы не должны прекращать своих попыток обратить в преданных тех, кто не желает становиться Его преданными. Для осуществления этого Господь Чайтанья дал нам очень простой метод. Он научил, как распространять трансцендентное послание с помощью пения, танцев и угощения». Это хороший подход. «Пятьдесят процентов своего дохода можно потратить на это. Если даже только лидеры общества и богатые люди в этот порочный век раздоров и разногласий будут отдавать пятьдесят процентов своих доходов на служение Господу ... можно быть абсолютно уверенным в том, что этот ад, прибежище демонов, станет трансцендентной обителью Господа». Все будут счастливы. Это должно быть реализовано.

Шрила Прабхупада высказывает очень важную мысль в середине третьего абзаца: «Единственное условие, необходимое для того, чтобы такая духовная деятельность увенчалась

успехом, — действовать под руководством чистого преданного, полностью лишённого всех мирских желаний и не занимающегося кармической деятельностью и сухими спекулятивными рассуждениями о природе Господа». Шрила Прабхупада подчеркивает важность распространения книг и *прасада*, проведения *харинам*, массовой проповеди. Если мы фокусируемся на этих моментах, то мы все делаем правильно. Иногда преданные могут вдохновляться другими современными идеями проповеди, это возможно, но надо быть осторожным. Распространять *прасад*, книги и воспевание проще, и мы можем быть уверены, что мы не ошибемся.

Ближе к концу комментария Шрила Прабхупада указывает на еще один важный момент. Нет необходимости менять свое положение. Единственное условие — избегать сухих умозрительных рассуждений, отказаться от материализма и смиренно внимать указаниям Господа, исходящим из уст чистого преданного.

Стих 1.5.37

«Так воспоем же славу Вāsудеве и Его полным экспансиям — Прад்யумне, Анируддхе и Санкаршане».

Шрила Прабхупада говорит в первом абзаце комментария: «Согласно «Панчаратре», Нараяна является первопричиной всех экспансий Бога (все они исходят от Кришны через Балараму, но затем продолжают свой путь через Нараяну): Вāsудевы, Санкаршаны, Прадьямны и Анируддхи. Эти четыре Божества располагаются таким образом: Вāsудева и Санкаршана в центре слева и справа, Прадьямна — справа от Санкаршаны, а Анируддха — слева от Вāsудевы. Их называют четырьмя адъютантами Господа Шри Кришны». Их можно назвать ассистентами.

«Этот стих представляет собой ведический гимн, или *мантру*, начинающуюся с *омкара пранавы*. Основу *мантры* составляет трансцендентная звуковая формула: *ом намо дхймах* и т. д». Эти *мантры* считаются разновидностью *мантр гаятри*.

В третьем абзаце говорится: «Смысл этого стиха в том, что любое начинание, как в сфере кармической деятельности, так и в сфере эмпирической философии, считается бесполезным, если оно в конечном счете не направлено на трансцендентное осознание Верховного Господа.

Поэтому Нарададжи объясняет природу беспримесного преданного служения, основываясь на собственном опыте развития близких отношений с Господом в процессе поступательного преданного служения. Такое поступательное развитие трансцендентной преданности Господу достигает своего апогея в любовном служении Господу, называемом *премой*, которое проявляется в различных трансцендентных формах, называемых *расами* (вкусами). Такое преданное служение может быть и смешанным, то есть иметь примесь кармической деятельности или эмпирического спекулятивного философствования».

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада говорит: «В этом стихе дается ответ на вопрос великих *риши*, возглавляемых Шаунакой, о самых сокровенных достижениях Суты, которых он добился с помощью своего духовного учителя. Ответ на этот вопрос дается в форме гимна, состоящего из тридцати трех букв. Эта *мантра* обращена к четырем Божествам — Господу с Его полными экспансиями. В центре находится Господь Шри Кришна, поскольку Его полные части являются Его адъютантами. Самая же сокровенная часть этого наставления состоит в том, что человеку следует

всегда помнить и воспевать величие Господа Шри Кришны, Верховной Личности Бога, и Его различных полных частей в формах экспансий Вāsудевы, Санкаршаны, Прад்யумны и Анируддхи».

Стих 1.5.38

«Таким образом, воистину видит тот, кто поклоняется трансцендентному звуковому образу Верховной Личности Бога, Вишну, не имеющему материальной формы».

Тут вновь говорится о воспевании. В первом абзаце сказано: «Наши нынешние чувства созданы из материальных элементов и потому не способны в совершенстве познать трансцендентную форму Господа Вишну. (или хоть что-то трансцендентное) Поэтому поклоняются Его звуковому образу с помощью трансцендентного метода произнесения *мантр*». Это очень важно.

«Все то, что выходит за пределы наших несовершенных чувств, можно полностью понять через звуковой образ». Шрила Прабхупада приводит очень хороший пример: «Когда кто-то находится очень далеко, о его существовании можно судить по издаваемому им звуку. Если это возможно в материальной сфере, то почему невозможно в духовной? Речь идет не о каком-то смутном безличном ощущении. Это подлинное ощущение присутствия трансцендентной Личности Бога, обладающей чистой формой вечности, блаженства и знания». Поэтому мы должны регулярно воспевать. Мы должны воспевать настолько часто, насколько это возможно. Тогда наша трансцендентная реализация будет только набирать обороты.

Во втором абзаце обсуждается слово *мурти*. Шрила Прабхупада пишет: «В словаре санскрита «Амаракоша» слово *мурти* имеет двойное значение — «форма» и «трудность». Поэтому Ачарья Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что слово *амуртикам* означает «без затруднений». Наши изначальные духовные чувства, способные воспринимать трансцендентную форму вечного блаженства и знания, можно оживить повторением священных *мантр*, или трансцендентных звуковых образов». Вновь, вновь и вновь говорится о воспевании.

Далее Шрила Прабхупада пишет: «Этот звук следует воспринимать через прозрачную среду истинного духовного учителя и практиковать повторение согласно его указаниям. Постепенно это приблизит нас к Господу. Этот метод поклонения рекомендуется в признанной и авторитетной системе *панчаратрики*».

Шрила Прабхупада в конце говорит, что без помощи этих правил невозможно приблизиться к Господу. Это означает, что в нынешний век *панчаратрика* важнее *веданты*.

Стих 1.5.39

«О брахман, так Верховный Господь Кришна одарил меня сначала трансцендентным знанием о Господе, которое содержится в сокровенных разделах Вед, затем духовным богатством и наконец интимным любовным служением Ему».

Шрила Прабхупада вновь указывает на тот же момент: «Связь с Господом через трансцендентные звуковые вибрации неотлична от духовного целого — Господа Шри Кришны. Это совершенный метод обращения к Господу. Такая чистая связь с Господом может возвысить преданного над материальным уровнем и помочь ему понять глубинный смысл ведических писаний,

включая бытие Господа в Его трансцендентной обители, при условии, что эта связь не омрачена десятью оскорблениями, порожденными материалистической концепцией жизни».

В середине комментария Шрилы Прабхупада указывает на момент, который иногда происходит в процессе практики. Не всегда, но иногда так бывает. «После этого преданный одаряется мистическими богатствами, которых насчитывается восемь. Но самое высшее достижение — получить возможность войти в круг приближенных спутников Господа и заниматься каким-либо особым служением Ему под руководством духовного учителя. Чистого преданного больше интересует служение Господу, чем демонстрация дремлющих в нем мистических сил». Это гораздо интереснее для преданного, чем мистические совершенства.

«Шри Нарада объясняет все это, ссылаясь на собственный опыт. Таким образом, совершенствуя процесс воспевания звукового образа Господа, человек может получить те же возможности, какие обрел Шри Нарада».

Стих 1.5.40

«Поэтому соблаговоли описать деяния Всемогущего Господа, о которых ты узнал благодаря всестороннему изучению Вед, ибо это удовлетворит желание великих ученых мужей и в то же время облегчит мучения большинства простых людей, вечно страдающих от материальных несчастий. Поистине, нет другого пути избавления от этих страданий».

В первом абзаце комментария Шрилы Прабхупада подчеркивает: «Исходя из своего практического опыта, Шри Нарада Муни утверждает, что лучшим средством разрешения проблем материальной деятельности является распространение трансцендентной славы Верховного Господа. Существует четыре категории добродетельных людей, (которые могут предаться Богу, которые могут встать на путь предания) и четыре категории дурных людей. Добродетельные люди признают власть Всемогущего Бога, и поэтому интуитивно ищут прибежища у Господа:

- 1) когда испытывают трудности;
- 2) когда нуждаются в деньгах;
- 3) когда обладают глубокими познаниями;
- 4) когда стремятся все больше и больше узнать о Боге».

Не факт, что эти добродетельные кандидаты дойдут до осознания Бога, но они однозначно могут начать прикладывать усилия в этом направлении.

Во втором абзаце Шрилы Прабхупада продолжает перечислять типы дурных людей из 7-ой главы «Бхагавад-гиты», которые являются оппозиционерами Кришны: «Что касается дурных людей, то они также подразделяются на четыре типа:

- 1) те, кто просто привержен к прогрессирующей кармической деятельности и из-за этого испытывает сопутствующие ей страдания;
- 2) предающиеся порочной деятельности для удовлетворения своих чувств и страдающие из-за ее последствий;
- 3) те, кто обладает обширными материальными познаниями, но страдает из-за того, что у него не хватает здравого смысла признать власть Всемогущего Господа;

4) те, кого называют атеистами, то есть осознанно ненавидящие даже имя Господа, несмотря на то что постоянно испытывают затруднения.

Шри Нарададжи советовал Вьясадеве описать славу Господа на благо всех восьми типов людей: и добрых, и дурных. Таким образом, «Шримад-Бхагаватам» предназначается не для какой-то одной секты или типа людей, а для всех искренних душ, действительно желающих себе блага и спокойствия ума».

В Оглавление

Шестая Глава. Беседа Нареды с Вьясадевой.

Разделы шестой главы:

1. Стихи 1-4. Деяния Нареды в прошлой жизни.
2. Стихи 5-14. Что произошло после ухода мудрецов.
3. Стихи 15-26. Народа Муни получает даршан Господа.
4. Стихи 27-36. Народа оставляет тело мальчика и становится великим мудрецом Народой.
5. Стихи 37,38. Народа покидает Вьясу.

Первый раздел. Деяния Нарады в прошлой жизни.

Стих 1.6.1

«Сута сказал: О брахманы, слушая историю рождения и деяний Шри Нарады, Вьясадева, воплощение Бога и сын Сатьявати, задал следующий вопрос».

Как это возможно, что с положения сына служанки Нарада стал таким возвышенным? Шрила Прабхупада говорит: «В этой главе Нарададжи расскажет, как ему, поглощенному трансцендентными мыслями о разлуке с Господом, удалось удостоиться короткой встречи с Ним, когда эта разлука стала слишком мучительной для него».

Стих 1.6.2

«Шри Вьясадева сказал: что ты [Нарада] делал после ухода великих мудрецов, наставлявших тебя в трансцендентной науке еще до начала твоей нынешней жизни?»

Когда Нарада был маленьким мальчиком, сыном служанки – это была его предыдущая жизнь. Не было такого, что он вырос и стал великим преданным. Конечно же, он вырос и стал хорошим преданным, но затем он оставил тело, и только после получил свое трансцендентное тело и стал Нарадой Муни.

«Вьясадева был учеником Нарададжи, поэтому, естественно, хотел знать, что делал Нарада после посвящения, полученного им от духовных учителей». Он хотел знать все о своем духовном учителе, его биографию. Он хотел знать, что он делал, когда был сыном служанки, что он делал после полученного посвящения. Тут не упоминается о церемонии его посвящения и получении нового имени. Его общение с мудрецами и было инициацией.

«Он хотел следовать по стопам Нарады, чтобы достичь той же ступени совершенства. Желание задавать духовному учителю вопросы — существенный фактор на пути к совершенству. Для этого метода есть специальный термин, он называется *сад-дхарма-прччхā*». Дословный перевод означает «проповедуя вечную дхарму».

Стих 1.6.3

«О сын Брахмы, как протекала твоя жизнь после посвящения и как ты получил это тело, покинув прежнее, состарившееся в свой срок?»

В комментарии Шрила Прабхупада обращает наше внимание на этот важный момент: «В предыдущей жизни Шри Нарада Муни был сыном обыкновенной служанки, поэтому очень важно знать, как он преобразился, обретя совершенное духовное тело, вечное, исполненное блаженства и знания. Чтобы удовлетворить всех, Шри Вьясадева попросил его рассказать об этом». Вьясадева считает, что это чрезвычайно важная информация.

Стих 1.6.4

«О великий мудрец, в положенный срок время уничтожает все. Как же эта история, произошедшая с тобой еще до наступления нынешнего дня Брахмы, осталась в твоей памяти свежей и нетронутой временем?»

Это отличный вопрос. Можно однозначно сказать, что прогресс Нарады Муни занял несколько жизней. Все что описывается сейчас, происходило до наступления нынешнего дня Брахмы. В своем повествовании Нарада будет объяснять, что произошло между ним и Господом, и как он стал Нарадой Муни.

Шрила Прабхупада говорит: «Как нельзя уничтожить дух, уничтожив материальное тело, так нельзя уничтожить и духовное сознание. Духовное сознание Шри Нарады (очень хорошее сознание Кришны) сформировалось еще в предыдущей *кале*, когда у него было материальное тело». И это сознание перенеслось в следующий день Брахмы.

Шрила Прабхупада освещает один очень важный момент: «Сознание материального тела — это духовное сознание, проявляющееся через посредство материального тела». Исходя из этого можно утверждать, что не существует материального сознания. Сознание духовно. Называя его материальным, мы имеем ввиду, что оно до определенной степени покрыто материей, в зависимости от глубины обусловленности души. Например, у дерева живого дерева есть сознание, но оно настолько покрыто, что его просто невозможно обнаружить. Подсолнухи тянутся к солнцу. Мы бы сказали, что это проявление сознания. Материалисты сказали бы, что это механический процесс следования за теплом. И дерево, и подсолнухи обладают сознанием, но их сознание покрыто материей в большей степени чем наше, потому что они не могут говорить.

«Это низший тип сознания, оно извращено и подвержено разрушению. Но сверхсознание сверхума на духовном плане — то же самое, что духовная душа, поэтому оно не подвержено уничтожению».

Второй раздел. Что произошло после ухода мудрецов.

Стих 1.6.5

«Шри Нарада сказал: Великие мудрецы, наделившие меня научными знаниями о трансцендентном, отправились дальше, а мне пришлось проводить свою жизнь следующим образом».

Шрила Прабхупада говорит, что Нарада наполнился духовным знанием после общения с великими мудрецами. Он подчеркивает, что «этот важный признак проявляется после посвящения, полученного от истинного духовного учителя». Перемена происходит обязательно. Если инициация состоялась должным образом, устанавливается связь с духовным учителем. Человек уже не живет материальной жизнью, не идет на поводу своих желаний. Если учитель вложил глубину в этот процесс, дал наставления и т.п., и если ученик является искренним, то перемены будут налицо.

В этом своем рождении Нарада Муни еще не мудрец Нарада, он мальчишка, сын служанки. Он еще не тот ребенок, который вырастет и станет всем известным Мудрецом Нарадой. Это две разные жизни. Здесь описано время последнего поколения человечества последнего дня Брахмы. Когда по замыслу Господа он явится, как настоящий Нарада Муни, это будет следующий день Брахмы.

Стих 1.6.6

«Я был единственным сыном у матери - простой женщины и к тому же служанки. И поскольку кроме меня, ее единственного отпрыска, ей было некого защищать, она связала меня узами своей любви».

Стих 1.6.7

«Она хотела обеспечить меня всем необходимым, но так как сама была зависима, не могла ничего сделать для меня. Мир всецело находится во власти Верховного Господа, поэтому все в нем подобны деревянным марионеткам в руках кукольника».

Стих 1.6.8

«Когда мне было пять лет, я жил в школе брахманов. Я зависел от любви своей матери и не ведал о других землях».

Стих 1.6.9

«Однажды вечером моя бедная мать вышла из дому, чтобы подоить корову, и в этот момент, повинуюсь верховному времени, змея ужалила ее в ногу».

В одном из комментариев Прабхупада пишет, что, если человека ужалит кобра, он умрет. Здесь мы видим, как Нарада Муни описывает смерть матери, которую, «**повинуясь верховному времени, змея ужалила в ногу**». Это очень символично.

«Так искреннюю душу заставляют приблизиться к Богу». Кришна принимает различные меры. Они приняты в отношении всех нас. Мне, например, пришлось выучить весьма жесткий урок. Когда я плыл из Австралии в Лондон, на корабле мне встретился человек, который утверждал, что мне однозначно надо встретиться с кришнаитами, потому что они на практике реализуют то, что говорят. Но я ответил, что намерен посетить буддистов. Он согласился, что это неплохо, но сказал, что и кришнаитов посетить необходимо. Я это запомнил, и, когда жил уже некоторое время в Лондоне, иногда заходил в оккультный книжный магазинчик. Как-то я спросил там, где найти кришнаитов, и оказалось, что их храм был неподалеку. Так Кришна заботится, чтобы каждый пришел к Нему. Он складывает эти обстоятельства.

«О бедном мальчике заботилась только его любящая мать, но по высшей воле даже она покинула этот мир, чтобы он всецело положился на милость Господа».

Стих 1.6.10

«Я принял это как особую милость Господа, который всегда желает блага Своим преданным, и с мыслями об этом отправился на север».

Нараде только пять лет, но он уже принял остатки прасада и слушал речи мудрецов. Не было интернета, не было телевидения, и шел дождь целых четыре месяца. Книг тоже не было. Книги тогда были рукописные, на коре деревьев. Мудрецы садились и обсуждали сознание Кришны, и Нарада, будучи сыном служанки, слушал, и их слова пропитывали все его естество.

Также было и со Шрилой Прабхупадой. Он был погружен в сознание Кришны, но его жена не понимала его. Однажды она продала «Шримад-Бхагаватам» и на вырученные деньги купила печенье к чаю. Придя домой очень измотанным после трудового дня, Шрила Прабхупада расстроился, когда узнал о ее поступке. Он сказал ей, что необходимо определиться либо он, либо чай. Жена подумала, что он шутит и сказала, что всегда выберет чай. На следующее утро его уже не было дома. Особые меры, которые принимает Кришна, всегда стимулируют нас к тому, чтобы встать на путь сознания Кришны.

«Близкие преданные Господа все воспринимают как указание Господа, желающего им блага. То, что с мирской точки зрения считается странным или трудным, они принимают как особую милость Господа». Преданные действительно могут различать знаки, которые дает им Господь, принимая их, как милость и как указания.

«Материальное процветание – это своего рода материальная лихорадка, но милостью Господа жар, вызванный ею, постепенно спадает, и к человеку приходит духовное здоровье. Но мирские люди не могут понять этого правильно». То, что с мирской точки зрения считается странным, преданные принимают, как милость Господа. Человек, который встает на путь преданного служения, постепенно гасит градус материальной лихорадки и действительно выздоравливает. Желание все больше и больше наслаждаться и накапливать богатства – и есть материальная лихорадка.

Шрила Прабхупада рассказывал об одной богатой женщине в Калькутте, которой прислуживала очень бедная девушка-служанка. Они тесно общались целыми днями. Однажды они обе заболели, у обеих поднялась температура. Доктор измерил температуру, и оказалось, что у хозяйки температура 37,0, но у служанки температура 39,0. Владелица дома стала ругаться с доктором, предъявляя претензию, что ее температура не может быть ниже, чем у служанки.

Материальные люди считают, что чем больше они трудятся, чем больше накапливают, тем лучше идут их дела.

Стих 1.6.11

«Покинув дом, я проходил мимо процветающих столиц, городов, деревень, мимо скотоводческих ферм, шахт, пашен, долин, цветников, садов, где выращивались саженцы деревьев, и через девственные леса».

В начале комментария Прабхупада пишет: «Деятельность человека в области сельского хозяйства, горной промышленности, животноводства, садоводства и других отраслях еще в прошлом цикле творения имела такие же масштабы, как теперь». Даже в предыдущем творении люди занимались тем же самым. Были города, деревни, и т.д. Так происходит и теперь. Ничего особо не изменилось, как может показаться.

«Проходят сотни миллионов лет, и, повинаясь закону природы, начинается новый виток творения, и история вселенной повторяется почти без изменений. Мирские спорщики впустую тратят время на археологические раскопки, вместо того чтобы изучать насущные потребности жизни». Они не знают, что люди занимались теми же видами деятельности. Может, немного по-другому, но однозначно деятельность была необходимой, чтобы спать, есть, совокупляться и обороняться.

Несмотря на то, что Нарада Муни был еще ребенком, он получил знания от *бхактиведант*. Знание это так глубоко вошло в него, так мощно пропитало все его естество, что он не терял ни мгновения на экономическое развитие, он пошел по пути паломничества.

«В “Шримад-Бхагаватам” описана история, произошедшая сотни миллионов лет назад». Время останавливается после уничтожения Вселенной, поэтому невозможно сосчитать сколько прошло времени. «Как утверждается в данном стихе, это трансцендентное произведение включает в себя лишь самые важные эпизоды истории». Этих эпизодов не так много, но они действительно важные.

Стих 1.6.12

«Я шел через холмы и горы, изобилующие месторождениями минералов: золота, серебра и меди; проходил земли, над которыми кружились опьяненные пчелы и пели птицы, а в водоемах росли прекрасные лотосы, достойные небожителей».

Стих 1.6.13

«Я в одиночестве пробирался сквозь заросли тростника, бамбука, камыша, острой травы и сорняков, проходил пещеры, через которые трудно пробраться одному, заходил в дремучие, темные, полные опасностей и наводящие страх чащи, в которых устраивали свои игрища змеи, совы и шакалы».

«Таков долг странствующего отшельника (*паривраджачарьи*) – познать творение Бога во всем его разнообразии, странствуя в одиночестве». Так Нарада Муни и поступил. *Паривраджачарья* – означает путешествующий *ачарья*, путешествующий проповедник. Они должны путешествовать в одиночестве, «чтобы обрести веру в Бога и силу ума и нести людям свет послания Бога». *Санньяси* должен путешествовать, он должен ходить пешком. Так поступал Господь Чайтанья. Он обошел всю Южную Индию, Он путешествовал восемь лет.

«В этот век Кали обыкновенному человеку запрещено принимать санньясу». Тот, кто меняет одежду, чтобы заниматься пропагандой, не соответствует изначальному идеалу *санньяси*. Он обманывает людей. «Человек должен дать обет полного отречения от общественной жизни и посвятить себя исключительно служению Господу. Смена одежды – это не более чем формальность».

«Господь Чайтанья не принял имени, которое дается при посвящении в *санньяси*, и так называемые *санньяси* этого века Кали, следуя по стопам Господа Чайтаньи, тоже не должны менять своих прежних имен». Когда Шрила Прабхупада давал своим ученикам *санньясу*, в большинстве случаев он менял имена.

«В нынешний век настоятельно рекомендуется преданное служение, заключающееся в слушании и повторении повествований о святой славе Господа. И тому, кто дает обет отречения от семейной жизни, не стоит имитировать таких *паривраджачарий*, как Нарада или Господь Чайтанья. Он может устроиться в каком-нибудь священном месте и посвятить все свое время и силы слушанию и повторению священных писаний, оставленных такими великими *ачарьями*, как шесть Госвами Вриндавана».

Стих 1.6.14

«Путешествуя так, я ощутил жажду и голод и почувствовал, что мое тело и ум устали. Поэтому я совершил омовение в речной заводи и испил воды. Вода принесла мне облегчение и сняла усталость».

«Нищий странник может удовлетворить потребности тела – жажду и голод – только дарами природы, не прося милостыни у домохозяев. Следовательно, он приходит к дому семейного человека не за милостыней, а за тем, чтобы дать ему духовное знание». Важный момент в том, что *санньяси* не приходит за милостыней, он приходит, чтобы дать знание. Именно так дела обстоят в ИСККОН. Шрила Прабхупада говорил: «Если чувствуете усталость, то простое омовение ног от колен до стоп даст вам свежесть». И это так и есть.

Третий раздел. Нарада Муни получает даршан Господа.

Стих 1.6.15

«Затем в безлюдном лесу под сенью баньяна с помощью своего разума я начал медитировать на Сверхдушу, пребывающую внутри меня, как меня научили освобожденные души».

Существует предположение, что когда он путешествовал, то, возможно, встречал и другие освобожденные души, кроме тех, что жили в доме его матери. В комментарии Шрила Прабхупада высказывает фундаментальную мысль: «Человек не должен изобретать собственных методов медитации. Он должен учиться медитировать на Сверхдушу, пребывающую внутри каждого живого существа, опираясь на авторитетные источники богооткровенных писаний, понятые через прозрачное посредство истинного духовного учителя, и правильно используя свой прошедший специальную подготовку разум». Мы обычно этим не занимаемся, но традиционно люди могут медитировать на Сверхдушу внутри каждого. Именно об этом говорит Шрила Прабхупада.

«Преданный, который с любовью служит Господу под руководством духовного учителя, прекрасно знает это. Шри Нарададжи общался с истинными духовными учителями, искренне служил им и заслуженно обрел просветление. Итак, он стал медитировать».

Стих 1.6.16

«Как только я стал медитировать на лотосные стопы Личности Бога, сосредоточив на них свой ум, преображенный трансцендентной любовью, слезы потекли из моих глаз, и Личность Бога Шри Кришна тут же явился на лотосе моего сердца».

На иллюстрациях к «Шримад-Бхагаватам» можно видеть, как Нарада сидит под деревом баньян а перед ним на некотором расстоянии стоит Господь. Но здесь говорится, что Господь явился на лотосе его сердца. В действительности это может означать одно и то же. Складывается впечатление, что Нарада Муни достиг *бхавы*. Несомненно, человек должен достичь определенного уровня, чтобы явился Господь.

В комментарии Шрила Прабхупада разбирает некоторые стадии развития сознания Кришны.

1. Первая, начальная стадия называется шраддха. Обычно мы переводим это как вера. В некоторых переводах *шраддха* имеет значение «уважение; благодарность». Здесь Шрила Прабхупада называет *шраддху* «расположение к Верховному Господу».
2. Для того чтобы усилить это расположение, необходимо общаться с чистыми преданными Господа. Это стадия садху-санги.
3. «Третья стадия – соблюдение предписанных правил и ограничений преданного служения». Она называется бхаджана-крийя.
4. «Это рассеивает все сомнения и устраняет все личные недостатки, препятствующие прогрессу в преданном служении».
5. Когда Шрила Прабхупада впервые начинает обсуждать *бхаджана-крийю*, он говорит о ниитхе.
6. «Когда все сомнения и личные недостатки устранены, приходит твердая вера в трансцендентное, и вкус к нему развивается еще больше». Это уровень ручи.

Здесь Шрила Прабхупада говорит о *шраддхе*, *садху-санге*, *бхаджана-крийе* и *ручи*. Мы можем предположить, что «устранение всех личных недостатков, препятствие прогрессу в преданном служении» это *анартха-ниверитти*. И *ниитха*, «когда все сомнения и личные недостатки устранены, приходит твердая вера в трансцендентное». После *ниитхи* уровень *ручи* достигается быстро, практически сразу. Потому что если мы утверждены в *ниитхе*, то мы сосредоточены на Господе, и ум нигде не блуждает.

7. Затем *асакти*,
8. «а за ней приходит *бхава* – предварительная стадия чистой любви к Богу».

Нарада плакал, слезы текли из его глаз. Это симптомы *бхавы*, хотя конечно такие симптомы проявляются не только на этой стадии.

«Все вышеназванные ступени – лишь разные стадии развития трансцендентной любви. Переполненные трансцендентной любовью, мы начинаем испытывать острое чувство разлуки, проявляющееся в восьми видах экстаза. Слезы, текущие из глаз преданного, – его произвольная реакция». Волосы встают дыбом, оцепенение, испарина, прерывание голоса, трепет, изменение цвета кожи, беспомощность – таковы восемь видов экстаза.

«Покинув дом, в своей прошлой жизни Шри Нарада Муни очень быстро достиг этой стадии, поэтому ему не составило труда своими развитыми духовными чувствами, не имеющими ни малейшей примеси материального, явственно ощутить присутствие Господа». Иначе говоря, Нарада будучи сыном служанки, быстро достиг высокой стадии, и Господь решил предстать пред ним, единожды.

Стих 1.6.17

«О Вйасадева, в тот миг, когда все мое существо переполнилось ощущением счастья, все члены моего тела ожили. Погрузившись в океан экстаза, я уже больше не мог видеть ни себя, ни Господа».

«Духовное счастье и глубокий духовный экстаз не имеют материальных аналогов. Поэтому выразить такие ощущения очень трудно». Мы можем получить лишь отдаленное представление того, о чем говорит Нарада Муни.

«Ощувив присутствие Господа, все чувства полностью пробуждаются для служения Ему, потому что в освобожденном состоянии чувства обретают способность безраздельно служить Господу». Духовный экстаз, который переживает Нарада, не имеет материальных аналогов, потому его не с чем даже сравнить. На уровне *бхавы* внутренняя энергия Господа нисходит и проникает в наше естество. На телесном уровне это выражается в виде слез, но это не слезы расстройств, беды или радости. Слезы Нарады означают, что внутренняя энергия вступает в контакт со стихией воды, пребывающей в его теле, и вода начинает пробиваться наружу.

В «Чайтанья-чаритамрите» описано, что когда Господь Чайтанья вместе с преданными танцевал в *киртане*, слезы внезапно потоком начинали течь из Его глаз, и волосы вставали дыбом. Преданные окружали Его плотным кольцом, потому что когда Господь кружился в танце, в экстазе Он мог сбить кого-то с ног. Иногда Он падал, Он мог просто рухнуть на землю, или на того, кто оказался рядом. Когда слезы лились из глаз Господа, все вокруг пропитывались ими насковозь. Эти слезы не похожи на плач в материальном мире. Так нисходит внутренняя энергия и проникает в сердце преданного, и ему трудно сдерживать ее влияние.

«Когда это произошло с Нарадой Муни, в самозабвении он утратил способность видеть и себя, и Господа».

Стих 1.6.18

«Трансцендентная форма Господа сама по себе удовлетворяет желания ума и мгновенно устраняет все противоречия в мыслях. Потеряв этот образ из виду, я в смятении вскопчил, как человек, лишившийся самого желанного».

В «Нектаре преданности» описывается, что это потоки слез, из-за которых Нарада не мог видеть ни себя, ни Господа. Слуга Кришны Дарука был колесничим Господа, но во дворце его служением было обмахивать Его опахалом. Иногда он пребывал в таком экстазе, что слезы постоянным потоком текли из его глаз, и он не мог ничего видеть. Бывало, что Кришна вставал и переходил в другое место, а Дарука продолжал движения опахалом. В «Нектаре преданности» говорится, что он бескомпромиссно порицал себя, ругал себя за слезы, которые мешали ему выполнять служение.

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Нарада Муни на своем опыте убедился, что Господь имеет форму. Но Его форма совершенно отлична от форм, воспринимаемых нашими материальными чувствами. В течение всей нашей жизни мы наблюдаем различные формы материального мира, но ни одна из них не способна удовлетворить наш ум и не может принести ему спокойствия. Таким особым свойством обладает только трансцендентная форма Господа, и тому, кто хоть раз увидел ее, ничто другое уже не может принести удовлетворения: ни одна из форм материального мира не способна удовлетворить того, кто видел Господа. Утверждение о том, что Господь не имеет формы, или безличен, означает, что Его форма не имеет ничего общего с материальной формой, то есть что Он не является какой-то материальной личностью».

Во втором абзаце сказано: «По своей природе мы духовные существа, находящиеся в вечных взаимоотношениях с трансцендентной формой Господа, поэтому жизнь за жизнью мы ищем ее, и ни одна из форм, утоляющих материальный голод, не приносит нам удовлетворения». Махараджа

Парикшит узрел Господа в лоне матери. Парикшит значит «наблюдатель». Он наблюдал за людьми: та ли это личность, которую я узрел в лоне матери? Он наблюдал за людьми в поисках той Самой Личности.

«Нарада Муни лишь мгновение созерцал этот трансцендентный образ, но потеряв его из виду, в смятении вскопчил, чтобы найти его. Нарара Муни обрел то, что мы ищем жизнь за жизнью, и снова потерять Господа из виду, конечно же, было для него сильным потрясением».

Стих 1.6.19

«Я хотел вновь увидеть эту трансцендентную форму Господа, но, несмотря на все мои старания сосредоточиться на сердце и горячее желание снова увидеть Её, я не смог сделать этого. Разочарованный я почувствовал себя очень несчастным».

В комментарии только один абзац. Шрила Прабхупада объясняет: «Нет такого механического метода, с помощью которого можно было бы увидеть форму Господа». Существуют механические процессы, при помощи которых можно увидеть многое. Если хочется увидеть что-то, что находится на дальнем расстоянии, можно использовать телескоп, бинокль или еще более изощренные приборы. Чтобы разглядеть что-то очень мелкое можно использовать микроскоп. Если в старости зрение начинает нас подводить, то мы просто обзаводимся очками. Можно увидеть все, что нас окружает, но при помощи механического процесса невозможно увидеть Господа. Нет очков, при помощи которых можно было бы увидеть Господа. Не существует микроскопа или телескопа, при помощи которого можно увидеть Господа.

Шрила Прабхупада говорит, что это целиком зависит от беспричинной милости Господа: «Мы не можем потребовать от Господа предстать перед нашим взором, как не можем потребовать от солнца взойти, когда нам того захочется. Солнце восходит по собственной воле. Так и Господь, являет себя, когда Ему угодно, по своей беспричинной милости. Нужно просто ждать этого благоприятного момента и продолжать выполнять свои предписанные обязанности в преданном служении Господу». Господь так и сказал Народе: «Я перед тобой больше не предстану в этой жизни. Поэтому ты просто продолжай свою практику». В нашем случае все то же самое. Нам нужно просто продолжает свою практику. Господь лучше знает, когда предстать перед нами. Иногда преданный может почувствовать: «Боже мой, я уже давным-давно практикую, я давний преданный, почему я до сих пор не вижу Кришну?» Но так не работает. Необходимо продолжать практику, продолжать прикладывать усилия и продолжать выполнять предписанные обязанности в преданном служении.

Господь предстал перед Нарадой, а затем исчез. Нарара подумал, что он сможет вновь сделать так, чтобы Господь появился. Он моргнул пару раз. Может быть, он потер глаза, может быть, он что-то предпринял. В середине комментария Шрила Прабхупада говорит: «Нарада Муни думал, что снова сможет увидеть Господа с помощью механического метода, который был успешным при первой попытке, которую он применил. Первая попытка была успешной не потому, что это был механический процесс, а потому, что это была беспричинная милость Господа». Во второй раз Господь перед ним не предстал, потому что Господь не зависим. Шрила Прабхупада использует здесь термин «связать». Его можно связать лишь узами беспримесной преданности. Его нельзя ни увидеть, ни ощутить при помощи материальных чувств. Когда Ему угодно, Он может предстать перед взором преданного, удовлетворенный его искренним старанием служить Ему, полностью полагаясь на милость Господа.

Стих 1.6.20

«Видя, как я пытаюсь медитировать в этом уединенном месте, Верховный Господь трансцендентный ко всем материальным описаниям, чтобы смягчить мое горе сказал мне важные и приятные слова».

Он не предстал перед ним, но Он заговорил с ним. Тут описаны предыдущая жизнь Нарады. Он серьезно горевал, потому что он только что узрел Господа. Это был такой невероятный опыт. Даже частично он ничего подобного ранее он не испытывал. Поэтому он горевал. Господь милостиво заговорил с ним, чтобы смягчить его горе.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: **«Бога невозможно описать обычными словами и постичь земным разумом».** Всем обычным, всем мирским невозможно постичь Господа. Но, по Его беспричинной милости в человеке могут пробудиться чувства, позволяющие слышать Его или говорить с Ним. Таково действие непостижимой энергии Господа. Те же самые глаза, те же самые чувства смогут увидеть Господа и почувствовать Господа. Таково действие милости Господа.

Можно подойти к Божествам и заговорить с Ними. В уме или вслух вознести какие-то молитвы. Господь услышит их. Но, чтобы непосредственно услышать голос Господа, требуется определенная милость. Господь был очень доволен Нарадой Муни и потому наделил его способностью слышать Себя. Эта способность была особым даром данным Нараде. Когда он слышал вселяющие радость слова Господа боль разлуки с Ним несколько утихла. Конечно, это не то же самое, как видеть Господа, но слышать голос Господа это уже хорошо.

Шрила Прабхупада в конце комментария пишет: **«Любящий Бога преданный, всегда ощущает боль разлуки с Ним и потому постоянно погружен в трансцендентный экстаз».**

Стих 1.6.21

«О Нарада, сказал Господь, мне жаль, что в этой жизни ты больше не сможешь увидеть Меня. Тот, кто не совершенен в служении и не вполне свободен от материальных пороков, едва ли сможет увидеть Меня».

У нас еще есть время до конца этой жизни. Однажды Шрила Прабхупада давал лекцию для студентов какого-то университета. Он рассказывал о том, что необходимо заниматься воспеванием святых имен, и кто-то спросил:

- А сколько заняло времени у Вас, чтобы достичь совершенства в воспевании?
- 25 лет, – ответил Шрила Прабхупада. – А сколько Вам лет? – спросил он студента.
- Мне 20 лет
- У Вас еще достаточно времени.

В «Бхагавад-гите» о Верховном Господе говорится, как о Чистейшем Всевышнем и Абсолютной Истине. В других писаниях также говорится, что Его личность не имеет ни грамма материального. Поэтому, тот, у кого остается хотя бы малейшая привязанность к материальному, не способен приблизиться к Нему. Преданное служение начинается тогда, когда человек освобождается от влияния, по крайней мере, двух *гун* материальной природы: страсти и невежества. Увидеть это

можно по тому, на сколько человек избавился от *камы* – похоти и *лобхи* – алчности. То есть человек должен быть свободен от желания удовлетворять свои чувства и жадности к чувственным удовольствиям. В конце концов, необходимо выйти и из-под влияния *гуны* благости. Шрила Прабхупада говорит об этом в середине комментария. *Гуна* благости немного лучше. Это сбалансированная *гуна*. Но, чтобы достичь духовного совершенства, человек должен полностью освободиться от всех материальных привязанностей, находится на трансцендентном уровне. Отправиться в лес – это *гуна* благости, но это не означает, то, что уйдя в лес мы точно увидим Господа. Это не совсем еще трансцендентный уровень. Шрила Прабхупада еще раз повторяет: «Необходимо освободиться от всех материальных привязанностей и находится на трансцендентном уровне. Только это поможет преданному вступить в личный контакт с Личностью Бога».

Шрила Прабхупада высказывает очень важную интересную мысль: «Самый лучший путь для достижения этого, жить там, где поклоняются трансцендентной форме Господа. Как храм, где есть Божества». Люди могут возразить, что дома у них тоже есть Божества, но это не совсем то же самое. Это не то же самое, как жить в храме и поклоняться там Божествам.

Шрила Прабхупада подчеркивает: «Начинающему преданному всегда рекомендуется поклоняться форме Господа, Божеству, а не отправляться на поиски Господа в лес». Преданное служение начинается с процесса *арчаны* в храме – это лучше уединения в лесу.

Шрила Прабхупада говорит далее: «В своей нынешней жизни Нарада Муни (Нарада – проповедник, а не Нарада сын служанки, который и отправился в лес и который прошел весь путь полностью свободен от всех материальных желаний, каких-либо материальных влияний на него». Поэтому он не уходит в лес, хотя одним своим присутствием может превратить любое место в Вайкунтху. Он странствует с планеты на планету, чтобы превратить людей, богов, *киннаров*, *гандхарвов*, *риши*, *муни* и других в преданных Господа. Таков Нарада, он занимает преданным служением многих важных личностей: Прахладу, Дхруву и других.

Шрила Прабхупада резюмирует вышесказанное: «Поэтому чистый преданный Господа берет пример с таких великих преданных, как Нарада и Прахлада, и все время прославляет Господа, участвуя в *киртане*. Подобная проповедническая деятельность трансцендентна ко всем материальным качествам.

Стих 1.6.22

«О добродетельный (Господь говорит, обращаясь к Нараде) Я только один раз явился тебе и то лишь для того, чтобы усилить твое стремление ко Мне. Ибо, чем больше ты будешь стремиться ко Мне, тем свободнее ты будешь от всех материальных желаний».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что, когда мама Нарады умерла, он принял это, как милость Господа. На протяжении 2-х комментариев Шрила Прабхупада повторяет эту мысль. Он принял это как милость Господа, потому что после этого начал жаждать встречи с Господом. Чем больше мы жаждем встречи с Господом, тем чище мы становимся.

Шрила Прабхупада указывает на очень интересный момент, который еще не рассматривался в «Шримад-Бхагаватам»: «Живое существо не может быть свободно от желаний. Мы не мертвые камни. Мы должны действовать, думать, ощущать, желать. Но, когда мысли, чувства и желания материальны,

когда все крутится вокруг того, как я могу наслаждаться, то мы становимся рабами. Нас эти мысли порабощают. И, наоборот, когда мысли, чувства и желания живого существа направлены на служение Господу, оно постепенно освобождается от всех пут». Прабхупада говорит: «Чем больше человек занимается трансцендентным любовным служением Господу, тем сильнее становится в нем жажда служения».

Такова трансцендентная природа божественного служения. Необходимо быть занятым в преданном служении, потому что, даже если наше сознание не самого высокого уровня, но мы продолжаем заниматься преданным служением, то придет очищение. Процесс преданного служения постепенно вычистит всю грязь из нашего сознания и из нашего сердца.

Шрила Прабхупада говорит: «Материальное служение быстро надоедает духовное же служение Господу никогда не надоедает и не имеет конца». Можно продолжать повышать уровень жажды в преданном служении, и оно никогда не надоедет. Шрила Прабхупада говорит, что это очень важный момент. Самозабвенное служение Господу может принести человеку трансцендентное ощущение присутствия Господа. Самозабвенное служение – это значит весь день. Не частично заниматься служением, а после присесть и посмотреть телевизор. Самозабвенное служение – это целый день, полностью занимаясь служением. Такое служение может принести человеку трансцендентное ощущение присутствия Господа.

Шрила Прабхупада подводит итог: «Созерцать Господа, значит служить Ему. Потому что служение Ему и Сам Он не отличны друг от друга. Искренний преданный должен просто продолжать свое искреннее служение Господу. Господь укажет, как и где оно должно совершаться».

Стих 1.6.23

«Если преданный занимается служением Абсолютной Истине даже в течение нескольких дней его разум становится устойчивым и сосредотачивается на Мне. Позже оставив эти полные скорби материальные миры, он становится Моим спутником в трансцендентном мире».

Необходимо заниматься служением, иначе мы находимся на платформе ума, в лучшем случае. Воспевание Харе Кришна мантры – это тоже служение. Вычитание своих кругов, это тоже служение.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Служение Абсолютной Истине означает служение Абсолютной Личности Бога под руководством истинного духовного учителя, являющегося прозрачной средой между Господом и преданным-неофитом. Потому что преданный-неофит не способен приблизиться к Абсолютной Личности Бога с помощью своих нынешних несовершенных материальных чувств. У неофита нет большого разнообразного набора возможности приблизиться к Господу. Поэтому неофиту необходимо пройти процесс обучения под руководством духовного учителя».

Когда в Бомбее Гирирадж Махарадж приглашал людей присоединиться к пожизненному членству в ИСККОН, он встретил одного очень дружелюбного человека. Обычно нужно было приходиться к людям домой, показывать фотографии, рекламировать журналы, рассказывать им какие они получают блага, если будут пожизненно делать взносы, что они смогут останавливаться в наших гест-хаусах и т.д. Потом начинался процесс переговоров, и в большинстве случаев люди отвечали: «Приходите на следующий день, через неделю, я подумаю, приходите попозже». Но этот человек сказал: «А могу ли я что-то пожертвовать? Вы примите мое пожертвование, пожалуйста?». Это был

просто самый чудесный человек, откликнувшийся на предложение. Он сказал: «Махараджа, я люблю Кришну, так сильно люблю! Когда я что-то ем или пью, я обязательно каждый раз добавляю листики *туласи*». Тут зашел секретарь с чашечкой чая для этого человека. Это был черный чай, и он достал корбочку с *туласи* и добавил в чай.

Это не благожелательный настрой в преданном служении. Отношение было очень благожелательным, в то время как действие не приносило удовлетворение Господу. Поэтому необходимо пройти правильный процесс обучения под руководством духовного учителя. В процессе этого обучения, уже через несколько дней преданный-неофит обретает разум, необходимый для несения трансцендентного служения, что в конечном счете освобождает его от вечного пребывания в материальных мирах и возносит в трансцендентный мир, где он становится одним из освобожденных спутников Господа.

Стих 1.6.24

«Разум, занятый преданным служением Мне, никогда не может быть разрушен. По Моей милости память твоя сохранится даже во время сотворения и разрушения вселенной».

Господь сказал: «По Моей милости». Он не говорит: «Твоя память сохранится благодаря твоей стойкости, благодаря твоему памятованию, умению запоминать или чему-то еще». Нам необходимо прилагать усилия, но в действительности мы можем помнить о Господе только по Его же милости. Все, что мы делаем в сознании Кришны, возможно только по Его милости.

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на интересный момент. Эта мысль основывается на стихе из Бхагавад-гиты 2.40: **«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».**

Родиться животным является величайшей опасностью. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что **«преданное служение никогда не проходит даром».** Поскольку Личность Бога вечна, то и разум, занятый служением Ему, и любое действие, связанное с Ним также вечно. В «Бхагавад-гите» говорится о падших йогах: **«Такое трансцендентное сужение накапливается и жизни в жизнь и когда преданный достигает зрелости, все его служение делает его достойным войти в круг приближенных Бога».**

Стих 1.6.25

«Затем Верховный владыка, воплощённый в звуке и невидимый для глаз, но самый удивительный, умолк. Испытывая чувство благодарности к Нему, я в почтении склонил голову».

Господь, воплощенный в звуке и невидимый для глаз, самый удивительный, умолк. Нарада почувствовал благодарность и в почтении склонил голову.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: **«Дело не только в том, что важно увидеть Господа, важно и услышать».** Нет никакой разницы между тем, чтобы увидеть, услышать или почувствовать Господа. Все это одно и то же. Конечно, мы можем увидеть Господа, мы можем увидеть божественное, мы можем почувствовать. Однако этот опыт отличается от того, который пережил Нарада. Но

услышать Господа просто. Достаточно открыть «Бхагавад-гиту» и услышать слова Господа со страниц этого произведения, обращенные к нам.

Шрила Прабхупада объясняет: «Верховный Господь Своим дыханием создал четыре Веды. И Его можно увидеть и осознать, внимая трансцендентным звукам Вед. “Бхагавад-гита” – тоже звуковой образ Господа тождественный Ему».

Подводя итог можно сказать, что человек сможет увидеть и услышать Господа, если будет постоянно повторять трансцендентные звуки.

Стих 1.6.26

«Так я стал, непрестанно повторяя, воспевать святое имя и славу Господа, не обращая внимания на условности материального мира. Такое повторение и памятование о трансцендентных играх Господа очень благотворно. Занимаясь этим, я странствовал по всей Земле, полностью удовлетворенный, смиренный и не знающий зависти».

В самом начале комментария Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль, что жизнь искреннего преданного, кратко рассказанная Нарадой, является и его собственным примером. После посвящения или до посвящения, преданные начинают со всей серьезностью воспевать Святые Имена Господа и странствуют по всему миру чтобы другие тоже смогли узнать о Них.

Шрила Прабхупада подчеркивает, что такие преданные не ищут материальной выгоды. Ими движет единственное желание вернуться обратно к Богу. Иначе говоря, желать вернуться домой назад к Богу – это нормально. Иногда преданные думают, что этого желать не нужно, нужно просто желать служить Господу.

Однажды Буриджана прабху был вместе с Прабхупадой в Японии. Утром Шрила Прабхупада давал лекцию, темой которой было повторяющееся рождение и служение Господу. Шрила Прабхупада говорил, что не следует слишком переживать вернемся мы домой к Богу или нет, потому что преданные считают, что все что Господь считает благом для них – это самое лучшее. После лекции Буриджана прабху подошел к Шриле Прабхупаде и сказал: «Шрила Прабхупада, я хочу еще раз принять рождение, чтобы продолжать помогать Вам проповедовать, распространять Ваше движение». Шрила Прабхупада наградил его пристальным взглядом и сказал: «Не вынуждай своего духовного учителя рождаться вновь, чтобы спасти тебя».

Иначе говоря, если мы вновь родимся, то с легкостью можем оказаться в неприятностях. Также можно сказать, что желание вернуться домой, назад к Богу, может трансформироваться в желание совершать преданное служение, в желание воспевать.

Так как преданные следуют высшей цели, они испытывают потрясающий опыт в этой жизни, и поэтому никому не завидуют – они четко осознают, что это просто милость Кришны. Единственное занятие таких преданных: воспевать и вспоминать Святое Имя, игры и величие Господа, и по мере своих сил нести это послание другим. Они заботятся о благе других и не рассчитывают ни на какие материальные вознаграждения.

Четвертый раздел. Нарада оставляет тело мальчика и становится великим мудрецом Нарадой.

Стих 1.6.27

«Итак, о брахман Вьясадева, пришло время, и я, полностью погруженный в размышления о Кришне и потому не имеющий никаких привязанностей, совершенно свободный от материальной скверны, встретил смерть, подобную молнии, которой всегда сопутствует свет».

Шрила Прабхупада подробно рассматривает более глубинные значения некоторых утверждений, содержащихся в стихе. Полное сознание Кришны: «Погрузиться в размышления о Кришне – значит очиститься от материальных загрязнений, то есть желаний».

Шрила Прабхупада приводит интересный пример-аналогию: «Как богач не проявляет никакого интереса к дешевым безделушкам, так и преданный Господа Кришны, которому обеспечено возвращение в царство Бога, где жизнь вечна, исполнена знания и блаженства, естественным образом утрачивает желание обладать никчемными материальными вещами». Действительно, если мы продолжаем помнить о Господе, воспевать Его славу, включаться в служение Ему, то подобное стремление сокращается. Чистый преданный, готовый отправиться назад домой к Богу, смотрит на самые привлекательные вещи для обычных людей, как на «манекенов или тени реальности», не имеющие никакой ценности. Таков признак духовно богатого человека.

Затем Шрила Прабхупада говорит: «В положенный срок, когда чистый преданный окончательно готов к этому, происходит внезапная смена тела, обычно называемая смертью. Для чистого преданного такая перемена подобна вспышке молнии, которой всегда сопутствует свет».

Другими словами, меня материальное тело, преданный одновременно развивает духовное тело. Это происходит внезапно, по воле Всевышнего, по милости Всевышнего. «Даже перед смертью чистый преданный не имеет никаких материальных привязанностей, поскольку его тело одухотворяется, подобно тому, как кусок железа, помещенный в огонь, накаляется докрасна».

Стих 1.6.28

«Одаренный трансцендентным телом, достойным спутника Личности Бога, я освободился от тела, состоящего из пяти материальных элементов, и поэтому все накопившиеся реакции моей деятельности ради наслаждений [кармы] прекратились».

Господь говорит, что Нарада обретет трансцендентное тело, надлежащее для общения с Ним. Он получил его, как только оставил материальное тело. Это трансцендентное тело совсем иной природы. Шрила Прабхупада говорит, что оно «свободно от влечения к материальному и наделено тремя основными трансцендентными качествами». В духовном теле нет никакого влечения к материальному.

Мы можем попытаться привести материальный пример. Когда мы были детьми, то играли в разные игрушки. Но, когда мы выросли, то потеряли интерес к этим игрушкам, потому что нас увлекла реальная жизнь.

Духовное тело наделено тремя основными трансцендентными качествами: «оно вечно, свободно от влияния гун материальной природы и последствий кармической деятельности». Также

можно сказать это тело соткано из вечности, знания и блаженства. Шрила Прабхупада объясняет: «Материальное тело всегда страдает отсутствием этих трех качеств». Оно временное, находится под влиянием *гун* материальной природы, подвержено влиянию последствий кармической деятельности. Поэтому обусловленная душа, находящаяся в материальном теле, всегда подвержена влиянию этих недостатков. Однако, как только преданный начинает заниматься преданным служением Господу, в его теле проявляются трансцендентные качества.

Шрила Прабхупада приводит другой пример: «Это можно сравнить с магнетическим воздействием философского камня на железо. Трансцендентное преданное служение влияет на человека аналогичным образом. Поэтому изменение тела – это прекращение воздействия на чистого преданного трех *гун* материальной природы».

Не смотря на то, что с внешней точки зрения Дхрува, Прахлада и многие другие преданные, пребывали в своих временных телах, могли воочию видеть Личность Бога. Прахлада Махарадж видел Господа Нрисимхадева на протяжении продолжительного промежутка времени. Между ними развернулась целая беседа. Дхрува Махарадж тоже узрел Господа лицом к лицу. С внешней точки зрения они находятся во временных телах, но видят Господа. Что это значит? Это значит, что качество их тел изменились с материальных на трансцендентные. Поэтому они увидели трансцендентное. Таково мнение авторитетных *госвами*, приведенное в подлинных писаниях.

В «Брахма-самхите» говорится, что все живые существа начиная с микроба *индра-гопы* и заканчивая великим царем небес Индрой, подчиняются закону *кармы* и должны страдать от последствий своей деятельности, или наслаждаться ими. Только преданные, по беспричинной милости Верховного Владыки – Личности Бога, освобождаются от этих последствий.

Стих 1.6.29

«Когда Личность Бога Господь Нараяна в конце эпохи возлежал на водах опустошения, Брахма со всеми созидающими элементами начал входить в Него. Я также вошел в Нараяну с Его дыханием».

Складывается ощущение, что Нарада Муни помнит этот момент. Нарада считается сыном Брахмы так же, как Господь Кришна — сыном Васудевы. Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль: «Личность Бога и Его освобожденные преданные, подобные Нараде, появляются в материальном мире одним и тем же способом. Как говорится в “Бхагавад- гите”, рождение Господа и Его деяния полностью трансцендентны».

Затем он добавляет: «Поэтому, согласно авторитетному мнению, рождение Нарады в качестве сына Брахмы — тоже трансцендентная игра. Его появление и уход полностью аналогичны появлению и уходу Господа. Следовательно, Господь и Его преданные как духовные сущности едины и отличны. Они относятся к одной категории трансцендентного».

Стих 1.6.30

«По прошествии 4 300 000 000 солнечных лет, когда Брахма пробудился, чтобы по воле Господа снова начать творить, из трансцендентного тела Господа были сотворены все риши: Маричи, Ангира, Атри и другие. Вместе с ними появился и я».

Продолжительность одного дня жизни Брахмы составляет 4 320 000 000 солнечных лет. День Брахмы и ночь Брахмы по продолжительности идентичны. Он пробудился в конце ночи. В комментарии говорится: «Столько же времени Брахмаджи отдыхает в *йога-нидре*, пребывая в теле Гарбходакашайи Вишну, из которого он некогда появился». Маха-Вишну находится за пределами Вселенной, Брахма находится в пределах Вселенной, поэтому в свое время он входит в тело Маха-Вишну. Шрила Прабхупада говорит: «Когда заканчивается сон Брахмы и по воле Всевышнего при посредстве Брахмы начинается новый цикл творения, все великие *риши* снова появляются из различных частей трансцендентного тела. Вместе с ними появляется и Нарада. Это означает, что Нарада появляется в том же трансцендентном теле, подобно тому, как человек пробуждается от сна в своем прежнем теле».

Нарада вечно и беспрепятственно перемещается повсюду в материальных и трансцендентных мирах Всемогущего Господа. Он появляется и уходит в своем трансцендентном теле, которое в противоположность материальному телу обусловленного существа, не отличается от души. Нарада является нищим проповедником, который путешествует повсюду и время от времени оказывается в духовном мире, поэтому не может иметь материальное тело, которое состоит из земли, воды, огня, воздуха и эфира. Иначе он бы не добрался до духовного мира или не оставался бы надолго там, как Дурваса муни, которому удалось достичь его, но он не смог остаться в духовной обители Господа и ему пришлось покинуть духовный мир. У Нарады же трансцендентное тело, которое функционирует и в духовном, и в материальном мире.

В «Нектаре преданности» описывается лила, когда один очень бедный преданный хотел проводить поклонение Божествам, но ничего не мог себе позволить. Он был на лекции в храме и услышал, что выполнять преданное служение на практике и в уме – одно и то же. Преданный вдохновился и стал представлять, как совершает самые пышные поклонения Божествам. В уме он готовил Им, наряжал Их, проводил *мангала-арати*, предлагал *бхогу*. Однажды этот преданный думал о том, как готовит Божествам сладкий рис. Чтобы проверить остыло ли блюдо, он прикоснулся к нему пальцем и получил ожог. Вернувшись от боли в реальность, этот преданный увидел, что палец действительно покраснел. Шрила Прабхупада объясняет, что Господь наблюдал за этим, находясь на Вайкунтхе, и рассмеялся. А затем сказал своим спутникам: «Отправляйтесь за этим преданным и верните его ко Мне». Они доставили этого *бхакту* в том же теле.

Стих 1.6.31

«С тех пор по милости всемогущего Вишну я беспрепятственно путешествую и в трансцендентном мире, и в трех сферах материального мира. Это возможно благодаря тому, что я непреклонен в своем непрерывном преданном служении Господу».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о трех уровнях материальных сфер: высших планетах или *урдхва-локе*, средних планетах или *мадхья-локе* и низших планетах или *адхо-локе*. Шри Нарада Муни подобен Всемогущему Господу, беспрепятственно перемещающемуся в любой части

Своего творения. Поэтому он мог посещать любые планеты, включая адские и райские. Для этого ему не требуются какие-то специальные устройства с подачей кислорода, потому что Нарада Муни трансцендентен ко всем материальным *гунам*. Шрила Прабхупада говорит, что ничто не может сравниться с беспричинной милостью Господа Вишну и преданные осознают милость Господа только потому, что Он благосклонен к ним. Можно сказать иначе: преданные осознают милость Господа только по милости Господа. Поэтому *вайшнавы* никогда не падают в отличии от материалистов, которые всегда находятся в падшем положении.

Стих 1.6.32

«Так я и странствую, постоянно воспевая трансцендентное послание, повествующее о славе Господа, играя на этой *вине* — инструменте, подаренном мне Господом Кришной и исполненном трансцендентных звуков».

Нарада Муни является чистым преданным, и Господь лично преподнес ему *вину*, что описывается в «Линга-пуране». Это одна из тамасичных Пуран, что подтверждает Шрила Джива Госвами.

В комментарии Шрила Прабхупада описывает различные музыкальные размеры: ша (*шаджа*), ри (*ршабха*), га (*гандхара*), ма (*мадхйама*), па (*панчама*), дха (*дхаивата*) и ни (*нишад*). Эти ноты предназначены для исполнения трансцендентных песен, хотя на сегодняшний день их используют для материалистичных исполнений.

В комментарии Прабхупада пишет: «Чистый преданный Господа Шри Нарададева всегда чувствует себя в долгу перед Господом за подаренный инструмент, и поэтому постоянно воспекает трансцендентную славу Господа и всегда сохраняет свое высокое положение». Если Господь дал нам что-то, нужно использовать это в преданном служении Ему, подобно тому, как Нарада играет на *вине*, чтобы воспеть славу Господа.

Нарада занимает высокое положение, будучи постоянно включенным в процесс преданного служения, он говорит: «Так я и странствую, постоянно воспевая трансцендентное послание, повествующее о славе Господа».

Стих 1.6.33

«Верховный Господь Шри Кришна, рассказы о славе и деяниях которого радуют слух, словно по зову, тут же появляется на троне моего сердца, стоит мне начать воспеть Его святые деяния».

В начале комментария Шрила Прабхупада пишет: «Абсолютная Личность Бога неотлична от Своего трансцендентного имени, формы, игр и связанных с ними звуковых вибраций. Как только чистый преданный погружается в чистое преданное служение, слушая повествования о Господе, воспевая Его имя, славу, деяния и вспоминая о них, Господь мгновенно является перед трансцендентным взором такого преданного, отражаясь в зеркале его сердца посредством духовной “телевизионной связи”».

Здесь уместно сказать о чистых преданных. Иногда разворачиваются дискуссии о том, кого можно назвать «чистым преданным». Когда у ИСККОН было 6 храмов, Шрила Прабхупада получил

письмо, в котором его спросили, сколько чистых преданных в Международном обществе сознания Кришны. Прабхупада спросил у слуги: «Сколько у нас преданных в ИСККОН?» Слуга стал считать, получилось 125 преданных. Тогда Прабхупада сказал: «В ИСККОН у нас 125 чистых преданных». Хотя, конечно, они не те чистые преданные, о которых идет речь в этом комментарии.

Далее Шрила Прабхупада пишет: «Таким образом, чистый преданный, связанный с Господом любовным трансцендентным служением, может в любой момент ощутить Его присутствие».

В «Брахма-самхите» Господь Брахма говорит: «Преданные, чьи глаза умащены бальзамом любви, *према-андажной*, всегда видят Господа в своем сердце».

В середине комментария Шрила Прабхупада поясняет: «Господь, как и мы, — индивидуальная личность, и Он не является исключением из этого правила, потому что психологические особенности индивидуальных душ отражают психологию Абсолютного Господа».

Кришна любит слушать прославления, слова благодарности в Свой адрес и пребывает от этого в блаженстве. Шрила Прабхупада поясняет, что нет ничего удивительного в том, что Господь хочет явиться, когда преданные Его прославляют. Может Кришна не предстает перед нами непосредственно, однако, повторяя *маха-мантру* Харе Кришна, мы рано или поздно с Ним встретимся.

Поскольку Господь абсолютен, то может проявляться в Своих изображениях, которые идентичны Ему. Прославления Господа так же не отличны от Него. В конце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Шрила Нарада воспеваёт славу Господа не ради личной выгоды, а потому, что прославление Господа тождественно Самому Господу. Для Нарады Муни трансцендентное пение — это способ ощутить присутствие Господа».

Стих 1.6.34

«На собственном опыте я убедился, что те, кто не знает покоя из-за желания соединить чувства с их объектами, могут пересечь океан невежества на самом подходящем для этого судне, которым является постоянное воспевание трансцендентных деяний Личности Бога».

Нарада Муни говорит о трансцендентных деяниях. В санскритском термине *хари-чарйа* слово *чарйа* означает «действия».

В начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Живое существо отличается тем, что не может хранить молчание даже в течение короткого времени. Оно всегда должно что-то делать, о чем-нибудь думать или о чем-нибудь говорить».

В материальном мире люди говорят только о том, что доставляет удовольствие их чувствам. Однако их жизнь полна забот и тревог, в процессе таких разговоров они только впадают в беспокойство, которое увеличивается в геометрической прогрессии. Это и есть *майа* – то, чего нет.

Далее Шрила Прабхупада добавляет: «Поэтому Шри Нарада Муни, опираясь на собственный опыт, говорит, что к таким разочаровавшимся живым существам, стремящимся удовлетворить свои чувства, удовлетворение приходит только тогда, когда они начинают постоянно воспевать деяния Господа».

Поскольку живое существо не может молчать, ему необходимо поменять суть воспеваемого, свои помыслы, начать желать действовать в сознании Кришны. Вместо того, чтобы обсуждать политику какого-то президента, лучше обсуждать как правил Господь. Говорить о деяниях Кришны и Его вечных спутников, таких как *гопи*, а не о жизни актеров, потому что Господь являет Свои *лилы* для того, чтобы помочь обусловленным душам. Это действительно исцелит людей, если они примут эту помощь. Шрила Прабхупада пишет об этом в комментарии: «Так обусловленная душа постепенно возвысится до трансцендентного уровня и без труда пересечет океан невежества — источник всех бед. Это подтверждает личный опыт такого авторитета, как Шри Нарада Муни. И мы сможем убедиться в этом сами, если последуем примеру этого великого мудреца, возлюбленного преданного Господа».

Стих 1.6.35

«Обуздав чувства с помощью практики *йоги*, несомненно, можно освободиться от беспокойств, причиняемых желаниями и похотью, но этого еще недостаточно, чтобы принести удовлетворение душе, так как его [удовлетворение] приносит только преданное служение Личности Бога».

Несколько моментов из комментария: «Цель *йоги* — обуздание чувств. Практикуя мистические методы тренировки тела, которые включают определенные сидячие позы, контроль над мыслями, ощущениями, желаниями, концентрацию ума, медитацию и в конце концов погружение в трансцендентное, человек обретает способность управлять своими чувствами».

Далее Шрила Прабхупада сравнивает чувства с ядовитыми змеями и поясняет, что система *йоги* предназначена для их укрощения. «Но Нарада Муни советует другой метод обуздания чувств — трансцендентное любовное служение Мукунде, Личности Бога. Исходя из собственного опыта, он говорит, что преданное служение Господу эффективнее и практичнее системы искусственного обуздания чувств». Если стараться механически контролировать свои чувства, из этого ничего не выйдет – будет падение. Есть знаменитая история Вишвамитры, который стал жертвой красоты Менаки. Он медитировал 60 тысяч лет с закрытыми глазами, но, услышав звук ее ножных колокольчиков в то время, когда девушка шла к нему, Вишвамитра прервал медитацию и привлекся ее красотой. Но Харидас Тхакур остался спокойным, когда раздетая *Майя* искушала его в ночной тьме. Она так и не смогла заманить в свои сети этого великого преданного.

Итак, смысл этого стиха в том, что без преданного служения Господу ни система *йоги*, ни сухое спекулятивное философствование никогда не принесут успеха. Чистое преданное служение без примеси *кармы* и *гьяны* – единственный способ достичь самоосознания.

Шрила Прабхупада поясняет, что Вьясадева в «Шримад-Бхагаватам» последовательно описывает все эти системы трансцендентного самоосознания.

Стих 1.6.36

«О, Вьясадева, ты свободен от всех грехов. Итак, по твоей просьбе я поведал тебе о своем рождении и о том, что я делал, чтобы достичь самоосознания. Это поможет обрести удовлетворение и тебе».

В комментарии Шрила Прабхупада подводит итог истории Нарады Муни, который по просьбе Вьясадевы описал процесс преданного служения с самого начала и до трансцендентной стадии. Он объяснил, как общение с мудрецами посеяло в его сердце семена преданного служения, как они постепенно проросли, как общество *риши* сделало его непривязанным к материальному миру, что даже будучи маленьким мальчиком, Нарада смог воспринять смерть своей матери – единственного человека, который о нем заботился – как благословение Бога. И, немедленно воспользовавшись им, принял прибежище у Господа.

Не сказать, что у Нарады Муни была потребность увидеть Господа. Его наградили жаждой увидеть Господа в ответ на искреннее служение преданным. Нарада объяснил, что благодаря служению преданным обретается желание слушать послание Господа, который очищает сердце преданного, дает влечение к Себе. Когда преданный практикуется в развитии своего служения, то Господь, довольный такими попытками, проливает на него Свою милость.

Нарада так же объяснил, как с помощью трансцендентного преданного служения можно избавиться от накопленных последствий кармической деятельности и всего нежелательного. Он превратил свое материальное тело в духовное и обрел способность войти в царство Бога. Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: «Нарада Муни на собственном опыте постиг все тайны трансцендентного самоосознания, поэтому, слушая такую авторитетную личность, человек может получить некоторое представление о том, что может дать жизнь в преданном служении. Описание этого трудно найти даже в тексте первоначальных Вед».

В Ведах делается акцент на возвращении на райские планеты, что касается возвращения в царство Бога, то Веды и Упанишады лишь косвенно намекают на это. Шрила Прабхупада пишет: «Там ничего не разъясняется напрямую, поэтому “Шримад-Бхагаватам” является зрелым плодом всего древа ведической литературы».

Пятый раздел. Нарада покидает Вьясу.

Стих 1.6.37

«Сута Госвами продолжал: Сказав это Вьясадеве, Шрила Нарада Муни покинул его и, играя на своей *вине*, направился туда, куда считал нужным».

В комментарии Шрила Прабхупада проясняет некоторые моменты: «Любое живое существо стремится обрести полную свободу, потому что такова его трансцендентная природа. Но свободы можно добиться только с помощью трансцендентного служения Господу. Обманутые внешней энергией, люди считают себя свободными, но на самом деле все мы связаны законами природы».

Чуть дальше в комментарии сказано: «Но такие абсолютно свободные души, как Нарада, всегда воспевающие славу Господа, могут беспрепятственно перемещаться не только по Земле, но и по всей вселенной и по всему духовному миру. Можно представить себе, насколько безгранична свобода Нарады, практически равная свободе Самого Верховного Господа».

Шрила Прабхупада говорит: «Подобно этому, общение с преданными также свободно». Мы не выставляем ценник за это общение. «Человеку может выпасть удача познакомиться с ними, но этого может и не произойти, какие бы усилия он к тому ни прилагал». Свобода является центральной осью во всех сферах преданного служения. Без свободы не может быть преданного служения.

И еще один важный момент из последнего предложения комментария: «Если человек отдает свою свободу Господу, это не означает, что он становится целиком зависимым от Него. Предаться Господу через прозрачное посредство духовного учителя — значит обрести полную свободу».

Стих 1.6.38

«Слава и удача Шриле Нараде Муни, ибо он прославляет деяния Личности Бога, получая от этого радость сам и воодушевляя все страждущие души вселенной!»

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Шри Нарада Муни играет на своем инструменте, чтобы прославить трансцендентные деяния Господа и утешить все страдающие живые существа во вселенной. В этой вселенной нет счастливых. То, что здесь принимается за счастье, — лишь иллюзия *майи*. Иллюзорная энергия Господа так сильна, что даже свинья, которая питается отвратительными экскрементами, испытывает счастье. В материальном мире никто не может быть по-настоящему счастлив». Нарада Муни странствует повсюду, чтобы просвещать страждущих обитателей этого мира.

Прабхупада подводит итог главе: «Его миссия — вернуть их домой, обратно к Богу. Это миссия всех истинных преданных Господа, следующих по стопам этого великого мудреца».

Следует принять всем сердцем, что прямо или косвенно нужно способствовать распространению сознания Кришны. Необходимо всячески следовать примеру Нарады Муни.

[В Оглавление](#)

Седьмая глава. Наказание сына Дроны.

Разделы седьмой главы:

1. Стихи 1-8. Что делал Вьяса после ухода Нарады.
2. Стихи 9-11. Почему Шукадева изучал «Шримад-Бхагаватам».
3. Стихи 12-21. События после Курукшетры.
4. Стихи 22-32. Арджуна видит *брахмастру*, выпущенную Ашваттхамой.
5. Стихи 33-58. Ашваттхама схвачен и наказан.

Первый раздел. Что делал Вьяса после ухода Нарады.

Что же делал Вьяса после того, как Нарада ушел? Он получил наставления, погрузился в медитацию, осознал «Шримад-Бхагаватам» и выразил его в письменном виде при помощи Ганеша. Все это происходит в Бадарикашраме, в Бадринатхе.

Стих 1.7.1

«Риши Шаунака спросил: О Сута, великий мудрец Вйасадева, наделенный трансцендентным могуществом, выслушал Шри Нараду Муни. Что же делал Вйасадева после ухода Нарады?»

Мы получили сокращенную версию наставлений Нарады в виде «Шримад-Бхагаватам». «Эта глава – ключ к изложению «Шримад-Бхагаватам». В ней повествуется о чудесном спасении Махараджи Парикшита, когда он находился во чреве своей матери. Повод для этого дал Драуни (Ашваттхама), сын Ачарьи Дроны, убивший пятерых сыновей Драупади, когда они спали. За это он и был наказан Арджуной. Прежде чем приступить к составлению великого эпического повествования - «Шримад-Бхагаватам», Шри Вйасадева, находясь в состоянии транса преданности, полностью осознал истину».

Стих 1.7.2

«Шри Сута сказал: На западном берегу реки Сарасвати, неразрывно связанной с Ведами, в месте, называемом Шамйапрасой, которое вдохновляет мудрецов в их трансцендентной деятельности, стоит хижина, предназначенная для медитации».

«Для совершенствования в духовном знании, безусловно, необходимы соответствующее место и атмосфера. Западный берег Сарасвати особенно подходит для этой цели». Это Гималаи, высоко в горах. «Там и находится Ашрам Вьясадевы в Шамйапрасе. Шрила Вьясадева был домохозяином, и все же его жилище называется *ашрамом*». *Ашрам* и дом это не одно и то же. *Ашрам* – это место для духовной практики. «*Ашрам* – это место, где основное внимание уделяется духовной культуре. Не важно, кому оно принадлежит – домохозяину или подвижнику. В системе *варнашрамы* все уклады жизни называются *ашрамами*. Это значит, что духовное совершенствование является фактором, общим для всех укладов. *Брахмачари, грихастхи, ванапрастхи* и *санньяси* имеют одинаковую цель в жизни: осознание Всевышнего. Поэтому, с точки зрения духовного развития, все *ашрамы* одинаково важны. Разница между ними чисто формальная и заключается лишь в степени отреченности». Например, Бхактивинода Тхакур был домохозяином с десятью детьми, но он пребывал в полном сознании Кришны. «*Санньяси* считаются выше остальных, так как их образ жизни предполагает практическое отречение от мира».

Стих 1.7.3

«Там, в своем ашраме, окруженном плодовыми деревьями, Шрила Вьясадева, прикоснувшись для очищения к воде, расположился, чтобы погрузиться в медитацию».

Нарада Муни дал Вьясадеве определенные наставления – *садхану*, чтобы он мог осознать, что конкретно делать. В результате его медитации родился «Шримад-Бхагаватам», который он после поведал Шукадеве, а тот в свою очередь Махарадже Парикшиту. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «По указанию своего духовного учителя Шрилы Нарады Муни, Вьясадева расположился в этом трансцендентном месте, предназначенном для медитации, и сосредоточил свой ум». Нарада сказал ему погрузиться в определенного типа медитацию, дал ему систематическую программу действий, чтобы он мог постичь истину.

Стих 1.7.4

«Итак, он сосредоточил свой ум, в совершенстве заняв его связующим процессом преданного служения [бхакти-йогой], в котором нет ни малейшей примеси материального, и увидел Абсолютную Личность Бога и Его внешнюю энергию, полностью находящуюся в Его власти».

Джива Госвами утверждает, что нам необходимо понять реализацию Вьясы. Реализация Шукадевы Госвами также важна для нас. Мы должны понять, как он видит Абсолютную истину. Тут мы видим, что понимание Вьясы и Шукадевы совпадают. В стихах 4-5 описывается реализация Вьясы. Он сосредоточил свой ум и увидел Личность Бога и *майю*, которая находилась под Его контролем. Это очень важная часть «Шримад-Бхагаватам».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Совершенное видение Абсолютной Истины возможно только благодаря связующему процессу преданного служения. Это подтверждается и в “Бхагавад-гите”. Абсолютную Истину, Личность Бога, можно в совершенстве осознать только с помощью метода преданного служения, и это совершенное знание может открыть человеку врата в царство Бога. Несовершенное осознание Абсолюта в форме Его частичных проявлений – безличного Брахмана или локализованной Параматмы – никому не дает возможности войти в царство Бога. Шри Нарада советовал Шриле Вьясадеве погрузиться в трансцендентную медитацию на Личность Бога и Его деяния. Шрила Вьясадева не обращал внимания на лучезарное сияние Брахмана, так как это не абсолютное видение». Нарада советовал Вьясе погрузиться в медитацию на Личность Бога.

Прабхупада продолжает: «В “Бхагавад-гите” (7.19) говорится, что абсолютное видение – это осознание Личности Бога: *васудевах сарвам ити*. Упанишады также подтверждают, что Васудева, Личность Бога, скрыт золотой сияющей завесой безличного Брахмана (*хиранмайена патрена*), и когда по милости Господа эта завеса спадает, открывается истинный лик Абсолюта. Об Абсолюте здесь говорится как о *пуруше*, личности. Абсолютная Личность Бога упоминается во многих ведических писаниях, и в “Бхагавад-гите” подтверждается, что Пуруша – это вечная изначальная личность».

Шрила Прабхупада раз за разом подчеркивает, что «Абсолютная Личность Бога является совершенной личностью». Но проблема состоит в том, что Он скрыт сиянием, золотой завесой. Об этом можно прочитать в «Шри Ишопанишад», где в двух последних *мантрах* описано обращение к Личности Бога, и просьба убрать эту завесу и открыть Свой лик.

С помощью *бхакти-йоги* Вьяса осознал, что *майя* – внешняя энергия – полностью находится во власти Верховного Господа. Мы тоже можем это осознать по милости процесса *бхакти-йоги*. Шрила Прабхупада приводит аналогию: «Внутренняя энергия так же неотделима от Абсолютной Личности, как лунный свет от луны».

Стих 1.7.5

«Хотя живое существо трансцендентно к трем гунам материальной природы, находясь под воздействием этой внешней энергии, оно считает себя порождением материи и потому испытывает материальные страдания».

Здесь описана дальнейшая реализация Вясы. В своей медитации он узрел духовный мир, Радху и Кришну, все сущее, всех живых существ.

В первом абзаце комментария Прабхупада описывает положение обусловленного живого существа: «Живое существо по своей природе трансцендентно к материальному заточению, но в данный момент оно заключено в тюрьму внешней энергии и потому считает себя одним из порождений материи. Из-за этого греховного контакта чистое духовное существо испытывает материальные страдания, находясь под влиянием *гун* материальной природы. Живое существо ошибочно принимает себя за порождение материи».

Далее Шрила Прабхупада говорит об освобожденной и обусловленной душах. Он раскрывает причины страданий живых существ и средство исцеления от этой болезни – преданное служение. Мы страдаем из-за контакта с *майей*. Однако **«существуют естественные для него образ мышления, желания и ощущения. Живое существо в своем изначальном состоянии наделено способностью мыслить, желать и ощущать»**. Здесь опровергается теория, согласно которой живое существо является абсолютным безличным Брахманом. Этого не может быть, потому что живое существо и в своем изначальном необусловленном состоянии сохраняет индивидуальный образ мышления». Но мы вступили в контакт с внешней энергией и считаем себя ее порождением.

«Нынешнее состояние обусловленности возникает под влиянием внешней энергии. Это означает, что инициативу в свои руки берет иллюзорная энергия, а Верховный Господь остается безучастным. Господь не хочет, чтобы внешняя, иллюзорная энергия вводила живое существо в заблуждение». На самом деле сама Майя-деви стыдится, что ей приходится делать это, но это ее обязанность. «Внешней энергии известно об этом, и все же она берется за неблагодарную задачу – удерживать забывчивые души в иллюзии, вводя их в заблуждение».

Далее Прабхупада приводит примеры: «Господь не вмешивается в действия иллюзорной энергии, так как они тоже необходимы для исправления обусловленной души. Любящему отцу не нравится, когда его ребенка наказывает кто-то посторонний, и все же он отдает своих непослушных детей под присмотр строгого воспитателя, чтобы тот приучил их к порядку».

«Царь заключает непокорных подданных в темницу, но иногда, желая освободить узников, он сам приходит в тюрьму и призывает их исправиться, после чего узников выпускают на свободу». Фактически здесь описан процесс исправления обусловленных душ.

«В сердце каждого живого существа Господь Сам становится духовным учителем в форме Сверхдуши (Параматмы). Извне же Он проявляется как духовный учитель в форме писаний, в облике святых и иницилирующего духовного учителя».

Во втором абзаце сказано, что *майя* наказывает живые существа. Такова программа по исправлению обусловленных душ, чтобы они изменили свое поведение. Живые существа находятся

под надзором иллюзорной энергии. Это подтверждается в Ведах. Нельзя просто сказать: «все, мне надоело, я ухожу». Необходимо пройти цепь этапов освобождения от влияния иллюзии.

Шрила Прабхупада говорит, что «внешняя энергия занимает низшее положение по отношению к Личности Бога - совершенного существа. Иллюзорная энергия, способная воздействовать только на живые существа, не может даже приблизиться к совершенному существу – Господу. Поэтому утверждения о том, что Верховный Господь может быть введен в заблуждение иллюзорной энергией и в результате этого стать живым существом, просто досужая выдумка».

«Если бы Господь и живые существа принадлежали к одной категории, Вьясадева без труда увидел бы это». Он увидел бы, что живые существа тождественны Господу. Но он увидел, что они находятся под влиянием *майи*, которая подчиняется Господу. Далее Прабхупада пишет «тогда не было бы и речи о материальных страданиях, которые испытывает введенная в заблуждение душа».

В третьем абзаце Прабхупада пишет: «"Шримад-Бхагаватам" – это *суммум бонум*, лучшее лекарство для человечества, страдающего в тисках *майи*. Поэтому Шрила Вьясадева сначала выявил истинную болезнь обусловленных душ – заблуждение, возникшее под влиянием внешней энергии». Он увидел всеомеренного Господа, пораженные болезнью обусловленные души и причину этой болезни. «Верховная Личность Бога и живые существа качественно едины, это бесспорно, но Господь – владыка иллюзорной энергии, а живые существа подвластны ей». В качественном отношении мы равны, мы духовны.

«Здесь ясно выражена и другая мысль: вечные отношения между Господом и живым существом трансцендентны, иначе Господу незачем было бы брать на Себя заботы о том, чтобы вырвать обусловленные души из тисков *майи*. Вместе с тем, живому существому тоже необходимо оживить свою естественную любовь и привязанность к Господу, достигнув тем самым высочайшего совершенства».

Стих 1.7.6

«Связующий процесс преданного служения может непосредственно облегчить все материальные страдания живого существа, которые чужды его природе. Но люди в большинстве своем не знают этого. Потому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание, которое связано с Высшей Истиной».

В этом стихе Сута Госвами комментирует реализацию Вьясадевы. Шрила Прабхупада пишет в комментарии в первом абзаце: «Шрила Вьясадева увидел всеомеренную Личность Бога. Это подразумевает, что полное целое Личности Бога включает в Себя и Его неотъемлемые частицы. Таким образом, он видел и Его энергии: внутреннюю, пограничную и внешнюю, и Его полные части и части полных частей, то есть различные воплощения Господа». Вьясадева увидел различные формы Господа, Его энергии. «Но его особое внимание привлекли нежелательные страдания обусловленных душ, введенных в заблуждение внешней энергией. И, наконец, он увидел средство, способное исцелить обусловленные души, – процесс преданного служения».

Преданное служение может помочь обусловленным душам спастись из этой бесконечной ситуации, прекратить материальные страдания. Он увидел процесс преданного служения, при помощи которого можно освободиться и вернуться назад, к Богу. «Возрождение дремлющей в нас привязанности или любви к Богу зависит не от механического процесса слушания и повторения. Оно целиком и полностью зависит от беспричинной милости Господа. Когда Господь вполне доволен

искренними стараниями преданного, Он может даровать ему любовное трансцендентное служение Себе. Но даже если формально следовать предписанным методам слушания и воспевания, можно сразу же ощутить, как уменьшаются неестественные и ненужные страдания материального бытия». Нам следует заниматься слушанием и воспеванием так, чтобы Господь был доволен нашими усилиями. Процесс слушания и воспевания должен проходить в умонастроении предания себя Господу.

«Это ослабление материальной привязанности приходит к человеку не в результате развития в нем трансцендентного знания. Скорее знание, приводящее к полному пониманию Высшей Истины, зависит от преданного служения».

Стих 1.7.7

«В человеке, который просто слушает ведические писания, тотчас же пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которое гасит в нем пламя скорби, иллюзии и страха.»

В предыдущем стихе говорилось, что, узрев Господа, материальную энергию, находящуюся под Его контролем, и живых существ, находящихся под контролем материальной энергии, Вьясадева узрел также и живых существ, совершающих преданное служение и выходящих из-под влияния иллюзорной энергии. Теперь повествование переходит к описанию конкретики преданного служения. Необходимо слушание, восприятие звуковой вибрации. Повторение тоже очень важно, но слушание стоит на первом месте, потому что повторять можно лишь то, что мы услышали.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Из всех органов чувств ухо самое действенное». Далее Прабхупада приводит пример спящего человека. Спящего человека можно пробудить через слух, создав какой-то шум. Если мы не стоим рядом со спящим человеком, то мы не можем разбудить его, прикоснувшись к нему. Невозможно разбудить человека при помощи вдыхания, и даже при помощи вкуса невозможно пробудить его. Если мы находимся от спящего на каком-то расстоянии, то единственный способ разбудить его – это достучаться до его слуха, что-то крикнуть, и он проснется.

Любой, кто с духовной точки зрения спит в материальном мире, пробуждается через слух. Так человека можно пробудить от сна *майи* и вернуть к духовному бодрствованию и духовной жизни.

В комментарии Шрила Прабхупада перечисляет три причины страданий: «Здесь подчеркивается важность слушания для достижения высочайшего совершенства жизни – избавление от тройственных материальных страданий.

1. Каждый в этом мире исполнен скорби,
2. постоянно гонится за иллюзией и
3. боится возможных врагов.

Это основные симптомы материальной болезни».

Шрила Прабхупада продолжает: «Но здесь недвусмысленно утверждается, что, просто слушая послание “Шримад-Бхагаватам”, человек развивает в себе привязанность к Верховной Личности Бога Шри Кришне, и как только это происходит, симптомы материальной болезни исчезают».

В стихе 1.7.4 говорилось, что Вьясадева узрел Верховную Личность Бога, но там не упоминалось Его имя. В но стихе 1.7.7, во второй строчке говорится: *кришне парама-нӯруше*. Кришна и есть Верховная Личность Бога. Шрила Прабхупада, в завершении первого абзаца, говорит: «В данном стихе подтверждается существование всесовершенной Личности Бога, Шри Кришны.

Конечным результатом преданного служения является развитие в человеке подлинной любви к Верховной Личности».

Далее Шрила Прабхупада говорит, что словом любовь часто называют отношения между мужчиной и женщиной. Однако любовь – это единственное слово, которое правильно выражает суть отношения между Господом Кришной и живыми существами. Шрила Прабхупада обсуждает фундаментальную составляющую. Живые существа относятся к *пракрити* – на санскрите слово *пракрити* женского рода, а Пуруша – это слово мужского рода. Кришна является Парама-пурушей, то есть Высшей Личностью мужского пола. В завершение второго абзаца Шрила Прабхупада объясняет: «Таким образом, любовные чувства, возникающие между Господом и живыми существами, чем-то похожи на любовь между мужчиной и женщиной. Следовательно, выражение “любовь к Богу” вполне уместно».

Третий абзац Шрила Прабхупада начинает словами: «**Любовное преданное служение Господу начинается со слушания повествований о Господе**». Нет никакой разницы между самим Господом и повествованиями о Нем. Когда мы слушаем о Господе, то получаем Его общение, и так начинает развиваться любовь. Нет никакой разницы между Господом и повествованиями о Нем, потому что Он абсолютен во всех смыслах. Таким образом слушать повествования о Господе, значит быть прямо связанным с Ним посредством трансцендентного звука. Этот процесс устраняет всю материальную скверну.

Далее Шрила Прабхупада говорит о том, как живое существо запутывается в сетях материального существования: «**У живого существа возникает своего рода путаница в представлениях**». Запутавшиеся живые существа принимают различные иллюзорные отношения за настоящие. Так они становятся одураченными иллюзорной энергией и попадают в действительно трагическую ситуацию. Шрила Прабхупада высказывает очень важную мысль: «**Пока мы не достигнем той ступени, на которой восстановятся наши утраченные отношения с Кришной, мы не избавимся от иллюзии, заставляющей нас принимать свое тело за истинное “я”, а значит, будет существовать и страх**».

Затем Шрила Прабхупада снова подчеркивает, что Кришна является Верховной Личностью Бога, как говорится в данном стихе: *кришне парама-пӯруше*. Шрила Прабхупада говорит практически в самом конце комментария, что тому существует тысячи свидетельств в богооткровенных писаниях.

Стих 1.7.8

«Великий мудрец Вьясадева, составив «Шримад-Бхагаватам» и проверив его, поведал его своему сыну Шри Шукрадеве Госвами, который уже шел путем самосознания».

В этом стихе поднимается очень важный аспект, который многие преданные не достаточно хорошо принимают. Тут подчеркивается, что в отличие от других своих произведений, мудрец Вьясадева ставил «Шримад-Бхагаватам» в соответствии с наставлениями Нарады Муни.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Следовательно, “Шримад-Бхагаватам” был составлен не позже чем пять тысяч лет назад. “Махабхарата” была написана до “Шримад-Бхагаватам”, а Пураны — до “Махабхараты?”. Такова хронология составления различных ведических произведений. Краткое изложение “Шримад-Бхагаватам” было дано до того, как появилось все произведение, написанное по указанию Нарады». «Шримад-Бхагаватам» также, как Бхагавата Пурана.

В самом стихе сказано, что **«Великий мудрец Вьясадева, составив «Шримад-Бхагаватам» и проверив его..»** По указанию Нарады Муни он проверил «Шримад-Бхагаватам». Это писание

является действительно совершенно иным, по сравнению с другими произведениями Вьясадевы. По сравнению с другими Пуранами и «Махабхаратой» тут очень ярко прославляется Кришна.

До появления Нарады Муни Вьяса написал 18 Пуран. Восемнадцатой была «Бхагавата-Пурана», она описывала Господа, но не достаточно подробно, поэтому Шрила Прабхупада говорит в конце комментария: «Краткое изложение “Шримад-Бхагаватам” было дано до того, как появилось все произведение, написанное по указанию Нарады».

Второй раздел. Почему Шукадева изучал «Шримад-Бхагаватам».

Стих 1.7.9

«Шри Шаунака спросил Суту Госвами: Шри Шукадева Госвами уже шел путем самоосознания и, следовательно, обрел удовлетворение в себе самом. Почему же тогда он взял на себя труд изучения такого объемного произведения?»

Шрила Прабхупада разбирает тему *атмарам* – осознавших себя душ, и приводит различные соображения. Термин *атмарама* в основном относится к имперсоналистам, которые еще не встали на путь преданного служения. В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «Для всех людей высшее совершенство жизни заключается в том, чтобы прекратить материальную деятельность и утвердиться на пути самосознания. Те, кто находит удовольствие в чувственных наслаждениях, то есть те, чья деятельность направлена лишь на удовлетворение материального тела, называются *карми*».

«Бхагавад-гита» 7.3 говорит: **«Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству, а из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня».** Тут под совершенством имеется ввиду имперсональное совершенство, осознание самого себя, что мы духовные души. Из многих тысяч людей едва ли один стремится к совершенству. Далее Кришна горит: **«А из достигших совершенства едва ли один воистину познал Меня».** Иначе говоря, *атмарамы* выше *карми*, потому что из тысячи миллионов *карми* один может стать *атмарамой*.

Далее в комментарии рассматривает разницу между *карми* и *атмарамы* с точки зрения наслаждения: «Таким образом, критерии наслаждения *карми* и *атмарам* отличаются друг от друга. *Атмарамы* совершенно равнодушны к материальным наслаждениям. Шрила Шукадева Госвами уже достиг этой стадии, и все же его привлекла возможность изучить это великое писание, “Шримад-Бхагаватам”, и не испугали связанные с этим трудности. Это означает, что даже для *атмарам*, досконально изучивших ведическую науку, “Шримад-Бхагаватам” является более высокой ступенью познания».

Стих 1.7.10

«Все различные атмарамы [те, кто черпает наслаждение в атме, духовном «я»], особенно те из них, кто утвердился на пути самоосознания, желают нести беспримесное преданное служение Личности Бога, несмотря на то, что уже освободились от всех материальных пут. Это означает, что Господь обладает трансцендентными качествами и поэтому привлекает всех, в том числе и освобожденные души».

Это важный стих, который называется *атмарама-шлока*. Господь Чайтанья привел 64 различных объяснений данного стиха. Шрила Прабхупада дает достаточно развернутый комментарий, что также показывает важность этого стиха.

Шукадева Госвами уже являлся *атмарамой*, самоудовлетворенной личностью, о чем сказано в заключительной строчке 9-го стиха, где он назван «*ātmārāmaḥ*». Почему же Шукадева изучал «Шримад-Бхагаватам»? Как он привлёкся к изучению «Шримад-Бхагаватам», если уже был самоосознавшей себя душой? Причина в том, что Господь обладает трансцендентными качествами, и эти трансцендентные качества привлекательны для трансценденталистов. Осознавшие себя души никогда не привлекутся материальными качествами.

Сознание Кришны является настолько возвышенной и нектарной наукой, что даже осознавшие себя души, утверждённые в имперсональной концепции, смогут отказаться от этой имперсональной реализации ради преданного служения Кришне. Удовольствие в преданном служении подобно океану, в то время как удовольствие имперсональной реализации, подобно лужице в отпечатке копытца тельца. Это сравнение говорит о количестве удовольствия одного и другого пути, но в качественном отношении это совершенно не сопоставимые вещи.

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: «Господь Шри Чайтанья Махапрабху очень ярко объяснил смысл этой *атмарама-шлоки* своему самому близкому преданному Шриле Санатане Госвами. Он указал на то, что эта *шлока* состоит из одиннадцати элементов: 1) *ātmārāma*, 2) *мунайаḥ*, 3) *ниргрантха*, 4) *апи*, 5) *ча*, 6) *урукрама*, 7) *курванти*, 8) *ахашуким*, 9) *бхактим*, 10) *итхам-бхута-гунаḥ* и 11) *хариḥ*».

Шрила Прабхупада приводит анализ каждого слова и таким образом помогает нам понять смысл и значение всего стиха: «Согласно санскритскому словарю “Вишва-пракаша”, слово *ātmārāma* имеет семь синонимов: 1) Брахман (Абсолютная Истина), 2) тело, 3) ум, 4) усилие, 5) выносливость, 6) разум, 7) привычки».

Далее слово *мунайаḥ*: «Слово *мунайаḥ* означает: 1) глубокомысленный, 2) серьёзный и молчаливый, 3) аскетичный, 4) стойкий, 5) подвижник, 6) мудрый и 7) святой». Все это различные типы людей, каждый из которых немного отличается от других. Глубокомысленные немного отличаются от серьёзных и молчаливых, и оба они немного отличаются от аскетичных, и т.д.

Далее слово *ниргрантха*: «Слово *ниргрантха* имеет следующие значения: 1) человек, свободный от невежества; 2) тот, кто никак не связан указаниями писаний, то есть не обязан следовать правилам и предписаниям, упомянутым в таких богооткровенных писаниях, как Веды, трудах по этике, философии, психологии и метафизике (иными словами, глупцы, неучи, бродяги и т. п., не придерживающиеся регулирующих принципов); 3) богач и 4) бедняк».

Приставка «*ни*» в данном стихе: «*ни* означает: 1) уверенность, 2) счет, 3) строение и 4) запрет, а слово *грантха* употребляется в значениях “богатство”, “тезис”, “словарь” и т. д.»

Следующее слово разбирается в следующем абзаце, это слово *урукрама*: «Слово *урукрама* означает “тот, чьи деяния овеяны славой”. *Крама* означает “шаг”. Слово *урукрама*, в частности, указывает на Ваману, воплощение Господа, который в несколько гигантских шагов покрыл всю вселенную. Господь Вишну могуществен и славен Своими деяниями — Своей внутренней энергией Он создал духовный мир, а внешней — материальный. В Своем всепроникающем аспекте Он присутствует повсюду как Высшая Истина, а в аспекте личности Он всегда пребывает в Своей трансцендентной обители Голоке Вриндаване, где являет бесконечное разнообразие Своих игр. По своим делам Ему нет равных, поэтому слово *урукрама* применимо только к Нему».

Следующий абзац разбирает слово *курванти*: «Согласно правилам словообразования в санскрите, слово *курванти* обозначает действие, совершаемое ради кого-то. Следовательно, *атмарамы* несут преданное служение Господу не ради личной выгоды, а чтобы доставить наслаждение Господу, Урукраме».

Далее слово *хету*: «Хету означает “являющийся причиной”, или “вызывающий”. Существует множество причин, источников удовлетворения чувств. Но все то, к чему, как правило, стремятся ищущие люди, можно разделить в основном на три категории: материальное наслаждение, мистические силы и освобождение. Что касается материальных наслаждений, то их существуют бесчисленное множество, и материалисты всегда жаждут все новых и новых наслаждений, поскольку находятся под влиянием иллюзорной энергии. Материальным наслаждениям нет конца, и никто в материальной вселенной не в силах испытать их все. Что же касается мистических сил, то их всего восемь: способность становиться крошечным, невесомым, обладать всем, чем пожелаешь, господствовать над материальной природой, властвовать над другими живыми существами, создавать и запускать в космос планеты и так далее. Эти мистические силы перечисляются в “Бхагаватам”. Освобождение же бывает пяти видов».

Далее Шрила Прабхупада говорит о различных стадиях преданного служения: «Таким образом, беспримесная преданность — это служение Господу без желания иметь какое-либо из вышеупомянутых благ. И только такие чистые преданные, свободные от всех корыстных желаний, могут принести полное удовлетворение могущественной Личности Бога, Шри Кришне». Тут говорится о преданном служении, лишенном желаний материальных наслаждений, обретения мистических сил или освобождения. Господь удовлетворяется действиями преданного, который служит, чтобы доставить Ему удовольствие, а не идет на поводу своих корыстных желаний. Это еще одна составляющая понятия «*атмарама*».

В следующем абзаце Шрила Прабхупада говорит о различных практиках преданного служения: «Преданное служение в материальной сфере имеет семьдесят одно качество, а выше него стоит трансцендентная практика преданного служения».

Существует три *гун*. Они смешиваются между собой: благость смешивается со страстью, или благость смешивается с невежеством, или невежество смешивается со страстью и т.д. Так получается девять комбинаций. Смешиваясь далее между собой, эти девять комбинаций из *гун* образуют 81 сочетание *гун*. Об этом говорится в Третьей Песне, где Господь Капиладев описывает преданных под влиянием различных комбинаций *гун*: невежества, страсти и благости, в различных пропорциях. Над всем этим находится преданное служение, которое называется *сāдхана-бхакти*. Это начальная стадия, которая, постепенно созревая, превращается в трансцендентную любовь к Господу.

Далее Прабхупада пишет: «Когда беспримесная *сāдхана-бхакти*, созревая, превращается в трансцендентную любовь к Господу, начинается трансцендентное любовное служение Господу, последовательно проходящее через девять стадий любовного служения: влечение, любовь, привязанность, сильное чувство, близость, верность, следование Господу, экстаз и острое чувство разлуки». В *кришна-преме* существует несколько ступеней, которые еще больше возвышают человека, пока не наступает острое чувство разлуки.

Далее Шрила Прабхупада говорит о пяти *расах* и о том, как любовь преданного развивается до одной из этих 9-ти ступеней *премы*, описанных в предыдущем абзаце. «Влечение пассивного преданного в своем развитии может дойти до стадии трансцендентной любви к Богу. Влечение же активного слуги может развиваться до ступени верности, а если преданный находится в дружеских отношениях с Господом, он может достичь стадии следования Господу. Этой же стадии достигают преданные, находящиеся в родительских отношениях с Господом. Экстаз преданных, находящихся с Господом в любовных супружеских отношениях, может развиваться вплоть до стадии, на которой они испытывают острое чувство разлуки. Таковы некоторые из черт беспримесного преданного служения Господу».

В следующем абзаце сказано: «Слово *иттхам-бхūта* означает “полное блаженство”. Трансцендентное блаженство, которого можно достичь, осознав безличный Брахман, по сравнению с

ним не больше пригоршни воды, скопившейся в следе коровьего копыта. Оно не идет ни в какое сравнение с океаном блаженства, которое испытывает преданный, созерцая Личность Бога. Личностная форма Господа Шри Кришны настолько привлекательна, что в ней заключена вся привлекательность, все блаженство и все вкусы (*расы*). Она так привлекательна, что никто не захочет променять ее ни на какие материальные наслаждения, мистические силы и освобождение. Это утверждение не нуждается ни в каких логических доказательствах. Живое существо привлекают качества Господа Шри Кришны, это заложено в самой природе живого существа. Следует твердо усвоить, что качества Господа не имеют ничего общего с материальными качествами. Все они исполнены блаженства, знания и вечности. Качества Господа бесчисленны, и кого-то привлекает одно из них, а кого-то — другое».

В следующем абзаце Шрила Прабхупада поясняет: «Великих мудрецов — четырех преданных, соблюдавших обет безбрачия: Санаку, Санатану, Сананду и Санат-кумара — привлек аромат цветов и листьев *туласи*, смазанных сандаловой пастой и предложенных лотосным стопам Господа. Аналогичным образом, Шукадеву Госвами привлекли трансцендентные игры Господа. Шукадева Госвами уже находился на стадии освобождения, и все же игры Господа привлекли его. Это доказывает, что по своей природе игры Господа не имеют ничего общего с материальной привязанностью. Юных пастушек привлек облик Господа, а Рукмини — рассказы о славе Господа. Господь Кришна привлекает даже ум богини процветания. В особых случаях Он привлекает умы всех юных девушек. Он привлекает умы пожилых женщин, испытывающих к Нему материнские чувства, а умы мужчин Он привлекает отношениями дружбы и служения».

Далее объясняется значение слова *хари*: «Слово *хари* имеет много значений, но главное из них — “тот (Господь), кто уничтожает все неблагоприятное и похищает ум преданного, награждая его чистой трансцендентной любовью”. Вспоминая о Господе в самые тяжелые минуты, человек может избавиться от всех страданий и тревог. Постепенно Господь удаляет с пути чистого преданного, занятого преданным служением, все препятствия, и тогда появляются плоды девяти форм деятельности в преданном служении (слушания, воспевания и т. д.)». Если бы привязаны к материальным вещам, то Господь может забрать их. Это известное применение термина *хари* — Тот кто забирает лишние.

Предпоследний абзац подводит итог: «Личные свойства и трансцендентные качества Господа поглощают все мысли и чувства чистого преданного. Такова сила привлекательности Господа Кришны. Она настолько велика, что чистый преданный полностью освобождается от стремления следовать любому из четырех принципов религии. Такова привлекательность трансцендентных качеств Господа Кришны. Прибавив ко всему этому слова *апи* и *ча*, можно безгранично расширить многозначность всей *шлоки*. Санскритское слово *апи*, по правилам грамматики, имеет семь значений.

Так, разбирая каждое слово этой *шлоки*, можно увидеть бесчисленное множество трансцендентных качеств Господа Кришны, привлекающих ум чистого преданного».

Господь может привлечь любого, даже имперсоналиста. Он также привлекает материалистов. Он привлек всех нас, кто был скорее на стороне материализма, чем на стороне безличного Брахмана, потому что Он более привлекателен, чем кармическая деятельность. Все категории люди могут привлечь трансцендентными качествами Кришны.

Более подробно эта тема описана в 6 главе Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты», где Господь Чайтанья встречается с Сарвабхаумой Бхатачарьей, и в глава 24 «Шестьдесят одно объяснение стиха *атмарама*».

Стих 1.7.11

«Шрила Шукадева Госвами, сын Шрилы Вьясадевы, не только обладал трансцендентным могуществом, но был также очень дорог преданным Господа. Итак, он приступил к изучению этого великого повествования [«Шримад-Бхагаватам»].»

В первом абзаце комментария Прабхупада пишет: «Шрила Шукадева Госвами был освобожденной душой еще во чреве своей матери. Шрила Вьясадева знал, что его еще не родившемуся сыну суждено покинуть отчий дом». Но Шрила Шукадева вернулся, чтобы выслушать «Шримад Бхагаватам».

Во втором абзаце Прабхупада объясняет: «Дело в том, что освобожденные души, как правило, привязаны к аспекту безличного Брахмана, разделяя при этом монистические представления о слиянии с высшим целым. Но благодаря общению с такими чистыми преданными, как Вьясадева, трансцендентные качества Господа начинают привлекать даже освобожденные души. По милости Шри Нарады Шрила Вьясадева смог поведать это великое эпическое произведение – “Шримад-Бхагаватам”, а по милости Вьясадевы Шрила Шукадева Госвами смог постичь его смысл. Трансцендентные качества Господа так привлекательны, что Шрила Шукадева Госвами утратил привязанность к пребыванию в безличном Брахмане и действительно обратился к личностной деятельности Господа». Общение с возвышенными душами дает шанс привлечь личностными качествами Господа. Если душа не особенно возвышенная, то этого привлечения может и не произойти. В Кали-югу очень сложно встретить настоящих трансценденталистов.

После своего побега Шукадева Госвами был полностью погружен в имперсональный Брахман, но все-таки он привлёкся Господом. «Фактически, он отверг безличную концепцию Абсолюта, считая, что напрасно потратил столько времени на осознание безличного аспекта Всевышнего». Он понял, что личностный аспект позволяет испытать большее трансцендентное блаженство, чем безличный. «И с этого момента не только он стал очень дорог *вишну-джанам*, преданным Господа, но и *вишну-джаны* стали очень дороги ему». Его сердце переменялось.

«Преданные Господа, которые не стремятся к уничтожению индивидуальности живого существа, а хотят стать слугами Личности Господа, не симпатизируют имперсоналистам». К примеру, Мадхавачарья великий проповедник, живший до прихода Господа Чайтаньи, был не только могущественным, но и могучим. Иногда, проповедуя имперсоналистам-*майявади*, он просто хватал их и говорил: «Зачем вы обманываете людей? Зачем вы их к этому приучаете?» Иногда он даже бил таких проповедников.

В «Прабхупаде-лиламрите» описывается: «Фестиваль проходил на Курукшетре. Шрила Прабхупада должен был выступать и тут какой-то *майявади* вышел на сцену. Вначале он неплохо выступал, но вскоре погрузился в свою *майяваду*, и Прабхупада сказал своим преданным “Поднимитесь на сцену и просто начните *киртан*”. Так они и сделали, прогремели своим *киртаном*, и тому человеку ничего не оставалось, как только уйти. А в конце Шрила Прабхупада сказал: “Я просто не мог выносить ту околесицу, которую он нес”».

Ранее Шрила Шукадева Госвами не проявлял благосклонности к преданным, как и они к нему, но став чистым преданным, он всегда стремился к трансцендентному общению с *вишну-джанами*, а те, в свою очередь, тоже любили его общество, потому что он стал *бхагаватой* – преданным насквозь пропитанным *бхакти*, любовью и реализацией.

Третий раздел. События после Курукшетры.

Стих 1.7.12

«Сута Госвами обратился к риши, возглавляемым Шаунакой, с такими словами: Теперь я начну трансцендентное повествование о Господе Шри Кришне, о рождении, деяниях и освобождении царя Парикшита, мудреца среди царей, а также поведаю о том, как сыновья Панду отrekliсь от мира».

В этих комментариях Шрила Прабхупада обсуждает не сами события, а принципы, которые стоят за ними. «Господь Кришна настолько милостив к падшим душам, что лично воплощается среди живых существ различных видов и принимает участие в их повседневной деятельности. Если какое-то историческое событие, когда бы оно ни происходило, как-то связано с деяниями Господа, его следует считать трансцендентным повествованием о Господе. Все произведения, дополняющие Веды, как, например, Пураны и “Махабхарата”, без Кришны – просто сборники рассказов или исторических фактов. Но когда они повествуют о Кришне, они становятся трансцендентными, и, слушая их, мы немедленно устанавливаем трансцендентную связь с Господом».

Особенность «Шримад-Бхагаватам» в том, что тут деяния Господа находятся в центре повествования, а не являются второстепенными историческими эпизодами. Пураны часто посвящены полубогам, но «Шримад Бхагаватам» описывает непосредственно Верховную Личность Бога. «Встречаются малоразумные преданные «Бхагавата-пураны», которые хотят сразу насладиться деяниями Господа, описанными в Десятой Песне, не поняв содержания предыдущих песен. Они ошибочно полагают, что другие Песни не связаны с Кришной, и потому сразу берутся за чтение Десятой Песни, что свидетельствует об их глупости, а не об интеллекте. Специально для таких читателей здесь говорится, что остальные Песни “Шримад-Бхагаватам” так же важны, как и Десятая Песнь. Никому не следует пытаться понять Десятую Песнь, не поняв полностью смысла предыдущих девяти». Это четкое наставление. Шрила Прабхупада переводил и комментировал «Шримад Бхагаватам», но в 70-х годах, он почувствовал, что не проживет долго. Поэтому написал книгу «Кришна, Верховная Личность Бога». Он хотел, чтобы Десятая Песнь была доступна в его исполнении, в противном случае его ученикам было бы невозможно написать комментарии к ней.

«Кришна и Его чистые преданные, в частности Пандавы, находятся на одном уровне. Кришна всегда вместе со Своими преданными, пребывающими с Ним в различных расах, и такие чистые преданные, как Пандавы, – всегда с Кришной. Преданные и Господь связаны друг с другом, и разлучить их невозможно. Поэтому повествования о них тоже *кришна-катха* – рассказы о Господе».

Стихи 1.7.13-14

«Когда воины обеих армий, Кауравов и Пандавов, полегли на поле битвы Курукшетра, и мертвые обрели то, что заслужили, когда, стая, упал сын Дхритараштры, с хребтом, перебитым палицей Бхимасены, сын Дронаचारьи [Ашваттхама] обезглавил пятерых спавших сыновей Драупади и принес их головы как трофей своему господину, по глупости считая, что тот будет доволен. Но Дурйодхана не одобрил его гнусного поступка и ничуть не был им доволен».

Комментарий Прабхупады: «Сюжет “Шримад-Бхагаватам” – трансцендентного повествования о деяниях Господа Шри Кришны – начинается с момента окончания битвы на Курукшетре, где Сам Господь поведал о Себе в “Бхагавад-гите”».

Следовательно, и “Бхагавад-гита”, и “Шримад-Бхагаватам” – трансцендентные повествования о Господе Кришне. “Гита” – это *кришна-катха*, повествование о Кришне, потому что она поведана Господом. “Шримад-Бхагаватам” – тоже *кришна-катха*, потому что повествует о Господе. Господь Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы все люди, исполняя Его волю, узнали обе *кришна-катхи*. Господь Кришна Чайтанья – Сам Кришна в образе преданного Кришны, поэтому мнение Шри Кришны не отличается от мнения Шри Чайтаньи Махапрабху. Господь Чайтанья хотел, чтобы все, родившиеся в Индии, серьезно обратились к изучению этих *кришна-катх*, а потом, полностью поняв их, проповедовали трансцендентное послание всем и каждому во всех уголках Земли. Это принесет страждущему миру желанный покой и благополучие».

Стих 1.7.15

«Драупади, мать пятерых детей Пандавов, услышав о том, что они злодейски убиты, охваченная горем, запричитала, и глаза ее наполнились слезами. Пытаясь утешить ее в ее горе, Арджуна сказал:»

Стих 1.7.16

«О, достойная женщина, когда я принесу тебе голову этого брахмана, отсеченную стрелой из лука Гандивы, я осушу твои слезы и утешу тебя. А когда тела твоих сыновей будут преданы огню, ты сможешь совершить омовение, попирая его голову».

В отношении *кармы* Шрила Прабхупада указывает на важный момент: «Враг, который поджигает дом, подсыпает яд, нападает без предупреждения, используя смертоносное оружие, грабит, отбирает земли или соблазняет чужую жену, называется агрессором. Такой человек, даже если он *брахман* или так называемый сын *брахмана*, должен непременно понести наказание. Когда Арджуна пообещал обезглавить агрессора, он знал, что Ашваттхама был сыном *брахмана*, но поскольку так называемый *брахман* поступил как палач, он заслуживал соответствующего отношения. Убийство сына *брахмана*, оказавшегося злодеем, не могло считаться грехом».

Стих 1.7.17

«Этими словами Арджуна, которого направлял непогрешимый Господь, его возница и друг, успокоил свою возлюбленную жену. Затем он облачился в доспехи и взял в руки наводящее ужас оружие. Взойдя на свою колесницу, он пустился в погоню за Ашваттхамой – сыном своего наставника в военном деле».

Стих 1.7.18

«Ашваттхама, убийца царевичей, завидя стремительно приближавшегося к нему Арджуну, в панике помчался на колеснице, спасая свою жизнь, подобно Брахме, в страхе убежавшему от Шивы».

Шрила Прабхупада комментирует противоречивые места в Пуранах. Различные версии «Шримад Бхагаватам» по-разному трактуют этот стих. «В зависимости от того, как читать последнее слово стиха - *ках* или *арках* - оно может указывать на два события, описанные в Пуранах». *Кah* означает Господа Брахму. «Однажды, соблазнившись красотой собственной дочери, Брахма стал преследовать ее, что привело в ярость Шиву». Дело в том, что такое поведение никогда не было нормой. «Разъяренный Шива напал на Брахму, угрожая ему своим трезубцем. Опасаясь за свою жизнь, Брахмаджи обратился в бегство».

«Что же касается слова *арках*, то оно упоминается в “Вамана-пуране”. Некогда жил демон по имени Видйунмали, которому был дарован золотой сияющий летательный аппарат. И когда он стал путешествовать на своем летательном аппарате в противофазе к Солнцу, из-за его сияния ночь превратилась в день. Это разгневало бога Солнца, и своими испепеляющими лучами он расплавил этот аппарат, чем привел в ярость Господа Шиву. Тот напал на бога Солнца, который пытался спастись бегством, пока не упал в Каши (Варанаси), после чего это место стало называться Лоларка».

Стих 1.7.19

«Когда сын брахмана [Ашваттхама] увидел, что его лошади устали, он решил, что ему не остается ничего другого, как применить самое могущественное оружие - брахмастру [ядерное оружие]».

«Ядерное оружие, называемое *брахмастрой*, применяется только в крайнем случае, когда не остается другого выхода». Говоря о крайнем случае, складывается впечатление, что применение ядерного оружия рассматривается не в отношении одной личности, а всего царства.

«Здесь заслуживает особого внимания слово *двиджатмаджах*, поскольку Ашваттхама, хотя и был сыном Дроначарьи, не обладал всеми качествами брахмана». *Двиджатмаджах* – *двидж* (Брахма), *атма* (он сам), *джах* (рожденный), то есть этот тот, кто родился из тела *брахмана*. Ашваттхама не был *брахманом*, он всего лишь родился из тела *брахмана*, иначе он знал бы, как отозвать *брахмастру*.

«Звания *брахмана* достойны только самые разумные люди, оно не передается по наследству. В предыдущих стихах Ашваттхаму называли *брахма-бандху* – другом *брахмана*». В слове *брахма-бандху* заложена та же мысль, что и в слове *двиджатмаджах*. Поскольку если человек является другом *брахмана*, это еще не означает, что он обладает качествами *брахмана*. «Друг или сын *брахмана* только тогда может называться *брахманом*, когда у него есть все качества *брахмана*. Ашваттхама намеренно называется в этом стихе сыном *брахмана*, потому что решение, принятое им, нельзя назвать зрелым».

Стих 1.7.20

«Так как его жизни грозила опасность, он для очищения прикоснулся к воде и, сосредоточившись, стал произносить гимны, приводящие в действие ядерное оружие, хотя он и не знал, как остановить его действие».

Это не само ядерное оружие, это более могущественное оружие, ведическая версия современного ядерного оружия. «Тонкие формы материальной деятельности выше грубых методов управления материальной энергией. Такие тонкие материальные действия осуществляются с помощью очищения звука. Здесь этот метод был применен при произнесении определенных гимнов, которые действовали как ядерное оружие».

Лекарства, которые исцеляли больных людей, ранее активировались при помощи мантр. Позднее по мере деградации от лечения звуком перешли к лечению травами. Сейчас, в Кали-югу, больной орган просто вырезают, действуют на физическом грубом уровне. Так это происходит: от более тонкого способа к самому грубому способу.

Стих 1.7.21

«Во всех направлениях мгновенно распространился ослепительный свет. Он был таким нестерпимым, что Арджуна, почувствовав, что его жизнь в опасности, обратился к Господу Шри Кришне».

Четвертый раздел. Арджуна видит брахматру выпущенную Ашваттхамой.

Деление на разделы и присваивание им названий очень помогают при изучении. Описываемые события разворачиваются незадолго до окончания битвы на Курукшетре. Ашваттхама решает убить пятерых сыновей Драупади и доставить этим удовольствие своему господину Дурьодхане, но тот не оценил поступок Ашваттхамы, скорее наоборот. Драупади скорбела о потере сыновей и Арджуна успокоил ее. Когда Арджуна преследовал Ашваттхаму, тот выпустил невероятное оружие – *брахматру*.

Стих 1.7.22

«Арджуна сказал: О, мой Господь Шри Кришна, Ты - всемогущая Личность Бога. Твои энергии безграничны, поэтому только Ты способен изгнать страх из сердца Своих преданных. Любой человек, охваченный пламенем материальных страданий, может найти путь к освобождению только в Тебе».

Только Господь может изгнать страх из сердца человека. В противном случае мы страдаем без Кришны. В ходе битвы Арджуна видел, как Кришна находит удивительные решения и потому для него нет вопросов к кому обратиться. Так нам становится понятной причина, по которой в этом стихе Арджуна прославляет Кришну. «Арджуна знал о трансцендентных качествах Господа Шри Кришны, потому что видел их проявление во время войны на Курукшетре, в которой они оба принимали участие. Поэтому представления Арджуны о Господе Кришне вполне авторитетны... Кришна всемогущ, и, помимо всего прочего, Он является источником бесстрашия для Своих преданных. Преданные Господа всегда бесстрашны, так как их защищает Сам Господь. Материальное

существование напоминает лесной пожар, но по милости Господа Шри Кришны он может быть потушен». Никакое снаряжение для пожаротушения не поможет при пожаре материального существования, поэтому только Кришна способен потушить его.

«Духовный учитель – это представитель милости Господа. Поэтому через прозрачную среду достигнутого самоосознания духовного учителя на человека, горящего в огне материального существования, может пролиться дождь милости Господа». Учитель дает руководство и поддерживает ученика на этом пути. В первом стихе *гурваиштаки* говорится, как духовный учитель, подобно туче, проливает свою милость на горящих в пожаре материального существования. Туча – это Кришна, а живительная влага, которую духовный учитель черпает от Кришны – это милость, которую он распространяет среди людей. «Слова духовного учителя способны проникнуть в сердце страждущего человека и вложить в него трансцендентное знание, которое одно способно погасить пожар материального существования».

Стих 1.7.23

«Ты – изначальная Личность Бога, распространяющая Себя во всех творениях и трансцендентная к материальной энергии. Своей духовной энергией Ты нейтрализовал влияние материальной энергии. Ты всегда пребываешь в вечном блаженстве и обладаешь трансцендентным знанием».

Арджуна прославляет Кришну. Он чувствует беспокойство, так как приближается *брахмастра* и жизнь его находится в опасности. Обращение к Кришне за помощью очень важный момент. Самым лучшим способом выбраться из невежества – это предаться лотосным стопам Господа. Шрила Прабхупада объясняет: «Кришна подобен солнцу, а *майя*, то есть материальное существование, подобна тьме. Там, где появляется солнечный свет, тьма, невежество, мгновенно рассеивается. Арджуна обращается здесь к Господу, называя Его изначальной Личностью Бога». Он называет Его не просто Личностью Бога, а изначальной Личностью Бога.

В первой строчке стиха говорится *твам адйах нурушах*. *Твам* означает «ты», *адйах* означает «изначальный, первый». То есть тут сказано: «Ты есть изначальная Верховная Личность, наслаждающийся».

Параматма является полной экспансией Господа, это Его всепроникающий аспект. «Господь распространяет Себя в бесчисленных формах Бога и живых существ, а также в виде Своих различных энергий».

«Всепроникающий аспект Господа, который можно ощутить в проявленном мире, также является частичным проявлением Господа. Следовательно, Он включает в Себя и Параматму. Он – Абсолютная Личность Бога. Он не имеет никакого отношения к действиям и их последствиям в материальном творении, ибо Он неизмеримо выше материального творения. Темнота – это противоположность солнца, и, следовательно, она зависима в своем существовании от солнца, но в самом солнце нет и намека на темноту. Как солнце исполнено только света, так и Абсолютная Личность Бога, пребывающая вне материального бытия, исполнена блаженства. Бог исполнен не только блаженства, но и трансцендентного разнообразия. Трансцендентность отнюдь не статична, она полна динамичного разнообразия».

«Господь отличен от материальной природы, находящейся под влиянием хитросплетений трех гун. Он владеет многообразными энергиями и с их помощью творит, поддерживает и разрушает материальный мир. Однако в Его собственной обители все вечно и абсолютно. Миром правят не сами энергии, не наделенные могуществом посредники, а всемогущий властелин этих энергий». Это очень важная мысль, что миром правят не сами энергии, а всемогущий владелец этих энергий.

Стих 1.7.24

«И все же, хотя Ты находишься вне пределов сферы влияния материальной энергии, ради высшего блага обусловленных душ Ты следуешь четырем принципам освобождения, включающим религию и прочее».

Основной мыслью в комментарии является ответ на вопрос: Зачем Господь приходит в материальный мир? Он приходит по Своей беспричинной милости, чтобы призвать к Себе падшие души. Это просто поражает воображение. Чем больше думаешь о том, что Кришна делает для нас, как Он беспокоится о нас и какие огромные усилия предпринимает, помогая выбраться из материального мира, тем больше поражаешься.

Мы пытаемся наслаждаться, мы хотим этого, но не способны на это. Мы думаем, что мир предназначен для наслаждения, прилагаем к этому усилия, но итог плачевный: мы не достигаем желаемого. Господь не приходит наслаждаться, Он приходит вызволить нас отсюда. На самом деле, мы находимся под атакой материальной энергии. Шрила Прабхупада пишет: «Одолеемые материальной энергией, они под различными надуманными предложениями стремятся наслаждаться ею, хотя, в сущности, живое существо не способно наслаждаться».

«Живое существо – вечный слуга Господа, но, забывая свое место, оно начинает помышлять о наслаждении материальным миром. На самом деле оно пребывает в иллюзии. Господь нисходит, чтобы искоренить это стремление к ложным наслаждениям и призвать обусловленные души обратно к Богу. Такова милость Господа к падшим душам».

Стих 1.7.25

«Ты нисходишь в этот мир, воплощаясь в нем, чтобы облегчить его бремя и принести благо Своим друзьям, особенно тем, кто безраздельно предан Тебе и постоянно погружен в размышления о Тебе».

В истории наказания Калии Господь настолько благосклонен к преданным, что складывается впечатление о Его пристрастности, но несмотря на Его усилия, мы все еще здесь.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Может показаться, что Господь питает пристрастие к Своим преданным. Все связаны с Господом, и Он одинаково относится ко всем, но все же Он особенно благосклонен к Своим родственникам и преданным». Господь – отец каждого. Преданные доводятся Ему родственниками, семьей, а самые близкие отношения, конечно, в семье. Его связывают узы не материальной, а трансцендентной семьи. В этом нет и тени мирского.

Стих 1.7.26

«О, Бог богов, как случилось, что это сияние, таящее в себе опасность, распространяется повсюду? Откуда оно исходит? Я не понимаю этого».

В комментарии Прабхупада объясняет: «Прежде чем обратиться к Личности Бога, необходимо вознести Ему почтительные молитвы. Таков установленный порядок, и несмотря на то, что Шри Арджуна был близким другом Господа, Он соблюдал этот обычай, подавая пример другим».

Прежде чем Арджуна обращается за помощью, он прославляет Бога. Таков установленный порядок. Несмотря на то, что Арджуна близкий друг Господа, он соблюдает этот обычай.

Стих 1.7.27

«Господь, Верховная Личность, сказал: Я открою тебе, что в этом повинен сын Дроны. Он прочел гимны, приводящие в действие ядерную энергию [брахмастру], но не знает, как вернуть это ослепительное излучение. Он совершил это от беспомощности, охваченный страхом неминуемой гибели».

Умонастроение Ашваттхамы отличается от умонастроения Махараджи Парикшита. Узнав о смерти, Махараджа Парикшит преисполнился решимости встретить ее должным образом, завершить свою жизнь достигнув ее совершенства. Ашваттхама думает по-другому.

Шрила Прабхупада говорит в «Шримад Бхагаватам», что Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами были одинаково квалифицированы. Если бы обстоятельства были другими, то, скорее всего Парикшит давал бы наставления Шукадеве, и это служение не было бы выполнено менее совершенно.

Здесь показано, как отличается умонастроение преданного и непреданного. Это два разных сознания. Махараджа Парикшит приговорен, он знает о смерти и встречает ее благородным образом, в сознании Кришны. Ашваттхама встречает свою смерть в панике и выпускает *брахмастру*, чтобы уничтожить все вокруг. *«Брахмастра* аналогична современному ядерному оружию, основанному на действии атомной энергии». Она является непосредственным оружием Господа Брахмы.

«Атомная энергия высвобождается в результате полного сгорания, так же действует и *брахмастра*. Это вызывает нестерпимый жар, как при атомном взрыве, но отличие заключается в том, что атомная бомба – грубый тип ядерного оружия, а *брахмастра* – тонкий вид оружия, приводимый в действие гимнами. Это иная наука, и раньше эти знания были известны на земле Бхарата-варши. Тонкая наука произнесения гимнов также материальна, но о ней до сих пор неизвестно современным ученым-материалистам. Тонкая материальная наука не духовна, но она непосредственно связана с еще более тонкими духовными методами. Произносящему гимны было известно, как применять это оружие и как останавливать его действие. Такое знание было совершенным. Но сын Дроначарьи, прибегнув к этой тонкой науке, не знал, как остановить действие этого оружия. Он применил его, страшась неминуемой гибели, и потому его действия не только не были верными, но и противоречили принципам религии. Как сыну *брахмана*, ему не следовало совершать так много ошибок, и за такое грубое пренебрежение своим долгом ему предстояло понести наказание от Самого Господа».

Стих 1.7.28

«О Арджуна, противодействовать этому оружию может только другая брахмастра. Ты сведущ в военном искусстве, так погаси же ослепительное сияние этого оружия силой своего».

Арджуна обучился владению оружием, в том числе *брахмастрой*, у Дронаचारьи. Он знал, как запустить, как остановить, и как контролировать ее действия. «Нет такого оружия, которое было бы способно нейтрализовать действие атомной бомбы, но действие *брахмастры* можно нейтрализовать с помощью тонкой науки, и в те дни люди, сведущие в военном деле, могли это делать. Сын Дронаचारьи не владел искусством противодействия этому оружию, поэтому Арджуна получил совет противопоставить ему собственное оружие».

Стих 1.7.29

«Шри Сута Госвами сказал: Услышав эти слова Верховного Господа, Арджуна прикоснулся для очищения к воде, и, обойдя вокруг Господа Шри Кришны, выпустил свою брахмастру, чтобы остановить действие первой».

Доступ к пользованию *брахмастрой* подразумевает знание *мантр* для контроля и управления этим оружием, потому что это не просто пуля или снаряд, она приводится в действие *мантрой*.

Стих 1.7.30

«Когда излучения обеих брахмастр соединились, огромный огненный шар, подобный солнечному диску, заслонил собой весь космос, небесный свод и все планеты».

«Жар, вызванный вспышкой брахмастры, напоминает огонь, возникающий в Солнце во время уничтожения Вселенной». В конце существования Вселенной Солнце становится еще светлее и жарче. «По сравнению с жаром, создаваемым *брахмастрой*, излучение атомной энергии ничтожно. Взрыв атомной бомбы может, в худшем случае, взорвать планету, но жар *брахмастры* способен разрушить все космическое мироздание. Поэтому его сравнивают с жаром, возникающим во время уничтожения вселенной». Тут проводится сравнение огненного шара с солнечным диском.

Стих 1.7.31

«Обитатели всех трех миров ощутили нестерпимый жар, возникший от излучения этих двух брахмастр. Все вспомнили огонь самвартака, который уничтожает вселенную».

Прабхупада объясняет в комментарии: «Высшие, средние и низшие планеты вселенной составляют три мира. Хотя *брахмастра* была применена на Земле, жар, возникший от соединения двух *брахмастр*, охватил всю вселенную, и обитатели всех планет ощутили этот чрезмерный жар, и сразу вспомнили огонь *самвартаку*. Таким образом, вопреки мнению неразумных материалистов, во вселенной нет необитаемых планет».

Стих 1.7.32

«Увидев, что народы встревожились и планетам грозит неминуемая гибель, Арджуна, исполняя желание Господа Шри Кришны, вернул обратно обе брахмастры».

Ашваттхама не является разумным человеком. Зная, что Арджуна эксперт в военном деле, он предпринимает эту попытку.

Шрила Прабхупада пишет: «Представления о том, что взрывы современных атомных бомб могут уничтожить мир, – детская фантазия. Во-первых, атомная энергия не настолько сильна, чтобы разрушить весь мир, а во-вторых, в конечном счете все зависит от высшей воли Верховного Господа, потому что без Его воли или дозволения ничто не может быть создано или разрушено».

Часто в этом мире правительственные посты занимают безумцы. Никогда не знаешь, что они придумают. Достаточно вспомнить атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Страдают, как правило, обычные люди – мирные граждане. Те, кто выжили, страдали до конца своих дней. Чтобы выжить и избежать атомных войн необходимо все больше и больше распространять движение *санкиртаны*. Увидев, что в Кали-югу продолжается движение санкиртаны, Господь будет счастлив.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что мир может быть разрушен только по воле Господа. «Глупо считать также, что законы природы обладают решающей силой. Законами материальной природы управляет Господь, что подтверждается и в “Бхагавад-гите”. В ней Господь говорит, что законы природы действуют под Его контролем. Мир может быть разрушен только по воле Господа, а не по капризу ничтожных политиков».

Пятый раздел. Ашваттхама схвачен и наказан.

Стих 1.7.33

«Арджуна, глаза которого были похожи на два красных медных шара и сверкали гневом, ловко схватил сына Гаутами и связал его веревками, как животное».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Крипи, мать Ашваттхамы, родилась в семье Гаутамы». У мужа и жены разные родословные. *Готра* – это не совсем династия, это линия изначального духовного учителя этой семьи. Ее называют Гаутами, потому что она из этой линии. Гаутама очень известный духовный учитель. Шрила Прабхупада тоже из линии Гаутамы.

В комментарии отмечается интересный момент: «В этой *шлоке* подчеркивается, что Ашваттхама был схвачен и связан веревками, словно животное. По мнению Шридхары Свами (первого комментатора «Шримад-Бхагаватам» примерно 1000 лет назад), схватить этого *брахмана*, как животное, входило в обязанности (*дхарму*) Арджуны». Когда истинный *кшатрий* поймал деградировавшую личность, совершившую отвратительный поступок, его связывают как животное, умирляют и берут под контроль.

Шрила Прабхупада продолжает: «Ашваттхама был родным сыном Дроначарьи и Крипи, но поскольку он опустился и находился на низшей ступени жизни, с ним нужно было обращаться не как с *брахманом*, а как с животным». Будучи сыном Дроначарьи и Крипи, очень высоко

квалифицированных людей, Ашваттхама не был квалифицирован, хотя у него были все возможности получить должное образование. Тем не менее он был очень дорог своим родителям.

Однажды на Курукшетре Дроначарья стал неистово сражаться, как одержимый. Он начал убивать людей налево и направо, пытался убить Пандавов, и ничего не могло ему помешать. Тогда Кришна попросил Махараджу Юдхиштхиру сделать объявление, что Ашваттхама мертв, что было ложью. Юдхиштхира никогда в жизни не врал. Все знали, что если Юдхиштхира скажет, что Ашваттхама мертв, то, услышав это, Дроначарья потеряет свой энтузиазм и усердие. Тогда его можно будет с легкостью убить. Махарадж Юдхиштхира отказался говорить ложь, и тогда Господь Кришна устроил так, чтобы убили слона по имени Ашваттхама. По настоянию Кришны Махараджа Юдхиштхира объявил: «Слон Ашваттхама мертв!» Когда Юдхиштхира произносил слово «слон», Кришна протрубил в Свою раковину. Дроначарья подумал, что мертв его сын, потерял всяческую мотивацию и его убили. Дроначарья очень любил своего сына.

Стих 1.7.34

«Связав Ашваттхаму, Арджуна решил доставить его в военный лагерь. Лотосокий Шри Кришна, Личность Бога, обратился к разгневанному Арджуне».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «И Арджуна, и Господь Шри Кришна, как описывается здесь, были разгневаны, но глаза Арджуны при этом были похожи на шары из красной меди (раскаленные до красна, почти расплавленная медь), тогда как глаза Господа были подобны лотосам. Это значит, что гнев Арджуны отличается от гнева Господа. Господь есть Трансцендентность, поэтому Он всегда абсолютен. Его гнев не похож на гнев обусловленных живых существ, находящихся под влиянием гун материальной природы. Он абсолютен, поэтому и Его гнев, и Его милость — одно и то же. Его гнев проявляется вне сферы действия гун материальной природы. Гнев Господа — просто признак того, что Он благосклонен к Своему преданному, ибо такова Его трансцендентная природа. Поэтому даже если Он гневается — это благо для того, на кого Он гневается. Господь неизменен при всех обстоятельствах». И благословения и гнев Господа тождественны, но для нас благословения более благоприятны, когда Господь доволен нами.

Стих 1.7.35

«Господь Шри Кришна сказал: О Арджуна, ты не должен проявлять милосердие и освобождать этого родственника брахмана [брахма-бандху], ибо он убил невинных юношей, когда они спали».

Это слишком ужасно, поэтому Господь Кришна настаивает: «Убей его!» В комментарии Шрила Прабхупада объясняет термин *брахма-бандху*: «В этом стихе очень существенно слово *брахма-бандху*. Человека, которому довелось родиться в семье *брахмана*, но не обладающего качествами, необходимыми для того, чтобы называться *брахманом*, называют родственником *брахмана*, а не *брахманом*. Сын верховного судьи сам не обязательно является верховным судьей, но нет ничего плохого в том, чтобы обращаться к сыну судьи, называя его родственником почтенного судьи. Как должность судьи не передается по наследству, так нельзя стать и *брахманом* по праву рождения, потому что для этого необходимо иметь брахманические качества».

Стать верховным судьей не легко, для этого надо приложить немалые усилия. Например, если у нас возникли проблемы с сердцем, и мы пришли в отделение кардио-хирургии, то сын хирурга не может сказать: «Отца нет, но я здесь. Может я проведу вам операцию?» Квалификация не передается по праву наследования или рождения. Необходимо надлежащее образование.

Положения *брахмана* можно достичь, только обладая соответствующей квалификацией. Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: «*Шастры* предписывают считать *брахманом* даже того, кто не является *брахманом* по происхождению, но обладает необходимыми качествами. И наоборот, если человек родился в семье *брахмана*, но лишен качеств *брахмана*, его нельзя считать *брахманом*. В лучшем случае его можно считать родственником *брахмана*. Господь Шри Кришна, высший авторитет во всех религиозных принципах, Ведах, Сам указал на эти различия, а в следующих шлоках Он намеревается объяснить и причину этого». Здесь говорится, что Кришна лично указывает на эти различия.

Стих 1.7.36

«Тот, кому известны принципы религии, не убьет врага, застигнутого врасплох, пьяного, безумного, спящего, испуганного или лишившегося своей колесницы. Он не убьет ребенка, женщину, глупого или сдавшегося на его милость».

Так же он не убивает стариков. Стариков никогда не подвергают насильственным действиям. В комментарии Шрила Прабхупада говорит о воинах: «Воин, знающий религиозные принципы, никогда не убивает врага, который не оказывает ему сопротивления. В прежние времена битвы велись в соответствии с принципами религии, а не ради удовлетворения чувств». Если враг был в неподготовленном состоянии, его не убивали. Таковы правила ведения боя. Во время больших сражений, когда солнце садилось, даже если кто-то был готовым убить соперника, он прекращал сражаться. Они не просто прекращали сражение, но вечером отправлялись в лагерь врага и выпивали вместе, общались.

Во времена 1-ой мировой войны в 1914-ом году на Рождество сражение прекратили, и немецкие и британские солдаты сыграли футбольный матч. Но это был единственный случай. На следующее Рождество все было по-другому.

«Раньше войны никогда не объявлялись по прихоти эгоистичных политических лидеров: они велись в соответствии с принципами религии, которые свободны от недостатков. Насилие, совершаемое в соответствии с принципами религии, намного выше так называемого “ненасилия”». Для Пандавов это сражение носило оборонительный характер. Они сражались ради того, чтобы у людей была возможность находиться под покровительством царя, сознающего Кришну, а не просто того, кто материальными навыками. Дурьодхана был далек от преданности. Шрила Прабхупада сравнивает Дурьодхану с уполномоченной личностью века Кали. Он уже был правящим царем, и хорошо справлялся – законы государства соблюдались, но он не был преданным. В действительности он был демоном.

Стих 1.7.37

«Жестокий и подлый человек, поддерживающий свое существование ценой жизни других, для своего же блага заслуживает того, чтобы быть убитым, а иначе из-за своих поступков он будет опускаться все ниже и ниже».

Шрила Прабхупада погружается в глубокое рассуждение на эту тему. Как говорит Господь Кришна, в соответствии с *дхармой* такого человека нужно убить для его же блага. «То, что государство приговаривает убийцу к смертной казни, — благо для преступника, потому что в своей следующей жизни он не будет страдать за совершенное убийство. Смертный приговор убийце — самое мягкое из наказаний, которых он заслуживает». Если бы убийцу не наказали и не убили в этой жизни, то он отправился бы в ад и там он действительно вынужден был бы страдать. Его бы протащили через самые фантастические страдания и это продолжалось бы на протяжении какого-то времени. Поэтому, как говорит Шрила Прабхупада, для преступника смертный приговор — это благо.

«В *смрити-шастрах* говорится, что люди, наказанные царем по принципу “жизнь за жизнь”, настолько очищаются от всех грехов, что могут даже попасть на райские планеты. По словам Ману, великого автора свода гражданских и религиозных законов, даже убийцу животного нужно считать убийцей, потому что мясо животного не предназначено в пищу цивилизованным людям, чья основная обязанность — готовить себя к возвращению к Богу».

Шрила Прабхупада дает пояснение: «Тот, кто дает разрешение на убийство животного или убивает животное, торгует мясом убитого животного, готовит пищу из мяса животного, занимается распределением этой пищи и, наконец, ест пищу, приготовленную из тела убитого животного, — убийца, и по закону природы должен понести наказание. Несмотря на все достижения материалистической науки, никто не может создать живое существо, поэтому никто не имеет права убивать живое существо по своей прихоти. Мясоедам писания разрешают только ограниченные жертвоприношения животных». Шрила Прабхупада в другом месте объясняет этот момент. Если кто-то хочет убить низкое животное, например козла, и съесть его мясо, то его надо убить ночью, во имя богини Кали. В момент убийства нужно прошептать на ухо козлу: «Как я сейчас убиваю тебя, в следующей жизни ты можешь убить меня». Только после этого животное можно убивать. На санскрите слово мясо звучит как *мамса*, что означает «я убиваю его, а он убьет меня».

Далее описывается программа для проведения жертвоприношений: «Процедура жертвоприношения животных, дозволенная писаниями, приносит благо как самим жертвенным животным, так и тем, кто ест их мясо. Это благо для животного, потому что, принесенное в жертву на алтаре, оно тут же переносится в человеческую форму жизни, а мясоед при этом избавляется от необходимости совершать более тяжкие грехи. Материальный мир и так полон тревог, а если поощряется убийство животных, вся его атмосфера оскверняется войнами, эпидемиями, голодом и другими нежелательными бедствиями, которых становится все больше и больше».

Стих 1.7.38

«Более того, Я сам слышал, как ты обещал Драупади, что принесешь ей голову убийцы ее сыновей».

Господь Кришна призывает Арджуну ответить за свои слова: «Не нарушай своих обещаний. Если ты дал обещание, то должен держать свое слово».

Стих 1.7.39

«Этот человек вероломно убил членов твоей семьи, но это еще не все. Своим поступком он вызвал недовольство и своего господина. Он представляет собой лишь сгоревшие останки своей семьи. Убей его немедленно!»

Это говорит Господь Кришна, Он приказывает Арджуне: «Убей его немедленно!» Он порицает Ашваттхаму и называет его «сгоревшими останками своей семьи» – просто кучка бесполезного пепла, абсолютно не имеющий никакой ценности. «Дроначарью уважали все. Несмотря на то, что он присоединился к лагерю врагов, Пандавы всегда испытывали к нему уважение, и Арджуна почтительно приветствовал его перед началом битвы. В этом не было ничего плохого. Но сын Дроначарьи пал, совершив поступки, которых никогда не совершают *двиджи*, дваждырожденные, принадлежащие к высшим *кастам*. Ашваттхама, сын Дроначарьи, совершил преступление, убив пятерых сыновей Драупади, когда они спали, чем вызвал недовольство даже своего господина Дурьодханы, который не одобрил гнусного убийства пятерых спящих сыновей Пандавов». Он не давал разрешение на убийство детей.

Если своими поступками мы не удовлетворяем старших – то это не хорошо. Об этом говорится Восьмой Песне на примере Шукрачарьи. Он был священником, *гуру*, но не в сознании Кришны. Он был главным священником у демонов. Он помог демонам одолеть в битве полубогов, и они стали поклоняться ему как *гуру*, как трансцендентной личности. Шрила Прабхупада говорит, что положение любого учителя в большей или меньшей степени достойно поклонения, даже если он не является преданным. Ему, как минимум, надо выражать почтение.

Далее в комментарии Шрила Прабхупада говорит: «*Шастры* осуждают на смерть всякого, кто нападает без предупреждения, убивает сзади, поджигает чужой дом или похищает чужую жену. Кришна напомнил об этом Арджуне, чтобы тот принял это во внимание и сделал то, что необходимо было сделать».

Стих 1.7.40

«Сута Госвами сказал: Несмотря на то что Кришна призывал Арджуну убить сына Дроначарьи, проверяя его религиозность, Арджуна, великая душа, не хотел делать этого, хотя Ашваттхама и совершил гнусное убийство членов его семьи»

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада рассуждает на эту тему: «Арджуна, безусловно, был великой душой, и данный стих еще раз подтверждает это. Сам Господь призывал его убить сына Дроны, но Арджуна считал, что сына его великого учителя надо пощадить хотя бы потому, что он был сыном Дроначарьи, хоть и недостойным своего отца, по своей прихоти совершившим много бессмысленных злодеяний».

Когда Шукрадева Госвами описал адские планеты и ужасные наказания, которые ждут людей на этих планетах, будучи очень сострадательным преданным, он задумался над тем, как же им помочь.

Тут Кришна тестирует Арджуну, а Шукадева Госвами, чтобы проверить Махараджа Парикшита, говорит: «Да они должны проходить через *прайичиту*: сделал что-то плохое, надо сделать что-то хорошее, чтобы нейтрализовать последствия плохого поступка. Таким образом все обнулится». Шукадева Госвами предлагает такой подход, но это испытание для Махараджа Парикшита. Махарадж Парикшит отвечает: «Нет, это совсем не то, что нам надо делать. Материальные желания являются причиной греховной деятельности. Если просто пытаться балансировать и свести к нулю их последствия, но при этом не искоренять греховную наклонность, то рано или поздно это греховное желание выразится в греховном действии». Для иллюстрации приводится пример с лесным пожаром: он может спалить дотла весь лес, но корни деревьев останутся в земле, и через некоторое время они прорастут, и вновь появится лес.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «Внешне Господь Шри Кришна подстрекал Арджуну, но лишь для того, чтобы проверить, насколько сильно у него развито чувство долга. Это не означает, что у Арджуны не было чувства долга или что Господь не знал о чувстве долга Арджуны. Господь Шри Кришна посылал испытания многим Своим чистым преданным, чтобы укрепить их чувство долга. Подобным же испытаниям подвергались и *гопи*. Через подобное испытание прошел и Прахлада Махараджа. Все чистые преданные успешно выдерживают испытания, посылаемые им Господом». Есть определенная логика, уместная для того, чтобы убить Ашваттхаму, но также существует и другая логика. Кришна хочет, чтобы Арджуна с остальными членами своей семьи рассмотрел другой подход к этой ситуации. Мы знаем, что в конце концов они придут к другому решению.

Стих 1.7.41

«После того как Арджуна и его близкий друг и колесничий [Шри Кришна] прибыли в лагерь, право решать судьбу убийцы Арджуна предоставил своей любимой жене, скорбевшей по убитым сыновьям».

Шрила Прабхупада говорит об отношениях между Кришной и Арджуной: «Трансцендентные отношения Арджуны и Кришны основаны на близкой дружбе. В «Бхагавад-гите» Сам Господь объявил Арджуну Своим близким другом. Каждое живое существо находится с Господом в определенных любовных отношениях: отношениях служения, дружбы, родительской или супружеской любви. Таким образом, каждый может наслаждаться обществом Господа в духовном царстве, если он действительно хочет этого и искренне стремится к этому, идя путем *бхакти-йоги*».

В «Бхагават-Гите» в стихах 12.13-14 Господь Кришна говорит следующее: «Если вы очень смиренны, терпеливы, если вы не причиняете никому беспокойств и т.д., то вы очень дороги Мне». Шрила Прабхупада однажды давал лекцию по этим стихам, и в самом начале лекции он сказал: «Да, таково сознание Кришны. Как Кришна может полюбить меня? Как мне стать таким человеком, чтобы Кришна захотел относиться ко мне с особой важностью и действительно почувствовал, что я являюсь достойным того, чтобы давать мне Свое общение и давать мне Свою милость». Часто мы говорим о том, как нам развить любовь к Кришне, но также нам необходимо стать такими личностями, которые будут привлекательными для Кришны. Это тоже очень важный момент. Мы можем развить взаимоотношения с Кришной, прикладывая определенные усилия. В результате чего мы можем стать теми, кого Кришна захочет полюбить, мы сможем вдохновить Кришну.

Стих 1.7.42

«Шри Сута Госвами сказал: Драупади увидела Ашваттхаму, связанного веревками, как животное. Он молчал из-за совершенного им позорного убийства. Обладая кротким нравом, природной добротой и женской мягкостью, она оказала ему почтение, которое надлежит оказывать брахману».

Как сильно отличается поведение Арджуны и Драупади в этой ситуации! Ранее поведение Арджуны было другим: это было поведение разгневанного, потерявшего рассудок человека.

В первом абзаце комментария Прабхупада пишет: «Ашваттхаму осудил Сам Господь, и Арджуна обошелся с ним как с преступником, а не как с сыном *брахмана* и учителя. Но, когда он оказался перед Шримати Драупади, она, хотя и скорбела о своих сыновьях и видела перед собой их убийцу, в силу своей природной женской мягкости не смогла удержаться и оказала ему почтение, которое надлежит оказывать *брахману* или сыну *брахмана*. По своим качествам женщины похожи на детей, поэтому они не обладают способностью отличать дурное от хорошего, присущей мужчинам. Ашваттхама оказался недостойным сыном *брахмана* Дронаচারьи и потому был осужден высочайшим авторитетом, Господом Шри Кришной. Тем не менее, мягкосердечная женщина не смогла удержаться от естественного проявления уважения к *брахману*».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит: «И сейчас еще женщины из индуистских семей оказывают должное почтение людям, принадлежащим к *касте брахманов*, какими бы падшими и отвратительными *брахма-бандху* они ни были. Мужчины же стали выступать против *брахма-бандху*, которые родились в семьях настоящих *брахманов*, но по своим поступкам занимают положение ниже *шудр*».

В третьем абзаце сказано: «В этой *шлоке* употребляются специфические слова *вāма-свабхāvā*, что значит “мягкая и добрая по натуре”. Добрые люди все воспринимают очень легко, чего нельзя сказать о людях с ординарными умственными способностями. Но в любом случае мы не должны поступаться рассудком и способностью отличать хорошее от плохого, только ради того, чтобы прослыть мягкосердечными. Мы не должны уподобляться мягкохарактерным женщинам и принимать то, что неистинно. Человеку следует быть разборчивым и видеть вещи такими, как они есть. Добросердечная женщина могла оказать почтение Ашваттхаме, но это еще не значит, что он был подлинным *брахманом*».

В действительности он и не является *брахманом*. Шрила Прабхупада уже давал это определение: «Кто-то рождается в семье *брахмана*, но обладает качествами *шудры*, тогда его следует воспринимать как *шудру*, но, если кто-то родился в семье более низкого сословия, но обладает качествами *брахмана*, такого человека следует принимать как *брахмана*».

Стих 1.7.43

«Ей было нестерпимо видеть Ашваттхаму, связанного веревками, и, как добродетельная женщина, она сказала: Освободи его, ведь он брахман, наш духовный учитель».

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Когда Ашваттхаму подвели к Драупади, она решила, что недопустимо арестовывать *брахмана* подобно преступнику и в таком виде подводить к ней, особенно когда этот *брахман* — сын учителя». У нее были и другие причины в том числе, которые

будут описаны далее, в следующем стихе. Она опишет важную составляющую общей картины, поддерживающую идею помилования Ашваттхамы.

Во втором абзаце сказано: «Арджуна взял Ашваттхаму в плен, хорошо зная, что тот был сыном Дроначарьи. Кришне это было также хорошо известно, но оба обошлись с ним как с убийцей, не считаясь с тем, что он был сыном *брахмана*. В богооткровенных писаниях утверждается, что от наставника или духовного учителя нужно отречься, если он оказался недостойным положения *гуру*, духовного учителя. *Гуру* называют также *ачарьей* — человеком, усвоившим суть *шастр* и помогающим своим ученикам в выборе их пути. Ашваттхама не справился с обязанностями *брахмана* (учителя), поэтому его следовало считать недостойным высокого положения *брахмана*. Учитывая это, становится ясно, что Господь Шри Кришна и Арджуна были правы, осудив Ашваттхаму. Но такая добрая женщина, как Драупади, смотрела на это не с точки зрения *шастр*, а с точки зрения существующих обычаев. По обычаю, Ашваттхаме надлежало оказывать такое же почтение, как и его отцу».

Шрила Прабхупада продолжает рассуждать: «Обычно люди принимают сына *брахмана* за истинного *брахмана*, руководствуясь при этом лишь сентиментальными представлениями. Но это неверно. *Брахманом* нужно считать того, кто обладает необходимыми качествами, а не просто родился в семье *брахмана*».

Далее Шрила Прабхупада рассматривает эту идею с другой точки зрения: «Но, несмотря на это, Драупади пожелала, чтобы Ашваттхаму тотчас же освободили. Для нее это было естественным проявлением добрых чувств. Это означает, что преданный Господа сам может сносить любые лишения, но никогда не испытывает неприязни к другим, даже к своим врагам. Таковы признаки чистого преданного Господа».

Шрила Прабхупада говорит то же самое в 1-ой главе «Бхагавад-гиты», говоря об Арджуне. Господь Кришна был недоволен сантиментами Арджуны, которые он выдвигал как доводы против сражения. Он бескомпромиссно опроверг его аргументы. В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что с другой точки зрения обеспокоенность Арджуны является признаком того, что Арджуна — хороший преданный с мягким сердцем. Об этом говорится в комментарии к «Бхагавад-гите» 1.28. Сантименты Арджуны и его чувства, выставляются как доводы, против сражения, но его просто накрыло сострадание. Подобные признаки проявились в Арджуне не по причине слабости сердца, а из-за его мягкости, что является признаком преданного Господа. Те же самые признаки мы наблюдаем и у Драупади, только в других обстоятельствах.

Стих 1.7.44

«По милости Дроначарьи ты постиг военное искусство стрельбы из лука и сокровенное искусство управления оружием».

Этот стих произносит Драупади во время дискуссия о том, что же делать с Ашваттхамой. Сначала она была рада получить голову убийцы ее детей, но ее умонастроение изменилось – появилось сострадание к Ашваттхаме.

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария, что Дрона преподавал *дханур-веду* — военную науку со всеми ее секретами управления оружием с помощью ведических гимнов. Сегодняшняя наука груба, поэтому оружие материально. Но оружие, владеть которым обучал

Дроначарья, работало благодаря *мантрам*. Искусство метания стрел с помощью ведических гимнов тоньше и эффективнее, чем использование пулеметов, ядерных бомб.

Прабхупада поясняет в комментарии: «Управление им осуществляется с помощью ведических мантр, или трансцендентной науки о звуке. В “Рамаяне” говорится, что Махараджа Дашаратха, отец Господа Шри Рамы, управлял стрелами только с помощью звука. Чтобы поразить стрелами цель, ему необязательно было видеть ее, достаточно было услышать исходивший от нее звук. Итак, эта военная наука изощреннее науки управления грубыми видами материального оружия, используемого в наши дни».

Драупади считала, что Арджуна в долгу у Дроначарьи, потому что тот его воспитал, и Арджуна не должен вредить Ашваттхаме в отсутствие его отца. Такова ведическая культура.

Стих 1.7.45

«Он [Дроначарья], безусловно, еще жив, поскольку его представляет сын. Его жена Крипи не совершила обряда *сати*, так как у нее остался сын».

Крипи была преданной женой погибшего Дроны, но ее сын был жив. Поэтому после смерти мужа она не прошла обряд самосожжения, поскольку ей нужно было заботиться об Ашваттхаме. Если у жены оставившего тело мужчины есть сын, она только формально считается вдовой, но не является таковой в полном смысле этого слова. Убить Ашваттхаму было равносильно убийству самого Дроначарьи. Это было одним из доводов Драупади против смерти Ашваттхамы.

Стих 1.6.46

«О, самый удачливый и сведущий в законах религии, тебе не подобает причинять горе прославленному роду, который всегда почитали и уважали».

Это один из аргументов, который Арджуна привел Кришне перед битвой на Курукшетре. Короткий комментарий к стиху: «Достаточно нанести малейшее оскорбление уважаемому семейству, чтобы навлечь на себя беду. Поэтому культурный человек должен быть очень осторожен в отношениях с членами почтенного семейства».

Стих 1.7.47

«Мой господин, не заставляй жену Дроначарьи рыдать, подобно мне. Я скорблю о гибели своих сыновей. Не нужно, чтобы она, как и я, беспрестанно лила слезы».

Драупади страдала из-за убийства ее сыновей, которое совершил Ашваттхама, но не хотела, чтобы мать этого же человека оплакивала своего сына. Шрила Прабхупада поясняет в комментарии, что Драупади руководили не только материнские чувства, но и уважение к Крипи, как к жене Дроначарьи.

Стих 1.7.48

«Если люди, принадлежащие к правящему царскому роду, не сдержав своих чувств, оскорбят брахманов или прогневают их, огонь гнева брахманов испепелит всех членов царской семьи и принесет горе всем».

В комментарии Шрила Прабхупада отмечает: «К сословию *брахманов* принадлежат духовно развитые люди. Это сословие и члены таких духовно возвышенных семей всегда пользуются большим уважением со стороны более низких каст: правящего сословия царей, торгового сословия и рабочих».

Если кто-то наносит серьезное оскорбление истинному *брахману*, то вся семья такого человека будет переживать сложные времена. В Девятой Песне «Шримад-Бхагаватам» есть история Господа Рамы, в которой дважды говорится о том, как в битве на Ланке люди умирали из-за оскорбления, которое Равана нанес матушке Сите. Хотя сами они Ее не оскорбляли, они получили реакции за поведение своего главнокомандующего. Когда Равана умер, Мандодари подошла к его бездыханному телу и сказала, что таковы плоды поступка ее мужа в отношении Ситадеви.

В «Чайтанья-чаритамрите» есть история Рамачандры Хана, который подослал проститутку, чтобы та соблазнила Харидаса Тхакура. А позже, когда Господь Нитьянанда путешествовал с большой группой преданных, они пришли в сад того дома, где жил Рамачандра Хан. У него было много места, и Господь Нитьянанда попросил у Рамачандры Хана разрешения остановиться на ночлег. Но тот очень саркастично ответил, что его жилище не достаточно хорошо для преданных, но дальше по дороге, есть дом молочника, в его хлеву можно найти пристанище. Господь Нитьянанда, а Он иногда вел себя очень экспрессивно, сказал Рамачандре Хану: «Ты прав, твое место не годится для того, чтобы мы отдохнули. Оно годится только для того, чтобы здесь жили убийцы коров и тех, кто употребляет в пищу мясо этих бедных животных». Вскоре пришел сборщик налогов и Рамачандра Хан потерял это место, его выгнали на улицу. Через некоторое время в местном храме убили корову, все жители деревни разбежались в страхе и это место стало заброшенным. Кришнадас Кавираджа Госвами обращает наше внимание на то, что все это произошло из-за оскорбления одного человека.

Стих 1.7.49

«Сута Госвами сказал: О, брахманы, царь Юдхиштхира полностью согласился с доводами царицы, которые соответствовали принципам религии, были продиктованы милосердием и беспристрастием, справедливы, похвальны и нелицемерны».

У этого стиха небольшой комментарий: «Махараджа Юдхиштхира, бывший сыном Дхармараджи (Ямараджи), поддержал доводы царицы Драупади, просившей Арджуну освободить Ашваттхаму».

Когда Ямарадж имеет дело с грешниками, его называют Ямараджа, а когда с праведниками – Дхармарадж. Его планетой является Плутон, на светлую сторону которого попадают благочестивые люди, на темную – грешники.

Драупади – это сильная женщина-кшатрий, иногда она гневалась. Махарадже Юдхиштхире приходилось ее успокаивать, как и своего брата Бхиму. В ситуации с Ашваттхамой царь поддержал Драупади.

В комментарии Прабхупада пишет: «Никогда не следует позволять унижать представителя великого рода. Арджуна и вся его семья были обязаны семье Дроначарьи, потому что Арджуна изучал

у него военную науку. Если бы он отплатил неблагодарностью такой доброжелательно настроенной к ним семье, то с точки зрения нравственности это было бы несправедливо. К жене Дроначарьи, которая была половиной тела великой души, нужно было относиться с сочувствием, и нельзя было причинять ей горе, лишив ее сына. В этом заключается сострадание. В словах Драупади не было лицемерия, потому что она призывала поступить так, как диктует совершенное знание. Речь ее была беспристрастна, потому что Драупади говорила, опираясь на собственный опыт. Бесплодной женщине не понять горя матери. Драупади сама была матерью и поэтому вполне могла представить себе глубину горя, ожидавшего Крипи. И речь ее была достойна похвалы, ибо она хотела оказать должное почтение великому роду».

Стих 1.7.50

«Накула и Сахадева [младшие братья царя], а также Сатьяки, Арджуна, Личность Бога Господь Шри Кришна, сын Деваки, женщины и другие — все единодушно согласились с царем».

Сатьяки был главнокомандующим армии Кришны. Кришна решил не сражаться в битве и сказал, что тот, кто разбудит Его утром, сможет выбрать в качестве союзника Самого Кришну или Его армию. Дурьодхана, которому не был интересен мирный Кришна, расположился у головы Господа. Арджуна же сел у лотосных стоп Кришны. Господь спал на спине, а проснувшись, поднял голову, увидел Арджуну и попросил его сделать свой выбор. Арджуна сказал: «Я выбираю Тебя, дорогой Господь». Дурьодхана же обрадовался, что ему досталась армия Двараки.

Таким образом Сатьяки был вынужден сражаться против Кришны, поскольку занимал пост главного генерала. Но он выжил во время битвы, хотя многие солдаты Двараки погибли. В Одиннадцатой Песне «Шримад-Бхагаватам» говорится, что те, кто был на стороне Кришны и уцелели после войны, подшучивали над выжившими солдатами, которые воевали на стороне Дурьодханы, в том числе над Сатьяки.

Стих 1.7.51

«Но Бхима не согласился с ними и предложил убить преступника, который в гневе напрасно погубил спящих юношей, не принеся этим пользы ни себе, ни своему господину».

Бхима очень вспыльчивый.

Стих 1.7.52

«Чатурбхуджа [четырёхрукий], Личность Бога, выслушав Бхиму, Драупади и других, посмотрел в глаза Своему близкому другу Арджуне и, слегка улыбаясь, заговорил».

На санскрите *хасан* означает «улыбаясь», *ива* — «как бы». Почему Сута Госвами вдруг называет Кришну «четырёхруким»? Обратимся к комментарию: «У Бхимы и Драупади были противоположные мнения относительно того, следует ли убивать Ашваттхаму. Бхима хотел немедленно убить его, Драупади же хотела его спасти. Можно представить себе Бхиму, собирающегося убить Ашваттхаму, и Драупади, препятствующую ему. Чтобы остановить их обоих, Господь явил еще две Своих руки. У изначальной формы предвечного Господа Шри Кришны всего две руки, но в облике Нараяны у Него их четыре. В форме Нараяны Он обитает со Своими преданными

на планетах Вайкунтхи, а в изначальной форме Шри Кришны — на планете Кришналоке, находящейся в духовном небе неизмеримо выше планет Вайкунтхи».

Есть интересная история. Во время весеннего танца *раса* Кришна пропал из поля зрения *гопи* и отправился в Пайту. Это деревня в 3-4 км от конца Говардхана. *Гопи* разгневались, собирались отыскать Его. Кришне не знал, что Ему делать. Тогда Он проявил 2 дополнительные руки, и пришедшие *гопи*, увидев Его таким, подумали: «О, это Кришна, но у Него 4 руки. Должно быть это Господь Нараяна». Подойдя ближе, они предложили поклоны Кришне в четырехруком облике: «*Намо Нараяна намаха*. Дорогой Господь, скажи, в каком направлении отправился Кришна?» Кришна в трансцендентном облике Нараяны настолько попал под влияние трансцендентной энергии, что Своими четырьмя руками стал показывать в разных направлениях. До сих пор в Пайте есть большой храм, в котором находится Божество четырехрукого Кришны, не Господа Нараяны.

В заключительном абзаце комментария говорится: «Пока Арджуна был в замешательстве, не зная, что делать с Ашваттхамой, Господь Шри Кришна, будучи очень близким другом Арджуны, взялся разрешить этот вопрос. И при этом Он улыбался».

Стих 1.7.53-54

«Личность Бога Шри Кришна сказал: Нельзя убивать друга брахмана, но если он агрессор, это необходимо сделать. Все эти законы есть в писаниях, и тебе следует действовать согласно им. Ты должен выполнить обещание, данное своей жене, и поступить так, чтобы угодить Бхимасене и Мне».

Ситуация сложная, но Кришна в ней разберется. В стихе говорится о четырех соображениях. Первое – нельзя убивать друга *брахмана*, второе – его можно убить, если он агрессор, третье – выполнить обещания жене, четвертое – угодить Бхимасене и Кришне. Согласно различным писаниям, *брахма-бандху* запрещено лишать жизни, но в то же время здесь он агрессор, а по законам Ману, такого человека, даже если он *брахман*, не говоря уже о недостойном сыне *брахмана*, необходимо убить.

Дрончарья был *брахманом* в полном смысле этого слова, несмотря на то, что сражался на поле битвы. Невзирая на свое положение, он был убит. Ашваттхама же был безоружен, в таком случае его нельзя было убивать. Однако, Арджуна должен был выполнить данное Драупади обещание – убить Ашваттхаму, а также удовлетворить этим Бхиму и Господа Кришну.

Стих 1.7.55

«Арджуна тотчас же понял, что имел в виду Господь, отдавая двусмысленные приказы, и срезал своим мечом волосы и драгоценный камень с головы Ашваттхамы».

Благодаря своему уму, Арджуна смог найти компромиссное решение: он срезал с головы Ашваттхамы драгоценный камень и большую часть волос. Может показаться, что это не идет ни в какое сравнение со смертной казнью. Однако Ашваттхама считался отчасти *кшатрием*, отчасти *брахманом*, поэтому обритая голова считалась для него оскорблением, а срезание драгоценного камня с головы было равнозначно ее отрубанию.

Стих 1.7.56

«Из-за убийства детей его [Ашваттхамы] тело уже утратило свое сияние, а теперь, лишившись драгоценного камня с головы, он потерял силы. Его развязали и выгнали прочь из лагеря».

После этого Ашваттхама больше не упоминается. Говорят, что он живет где-то в Гималаях. Шрила Прабхупада пишет в коротком комментарии: «Так, благодаря разуму Господа Кришны и Арджуны, Ашваттхама, оскорбленный и униженный, был одновременно убит и не убит».

Стих 1.7.57

«Срезать волосы с головы, лишить богатства и изгнать из собственного дома — вот наказания, которым предписано подвергать родственника брахмана. Смертная казнь не входит в их число».

Нет такого закона, согласно которому необходимо лишить жизни родственника *брахмана*.

Стих 1.7.58

«Затем охваченные горем сыновья Панду вместе с Драупади совершили соответствующие обряды над телами своих родных».

[В Оглавление](#)

Восьмая глава. Молитвы царицы Кунти и Спасение Парикшита.

Разделы восьмой главы:

1. Стихи 1-7. Похороны после битвы на Курукшетре.
2. Стихи 8-17. Ашваттхама пытается убить Парикшита.
3. Стихи 18-43. Молитвы царицы Кунти.
4. Стихи 44-52. Скорь Юдхистхиры.

Первый раздел. Похороны после битвы на Курукшетре.

Стих 1.8.1

«Сута Госвами сказал: Затем Пандавы и Драупади направились к Ганге, чтобы дать воду умершим родственникам, которые нуждались в ней. Впереди шли женщины».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит об обычаях. «Обычай после смерти родственников совершать омовение в Ганге или другой священной реке и по сей день сохранился в индуистском обществе». Во Вриндаване крематорий расположен на берегу реки Ямуны, в Навадвипе и Варанаси – на берегу Ганги. Такова практика, после кремации прах помещается в воду.

«Каждый член семьи выливает кувшин воды Ганги за отошедшую душу и присоединяется к процессии, которую возглавляют женщины». Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что женщины идут впереди процессии во время похорон. «Более 5 000 лет назад Пандавы тоже следовали этому правилу». Пандавов называют *дхарматмами* – потому что они следуют всем правилам. Они отправились совершать все эти ритуалы и «Господь Кришна, двоюродный брат Пандавов, также был среди членов их семьи».

Стих 1.8.2

«Оплакав всех и предложив достаточно воды Ганги, они омылись в ее водах, освященных пылью с лотосных стоп Господа».

Стих 1.8.3

«Они сидели, подавленные горем: царь Куру Махараджа Юдхиштхира со своими младшими братьями, Дхритараштра, Гандхари, Кунти и Драупади. С ними был и Господь Кришна».

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце комментария: «В битве на Курукшетре сражались члены одной семьи, следовательно, Махараджа Юдхиштхира и его братья, Кунти, Драупади, Субхадра, Дхритараштра, Гандхари и ее невестки – все, кто испытал на себе ее последствия, – принадлежали к одному роду». Это была битва между Панду и Куру. Бхишма сражался на стороне Дурьодханы. Хотя он любил Пандавов, в силу обстоятельств, он выступал против Кришны. Это выглядит очень странно.

Ачарьи пишут, что он принимал пищу от Дурьодханы. Вкушение пищи – очень важный момент. Мы перенимаем умонастроение и качества того, чью пищу вкушаем. Этот принцип работает как у преданных, так и у непреданных. Разница в том, что преданные предлагают пищу Господу, и поэтому она очищается. В предложенной пище негативные качества нейтрализуются, что нельзя сказать о пище непреданных – мы знаем что у них на уме. Так пища, приготовленная Дурьодханой повлияла на Бхишмадева, хотя он является *махаджаном*. Шрила Прабхупада говорил, что любая пища, не приготовленная на масле или *ghi*, даже если это отварная пища, считается неприготовленной. Приготовленная пища – это пища обжаренная и приготовленная с небольшим количеством масла *ghi*. Если мы едим зерно или бобовые продукты без добавления масла, или если пища приготовлена непреданными, то через некоторое время в наших умах поселится безнравственность и нечистота.

Прабхупада продолжает комментарий: «Все основные жертвы, так или иначе, приходились друг другу родственниками, поэтому семейное горе было общим». Дхритараштра и Гандхари потеряли всех своих сыновей. Абхиманью был сыном Субхадры, и она потеряла его. На этой битве каждый потерял кого-то. «Господь Кришна также был членом этой семьи, приходясь Пандавам двоюродным братом, Кунти – племянником, Субхадре – братом и т.д. Поэтому Господь сочувствовал всем одинаково и, как полагается в таких случаях, начал утешать их».

Стих 1.8.4

«Ссылаясь на строгие законы Всемогущего и их воздействие на все живые существа, Господь Кришна вместе с муни стал утешать тех, кто был потрясен и подавлен».

Тут Кришна обращает внимание на законы природы. Это строгие законы, установленные верховной властью, и потому их следует соблюдать. Он не говорит: «Это Мои законы, и поэтому все должны Мне подчиняться». Он просто говорит, что за проступки следует наказание. Таковы последствия нарушений этих законов. «Господь устанавливает все законы и порядки, которые обычно именуется *дхармой*, религией. Человек не способен создать ни одной религиозной заповеди. Истинная религия – повиновение воле Господа». Если мы следуем правилам и предписаниям преданного служения, то мы вернемся домой, обратно к Богу.

«Находясь на материальной ступени, мы не в состоянии видеть ни себя, ни Господа, так как лишены духовного видения. Но освободившись от материального воздействия и приняв свою изначальную духовную форму, мы можем воочию видеть и себя, и Самого Господа». Будучи практикующими преданными, мы не начинаем процесс с осознания Брахмана и Параматмы. Мы начинаем практиковать преданное служение, в процессе чего осознаем и Брахман и Параматму. Например: когда восходит солнце, то мы видим и себя, и мир вокруг нас. В этом примере солнце – это Господь, мы – это Брахман, а мир – это Параматма. То есть Господь помогает нам осознать и Брахман и Параматму. Кришна – суть всего. Даже когда мы встречаем имперсональные концепции, все это Кришна. Когда мы выходим из-под влияния материальной энергии, мы можем воочию видеть и себя, и Самого Господа. Обычно термин «освобождение» относится больше к имперсональному аспекту. «Мукти означает восстановление нашего изначального духовного состояния, которое приходит после того, как человек отказывается от материальной концепции жизни».

В «Бхагавад-гите» 11.54 Кришна говорит: «Дорогой Арджуна, по-настоящему постичь и воочию увидеть Меня в том образе, который видишь ты, можно, лишь занимаясь безраздельным преданным служением. Только так можно проникнуть в тайну Моего бытия».

Настоящее освобождение – это утвердиться в своей истинной духовной форме. «К сожалению, под влиянием иллюзорной материальной энергии мы думаем, что короткая жизнь, длящаяся каких-то несколько лет, и есть наше вечное существование, и впадаем в иллюзию, считая себя владельцами так называемой страны, дома, земли, жены, детей, общества, богатства и прочего – всех этих ложных образов, созданных *майей* (иллюзией). Подчиняясь *майе*, мы воюем друг с другом, чтобы защитить свою ложную собственность».

На Курукшетре Кауравы сражались за земли, за собственность. Пандавы же сражались, выполняя долг перед предками. Им было необходимо восстановить себя на троне, чтобы править должным образом. «Углубляя духовные познания, мы можем осознать, что не имеем ничего общего с

этими материальными атрибутами». Мы можем осознать, что не имеем ничего общего со своими женами и мужьями. Мужчина и женщина брошены в объятия друг друга всего лишь на несколько лет, а потом эти отношения будут разорваны, и они больше никогда не встретятся в материальной жизни. Они никогда не встретятся за многие, многие миллионы жизней, но в настоящий момент люди одержимы этими иллюзорными образами, навязанными *майей*.

«Все наши сомнения, присущие материальному существованию, мгновенно исчезают в результате общения с преданными Господа, которые способны донести трансцендентные звуки до самой глубины заблудшего сердца и тем самым действительно освободить человека от скорби и иллюзии». Здесь говорится о Харе Кришна *маха-мантре*, о знании «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиты». Очищение происходит благодаря общению с преданными.

«Здесь кратко описано, как можно утешить тех, кто попал под воздействие неумолимых законов материального мира, проявляющихся в рождении, смерти, старости и болезнях – неразрешимых проблемах материального существования». Так функционирует материальный мир. Нельзя слишком привязываться даже к преданным.

Стих 1.8.5

«Ловкий Дурйодхана и его приспешники хитростью захватили царство Юдхиштхиры, у которого не было врагов. Но по милости Господа справедливость была восстановлена, а бессовестные цари, вставшие на сторону Дурйодханы, были убиты Им. Умерли и те, кто позволил себе грубо обойтись с волосами царицы Драупади, приблизив тем самым свою кончину».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «В те славные дни, предшествовавшие наступлению века Кали, *брахманы*, коровы, дети и старики всегда находились под должной защитой.

1. Защита *брахманов* обеспечивает существование института *варн* и *ашрамов*, наиболее научно обоснованной цивилизации, позволяющей встать на путь духовного развития». *Брахманы* – это мозги. Необходимо поддерживать религиозные стандарты.

«2. Защита коров обеспечивает общество самой замечательной пищей – молоком, которое способствует развитию тонких тканей мозга, необходимых для постижения высшей цели жизни. Именно по этой причине необходимо соблюдать этот принцип.

«3. Защита женщин поддерживает целомудрие общества, благодаря чему рождаются поколения людей, приносящие в общество мир, спокойствие и прогресс». Тут имеется в виду не только физическая защита, но и поддержание целомудрия, так как есть мужчины использующие женщину. Они наслаждаются женщиной и бросают ее. Это очень плохо.

«4. Защита детей предоставляет человеку максимальные возможности подготовиться к освобождению из материального рабства. Защита детей начинается с момента зачатия ребенка в процессе очистительного обряда *гарбхадхана-самскар*, знаменующего начало чистой жизни». Очевидно, что если дети будут под защитой, то вырастет сильное поколение, что в свою очередь является благом для общества.

«5. Старики, находящиеся под защитой, получают возможность подготовиться к лучшей жизни после смерти». Когда люди стареют, ответственность ложиться на плечи, в большей степени, мужчин.

Старики могут давать духовное руководство и проповедовать молодому поколению. Поэтому старость является богатством.

«Вся эта система, в противовес цивилизации рафинированных кошек и собак, основана на принципах, ведущих общество к процветанию. Убийство этих невинных существ категорически запрещено, так как человек, даже просто оскорбивший их, сокращает свою жизнь. В век Кали они не имеют необходимой защиты, поэтому продолжительность жизни нынешнего поколения людей заметно сократилась». Стоит нанести оскорбление женщине, ребенку, старику, корове – как жизнь сокращается. Так гласят писания.

«Оскорбить целомудренную женщину – значит сократить свою жизнь. Брат Дурйодханы Духшасана нанес оскорбление Драупади, которая была идеалом целомудренной женщины, и потому всех этих негодяев постигла безвременная смерть. Таковы лишь некоторые из вышеупомянутых строгих законов Господа». Не только Духшасана, но и все, кто присутствовал и не воспрепятствовал оскорблению Драупади, совершили низкий поступок по отношению, к такой целомудренной женщине, как Драупади.

Стих 1.8.6

«Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру надлежащим образом провести три ашвамедха-йаджны [жертвоприношения коня], и добрая слава о нем разнеслась по всему свету, так что он стал так же знаменит, как Индра, совершивший сто таких жертвоприношений».

Махараджа Юдхиштхира совершил эти жертвоприношения, потому что считал, что опозорился как царь, ибо по его вине погибло такое огромное количество людей. Он чувствовал ответственность за всю эту бойню. Он полагал, что за совершенные действия он с ног до головы покрыт пеплом кармических реакций, и решил совершить *ягьи*, но затем задумался: «Зачем нужны эти *ягьи*, и как они помогут нейтрализовать последствия убийства людей?» Так он пребывал в беспокойстве.

Шрила Прабхупада объясняет, что «небесный царь в тысячи и тысячи раз богаче Махараджи Юдхиштхиры». Мы даже не можем себе вообразить, насколько Индра богат. «Но слава Махараджи Юдхиштхиры была ничуть не меньше. Дело в том, что Махараджа Юдхиштхира был чистым преданным Господа». Лишь по милости Господа Юдхишхира достиг уровня царя небес, на чьем счету были сотни таких жертвоприношений.

«В этом преимущество преданных Господа. Господь одинаково относится ко всем, но преданный Господа славится больше других, потому что он всегда связан с самым великим живым существом». Только благодаря этой связи преданный становится великим. Так влияет общение с Кришной.

«Солнечный свет распространяется равномерно, но все же есть места, где все время темно. Причина не в солнце, а в способности воспринимать свет. Подобно этому, те, кто безраздельно предан Господу, получают полную меру Его милости, которую Он равномерно расточает всегда и повсюду». Кришна одинаково относится ко всем, но некоторые люди находятся в оппозиции к Кришне и потому не получают возможности соприкоснуться с Ним.

Стих 1.8.7

«Затем Господь Шри Кришна приготовился к отъезду. После того как брахманы, возглавляемые Шрилой Вьясадевой, выразили Ему свое почтение, Он ответил им тем же и пригласил к Себе сыновей Панду».

С точки зрения материальных законов, *брахманы* выше *кшатриев*, а Кришна играет роль *кшатрия*. *Брахманы* не кланяются *кшатриям*, но когда речь заходит о Кришне, *брахманы* обязаны поклоняться Ему.

Когда Господь Баларама пришел в Наимишаранью, Ромахаршана Сута сидел на *вьясасане* и цитировал Пураны. Все увидели Господа и предложили Ему свои поклоны, но Ромахаршана остался сидеть, потому что подумал: «Я *брахман* и в данный момент цитирую *шастру*. Нет необходимости сходить с *вьясасаны* и выразить кому бы то ни было свое почтение». Господь Баларама понял такое умонастроение и убил его.

«Все присутствовавшие там *брахманы* во главе со Шрилой Вьясадевой знали, что Он – Личность Бога, и выразили Ему свое почтение. Господь же обменялся с ними приветствиями только для того, чтобы соблюсти установленные правила, которые гласят, что *кшатрий* должен беспрекословно повиноваться указаниям *брахманов*. Хотя Господу Шри Кришне всегда и везде оказывали почтение, которое подобает оказывать Всевышнему, Сам Господь никогда не нарушал обычаев, принятых в обществе четырех сословий. Господь умышленно соблюдал эти правила, чтобы другие в дальнейшем следовали Его примеру». Господь вел себя в рамках данного социального уклада, Он играл роль *кшатрия*. Махараджа Юдхиштхира был старше, и когда они встречались, Кришна предлагал ему поклоны, как царю, а Махараджа Юдхиштхира кланялся Кришне, потому что знал, что Он – Бог, Верховная Личность. Господь Сам подает пример того, что мы должны следовать установленным стандартам.

Второй раздел. Ашваттхама пытается убить Парикшита.

Стих 1.8.8

«Взойдя на колесницу, чтобы направиться в Двараку, Он увидел спешащую к Нему испуганную Уттару».

«Все члены семьи Пандавов полностью полагались на защиту Господа, и поэтому Господь защищал их в любых обстоятельствах. Господь защищает каждого, но о том, кто полностью положился на Него, Он заботится особо. Отец более внимателен к младшему сыну, который во всем зависит от него». Кришна всегда защищает Своих преданных, Он заботится о них. Господь защищает каждого, но особое внимание Он уделяет тем, кто полностью зависит от Него.

В «Бхагавад-гите» 4.11 сказано:

йе йатха мам прападйанте
тамс татхаива бхаджамй ахам
мама вартманувартанте
манушйах партха сарвашах

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

Чем больше преданный предается, тем больше Господь защищает преданного. Идея в том, чтобы поставить материалиста на путь исправления, и привести его к пониманию зависимости от Господа, а не от материального мира. Поэтому все материалисты оказываются в ситуациях, которые потрясают их до глубины души. Это касается даже самых закоренелых материалистов. В таком состоянии они начинают менять свое видение жизни, и предпринимают шаги в сторону осознания Бога.

Стих 1.8.9

«Утгара сказала: О Господь богов, о Господь вселенной! Ты – величайший из мистиков. Умоляю тебя, защити меня, ибо в этом мире двойственности никто, кроме Тебя, не сможет вырвать меня из когтей смерти».

Когда в жизни великих преданных, подобных Утгаре и Арджуне, случается кризис, они не просто паникуют и просят о помощи, а прославляют Господа, обращаясь к Нему. Они делают это даже перед лицом величайшей опасности.

Шрила Прабхупада начинает комментарий: **«Этот материальный мир – мир двойственности, в отличие от духовного мира, в котором царит единство»**. На Голоке Вриндавана Кришна в детстве ведет Себя как хороший мальчик, но даже когда Он ведет Себя плохо, Он все равно хороший мальчик. Кришна хорош всегда, даже если Он проказничает – все вокруг счастливы рядом с Ним. Но в материальном мире двойственности, если кто-то делает нам плохо, то мы несчастны. Такова природа этого мира.

Есть одна история из журнала «Назад к Богу». Жил-был мудрец, у него был сын и два друга: дурачина и простофиля. Однажды его лошадь убежала. Когда об этом узнали дурачина и простофиля, они стали причитать: «Какое несчастье случилось!» Но мудрец сказал: «Может это плохо, а может и нет». На следующий день лошадь вернулась и привела с собой еще одну лошадь. Когда об этом узнали дурачина и простофиля, они стали радоваться, что привалило такое счастье. Но мудрец сказал: «Может это хорошо, а может и нет». На следующий день сын мудреца попытался объездить дикую лошадь, но она сбросила его, и при падении он сломал ногу. Когда об этом узнали дурачина и простофиля, они стали причитать: «Какое несчастье». Но мудрец сказал: «Может это плохо, а может и нет». На следующий день царь объявил войну соседям и стал собирать молодых людей для битвы. К мудрецу пришли солдаты и хотели забрать сына, увидев, что он лежит без дела, но, приблизившись, они заметили, что у него сломана нога, и ушли, оставив его дома. Когда об этом узнали дурачина и простофиля, они стали радоваться, что привалило такое счастье. Но мудрец сказал: «Может это хорошо, а может и нет». Вывод, который мы должны сделать из этой истории таков: в этом материальном мире существует двойственность, но мудрец не подвержен ей.

Прабхупада продолжает в комментарии: **«Он состоит из материи и духа, абсолютный же мир всецело духовен, там нет и тени материальных качеств»**. Мы являемся духовными душами, которые находятся в материальных телах. Если кто-то думает, что он полностью не зависим от своего материального тела, он либо глупец, либо лжец. Наша двойственность заключается в том, что мы одновременно являемся духом и материей. Таково наше положение здесь.

«В мире двойственности каждый пытается стать его мнимым хозяином, а в абсолютном мире Господь – абсолютный господин, все же остальные – Его абсолютные слуги». Многие пытаются доминировать в этом мире. В духовном же мире такой двойственности не существует. Некоторые преданные даже не задаются вопросом: а почему я слуга? Но в мире двойственности все завидуют друг другу.

«Равняться на Джонса» – это английская поговорка означает «жить, как соседи, соответствовать их уровню, не выделяться». У нас должна быть такая же мебель, газон и т.д., как у них. Иначе мы просто не вписываемся в эту концепцию. Шрила Прабхупада говорит, что иногда домохозяева покупают хорошую мебель не потому, что им важно качество, они приглашают к себе соседей не потому что хотят с ними дружить – они показывают соседям, что соответствуют определенному уровню, они хотят впечатлить других людей и вызвать у них зависть. Это происходит потому, что они сами испытывают чувство зависти.

«В мире двойственности все завидуют друг другу, и из-за разделения на материю и дух здесь неизбежна смерть. Господь – единственное прибежище, которое вселяет бесстрашие в предавшуюся душу. Не предавшись лотосным стопам Господа, в материальном мире невозможно вырваться из когтей безжалостной смерти». Это очень сильное высказывание.

Стих 1.8.10

«О, мой Господь, Ты всемогущ. Огненная железная стрела стремительно приближается ко мне. О мой Господь, если на то Твоя воля, пусть она спалит меня, но не дай ей сжечь и выкинуть мой плод. Окажи мне эту милость, о, мой Господь».

Прабхупада пишет в комментарии: «Это произошло после смерти мужа Уттары, Абхиманью. Уттара, вдова Абхиманью, должна была бы последовать за своим мужем, но она была беременна. Махараджа Парикшит, великий преданный Господа, находился в ее чреве, и она отвечала за его безопасность. На матери лежит огромная ответственность за безопасность ее ребенка, вот почему Уттара, не смущаясь, прямо сказала это Господу Кришне. Уттара была дочерью великого царя, женой великого героя и ученицей великого преданного, а позже стала еще и матерью добродетельного царя. Можно сказать, что ей повезло во всех отношениях».

Стих 1.8.11

«Сута Госвами сказал: Спокойно выслушав ее, Господь Шри Кришна, всегда очень благосклонный к Своим преданным, сразу догадался, что Ашваттхама, сын Дроначарьи, желая уничтожить последнего отпрыска рода Пандавов, выпустил брахмастру».

Ашваттхама убил пятерых спящих сыновей Панду, а теперь хотел уничтожить и последнего внука этого рода.

Шрила Прабхупада объясняет: «Господь совершенно беспристрастен, но к Своим преданным Он питает особое расположение, так как в этом – залог всеобщего благополучия». Каждый в этом мире нуждается в общении с преданным. Все, что делают преданные, является благом, поэтому общение с преданными приносит величайшее благо.

«Род Пандавов состоял из преданных, поэтому Господь желал, чтобы именно они правили миром. Для этого Он лишил власти приспешников Дурйодханы, и установил правление Махараджи Юджиштхиры. По этой же причине Он хотел защитить находящегося в утробе матери Махараджу Парикшита. Он не допускал мысли о том, что мир останется без Пандавов – идеального рода преданных». Пандавы к этому моменту стали старше, им было примерно пятьдесят лет. В виду ограничений материальной природы в этом возрасте женщина уже не может воспроизводить на свет потомство. Происходит снижение биологических репродуктивных функций. Таким образом, Драупади не может иметь других детей, и поэтому Махараджа Парикшит является последним из рода Пандавов.

Шрила Джива Госвами говорит, комментируя этот стих: «Кришна внимательно выслушал ее, т.к. Он питает особое расположение к преданным». Если кто-то обращается к Господу с просьбой о деньгах или с претензией по поводу своего затянувшегося исцеления, то Он не реагирует на такое обращение непреданного. За кармическими заслугами живых существ следит Ямарадж. Однако к просьбам Своих преданных Господь очень внимателен, так как благосклонен к ним. В самом стихе Сута Госвами говорит: *бхагаван бхакта-ватсалах*. Личность Бога, Кришна, любящий Своих преданных. *Бхакта-ватсалах* – это имя Кришны, которое означает «Тот, который является другом Своим преданным».

Стих 1.8.12

«О величайший из великих мыслителей [муни] [Шаунака], все пятеро Пандавов, увидев ослепительную брахмастру, приближающуюся к ним, взяли каждый за свое оружие».

«*Брахмастра* тоньше ядерного оружия». *Брахмастра* похожа на ядерное оружие, но она более могущественна и способна уничтожить целую планету, тогда как атомная бомба должна быть невероятных размеров, чтобы уничтожить планету.

«Ашваттхама выпустил *брахмастру* только для того, чтобы убить Пандавов – пятерых братьев во главе с Махараджей Юджиштхирой и их единственного внука, который находился во чреве Уттары. Таким образом, *брахмастра* гораздо эффективнее и тоньше атомного оружия, и она не так слепа, как атомные бомбы». Это оружие поддается контролю. При определенных настройках можно было убить только плод, но не затронуть мать ребенка. Вот такие существовали технологии. «Атомные бомбы, взрываясь, поражают не только свою цель, но и все вокруг. Атомная бомба неуправляема, и потому ее жертвами становятся, в основном, невинные люди». Мы знаем, что подобное оружие было применено в конце Второй Мировой войны на городах Хиросима и Нагасаки, их просто смели их с лица земли вместе с ни в чем не повинными мирными жителями. Эти люди не были солдатами, они не были вовлечены в военный конфликт. «*Брахмастра* отличается от нее тем, что различает свою цель и поражает ее, не причиняя вреда невинным». Все это при условии, что выпустивший умеет ее контролировать.

Стих 1.8.13

«Увидев, какая большая опасность угрожает Его чистым преданным, душам, полностью предавшимся Ему, всемогущая Личность Бога, Шри Кришна, тут же взял Свой диск Сударшану, чтобы защитить их».

Шрила Прабхупада пишет: «Самое могущественное оружие – *брахмастра*, выпущенная Ашваттхамой, – напоминало ядерное, но обладало большей радиацией и тепловым излучением. *Брахмастра* – плод более тонкой науки, продукт тонкого звука – *мантры*, записанной в Ведах. Еще одно ее преимущество состоит в том, что она не действует слепо, подобно ядерному оружию. Она может избирательно поражать только свою цель и ничто другое. Ашваттхама выпустил ее для того, чтобы уничтожить всех мужчин в роду Пандавов. В некотором смысле она опаснее атомной бомбы, так как способна без промаха поразить даже самое защищенное место. Зная об этом, Господь Шри Кришна тотчас же взялся за Свое мощное оружие, чтобы защитить Своих преданных, не знающих никого, кроме Кришны». Это оружие Сударшана, что означает «удивительное зрелище»

«В “Бхагавад-гите” Господь недвусмысленно заверяет, что Его преданные никогда не погибнут. И Он поступает в соответствии с качеством или уровнем преданного служения, которое они несут. Слово *ананья-вишайатманам* заслуживает особого внимания. Несмотря на то, что Пандавы сами были великими воинами, они полностью зависели от Господа». *Ананья* означает «никакого другого». У Пандавов не было никакого иного прибежища, помимо Господа Кришны. Несмотря на то, что они были великими воинами, сами они так не считали. Наоборот, они считали, что на них пролилась великая милость Господа, и по этой причине в сражениях они одерживали победы. Господь отвечает в соответствии с уровнем и качеством служения.

«Господь не делает исключений даже для великих воинов и может уничтожить их в мгновение ока. Увидев, что Пандавам не хватит времени, чтобы нейтрализовать *брахмастру* Ашваттхамы, Господь, рискуя нарушить Свою клятву, взялся за собственное оружие. Несмотря на то, что битва на Курукшетре была почти закончена, Он, связанный клятвой, не должен был пускать в ход Свое личное оружие. Но сложившиеся обстоятельства были превыше клятв». Здесь Он вновь готов нарушить свою клятву, как том в случае, когда Он взял колесо от колесницы, чтобы защитить Арджуну от Бхишмы. Шрила Прабхупада обращает наше внимание на эти обстоятельства. «Кришна больше известен под именем *бхакта-ватсала* – Тот, кто любит Своих преданных, и Он предпочел остаться *бхакта-ватсалой*, а не мирским моралистом, никогда не нарушающим своей клятвы».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии к этому стиху: «Ранее Арджуна нейтрализовал *брахмастру*, но Ашваттхама выпустил еще пять *брахмастр*. Теперь для каждого из Пандавов, понадобилось бы время, чтобы защититься от каждой *брахмастры*. Видя неотвратимое, Господь, дабы защитить Своих преданных, проявляет качество благосклонности к преданным». Кришна потрясающая трансцендентная Личность.

Стих 1.8.14

«Шри Кришна, Владыка мистических сил, в виде Параматмы пребывает в сердце каждого. Поэтому, чтобы защитить потомка династии Куру, Он окружил плод во чреве Уттары Своей личной энергией».

Кришна сделал две потрясающие вещи. Он выпустил Сударшана-чакру и оградил чрево Уттары. «Владыка мистических сил в виде Параматмы, Своей полной части, может одновременно находиться в сердце каждого и даже в атомах. Поэтому, пребывая в теле Уттары, Он оградил плод, чтобы спасти Махараджу Парикшита, потомка Махараджи Куру, к чьему роду принадлежал и царь Панду».

Далее идут описание исторических моментов. По сути, Пандавы были старшими из Куру. «И сыновья Дхритараштры, и сыновья Панду принадлежали к одной династии, ведущей свое начало от Махараджи Куру. Поэтому их обычно называли Куру, но, чтобы отличать два эти семейства, сыновей Дхритараштры именовали Куру, а сыновей Панду – Пандавами. Но поскольку сыновья и внуки Дхритараштры погибли в битве на Курукшетре, последний потомок династии называется здесь сыном Куру».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии к этому стиху: «В качестве Параматмы Кришна уже прибывал в теле Уттары. Но силой Своей *йоги*, Он вошел в ее тело, как Кришна». Кришна присутствует в теле Уттары не только как Параматма, но и лично. И это ради того, чтобы защитить Своего преданного. «Он вошел в ее тело, как Кришна и защитил плод. Он использовал силу *йога-майи*» Поэтому даже Уттара не поняла, что Он сделал.

У Дхритараштры было заболевание кожи, которое можно было облегчить только прикладывая некую субстанцию из вещества, добытого из мозга лебедя. Его состояние было настолько плохим, что для его исцеления было убито сто лебедей. Ему было предсказано, что используя лебедей, он потеряет сто сыновей и ощутит глубокое горе потери.

Стих 1.8.15

«О Шаунака, несмотря на то, что выпущенную Ашваттхамой сверхмощную брахмаштру нельзя было ни остановить, ни отразить, и ей невозможно было ничего противопоставить, она была нейтрализована и отражена, натолкнувшись на силу Вишну [Господа Кришны]».

Арджуна выпустил свою *брахмаштру*, которая, встретившись с первой *брахмаштрой* Ашваттхамы, привела к небывалому взрыву, потрясшему всю вселенную. Теперь же Кришна противостоял пяти *брахмаштрам* Ашваттхамы Своей Сударшана-чакрой и смог нейтрализовать их все.

«В “Бхагавад-гите” говорится, что *брахмаджйоти* – ослепительное трансцендентное сияние – покоится на Господе Шри Кришне. Иначе говоря, ослепительное сияние, именуемое *Брахма-теджас*, есть не что иное, как лучи Господа, подобно тому, как солнечные лучи являются излучением солнечного диска». Тело Кришны синего цвета, поэтому Его сияние тоже синего цвета, и по той же причине цвет неба – синий. Наше небо и есть *брахмаджйоти*, покрытое материей. Несмотря на то, что небо покрыто материей, можно увидеть цвет Кришны – синеву небес – *брахмаджйоти*. Так же и мы – духовные души, покрытые материей. Мы сознаем себя, то есть несмотря на наличие тела, присутствует сознание. Шрила Прабхупада не раз говорит об этом.

«Итак, несмотря на то, что в материальном мире ничто не может противостоять этому оружию Брахмы, оно не устояло против верховной силы Господа. Это оружие Ашваттхамы, называемое *брахмаштрой*, было нейтрализовано и побеждено личной энергией Господа Шри Кришны. Иначе говоря, Он не нуждался ни в чьей помощи, ибо Он абсолютен».

Стих 1.8.16

«О брахманы, не сочтите это каким-то особенным чудом таинственной и непогрешимой Личности Бога. С помощью Своей трансцендентной энергии Он хранит и уничтожает все материальные объекты, хотя Сам Он – нерожденный».

«Живые существа с их ничтожными умственными способностями не в силах постичь действия Господа». Шрила Прабхупада говорит о том, как Брахма появляется из тела Гарбходакашайи Вишну, из пупка появляется стебель, потом цветок лотоса, на котором появляется Господь Брахма. Он проходит через стебель и появляется на вершине лотоса. Также планетные системы находятся в стебле этого лотоса, они появляются оттуда. Один преданный спросил: «Как же нам это понять?» На что Шрила Прабхупада ответил: «Это слишком сложно для ваших щенячьих мозгов». Для нас это безусловно чудесные явления, а для Него простая рутинная деятельность.

«Для Верховного Господа нет ничего невозможного, но нас Его действия всегда повергают в удивление, и Он всегда остается недоступным нашему пониманию. Господь – всемогущая, совершенная Личность Бога. Господь абсолютно совершенен, в отличие от Нараяны, Брахмы, Шивы, полубогов и остальных живых существ, обладающих лишь некоторой долей этого совершенства. Нет никого, кто был бы выше Его или равен Ему, и никто не может соперничать с Ним». Мы можем достигать до 76% Его могущества, Нараяна – до 90%. У Господа Нараяны могут быть проявлены все качества Кришны, за исключением четырех. Все живые существа могут проявлять какие-то определенные качества, но никто не равен Господу, и не выше Него.

Стих 1.8.17

«Целомудренная преданная Господа Кунти, пятеро ее сыновей и Драупади, спасенные от излучения брахмастры, обратились к Господу Кришне, когда Он собрался уезжать домой».

«Поскольку Кунти была чистой преданной Господа Шри Кришны, ее называют здесь *сати*, целомудренной. Далее будут приведены ее молитвы, обращенные к Господу Кришне, в которых она раскроет свое сердце. Целомудренные преданные Господа, даже попав в беду, не ждут помощи от каких-либо других живых существ или полубогов. Это и было отличительной чертой всех Пандавов». Целомудрие – это не просто очень важное качество. Мы должны стремиться обрести его именно в этом понимании – не обращаться ни к кому другому, кроме Господа.

«Они не знали никого, кроме Кришны, поэтому, что бы с ними ни случилось, Господь всегда был готов прийти им на помощь. Такова трансцендентная природа Господа. Если преданный полагается на Него, Он отзывается на доверие преданного. Поэтому нужно обращаться за помощью не к несовершенным живым существам или полубогам, а к Господу Кришне, который способен спасти Своих преданных. Такой целомудренный преданный никогда не просит Господа о помощи, но Господь Сам всегда рад оказать ее».

Третий раздел. Молитвы царицы Кунти.

Стих 1.8.18

«Шримати Кунти сказала: О Кришна, я склоняюсь перед Тобой, ибо Ты – изначальная Личность, и на Тебя не влияют качества материального мира. Ты существуешь внутри и вне всего, и все же остаешься невидимым ни для кого».

«Шримати Кунтидеви прекрасно знала, что Кришна, хотя и играет роль ее племянника, является изначальной Личностью Бога». Кришна не просто ее племянник. В отличие от Кунти, мама Яшода принимает Кришну, как сына и никак иначе, потому что находится под влиянием *йога-майи*, и не воспринимает Его, как Бога.

Прабхупада продолжает в комментарии: «Столь просвещенная женщина не могла допустить такой ошибки – выразить почтение своему племяннику». С точки зрения этикета женщина не выражает почтение своему племяннику или другому младшему по возрасту. Но здесь Кунти предлагает свои поклоны, потому что воспринимает Кришну, как Верховную Личность Бога. «Поэтому она обратилась к Нему как к изначальному *пуруше*, находящемуся за пределами материального мироздания. Хотя все живые существа также трансцендентны, они не являются ни изначальными, ни непогрешимыми. Живые существа склонны попадать в ловушку материальной природы, но Господу это не свойственно». Несмотря на то, что мы также являемся вечными живыми существами, мы не находимся на том же уровне, что и Господь. Мы с пали в эту материальную ловушку. По милости Кришны и милости Шрилы Прабхупады мы обрели ключи от двери, через которую можно выбраться, но необходимо развивать сознание Кришны.

Шрила Прабхупада объясняет кто мы такие и кто такой Кришна, в чем между нами сходства и в чем отличия. Здесь он цитирует строки из «Катха-упанишад» (2.13): *Нитйо нитйанам четанаи четананам*. Это означает, что существует категория одного живого существа и категория многих живых существ. Также сказано, что один исполнял желания многих с незапамятных времен. Это существенное отличие между этими двумя категориями. «Его вновь называют здесь *ишварой*, повелителем. Живые существа и Полубоги (как, например, Чандра или Сурья) тоже до некоторой степени *ишвары*, но никто из них не является верховным *ишварой*, высшим повелителем. Он – амешвара, Сверхдуша».

В Девятой песне в одном из комментариев Шрила Прабхупада пишет: «Когда живое существо впервые падает и проникает в материальный мир, оно принимает первое рождение в качестве Брахмы, поэтому все мы с вами были Брахмой». Если сравнивать пост Брахмы, то мы увидим, что по сравнению с Кришной, он не такой большой и могущественный. Но если сравнивать Брахму с обычным живым существом, практически не наделенным никаким могуществом, то наоборот мы увидим немалую мощь.

Лишь Кришна является Парамешварой. «Он находится и внутри всего, и вовне. Хотя Господь и стоял перед Шримати Кунти как ее племянник, Он пребывал также и в ней, и во всех остальных живых существах». Он находился во чреве Уттары, как Сверхдуша, но также Он появился там, как Кришна, чтобы «спасти плод от действия *брахмстры* Ашваттхамы».

«Даже Кунти недоумевала, находится ли Кришна в одном месте или Он всепроникающ. Фактически, верно и то и другое, но Он оставляет за собой право не раскрывать Себя тем, кто не предался Ему. Эта оградительная завеса называется энергией *майи* Верховного Господа, и она ставит

пределы ограниченному видению мятежных душ». Мы все были мятежными душами. Оградительная завеса однозначно покрывает наши чувства. Это происходит с каждым, пока мы не присоединимся к движению сознания Кришны.

Стих 1.8.19

«Недоступный ограниченному восприятию чувств, Ты – неизменная безупречная сила, скрытая завесой вводящей в заблуждение энергии. Ты невидим для глупых, так же, как остается неузнанным актер, переодетый для роли».

Каждый из нас хоть раз принимал участие в спектакле, в школе или каком-то другом месте, может быть в кружке. Для актера важно перевоплотиться настолько, чтобы зритель поверил, что его эмоции настоящие, что все происходящие события реальны.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «В “Бхагавад-гите” Господь Шри Кришна говорит, что неразумные люди ошибаются, принимая Его за обыкновенного человека, подобного им, и насмеются над Ним. Царица Кунти подтверждает это». Неразумные люди принимают Кришну за обычного человека. Это те мятежные души, что восстали против Господа. «Те, кто восстает против власти Господа, не имеют разума. Такие личности называются *асурами*. Асуры не признают власти Господа. Когда Он Сам появляется среди нас как Рама, Нрисимха, Вараха или в Своей изначальной форме Кришны, Он совершает множество удивительных дел, которые не под силу человеку». Когда Господь Чайтанья пришел на Землю, Он не являл каких-то особых чудес, но в других Своих формах Господь являет удивительные чудеса, сверхъестественные деяния.

«Из Десятой песни этого великого произведения мы узнаем, что Господь Шри Кришна с младенчества совершал сверхъестественные деяния. Он убил ведьму Путану, несмотря на то, что она смазала свои груди ядом, рассчитывая отравить Его. Господь стал сосать ее грудь, как обыкновенный ребенок, и вместе с молоком высосал ее жизнь. Чтобы защитить жителей Вриндавана, Он поднял холм Говардхану с той же легкостью, с какой мальчик поднимает игрушечный зонтик, и простоял так несколько дней подряд. Это лишь некоторые из сверхъестественных деяний Господа, описанных в авторитетных ведических писаниях – Пуранах, Итихасах (летописях) и Упанишадах».

Пураны являются летописями, историческими хрониками, описывающими произошедшие события. Итихасы тоже описывают исторические события, но Итихасы состоят из одной истории. К примеру, «Рамаяна» – это повествование только о Господе Рамачандре. В то время как «Шримад-Бхагаватам» описывает разные события, произошедшие в разных царствах, истории жизни разных царей, все, что так или иначе связано с Кришной. Например, в «Бхагаватам» описана история Нрисимхадева, но это не весь «Бхагаватам», там есть еще и другие повествования. Таково отличие между Итихасами и Пуранами.

«Он проявил удивительные качества героя, домохозяина, учителя и отреченного мудреца». Джарасандха напал на Кришну семнадцать раз и семнадцать раз был побежден Им. У Джарасандхи были миллионы солдат, а Кришна был лишь с Баларамой. Шрила Прабхупада пишет, что Кришна и Баларама с небольшим количеством воинов уничтожили армию Джарасандхи. Причем на Их стороне не было потерь, ни один солдат на стороне Кришны не погиб и даже не был ранен. Шрила Прабхупада называет это «неслыханным описанием военных действий во всей истории». Таким образом Господь Кришна являет Свои невероятные качества.

«Такие авторитеты, как Вьяса, Девала, Асита, Нарада, Мадхва, Шанкара, Рамануджа, Шри Чайтанья Махапрабху, Джива Госвами, Вишванатха Чакраварти, Бхактисиддхант Сарасвати и другие в этом ряду признают Его Верховной Личностью Бога. Он Сам провозгласил это во многих текстах подлинных писаний. Однако люди с демоническим складом ума не желают признавать Господа Верховной Абсолютной Истиной отчасти из-за скудости их знаний, а отчасти – из-за тупого упрямства, причиной которого являются различные греховные действия в прошлом и настоящем. Такие люди не могли узнать Господа Шри Кришну даже тогда, когда сталкивались с Ним лицом к лицу».

Однажды мы проповедовали в школе и рассказывали о несостоятельности теории большого взрыва. Эта теория ничем не обоснована. К примеру, города могут возникнуть только при участии разумных людей. По другому быть не может. В этой школе был юноша, который принимал теорию большого взрыва и даже после наших доводов не был согласен с нами и продолжал утверждать, что все мироздание возникло именно в результате этого большого взрыва. Это является упрямством и предрассудком. Такие люди не признают существование Бога, считают Его выдумкой, обычным человеком, либо мифологическим персонажем. «Такие люди подобны современным ученым. Они хотят все познать с помощью экспериментов. Но познать Верховную Личность с помощью несовершенного экспериментального знания невозможно. Он описывается здесь как Адхокшаджа – недоступный экспериментальному познанию. Наши чувства несовершенны. Мы хотим все увидеть сами, но должны признать, что способны видеть только при определенных материальных условиях, которые тоже не в нашей власти. Господь вне пределов чувственно воспринимаемого. Царица Кунти признает этот недостаток обусловленной души, особенно свойственный женщинам, которые не обладают развитым интеллектом... Для людей с низким интеллектом должны существовать храмы, мечети и церкви, чтобы они могли признать власть Господа и слушать в этих святых местах повествования о Нем от сведущих людей». Необходимо соблюдать *садха-сангу* для того, чтобы люди могли получать общение святых. Это основа для менее разумных людей.

«Склоняться перед властью Господа, как это делается в храмах, мечетях или церквях, для менее разумных людей такое же благо, как для продвинутых преданных медитировать на Господа в деятельном служении Ему». Для настоящих неофитов склониться перед Божеством также благоприятно как для продвинутого преданного.

Шрила Джива Госвами в своем комментарии обращается к Кришне: «Ты невидим, причина этого – покрытие *майи*. Невежественные люди не могут воспринимать Тебя своими несовершенными чувствами, недостойные люди не могут увидеть Тебя, даже столкнувшись лицом к лицу». Господь непостижим для восприятия несовершенными материальными чувствами. Например, до битвы на Курукшетре, когда Кришна отправился на мирные переговоры к Дурьодхане, тот решил Его арестовать, и тогда Кришна явил Свою вселенскую форму. Мы знаем, что случилось с Арджуной, когда он увидел вселенскую форму Господа, но солдаты Дурьодханы просто сбежали. Они кричали «Посмотрите, Он точно Вишну! Он – Вишну!» Но Дурьодхана, ввиду своего тупого упрямства и предрассудков, сказал: «Он не Вишну. Просто в Своей прошлой жизни Он совершал аскезы и теперь обладает мистическими способностями». В этом суть заблуждения всех материалистов. Они не верят своим глазам из-за тупого упрямства и предрассудков.

Стих 1.8.20

«Ты нисходишь Сам, чтобы донести трансцендентную науку преданного служения до сердец возвышенных трансценденталистов и спекулятивных мыслителей, которые очистились,

научившись отличать материю от духа. Что же тогда должны делать мы, женщины, чтобы в совершенстве познать Тебя?»

«Даже величайшим спекулятивным философам закрыты Врата в царство Господа. В Упанишадах говорится, что Верховная Истина, Абсолютная Личность Бога, находится за пределами умственных возможностей даже самого великого из философов. Познать Его не помогут ни великий ум, ни эрудиция. На это способен только тот, на кого низошла Его милость». Это важный момент. Кришну можно познать только по Его милости. Его невозможно познать академическим интеллектом. По плану Господа академики-интеллектуалы просто придут в замешательство и не смогут сложить два и два. Но пятилетний ребенок, такой как Прахлад, может познать Господа и выразить глубочайшее понимание сознания Кришны. Это просто невероятно.

«В отличие от философов, женщины, как правило, не способны к размышлениям, но они получают благословение Господа, так как могут сразу уверовать в превосходство и всемогущество Господа и безоговорочно склониться перед Ним». В начале в ИСККОН соотношение мужчин и женщин было пятьдесят на десять, но теперь женщин гораздо больше мужчин. В большинстве случаев женщины эмоционально привязаны к Кришне. Так формируется глубинная привязанность.

«Господь настолько добр, что оказывает особую милость не только великим философам. Он знает, насколько искренен человек в своих стремлениях. Именно по этой причине любая религиозная церемония обычно собирает много женщин. В каждой стране, в любой религиозной секте женщины проявляют больший интерес к религии, чем мужчины. Такое простодушное признание власти Господа более действенно, чем показной и неискренний религиозный фанатизм».

Стих 1.8.21

«Поэтому я в глубочайшем почтении склоняюсь перед Господом, который стал сыном Васудевы, радостью Деваки, сыном Нанды и других пастухов Вриндавана и приносит радость коровам и чувствам».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Господь, к которому, как уже говорилось, нельзя приблизиться с помощью каких бы то ни было материальных средств, по Своей не знающей границ беспричинной милости нисходит на Землю как Он есть, чтобы оказать особую милость Своим беспримесным преданным и ограничить власть демонических людей. Царица Кунти предпочитает это воплощение, или *аватару*, Господа Кришны всем другим, потому что, когда Он принимает этот облик, к Нему легче приблизиться. В воплощении Рамы Он был царским сыном с самого рождения». Приблизиться к царской семье непростое дело. «Но в воплощении Кришны, Он, хотя и был сыном царя, оставил дом Своих настоящих родителей (царя Васудевы и царицы Деваки) сразу же после Своего появления на свет и перенесся в объятия Яшодамайи, чтобы играть роль обыкновенного мальчика-пастушка в благословенной Враджабхуми, которая освящена Его детскими играми».

«Поэтому Господь Кришна милостивее Господа Рамы». С точки зрения социальных стандартов Рама был недоступен. Он был принцем, и просто так к Нему нельзя было подойти.

«Конечно же, Он был очень добр и к брату Кунти Васудеве и его семье. Если бы Он не стал сыном Васудевы и Деваки, царица Кунти не могла бы называть Его своим племянником и обращаться к Нему с родительской любовью». Несмотря на то, что Кунти считала Кришну своим племянником, то есть она до некоторой степени пребывала *ватсалья-расе*, но «Нанде и Яшодде повезло больше,

потому что они могли наслаждаться детскими играми Господа — самыми привлекательными из всех Его игр. Ничто не может сравниться с Его детскими играми во Враджабхуми, так как они целиком повторяют Его вечные забавы на изначальной планете Кришналоке, которая в «Брахма-самхите» описана как *чинтамани-дхама*. Господь Шри Кришна Сам низошел во Враджабхуми со всем Своим трансцендентным окружением и атрибутами. В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил, что нет никого удачливее обитателей Враджабхуми, в особенности девушек-пастушек, отдавших все, что они имели ради удовлетворения Господа. Его игры с Нандой и Яшодой, с пастухами, и особенно с мальчиками-пастушками и коровами, дали повод называть Его Говиндой. Господь Кришна как Говинда особенно расположен к *брахманам* и коровам, показывая, что процветание человечества в значительной степени зависит от этих двух вещей: *брахманической* культуры и охраны коров. Там, где они отсутствуют, Господь Кришна не может быть удовлетворен». Мы на самом деле можем убедиться в этом: там, где не защищают *брахманов* и коров, отсутствует процветание. Сейчас это происходит повсеместно.

Стих 1.8.22

«О Господь, я почтительно склоняюсь пред Тобой. На Твоем животе — углубление, напоминающее лотос, Ты всегда украшен гирляндой из лотосов, Твой взгляд освежает, как цветок лотоса, а стопы Твои отмечены знаком лотоса».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «На духовном теле Личности Бога есть символические знаки, отличающие его от тел других существ. Все они присущи только телу Господа. Господь может выглядеть, как один из нас, но Его отличают особые знаки на теле». Это отличает тело Господа и тело Шримати Радхарани, на Их стопах есть особые знаки: знаки лотоса, флага и т.д. На телах простых живых существ нет ничего подобного. Господь Чайтанья также оставлял на земле отпечатки Своих лотосных стоп.

«Шримати Кунти была женщиной и потому считала себя недостойной смотреть на Господа, так как женщины, *шудры* (рабочие) и *двиджа-бандху*, жалкие отпрыски трех высших сословий, не обладают разумом, позволяющим постичь трансцендентные предметы, относящиеся к духовному имени Верховной Абсолютной Истины, Ее славе, качествам, формам и прочему». К этой категории, несомненно, относимся все мы, поэтому «Господь милостиво нисходит в каждую из бесчисленных вселенных в форме Гарбходакашайи Вишну. В центре Его трансцендентного живота из лотосоподобного углубления вырастает стебель лотоса, на котором рождается Брахма, первое живое существо во вселенной. Поэтому Господа называют Панкаджанабхи. Господь Панкаджанабхи принимает *арча-виграху* (Свою трансцендентную форму), состоящую из различных элементов: созданную в уме, сделанную из дерева, глины, металла, драгоценных камней, написанную красками, нарисованную на песке и т.д. Эти формы Господа всегда украшены гирляндами из лотосов, и чтобы привлечь разгоряченные умы непреданных, вечно занятых материальными спорами, в храме должна царить атмосфера покоя и умиротворения». В ведической культуре лотосы считаются символом красоты, и не только среди цветов.

«Таким образом, Господь оказывает милость даже женщинам, *шудрам* и *двиджа-бандху*, если они соглашаются посещать храмы и поклоняться различным формам Господа, созданным для них». Есть *сутра*, которая гласит, что в Кали-югу все рождаются *шудрами*, поэтому мы не можем гордиться своим рождением, например в мужском теле. Я вышел на пенсию в возрасте двадцати одного года, и

дал обет, что никогда в жизни больше не буду работать. Но я ушел в храм, и осознал, что работать на Кришну это хорошо.

«Человеку не следует считать, что он уже превзошел стадию поклонения в храме и похвалиться этим, тогда как на самом деле он относится к категории *шудр*, женщин или того ниже. Сначала рекомендуется взирать на лотосные стопы Господа, постепенно переводя взгляд на бедра, талию, грудь и лицо. Не следует пытаться смотреть в лицо Господу, не приучившись созерцать Его лотосные стопы. Приходясь Господу теткой, Шримати Кунти вначале посмотрела не на лотосные стопы Кришны, чтобы не смутить Его. Не желая поставить Господа в неловкое положение, Кунтидеви сразу подняла глаза выше Его лотосных стоп — на талию, постепенно переведя взгляд на Его лицо, а затем опустив на лотосные стопы. Так в этом замкнутом круге был соблюден надлежащий порядок».

Стих 1.8.23

«О Хришикеша, хозяин чувств и Господь богов! Ты освободил Свою мать Деваки, которую надолго заточил в тюрьму и тиранил злобный царь Камса. Ты также уберег меня и моих детей от опасностей, следовавших одна за другой».

Шримати Кунти была вместе со своими сыновьями, когда те проходили через всевозможные опасности, но Кришна спас их. «Деваки, мать Кришны и сестра царя Камсы, и ее муж Васудева были заключены в темницу, потому что злобный царь боялся, что его убьет восьмой сын Деваки (Кришна). Он уничтожил всех сыновей Деваки, родившихся до Кришны, но Кришна избежал этой участи, так как был перенесен в дом Нанды Махараджи, Своего приемного отца. Кунтидеви с детьми тоже была спасена от многих опасностей. Но ей была оказана гораздо большая милость: Господь Кришна не спас остальных детей Деваки, но все дети Кунтидеви остались целыми и невредимыми. Он поступил так потому, что муж Деваки, Васудева, был жив, а Кунтидеви была вдовой, и кроме Кришны ей некому было помочь. Из этого можно сделать вывод, что Кришна проявляет большую милость к тому преданному, который находится в большей опасности. Иногда Господь подвергает Своих чистых преданных таким опасностям, потому что, оказавшись в беспомощном состоянии, преданный сильнее привязывается к Нему. А чем сильнее преданный привязан к Господу, тем большего он достиг».

Стих 1.8.24

«Мой дорогой Кришна, Ты уберег нас от отравленного пирога, защитил от великого пожара, от людоедов, спас на собрании злодеев, от страданий в лесу во время нашего изгнания и в битве, где сражались великие полководцы. Теперь же Ты спас нас от оружия Ашватхамы».

К этому стиху Шрила Прабхупада дал короткий комментарий: «В этом стихе перечислен целый ряд опасных ситуаций. Деваки только раз по вине своего злого брата оказалась в тяжелом положении, помимо этого она не знала трудностей. А Кунтидеви и ее сыновья долгие годы попадали из одного затруднительного положения в другое. Много неприятностей им причинили Дурйодхана и его клика, боровшиеся за царство, но всякий раз Господь выручал сыновей Кунти. Один раз в пирог Бхима подложили яд, в другой раз их заманили в дом из шеллака и подожгли его, Драупади привели на собрание злобных Кауравов и, желая оскорбить ее, пытались раздеть донага. Господь защитил Драупади, сделав ее *сари* бесконечно длинным, и приспешникам Дурйодханы не удалось увидеть ее

наготу. А когда Пандавов изгнали в лес, Бхиме пришлось сражаться с *ракшасом* Хидимбой (демоном-людоедом), но Господь спас его. Однако этим все не закончилось. После всех этих несчастий завязалась великая битва на Курукшетре, и Арджуне пришлось сражаться с великими полководцами и могучими воинами: Дроной, Бхишмой, Карной и другими. А когда и это осталось в прошлом, сын Дронаচারии Ашваттхама выпустил *брахмастру*, желая убить ребенка во чреве Уттары, и вновь Господь спас единственного оставшегося в живых потомка рода Куру — Махараджу Парикшита». Каждый раз Господь спасет Своих преданных. Чем сильнее преданный привязан к Господу, тем большего он достиг.

Стих 1.8.25

«Пусть эти беды повторяются вновь и вновь, чтобы мы могли вновь и вновь видеть Тебя, ибо видеть Тебя — значит не видеть больше круговорота рождения и смерти».

Несмотря на то, что все проблемы Кунти и ее семьи были решены, она желала повторения этих проблем, чтобы вновь и вновь видеть Господа. Серьезный преданный сразу же принимает прибежище у Господа и ни у кого другого. Он видит Господа, а когда преданный видит Господа, то он не видит круговорот рождения и смерти.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит, что четыре типа людей «попавшие в беду, нуждающиеся, разумные и любознательные» принимают прибежище Кришны. Они могут начать служить Кришне, если у них есть благочестие. Для них это хорошая возможность. Но неблагочестивые люди не могут принять прибежище у Господа. «Те же, кто строит свое счастье только на грехе, не могут достичь Всевышнего, кем бы они ни были, так как их сбивает с пути Его иллюзорная энергия... Поэтому у благочестивого человека в трудную минуту нет иного выхода, кроме как искать прибежища у лотосных стоп Господа. Постоянно помнить о лотосных стопах Господа — значит готовиться к освобождению от рождения и смерти». Тут под освобождением подразумевается освобождение от проблем, а также и то, что мы вернемся обратно домой, к Богу.

Основная мысль второго абзаца заключается в том, что если мы принимаем прибежище лотосных стоп Господа, то по Его милости очень легко обретаем освобождение. Это «как перепрыгнуть через след от копыта тельца... Таким людям уготована обитель Господа, и их ничего не связывает с местом, где опасности подстерегают нас на каждом шагу». Если же мы не принимаем прибежище Кришны, то достичь освобождения невозможно.

Третий абзац утверждает: «В «Бхагавад-гите» Господь называет этот материальный мир опасным местом, исполненным страданий. Но неразумные люди пытаются приспособиться к этим несчастьям, не ведая о том, что они заложены в самой природе этого мира». Шрила Прабхупада говорит, что множество решений для проблем, которые находят люди, оказываются еще хуже, чем сами проблемы. Они не понимают для чего создан этот мир, что существует обитель Кришны, куда мы можем вернуться. «Им ничего не известно об исполненной блаженства обители Господа, где нет и намека на несчастья». Поэтому мы пытаемся помочь людям, распространяя книги, *прасада*, и создавая *харинамы*, чтобы давать общение, чтобы помочь людям понять Кришну.

«Духовная душа трансцендентна ко всем материальным бедам, поэтому так называемые беды — всего лишь иллюзия. Человеку может присниться, что на него набросился тигр, и он закричит. Но на самом деле нет ни тигра, ни страданий — это лишь сон. Точно так же и все несчастья, случающиеся

в жизни, можно назвать сном. Если человеку настолько повезет, что он соприкоснется с Господом через процесс преданного служения, это высшее достижение человеческой жизни».

Шрила Джива Госвами говорит: «Когда мы видим, как Ты помогаешь нам в опасности, мы оказываемся в неповторимой ситуации, сладость которой невозможно пережить повторно».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует этот стих, говоря словами Кунти деви: «Эти опасности — благословение для меня. Желая нам блага, Ты разрушаешь зыбкий, опьяняющий нас материальный комфорт, и по Своей милости умащаешь наши глаза бальзамом опасности. Так мы можем видеть Тебя. Видя Тебя, мы больше не испытываем страданий».

Стих 1.8.26

«О мой Господь, достигь Тебя легко лишь тому, у кого нет ничего материального. Тот же, кто стоит на пути [материального] прогресса, пытаясь улучшить свою жизнь знатным происхождением, огромным богатством, хорошим образованием и телесной красотой, не может искренне обратиться к Тебе».

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Преуспевать в материальном отношении — значит родиться в аристократической семье, владеть большим богатством, иметь хорошее образование и привлекательную внешность». Люди жаждут всех этих вещей и гордятся этим. «Когда человек завладевает этими мирскими богатствами, его опьяняет обладание временной собственностью и охватывает ложная гордость». Классический пример опасности — Духшасана. Вначале Драупади пыталась держать свое *сары*, но постепенно осознала критичность ситуации и отпустила одну руку. Однако когда она поняла всю серьезность происходящего, то выпустила *сары* и очень искренне взмолилась Кришне о помощи, и Господь, откликнувшись на эту молитву, пришел как *сары-аватара*.

Очень важно научиться взывать, обращаться, молиться Господу. Шрила Прабхупада говорит, что необходимо обращаться к Господу, как малыш зовет свою маму. Мы должны осознать, что эта материальная жизнь самая что ни на есть экстремальная для нас ситуация, и рваться из нее, что есть силы. «Самодовольные материалисты не могут обратиться к Господу с неподдельной искренностью, произнося: «О Говинда, о Кришна!»

«В *шастрах* говорится, что если грешник произнесет святое имя Господа хотя бы один раз, он избавится от такого количества грехов, какое он даже не в состоянии совершить. Такова сила святого имени Господа. В этих словах нет ни малейшего преувеличения. Святое имя Господа действительно обладает таким могуществом. Но важно еще и качество произнесения. Оно зависит от того, что мы чувствуем, произнося святое имя. Беспомощный человек может с большим чувством произносить святое имя Господа, но материально преуспевающий человек не способен произносить святое имя с той же искренностью. Самодовольный материалист может случайно произнести святое имя Господа, но не способен делать это с должным чувством. Следовательно, четыре столпа материального прогресса: 1) знатное происхождение, 2) богатство, 3) хорошее образование, 4) привлекательность и красота являются своего рода препятствиями на пути духовного прогресса. Иногда бывает, что духовно развитый человек становится нищим в материальном отношении. Это не должно обескураживать. Напротив, эта нищета, как и снижение температуры тела, — хороший признак. Принципом жизни должно стать стремление понижать степень материального опьянения, которое вводит человека во все большее и большее заблуждение относительно цели его жизни. А люди,

погрязшие в иллюзии, недостойны вступить в царство Бога». Простая жизнь, возвышенное мышление — это то, о чем говорил нам Шрила Прабхупада.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии к этому стиху: «На самом деле человек в материальном мире защищен, когда находится в опасности». Обычно люди думают, что нужно защищаться от опасности, но на деле выходит, что опасность защищает человека.

Стих 1.8.27

«О богатство материально нищих, я склоняюсь перед Тобой. Ты не имеешь никакого отношения к действиям и реакциям гун материальной природы. Ты черпаешь удовлетворение в самом Себе, и потому Ты самый умиротворенный, и Ты — господин мнистов».

Кришна невероятно добр к тем, кто ищет прибежище только у Него. Он не подвержен влиянию *гун* и *кармы*.

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце: «Живое существо не может жить, ничем не обладая. Следовательно, оно не может быть отреченным в полном смысле этого слова». С одной стороны, невозможно быть отреченным, так как все принадлежит Кришне. С другой стороны человек отрекается ради чего-то более ценного. Например, человек уходит с одной работы, чтобы перейти на более высокооплачиваемую работу. Если вас есть десять рублей, а у другого человека сто рублей, то для вас не будет проблемой обменять свои десять рублей на его сто. Это несложное отречение от того, что имеешь. «Так же и преданный отрывается от материального мира не ради отречения как такового, а для того, чтобы получить нечто осязаемое, имеющее духовную ценность. Шрила Рупа Госвами, Санатана Госвами, Шрила Рагхунатха Дас Госвами и другие отказались от роскошной мирской жизни и благосостояния, чтобы служить Господу. С материальной точки зрения они были преуспевающими людьми. Эти Госвами занимали посты министров в бенгальском правительстве, а Шрила Рагхунатха дас Госвами был сыном одного из крупных заминдаров того времени. Но они оставили все, чтобы обрести нечто высшее».

«Есть замечательная история, связанная со Шрилой Санатаной Госвами. У него был философский камень, который валялся в куче мусора. Человек, попавший в нужду, взял его, но задумался, почему этот бесценный камень хранится в таком неподходящем месте. Тогда он попросил у Санатаны самую ценную вещь, и ему было дано святое имя Господа». Истинный преданный, *махатма*, никого не одаривает материальными вещами, так как он уже отказался от всякой материальной собственности. Однако, он может дать самое ценное — Личность Бога, ибо Господь является единственным достоянием истинного преданного. «Такой духовный учитель, как Шрила Санатана Госвами, хотя и способен видеть, что все духовно, подает этот пример нам, не имеющим духовного видения».

Во втором абзаце сказано: «Прогресс в материальном видении, то есть прогресс материальной цивилизации, — камень преткновения на пути духовного прогресса. Этот материальный прогресс называется *анартхой* — тем, что нежелательно. И это действительно так. Находясь на данной ступени материального прогресса, люди пользуются губной помадой по пятьдесят центов за штуку и множеством других нежелательных вещей, порождаемых материальной концепцией жизни. Уделяя внимание этим нежелательным вещам, мы впустую растрачиваем свою энергию, не достигая

духовного осознания — самого важного в человеческой жизни». На самом деле материальный прогресс, эти *анартхи*, это опасности для нашей духовной жизни.

Далее Прабхупада пишет: «Попытки достичь Луны — еще один пример бессмысленной траты энергии, потому что даже если люди доберутся до Луны, проблемы жизни так и останутся нерешенными». Чем меньше в наших руках продуктов материального прогресса, тем больше возможностей мы получаем для духовного прогресса.

Третий абзац начинается словами: «Господь, Верховная Личность, не связан непосредственно с материальной деятельностью. Все Его деяния и поступки даже в этом материальном мире духовны и не несут в себе привязанности к *гунам* материальной природы. В «Бхагавад-гите» (4.9) Господь говорит, что все Его деяния, и даже Его появление в материальном мире и уход из него, трансцендентны, и тот, кто в совершенстве осознал это, больше не рождается в материальном мире, а возвращается к Богу».

Прабхупада продолжает в четвертом абзаце: «Материальная болезнь возникает из-за влечения к материальной природе и желания господствовать над ней. Такое стремление является следствием взаимодействия трех материальных *гун*, но ни Господь, ни Его преданные не привязаны к этому ложному наслаждению. Поэтому Господа и Его преданных называют *ниврритта-гуна-вритти*. Верховный Господь — совершенный *ниврритта-гуна-вритти*, потому что Он никогда не прельщается *гунами* материальной природы, тогда как живые существа склонны к этому». Иногда *дживы* «попадают в ловушку иллюзорной привлекательности материальной природы», но мы надеемся, что преданные стойко переносят влияние иллюзорной энергии.

Пятый абзац: «Поскольку Господь принадлежит Своим преданным, а преданные, в свою очередь, принадлежат Господу, они, безусловно, трансцендентны к *гунам* материальной природы. Это естественное заключение. Беспримесные преданные отличаются от тех, чья преданность имеет примеси, то есть: тех, кто обращается к Господу, чтобы уменьшить свои страдания, избавиться от нужды, а также тех, кто обращается к Нему из любопытства или под влиянием умозрительного философствования. Беспримесные преданные и Господь трансцендентно привязаны друг к другу. Что касается остальных, то Господь не может отвечать им взаимностью. Поэтому Его называют *атмарамой*, находящим удовлетворение в самом себе. Он самоудовлетворен, и Он — господин всех монахов, ищущих слияния с бытием Господа. Такие монахи сливаются с сиянием Личности Господа — *брахмаджйоти*, но преданные принимают участие в трансцендентных играх Господа, которые ни в коем случае нельзя считать материальными».

Шрила Джива Госвами дает свой комментарий: «Можно ли вознести Тебе славу за то, что Ты являешься богатством материально нищих, Ты не привязан к материальному наслаждению, но Твое богатство — это преданные».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Те, у кого нет ничего материального *акинчана*, но есть только Ты, чье тело исполнено знания и блаженства. У них нет ничего с материальной точки зрения. Они обители *премы*, подобные сокровищнице, которую следует прятать от посторонних. Я выражаю почтение Тебе, обладателю этих сокровищ *акинчана* – беспримесных преданных».

Стих 1.8.28

«О мой Господь, я знаю, что Ты — вечное время, верховный повелитель, всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая Свою милость, Ты ни к кому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только на почве социальных отношений».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Кунтидеви знала, что Кришна не был ни ее племянником, ни рядовым членом рода ее отца. Она прекрасно сознавала, что Кришна — предвечный Господь, пребывающий в сердце каждого как Сверхдуша, Параматма. Аспект Параматмы иначе называют *калой*, то есть вечным временем. Вечное время является свидетелем всех наших поступков, хороших и дурных, и предопределяет их результаты. Бессмысленно утверждать, что нам неизвестно, за что и почему мы страдаем. Мы можем забыть о своих греховных поступках, из-за которых страдаем в настоящий момент, но нужно помнить, что Параматма — наш постоянный спутник, и Ей ведомо все: прошлое, настоящее и будущее. И поскольку этот аспект Господа Кришны — Параматма — предопределяет и действия, и их последствия, Он также является верховным повелителем. И травинка не шелохнется без Его дозволения. Живому существу дается столько свободы, сколько оно заслужило, но злоупотребление этой свободой является причиной его страданий. Преданные Господа правильно используют свою свободу, поэтому все они — хорошие сыновья Бога. Те же, кто неправильно пользуется своей свободой, подвергаются страданиям, предопределяемым вечным *кала*». Страдания приходят и уходят в соответствии с нашей *кармой*, судьбой. «Так как Господь не имеет ни начала, ни конца, Его называют также вечным временем, *кала*».

Стих 1.8.29

«О Господь, никто не может понять Твои трансцендентные игры, которые кажутся развлечениями человека и способны ввести в заблуждение кого угодно. Ты ни к кому не питаешь ни особого пристрастия, ни неприязни. Людям только кажется, что Ты пристрастен».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Господь одинаково одаряет милостью все падшие души. Он ни к кому не испытывает особой неприязни. Представления о Личности Бога как о человеческом существе вводят в заблуждение. Его игры только кажутся развлечениями человека, но на самом деле они трансцендентны и не имеют ни малейшей примеси материальной скверны. Конечно, известно, что Он особенно благосклонен к Своим чистым преданным, но на самом деле Он беспристрастен ко всем так же, как беспристрастно солнце. Впитывая солнечные лучи, иногда даже камни становятся драгоценными, но слепой не способен видеть солнце, хотя на него падает достаточно солнечного света. Свет и тьма — противоположные понятия, но это не означает, что солнце с пристрастием распространяет свои лучи. Они доступны каждому, но способность воспринимать их у всех разная». Чтобы приобрести милость солнца, необходимо выйти на солнце, но невозможно обрести эту милость, оставаясь дома. Солнце не коснется такого человека, так как он сокрыт от его лучей. Так, один использует существующую возможность, а другой нет. Другими словами, тот, кто занимается преданным служением, использует возможность получить милость Господа. Тот же, кто не занимается преданным служением, не использует возможности, которую ему дает Господь. Господь делает доступным преданное служение для всех людей, без исключения.

«Чистые преданные, занятые трансцендентным любовным служением Ему, не торговцы. Торговая фирма оказывает услуги за деньги. Чистый же преданный служит Господу не ради этого, и потому может получить всю Его милость». Страждущие, нуждающиеся, любознательные и философы хотят, чтобы Господь исполнил их желания, и потому обращаются к Нему. Когда же цель достигнута, их отношения с Господом прерываются. Поэтому Господь не дает им Свою милость в полной мере. «Считается, что те, кто полностью отвергает служение Господу, пребывают в крошечной тьме; те, кто просит Господа о милости, только когда испытывает в ней нужду, частично принимают Его милость, те же, кто целиком занят служением Господу, получают ее в полной мере. Принять или не принять милость Господа — зависит только от живого существа, дело тут не в предвзятости всемилостивого Господа».

Второй абзац объясняет: «Когда Господь посредством Своей всемилостивой энергии нисходит в этот материальный мир, Он играет роль человека, и поэтому кажется, что Он питает особое пристрастие только к Своим преданным, но фактически это не так. Несмотря на кажущиеся проявления предвзятости, Он распространяет Свою милость равномерно. В битве на Курукшетре все, кто погиб в сражении в присутствии Господа, получили освобождение, даже если были недостойны его, потому что смерть в присутствии Господа очищает отходящую душу от последствий всех ее грехов, и умирающий получает место в трансцендентной обители». Господь очень милостив ко всем этим душам. «Господь никогда не относится предвзято к кому бы то ни было. Считать Его пристрастным — это заблуждение, свойственное большинству людей. Впитывая солнце даже некоторые камни становятся драгоценными, но слепой не способен видеть солнце даже если на него падает достаточно солнечного света».

Стих 1.8.30

«О душа вселенной, Ты действуешь, хотя Ты бездеятелен, и рождаешься, хотя Ты — сама жизненная сила и нерожденный. Тут и впрямь есть от чего прийти в недоумение. Ты Сам нисходишь сюда и появляешься среди животных, людей, мудрецов и обитателей вод. Поистине, это может сбить с толку кого угодно».

Шрила Прабхупада пишет: «Трансцендентные игры Господа не только приводят в недоумение, они к тому же внешне противоречивы. Иначе говоря, ограниченный ум человека не может их постичь. Господь — Сверхдуша, господствующая над всем сущим, и все же Он появляется среди животных в облике вепря, среди людей — как Рама, Кришна и т.д., среди *риши* — как Нарайана и среди обитателей вод — как рыба. И все же говорится, что Он — нерожденный и Сам ничего не должен делать. В *Шрути-мантре* сказано, что Верховный Брахман ничего не обязан делать. Ему нет равных, и никто не превосходит Его. Он располагает многообразными энергиями, и все, что Он делает, происходит совершенным образом посредством самопроизвольно проявляющихся знания, силы и деятельности. Это неопровержимо доказывает, что деятельность, формы и поступки Господа невозможно постичь нашим ограниченным умом, и поскольку Он непостижимо могуществен, в Нем возможно все. Поэтому никто не способен понять Его полностью; обыкновенного человека сбивает с толку каждое действие Господа. Его нельзя понять с помощью ведических знаний, но Его легко могут понять чистые преданные, так как они находятся с Господом в близких отношениях. Поэтому преданные знают, что, хотя Он и появляется среди животных, Он — не животное, не человек, не *риши* и не рыба. Он везде и всегда остается Верховным Господом».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит в комментарии к этому стиху: «Поняв Твое пристрастие и беспристрастность, действие и бездействие, рождение и нерожденность, человек может наслаждаться Твоими играми». Если человек просто при помощи *бхакти* пытается понять Его игры, они становятся для него нектаром.

Однажды один сапожник спросил у Нарады Муни: «Не мог бы ты узнать у Господа, вернусь ли я обратно к Богу?» Нарада Муни выполнил его просьбу, и Господь сказал, что в конце жизни сапожник вернется к Богу. Также Господь попросил Нараду передать сапожнику, что при встрече с Господом Нарада увидел, как Он продает слона в игольное ушко. Нарада передал сапожнику слова Господа. Он был полостью счастлив. Тогда Нарада спросил у сапожника, не считает ли тот, что этого не может быть, что это странное и нелепое занятие — продевать слона через игольное ушко. Сапожник ответил, что для Господа нет ничего невозможного. Затем он взял семечко баньянового дерева и, разломив его, сказал: «Посмотри сколько здесь маленьких семян, каждое из которых может превратиться в большое дерево — гораздо большее, чем слон или даже несколько слонов вместе взятых. Поэтому продеть слона в игольное ушко — это ничто для Господа». Посредством *бхакти* сапожник действительно понимал игры Господа.

Стих 1.8.31

«Мой дорогой Кришна, Яшода хотела связать Тебя веревкой, когда Ты напроказничал, и Твои испуганные глаза наполнились слезами, которые смыли краску с Твоих ресниц. Ты был напуган, хотя Тебя боится сам страх. Это зрелище приводит меня в замешательство».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Здесь приводится пример того, как Господь, оставаясь Всевышним, одновременно может быть игрушкой в руках Своего чистого преданного. Чистый преданный Господа служит Ему только из чистой, не имеющей примесей любви и в это время забывает о положении, которое занимает Верховный Господь. И Господь тоже получает большее удовольствие, когда преданный служит Ему, побуждаемый чистой любовью, к которой не примешивается благоговение или преклонение перед Ним». С материалистами, которые хотели бы отдавать приказы Господу, критиковать Его, такие отношения не возможны. Но со Своими чистыми преданными Господь не чувствует Себя таким важным повелителем, как это было с Арджуной, который отдавал приказы Господу, управляющему его колесницей. Кришне нравилось это. «Ему приятнее слышать упреки Своих невест, чем гимны Вед». Таков Господь.

«Когда Господь Кришна находился в этом материальном мире, чтобы показать Свои вечные игры в трансцендентной обители Голоке Вриндаване и привлечь к Себе людей, Он явил замечательный пример подчинения Своей приемной матери Яшоды. Господь, как это свойственно шаловливым детям, имел обыкновение портить масло, собранное матерью Яшодой, разбивая горшки и раздавая содержимое Своим друзьям и товарищам по играм, включая и знаменитых обезьян Вриндавана, которые не упускали случая воспользоваться щедростью Господа. Мать Яшода, увидев это, из чистой любви решила сделать вид, будто хочет наказать своего трансцендентного ребенка. Она схватила веревку и пригрозила Господу, что свяжет Его, как это делается в обычных семьях. Господь, увидев веревку в руках Яшоды, опустил голову и заплакал, совсем как обыкновенный ребенок, и слезы покатались по Его щекам, смывая черную краску с Его прекрасных глаз. Кунтидеви любит этим образом Господа, потому что ей известно, какое положение Он занимает. Его зачастую пугает сам страх, а Он испугался Своей матери, которая хотела Его чуть-чуть наказать. Кунти осознавала

возвышенное положение Господа, а Яшода — нет. И потому Яшода находится на более высоком уровне, чем Кунти. Мать Яшода получила Господа в качестве своего сына, и Он заставил ее совершенно забыть, что ее ребенок — Сам Господь. Если бы Яшода осознавала верховное положение Господа, она, конечно, не спешила бы наказывать Его. Но Господь заставил ее забыть о Его положении, потому что хотел явить любящей Яшодe картину Своего совершенного детства. Эти любовные отношения между матерью и сыном были очень естественны, и Кунти, вспоминая эту сцену, приходила в замешательство. Ей не оставалось ничего другого, как прославлять трансцендентную сыновнюю любовь. Косвенным образом она прославляла и мать Яшоду за ее неповторимую любовь, так как та могла управлять даже всемогущим Господом как своим возлюбленным ребенком».

Стих 1.8.32

«Одни говорят, что Нерожденный рождается для того, чтобы прославить праведных царей, другие - что Он рождается на радость царю Яду, одному из Своих самых дорогих преданных. Ты появляешься в его семье так же, как сандаловое дерево появляется в горах Малайи».

Прабхупада дает короткий комментарий к этому стиху: «Поскольку появление Господа в материальном мире приводит всех в замешательство, есть разные мнения о рождении Нерожденного. В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что Он рождается в материальном мире, хотя Он — Господь всего сущего и нерожденный. Таким образом, невозможно отрицать рождение Нерожденного, ибо Он сам утверждает эту истину. И все же мнения о том, почему Он рождается, расходятся. Причина Его рождения также указывается в «Бхагавад-гите». Он является посредством Своей внутренней энергии, чтобы восстановить принципы религии, защитить праведников и уничтожить нечестивцев. Такова миссия явления Нерожденного. И все же говорится, что Господь явился, чтобы прославить праведного царя Юдхиштхиру. Нет сомнений в том, что Господь Шри Кришна хотел на благо всем утвердить власть Пандавов над миром. Когда благочестивый царь правит миром, люди счастливы, а когда царствует нечестивец, они несчастны. В век Кали правители, как правило, неблагочестивы, поэтому их подданные всегда несчастны. Но в демократическом обществе неблагочестивые граждане сами выбирают правителей из своих рядов, и поэтому им некого винить в своих несчастьях. Махараджа Нала также славился своей праведностью, но не имел связи с Господом Кришной. Следовательно, Господь Кришна должен был прославить Махараджу Юдхиштхиру. Он уже прославил царя Яду, родившись в его семье. Хотя Его и зовут Ядавой, Ядувирой, Ядунанданой и проч., Сам Он всегда свободен от подобных обязательств. Его сравнивают с сандаловым деревом, растущим в горах Малайи. Деревья могут расти везде, но так как сандал растет, в основном, в горах Малайи, название гор и сандала связаны друг с другом. Следовательно, можно сделать вывод, что хотя Господь, как солнце, не рожден, Его появление подобно восходу солнца на востоке. Как солнце не принадлежит только востоку, так и Господь никому не приходится сыном, а является отцом всего сущего».

Стих 1.8.33

«Другие говорят, что Ты родился как сын Васудевы и Деваки, вняв их молитвам. Конечно, Ты — нерожденный, но Ты родился, чтобы облагодетельствовать их и убить тех, кто враждебно относится к полубогам».

«Говорится также, что Васудева и Деваки в своем предыдущем рождении как Сутапа и Пришни подвергали себя суровым аскезам, чтобы Господь стал их сыном, и в результате этих аскез Господь явился как их сын. В «Бхагавад-гите» сказано, что Господь приходит, чтобы принести благо всем людям и уничтожить асуров — материалистичных атеистов».

Стих 1.8.34

«Третьи же утверждают, что мир, перегруженный, подобно лодке в море, наполнился печалью, и Брахма, приходящийся Тебе сыном, молился Тебе, и потому Ты явился, чтобы облегчить бремя этого мира».

Прабхупада пишет в начале комментария: «Брахма, первое существо, рожденное сразу после сотворения мира, является сыном Самого Нараяны. Вначале Нараяна в форме Гарбходакашайи Вишну вошел в материальную вселенную. Без контакта с духом материя не способна творить. Этот принцип соблюдается с самого начала творения. Верховный Дух вошел во вселенную, и из цветка лотоса, выросшего из трансцендентного живота Вишну, родился Брахма, первое живое существо».

Далее Прабхупада продолжает: «Всякий раз, когда во вселенной возникают проблемы, которые управляющие полубоги не могут разрешить сами, они обращаются за помощью к Брахмаджи. Если же и Брахмаджи не может разрешить их, он обращается за советом к Кширодакашайи Вишну и молит Его о том, чтобы Он воплотился и устранил возникшие трудности. Такая проблема возникла, когда Камса и другие демоны захватили власть в мире, и Земля изнывала под бременем грехов *асуров*. Брахмаджи и другие полубоги молились на берегу океана Кширодака и получили ответ, что Кришна придет как сын Васудевы и Деваки».

Стих 1.8.35

«Четвертые полагают, что Ты являешься, чтобы восстановить преданное служение, которое включает в себя слушание, памятование, поклонение и так далее, чтобы обусловленные души, испытывающие материальные муки, могли воспользоваться им и получить освобождение».

Царица Кунти сказала, что существуют различные мнения о том, почему является Господь, и здесь перечисляются все эти мнения. Все эти мнения правдивы: Он приходит ради Своего преданного — царя рода Яду; для того, чтобы прославить Махараджа Юдхистхиру и др. Явление Господа обусловлено всеми этими причинами. Шрила Прабхупада в своем комментарии подтверждает, что это факт.

Первый абзац объясняет: «В «Шримад Бхагавад-гите» Господь утверждает, что Он является в каждую эпоху для того, чтобы восстановить религиозные принципы. Религию устанавливает Верховный Господь».

Далее Шрила Прабхупада приводит анализ сознания Кришны. «Нельзя выдумать новый вид религии, как это модно среди некоторых амбициозных людей. Настоящая религия — это признание высшей власти Господа и спонтанное любовное служение Ему». Наше конституциональное положение таково, что совершать служение для нас естественно, поэтому нам нужно заниматься

преданным служением. Таково совершенство религии. «К сожалению, пребывающие в иллюзии живые существа, движимые материальным желанием, по недоразумению становятся слугами своих чувств». Несмотря на то, что живые существа находятся под влиянием иллюзорной энергии и привлекаются различными материальными вещами, Господь приходит, чтобы помочь им.

Во втором абзаце говорится, что по Своей беспричинной милости Господь приходит и «восстанавливает принципы преданного служения, включающие в себя слушание, повторение, памятование, служение, поклонение, молитвы, сотрудничество и вручение себя Ему. Соблюдение всех этих принципов или хотя бы одного из них может помочь обусловленной душе выпутаться из сетей неведения и избавиться от всех материальных страданий, которые живое существо, введенное в заблуждение внешней энергией, создает собственными руками. Эту особую милость живым существам дает Господь, явившийся как Господь Шри Чайтанья Махапрабху».

Стих 1.8.36

«О Кришна, те, кто постоянно слушает и повторяет рассказы о Твоих трансцендентных деяниях, воспевают их или испытывает наслаждение, когда это делают другие, несомненно, созерцают Твои лотосные стопы, которые одни способны положить конец круговороту рождения и смерти».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Нашим нынешним обусловленным зрением невозможно увидеть Верховного Господа Шри Кришну. Чтобы увидеть Его, необходимо обрести новое зрение, качественно изменив состояние бытия и наполнив его спонтанной любовью к Богу». Для этого необходимо совершать преданное служение. «Когда Сам Шри Кришна был на Земле, далеко не каждый мог увидеть в Нем Верховную Личность Бога». Чтобы увидеть Его, необходимо очиститься. На самом деле, Кришна находится перед нами прямо сейчас, но мы не можем видеть Его, потому что не обладаем трансцендентным видением. Когда говорится, что мы не можем видеть Кришну, не имеется в виду, что мы не видим Его на изображениях. Тут говорится о непосредственной способности видеть Его Самого. Необходимо быть чистым преданным, чтобы созерцать Господа.

«Бхагавад-гита» — одно из популярных произведений, которое люди слушают, повторяют и т.д., но бывает, что, слушая «Гиту», люди не видят Господа. Дело в том, что здесь очень важен принцип *шраванам*. Шрила Прабхупада объясняет, что люди не слушают из достоверного источника и потому не получают должных результатов.

Второй абзац объясняет: «Каждое из трансцендентных деяний Господа может принести желанный результат, но лишь при условии, что процесс слушания повествований о них совершенен». Существуют различные трансцендентные деяния Господа, слушание о которых может принести желанный результат, при условии, что процесс слушания совершенен. Шрила Прабхупада приводит различные примеры игр Господа, начиная с Его отношений с Пандавами, и далее говорит о взаимоотношениях Кришны с *гопи*, а также с женами в Двараке. Люди слушают об играх Господа, но в большинстве случаев они слушают «неавторитетных толкователей», и теряют возможность приобрести Господа. Однако, слушание в правильном ключе, из авторитетного источника, от чистого преданного «поможет слушателю постепенно прогрессировать и достичь совершенства».

«Поэтому не следует считать, что отношения Господа с Пандавами менее значительны, чем Его отношения с *гопи*. Мы всегда должны помнить, что Господь вечно трансцендентен к любым

материальным привязанностям». Мы должны стараться развивать привязанность к слушанию о Его играх и деяниях.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии к этому стиху: «В этом стихе объясняется действительная причина прихода Господа. Они (преданные), несомненно, видят Господа, они видят лотосные стопы Господа. Им не придется долго ждать. Они созерцают лотосные стопы Господа. Эти лотосные стопы Господа могут положить конец материальному существованию, а не продлить его»

Стих 1.8.37

«О мой Господь, Ты выполнил все обязанности Сам. Неужели сегодня Ты покинешь нас, несмотря на то что мы полностью положились на Твою милость и кроме Тебя нас некому защитить теперь, когда все цари стали нашими врагами?»

«Пандавы — самые удачливые из всех людей, потому что, при всем своем везении, они поставили себя в полную зависимость от Его милости. Зависеть от чьей-то милости в материальном мире — признак крайнего невезения, но в наших трансцендентных отношениях с Господом это самая большая удача, если нам удастся жить, полностью завися от Него».

Материальная болезнь заключается в независимости. Шрила Прабхупада пишет «жестокая материальная природа не позволяет нам стать независимыми». Материальная природа всегда устраивает различные трудности и приносит разрушение. В комментарии приводится пример Раваны, «который хотел построить лестницу до райских планет». Шрила Прабхупада пишет: «Сейчас они хотят попасть на далекие планетные системы с помощью электронных и механических средств». Но согласно в Ведах сказано, что возможность достижение райских планет механическим способом была, есть и будет равна нулю.

Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы пребывать в зависимости от милости Господа. В этом смысл человеческой жизни. «Высшая цель человеческой цивилизации — упорно трудиться под руководством Господа и поставить себя в полную зависимость от Него. Высшее достижение совершенной цивилизации — подвижнически трудиться и, в то же время, целиком зависеть от Господа». Если мы находимся в сознании Кришны, то будем счастливы и успешны.

Шрила Прабхупада обращает внимание на два термина:

- *анатха* — не имеющий защитника;
- *санатха* - имеющий защитника.

В этой связи часто приводится пример собаки. Есть бездомные псы, мимо которых порою страшно пройти: они не ухоженные, голодные и грязные. Они тощие от недоедания и злые. У них нет хозяина, который позаботится о них. Но есть домашние питомцы, те собаки, что живут в домах и квартирах. О них заботятся, их кормят и ласкают, с ними гуляют и играют.

В материальном мире люди *анатхи* — они не имеют защиты. Но есть и *санатхи*, которые находятся под защитой Господа. Такие люди даже в тяжелой внешней ситуации могут быть счастливы. Проблема в том, что люди слишком глупы, что уловить этот ключевой момент. Пандавы являются

ярчайшим примером преданных, вручивших себя Господу. Шрила Прабхупада говорит, что «все члены семьи Пандавов были *махатмами*».

«Поучения «Бхагавад-гиты» и всех Пуран, особенно «Бхагавата-пураны», неизменно связаны с историей этих *махатм*, Пандавов. Разлучиться с Господом для них было то же, что для рыбы остаться без воды. Поэтому для Шримати Кунтидеви это расставание было подобно удару грома, и все ее молитвы служили одной цели — убедить Господа не покидать их. Хотя в битве на Курукшетре враждебные цари были убиты, с Пандавами могли захотеть свести счеты дети и внуки этих царей. Но не только Пандавы были окружены врагами, все мы постоянно находимся в подобных условиях, так что лучший путь — полностью положиться на волю Господа и с Его помощью преодолеть все трудности материального существования». Лучший путь — это полностью положиться на волю Господа.

Стих 1.8.38

«Если Твой взгляд не будет обращен на нас, всей нашей деятельности и славе, а также самим Пандавам и Яду тотчас же придет конец, как славе тела приходит конец, когда его покидает живой дух».

Кунти — очень возвышенная преданная. Она глубоко понимает, что Пандавы живы только благодаря Кришне, что Махараджа Юдхиштхира правит только благодаря Кришне. Вся их жизнь пропитана милостью Господа Шри Кришны.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Пандавы, несомненно, имели доброе имя и громкую славу, их предводителем был великий царь Юдхиштхира — олицетворение нравственности, а Ядавы были их могучими союзниками, но, как чувства тела бесполезны, если ими не руководит сознание, так и Пандавы ничего не представляли из себя без покровительства Кришны». Пандавы ощущали себя пустым местом без покровительства Кришны, то же относится и к нам. Наше положение становится бесполезным, если нет сознания, особенно это проявляется в тот момент, когда душа покидает тело. Даже ночью, когда мы спим, мы не сможем дать отпор, если на нас кто-то нападет — мв беззащитны. «Никто не должен гордиться своим престижем, властью и славой, если его не ведет по жизни благосклонность Верховного Господа».

«Живые существа всегда зависят от кого-то, и в конечном итоге они зависят от Самого Господа. Следовательно, углубляя свои материальные познания, мы можем изобрести всевозможные материальные способы защиты, но без руководства Господа все эти ухищрения потерпят фиаско, какими бы надежными и эффективными они ни были». Люди планируют что-то, но без руководства Господа любые планы обречены на провал. Например во время Второй Мировой Войны в противостоянии Британии и Германии, Британия одержала победу, но на сегодняшний день Британия находится в более бедственном положении, чем Германия. Таков материальный мир.

Стих 1.8.39

«О Гададхара [Кришна], наше царство сейчас отмечено следами Твоих стоп, и потому все в нем прекрасно, но, когда Ты покинешь нас, оно уже не будет таким».

Красота заключается в присутствии Кришны. «На стопах Господа есть особые знаки, которые отличают Его от всех остальных живых существ. Это знаки флага, молнии, стрекала погонщика слонов, зонтика, лотоса, диска и т.д. Эти знаки отпечатываются на мягкой пыли, когда по ней проходит Господь. Земля Хастинапура была отмечена этими благоприятными знаками, когда Господь Шри Кришна был там с Пандавами, и благодаря им царство Пандавов процветало. Кунтидеви указывает на эти отличительные знаки и опасается, что, если Господь уйдет, удача покинет их».

Стих 1.8.40

«Все эти города и деревни процветают во всех отношениях, потому что злаки и травы растут в изобилии, деревья усыпаны плодами, реки полноводны, горы изобилуют минералами, а океан полон богатств. И все это благодаря тому, что их коснулся Твой взгляд».

Шрила Прабхупада начинает комментарий словами: «Благополучие людей зависит от даров природы, а не от гигантских промышленных предприятий. Гигантские промышленные предприятия — порождение безбожной цивилизации. Они уничтожают в людях стремление к возвышенным целям. Чем больше мы будем развивать такую промышленность, доставляющую столько беспокойств и выкачивающую из человека его жизненную энергию, тем более беспокойными и неудовлетворенными будут становиться люди, и лишь немногие смогут жить в роскоши за счет эксплуатации других. Такие дары природы, как зерно, овощи, фрукты, а также реки, горы, изобилующие минералами и драгоценными камнями, и моря, полные жемчуга, создаются по велению Всевышнего, и по Его желанию материальная природа либо создает их в изобилии, либо совсем не производит».

Таков замысел Кришны, если мы следуем Его законам, то получаем дары природы и можем жить хорошей жизнью, полной естественного процветания. Нам не нужно будет вести борьбу за существование, которая в действительности является безумием. «Чем больше мы эксплуатируем природу, потворствуя своим прихотям и желанию наслаждаться, тем больше запутываемся в последствиях этих попыток. Если у нас вдоволь зерна, фруктов, овощей и трав, зачем строить бойни и убивать несчастных животных? Человеку нет нужды убивать животных, если он имеет достаточно зерна и овощей». Но дело в том, что люди хотят убивать животных. Они кормят их большим количеством зерна и получают лишь небольшое количество мяса. Они хотят употреблять в пищу мясо.

«Разливы рек удобряют поля, которые в избытке обеспечивают нас всем необходимым. В горах зарождаются минералы, а в океане — драгоценные камни. Если человеческая цивилизация имеет достаточно зерна, минералов, драгоценных камней, воды, молока и т.д., кому нужны ужасные промышленные предприятия, существующие за счет тяжелого труда несчастных людей? Но все дары природы даются нам по милости Господа. Следовательно, все, что нам нужно, — это повиноваться законам Господа и достичь совершенства человеческой жизни с помощью преданного служения. Эти замечания Кунтидеви очень актуальны. Она хочет, чтобы Господь явил им Свою милость, и их царство по-прежнему процветало».

Стих 1.8.41

«Поэтому, о Господь вселенной, душа вселенной, олицетворение вселенской формы, разруби узел моей привязанности к родственникам — Пандавам и Вришни».

В первом абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Чистый преданный Господа стыдится просить у Него что-либо для самого себя. Но домохозяйева, связанные узами семейных привязанностей, иногда вынуждены просить у Господа помощи. Шримати Кунтидеви осознала это и обратилась к Господу с молитвой, прося Его, чтобы Он разрубил узел ее привязанности к родственникам — Пандавам и Вришни». Она просила разрубить узел привязанности, потому что была бы вынуждена просить у Господа различные блага для своих родственников, но она не хотела этого делать.

«Пандавы были ее сыновьями, а Вришни принадлежали к роду ее отца. Кришна приходился родственником обеим семьям. Обе семьи нуждались в помощи Господа Кришны, потому что были Его преданными, во всем зависящими от Него. Шримати Кунтидеви желала, чтобы Шри Кришна остался с ее сыновьями, Пандавами, но если бы Он сделал это, то дом ее отца лишился бы этого блага. Все эти привязанности волновали ум Кунти, поэтому она хотела разрубить узел своих привязанностей». Если бы Кунтидеви просила за Пандавов, то Вришни остались бы без внимания и наоборот. Поэтому она и хотела разрубить эти привязанности.

Во втором абзаце Прабхупада говорит: «Чистый преданный разрубает связывающие его узы привязанности к своей семье и расширяет свою деятельность в преданном служении ради блага всех забывчивых душ. Типичный пример тому — шестеро Госвами, которые последовали по пути Господа Чайтаньи. Они принадлежали к самым просвещенным, культурным и богатым семьям высших каст, но ради блага большинства людей оставили свои удобные дома и стали нищими странниками. Отказ от семейных привязанностей означает расширение поля деятельности». Мы должны последовать их примеру. «Без этого никто не может быть истинным *брахманом*, царем, общественным деятелем или преданным Господа. Верховный Господь в роли идеального царя показал это на собственном примере. Шри Рамачандра разрубил узел привязанности к своей любимой жене, чтобы продемонстрировать качества идеального царя». У нас еще могут оставаться привязанности, но надо молиться Господу, чтобы не погружаться в эти семейные узы.

В третьем абзаце сказано: «Такие личности, как *брахман*, преданный, царь или общественный деятель, должны быть людьми широких взглядов и соответственно подходить к исполнению своих обязанностей. Шримати Кунтидеви знала это, и поскольку была слабой женщиной, обратилась к Господу с мольбой освободить ее от пут семейных привязанностей. Она обращается к Верховному Господу как к Господу вселенной или Господу вселенского разума, указывая на то, что Он всемогущ и способен рассекать тугие узлы семейных привязанностей. Поэтому иногда случается, что Господь из особой симпатии к слабому преданному устраняет его привязанность к семье волею обстоятельств, создаваемых Его всемогущей энергией. Таким образом Он заставляет преданного полностью положиться на Него и расчищает ему путь возвращения к Богу». Такова милость Господа.

Джива Госвами пишет в комментарии к этом стиху: «И Пандавы и Ядавы были сильно привязаны к Кришне, поэтому Господь был к ним благосклонен, и это заставляло Кунти еще больше привязаться к ним. Поэтому она предложила: Ты должен отделить Себя от них, чтобы я смогла разрубить узел привязанности». Господь согласился остаться в Хастинапуре по просьбе Кунти, и это решило проблему. Он Сам привязан к Пандавам и Яду, и она просит Господа отделить Себя от них. Таким образом и ее привязанность будет разрушена.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии к этому стиху: «Твои явления и уход явились причиной беспокойств». Уход беспокоит Пандавов, а явление — Ядавов. Кришна оставляет Пандавов, чтобы уйти к Ядавам. Некоторое время назад Он покинул Ядавов, чтобы

отправиться к Пандавам. «И в том, и в другом случае Кунти была обеспокоена. Она молится о том, чтобы разрубить привязанность к обеим сторонам».

Стих 1.8.42

«О Господь Мадху, как Ганга вечно течет к морю, не зная препятствий, так и я хочу постоянно стремиться к Тебе, не отвлекаясь ни на кого другого».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Совершенство чистого преданного служения достигается тогда, когда преданный обращает все свое внимание на трансцендентное любовное служение Господу. Разрубить узел всех других привязанностей не означает полностью отказаться от таких тонких чувств, как любовь к кому-то». Это невозможно, потому что любовь — это свойство жизни. «Живое существо, кем бы оно ни было, должно любить кого-то — это признак жизни. Желание, гнев, стремления, влечение и прочее — признаки жизни, и их нельзя уничтожить. Необходимо только изменить объект их приложения. От желаний невозможно избавиться, но в преданном служении желание удовлетворять свои чувства меняется на желание служить Господу. Так называемая привязанность к семье, обществу, стране и т.д. состоит из разных аспектов удовлетворения чувств. Если такое желание направить на удовлетворение Господа, это называется преданным служением».

Второй абзац комментария объясняет: «В «Бхагавад-гите» мы видим, что Арджуна, потворствуя своим желаниям, не хотел сражаться со своими братьями и родственниками. Но услышав «Шримад Бхагавад-гиту» — послание Господа, он изменил свое решение и стал служить Ему. Поступив таким образом, он стал знаменитым преданным Господа, так как все писания провозглашают, что Арджуна достиг духовного совершенства, преданно служа Господу в качестве Его друга. Все осталось, как и было: сражение, дружба, Арджуна и Кришна, но благодаря преданному служению Арджуна стал другим человеком». Выполняя волю Господа, Арджуна стал другой личностью, прошедшей процесс трансформации. «В молитвах Кунти тоже говорится о столь же решительной перемене в характере деятельности. Шримати Кунти хотела служить Господу, не отвлекаясь ни на что другое, и молила Его об этом. Такая беспримесная преданность — высшая цель жизни». Мы легко отвлекаемся, но когда мы меняем наш взгляд на служение Господу, то наши чувства очищаются. «Когда чувства очищены служением Господу, это называется чистым, беспримесным преданным служением».

Третий абзац: «Ее привязанность к Пандавам и Вришни не выходила за границы преданного служения, поскольку служить Господу и служить преданным — одно и то же. Иногда служение преданному даже выше служения Господу. Но привязанность Кунтидеви к Пандавам и Вришни, о которой говорится здесь, была вызвана их родственными отношениями. Привязанности, определяемые материальными родственными отношениями, — это *майа*, потому что телесные и умственные связи возникают под влиянием внешней энергии. Истинное родство — это родство душ, основанное на родстве с Верховной Душой. Когда Кунтидеви просила разрубить узы семейного родства, она имела в виду родство оболочек. Такое родство — причина материального рабства, тогда как духовные привязанности ведут к освобождению. Родство душ может быть установлено через родство со Сверхдушой. Таков путь преданного служения».

Стих 1.8.43

«О Кришна, друг Арджуны, о предводитель потомков Вришни, Ты уничтожил политические группировки, приносившие беспокойство этой планете. Твоя доблесть никогда не убывает. Ты владеешь трансцендентной обителью и нисходишь, чтобы облегчить страдания коров, брахманов и преданных. Ты — владыка всех мистических сил и Ты — учитель всей вселенной. Ты — всемогущий Бог, и я почтительно склоняюсь пред Тобой».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Здесь Шримати Кунтидеви подводит итог описанию Верховного Господа Шри Кришны. У всемогущего Господа есть своя вечная трансцендентная обитель, где Он пасет коров Сурабхи. Ему служат сотни и тысячи богинь процветания. Он нисходит в материальный мир, чтобы призвать к Себе Своих преданных и уничтожить тех, кто сеет смуту в политических партиях, и царей, которые злоупотребляют своей властью. Своими безграничными энергиями Он творит, поддерживает и уничтожает, но Его доблесть неиссякаема, а Его энергия неисощима. Коровы, брахманы и преданные Господа - объекты Его особого внимания, потому что от них в значительной мере зависит благополучие всех живых существ».

Четвертый раздел. Скорбь Юдхиштхиры.

Стих 1.8.44

«Сута Госвами сказал: Слушая молитвы Кунтидеви, изысканными словами прославляющие Его, Господь ласково улыбался. Его улыбка была такой же чарующей, как и Его мистическая сила».

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Говорится, что все, что есть очаровательного в этом мире, представляет Господа». Именно такое описание мы можем найти в 10-ой главе «Бхагавад-гиты». Это описание всех необычных вещей, представляющих Господа. «Обусловленные души, пытающиеся господствовать над материальным миром, тоже очарованы Его мистической силой, но Его преданные очарованы другим — славой Господа, и с ними всегда Его милостивое благословение». Существуют различные виды очарования, взаимодействия с материальной природой, с Его энергиями. «Подобно электроэнергии, используемой в разных качествах, Его энергия также проявляется по-разному». Например, электрическая энергия может как нагревать, так и охлаждать. Непреданные видят лишь одну сторону, но преданные видят обе стороны, они воспринимают все точки зрения. Поэтому благословения Господа всегда с преданными. «Шримати Кунтидеви возносила молитвы Господу для того, чтобы описать хотя бы искру Его величия. Все Его преданные находят для молитв, обращенных к Нему, самые изысканные слова, поэтому Господь известен как Уттамашлока». «Уттама» значит самый лучший, а «шлока» означает молитвы, то, что произносится во славу. Никаких изысканных слов не хватит, чтобы выразить всю славу Господа, и все же эти молитвы доставляют Ему удовольствие, как отца радуют неловкие попытки его подрастающего ребенка заговорить». Если мы захотим воспеть славу Господа, описать ее, у нас очень быстро закончатся слова. В случае с Господом все происходит иначе. У Ананта-шесть тысяч ртов и Он повторяет ими игры Господа, и еще ни разу не повторился. Суть в том, что Господь испытывает удовольствие даже от наших неполноценных молитв, если они произносятся искренне. «Слово *майя* может означать и «иллюзия», и «милость». Здесь оно означает милость Господа к Кунтидеви».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур переводит этот стих так: «Господь, чью славу Кунти воспела сладкими речами, мягко улыбнулся, как будто смутился *премой*». Он смутился *премой*, то есть любовью, которая приводит в замешательство Самого Господа, хотя Он обычно не впадает в замешательство ни по какому поводу.

Стих 1.8.45

«Выслушав молитвы Шримати Кунтидеви, Господь, вошел во дворец Хастинапура и сообщил другим женщинам о Своем отъезде. Но когда Он уже собирался уезжать, Его остановил царь Юдхиштхира, с любовью умоляя Его остаться».

Здесь в комментарии Прабхупада разбирает тему любви между Господом и Его преданными. «Казалось, никто не мог заставить Кришну остаться в Хастинапуре, коль скоро Он решил отправиться в Двараку, но простая просьба царя Юдхиштхиры остаться еще на несколько дней подействовала мгновенно. Это показывает, что сила царя Юдхиштхиры, которой Господь не мог противиться, крылась в его любовной привязанности. Всемогущего Бога можно покорить только любовным служением и ничем иным. Он абсолютно независим во всех своих поступках, но, отвечая на любовную привязанность Своих чистых преданных, Он добровольно принимает на Себя обязательства».

Стих 1.8.46

«Ничто не могло утешить царя Юдхиштхиру в его горе: ни наставления великих мудрецов во главе с Вьясой, ни Сам Господь Кришна, вершитель сверхчеловеческих дел, ни примеры из истории».

В первом абзаце Прабхупада пишет: «Праведный царь Юдхиштхира был подавлен тем, что в сражении на Курукшетре было убито огромное количество людей, в чем была немалая доля его вины. Когда Дурйодхана занимал трон, он был неплохим правителем, и в каком-то смысле в сражении не было необходимости. Но, по справедливости, его должен был сменить Юдхиштхира. Вокруг этого закрутилось много политических интриг, так что все цари и весь мир были вовлечены в конфликт между враждующими братьями. Господь Кришна тоже был там, приняв сторону царя Юдхиштхиры». Когда Махарадж Юдхиштхира размышлял об этой войне, где погибло так много людей и все это только из-за того, чтобы он занял трон. Он был весьма опечален этим обстоятельством и считал, что такой необходимости не было. «В «Махабхарате» («Ади-парва», 20) сказано, что за 18 дней битвы было убито 640 000 000 человек и несколько сот тысяч пропало без вести. Фактически это было самое великое сражение за последние пять тысяч лет».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Махараджа Юдхиштхира был чрезвычайно удручен тем, что такое массовое убийство совершилось только для того, чтобы возвести его на престол... Такие великие мудрецы, как Вьяса, а также Сам Господь пытались его убедить в справедливости этого сражения, ибо правда была на его стороне. Но тем не менее, несмотря на поучения величайших личностей того времени, Махараджа Юдхиштхира оставался безутешен. Кришна назван здесь вершителем сверхчеловеческих дел, но в данном случае ни Он, ни Вьяса не смогли убедить царя Юдхиштхиру. Означает ли это, что Господь не смог проявить Свои

сверхчеловеческие способности? Конечно же, нет». Бхишма сможет убедить Юдхиштхиру, и будет прославлен этим, а Господь Кришна будет счастлив прославлением Своего преданного. «Кроме того, Господь хотел, чтобы царь Юдхиштхира был утешен словами Бхишмадевы, и так чтобы мир понял, что своими знаниями Бхишмадева превосходит всех, в том числе и Самого Господа». Катков был замысел Господа. Поэтому Кришна, находящийся в сердце царя Юдхишхиры, не позволил ему принять слова Вьясы и Свои собственные.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует этот стих: «Кришна совершил Свои деяния, войдя в сердце Юдхишхиры и помутнив его разум. По воле Кришны Юдхишхира был не способен понять наставления Вьясы и Его Самого. Предоставив Бхишме возможность разрешить его сомнения, Кришна объявил, что Бхишма, Его преданный превосходил знанием Вьясу и других мудрецов и даже Самого Кришну. Но Юдхишхира испытывал больше *премы* к Кришне нежели к Бхишме. И Кришна, несмотря на то что собирался ехать в Двараку, остался по просьбе Юдхишхиры».

Стих 1.8.47

«Царь Юдхиштхира, сын Дхармы, подавленный смертью своих друзей, был удручен, подобно обыкновенному материалистичному человеку. О мудрецы, сбитый с толку своими привязанностями, он заговорил».

Как любой преданный, Юдхиштхира был трезвомыслящим человеком, и его печаль казалась немного странной. Но мы видим, что все происходит по воле Господа. Шрила Прабхупада пишет: «Хотя царю Юдхиштхире не подобало печалиться, подобно обыкновенному человеку, все же по воле Господа он, как некогда Арджуна, казалось, впал в иллюзию из-за своих материальных привязанностей. Тот, кто обладает истинным видением, хорошо знает, что живое существо не тождественно ни этому телу, ни уму: оно трансцендентно к материальным представлениям о жизни. Обыкновенный человек думает о насилии и ненасилии только по отношению к телу, но это не более, чем разновидность иллюзии. Каждый должен выполнять свой профессиональный долг. *Кшатрий* должен сражаться за правое дело, кто бы ни был его противником». В данном случае речь идет о Бхишме. Он посвятил много лет тому, чтобы помогать Пандавам, но связанный обязательствами и долгом, был вынужден сражаться на стороне противника. «При исполнении долга человека не должно беспокоить уничтожение материального тела, ибо оно является лишь внешним одеянием живой души. Махараджа Юдхиштхира прекрасно знал это, но по воле Господа он впал в иллюзию, как обычный человек. Это было сделано умышленно: царь должен был получить наставления от Бхишмы, как ранее Арджуна получил их от Самого Господа».

Стих 1.8.48

«Царь Юдхиштхира сказал: О мой жребий! Я самый великий грешник! Только взгляните на мое сердце, погруженное во мрак невежества! Это тело, которое, в конечном счете, предназначено служить другим, уничтожило множество вражеских фаланг».

Прабхупада разбирает понятие фаланга: «Полная фаланга, состоящая из 21 870 колесниц, 21 870 слонов, 109 650 пехотинцев и 65 600 всадников, называется *акшаухини*». Слово *акшаухини* Шрила

Прабхупада переводит как «фаланга, соединение боевых групп». «В битве на Курукшетре было уничтожено множество таких *акшаухини*. Как самый благочестивый царь в мире, Махараджа Юдхиштхира берет на себя ответственность за убийство такого громадного количества живых существ, поскольку битва произошла ради восстановления его на троне. В конечном счете, это тело должно служить другим. Пока в теле теплится жизнь, оно призвано служить другим, а когда оно умирает, ему суждено стать пищей для собак и шакалов или могильных червей. Поэтому царь сожалеет, что его брэнное тело стало причиной такого чудовищного побоища».

Стих 1.8.49

«Я убил много юношей, брахманов, доброжелателей, друзей, родителей, наставников и братьев. Даже если я проживу еще миллионы лет, мне не избежать ада, который уготован мне за эти грехи».

«В любой войне неизбежно массовое убийство невинных живых существ: детей, брахманов и женщин, — что считается величайшим грехом. Все они — невинные создания, и писания не разрешают убивать их ни при каких обстоятельствах». Махараджа Юдхиштхира знал об этих правилах, об этих предписаниях *шастр*, поэтому даже думать о том, какое количество живых существ погибло в этой битве, было невыносимо для него. «Кроме того, на противоположных сторонах в этой битве сражались друзья, родители и наставники, и все были убиты... Поэтому он полагал, что будет находиться в аду миллионы и миллиарды лет».

Стих 1.8.50

«Для царя, охраняющего своих подданных и убивающего за правое дело, в убийстве нет греха. Но ко мне это не относится».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Махараджа Юдхиштхира думал, что поскольку он лично не правил царством, а Дурйодхана своим руководством не причинял вреда своим подданным, то причиной убийства такого огромного количества живых существ была только его личная корысть — отобрать трон у Дурйодханы. Это убийство было вызвано не нуждами правления, а было совершено ради самовозвеличивания, поэтому он считал, что этот грех лежит на нем».

Стих 1.8.51

«Я убил множество друзей женщин, посеяв такую вражду, что это невозможно искупить никакой материальной благотворительностью».

В первом абзаце комментария говорится: «Человек, занимающийся благотворительностью исключительно ради собственного материального благополучия, называется *эрихамедхи*. На пути такого материального процветания иногда встают препятствия в форме греховной деятельности, так как при исполнении своих материальных обязанностей материалист вынужден грешить, даже ненамеренно». Материалисты просто не могут остановиться, но у любых грехов обязательно есть реакции. «Для освобождения от последствий таких грехов Веды рекомендуют несколько видов

жертвоприношений. В Ведах сказано, что, выполнив *ашвамедха-ягью* (жертвоприношение коня), можно освободиться даже от греха *брахма-хатьи* (убийства брахмана)».

Второй абзац: «Махараджа Юдхиштхира совершил *ашвамедха-ягью*, однако он считал, что даже такие жертвоприношения не могут освободить его от совершенных им великих грехов». Он посчитал, что этого недостаточно, чтобы освободиться от совершенных им грехов, потому что «в войне принимают участие мужья, братья и даже отцы и сыновья. Их гибель вызывает новую вражду, и цепь действий и последствий этих действий удлиняется, и нейтрализовать это невозможно даже тысячами *ашвамедха-ягий*». Не очень образованные люди часто ведут вражду и начинают мстить другим за причиненный им вред, и такое может продолжаться на протяжении многих поколений.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет: «Таков путь деятельности (*кармы*). Она является причиной и действий, и их последствий, удлиняя цепь материальной деятельности, которая закабалит человека в материальное рабство».

Когда Махараджа Парикшит услышал об адских планетах, и о том, как люди там страдают, он захотел узнать, как можно им помочь. Сначала Шукадева Госвами предложил провести *прайашчату*, чтобы нейтрализовать греховные последствия. Идея заключалась в том, что совершение хороших действий приносит хорошие плоды, которые нейтрализуют греховные реакции плохих поступков человека. Но Махараджа Парикшит отверг это предложение. Он сказал, что семя греха, семя плохих поступков останется в сердце. Например, если пожар спалит дотла лес, то через несколько лет лес снова вырастет, потому что в земле остаются корни деревьев.

«В «Бхагавад-гите» (9.27-28) предлагается средство от этого: таким действиям и их последствиям можно положить конец, если посвятить всю свою деятельность Верховному Господу. В действительности же битва на Курукшетре произошла только по воле Верховного Господа Шри Кришны, как это явствует из Его же слов, и только по Его воле Юдхиштхира был возведен на трон Хастинапура. Следовательно, грех не мог даже коснуться Пандавов, которые просто исполняли волю Господа. Ответственность ложится на тех, кто объявляет войну, преследуя личные интересы».

Стих 1.8.52

«Как невозможно очистить грязную воду, фильтруя ее через грязь, или вином отмыть горшок из-под вина, так невозможно нейтрализовать последствия убийства людей принесением в жертву животных».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Разумеется, *ашвамедха-яги* или *гомедха-яги*, жертвоприношения коня или быка, совершаются не ради убийства животных». Так Господь Будда явился потому, что люди занимались массовым убийством животных под видом жертвоприношений. «Господь Чайтанья говорил, что животные, принесенные на жертвенный алтарь *яги*, омолаживаются и получают новую жизнь. Это делалось только для того, чтобы доказать действенность ведических гимнов. Правильно декламируя ведические гимны, исполнитель, несомненно, избавляется от последствий грехов». Опытные жрецы, проводившие жертвоприношение должны были подтвердить, что животное получает новое тело, и в те времена это так и было. «Но, если такие жертвоприношения проводятся не по правилам и под некомпетентным руководством, ответственность за убийство животных ложится на их исполнителя. В этот век вражды и лицемерия из-за недостатка опытных *брахманов*, способных проводить подобные *яги*, невозможно проводить их совершенным образом».

По сути, сейчас нет вообще квалифицированных людей. Только преданные постепенно приобретают квалификацию. «Поэтому Махараджа Юдхистхира намекает на жертвоприношения, рекомендуемые для века Кали. В Кали-югу рекомендуется единственное жертвоприношение — хари-нама-ягья, введенная Господом Шри Чайтаньей Махапрабху». Остальные жертвоприношения бессмысленны и бесполезны. «Но нельзя потворствовать убийству животных, в надежде нейтрализовать последствия этого *хари-нама-ягьей*. Те, кто предан Господу, никогда не убивают животных в личных целях и (следуя повелениям Господа, которые Он давал Арджуне) никогда не уклоняются от исполнения долга *кшатрия*. Таким образом, можно достичь всех целей, но при условии, что все делается во исполнение воли Господа. А на это способны только преданные».

В Оглавление

Девятая глава. Уход Бхишмадевы в присутствии Господа Кришны.

Разделы девятой главы:

1. Стихи 1-11. Перед уходом Бхишмы.
2. Стихи 12-24. Бхишма говорит.
3. Стихи 25-29. Бхишма наставляет Махараджа Юдхиштхиру.
4. Стихи 30-43. Бхишма оставляет тело.
5. Стихи 44-49. После ухода Бхишмы.

Первый раздел. Перед уходом Бхашмадевы.

Стих 1.9.1

«Сута Госвами сказал: В ужасе от того, что на поле битвы Курукшетра он погубил столько своих подданных, Махараджа Юдхиштхира отправился на место побоища. Там, на ложе из стрел, готовясь покинуть этот мир, возлежал Бхишмадева».

Как уже обсуждалось ранее, Кришна покрыл Своей энергией разум Махараджа Юдхиштхиры, чтобы он не внял словам Кришны.

Комментарий к этому стиху по сути дела является обзором всей главы: «В девятой главе Бхишмадева по воле Господа Шри Кришны даст царю Юдхиштхире наставления об обязанностях, предписанных человеку в соответствии с родом его деятельности. Кроме того, перед самым уходом из этого бренного мира Бхишмадева вознесет свою последнюю молитву Господу, освободясь таким образом от уз материальной деятельности. Бхишмадеве была дарована способность покинуть материальное тело по собственной воле, так что он возлежал на ложе из стрел по своему выбору. Внимание самых выдающихся современников великого война было приковано к его уходу, и все они собрались там, чтобы выразить этой великой душе свою любовь, уважение и привязанность».

Стих 1.9.2

«Тогда все его братья на прекрасных колесницах, запряженных превосходными лошадьми, украшенными золотом, последовали за ним. Вместе с братьями были Вьяса, такие риши, как Дхаумья [ученый жрец Пандавов], и другие».

Стих 1.9.3

«О мудрец среди брахманов, Господь Шри Кришна, Личность Бога, взойдя на колесницу Арджуны, тоже последовал за ними. Поэтому царь Юдхиштхира выглядел очень величественно, подобно Кувере, окруженному своими спутниками [гухьяками]».

Это был план Кришны. «Господь Шри Кришна хотел, чтобы Пандавы предстали перед Бхишмадевой во всем великолепии, и тот в преддверии смерти мог порадоваться их счастью». Кришна хотел, чтобы перед уходом Бхишмадева увидел своих дорогих внуков и убедился, что Махарадж Юдхиштхира вместе с братьями утверждены в статусе наследников трона. Это была действительно грандиозная процессия с участием Самой Верховной Личностью Бога. «Кувера — самый богатый из полубогов, и царь Юдхиштхира был подобен ему, потому что процессия вполне соответствовала царскому сану Юдхиштхиры». За Юдхиштхрой следовало много людей, и сам Вьясадева тоже следовал за ним.

Стих 1.9.4

«Увидев, что он [Бхишма] лежит на земле, словно полубог, упавший с небес, царь Пандавов Юдхиштхира, его младшие братья и Господь Кришна склонились перед ним».

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет кем является Кришна по отношению к Юдиштхире. «Господь Кришна приходился Махарадже Юдхиштхире младшим двоюродным братом». Все члены семьи Пандавов знали, что Господь Шри Кришна — Верховная Личность Бога, но несмотря на это Кришна вел Себя, соблюдая «обычай, принятые среди людей. Поэтому и Он, как один из младших братьев царя Юдхиштхиры, склонился перед умирающим Бхишмадевой». Тут он вел Себя как один из младших братьев Юдхиштхиры.

Стих 1.9.5

«Чтобы увидеть главу потомков Бхараты [Бхишму], там собрались все великие души вселенной — риши среди полубогов, брахманы и цари, — все, утвердившиеся в гуне благости».

К этому стиху Шрила Прабхупада дает короткий комментарий, где обсуждает понятие *риши*. «*Риши* — это те, кто достиг совершенства на духовном пути. Этого может добиться каждый, будь то царь или нищий». Это доступно даже для нас, людей Кали-юги, которые пытаются практиковать сознание Кришны. Все мы можем достичь духовного совершенства. «Сам Бхишмадева тоже был одним из *брахмариши*», Будучи кшатрием, он является *брахмариши* или *раджариши*. Он является «главой потомков царя Бхараты». Это очень интересное определение. «Все *риши* находятся под влиянием гуны благости». Все они пришли, когда услышали «о приближающейся смерти великого воина».

Стихи 1.9.6-7

«Там уже были все мудрецы: Парвата Муни, Нарада, Дхаумья, Вьяса (воплощение Бога), Брихадашва, Бхарадваджа и Парашурама с учениками, Васиштха, Индрапрамада, Трита, Гритсамада, Асита, Какшиван, Гаутама, Атри, Каушика и Сударшана».

Все эти личности присутствовали там. В комментарии приводится биография всех перечисленных в стихе мудрецов и трансцендентных личностей. Вы все можете самостоятельно изучить биографию всех этих великих личностей.

Парвата Муни, считается одним из старейших мудрецов и почти всегда сопровождает Нараду Муни. Они вместе принимают участие в нескольких играх. Стоит упомянуть историю охотника Мригари. Когда Нарада Муни вернулся для того, чтобы проверить как у него идут дела, Парвата Муни сопровождал Нараду.

Нет никакой необходимости представлять **Нараду Муни**. Можно несколько дней посвятить описанию его личности .

Дхаумья является священником Пандавов. Он их придворный жрец, и в разное время дает им наставления.

О **Вьясадева** было уже много сказано ранее.

«Брихадашва: Древний мудрец, неоднократно видевшийся с Махараджей Юдхиштхирой. Их первая встреча произошла в Камьяване».

«**Бхарадваджа**: Один из семи великих *риши*, присутствовавший на церемонии по случаю рождения Арджуны». Его *ашрам* по-прежнему находится в Праяге. Он является отцом Дроны. Более подробно о нем пишет в комментарии Шрила Прабхупада.

Парашурама — известная личность, он «сын Махарши Джамадагни и Шримати Ренуки». Он является *шакти-авеша-аватарой*. Он убил 21 поколение кшатриев.

Васиштха основном упоминается в «Рамаяне» и в «Махабхарате». Это целая история противостояния между Васиштхой и Вишвамित्रой. Вишвамित्रа хотел заполучить его *камадхену*, его корову, исполняющую желания.

«**Индрапрамада**: еще один знаменитый *риши*».

«**Трита**: один из трех сыновей Праджапати Гаутамы». Великий мудрец. Они в итоге отправились на Брахмалоку.

Гритсамада один из близких друзей «царя Индры и ни в чем не уступал Брихаспати. Он часто посещал» Махараджа Юдхиштхиру.

Асита. О нем упоминается в «Бхагавад-гите».

«**Какшиван**: Один из сыновей Гаутамы».

Атри, «один из великих мудрецов-брахманов». Его жену звали Анасуя. Атри хотел сына, который был бы комбинацией Брахмы, Вишну и Шивы, и у него родился Господь Дататрея.

«**Каушика**: Один из *риши* — постоянных членов царского собрания Махараджи Юдхиштхиры. Однажды он встретился с Господом Кришной».

Сударшана — это колесо, Сударшана-чакра, «которое Личность Бога сделал Своим личным оружием». Как утверждается с некоторых писаниях, «это самое сильное оружие подарил Господу Шри Кришне Агнидева, бог огня, но в действительности Господь вечно держит его в Своих руках». Сударшана также является личностью, это не просто оружие, не просто *чакра*. Это разновидностью человеческой формы жизни.

Стих 1.9.8

«И многие другие, в том числе Шукрадева Госвами и такие очистившиеся души, как Кашьяпа, Ангираса и другие, пришли туда в сопровождении своих учеников».

В комментарии Шрила Прабхупада много говорит о Шукрадеве Госвами. Это тот же самый Шукрадева Госвами, о котором уже было много сказано ранее.

«**Кашьяпа**. Один из *праджапати*, сын Маричи и один из зятьев Праджапати Дакши. Он — отец гигантской птицы Гаруды. Он женился на тринадцати дочерях Праджапати Дакши».

«**Ангираса**. Сын Махарши Ангиры, известен как Брихаспати». Он является жрецом полубогов. «Говорится, что Дроначарья — его частичное воплощение». Когда Шрила Прабхупада пишет «говорится», это значит, что в действительности подтверждения тому нет, это подтвержденный факт.

Стих 1.9.9

«Бхишмадева, лучший из восьми Васу, встретил и приветствовал всех собравшихся там великих могущественных риши, ибо в совершенстве знал, как применять все религиозные принципы согласно времени и месту».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Знатокам религии хорошо известно, как применять ее принципы в соответствии с местом и временем. Все великие *ачарьи* (проповедники религии и реформаторы мира) исполняли свою миссию, приспособляя религиозные принципы к определенному месту и времени». Шрила Прабхупада безусловно относится к их числу. Юга-дхарма это *харинама-санкиртана*. Но Шрила Прабхупада добавил к этому процессу распространение книг, продемонстрировав тем самым свое величие. Все движение получило гигантское развитие на основе распространения книг. Это личный вклад Прабхупады в соответствии с местом, временем и обстоятельствами.

Далее Шрила Прабхупада говорит, что: «Бхишмадева был одним из двенадцати великих авторитетов (*махаджан*) в проповеди культа преданного служения и поэтому мог оказать должный прием всем могущественным мудрецам». С духовной точки зрения он является великим авторитетом.

Как говорит Шрила Прабхупада «он физически не мог встретить и приветствовать их, так как был не у себя дома и не в нормальном, здоровом состоянии. Но ум его был вполне трезв, поэтому он мог от души приветствовать их теплыми словами и таким образом оказать всем им хороший прием».

На основе сказанного Шрила Прабхупада делает вывод: «Можно исполнять свой долг посредством физической деятельности, мысленно или словами. И он хорошо знал, что следует говорить в подобной ситуации. Поэтому Бхишмадеве не составило труда приветствовать их всех, хотя он и не был физически здоров».

Стих 1.9.10

«Господь Шри Кришна пребывает в сердце каждого, и все же посредством Своей внутренней энергии Он проявляет Свою трансцендентную форму. Этот самый Господь сидел перед Бхишмадевой, и, так как Бхишмадеве было ведомо Его величие, он оказал Ему подобающее почтение».

Еще один короткий комментарий. Шрила Прабхупада указывает на несколько важных моментов. «Всемогущество Господа проявляется в том, что Он одновременно присутствует повсюду».

Он всепробывающий, как говорится в стихе. Он находится в сердце каждого. «Он всегда находится в Своей вечной обители — на Голоке Вриндаване, и все же Он — в сердце каждого и даже в каждом невидимом атоме». Но также он проявляется в личностных взаимоотношениях с каждым из нас. Он приходит в этот материальный мир и проявляет Свою вечную форму, при помощи Своей внутренней энергии.

Необходимо понимать разницу между внутренней, внешней и пограничной энергиями Кришны и то, как они функционируют. Кришна приходит в этот мир посредством Своей внутренней энергии. Внешняя энергия, «то есть материальная, энергия не имеет ничего общего с Его вечной формой».

Его вечная форма проявляется посредством внутренней энергии. «Все эти истины были известны Бхишмадеве, и он оказал Господу соответствующее почтение».

Шрила Джива Госвами говорит, что Кришна пребывает в сердцах Своих преданных, но по Своей милости Он явился перед глазами Бхишмы. Это очень особенный момент.

Стих 1.9.11

«Сыновья Махараджи Панду молча сели возле него, преисполненные любви к своему умирающему деду. Видя это, Бхишмадева сердечно приветствовал их. Его переполняла любовь и нежность к ним и в глазах стояли слезы экстаза».

Бхишмадева изо всех сил старался убить Арджуну и других Пандавов, он действительно прикладывал все усилия, чтобы уничтожить их. Но теперь прошло два дня после битвы, теперь его переполняют любовные чувства по отношению к Арджуне и Пандавам. Такова природа *кшатрия*.

Шрила Прабхупада делает несколько лирических отступлений, касательно предыстории. «Когда умер Махараджа Панду, все его сыновья (Пандавы) были маленькими детьми, и они, естественно, росли, окруженные любовью старших членов царской семьи, особенно Бхишмадевы». Так как сами они еще не могли править государством, Бхишмадева заботился о Пандавах. Он действительно заботился о них, потому что они подвергались насилию. Он воспитывал, тренировал, обучал, и всячески им помогал.

«Позже, когда Пандавы выросли, хитрый Дурьйодхана и его сообщники обманули их, но Бхишмадева, хотя и знал, что Пандавы были невиновны и незаслуженно поставлены в трудное положение, не мог встать на их сторону по политическим мотивам». Он находился в зависимом положении от Дурьйодханы, поэтому был связан обязательствами и должен был поддерживать его.

Когда после игры в кости, в присутствии всех на том собрании пытались раздеть Драупади, Бхишмадева также присутствовал там, но он ничего не предпринял. «В последние часы своей жизни великий дед-воин, видя, что его благородные внуки во главе с Махараджей Юдхиштхирой тихо сидят подле него, не мог сдержать слез любви, которые непроизвольно текли из его глаз. Он вспоминал, какие лишения выпали на долю его праведных внуков. Конечно, он был очень доволен тем, что Юдхиштхира занял трон вместо Дурьйодханы, и поэтому приветствовал их такими словами».

Шрила Джива Госвами пишет в комментарии к этому стиху: «Юдхиштхира беспокоился о том, что нанес оскорбление Бхишме и другим, поэтому его не могли утешить наставления мудрецов, ни даже самого Кришны. Поэтому по воле Кришны Юдхиштхира стоял подле Бхишмы и мог видеть, как сильно Бхишма любит его. Таким образом беспокойства покинули его».

Второй раздел. Бхишма говорит.

Бхишма дает не много наставлений Юдхиштхире. Он просто говорит о некоторых моментах.

Стих 1.9.12

«Бхишмадева сказал: Какие ужасные страдания и какую страшную несправедливость вам пришлось претерпеть лишь потому, что вы — сыновья самого олицетворения религии. Вы

ни за что не остались бы в живых после всех этих несчастий, но вас защитили брахманы, Бог и религия».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что Бхишмадева знал о беспокойстве Махараджа Юдхиштхиры. Он понимал причины того, что не давало ему покоя, потому в начале заговорил об ужасных страданиях Махараджа Юдхиштхиры. Он пытался воодушевить Махараджа Юдхиштхиру, понимая сложившуюся ситуацию. Махараджа Юдхиштхира «оказался в трудном положении только из-за несправедливости, и битва на Курукшетре всего лишь восстановила справедливость. Вот почему ему не следовало сожалеть об этом великом побоище».

Шрила Прабхупада также говорит, что, обращаясь к Махарадже Юдхиштхире, Бхишмадева призывает его воспрянуть духом. «Бхишмадева хотел особо подчеркнуть, что их всегда защищали *брахманы*, Господь и принципы религии». Поэтому нет причин для уныния. «Так Бхишмадева ободрял Махараджу Юдхиштхиру, призывая его воспрянуть духом».

Далее Шрила Прабхупада говорит: «Пока человек неукоснительно исполняет волю Господа, пока им руководят истинные *брахманы* и *вайшнавы* и пока он строго следует принципам религии, у него не может быть никаких причин для уныния, в каком бы трудном положении он ни оказался». Будучи одним из *махаджан*, одним из тех, кто обладает глубинным пониманием подобных вещей, Бхишмадева указывает Пандавам на этот момент.

Шрила Джива Госвами в своем комментарии указывает на важный грамматический момент. В санскрите самого стиха Бхишма из уважения обращается к Юдхиштхире во множественном числе, на «Вы». То есть он обращался к Юдхиштхире официально.

Стих 1.9.13

«Что же касается моей невестки Кунти, то после смерти великого полководца Панду она осталась вдовой со множеством детей на руках и потому много страдала. Когда же вы выросли, она продолжала страдать уже из-за ваших поступков».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Страдания Кунтидеви вдвойне прискорбны. Она много страдала из-за того, что рано овдовела и ей нужно было растить своих маленьких детей в царской семье». Второе страдание: «Когда же ее дети выросли, она по-прежнему продолжала страдать из-за поступков своих сыновей».

Юдхиштхира принял участие в игре в кости, хотя ему не следовало этого делать. Также отразилось и на Кунти. Сначала она страдала, оставшись вдовой с детьми на руках, а затем она страдала от поступков собственных детей. «Таким образом, ее страдания продолжались. Это означает, что эти страдания были посланы ей провидением, а их следует сносить смиренно».

Стих 1.9.14

«Я полагаю, что все это происходит под влиянием неотвратимого времени, которое управляет каждым на всех планетах и несет всех, подобно ветру, несущему облака».

В комментарии Шрила Прабхупада обращает внимание на факт власти времени над всей вселенной и над всеми планетами, над солнцем, над облаками, воздухом. «неотвратимое *кала* (время) управляет даже деятельностью воздуха и других элементов. Таким образом, верховное *кала*, могущественный представитель Господа в материальном мире, управляет всем. Так что Юдхиштхире не стоило скорбеть о непостижимой деятельности времени». Действие времени привело всех этих людей к смене тела. «Пока человек находится в материальном мире, он вынужден мириться с воздействием времени и его реакциями». Бхишмадева ведет к тому, что «Юдхиштхире не следовало думать, что он совершил грехи в прошлой жизни и страдает от их последствий. Под воздействием условий материальной природы приходится страдать даже самым благочестивым. Но благочестивый человек всегда остается верен Господу, так как его направляют истинные *брахманы* и *вайшнав*ы, следующие принципам религии». Эти три принципа «должны стать целью жизни. Не стоит переживать из-за проделок вечного времени. Даже Брахмаджи, великий повелитель вселенной, тоже подвластен времени; поэтому не следует выражать недовольство тем, что время властвует над нами, несмотря на то что мы неукоснительно следуем принципам религии».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в комментарии к этому стиху, что кто-то может сказать, что время это всего лишь среда, в которой мы испытываем счастье и горе, которая является нашей *прабодха-кармой*. Поэтому, когда мы говорим, что время является причиной, оно действует как помощник. Почему бы не сказать прямо, что страдание — это наша *прабодха-карма*, которая является следствием наших грехов? Ответ на этот вопрос таков. Хорошо известно, что Юдхиштхира – воплощение *дхармы*. Если у Юдхиштхиры есть *прабодха-карма*, как у него может быть понятие о *дхарме*? Причиной все произошедшего не *карма* Юдхиштхиры, а неумолимое время.

Юдхиштхира является сыном Ямараджа – олицетворения *дхармы*. Если *дхарма* находится под влиянием *кармы*, то как *дхарма* может понимать *дхарму*. Если олицетворение *дхармы* находится под влиянием жестокой *прабодха-кармы*, как думает Юдхиштхира, то как у такой личности может быть хоть какое-либо понимание *дхармы*. Причиной тому не *карма*, а неумолимое необъяснимое время.

Стих 1.9.15

«О, как удивительно влияние неотвратимого времени! Оно необратимо — иначе чем еще можно объяснить то, что на вашу долю выпало столько невзгод, хотя с вами и находились царь Юдхиштхира — сын полубога, управляющего религией, Бхима — великий воин с палицей, великий лучник Арджуна с его могучим оружием Гандивой и, самое главное, Господь, открыто благоволящий к Пандавам?»

Это второй стих о времени. Бхишма пытается убедить Юдхиштхиру и у него достаточно хорошо это получается. В первую очередь он убеждает его в том, что не нужно, взваливать на себя ответственность за все эти события. Не нужно считать это своей *кармой*. Затем он оговорит о долге *кшатрия*.

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «У Пандавов было все, что необходимо и в материальном, и в духовном отношении. Материально они были обеспечены всем необходимым, потому что среди них были два великих воина — Бхима и Арджуна. С духовной точки зрения сам царь был символом религии». Как символ религии может находиться под влиянием *кармы*. Если его жизнь выстроена совершенным образом, в соответствии с принципами религии, то каким образом, он может

совершать какие-то греховные действия? Это невозможно. Поэтому всему причиной является время, а не карма.

Помимо того, что Юдхиштхира был символом религии, Бхима и Арджуна были вместе с ним, «и, более того, Сам Господь Шри Кришна, Личность Бога, проявлял заботу о них». Кришна был их доброжелателем, и это был Его замысел.

Пандавы обладали четырьмя важными аспектами:

1. Сила благочестия.
2. Сила их личных качеств, искусство руководства.
3. Сила оружия.
4. Непосредственная опека Господа Кришны.

Тем не менее, им пришлось пережить множество «превратностей судьбы, что это можно объяснить только влиянием *калы*, неотвратимого времени».

Кала тождественна Самому Господу. Шрила Прабхупада говорит: «поэтому влияние *калы* выражает непостижимую волю Самого Господа. Когда ни один человек не в силах повлиять на ход событий, то для скорби нет причин».

Если мы пытаемся выполнять какое-то служение, но встречаемся с различными вызовами, понимаем, что нам сложно выполнять это служение, тут не о чем скорбеть. Это вне нашей ответственности. Все в руках Господа. Нам необходимо принять это и жить дальше.

Стих 1.9.16

«О царь, никому не постичь замыслов Господа [Шри Кришны]. Даже великие философы пребывают в недоумении, несмотря на свои глубокие исследования».

Здесь Шрила Прабхупада объясняет: «Великий авторитет Бхишма категорически отмечает сомнительные предположения Махараджи Юдхиштхиры о его (так называемых) греховных поступках в прошлом и последовавших за ними страданиях». Махараджа Юдхиштхира воспринимал все страдания, через которые пришлось пройти Пандавам, как результат греховных поступков, совершенных им в прошлом. «Бхишма хотел особо указать Махарадже Юдхиштхире на то, что с незапамятных времен никто, даже такие полубоги, как Брахма и Шива, не могут разгадать плана Господа. Так что же можем знать о нем мы?» Не так много. «Бессмысленно даже задаваться вопросами об этом. Страдания Пандавов не были результатом их прошлых поступков. Господу нужно было осуществить Свой план и утвердить царство добродетели. Поэтому, чтобы добродетель восторжествовала, Его преданные некоторое время страдали».

Преданным пришлось пройти через некоторые страдания. Господу нужно было осуществить Свой план и утвердить царство добродетели. Чтобы добродетель восторжествовала, Его преданные некоторое время страдали.

«Бхишмадева, несомненно, был доволен, видя триумф добродетели, и радовался тому, что трон достался царю Юдхиштхире, хотя сам сражался против него». Чуть раньше мы говорили уже об этом. Шрила Прабхупада продолжает: «Даже такой великий воин, как Бхишма, не мог выиграть битву на Курукшетре, потому что Господь хотел показать, что зло не может одолеть добро, кто бы ни выступал

на стороне зла». Даже если Бхишма предпримет попытку сразить добродетель, приняв сторону зла, он не одержит победы. «Господь хотел показать, что даже такой воин, как Бхишма, не может одержать победу. Бхишмадева был великим преданным Господа, но по воле Господа он предпочел сражаться против Пандавов, так как Господь хотел показать, что даже такой воин, как Бхишма, не может одержать победу, если он сражается не за правое дело».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет к этому стиху весьма существенный комментарий, в котором говорит, что Юдхиштхира задает вопрос: «Какой вывод я должен сделать? Что я должен понять?» Общий вывод таков: «Никто, никто не может вмешаться в планы Господа. Никто не может их даже понять. Даже Брахма или Шива не знают плана Господа, что уж говорить обо мне». К кому выводу должен естественным образом прийти Юдхиштхира.

Далее возникают сомнения:

1. Возможно, никто не знает Его планов, но хочет ли Он, чтобы мы страдали?
2. Хочет ли Он, чтобы мы радовались?
3. Хочет ли Он чтобы мы испытывали счастье и горе?

Ответ на первый вопрос: «Нет, потому что одно из Его качеств — это любовная привязанность к Своим». Второе сомнение тоже не состоятельно, потому что мы не видели счастья. Третье сомнение тоже не актуально, потому что оно противоречит Его доброй природе. В итоге оказывается, что эту проблему нельзя решить рассуждениями. В этом стихе говорится, что те, кто использует свой разум и те, кто использует знания писаний пребывают в недоумении.

Стих 1.9.17

«Поэтому, о лучший из потомков Бхараты [Юдхиштхира], я утверждаю, что все это соответствует замыслу Господа. Признав непостижимый замысел Господа, ты должен выполнять его. О мой господин, теперь ты стал главой исполнительной власти, и тебе следует позаботиться о тех своих подданных, которые остались без защиты».

Шрила Прабхупада говорит в начале комментария: «Известная поговорка гласит, что хозяйка дома учит свою невестку, поучая дочь. Так и Господь учит мир, наставляя Своего преданного». Это аналогия.

Шрила Прабхупада выказывает очень интересные мысли. «Преданному не нужно учиться у Господа чему-то новому, так как Господь всегда наставляет искреннего преданного изнутри». Это всегда так и есть. «Поэтому, когда бы ни разыгрывался спектакль обучения преданного, как это было в случае с учением «Бхагавад-гиты», это делается, чтобы преподать урок людям небольшого разума». Это не для назидания для Арджуны. Арджуна не впал в иллюзию из-за своих ошибок и недостатков. Кришна поместил его под влияние иллюзии.

Итак, Господь всегда наставляет искреннего преданного изнутри. Поэтому, когда разворачивается драматический спектакль, как это было в случае учением «Бхагавад-гиты», это делается не для чистых преданных. Это делается, чтобы преподать урок людям небольшого разума. «Поэтому долг преданного — безропотно терпеть все страдания, посылаемые ему Господом, и принимать их как Его благословение». Не нужно думать: «Кришна, ну за что Ты так со мной?» Это называется роптать. Но преданным нужно безропотно терпеть. «Бхишмадева советовал Пандавам без

промедлений взять на себя управление царством. Из-за битвы на Курукшетре несчастные подданные остались без защиты». В битве сражались *киштри*, и теперь некому было защищать тех, кто не принимал участие в сражении, потому что они сами себя защитить не могут. Поэтому Бхишмадева советовал Пандавам без промедлений взять на себя управление этими беззащитными несчастными подданными.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Чистый преданный Господа видит в несчастьях благословение Господа. Между тем и другим нет никакой материальной разницы, ибо Господь абсолютен».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии: «Но как ты можешь говорить, что все зависят от Господа и никто не знает Его плана, если Господь прямо сейчас перед тобой? Как ты можешь не знать Его плана и спрашивать Его? В ответ Бхишма говорит в данном стихе: Он вводит нас в заблуждение Своей энергией». Даже если Бхишма спросит Его, Господь уклонится от ответа. Но даже если Он что-то ответит, то все равно это введет всех замешательство. Поэтому нужно следовать Его планам, но спрашивать о них не нужно.

Стих 1.9.18

«Этот Шри Кришна - не кто иной, как изначальная непостижимая Личность Бога. Он — изначальный Нараяна, верховный наслаждающийся. Но Он живет среди потомков царя Вришни, подобно нам, и вводит нас в заблуждение Своей самосотворенной энергией».

Иногда в своих комментариях Шрила Прабхупада обращается к историческому контексту и проясняет взаимоотношения между личностями, о которых идет речь в стихах. Но чаще он уделяет внимание философскому пониманию.

Здесь в начале комментария он говорит о том, как мы обретаем знание в сознании Кришны. Эту тему звучит и в других его комментариях, но каждый раз он добавляет новые аспекты. Очень интересно наблюдать как он это делает, как шаг за шагом мы обретаем новые знания о том же самом предмете изучения.

Прабхупада говорит в первом абзаце, что «ведическое знание в совершенстве передается авторитетами по цепи ученической преемственности. Такое знание не догматично, как ошибочно полагают неразумные люди». Объяснения, которые приводят великие преданные не догматичны. Шрила Прабхупада приводит пример: «Сказать, кто является отцом, может только мать. Она — авторитет в этом сокровенном знании». Так работает *парампара*, так мы получаем знание в сознании Кришны. Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» 4.2:

*эвам парампара-праптам
имам раджаршайо видух
са каленеха махата
його наштах парантана*

Он только что рассказал, что знание было передано Вивасвану, затем Ману, Икшваку и т.д. «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».

Шрила Прабхупада объясняет: «Совершенная система обучения заключается в получении знаний от авторитета. Именно эта система повсеместно признана истинной, и против нее могут выступать только глупые спорщики». Он приводит пример с высадкой на Луне, и говорит о том, что «люди слепо верят их рассказам, потому что признают авторитет современных ученых».

В «Таттва-сандарбхе» объясняется, что представляет из себя *прамана*. Одной из *праман* является авторитетная личность. Например, одной из первых ролей американского актера Рональда Рейгана была роль в рекламе. Тогда еще не было установлено, что курение сигарет является одной из причин рака. Рональд Рейган выходил в белом докторском халате, со стетоскопом на шее и говорил: «Я доктор такой-то. Я курю эти сигареты чтобы расслабиться, что и рекомендую делать вам». Это ложный авторитет. «Люди принимают за чистую монету все то, что говорят эти авторитеты». Принимая ложные авторитеты люди деградируют.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет, что авторитет Бхишма говорит о Шри Кришне, как об изначальной Личности Бога, изначальном Нараяне. Он также упоминает Шанкарачарью, который произнес особую *сутру* о том, что Нараяна трансцендентен к этим материальным атрибутам.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что и другие *ачарьи* подтверждают, «что Господь Шри Кришна — изначальная Личность Бога».

В первой строчке санскрита этого стиха есть интересный грамматический момент:

*эша ваи бхагаван сакшад
адйо нарайанах пуман*

Это очень мощное утверждение.

эшах — этот; *ваи* — несомненно; *бхагаван* — Личность Бога; *сакшат* — изначальная; *адйах* — первый; *нарайанах* — Верховный Господь (возлежащий на водах); *пуман* — верховный наслаждающийся. Таким образом тут сказано, что Верховный Господь — это несомненно изначальная личность. Более четко и ясно выразиться просто невозможно.

Все другие *ачарьи* также подтверждают это положение, и поэтому невозможно не признать Господа Шри Кришну изначальной Личностью Бога. «Это подтверждает и Брахмаджи в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.14)». Это *брахма-вимохана-лила*. Господь Брахма говорит: «О верховный повелитель, не Ты ли Сам Господь Нараяна? Ведь это Ты пребываешь в сердце каждого живого существа и испокон веков наблюдаешь за созданным Тобой мирозданием. Без сомнения, Нараяна — это Твоя экспансия. Его называют Нараяной потому, что Он источник первичной воды во вселенной. Он вечная реальность, а не порождение Твоей *майи*, иллюзорной энергии».

«В духовном мире (Ваикунтхе) существует бесчисленное количество Нараян, и все Они — одна и та же Личность Бога. Все Они считаются полными экспансиями изначальной Личности Бога, Шри Кришны. Первая форма Господа Шри Кришны сначала распространяет Себя, принимая форму Баладевы, а уже Баладева распространяется во множество других форм, таких, как Санкаршана, Прадйумна, Анируддха, Васудева, Нараяна, Пуруша, Рама и Нрисимха. Все эти экспансии — та же Вишну-*таттва*, а Шри Кришна — изначальный источник всех полных экспансий. Поэтому Он есть изначальная Личность Бога».

Господь Кришна настолько интересная личность, что когда Он является, то действует, как обыкновенный человек. Поэтому люди впадают в замешательство.

В четвертом абзаце Шрила Прабхупада объясняет причину этого замешательства. «Причина замешательства, которое вызывает Шри Кришна, в том, что и внутренняя, и внешняя Его энергии воздействуют на третью, которая называется пограничной энергией. Живые существа — это экспансии Его пограничной энергии, и потому их иногда вводят в заблуждение то внутренняя, то внешняя энергии». К примеру, на Голоке Вриндавана жители даже не в курсе, что Кришна является Богом. Для них Он просто один из деревенских мальчиков. Да, этот мальчик особенный для них, но тем не менее, Он один из деревенских мальчиков. Здесь работает Его внутренняя энергия, но в материальном мире действует Его внешняя энергия.

«Иллюзия, вызываемая внутренней энергией, дает Шри Кришне возможность распространить Себя в бесчисленное количество Нараян и обмениваться трансцендентным любовным служением или принимать его от живых существ в трансцендентном мире. При помощи же экспансий Своей внешней энергии Он Сам нисходит в материальный мир, появляясь среди людей, полубогов или животных, чтобы восстановить Свои забытые отношения с живыми существами в различных формах жизни. Однако такие великие авторитеты, как Бхишма, по Его милости не подвержены этой иллюзии».

Стих 1.9.19

«О царь, Господь Шива, Нарада, мудрец среди полубогов, и Капила, воплощение Бога, обладают сокровенным знанием о Его величии, которое получено при непосредственном контакте с Ним».

Преданных называют *буддхами*, теми, кто знает о славе Господа. Они занимаются разными видами трансцендентного любовного служения. «Экспансии полной формы Господа бесчисленны, и, соответственно, существуют бесчисленные чистые преданные Господа, обменивающиеся с Ним служением в различных расах. Существует двенадцать великих преданных Господа: Брахма, Нарада, Шива, Кумара, Капила, Ману, Прахлада, Бхишма, Джанака, Шукадева Госвами, Бали Махараджа и Йамараджа. Хотя сам Бхишмадева — один из них, он назвал имена только трех из двенадцати личностей, которым ведома слава Господа.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, один из великих *ачарьев* нашего времени, объясняет, что вначале преданный ощущает *анубхаву*, величие Господа, впадая в экстаз. Этот экстаз проявляется в появлении испарины, дрожи, слез, сыпи на коже и т.д., и эти признаки проявляются тем сильнее, чем глубже человек осознает величие Господа». *Анубхава* — это величие Господа, это те вещи, которые стимулируют любовь преданного, поэтому он может проявлять признаки. Эти *анубхавы* проявляются во взаимоотношениях с разными преданными.

«Яшода, которая связывала Господа веревками, испытывала в отношениях с Ним иную *бхаву*, чем Арджуна, в ответ на любовь которого Господь взялся править его колесницей. Величие Господа проявляется в Его подчинении Своим преданным, и это еще один аспект величия Господа. Шукадева Госвами и Кумары, хотя уже и занимали трансцендентное положение, превратились в чистых преданных Господа благодаря другому аспекту *бхавы*». Несмотря на то, что Кумары были имперсоналистами, они прошли процесс трансформации и превратились в чистых преданных.

Первый аспект *бхавы* заключался в том, что Господь стал колесничим Арджуны, и так Арджуна испытал этот экстаз. Четыре Кумара вдохнули аромат туласи с лотосных стоп Господа, и это вдохновило их стать преданными.

«Господь говорит: «Я ставлю Своего преданного в трудное положение, чтобы он еще больше очистился, обмениваясь со Мной трансцендентной *бхавой*». Господь ставит преданного в трудное положение, чтобы у того появился стимул принимать Его прибежище, поэтому эта трудность, исходящая от Господа, также является разновидностью *анубхавы*. Затем преданный неизбежно освобождается из иллюзорных материальных отношений. Так Господь вырывает падшую душу из трясины материального существования. Трудности, посылаемые преданному Господом, отличаются от страданий, вызываемых порочной деятельностью. Страдания, которые испытывает непреданный, заставляют его погружаться в пучину депрессии.

Стих 1.9.20

«О царь, тот, кого ты по невежеству считаешь своим двоюродным братом по матери, близким другом, доброжелателем, советником, посланником, благодетелем и проч., и есть эта самая Личность Бога, Шри Кришна».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Хотя Господь Шри Кришна и действовал как двоюродный брат, друг, доброжелатель, советник, посланник и благодетель Пандавов, Он по-прежнему оставался Верховной Личностью Бога. Проявляя беспричинную милость к Своим беспримесным преданным, Он оказывает им всевозможные услуги, но это не значит, что Он утрачивает положение Абсолютной Личности. Считать Его обыкновенным человеком — значит находиться в глубочайшем невежестве».

Господь не просто действовал, как актер. Он в действительности был двоюродным братом, другом, доброжелателем Пандав. Это не было для Него игрой, постановкой. Под влиянием *йога-майи*, Он действительно считал Себя их двоюродным братом. Это не значит, что Он утрачивал Свое положение Верховной Личности Бога.

Стих 1.9.21

«Будучи Абсолютной Личностью Бога, Он пребывает в сердце каждого. Он одинаково добр ко всем и свободен от двойственности ложного эго. Поэтому все Его поступки свободны от материальной скверны. Он всегда пребывает в равновесии».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Так как Он абсолютен, нет ничего, что не было бы Им. Он *каивалйа*: нет ничего кроме Него. Все и вся — проявления Его энергии, поэтому Он в форме Своей энергии присутствует всюду, так как не отличен от нее. Солнце тождественно каждому дюйму и каждой корпускуле своих лучей. Подобно этому, и Господь распространяется в форме Своих энергий. Он — Параматма, Сверхдуша, пребывающая в каждом как верховный проводник, и потому Он — вечный колесничий, и советчик всех живых существ». Он уже всячески помогает нам в качестве Сверхдуши. Он дает нам разум.

В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что интеллектуальным атеистам Кришна дает разум, чтобы они могли разработать целую философию, доказывающую, что Бога не существует. По милости Кришны возможно получить такой вид разума.

Когда Он выступает в роли колесничего Арджуны, Он по-прежнему является Личностью Бога. Таково могущество преданного служения. В результате Господь с радостью принимает на Себя такую роль. «Поскольку Он, являясь абсолютной духовной сущностью, не имеет ничего общего с

материальной концепцией жизни, для Него не существует низшей или высшей деятельности». Иначе говоря: Он дает, Он забирает, и это все нектар.

Шрила Прабхупада говорил, что когда Кришна был маленький и вел Себя хорошо, Он был очень хорошим. А когда Кришна вел Себя плохо, Он тоже был очень хорошим! «Так как Он — Абсолютная Личность Бога, у Него нет ложного эго, и поэтому Он не отождествляет Себя ни с чем, что не является Им. Материальная концепция эго в Нем уравновешена».

Одну жизнь душа живет в мужском теле, другую — в женском теле. Это ложное эго. Шрила Прабхупада говорит в Четвертой Песне, что царь Пуранджана (это воображаемая личность) был погружен во взаимоотношения со своей женой, что в следующей жизни стал Пуранджани. В одном из комментариев к этой истории Шрила Прабхупада говорит, что такое случается часто: люди трансигрируют из мужского тела в женского и наоборот. Это происходит потому, что, относя себя к одному полу, их интересом становится противоположный пол, и в момент смерти сознание переносится к объекту привязанности.

Прабхупада подводит итог: «В этом величие чистого преданного: только он может побудить любящего Господа служить ему». Смысл не в том, чтобы заставить Бога служить себе, но Господь так сильно вдохновляется служением чистого преданного, что хочет служить ему.

Стих 1.9.22

«И все же, несмотря на то что Он одинаково добр ко всем, Он милостиво явился предо мной, когда моя жизнь подходит к концу, так как я — Его верный слуга».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Хотя Верховный Господь, Абсолютная Личность Бога, Шри Кришна одинаково относится ко всем, Он все же питает большее расположение к Своим стойким преданным, которые полностью предались Ему и не знают иного защитника и господина. Непокоримая вера в Верховного Господа как в своего защитника, друга и господина — естественное состояние вечной жизни. По воле Всемогущего живое существо устроено так, что испытывает наибольшее счастье, когда ставит себя в положение абсолютной зависимости».

Второй абзац говорит: «Противоположная тенденция приводит к падению. Живое существо имеет эту тенденцию падать из-за ложного самомнения, заставляющего его считать себя способным совершенно независимо господствовать над материальным миром. Главная причина всех проблем коренится в ложном эгоизме». Корень ложного эго — «Я верховный наслаждающийся». В результате такого ложного понимания человек заставляет тело испытывать различные виды удовольствий.

В третьем абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что Господь Кришна находится рядом с Бхишмадевой, «потому что тот был стойким преданным Господа».

«Арджуна связан с Кришной родственными узами, так как Господь — его двоюродный брат по матери, но Бхишма не находился с Ним в телесном родстве. Поэтому причиной их взаимного влечения была близкая связь его души с Господом Кришной». То есть, нет другой причины, по которой Бхишму бы влекло служить Кришне. Это только преданность и любовь. В случае с Арджуной можно было бы сделать скидку на то, что они двоюродные братья, на их родство. Но с Бхишмой этого нет. Это очень важный момент, который открывает нам Шрила Прабхупада.

«И все же, поскольку телесное родство естественно и доставляет большое наслаждение, Господь испытывает большее удовольствие, когда к Нему обращаются как к сыну Махараджи Нанды, сыну Яшоды или возлюбленному Радхарани. Бхишмадева знал о сладости трансцендентной *расы*, поэтому ему нравилось обращаться к Господу, называя Его Виджайа-сакхой, Партха-сакхой и т.д., так же как и Нанда-нанданой или Яшода-нанданой». Тонкий момент заключается в том, что Бхишме это нравится потому, что это нравится Кришне, и, как преданный, он знает об этом. «Лучший путь установления трансцендентных сладостных отношений с Господом — обратиться к Нему через Его признанных преданных. Не следует пытаться установить взаимоотношения напрямую — для этого необходим посредник».

Есть история о Бхактисиддханте, когда он путешествовал по Индии с проповедническими программами. Однажды, оказавшись на пару дней в каком-то городе, преданные сказали ему: «Здесь недалеко живет один Рама-бхакта. Он такой великий преданный!» Бхактисиддханта отправился на встречу с этим человеком, который беспрерывно повторял «Рам, Рам, Рам...» Шрила Бхактисиддханта спросил его: «Твои отношения с Господом Рамой установлены через кого-то или напрямую?» Этот человек ответил, что его отношения установлены напрямую. Тогда Шрила Бхактисиддханта встал и вышел, за ним вышли преданные. Через какое-то время он сказал преданным: «Я думаю, что этот человек не авторитетен».

Стих 1.9.23

«Личность Бога, появляющаяся в уме преданного благодаря его сосредоточенной преданности, медитации и воспеванию святого имени, освобождает преданного из рабства кармической деятельности в тот момент, когда он покидает материальное тело».

Шрила Прабхупада говорит, что здесь речь идет о *самадхи*, концентрации ума. «*Самадхи*, состояние, в котором человек занят исключительно служением Господу. Того, кто подобным образом сосредоточивает свое внимание, называют *йогом*. Такой *йог*, преданный Господа, постоянно служит Ему с помощью девяти методов преданного служения: слушания, воспевания, памятования, поклонения, вознесения молитв, добровольного исполнения обязанностей слуги, исполнения приказаний, установления дружеских отношений и жертвы всей своей собственности для служения Господу. Это служение полностью погружает ум преданного в размышления о Господе. Благодаря такой практике *йоги*, то есть связи с Господом через служение Ему, Сам Господь признает человека, как это объясняется в «Бхагавад-гите» (6.47) при описании высочайшей стадии совершенства *самадхи*. Господь называет такого редкого преданного лучшим из *йогов*. По божественной милости Господа такой совершенный *йог* обретает способность концентрировать свой ум на Господе в полном сознании, и благодаря тому, что покидая тело, он повторяет Его святое имя, внутренняя энергия Господа сразу же переносит такого *йога* на одну из вечных планет, где нет и тени материальной жизни и сопутствующих ей факторов. Материальное существование является порождением материальных желаний и ничего другого. Преданное служение Господу не уничтожает естественные желания живого существа, но они находят себе правильное применение в преданном служении». Таким образом, человек возвращается домой, назад к Богу. Естественно, Бхишмадева обладает такой квалификацией.

Бхишма уже должен оставить тело, но ему удастся поддерживать жизнь, у него есть соответствующее благословение. Шрила Джива Госвами комментирует: «Бхишма откладывает

оставление тела, чтобы длительное время созерцать красоту Господа. Он думает «Если я получу другое тело, то не знаю, смогу ли вновь увидеть эту форму»».

Стих 1.9.24

«Пусть мой четырехрукий Господь, на чьем великолепно украшенном лотосоподобном лице, с красными, как восходящее солнце, глазами, светится улыбка, милостиво подождет того мгновения, когда я покину это материальное тело».

Кришна присутствует в двурукой форме, но Бхишма называет Его четырехруким, потому что его привлекает четырехрукая форма Господа — Нараяна. Он так смиренно, тонко просит Господа проявить именно эту четырехрукую форму. «Он косвенно выражает желание, чтобы Господь Шри Кришна явил Себя в Своем облике четырехрукого Нараяны». Однозначно, он возвращается назад к Богу, на Вайкунтху. Тем не менее, «он хотел видеть прекрасное лицо Господа, ибо, покинув нынешнее тело, он мог лишиться возможности видеть Его. *Вайшнавы* не кичится тем, что Господь гарантирует Своему чистому преданному доступ в Свою обитель». Чистый преданный не гордится. «В этом стихе Бхишмадева говорит: «...пока я не покинул это тело». Это означает, что великий полководец намеревался оставить свое тело сам. Его не принуждали к этому законы природы». Он хочет, чтобы его ум очистился, благодаря размышлениям о Господе.

«Чистый преданный никогда особенно не стремится вернуться в царство Бога. Он всецело полагается на добрую волю Господа. Он будет удовлетворен, даже если Господь захочет послать его в ад. Единственное желание, которое лелеет чистый преданный, - невзирая ни на что, всегда быть погруженным в размышления о лотосных стопах Господа. Бхишмадева хотел одного: погрузиться в размышления о Господе и покинуть мир именно в таком состоянии. Это высшая цель, к которой стремится чистый преданный».

Третий раздел. Бхишма наставляет Махараджа Юдхиштхиру.

Стих 1.9.25

«Сута Госвами сказал: Услышав, что Бхишмадева говорит таким умоляющим тоном, Махараджа Юдхиштхира в присутствии всех великих риши задал ему вопрос об основных принципах исполнения различных религиозных обязанностей».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Бхишмадева говорил умоляющим тоном, и это убедило Махараджу Юдхиштхиру в том, что он очень скоро покинет этот мир. И Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру задать Бхишмадеве вопрос о религиозных принципах. Господь Шри Кришна побудил Махараджу Юдхиштхиру задать этот вопрос в присутствии многих великих мудрецов, давая этим понять, что такой преданный Господа, как Бхишмадева, не только выше их, но и Вйасадевы, хотя, казалось бы, ведет жизнь мирского человека. К тому же в этот момент Бхишмадева не просто лежал на ложе из стрел, но и испытывал жестокие страдания. В такое время не следовало задавать ему никаких вопросов, но Господь Шри Кришна хотел доказать, что Его чистый

преданный благодаря своим духовным знаниям всегда здоров и телесно, и психически, и потому в любых ситуациях готов говорить об истинном пути. Юдхиштхира также предпочел разрешить свои сомнения, задав вопросы Бхишмадеве, а не кому-либо из присутствующих, которые могли показаться более учеными, чем Бхишмадева». Он не носил шафран, он был домохозяином и носил роскошную одежду. Кто-то мог подумать, что среди присутствующих есть *брахманы* и *санньяси*, и возможно это они будут наставлять Юдхиштхиру. Но сам Юдхиштхира хотел услышать наставления от Бхишмы. Прабхупада объясняет, что таков был замысел Господа, «который всегда печется о доброй славе Своих преданных. Отцу хочется, чтобы его сын был более знаменитым, чем он сам. Господь особо подчеркивает, что поклонение Своему преданному Он ценит больше, чем поклонение Себе Самому».

Стих 1.9.26

«В ответ на вопрос Махараджи Юдхиштхиры Бхишмадева вначале определил место всех каст и укладов жизни в соответствии с качествами индивидуума. Затем он последовательно с двух точек зрения описал противодействие с помощью непривязанности и взаимодействие посредством привязанности».

В первом абзаце комментария сказано: «Система четырех каст и четырех укладов жизни, задуманная Самим Господом (Б-г 4.13: *чатур-варнийам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах*), призвана развить в индивидууме трансцендентные качества, чтобы он мог постепенно осознать свое духовное «я». Почти во всех Пуранах эта система описывается примерно одинаково».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада описывает определенные аспекты *варнашрама-дхармы*: «Всем людям Бхишмадева советовал развить в себе девять качеств: 1) не гневаться, 2) не лгать, 3) беспристрастно раздавать богатства, 4) прощать, 5) зачинать детей только со своей законной женой, 6) поддерживать ум и тело в чистоте, 7) не питать ни к кому вражды, 8) быть простым и 9) заботиться о своих слугах и подчиненных. Если человек не приобрел этих элементарных качеств, он не имеет права называться цивилизованным. Кроме того, *брахманы* (интеллектуальные люди), администраторы, торговцы и представители класса рабочих должны обладать особыми качествами, которые соответствуют их обязанностям по роду их деятельности, упомянутым во всех ведических писаниях». Итак, человек должен изучать ведические писания и обратиться к истинному духовному учителю. Это важно. «Он не должен делать то, что запрещено *шастрами*. Человеку нельзя быть учителем, если он курит или выпивает».

В последующих трех абзацах Шрила Прабхупада объясняет обязанности *кшатрия* (третий абзац), *вайшьи* (четвертый абзац), и *шудры* (пятый абзац).

В шестом абзаце идет описание *ашрамов*. Там описываются качества, присущие *ашрамам брахмачари, грихастх, ванапрастх* и *санньяси*.

Стих 1.9.27

«Затем он поочередно описал благотворительность, практическую деятельность царя и деятельность, ведущую к спасению. Далее он сначала кратко, а затем подробно описал обязанности женщин и преданных».

Стоит отметить, что эти стихи не погружают нас детально в перечисленные темы, а лишь говорят о том, что он объяснил все эти вещи.

В первом абзаце комментария сказано: «Одна из главных функций домохозяина — делать пожертвования, и он должен быть готов отдавать на это, по крайней мере, половину заработанных усердным трудом денег». Несколько лет назад Джи-Би-Си обсуждали в чем состоят эти пятьдесят процентов, и пришли к выводу, что это те средства, которые остаются после оплаты основных расходов.

Второй, третий и четвертый абзацы описывают раджа-дхарму – науку управления государством. «Царь имел право на четвертую часть того, что производил подданный, и мог потребовать четверть законной собственности каждого», независимо от того, чем человек занимается и насколько он богат. Под руководством благочестивого царя всего было в достатке и не было несчастных людей. «Министров, военачальников и даже обыкновенных солдат выбирали по их личным качествам, и царь должен был сам внимательно проверить их, прежде чем доверить им какой-то пост».

Прабхупада выделяет один интересный момент: «Царь прекрасно знал, что Верховный Господь не прощает ни малейшего оскорбления в адрес Своих беспримесных преданных».

Пятый абзац говорит об освобождении. «Чтобы достичь освобождения, человеку нужно избавиться от следующих качеств: вожделения, гнева, недозволенных желаний, алчности и иллюзии. Чтобы избавиться от гнева, необходимо научиться прощать. Чтобы избавиться от недозволенных желаний, не следует строить планов. С помощью духовной культуры можно одолеть сон. Желания и жадность можно победить только терпимостью. Правильно питаюсь, можно избежать беспокойств, причиняемых различными болезнями. Овладев собой, можно избавиться от неоправданных надежд, а деньги можно сберечь, избегая нежелательного общения. Практикуя *йогу*, можно избавиться от голода, а мирскую суетность можно победить, развивая знание о бренности жизни. Головокружение можно преодолеть, если подняться, а ложные аргументы можно опровергнуть, установив истину. От болтливости можно избавиться серьезностью и молчанием, а храбростью можно победить страх. Совершенное знание можно обрести благодаря самосовершенствованию».

Шестой абзац: «Что касается женщин, то они считаются силой, вдохновляющей мужчин. В этом смысле женщины могущественнее мужчин. Могучий Юлий Цезарь находился под властью Клеопатры. Таких могущественных женщин сдерживает стыдливость. Поэтому женщины должны быть стыдливymi. Как только этот регулирующий клапан ослабевает, незаконными половыми связями женщины могут нанести огромный ущерб обществу. Такие связи приводят к рождению нежелательных детей, называемых *варна-санкара*, которые приносят в мир множество неприятностей».

В последнем седьмом абзаце Прабхупада говорит: «Самый простой (особенно для домохозяев) способ удовлетворить Господа — установить дома Божество, изображение Господа. Поклоняться Божеству дома, служить преданному, слушать «Шримад-Бхагаватам», жить в святом месте и воспевать святое имя Господа — все это не требует больших затрат и способно удовлетворить Господа». Так Бхишма объяснял Юдхиштхире.

Стих 1.9.28

«Затем он рассказал об обязанностях, предписываемых для различных укладов и статусов жизни, приводя исторические примеры, ибо он знал истину».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «События, описанные в таких ведических произведениях, как Пураны, «Махабхарата» и «Рамайана» — это исторические факты, происходившие в прошлом, но приведенные не в хронологическом порядке. Эти исторические повествования составлялись в наизидание простым людям и потому собраны не в хронологическом порядке. К тому же эти события происходили на различных планетах, и более того, в разных вселенных, так что иногда их описание ведется в трех измерениях. Нас должна интересовать только поучительная сторона таких повествований, даже если нашему ограниченному уму они кажутся записанными не по порядку. В ответ на различные вопросы Махараджи Юдхистхиры Бхишмадева рассказал об этих событиях».

Стих 1.9.29

«Пока Бхишмадева описывал предписанные обязанности, солнце перешло в северное полушарие. Этого времени ждут мистики, умирающие по собственной воле».

В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на заключительные стихи «Бхагавад-гиты», в которых Господь описывает *йогов*-мистиков непреданных, и время, благоприятное для них, чтобы оставить тело. Например, во время северного лета не нужно оставлять тело, потому что можно попасть не в самые желанные места.

«Совершенные *йоги*, мистики, могут оставить материальное тело по собственной воле в подходящее время и отправиться на ту планету, которая их привлекает. Достичь совершенства *йоги* — значит достичь сверхсознания, чтобы иметь возможность покинуть материальное тело по своему желанию». Но это невозможно для материалистов, это «иная наука, и Бхишмадева в совершенстве знал ее секреты. Он просто ждал подходящего момента, чтобы оставить свое материальное тело, и эта счастливая возможность предоставилась ему в присутствии Господа Шри Кришны».

Четвертый раздел. Бхишма оставляет тело.

Стих 1.9.30

«Тогда этот человек, говоривший на тысячи разных тем и объяснявший тысячи различных смыслов своих рассказов, сражавшийся на тысячах полей сражений и защищавший тысячи людей, умолк и, освободившись от всех оков, отключил свой ум от всего постороннего и остановил взгляд своих широко раскрытых глаз на изначальной Личности Бога, Шри Кришне, который стоял перед ним, четырехрукий, облаченный в желтые ослепительно сверкающие одеяния».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «В критический час расставания с материальным телом Бхишмадева показал замечательный пример того, как нужно исполнить самую важную обязанность человеческой жизни». Суть состоит в том, что необходимо помнить о Господе в момент

смерти, а также и то, что необходимо подготовиться к этому моменту. «То, что привлекает внимание умирающего человека, становится началом его следующей жизни. Следовательно, тот, кто погружен в размышления о Верховном Господе Шри Кришне, непременно вернется к Богу. В этом нет сомнений. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (8.5-15):

«8.5. Каждый, кто в конце жизни оставляет свое тело, помня только обо Мне, сразу же достигает Моей природы. И в этом нет сомнения.

8.6. О каком состоянии бытия помнит человек, оставляя свое тело, этого состояния он непременно и достигнет.

8.7. Поэтому, Арджуна, ты должен всегда думать обо Мне в образе Кришны и в то же время выполнять предписанный тебе долг и сражаться. Посвятив Мне все действия и сосредоточив на Мне свой ум и разум, ты, несомненно, достигнешь Меня.

8.8. Тот, кто медитирует на Верховную Личность Бога, чей ум постоянно поглощен воспоминаниями обо Мне, не отклоняясь с этого пути, тот, о Партха [Арджуна], непременно достигнет Меня.

8.9. Следует думать о Верховной Личности как о всеведущем, наидревнейшем, повелителе, меньшем наименьшего, как о Том, кто поддерживает все сущее и находится вне материальных представлений, кто непостижим и всегда остается личностью. Он сияет, словно солнце, и, трансцендентный, находится вне этой материальной природы.

8.10. Тот, кто в момент смерти сконцентрирует свой жизненный воздух между бровей и с великой преданностью начнет вспоминать Всевышнего, несомненно, достигнет Верховной Личности Бога.

8.11. Люди, знающие Веды, произносящие омкару, великие мудрецы, принявшие отречение от мира, входят в Брахман. Стремясь к такому совершенству, человек соблюдает обет безбрачия. Теперь Я объясню тебе этот путь, идя по которому можно обрести спасение.

8.12. Состояние йоги заключается в отрешенности от всякой чувственной деятельности. Закрыв все двери чувств, сосредоточив ум на сердце, а жизненный воздух - в верхней части головы, человек утверждается в йоге.

8.13. Так, практикуя йогу и произнося священный слог Ом, - высшее сочетание букв - человек, в момент оставления тела думающий о Верховной Личности Бога, несомненно, попадает на духовные планеты.

8.14. Тот, кто помнит обо Мне, не отвлекаясь ни на что другое, о сын Притхи, легко обретает Меня, ибо он постоянно с преданностью служит Мне.

8.15. Достигнув Меня, великие души, йоги-преданные, никогда не возвращаются обратно в этот бренный, полный страданий мир, так как достигают высшего совершенства».

Все приведенные выше стихи из «Бхагавад-гиты» важны, но самыми определяющими являются стихи 8.5-6. Здесь идет речь о подготовке к моменту смерти и о том, что происходит с человеком в этот момент, в каком состоянии сознания человеку нужно пребывать.

Второй абзац: «Шри Бхишмадева достиг такого совершенства, что мог оставить тело по собственной воле, и был настолько удачлив, что в момент смерти видел Самого Господа Кришну, на

котором было сосредоточено все его внимание. Поэтому, широко раскрыв глаза, он остановил свой взгляд на Нем. Из спонтанной любви к Шри Кришне он хотел как можно дольше созерцать Его. Поскольку он был чистым преданным, ему ни к чему было во всех тонкостях следовать принципам *йоги*. Для достижения совершенства достаточно одной *бхакти-йоги*. Бхишмадева горячо желал видеть личность Господа Кришны, высший объект его любви, и по милости Господа в момент последнего вздоха Шри Бхишмадева имел такую возможность». Кришна проявил четырехрукую форму по просьбе преданного. Это интересный момент.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур также высказывает интересную мысль: «Глаза Бхишмы были широко раскрыты и он, не моргая смотрел на Кришну». Обычно наши глаза моргают каждые несколько секунд.

Стих 1.9.31

«С помощью чистой медитации, глядя на Господа Шри Кришну, он сразу же избавился от всего неблагоприятного, присущего материальному существованию, и освободился от боли, вызванной ранами от стрел. Таким образом, вся внешняя деятельность его чувств прекратилась, и, покидая материальное тело, он вознес трансцендентную молитву повелителю всех живых существ».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Материальное тело — это дар материальной энергии, на специальном языке именуемой иллюзией». Шрила Прабхупада мог поставить слово дар в кавычки, потому что это не совсем прямое значение, это приз за первое место с конца. Мы всего лишь бесталанное тело. «Мы отождествляем себя с материальным телом потому, что забыли о своих вечных отношениях с Господом. Для такого чистого преданного Господа, каким был Бхишмадева, с появлением Господа эта иллюзия сразу же рассеялась. Господь Кришна подобен солнцу, а иллюзорная внешняя энергия — тьме. При свете солнца нет места тьме. Поэтому при одном появлении Господа Кришны вся материальная нечистота сразу же исчезла, и Бхишмадева смог достичь трансцендентного состояния, полностью прекратив деятельность загрязненных чувств, взаимодействующих с материей». Бхишмадева смог разорвать обусловленность до того, как покинул тело, ибо он узрел Господа Кришну. Такова милость Господа.

«Душа изначально чиста; так же чисты и чувства. Но из-за материального загрязнения чувства становятся несовершенными и нечистыми. Когда же связь с Верховным Чистым, Господом Кришной, восстанавливается, чувства вновь освобождаются от материального загрязнения». Господь очень милостив, особенно по отношению к своим преданным. «Таким образом, Он создал все условия, чтобы исполнились трансцендентные желания Его великого преданного Бхишмадевы, который вознес следующую молитву».

Стих 1.9.32

«Бхишмадева сказал: пусть же все мои мысли, чувства и желания, которые так долго были заняты самыми разными предметами и предписанными обязанностями, будут поглощены всемогущим Господом Шри Кришной. Он всегда самоудовлетворен, но как предводитель

преданных, Он иногда получает трансцендентное наслаждение, нисходя в материальный мир, хотя материальный мир создан из Него одного».

Прославляя Господа, Бхишма объяснял Юдхишире моменты, связанные с государственной деятельностью. «Бхишмадева был государственным деятелем, главой династии Куру, великим военачальником и предводителем *киатриев*, поэтому его ум был занят множеством предметов, и его мысли, чувства и желания были связаны с разными объектами. Теперь же, чтобы достичь чистого преданного служения, он хотел всю силу своих мыслей, чувств и желаний вложить в Верховное Существо, Господа Кришну. Он описан здесь как предводитель преданных и всемогущий. Хотя Господь Кришна — изначальная Личность Бога, Он Сам нисходит на Землю, чтобы одарить Своих чистых преданных благом преданного служения». Если в государстве возникают проблемы, это не означает, что президент должен немедленно лично появляться в том месте и решать их. Для этого у него есть министры. Но Кришна приходит, приводя всех в замешательство. Он приходит для того, чтобы помочь людям. «Иногда Он нисходит в изначальном облике Господа Кришны, а иногда - в облике Господа Чайтаньи».

«У чистых преданных Господа нет иного желания, кроме желания служить Господу, поэтому их называют *самватами*. И Господь — главный из *самват*. Если человек не очистился от всех видов материальных желаний, Господь не станет его вождем. Желания нельзя отбросить, их нужно просто очистить».

Господь дает наставления из сердца, чтобы преданный вернулся домой, обратно к Богу. В «Бхагавад-гите» 10.10 сказано, что обыкновенному человеку, который хочет господствовать над материальной природой, Господь только позволяет действовать и становится свидетелем всех его поступков. Непреданным Он никогда не дает наставлений о том, как вернуться к Богу. Таково различие в отношении Господа к разным живым существам: преданным и непреданным. Его отношение к ним зависит от того, преданы они Ему или нет. По отношению «к непреданным Господь хранит молчание, хотя и наблюдает за всем, что они делают, и награждает их соответствующими плодами их деятельности: хорошими или плохими. Преданные выше таких материальных понятий, как «хорошо» и «плохо». Они следуют по трансцендентному пути и поэтому не желают ничего материального».

В конце комментария Шрила Прабхупада указывает на замечательный момент «Господь тоже желает общаться со Своими преданными и лишь ради них нисходит на Землю и воодушевляет их». Господь является по Своей воле. Другие цели являются сопутствующими. Основная Его цель — желание получить общение Своих преданных.

В своем комментарии Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает мысли Бхишмадева: «В конце жизни я предлагаю свои мысли Господу. По Своей милости Он пришел ко мне, когда я оставляю тело. Поэтому я должен сделать Ему подарок, но я не нахожу ничего подходящего в этом мире, где правят эго и желание обладать. Поэтому я подарю Ему только свои мысли». Он не считает, что здесь есть хоть какой-то подарок, достойный Господа.

Стих 1.9.33

«Шри Кришна — близкий друг Арджуны. Он явился на эту Землю в Своем трансцендентном теле, по цвету напоминающем синее тамаловое дерево. Его тело привлекает

всех обитателей трех планетных систем [высших, средних и низших]. Да будет мое внимание приковано к Его сияющим желтым одеждам и Его лотосоподобному лику, покрытому узорами из сандаловой пасты, и пусть желание плодов кармической деятельности покинет меня».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о Господе, который является на эту землю, и «делает это с помощью Своей внутренней энергии».

«Его трансцендентное тело жаждут видеть обитатели всех трех миров». Но, к несчастью, не все. «Ни у кого во вселенной нет такого прекрасного тела, как у Господа Кришны. Следовательно, Его трансцендентное тело не имеет ничего общего ни с чем, созданным в материальном мире».

«Бхишмадева на своем ложе из стрел вспоминал одеяния Господа Кришны, в которых Он был, когда правил колесницей Арджуны. Во время поединка с Арджуной внимание Бхишмы привлекала сияющая одежда Кришны, и он косвенно восхищается своим, так называемым врагом, Арджуной, так как Господь был его другом. Арджуна всегда одерживал победу, потому что его другом был Господь. Бхишмадева воспользовался случаем, чтобы обратиться к Господу как к *виджайа-сакхе* (другу Арджуны), поскольку Господу нравится, когда к Нему обращаются, упоминая и Его преданных, связанных с Ним различными трансцендентными *расами*. Когда Кришна правил колесницей Арджуны, солнечные лучи отражались от Его одежды, и Бхишмадева не мог забыть удивительный оттенок этого сияния. Как великий воин, он наслаждался отношениями с Кришной в рыцарственной *расе*. Отношения с Господом в любой из различных *рас* (настроений) приносят соответствующим преданным ощущение высочайшего экстаза. Неразумные обыватели, которые хотят продемонстрировать свою трансцендентную связь с Господом, сразу искусственно переходят к отношениям супружеской любви, имитируя девушек Враджадхамы». Но «Шримад-Бхагаватам» помогает нам внести ясность и увидеть ценность всех отношений с Господом, в том числе рыцарских. Показные отношения с Господом демонстрируют лишь низкий уровень сознания мирского человека и порицаются Ведами.

«Вечные отношения индивидуальной души с Господом эволюционируют. Истинные отношения живого существа с Верховным Господом могут принять форму любой из пяти основных *рас*, и это ни в коей мере не характеризует уровень трансцендентных достижений преданного». Преданный не думает, что если он не попал в супружескую *расу*, то все плохо. Господь дает каждому преданному его вечное положение и преданный счастлив находиться в этом положении. «Живой пример тому — Бхишмадева, и нам нужно постараться понять трансцендентные отношения этого великого полководца с Господом».

Стих 1.9.34

«На поле битвы [где Шри Кришна по дружбе сопровождал Арджуну] развевающиеся волосы Господа Кришны стали пепельными от пыли, поднятой копытами лошадей. От напряжения Его лицо покрылось испариной. И Он наслаждался этими украшениями, к которым добавились раны от моих острых стрел. Пусть же мой ум устремится к Шри Кришне».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада пишет: «Господь есть абсолютная форма вечности, блаженства и знания. Поэтому трансцендентное любовное служение Господу в одном из пяти основных видов отношений: *шанте*, *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* и *мадхурье*, то есть нейтральных отношениях, отношениях слуги и господина, дружеских отношениях и отношениях родительской и

супружеской любви милостиво принимается Господом, если такое служение предлагается Господу с подлинной любовью». Господь принимает любое служение, в любой форме и расе, если оно предложено с любовью. Как говорит Шрила Прабхупада, «с подлинной любовью». Шри Бхишмадева находится с Господом в отношениях слуги и господина, но также присутствует рыцарская раса. «Поэтому то, что он пускал острые стрелы в трансцендентное тело Господа, практически равнозначно поклонению преданного, осыпающего Его нежными розами».

Во втором абзаце Бхишмадева раскаивается в своих действиях, хотя в действительности тело Господа не испытывало боли. Так как Его тело нематериально, невозможно нанести Ему хоть какой-то урон. Он лишь кажется одной из обусловленных душ, попавших в материальную ловушку. Но это нужно, чтобы сбить с толку асуров, неверующих, которые всегда готовы убить Господа.

Третий абзац: «Поэтому то, что Бхишмадева наносил раны телу Господа Кришны, способно поставить в тупик непреданного атеиста, но преданных, достигших освобождения, это не сбивает с толку».

Четвертый абзац говорит: «Бхишмадева восхищался великим милосердием Господа: Господь не покинул Арджуну, хотя Ему и досаждали острые стрелы Бхишмадевы, и не замедлил прийти к его смертному одру, несмотря на то что Бхишмадева был безжалостен к Нему в битве. В этой сцене уникальны и раскаяние Бхишмадевы, и милосердие Господа».

Пятый абзац: «Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур — великий ачарья и преданный, находящийся с Господом в отношениях супружеской любви, делает в связи с этим интересное замечание. Он говорит, что раны, нанесенные телу Господа острыми стрелами Бхишмадевы, доставляли Господу такое же наслаждение, как укусы невесты Господа, движимой неодолимым любовным желанием. Такие укусы никогда не считаются признаком враждебности со стороны противоположного пола, даже если они оставляют на теле раны». Конечно же, на теле Господа не возникало никаких ран, так как оно трансцендентно, но если раны и возникали, то это было в рамках *лилы*. «Следовательно, этот поединок, как обмен трансцендентным наслаждением между Господом и Его чистым преданным Шри Бхишмадевой, не был материальным. Господь наслаждался ранами, нанесенными Ему Его великим преданным Бхишмадевой. Бхишмадева — преданный, находящийся с Господом в рыцарственных отношениях, и потому он сосредоточил ум на этом образе израненного Кришны». Именно этот образ пробуждает его любовные чувства к Кришне. Выглядит немного необычно, но это факт.

Стих 1.9.35

«Повинуясь приказанию Своего друга, Господь Шри Кришна вывел колесницу на поле битвы Курукшетра и остановился между воинами Арджуны и Дурйодханы. В этот момент Своим милостивым взглядом Он сократил жизнь тех, кто был во вражеском лагере. Он сделал это, просто бросив взгляд на врагов. Пусть же мой ум сосредоточится на этом образе Кришны».

В первом абзаце комментария Бхишма отмечает, тот факт, что Кришна, повинуясь Своему другу вывел колесницу между двумя армиями. Такова милость Кришны. Господь показал всех важных людей в лагере противника. Конечно, Господь «не обязан исполнять ничьих приказов или требований. Но по Своей беспричинной милости и из любви к Своим чистым преданным Он иногда исполняет приказы преданного, словно покорный слуга. Исполняя приказы Своего преданного, Господь получает удовольствие так же, как отец получает удовольствие, исполняя приказы своего маленького ребенка». Поэтому Бхишмадева обратился к Господу, как к другу Арджуны.

Второй абзац объясняет: «Своим милостивым взглядом Господь сократил жизнь тех, кто находился во вражеском лагере... Следовательно, то, что Он сократил жизнь врагов Арджуны, не свидетельствует о большей благосклонности Господа к нему. На самом деле Господь был милостив к его врагам», потому что даровал им спасение, освобождение. Поэтому Господь является всеблагим. «На первый взгляд Его действия способствовали победе Его близкого друга Арджуны, но в действительности они были благом для его врагов». Таковы трансцендентные деяния Господа. «Господь никогда не делает ничего дурного, так как Он — абсолютное благо».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своем комментарии указывает на интересный момент: «Он одним взглядом показал Арджуне: это Бхишма, это Дрона, это Карна, и забрал их жизни. На самом деле это значит, что Он забрал их *праабдха-карму*. Как будет сказано позже: те, кто видел Его на поле битвы, обрели после смерти свою изначальную форму».

Стих 1.9.36

«Когда Арджуна обзревал стоявших перед ним на поле битвы воинов и командиров, и его разума, казалось, коснулось невежество, Господь устранил это невежество, дав ему трансцендентное знание. Пусть же Его лотосные стопы вечно привлекают меня».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Цари и военачальники были обязаны находиться впереди сражающихся воинов. Таковы были правила ведения настоящего боя». Шрила Прабхупада говорит, что современные правители всегда находятся позади, они отсиживаются дома. Так обстоят дела в Кали-югу. Они никогда не выходят на передовую, позволяя несмышленным юношам выходить вперед, сражаться и погибать. Война не была делом мирных граждан. С какой стати им принимать участие в сражении. Война происходит между лидерами, а не между мирными гражданами.

«Арджуна с великим состраданием смотрел на них. Он был охвачен скорбью от того, что ради императорского трона ему придется убивать на поле битвы своих родственников». Но ему не было страшно «так как он был милосердным преданным Господа, отречение от мирского было для него естественным».

В первой главе «Бхагавад-гиты» Арджуна отказался сражаться ради мирской собственности, и Кришна критикует его за это. Прабхупада говорит, что это было признаком его добропорядочности, это не было слабостью сердца. «Это было следствием скудости его знаний, поэтому в данном стихе говорится, что его разум был загрязнен». Кришне было необходимо достучаться до его разума. «Но его разума не могла коснуться скверна, потому что он был преданным Господа». Здесь виден замысел Господа «поведать учение «Бхагавад-гиты» на благо всех оскверненных обусловленных душ».

Стих 1.9.37

«Исполняя мое желание и жертвуя Своим обещанием, Он сошел с колесницы, схватил колесо от нее и кинулся ко мне, как лев, бросающийся на слона, чтобы убить его. На бегу Он даже потерял верхнюю одежду».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Битва на Курукшетре велась в соответствии с принципами ведения войны, и в то же время была исполнена духа игры, подобно поединку двух

друзей. Дурйодхана упрекнул Бхишмадеву в том, что он не желает убивать Арджуну из-за родительской привязанности к нему. По законам сражения, *киатрий* не должен сносить оскорблений. Поэтому Бхишмадева пообещал, что на следующий день убьет всех пятерых Пандавов специально подготовленным для этого оружием. Дурйодхана был доволен, и на следующий день держал наготове эти стрелы, чтобы пустить их в ход во время боя. Арджуна хитростью отнял их у Дурйодханы, и Бхишмадева понял, что это проделка Господа Кришны. Поэтому он поклялся, что на следующий день Кришне Самому придется взять в руки оружие, а иначе Его друг Арджуна погибнет». Именно тогда Кришне пришлось взять колесо, чтобы защитить Арджуну. «Он сошел с колесницы, схватил колесо и в гневе бросился к Бхишмадеве, словно лев, который бросается на слона, чтобы убить его. Бхишмадева тотчас же отложил оружие и стоял, ожидая, что Кришна, его возлюбленный Господь, убьет его».

Стих 1.9.38

«Пусть же Он, Господь Шри Кришна, Личность Бога, дарующий спасение, станет моей конечной целью. На поле битвы Он напал на меня, якобы разгневавшись из-за ран, нанесенных моими острыми стрелами. Щит Его был разбит, а тело залито кровью от ран».

Все события, описанные в стихе, является частью трансцендентного взаимообмена. Шрила Прабхупада пишет: «Могло показаться, что Господь Шри Кришна дружественно относился к Арджуне и враждебно к Бхишмадеве, но в действительности, таким образом, Он хотел оказать особую милость Своему великому преданному, Бхишмадеве. Самое поразительное в этих отношениях то, что преданный может удовлетворить Господа, играя роль Его врага. Поскольку Господь абсолютен, Он может принять служение от Своего чистого преданного, даже если тот играет роль Его врага. У Верховного Господа не может быть никаких врагов, а так называемые враги не могут причинить Ему никакого вреда, так как Он — *аджита*, непобедимый. И все же Он получает удовольствие, когда Его чистый преданный наносит Ему удары, как врагу, или упрекает Его, считая себя выше Господа, хотя никто не может быть выше Господа. Таковы некоторые формы трансцендентных взаимоотношений между преданными и Господом». Непреданные не способны проникнуть в тайну таких отношений. Для них это просто непонятные, бессмысленные вещи. «Полностью духовное тело невозможно ранить, и преданный не может стать врагом Господа». Но в рамках любовного взаимообмена случается и такое.

Раны на теле Господа вводят в заблуждение атеистов, потому что тело Его трансцендентно, и Его невозможно ранить. Если бы Бхишмадева был врагом Господа, Ему не нужно было бы спрыгивать с колесницы, подбирать колесо, бежать. Он мог бы убить врага, оставаясь на Своем месте.

Прабхупада продолжает комментарий: «Будь это так, Бхишмадева не желал бы, чтобы Господь стал конечной целью его жизни... Не было никакой необходимости представать перед Бхишмадевой в таком виде — окровавленным и израненным. Но Он поступил так, потому что воин-преданный желал увидеть трансцендентную красоту Господа, украшенного ранами от стрел чистого преданного... Господь был в таком гневе, что Арджуна даже удерживал Его, но, несмотря на это, Он рвался к Бхишмадеве, словно влюбленный, который стремится к своей возлюбленной, не обращая внимания ни на какие препятствия».

Стих 1.9.39

«Пусть в момент смерти меня привлекает только Шри Кришна, Личность Бога. Я сосредоточиваю свой ум на колесничем Арджуны, который стоял с кнутом в правой руке и вожжами в левой и тщательно следил за тем, чтобы любой ценой уберечь колесницу Арджуны. Те, кто видел Его на поле битвы Курукшетра, обрели после смерти свою изначальную форму».

Шрила Прабхупада объясняет в первом абзаце комментария: «Чистый преданный Господа, трансцендентно связанный с Ним преданным служением, постоянно ощущает в себе присутствие Господа. Такой чистый преданный не может даже на мгновение забыть Господа. Это называется трансом. Мистик (*йог*), удерживая чувства от любой посторонней деятельности, старается сконцентрировать ум на Сверхдуше и в конце концов достигает *самадхи*. Преданному же легче достичь *самадхи* (транса). Для этого он постоянно вспоминает личностный аспект Господа, Его святое имя, славу, игры и проч. Поэтому сосредоточение *йога*-мистика и сосредоточение преданного не равнозначны. Мистик достигает сосредоточения механически, но к преданному сосредоточение приходит естественным образом в результате чистой любви и спонтанной привязанности. Бхишмадева — чистый преданный, и поскольку он был воином и полководцем, то постоянно вспоминал облик Партха-саратхи, колесничего Арджуны, явленный Господом на поле битвы. Следовательно, Господь вечно играет роль Партха-саратхи». Игры Господа вечны, неважно в какой *расе* они происходят. «Образ Господа-воина доставлял Бхишмадеве большее наслаждение, чем Арджуне».

Шрила Джива Госвами говорит: «Хотя Господь вышел за рамки, Он сделал это из сострадания для тех, кто погиб на поле битвы. Я молюсь о том, чтобы полюбить Его».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии: «Бхишма говорит: «Я, а не Арджуна воочию лицезрел Его красоту, в левой руке у Него были вожжи, в правой — кнут, и Он понукал лошадей «Хум! Хум!» Да исполнюсь я *премы* к Кришне в этом Его образе. Я хочу умереть прямо сейчас, не сводя глаз со сладостного облика Кришны. Если же я выживу, то не знаю, доведется ли мне увидеться с Ним еще?» Господь уже завершал Свои земные игры. «Бхишма мог умереть в любое время по своему желанию. Теперь же он возжаждал лично участвовать в играх Кришны. Из этого явствует, что сражение тоже относится к числу вечных игр Господа, что уж говорить о прочем Его времяпровождении. Кришна спросил: «Ты поистине глубоко привязан к Моим играм колесничего и наслаждаешься ими в каждом из произнесенных тобою стихов. Ты молишь о *преме* ко Мне в этих Моих играх, но как знать, присоединишься ли ты к Моим *лилам* после смерти?» Бхишма ответил: «Широко известна пословица «О чем думает человек в момент смерти, того он и достигнет». Видеть Тебя перед собой, высочайшее тому подтверждение. Глядя на Тебя в смертный час, даже погибающие на поле брани демоны освобождаются и входят в *брахман*, обретают *сварупу*, словно *гьяни*, но я преданный и уже изложил ход моих мыслей. Умирая в Твоем присутствии, не войду ли я в желанные игры!»

Стих 1.9.40

«Пусть же мой ум сосредоточится на Господе Шри Кришне. Его движения и взгляды, полные любви, привлекли девушек Врадждахамы [Гопи]. Девушки подражали характерным движениям Господа [после того, как Он исчез во время танца Раса]».

Шрила Прабхупада пишет: «Благодаря глубокому экстазу любовного служения девушки Враджабхуми достигли качественного единства с Господом. Относясь к Нему как к равному, они танцевали с Ним, обнимали Его с супружеской любовью, в шутку смеялись над Ним и с любовью смотрели на Него. Несомненно, такие преданные, как Бхишмадева, считают, что отношения Кришны и Арджуны достойны прославления, но отношения *гопи* с Господом заслуживают его даже больше, поскольку их любовное служение еще чище. По милости Господа Арджуне посчастливилось пользоваться дружескими услугами Господа, ставшего его колесничим, но Он не наделил Арджуну равной силой. *Гопи* же, поднявшись на один уровень с Господом, фактически стали едины с Ним. Бхишма вспомнил *гопи* и в своем обращении к ним молил их быть милостивыми к нему на последнем этапе его жизни. Господь получает больше удовольствия, когда прославляют Его чистых преданных, поэтому Бхишмадева не только прославлял действия Арджуны, которые непосредственно привлекали его, но и вспомнил *гопи*, которые благодаря своему любовному служению Господу получили уникальные возможности. Равенство с Господом, которого достигли *гопи*, не следует путать с *саюджья-мукти*, освобождением, которого достигают имперсоналисты. Это равенство — совершенный экстаз, в котором полностью исчезает концепция отделенности, поскольку интересы любящих полностью совпадают».

Шрила Джива Госвами дает такой комментарий: «О, мой Господь, Ты живешь в лесу у холма Говардхана. Подобно царю слонов, Ты владеешь искусством любви. О, владыка мира, Ваши с Радхарани сердца подобны смоле, растопленной Твоей духовной испариной, поэтому теперь трудно разобрать, где Ты, а где Она. К Вашим растаявшим сердцам Ты подмешал киноварь только что возникшего к Тебе влечения. Так в величественных чертогах Вселенной Вы на благо всего мира окрасили Свои сердца в красный цвет».

Стих 1.9.41

«На раджасуя-ягье [жертвоприношении], которую устроил Махараджа Юдхиштхира, собрался весь цвет ученых и царей со всего мира. На этом великом собрании все поклонялись Господу Шри Кришне как высшей Личности Бога. Я присутствовал при этом и вспоминаю об этом событии, чтобы сосредоточить свой ум на Господе».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада объясняет, что Махараджа Юдхиштхира, император всего мира, совершил жертвоприношение *раджасуя*. Взойдя на трон, император заявляет о своем превосходстве, бросая вызов прочим царям. Он посылает коня бродить по всему миру, и любой правитель может свободно принять этот вызов и выразить свое согласие или несогласие повиноваться верховной власти этого императора. «Тот, кто принимал вызов, должен был сразиться с императором и в бою доказать свое превосходство. Победенный противник должен был расстаться с жизнью, уступив свой трон другому царю или правителю». Обычно все принимали власть. «Такие церемонии требовали миллионных затрат и были не по плечу мелкому царьку. Сейчас, в век Кали, такие церемонии невозможны, потому что они слишком дорогостоящие, и провести их в нынешних условиях очень трудно. Кроме того, невозможно найти опытных жрецов, которые могли бы взять на себя обязанности по проведению этой церемонии».

Второй абзац: «Получив приглашение, все цари и великие мудрецы со всего света собрались в столице Махараджи Юдхиштхиры. Были приглашены и представители всех научных кругов: великие

философы, знатоки религии, врачи, естествоиспытатели и великие мудрецы... С тех пор в обществе произошли большие перемены, и потому критерии значимости людей в зависимости от рода их деятельности в нем также изменились».

В третьем абзаце сказано: «На этом великом собрании взгляды всех были обращены на Господа Шри Кришну. Все хотели видеть Его и смиренно выразить Ему свое почтение. Вспоминая об этом, Бхишмадева радовался тому, что Господь, которому он поклонялся, Личность Бога, предстал перед ним в Своем истинном облике». Это показатель того, что Господь был самой важной Личностью момент на планете на тот.

Далее Шрила Прабхупада проводит различия в медитации Бхишмадевы и имперсональной медитацией. Это огромная разница. Имперсоналисты редко достигают того, к чему стремятся, и однозначно не испытывают блаженства, в отличие от того блаженства, которое испытывает преданный в своей медитации.

«Распространенные утверждения о том, что после смерти великого человека ему начинают поклоняться как Богу, вводят людей в заблуждение, поскольку после смерти человек не может превратиться в Бога, так же как Личность Бога не может быть человеком, даже если Он находится среди нас. Обе идеи ошибочны. Идея антропоморфизма не имеет отношения к Господу Кришне». Антропоморфизм в данном контексте означает, что идея превращения человека в Бога ошибочна.

Стих 1.9.42

«Теперь я могу с глубокой сосредоточенностью медитировать на Него - единственного Господа, Шри Кришну, который стоит передо мной, ибо я уже поднялся над ложными представлениями о двойственности, осознав, что Он пребывает в сердце каждого, даже в сердцах спекулятивных мыслителей. Он - в сердце каждого. Можно по-разному видеть солнце, но оно одно».

В первом абзаце сказано: «Господь Шри Кришна — единая Абсолютная Верховная Личность Бога, но с помощью Своих непостижимых энергий Он распространил Себя во множество полных частей. Концепция двойственности существует из-за неведения о Его непостижимой энергии. В «Бхагавад-гите» (9.11) Господь говорит, что только глупец считает Его обычным человеком. Такие глупцы не ведают о Его непостижимых энергиях». Господь не собирается им что-либо демонстрировать, это право Он оставляет за Собой.

«Посредством Своей непостижимой энергии Он пребывает в сердце каждого, подобно солнцу, которое доступно взору всех. Аспект Господа, Параматма — это экспансия Его полных частей». *Брахмаджйоти* тоже является Его экспансией.

«С помощью Своей непостижимой энергии Он распространяет Себя в форме Параматмы. Между Ним и Его сиянием (*брахмаджйоти*), а также Его полными частями в форме Параматмы нет разницы». Того, кто видит такую разницу Прабхупада называет «не слишком разумные люди».

Бхишмадева был счастлив, понимая, что Господь Шри Кришна есть все, и нет ничего кроме Него. Только великие преданные понимают, что «Васудева есть все, и нет ничего, что существовало бы помимо Васудевы («Бхагавад-гите» (7.19). Здесь это подтверждает Махаджана, поэтому и неофиты, и чистые преданные должны стараться следовать по его стопам».

Второй абзац: «Объект поклонения Бхишмадевы — Господь Шри Кришна в облике Партха-саратхи, а объект поклонения *гопи* — тот же самый Кришна во Вриндаване, неотразимо привлекательный Шьямасундара. Иногда не очень разумные ученые допускают ошибку, полагая, что Кришна Вриндавана и Кришна, участвовавший в битве на Курукшетре, — разные личности. Но Бхишмадева был полностью свободен от этой ложной концепции». Бхишмадева так не думает, он точно знает, что это тот же Самый Кришна, что и во Вриндаване. Шрила Прабхупада говорит, что целью *йогов* и имперсоналистов также является Кришна, но *брахмаджйоти* и Параматма не являются полноценными проявлениями. «Кришна — это и локализованная Параматма, и *брахмаджйоти*, но в аспекте Параматмы или в *брахмаджйоти* нет Кришны или сладостных взаимоотношений с Ним. В Своем личностном аспекте Он является и Партха-саратхи, и Шьямасундарой Вриндавана, но в Своем безличном аспекте Он не в *брахмаджйоти* и не в Параматме. Такие великие *махатмы*, как Бхишмадева, знают все эти различные аспекты Господа Шри Кришны и поэтому поклоняются Господу Кришне, понимая, что Он — источник всех прочих ипостасей Бога».

Стих 1.9.43

«Сута Госвами сказал: Так Бхишмадева своей деятельностью, умом, речью и зрением погрузился в Сверхдушу, Господа Шри Кришну, Верховную Личность Бога: он замолчал, и его дыхание остановилось».

Шрила Прабхупада пишет: «Стадия, которой достиг Бхишмадева, покидая свое материальное тело, называется *нирвикалпа-самадхи*, так как он погрузился в размышления о Господе, а его ум — в воспоминания о различных деяниях Господа. Он воспевал хвалу Господу, и Господь лично предстал перед его взором. Таким образом, вся его деятельность оказалась сосредоточенной исключительно на Господе. Это высшая стадия совершенства, и, практикуя преданное служение, этой стадии может достичь каждый».

Любой может достичь совершенства, мы все можем достичь совершенства. Это происходит благодаря практике преданного служения. «Преданное служение Господу состоит из девяти основных видов служения: 1) слушания, 2) повторения, 3) памятования, 4) служения лотосным стопам, 5) поклонения, 6) молитв, 7) исполнения повелений, 8) дружбы и 9) полного предания себя Господу. Каждое из них или все они вместе способны привести к тому же желаемому результату, но их необходимо практиковать постоянно и под руководством опытного преданного Господа. Первое из них — слушание — самое важное, и поэтому серьезному человеку, желающему в конце концов достичь положения Бхишмадевы, очень важно слушать «Бхагавад-гиту», а затем и «Шримад-Бхагаватам». Уникального положения Бхишмадевы в момент смерти можно достичь, даже если Господь Кришна не будет присутствовать лично. Его слова в «Бхагавад-гите» или «Шримад-Бхагаватам» тождественны Ему. Они — воплощение Господа в звуке, и человек вполне может воспользоваться ими, чтобы получить право достичь уровня Шри Бхишмадевы и осознать Господа.

«Люди, и животные - все рано или поздно умирают, и тот, кто умирает, как Бхишмадева, достигает совершенства, а тот, кого обрекают на смерть законы природы, умирает, как животное. В этом состоит разница между человеком и животным. Человеческая форма дана живому существу только для того, чтобы умереть, как Бхишмадева».

Пятый раздел. После ухода Бхишмы.

Стих 1.9.44

«Зная, что Бхишмадева погрузился в беспредельную вечность Верховного Абсолюта, все, кто присутствовал при этом, умолкли, словно птицы на исходе дня».

В первом абзаце комментария говорится, что Бхишмадева погрузился в беспредельную вечность Верховного Абсолюта. Это означает «вернуться в свой родной дом». Шрила Прабхупада объясняет нашу природу: «Все живые существа — составные неотъемлемые частицы Абсолютной Личности Бога, и поэтому они вечно находятся с Ним в отношениях слуги и господина. Подобно тому, как все составные части служат целому механизму, все неотъемлемые части Господа служат Ему. Как часть механизма, отделенная от целого, не имеет ценности, так же бесполезна и любая неотъемлемая частица Абсолюта, которая не служит Господу». Это интересная тема. Стоит задуматься о том, что мы, отделяя себя от Господа, становимся бесполезными. Это очень печально. При этом мы представляем опасность, как для самих себя, так и для окружающих. Это правда о нас.

Шрила Прабхупада подробно описывает жизнь в материальном мире, материальные энергии. Материальная энергия Дурга-шакти берет на себя заботу о нас. Она «надзирательница тюрьмы, и отделенные составные частицы вынуждены вести обусловленную жизнь, подчиняясь законам материальной природы». Таким образом, живое существо получает опыт жизни на материальном уровне. Но через какое-то время «осознав это, живое существо пытается вернуться домой, обратно к Богу; так у него появляется стремление к духовному. Это духовное стремление называется брахма-джигьяса, вопросы о Брахмане. Брахма-джигьяса может увенчаться успехом главным образом благодаря знанию, отречению и преданному служению Господу».

Затем Шрила Прабхупада объясняет, что это есть знание, что есть отречение и что такое преданное служение. «Слово гьяна, знание, относится к знанию обо всем, что касается Брахмана, Всевышнего. Отречение означает отказ от материальных привязанностей, а преданное служение — это практика, с помощью которой живое существо возвращается в свое изначальное состояние». Это практика, при которой в живом существе пробуждается изначальное состояние бытия и присущее ему действие.

«Гьяни и йоги входят в безличное сияние Всевышнего, а бхакты достигают духовных планет, называемых Вайкунтхами. На этих духовных планетах царит Верховный Господь в образе Нараяны. Преданные, живущие там, взаимодействуют с Ним в зависимости от отношений своей расы. Они пребывают там в полной свободе и счастье, а «гьяни и йоги — попадают в безличное сияние планет Вайкунтхи». Далее Прабхупада объясняет, что «планеты Вайкунтхи, подобно солнцу, излучают свет, и их сияние называется брахмаджйоти. Брахмаджйоти не имеет границ, а материальный мир представляет собой всего лишь крохотный, покрытый облаком уголок этого брахмаджйоти. Это покрытие временно, и потому оно — своего рода иллюзия».

Второй абзац: «Как чистый преданный Господа, Бхишмадева попал в духовное царство на одну из планет Вайкунтхи, где среди необусловленных живых существ, постоянно занятых служением Господу, царит Господь в Своей вечной форме Партха-саратхи».

Бхишмадева, конечно же, достиг величайшей любви и преданности к Господу. Такая любовь и привязанность всегда связывают Господа и преданного. Бхишмадева всегда помнил о Господе и никогда не забывал Его «в Его трансцендентном образе Партха-саратхи». Рано или поздно мы тоже

пробудимся и осознаем одну из *рас*, в которой связаны взаимоотношениями с Господом. После пробуждения душа все больше и больше привязывается к определенному облику Господа в своих вечных взаимоотношениях, в вечной *расе*. Когда мы достигнем того момента, которого достиг Бхишма, то сможем отправиться туда, где царит привлекающая именно нас форма Господа. **«Таково высшее совершенство жизни».**

Шрила Вишваннатха Чакраварти Тхакур говорит в своем комментарии: «В то самое мгновение, когда Бхишма отправился домой назад к Богу, в то же самое мгновение, когда он испустил дух, он в своем незримом обличии сражался с Кришной, держащим в руке колесо от колесницы». Именно этим они и занимаются с Кришной. Таковы их взаимоотношения.

Стих 1.9.45

«Затем в его честь и люди, и полубоги ударили в барабаны, и благородные цари стали выражать ему свое почтение и уважение. А с неба дождем посыпались цветы».

Бхишмадев только что покинул этот мир. Узнав об этом, все обитатели высших планет и жители Земли, осыпали это место дождем цветов, чтобы выразить должное почтение отошедшей великой личности.

Его «уважали и люди, и полубоги... Все они знали Бхишмадеву, как великого воина и преданного Господа». Его знали во всей Вселенной. Все знали, что он «один из *махаджан* (авторитетов), он находился на одном уровне с Брахмой, Нарадой и Шивой, хотя и был человеком».

Далее Прабхупада говорит о квалификации: «Возвыситься до уровня великих полубогов можно, лишь достигнув духовного совершенства... Дождь цветов с неба — знак признания великих полубогов, и его никогда нельзя сравнивать с украшением мертвеца». Когда уходит преданный, мы украшаем его *тилакой*, надеваем гирлянды, предложенные Божествам, но это отличается от обычных действий простых людей, которые провожают тела своих родственников. Тело Бхишмадевы утратило свои материальные свойства, так как было пронизано духовным сознанием. **«Поэтому тело полностью осознавшей себя души не считается материальным».**

Далее Прабхупада говорит о практике *джаянти*, так называемой церемонии, которая стала проводиться для обыкновенных людей. **«Согласно авторитетным *шастрам*, проведение церемонии *джаянти* для обыкновенного человека, как бы велик он ни был в материальном отношении, является оскорблением Господа».** Таким образом, эта церемония стала мирским действием, *анарадхой*, оскорблением Господа, потому что **«обряд джаянти предназначен исключительно для того дня, когда на Землю является Господь».** Деяния Бхишмы были уникальны, как и его уход в царство Бога».

Стих 1.9.46

«О потомок Бхригу [Шаунака], совершив погребальные обряды над телом Бхишмадевы, Махараджа Йудхистхира на мгновение поддался горю».

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Бхишмадева был не только главой семьи Махараджи Юдхистхиры, но и великим философом, его другом и другом его братьев и матери. С тех

пор как Махараджа Панду, отец пятерых братьев во главе с Махараджей Юдхиштхирой, умер, Бхишмадева был для них любящим дедом и заботливым опекуном своей овдовевшей невестки Кунтидеви. Хотя о Махарадже Юдхиштхире и его братьях должен был заботиться Махараджа Дхритараштра, его старший дядя, он был более привязан к своим ста сыновьям с Дурйодханой во главе».

Таким образом, Бхишмадева полностью опекал Пандавов и заботился о них и их матери Кунти. Если бы это делал Дхритараштра, который временно занимал трон, пока Пандавы подрастали, то Бхишма бы просто помогал в воспитании. Его роль была значительна, а забота и любовь постоянны. Обстоятельства были таковы, что Дхритараштра был безнадежен в решении каких бы то ни было проблем.

«Бхишмадева всегда искренне сочувствовал Махарадже Юдхиштхире и до последнего мгновения своей жизни оставался для него доброжелателем, дедом, другом и философом. Он умер счастливым, видя, что Махараджа Юдхиштхира взошел на трон. Если бы не это, он бы уже давно оставил свое тело и не мучился от того, что Пандавы несправедливо страдали. Он просто ждал благоприятного момента, так как был уверен, что сыновья Панду победят в битве на Курукшетре, поскольку их защищал Сам Шри Кришна. Он сам был преданным Господа и знал, что преданный Господа никогда не погибнет», как сказано в Бхагавад-гите» 9.31.

Махараджа Юдхиштхира чувствует разлуку с великой душой: «Хотя Бхишмадева и был освобожденной душой, все же необходимо было провести погребальную церемонию над его телом, и поскольку у него не было детей, церемонию должен был совершить его старший внук, то есть Махараджа Юдхиштхира. То, что последние обряды по великому человеку совершил столь же великий его потомок, было большим благом для Бхишмадевы».

Стих 1.9.47

«Тогда все великие мудрецы сокровенными ведическими гимнами восславили Господа Шри Кришну, который находился там. После этого все они возвратились в свои обители, всегда храня в своих сердцах Господа Кришну».

Шрила Прабхупада пишет: «Преданные Господа всегда пребывают в сердце Господа, а Господь всегда находится в сердце преданных». Мудрецы прославляли Господа, и это было прекрасно. «Таковы сладостные взаимоотношения Господа с Его преданными. Благодаря своей беспримесной любви и преданности Господу Его *бхакты* всегда созерцают Его в себе, и Господь тоже всегда заботится о благе Своих преданных, несмотря на то что Он не связан никакими обязательствами. Преданные находятся под непосредственной опекой Господа. И Господь также добровольно вверяет Себя заботам лишь Своих преданных». Он никогда не вверяет Себя непреданным, потому что те находятся под влиянием материальной энергии.

«Все мудрецы, возглавляемые Вйасадевой, были преданными Господа, и потому после погребальной церемонии они воспели ведические гимны, чтобы доставить удовольствие Господу, лично присутствовавшему там. Все ведические гимны поются для того, чтобы доставить удовольствие Господу Кришне. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (15.15). Все Веды, Упанишады, «Веданта»

и другие произведения направлены только на поиск Его, и все гимны прославляют только Его. Поэтому мудрецы сделали именно то, что было нужно для достижения этой цели, и, счастливые, возвратились в свои обиталища».

Стих 1.9.48

«Затем Махараджа Юдхиштхира в сопровождении Господа Шри Кришны, сразу отправился в свою столицу Хастинапур и утешил своего дядю и тетю Гандхари, которая была очень аскетичной женщиной».

Первый абзац комментария объясняет: «Дхритараштра и Гандхари, отец и мать Дурйодханы и его братьев, были старшими дядей и тетей Махараджи Юдхиштхиры. После битвы на Курукшетре об этой знаменитой чете, потерявшей всех своих сыновей и внуков, заботился Махараджа Юдхиштхира. После такой великой потери жизнь их была омрачена горем, и они жили, фактически, как аскеты. Известие о смерти Бхишмадевы, дяди Дхритараштры, было еще одним ударом для царя и царицы, и потому они нуждались в утешении Махараджи Юдхиштхиры. Махараджа Юдхиштхира признавал свой долг и вместе с Господом Кришной сразу же поспешил к ним и словами сочувствия утешил охваченного горем Дхритараштру. Господь тоже утешал их».

Второй абзац: «Гандхари, хотя и жила как преданная жена и добрая мать, была великим аскетом. Известно, что Гандхари добровольно закрыла глаза, так как ее муж был слеп. Долг жены — во всем следовать за мужем. И Гандхари была настолько верна своему мужу, что подражала даже его врожденной слепоте. Таким образом, по своим поступкам она была великим аскетом. Кроме того, потрясение, которое она испытала, узнав о гибели всех своих ста сыновей и всех внуков, несомненно, было великим испытанием для женщины. Но она перенесла его стоически. Гандхари, хотя и была женщиной, по силе характера не уступала Бхишмадеве. Они оба выделяются даже среди персонажей «Махабхараты»».

Сегодняшние мужья оставляют желать лучшего, но и Дхритараштра был таким. Однако Гандхари названа здесь великим аскетом, это справедливо.

Стих 1.9.49

«После этого великий религиозный царь Махараджа Юдхиштхира стал править царством в строгом соответствии с законами и правилами царствования, одобренными его дядей и подтвержденными Господом Шри Кришной».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Махараджа Юдхиштхира был не просто сборщиком налогов. Он всегда признавал что обязанности, возложенные на него как на царя, не менее ответственны, чем обязанности отца или духовного учителя. Царь должен заботиться о благополучии своих подданных во всех сферах жизни: социальной, политической, экономической и духовной. Царь должен знать, что человеческая жизнь предназначена для освобождения заточенной души из рабства материальных условий. Поэтому его долг — следить за тем, чтобы о его подданных заботились, давая им возможность достичь этой высшей ступени совершенства».

Как мы увидим из следующей главы, Махараджа Юдхиштхира строго следовал этим принципам. Он не просто соблюдал их, но и получил одобрение от своего старого дяди, опытного в делах управления государством, и от Господа Кришны, поведавшего философию «Бхагавад-гиты».

Махараджа Юдхиштхира — идеальный монарх, и монархическое правление такого образованного царя, как Махараджа Юдхиштхира, — куда более высокая форма правления, чем современные республики или народные демократии. Большая часть людей, особенно в этот век Кали, рождаются *шудрами*. Как правило, они неудачливы, имеют низкое происхождение, плохое воспитание, и у них дурное общение. Они не знают высшей совершенной цели жизни. Поэтому голоса таких безответственных избирателей не представляют ценности, и люди, избранные на основании такого голосования, не могут быть ответственными представителями Господа, каким был Махараджа Юдхиштхира».

[В Оглавление](#)

Десятая глава. Отъезд Господа Кришны в Двараку.

Разделы десятой главы:

1. Стихи 1-6. Махараджа Юдхишира правит миром.
2. Стихи 7-19. Кришна готовится покинуть Хастинапур.
3. Стихи 20-30. Женщины Хастинапура прославляют Кришну.
4. Стихи 31-39. Господь Кришна покидает Хастинапур.

Первый раздел. Махараджа Юдхишхира правит миром.

Стих 1.10.1

«Шаунака Муни спросил: Как Махараджа Юдхишхира, величайший из всех религиозных людей, уничтожив врагов, стремившихся присвоить его законное наследство, с помощью братьев правил подданными? Я уверен, что он не мог беспечно наслаждаться царствованием».

До сих пор первый стих почти каждой главы произносил Сута Госвами, но здесь это делает Шаунака Муни. Он говорит, что Махараджа Юдхишхира является исключительно религиозной личностью, но сражался он в духе исполнения своего долга, потому что трон Хастинапура принадлежал ему по праву наследства. Теперь, когда все улеглось, он чувствует разочарование и сокрушается по поводу гибели всех этих людей.

Его двоюродные братья хотели присвоить трон. «Таким образом, он сражался за правое дело, ведомый Господом Шри Кришной, но он не смог наслаждаться плодами своей победы, так как все его двоюродные братья были убиты в сражении. Поэтому он правил своим царством просто из чувства долга, а его младшие братья помогли ему в этом. Этот вопрос был важен для Шаунаки Риши, который хотел узнать, как вел себя Махараджа Юдхишхира, когда у него появилась возможность спокойно наслаждаться царствованием».

Стих 1.10.2

«Сута Госвами сказал: Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога и хранитель мира, был доволен тем, что вернул царство Махарадже Юдхишхире и восстановил династию Куру, уничтоженную огнем гнева, который подобен пожару в зарослях бамбука».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Этот мир сравнивают с лесным пожаром, который возникает от трения стволов в бамбуковых зарослях. Такой пожар вспыхивает сам собой, так как трение между стволами бамбука возникает без внешней причины. Подобным же образом, в материальном мире сталкивается гнев тех, кто стремится господствовать над материальной природой, и вспыхивает пожар войны, уничтожающий нежелательное население. Господь не причастен к таким пожарам и войнам». Это просто карма людей. Конечно, Господь дает санкцию, но желает совсем другого. Он желает, чтобы люди «следовали истинным путем самоосознания, который позволяет живым существам войти в царство Бога». Господь хочет, чтобы страдающие люди вернулись домой, к Нему, и больше не испытывали тройственных материальных страданий.

«Битва на Курукшетре произошла в соответствии с планом Господа: дать возможность нежелательным людям покинуть этот мир и установить мирное царствование Своего преданного. Так задумано это творение, и тот, кого это не отрезвляет, испытывает в материальном мире страдания, причиняемые иллюзорной энергией Господа. Поэтому Господь желает, чтобы миром правил Его истинный представитель. Поэтому, когда царь Юдхишхира взошел на трон и Махараджа Парикшит — продолжатель династии Куру — был спасен, Господь был полностью удовлетворен».

Стих 1.10.3

«Все сомнения Махараджи Юдхистхиры, просвещенного словами Бхишмадевы и непогрешимого Господа Шри Кришны, рассеялись, и потому он обратился к делам, требовавшим совершенного знания. Так он правил землей и морями, а младшие братья помогали ему».

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце: «Право наследования первым потомком (современное английское право первородства) было в силе и в то время, когда землей и морями правил Махараджа Юдхистхира. Вплоть до времени правления Махараджи Парикшита, внука Махараджи Юдхистхиры, царь Хастинапура (части нынешнего Нью-Дели) был императором всей Земли, в том числе и морей. Младшие братья Махараджи Юдхистхиры, очень религиозные люди, занимали посты его министров и полководцев и прекрасно сотрудничали друг с другом. Махараджа Юдхистхира был идеальным царем, представителем Господа Шри Кришны, правящим этой Землей, и его даже сравнивали с царем Индрой, представителем Господа, правящим райскими планетами. Такие Полубоги, как Индра, Чандра, Сурья, Варуна и Вайу, являются представителями Господа, управляющими различными планетами вселенной, и Махараджа Юдхистхира, правящий Землей, также был одним из них. Он не был похож на типичного невежественного политического лидера современной демократии. Махараджа Юдхистхира получил наставления и от Бхишмадевы, и от непогрешимого Господа, и потому обладал полным и совершенным знанием».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада довольно подробно разбирает тему «выборных глав исполнительной власти в государстве». На сегодняшний день они подобны марионетке. Для того, чтобы что-то сделать, они должны заручиться поддержкой многих других людей, и если они не справляются, их выгоняют на основе конституции. «Поэтому во всем мире государства враждуют из-за идеологических разногласий или по другим эгоистическим мотивам. Но у такого царя, как Махараджа Юдхистхира, не было своей собственной идеологии». Имеется в виду, что у него было сознание Кришны. Он просто следовал указаниям Господа. Эти принципы универсально применимы и являются непогрешимыми. «Идея единого мирового государства может стать реальностью только в том случае, если мы будем следовать непогрешимому авторитету Господу Кришне. Несовершенный человек не способен создать идеологию, устраивающую всех. Создать программу, которая применима всюду и которой смогут следовать все, способна только совершенная и непогрешимая личность». Править должен царь, «а не безличное правительство. Если личность совершенна, то и правительство совершенно. Если же этот человек глуп, то правительство становится фикцией. Таков закон природы. Есть великое множество историй о несовершенных царях и правителях. Следовательно, чтобы править миром, глава исполнительной власти должен быть человеком, получившим, подобно Махарадже Юдхистхире, специальную подготовку, и обладать всей полнотой самодержавной власти. Идея мирового государства может реально осуществиться только тогда, когда у власти стоит совершенный царь, подобный Махарадже Юдхистхире. В те времена миром правили цари, подобные Махарадже Юдхистхире, и потому мир был счастлив».

Стих 1.10.4

«Когда миром правил Махараджа Юдхистхира, облака изливали столько воды, сколько было нужно людям, и земля в изобилии производила все необходимое человеку. Коровы были радостны, а их вымя - полным, и поэтому они увлажняли пастбища молоком».

В первом абзаце сказано: «Основа развития экономики — это земля и коровы. Человеческому обществу нужны зерно, фрукты, молоко, полезные ископаемые, одежда, древесина и т.д. Все это необходимо для удовлетворения материальных потребностей тела. Ясно, что в мясных и рыбных продуктах или в стальных станках и механизмах нет никакой необходимости». В девятой Песне «Шримад-Бхагаватам» есть стих, где дается более подробное описание этих обстоятельств. При правлении Господа Рамачандры не было беспокойств и болезней, а людям не приходилось умирать, если они того не хотели. Но сейчас, в Кали-югу идут неконтролируемые дожди, целые ливни или стоит ужасающая засуха, отчего все гибнет. И все это происходит из-за греховных действий многих людей. «Во времена правления Махараджи Юдхиштхиры дожди выпадали регулярно. Люди не в состоянии контролировать дождь. Дождями управляет небесный царь Индрадева, а он — слуга Господа. Когда царь и его подданные послушны Господу, дожди идут регулярно, в результате чего земля приносит разнообразные плоды. Регулярные дожди способствуют не только изобилию зерна и фруктов, но, когда они сочетаются с влиянием звезд, производится достаточно драгоценных камней и жемчуга». Поэтому люди могут жить прекрасно, имея в достатке все необходимое. «Зерном и овощами можно прекрасно накормить человека и животных, а тучная корова дает достаточно молока, чтобы обеспечить человека жизненной энергией и наделить силой. Если молока, зерна, фруктов, хлопка, шелка и драгоценных камней достаточно, кому нужны кинотеатры, дома терпимости, бойни и проч.? Зачем нужна искусственная роскошь в виде кинотеатров, автомобилей, радио, мяса и ресторанов? Создала ли эта цивилизация что-либо, кроме вражды между людьми и государствами? Утвердила ли она равенство и братство, если по прихоти одного человека тысячи людей посылаются на адские фабрики и поля сражений?»

Второй абзац: «Здесь говорится, что коровы были радостны, а вымя их — полным, и поэтому они орошали пастбища молоком». Эти создания заслужили покровительство. «Почему человек считает себя вправе убивать коров во имя своих эгоистических целей?» Это невероятно глупо, в этом не никакой необходимости. Жить хорошо можно и без этого: вкушать каждый день прекрасный *прасад*. «Можно приготовить сотни и тысячи вкусных блюд? Почему по всему миру построены скотобойни для уничтожения невинных животных? Махараджа Парикшит, внук Махараджи Юдхиштхиры, путешествуя по своему огромному царству, увидел, как черный человек пытается убить корову. Царь немедленно задержал этого мясника и примерно наказал его. Разве царь или правитель не должен оберегать жизнь несчастных животных, неспособных защитить себя? Гуманно ли это? Разве животные не такие же граждане страны? Почему же тогда их организовано убивают на скотобойнях? Неужели в этом проявляется равенство, братство и ненасилие?»

В третьем абзаце говорится, что все мы создания материальной природы. Мы являемся сочетаниями духа и материи. «Монархия, которая существовала при Махарадже Юдхиштхире, — это гораздо более совершенная форма правления, чем современная так называемая прогрессивная и цивилизованная демократия, позволяющая людям, которые сами хуже животных, убивать животных и голосовать за такое же человекоподобное животное, как и они сами».

Четвертый абзац: «У матери, материальной природы, по милости всемогущего отца Шри Кришны, достаточно пищи и для людей, и для животных. Человек приходится старшим братом всем живым существам. Чтобы он мог понять законы природы и волю Всемогущего Отца, он наделен более совершенным разумом, чем животные. Человеческая цивилизация должна основываться на том, что производит материальная природа, и не пытаться искусственными средствами развивать экономику, во имя мишурной роскоши и чувственных наслаждений превращая мир в хаос искусственной власти и алчности. Это не что иное, как жизнь собак и свиней».

Стих 1.10.5

«Реки, океаны, холмы, горы, леса, растения и целебные травы каждый сезон платили царю богатую дань».

Комментарий Шрилы Прабхупады представляет собой описание роскоши и красоты, присущей правлению Махараджа Юдхишхиры в соответствии с планом Кришны.

В первом абзаце говорится: «Поскольку Махараджа Юдхишхира, как уже упоминалось, находился под защитой *аджиты*, непогрешимого Господа, реки, океаны, горы, леса и т.д., принадлежащие Господу, были удовлетворены и платили царю свою долю налогов. Секрет успеха состоит в том, чтобы принять покровительство Верховного Господа. Ничто невозможно без Его дозволения». Индустриализация и все, что с этим связано, само по себе не является полноценным, потому что все это не санкционировано Господом. Такие достижения не принесут успеха.

Второй абзац объясняет, что все является творением Господа и принадлежит Господу. Если мы будем жить в соответствии с Его замыслом, то сможем задействовать все эти блага в служении Ему, а остатки почитать в качестве *прасада*. Шрила Прабхупада говорит, что сознание Бога необходимо. «Необходимо вновь последовать примеру таких царей, как Махараджа Юдхишхира и Парикшита».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада говорит, что по воле Господа в мире всего достаточно. «Господь управляет всем, и если Он удовлетворен, то и вся природа удовлетворена. Полноводные реки будут удобрять землю, океаны — производить достаточно минералов, жемчуга и драгоценных камней, а леса будут в избытке давать древесину, лекарства и корни. Смена времен года обеспечит изобилие цветов и фруктов. Искусственный образ жизни, основанный на продукции фабрик и станков, может принести так называемое счастье лишь ограниченному числу людей за счет счастья миллионов других».

Четвертый абзац подводит итог: «Чтобы очистить человека и смести все отжившее, мы должны проанализировать дефекты современной цивилизации, сверив ее с картиной, описанной в этих стихах, и последовать по стопам Махараджи Юдхишхиры».

Стих 1.10.6

«Так как у царя не было врагов, страдания, вызываемые умом, болезни, а также чрезмерный зной или холод никогда не беспокоили живых существ».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Придерживаться принципа неприменения насилия к людям и убивать бедных животных или быть их врагами — это философия Сатаны. В наш век к несчастным животным относятся враждебно, поэтому бедные создания пребывают в постоянной тревоге. Реакция несчастных животных переносится на человеческое общество, и поэтому в нем все время сохраняется напряженная обстановка, выражающаяся в форме «холодных» или «горячих» войн между отдельными людьми, группировками и странами». Когда закончился коммунистический режим, люди думали, что заживут хорошо, но этого не произошло. Такова материальная реальность. «Во времена Махараджи Юдхишхиры не было наций, хотя и существовали различные вассальные государства. Весь мир был единым, и поскольку его верховный глава, подобно царю Юдхишхире, был как следует подготовлен, его подданные не знали тревог, болезней, чрезмерного зноя и холода. Они не только процветали экономически, но и были физически здоровы. Их не беспокоили

сверхъестественные силы, враждебность других живых существ и страдания тела и ума. В Бенгалии есть пословица: плохой царь губит царство, а плохая хозяйка — семью. Эта истина применима и в данном случае. Так как царь был праведен и послушен Господу и мудрецам, так как он ни к кому не относился враждебно и был признанным представителем Господа, находясь, поэтому под Его защитой, все подданные, защищаемые царем, были, если можно так сказать, непосредственно защищены Господом и Его уполномоченными представителями. Если человек не праведен и не признан Господом, он не сможет сделать счастливыми тех, кто находится под его опекой. Человек и Бог, и человек и природа всесторонне сотрудничают друг с другом, и на примере царя Юдхиштхиры мы видим, что это сознательное сотрудничество может принести в мир счастье, покой и процветание».

Второй раздел. Кришна готовится покинуть Хастинапур.

Тут мы видим очень красивое описание того, как Кришна покидает Хастинапур и направляется в Двараку, а также высочайший уровень любви и привязанности жителей Хастинапура к Шри Кришне.

Стих 10.10.7

«Чтобы утешить родственников и доставить удовольствие Своей сестре [Субхадре], Шри Хари, Господь Шри Кришна, остался в Хастинапуре на несколько месяцев».

Как упоминалось прежде, после церемонии похорон и молитв, вознесенных царицей Кунти, Господь Шри Кришна был готов ехать в Двараку. Он уже был на своей колеснице, когда к Нему подошел Махараджа Юдхиштхира. «После битвы на Курукшетре и воцарения Махараджи Юдхиштхиры Кришна должен был отправиться в Двараку — Свое царство, но, желая удовлетворить просьбу Махараджи Юдхиштхиры и оказать особую милость Бхишмадеве, Господь Кришна остановился в Хастинапуре, столице Пандавов. Господь решил задержаться специально для того, чтобы утешить опечаленного царя и доставить удовольствие Своей сестре Субхадре. Субхадра особенно нуждалась в утешении, потому что потеряла единственного, только что женившегося сына Абхиманью. После него осталась жена Уттара, мать Махараджи Парикшита». Так, Господь остался на несколько месяцев.

Стих 10.10.8

«Потом, испросив у царя разрешения ехать и получив его, Господь выразил Махарадже Юдхиштхире почтение, склонившись к его стопам, а царь обнял Его. После этого, обнявшись с другими и приняв их поклоны, Господь взшел на Свою колесницу».

По возрасту Юдхиштхира был старше Шри Кришны, однако с духовной точки зрения все было совсем не так. По правилам *варнашрамы* и разницы в возрасте, Шри Кришна, будучи младшим двоюродным братом Юдхиштхиры, предложил Свои поклоны его стопам. Понимая ситуацию, Махараджа Юдхиштхира принял настроение Господа. Он не хотел противоречить Ему, пытаясь остановить Шри Кришну и упав в поклоне. Юдхиштхира принял поклоны Шри Кришны и затем обнял Господа, что в свою очередь является знаком следования правилам старшинства. «Господь получает наслаждение, когда некоторые Его преданные из любви считают, что Он занимает по отношению к

ним подчиненное положение». Шрила Прабхупада пишет «некоторые из Его преданных», не все подряд и не том случае если в основе их поступков лежат надменность или высокомерие. Это можно делать только если «из любви».

Иногда люди нам говорят: «Покажите мне Бога!» Когда мы обращаемся к Господу, будто Он обязан делать то, что нам хочется, от такого отношения Он не получит удовольствия. Другой пример: Арджуна принял Господа своим колесничим, то есть слугой. Однако Господь был счастлив находиться в таком положении. Поэтому Шрила Прабхупада говорит: «Никто не выше Господа и не равен Ему, но Он получает наслаждение, когда Его преданные относятся к Нему, как к младшему. Все это — трансцендентные игры Господа». Дальше Шрила Прабхупада отмечает: «Имперсоналист не способен постичь сверхъестественные роли, которые играет преданный Господа». В завершении Шрила Прабхупада заключает: «Потом Бхима и Арджуна обняли Господа, так как были одного с Ним возраста, а Накула и Сахадева склонились перед Ним, потому что были моложе Его». Все это происходит на основе их социальных взаимоотношений.

Есть небольшая история, которая упомянута в «Нектаре Преданности». Однажды, Господь Шри Кришна и Махараджа Юдхиштхира встретились на колесницах. Они уже почти приблизились к друг другу, как решили сойти с колесниц, чтобы предложить поклоны. Господь Шри Кришна очень быстро сошел со Своей колесницы и подбежал к колеснице Махараджи Юдхиштхиры с той стороны, где открывается дверь и предложил полный поклон. Махарадже Юдхиштхире пришлось стоять на месте и принимать поклоны Господа, хотя он хотел выйти и предложить свои поклоны, но он не мог переступить через Его тело.

Стихи 10.10.9-10

«В этот момент все: Субхадра, Драупади, Кунти, Уттара, Гандхари, Дхритараштра, Юютсу, Крипачарья, Накула, Сахадева, Бхимасена, Дхаумья и Сатьявати — чуть не потеряли сознание, ибо разлука с Господом Кришной была для них невыносима».

В комментарии Шрила Прабхупада подмечает очень важный момент: Кришна настолько привлекателен, особенно для Его преданных, что для них невыносимо терпеть разлуку с Ним. Затем Прабхупада снова кратко описывает положение обусловленных душ. «Обусловленная душа забывает Господа, околдованная чарами иллюзорной энергии, а иначе она была бы неспособна на это». Разлука между Господом и Его преданными совершенно невероятный феномен. «Описать чувства, испытываемые в разлуке с Господом, невозможно, но преданные (и только они) могут легко себе их представить».

В 4-ой главе «Чайтанья-чаритамриты» описывается сцена разлуки, когда Санатана Госвами должен был отправиться во Вриндаван по приказу Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. «Чувство разлуки, охватившее Санатану Госвами и Шри Чайтанью Махапрабху при прощании друг с другом, было таким сильным, что сцену их расставания невозможно описать». (Ч-ч. Антья, 4.208). Такие трансцендентные чувства сильно отличаются от того, что мы когда-либо испытывали, слышали или можем себе представить.

Дальше в комментарии Шрила Прабхупада описывает, что произошло во Вриндаване. «После того как Господь покинул Вриндаван, простых деревенских пастушков, девушек, женщин и всех, кто там был, они всю жизнь не могли оправиться от этого потрясения, а чувства Радхарани, самой

любимой из пастушек, вызванные разлукой с Ним, не поддаются описанию. Они встречались после этого только однажды, на Курукшетре и от чувств, которые они выражали при этом, разрывается сердце». Обычно Шрила Прабхупада довольно консервативен в том, как он высказывается и выражает себя. Однако, когда он использует подобную терминологию: «разрывается сердце» это значит, что все действительно было очень серьезно!

В заключении комментария Шрила Прабхупада объясняет: «Разумеется, трансцендентные преданные Господа обладают разными качествами, но тот, кто когда-либо соприкасался с Господом, непосредственно общаясь с Ним или как-то иначе, не способен расстаться с Ним ни на миг. Таково отношение к Господу чистого преданного».

Стихи 10.10.11-12

«Разумные люди, постигшие Верховного Господа в общении с чистыми преданными и освободившиеся от дурного общения с материалистами, не могут жить без повествований о славе Господа, даже если слышали их всего лишь раз. Так каково же было выносить разлуку с Ним Пандавам, которые доверительно общались с Ним, виделись с Ним лицом к лицу, прикасались к Нему, беседовали с Ним, спали, сидели и обедали рядом с Ним?»

Шрила Прабхупада начинает комментарии с одной очень важной мысли: «Естественное изначальное состояние живого существа — служить тому, кто выше него». Служение Богу — это наше естественное положение. С точки зрения глубочайшего аспекта нашей природы — мы все слуги Кришны. Если Кришны нет, как например в этом материальном мире, то люди все равно служат, но не служат Кришне. Поэтому можно сказать, что фундаментальная природа живого существа — служить.

Шрила Прабхупада указывает в комментарии, что животе существо «силой заставляют подчиняться диктату иллюзорной материальной энергии в различных формах удовлетворения чувств». В этом служении чувствам человек никогда не устает. В случае неудачи, он может даже выгореть, но это его не остановит предпринять еще одну попытку. Даже если человек иногда устает, материальная энергия продолжает заставлять его, и он должен продолжать действовать. Этому нет конца. Обусловленная душа в этой жизни запутана в одном виде рабства, в следующей — в другом, и так далее, «без надежды на избавление», как пишет Шрила Прабхупада.

Но в общении с чистыми преданными надежда на избавление все-таки есть: «Избавление может прийти только благодаря общению с чистыми преданными. Так он может понять, что его вечное занятие — служить Господу, а не своим извращенным чувствам, удовлетворяя свои вожеление, гнев, желание господствовать и т.д. Материальное общество, дружба и любовь — все это различные формы проявления вожеления. Дом, страна, семья, общество, богатство и все, что им сопутствует, закабаляют человека в материальном мире, где неизбежны тройственные страдания. У того, кто общается с чистыми преданными и смиренно слушает их, привязанность к материальным наслаждениям ослабевает и развивается желание слушать повествования о трансцендентных деяниях Господа. Однажды возникнув, это желание будет непрерывно усиливаться, подобно пламени вспыхнувшего пороха».

Как и в *атмарама-шлоке*, Прабхупада отмечает в комментарии к этому стиху: «Говорится, что Хари, Личность Бога, настолько трансцендентно привлекателен, что даже те, кто в процессе

самоосознания обрел удовлетворение в самом себе и фактически освободился из материального рабства, тоже становятся преданными Господа». Это происходит даже если они в какой-то степени уже освобождены от цепких когтей материальной природы. «Приняв это во внимание, нетрудно представить себе состояние Пандавов. Они не могли даже подумать о разлуке со Шри Кришной, потому что их влечение к Нему было еще сильнее из-за длительного личного общения с Господом». Говоря о Пандавах, Шрила Прабхупада подчеркивает одну очень интересную мысль: «Их положение в разлуке с Ним было не меньше, чем положение *гопи* Вриндавана». Это сильное утверждение, потому что Шрила Прабхупада не одобрял комментарии о различиях разных типов преданных. Пандавы находятся в дружеской *расе*, *гопи* – в *расе* супружеской любви. Прабхупада не любил, когда люди говорили, что те, кто находится в *расе* супружеской любви, занимают лучшее положение.

Затем Шрила Прабхупада отмечает один очень интересный момент: разлука с Господом так же хороша, как и личное общение с Ним. Время от времени мы будем сталкиваться с концепцией, что разлука даже намного блаженнее, чем личное общение с Господом. «Памятование о Нем (Его форме, качествах, имени, славе, играх и проч.) тоже привлекательно для чистого преданного, настолько, что он забывает все формы, качества, имена, славу и деятельность материального мира и благодаря своему зрелому общению с чистыми преданными ни на мгновение не теряет связи с Господом», даже если внешне Господь может быть где-угодно далеко.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет: «Интеллигентный человек, описывается как тот, кто отбросил плохое общение, посредством того, что принял хорошее общение. Без общения с преданными, плохое общение, которое является причиной привязанности, ненависти и других плохих качеств, не исчезнет. Если эти плохие качества не исчезнут, человек никогда не будет надежно привязан к удовлетворяющим качествам Господа». Мы не можем привязаться к Господу, оценивая Его различные качества, если только не станем свободными от плохих материальных качеств: вождление, злость, жадность и т.д. Насколько мы освободимся от плохих качеств, на столько мы привяжемся к хорошим качествам, удовлетворяющим Господа.

Стихи 1.10.13

«Их сердца таяли в сосуде влечения к Нему. Не мигая, они смотрели на Него и в замешательстве не находили себе места».

Когда Шрила Прабхупада покинул этот мир, многие из преданных были максимально близки к этому виду эмоции. Разлука была действительно невероятной.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Кришна по Своей природе привлекателен для всех живых существ, потому что Он — главный вечный среди всех вечных. Он один поддерживает всех остальных вечных. Об этом говорится в «Катха-упанишаде». Таким образом, возродив свои вечные взаимоотношения с Ним, ныне забытые под влиянием *майи*, иллюзорной энергии Господа, можно достичь вечного мира и благоденствия». «Забытые» означает, что эти отношения были прежде, но мы забыли о них. Мы все склонны столько всего забывать, и самое главное, что мы забыли наши отношения с Господом, в которых состояли прежде.

Затем Прабхупада отмечает очень важный и интересный момент: «Даже когда эти отношения только начинают восстанавливаться, обусловленная душа сразу освобождается от иллюзии материальной энергии, и в ней просыпается страстное желание общения с Господом». Эти отношения

еще не полностью восстановлены, и даже не на половину, они только начинают восстанавливаться, но обусловленные души уже освобождаются от *майи* и очень сильно привлекаются Господом. «Общение с Господом возможно не только в личном контакте с Ним, но и когда человек соприкасается с Его именем, славой, формой и качествами. «Шримад-Бхагаватам» учит обусловленную душу, как достичь этой стадии совершенства, смиренно внимая чистому преданному».

Стих 1.10.14

«С глазами, полными слез от тревоги за Кришну, все Его родственницы вышли из дворца. С большим трудом они сдерживали слезы. Они боялись, что слезы при расставании могут стать причиной несчастья».

Существует целая наука предзнаменований. Возможно, они думали, что слезы во время расставания могут стать причиной чего-то плохо для Кришны, и старались перестать плакать. Однако, им было чрезвычайно трудно сделать это. «Поэтому они утирали слезы, а их сердца учащенно бились».

Прабхупада отмечает один очень интересный момент: «Жены и невестки погибших в битве никогда лично не общались с Кришной. Но все они слышали о Нем и о Его великих деяниях и поэтому думали о Нем, говорили о Нем, о Его имени, славе и всем, что связано с Ним, и таким образом полюбили Его так же, как и те, кто непосредственно общался с Ним. Следовательно, каждый, кто думает о Кришне, говорит о Кришне или поклоняется Кришне, прямо или косвенно развивает в себе привязанность к Нему. Поскольку Кришна абсолютен, между Его именем, формой, качествами и проч. нет никакой разницы. Слушая повествования о Кришне, говоря или вспоминая о Нем, мы можем чудесным образом возродить свои близкие отношения с Ним. Это происходит под воздействием духовной энергии».

Стих 1.10.15

«Когда Господь покидал дворец Хастинапура, в Его честь разом забили различные барабаны: мриданги, дхолы, нагры, дхундхури, дундубхи — заиграли всевозможные флейты, а также вина, гомукха и бхери».

Стих 1.10.16

«Сгорая от страстного желания увидеть Господа, женщины царского рода Куру поднялись на крышу дворца и, улыбаясь стыдливо и с любовью, осыпали Господа цветами».

Эти женщины невероятные личности, одаренные красотой стыдливости, в отличие от вульгарных и откровенных женщин.

Шрила Прабхупада в комментарии говорит о застенчивости. «В стыдливости заключается особая сверхъестественная прелесть прекрасного пола, и она вызывает уважение у мужчин». «Сверхъестественная» означает за пределами естественного. Например, есть экстрасенсорное восприятие, запредельное восприятию чувств. Сверхъестественная прелесть — это превосходящая естественную красоту особая прелесть прекрасного пола. Однозначно это вызывает уважение у

мужчин! Это происходило во времена «Махабхараты», 5000 лет назад. Шрила Прабхупада отмечает: «Только не очень разумные люди, незнакомые с мировой историей, говорят, что разделение мужчин и женщин было введено в Индии в период мусульманского правления». 5000 лет назад мусульмане еще не существовали. Женщины, живущие во дворце, строго соблюдали *парду* – ограничение общения с мужчинами. Поэтому они не спустились во двор, где стояли Господь Шри Кришна и мужчины, вместо этого они поднялись на крышу и выразили почтение Шри Кришне, осыпав Его цветами. Это действительно невероятно!

Шрила Прабхупада отмечает: «Здесь ясно говорится, что женщины, находившиеся на крыше дворца, стыдливо улыбаются. Стыдливость — дар природы прекрасному полу. Она придает им очарование и вызывает уважение к ним, даже если они незнатного происхождения или не очень привлекательны. Мы наблюдали это в жизни: женщина-уборщица вызывала к себе уважение у многих почтенных мужчин просто за свою женскую застенчивость. Полуголые женщины на улице ни у кого не вызывают уважения, а застенчивая жена дворника вызывает уважение у всех». Это очень важное послание для женщин от Шрилы Прабхупады.

В следующем абзаце Шрила Прабхупада начинает подробно рассматривать что такое человеческая цивилизация, для чего она существует и в чем проблема материального существования. «Мудрецы Индии полагают, что человеческая цивилизация должна помочь людям вырваться из тисков иллюзии. Материальная красота женщины — это иллюзия, потому что в действительности тело создано из земли, воды, огня, воздуха и других элементов. Но благодаря контакту материи с живой искрой оно кажется прекрасным. Глиняная кукла, даже если она само совершенство, никого не привлекает. Мертвое тело не обладает красотой, ведь никого не привлекает труп женщины, которая считалась прекрасной».

Есть знаменитая история об эликсире красоты, которую рассказал Шрила Прабхупада. Одна бедная девочка жила с родителями, и к ней стал приставать один похотливый принц, который просто хотел насладиться ею. Он выдвинул требование провести с ним время. Она не могла отказать, но сказала, что сейчас занята и попросила его прийти через несколько дней: «Тогда ты сможешь насладиться моей красотой». Затем она стала принимать слабительные и рвотные препараты. Через несколько дней она выглядела абсолютно изможденной. Спустя некоторое время молодой принц постучал в дверь ее дома, а когда она открыла, он даже не узнал ее. Он спросил о той красивой, молодой девушке, которой хотел насладиться, на что получил ответ, что она и есть та самая девушка. Она сказала, что поняла его желание насладиться ее красотой, поэтому сохранила ее для него. Она показала ему ведра, наполненные мочой, калом и рвотой, сказав: «Вот, посмотри, моя красота. Наслаждайся!» Шрила Прабхупада рассказал нам эту историю.

Итак, присутствие души, делает тело красивым! Что касается общения между мужчиной и женщиной, Шрила Прабхупада в комментарии приводит знаменитую аналогию: «Говорится, что женщина — это огонь, а мужчина — масло. От соприкосновения с огнем масло непременно растает, поэтому их контакт можно допускать только по необходимости. Стыдливость удерживает от неограниченного смешения полов. Это дар природы, и им нужно пользоваться».

Шрила Джива Госвами дает следующий комментарий к этому стиху: «Женщины смотрели на Кришну с улыбкой и смущением полными любви. Некоторые женщины были в *расе шрингара*, супружеская *раса*, а у других была *шанта раса*, нейтральные отношения. Те, кто был в отношениях *шрингара-расы* не могли улыбаться, когда началась разлука». Те, кто был в отношениях *шанта-расы*

улыбнулись, а те, кто был в отношениях супружеской *расы* не могли улыбаться, когда началась разлука, потому что испытывали слишком сильное чувство, слишком сильную боль разлуки.

Стих 1.10.17

«Тогда Арджуна, великий воин, победивший сон, близкий друг возлюбленного Верховного Господа, поднял расшитый тесьмой и жемчугом зонт с ручкой из драгоценных камней».

Интересно отметить, что Арджуна был значимым человеком, в некотором смысле можно сказать, что он был самым выдающимся братом царя. Может быть еще Бхима был выдающимся братом, но Арджуна скорее всего был самым выдающимся братом Махараджи Юдхиштхиры. Но тут мы видим, как он занимается каким-то незначительным служением, просто держит зонтик. Шрила Прабхупада объясняет, что в те времена: **«На пышных царских церемониях использовались золото, ювелирные украшения, жемчуг и драгоценные камни».** Эти драгоценные металлы не были распространены повсеместно, но для королевской знати и людей, занимающих высокое положение, все эти предметы роскоши были обычным делом.

Далее Шрила Прабхупада объясняет: **«Все это — дары природы, и, если человек не растрчивает свое бесценное время на то, чтобы создавать нежелательные вещи, которые ему якобы необходимы, горы и океаны по велению Господа производят их. Благодаря так называемому развитию промышленности сейчас вместо посуды из металла: золота, серебра, бронзы или меди — используется посуда из пластика, вместо топленого масла — маргарин, а четверть городского населения не имеет крова».**

Стих 1.10.18

«Уддхава и Сатьяки стали обмахивать Господа богато украшенными опахалами, и Господь, владыка Мадху, восседая на рассыпанных цветах, подал знак отправляться».

Уддхава и Сатьяки, это также два очень важных человека. Уддхава, был советником, министром и личным помощником Господа Кришны, а Сатьяки был генералом Его армии. При этом столь важные люди взяли на себя такое незначительное служение, как обмахивать Господа.

Стих 1.10.19

«То там, то тут было слышно, что благословения в адрес Кришны не были ни подобающими, ни неподобающими, так как все они были обращены к Абсолюту, который сейчас играл роль человека».

Так же можно сказать о поклонах, которые Господь приносил Махарадже Юдхиштхире. Это и подобающее, и не подобающее поведение, в зависимости от точки зрения. С социальной точки зрения это подобающее поведение, а точки зрения реального положения вещей – это совершенно не подобает.

Итак, Господь уже на своей колеснице, готовится покинуть Хастинапур. Вокруг были слышны разные звуки: музыкальные инструменты, благословения, которые были подобающими, учитывая ситуацию, что Господь играл роль человека, двоюродного брата Махараджи Юдхистхиры. Но также они были и не подобающими, потому что Он и есть Господь. Можете воспринимать как вам нравится.

Шрила Прабхупада объясняет: «Он — *ниргуна*, то есть не имеющий никаких материальных качеств. Однако Он исполнен трансцендентных качеств. В трансцендентном мире нет ничего противоречивого, тогда как в относительном мире всему есть своя противоположность. Белое в относительном мире противоположно черному, но в трансцендентном мире между белым и черным нет никакой разницы. Поэтому благословения ученых *брахманов* в адрес Абсолютной Личности, доносившиеся отовсюду, казались противоречивыми, однако, когда они относятся к Абсолютной Личности, они утрачивают свою противоречивость и становятся трансцендентными».

Затем Шрила Прабхупада приводит знаменитый пример: «Господа Шри Кришну иногда описывают как вора. Среди Своих чистых преданных Он славится как Макханачора. Во Вриндаване ребенком Он воровал у соседей масло. С тех пор Он слывет вором. Но хотя всем известно, что Он вор, Ему поклоняются как вору, тогда как в материальном мире за воровство наказывают, а не прославляют». Мы знаем, что воры в обычной жизни не популярны, люди избегают общения с ними, если только они не сумасшедшие. Однако, будучи вором, Кришна невероятно популярен, Ему поклоняются как вору. Это уровень Абсолюта.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Так как Он — Абсолютная Личность Бога, к Нему приложимо все, и все же, несмотря на все противоречия, Он остается Верховной Личностью Бога».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает несколько важных моментов: «С точки зрения могущества Господа такие благословения, как: «Будь счастлив!» — не подобающие для того, кто не обладает материальными качествами и исполнен духовного блаженства», потому что Господь по Своей природе наполнен духовным блаженством и отделить это духовное блаженство от Него невозможно. «С точки зрения сладостных отношении такие благословения являются подобающими по отношению к Господу, который, проявляя Свои духовные качества, подчиняется *преме* Своих преданных и предан *брахманам*. Эти благословения являются подобающими, так как Господь отвечает: “Я всегда счастлив с вашими благословениями!”».

Третий раздел. Женщины Хастинапура прославляют Кришну.

Стих 1.10.20

«Поглощенные мыслями о трансцендентных качествах Господа, воспеваемого в изысканных стихах, женщины на крышах домов Хастинапура заговорили о Нем. И их речи были привлекательнее, чем гимны Вед».

Женщины говорят о Кришне, когда Он собирается покинуть Хастинапур. Их разговоры, их любовные речи о Нем, выражение благодарности Господу привлекательнее гимнов Вед.

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «В «Бхагавад-гите» говорится, что целью всех ведических писаний является Личность Бога Шри Кришна». Слава Господа описывается в «Рамайане» и «Махабхарате». Описание славы Господа в «Бхагаватам» поистине уникально. «Поэтому, когда

женщины на крышах домов в столице царей династии Куру говорили о Господе...», а также о том, как они лично общались с Ним, или как кто-то общался с Ним, «их разговоры были приятнее для слуха, чем гимны Вед». Их любовь к Господу возрастала. Поэтому их беседы были поистине потрясающие, наполненные сладостью, красотой, любовью.

Ближе к середине комментария Шрила Прабхупада погружается в технический момент: «**Все, что поется во славу Господа, есть шрути-мантра**». Это требовательная мантра, в том смысле, что необходимо следовать высочайшему стандарту и произносить ее идеальным образом, в соответствии с высочайшим стандартом. В противном случае человек совершает *апарадху*, или если не *апарадху*, то никакого результата такого повторения мантры не будет. Шрути-мантры — это мантры из четырех Вед. Существуют четыре Веды и соотносящиеся с ними писания, такие как Упанишады. В частности, «Шри Ишопанишад» — первая из Упанишад. Это действительно особенные мантры. Их произносят или им обучают только брахманы. Не брахманы не должны слушать эти мантры.

Шрила Прабхупада продолжает эту тему, говоря о песнях Тхакура Нароттамы даса. Мы все знакомы с ними. Одну из них мы поем во время *гуру-пуджи*: «Шри-гуру-чарана-падма, кевала-бхакати-садма...». Она называется «Шри Гуру Вандана». «Шри Кришна-Чайтанья дойа-коро-море», «Гауранга болите хабе пулака шарира», «Шри Рупа манджари пада» — все эти замечательные песни написаны Нароттамой дасом Тхакуром. Шрила Прабхупада говорит: «Песни Тхакура Нароттамы даса, одного из ачарьев Гаудийа-сампрадаи, написаны на простом бенгали. Но Тхакур Вишванатха Чакраварти, другой, очень образованный ачарья из той же сампрадаи, считал песни Тхакура Нароттамы даса практически равноценными ведическим мантрам».

Шрила Прабхупада говорит, что язык не так существен, главное — содержание. А содержание — это Кришна. «Погруженные в мысли о Господе и Его деяниях все эти женщины по милости Господа постигли ведическую мудрость». Они развили такой тип сознания по милости Господа, и это потрясающе! Несмотря на то, что они не являлись знатоками санскрита, «все, что они говорили, было привлекательнее, чем гимны Вед».

«Иногда в Упанишадах ведические гимны обращены не прямо к Верховному Господу». Например, «Шри Ишопанишад» не упоминает прямо имя Господа. Там приводится завуалированное описание, общие термины: от частного к общему. Но иногда, косвенным образом в Упанишадах упоминается Господь. «Но женщины говорили непосредственно о Господе, поэтому их слова больше радовали сердце. Речи этих женщин оказались ценнее благословений ученых брахманов».

Стих 1.10.21

«Они говорили: Вон Он, изначальная Личность Бога, такой, каким мы ясно помним Его. Только Он существовал до того, как проявилось творение гун природы, и в Него одного все живые существа вливают свою застывшую энергию, как бы погружаясь в сон, ибо Он — Верховный Господь».

Это весьма философские беседы. Говоря это, они обрели различные философские реализации касательно Кришны. Просто благодаря тому, что они смогли оценить по достоинству Его красоту, Его качества и то, какой замечательной Личностью Он является. Просто благодаря всему этому, они обрели очень глубокие реализации, и осознали кем является Господь, что Он из Себя представляет, и какие чудеса Он может являть.

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о двух формах уничтожения проявленного космоса. Первое уничтожение происходит в конце дня Брахмы, когда он засыпает, а второе — в конце его жизни. Первое уничтожение неполное: уничтожаются планеты низшего и среднего уровня, но высшие планеты остаются. Планета Господа Брахмы относится к планетам высшего уровня. Если бы она уничтожалась во время его сна, то приходил бы конец и Господу Брахме. Но в конце жизни Брахмы происходит полное уничтожение материального космоса. Шрила Прабхупада говорит: «**В обоих случаях материальная энергия, махат-таттва, и пограничная энергия, джива-таттва, погружаются в личность Верховного Господа. Живые существа спят в теле Господа до следующего цикла творения материального мира**». Шрила Прабхупада дает различные объяснения данного момента в различных местах, но, в любом случае, во время частичного уничтожения вселенной *дживы* с планет низшего и среднего уровня находятся в состоянии глубокого сна. Они пробуждаются вместе с Брахмой, когда он пробуждается в начале своего следующего дня.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит о том же, о чем говорят женщины в самом стихе. О творении, о живых существах, которые погружаются в Господа, когда они засыпают. Шрила Прабхупада продолжает развивать эту тему: «**Материальное творение возникает в результате взаимодействия трех гун материальной природы, приводимых в движение Господом, и поэтому здесь говорится, что Господь существовал до того, как были приведены в движение гуны материальной природы**». В «Брахма-самхите» есть подробное описание того, как Маха-Вишну бросает взгляд на материальную природу. До сотворения Брахмы, Маха-Вишну бросает Свой взгляд на материальную природу и помещает живых существ в ее лоно. Затем *кала-шакти* — энергия времени, а также *гуны* входят во чрево материальной энергии вместе с живыми существами. Когда энергия времени соприкасается с *гунами*, они приходят в движение и пробуждаются живые существа. «**В шрути-мантре говорится, что до сотворения существовал только Вишну, Верховный Господь, не было ни Брахмы, ни Шивы, ни других полубогов**». Он выдыхает вселенные, они постепенно развиваются «подобно тому, как семена баньянового дерева развиваются в бесчисленные баньяновые деревья».

В третьем абзаце приводится стих из «Брахма-самхиты»: «**Я склоняюсь перед изначальной Личностью Бога, Говиндой, полная часть которого — Маха-Вишну. Все Брахмы, главы вселенных, живут только во время Его выдоха, после того как из пор Его трансцендентного тела появляются вселенные**» («Брахма-самхита» 5.58).

Брахмы живут только во время выхода Господа, когда Он вдыхает, все творение сворачивается. Таким образом, наступает конец всему и всем Брахмам в том числе. Масштаб этого просто поражает.

В четвертом абзаце говорится, «**что Говинда, то есть Господь Кришна, является причиной и Маха-Вишну**». На санскрите говорится, что Маха-Вишну просто часть Господа Говинды, Кришны. Женщины знают об этих вещах. Прабхупада говорит: «**Женщины, говорившие об этой ведической истине, должно быть, слышали ее из авторитетных источников. Авторитетный источник — единственный путь к постижению трансцендентного. Иного способа нет**».

Весь этот комментарий посвящен описанию творения, разрушения.

В пятом абзаце говорится о живых существах, которые погружаются в тело Маха-Вишну по истечении ста лет жизни Брахмы. Здесь идет речь о том, что случается с живыми существами во время сотворения и разрушения мироздания. «**Живое существо при этом утрачивает свою индивидуальность**», и в следующем цикле творения продолжают свою деятельность. В комментрии к «Брахма-самхите» Шрила Бхактисиддханта говорит, что они погружаются в состояние *суптоттхи*.

Здесь Шрила Прабхупада говорит, что, когда живые существа пробуждаются ото сна для дальнейшего выполнения своих обязанностей, это называется *суптоттхита-ньяя* — пробуждение. «Ночью, когда человек спит, он забывает, кто он, каковы его обязанности, — забывает все, что связано с его жизнью в состоянии бодрствования. Но стоит ему проснуться, он тотчас же вспоминает все, что ему нужно сделать, и приступает к выполнению своих обязанностей». То есть личности не теряют свою идентификацию и в следующей жизни. Они начинают с того момента, на котором остановились в конце жизни Брахмы, перед уничтожением материального творения. Например когда, будучи еще сыном служанки, Нарада Муни умер, он не сразу получил новое тело. Это случилось на следующий день Брахмы. Тогда он явился как Нарада Муни. Когда живое существо рождается в следующей жизни Брахмы, оно начинает свой жизненный путь там, где остановилось в предыдущем цикле рождения.

В этом абзаце есть аналогия спящего человека, который забывает о себе в момент сна, но, когда он просыпается утром, он вспоминает кто он. Это важная аналогия.

Шестой абзац: «Господь существовал до того, как была приведена в действие созидательная энергия. Господь не является порождением материальной энергии. Его тело полностью духовно, и между Ним Самим и Его телом нет разницы. До сотворения Господь находился в Своей обители, абсолютной и единой».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур дополняет: «Говоря все это, они указывали на Него».

Стих 1.10.22

«Личность Бога, желая вновь дать имена и формы Своим неотъемлемым частицам, живым существам, отдал их во власть материальной природы. Это благодаря Его энергии материальная природа получает силу творить вновь».

В первом абзаце Прабхупада говорит о двух категориях живых существ: *нитья-мукта* и *нитья-баддха*:

- «*Нитья-мукты* — это вечно свободные души, и они вечно находятся с Господом во взаимоотношениях трансцендентного любовного служения в Его вечной обители, находящейся за пределами проявленных материальных творений.
- Но *нитья-баддхи*, вечно обусловленные души».

Обсуждая эту тему, Шрила Прабхупада погружается в бескомпромиссное осуждение обусловленных душ. Он говорит: «*Нитья-баддхи* вверяются Его внешней энергии, *майе*, чтобы она исправила их, сделав покорными верховному отцу. *Нитья-баддхи* — это те, кто навеки забыл о том, что является неотъемлемыми частицами Господа. Сбитые с толку иллюзорной энергией, они считают себя порождением материи и потому поглощены составлением планов достижения счастья в материальном мире. Они продолжают деловито составлять планы, но, как уже упоминалось, по воле Господа через определенный период времени эти планы рушатся, а сами их составители уничтожаются. В «Бхагавад-гите» это подтверждается следующими словами: «**О сын Кунти, в конце этого периода все живые существа погружаются в Мою природу, а когда вновь приходит время творения, с помощью Своей внешней энергии Я опять начинаю творить**» (Б-г. 9.7)».

Второй абзац: «Слово *бхуйах* означает «вновь и вновь», то есть процесс сотворения, сохранения и уничтожения, обеспечиваемый внешней энергией Господа, продолжается вечно». Процесс творения и уничтожения вечен. Он продолжается вечно, благодаря внешней энергии. За всем этим стоит Господь — причина всего. Но непосредственно механику этого процесса осуществляет материальная природа.

Живые существа, восставшие против Господа, получают шанс в этом материальном мире. Даже несмотря на то, что они «забыли о своих сладких взаимоотношениях с Господом, им вновь дается шанс вырваться из тисков внешней энергии. Чтобы возродить сознание живого существа, Господь создает богооткровенные писания. Ведические писания — это «путеводитель», помогающий обусловленным душам вырваться из цикла сотворения и уничтожения материального мира и материального тела».

В третьем абзаце Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» где Господь говорит: «Этот сотворенный мир и материальная энергия подвластны Мне. Под воздействием *пракрити* они сами по себе создаются вновь и вновь, и это делаю Я посредством Своей внешней энергии».

«На самом деле у живых существ (духовных искр) нет никаких материальных имен и форм. Но для того, чтобы исполнить их желание господствовать над материальной энергией, им дается возможность получать это мнимое наслаждение, но одновременно им дается шанс через богооткровенные писания понять свое истинное положение». В конце концов, они не смогут наслаждаться из-за материальной природы, но при этом им будет дана возможность вернуться в свое изначальное положение. «Глупое и забывчивое живое существо постоянно поглощено иллюзорными формами и иллюзорными именами». Живое существо занимается глупостями, идя на поводу у своих ложных форм и имен. Например, Прабхупада говорит, что существует множество «измов», и «кульминация такой деятельности — современный национализм». Люди принимают за реальность свои материальные имена, тела, которые получают при определенных условиях во временное пользование, чем вводят «обусловленную душу в заблуждение, побуждая ее растрчивать свою энергию».

Шрила Прабхупада объясняет, что такие *шастры*, как «Бхагавад-гита» — это руководство для всех людей, но, околдованные материальной энергией, они не хотят строить свою жизнь на основе «Бхагавад-гиты». К сожалению, у людей нет вкуса к писаниям. «Шримад-Бхагаватам» является руководством для всех людей. Шаг за шагом люди начинают принимать это руководство.

Стих 1.10.23

«Это Он - та самая Верховная Личность Бога, чью трансцендентную форму постигают великие преданные, посредством строгого соблюдения принципов преданного служения и полного контроля над своей жизнью и чувствами полностью освободившиеся от материального сознания. И это единственный путь к очищению своего существования».

Весьма глубокомысленные речи ведут эти женщины. Прабхупада пишет в комментарии: «Как говорится в «Бхагавад-гите», Господа и Его истинную природу можно познать только с помощью чистого преданного служения. Поэтому здесь сказано, что лишь великие преданные Господа, посредством строгого соблюдения принципов преданного служения способны очистить свой ум от материальной пыли». Шрила Прабхупада сравнивает чистых преданных, которые очистили свои чувства и умы посредством преданного служения, с *йогами*, которые используют искусственные

приемы. Прабхупада показывает несостоятельность такого метода на примере великого *йога* Вишвамитры Муни. Он медитировал на протяжении шестидесяти тысяч лет, но, услышав звуки ножных колокольчиков Менаки — куртизанки с райских планет, его ум пал жертвой материального звука. Когда он увидел ее, он уже находился в состоянии материального притяжения. Спустя время, когда они уже женились и дали рождение Шакунтале, Вишвамитра понял, что с ним случилось. Также он понял необходимость вернуться в состояние *йога-самадхи*. Через некоторое время он поселился на дне озера и в течение тридцати тысяч лет медитировал там с закрытыми глазами, но в какой-то момент он открыл глаза и увидел совокупающихся рыб. Вновь его сознание пало. Такие люди часто становятся примерами полной несостоятельности данного метода.

«Йогические методы направлены на то, чтобы искусственно прекратить деятельность чувств, показали свою полную несостоятельность». Даже в случае такого великого *йога*, как Вишвамитра Муни. Чувства невозможно остановить. Шрила Прабхупада объясняет: **«Однако чистый преданный не пытается искусственно удерживать чувства от деятельности, а занимает их позитивной деятельностью. Когда чувства заняты более привлекательной деятельностью, никакое низшее занятие не сможет их привлечь. В «Бхагавад-гите» говорится, что чувства можно контролировать, только дав им лучшее занятие».** Это можно сделать, дав им лучший вкус, чтобы они утратили интерес к материальному. **«Любое действие в служении Господу сразу же утрачивает свою материальную природу».** Чистый преданный контролирует свои чувства не просто стоически не давая им вовлекаться в материальное, а занимая их служением — лучшей деятельностью. Шрила Прабхупада говорит, что многие люди проходили через многочисленные рождения, но осознавали себя, когда встречали преданных. Встреча с преданным — это обязательный фактор. Тогда возникает понимание, что *васудева сарвам ити* — Кришна есть все. Когда они обретают такое понимание, все знание открывается в сердце. **«Поэтому контроль чувств с помощью преданного служения — единственный и самый простой метод».**

Стих 1.10.24

«О подруги, вон та самая Личность Бога, чьи привлекательные сокровенные игры описали в сокровенных разделах ведической литературы Его великие преданные. Он один творит, поддерживает и уничтожает материальный мир, и все же это не оказывает на Него никакого влияния».

Как говорят эти женщины и **«как сказано в «Бхагавад-гите», все ведические писания прославляют величие Господа Шри Кришны».** Это подтверждается и в «Бхагаватам». В других ведических писаниях эти послания, разделенные на множество разделов и подразделов, раскрываются великими преданными, такими, как Нарада, Шукадева Госвами, Капила, Прахлада и др. В Упанишадах содержится лишь намек на сокровенные эпизоды Его игр, но там наглядно показано отличие Господа от материальных представлений о Нем. Шрила Прабхупада говорит, что **«иногда не очень разумные люди по ошибке полагают, что Он безличен. На самом же деле Он — Верховная Личность, Бхагаван, а Параматма и безличный Брахман являются Его частичными проявлениями».**

Стих 1.10.25

«Когда бы ни появлялись цари и правители, живущие под влиянием низших гун природы, подобно животным, Господь в Своей трансцендентной форме проявляет Свое

верховное могущество, Абсолютную Истину, оказывает особую милость верующим, совершает чудесные деяния и являет различные трансцендентные формы в соответствии с требованиями времени и века».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Как уже упоминалось, космическое творение принадлежит Верховному Господу. Это основной момент философии «Ишопанишад»: все является собственностью Верховного Существа». Шрила Прабхупада объясняет, что нам необходимо брать лишь то, что милостиво дается нам в награду. «Принимать можно только то, чем Он милостиво наделяет нас. Следовательно, Земля, любая другая планета или вселенная являются абсолютной собственностью Господа». Мы живем по милости Господа и должны всего лишь исполнять свои обязанности. «Никто не должен посягать на собственность Верховного Господа». Вообще, на чью-либо собственность посягать не следует.

Шрила Прабхупада объясняет: «Царь или правитель — это представитель Господа, призванный следить за исполнением воли Господа». Поэтому он должен быть адекватным. Если цари или правители находятся под влиянием низших *гун*, в частности, *тама-гуны*, и живут, как животные, то «в результате атмосферу отравляют анархия и порок. В человеческом обществе повсеместно распространяются протекционизм, взяточничество, ложь, агрессивность, и, как следствие этого, приходят голод, эпидемии, войны и прочие бедствия». Если обстоятельства складываются таким образом, то приходит Господь. Он приходил пять тысяч лет назад. Сейчас обстоятельства тоже складываются не лучшим образом, но Он не является. Однако же, Он присутствует в форме Своих святых имен.

Второй абзац говорит, что «тогда является Господь в Своей трансцендентной форме, не имеющей ни малейшей примеси материальных качеств, только для того чтобы поддерживать в Своем творении нормальные условия». Он говорит, что природные ресурсы не следует нещадно эксплуатировать, тогда общество может жить в мире и согласии, и идти по пути домой, к Богу.

Все здесь создается «ради удовлетворения прихотей нитья-баддх, вечно обусловленных душ точно так же, как непослушным детям дают игрушечную колыбельку». Иначе в материальном мире не было бы нужды. Если граждане ведут благочестивый образ жизни, то нет необходимости в тюрьмах. Тюрьмы создаются только ради мошенников и негодяев.

В третьем абзаце говорится, что, нисходя сюда Господь являет сверхъестественные деяния. Например, Он поднимает холм Говардхана, наказывает материалистов, подобных Раване, Хираньякашипу и Камсе. Он проявляет деяния, которые люди не могут имитировать. Явившись как Рама, Господь построил мост из камней через Индийский океан. Маленький Кришна убил Путану, Агхасуру и других демонов. В Двараке Он женился на 16 108 царевнах, и каждой подарил по десять детей. Кришна уникален. Он уникальная Личность. Шрила Прабхупада говорит, что «Его называют «асамордхва» (не имеющий Себе равных). Нет никого выше Его или равного Ему».

Стих 1.10.26

«О, как велика слава династии царя Яду и как добродетельна земля Матхуры, на которой родился и по которой в детстве гулял верховный предводитель всех живых существ, супруг богини процветания».

Шрила Прабхупада говорит об определенных обстоятельствах явления и ухода Господа. Он приходит не из-за кармы, как обусловленная душа. Его рождение подобно появлению и исчезновению солнца.

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма
наити мам эти со 'рджуна*

«Тот, кто познал божественную природу Моего явления и деяний, никогда больше не рождается в материальном мире. Покинув тело, он достигает Моей вечной обители, о Арджуна». (Б-г 4.9)

Если Господь настолько трансцендентен, что нам достаточно познать природу Его деяний, чтобы больше никогда не рождаться в этом мире, то мы можем только догадываться о трансцендентных отношениях тех личностей, которые общались с Ним, когда Он был здесь. Мы даже не можем оценить ту удачу, которой были удостоены Его чистые преданные, получив возможность личного общения. Шрила Прабхупада пишет, что **«мы можем только догадываться, что ожидает тех, кто действительно наслаждался общением с Самим Господом как член Его семьи или сосед».**

Завершая комментарий, Прабхупада пишет: **«Все те, кто получил счастливую возможность личного общения с Господом — супругом богини процветания, несомненно, обрели нечто гораздо большее, чем то, что называют освобождением. Потому эта династия и земля по милости Господа покрыты неувядаемой славой».**

В этом стихе и в комментарии приводится аналогия: явление и уход Господа сравниваются с явлением и исчезновением Солнца. То, что солнце восходит на востоке, еще не означает, что восточный горизонт причастен к его рождению. Солнце присутствует в каждом уголке Солнечной системы, но в означенное время оно является нашему взору, чтобы потом в положенный срок снова стать невидимым для нас. Так и Господь, подобно солнцу, является в назначенное время в этой Вселенной и вновь исчезает из поля зрения.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует: «Как Его рождения и деяния могут быть вечны? Это деятельность, а любое действие, тем более каждая из его фаз, имеет начало и конец. Без начала и конца само представление о действии ущебно». Тут выражается сомнение. Ответ таков: «Здесь нет ошибки. Хотя в Его рождении и деяниях в каждом из образов, явленных в каждом конкретном месте, есть начало и конец, как только Его рождение и деяния оканчиваются в одном месте, они начинаются в другом месте. Поскольку все это продолжается непрерывно, явления и деяния Господа вечны».

Стих 1.10.27

«Не удивительно ли, что Дварака затмила славу райских планет и прославила Землю. Жители Двараки всегда видят душу всех живых существ [Кришну], обращенную к ним Своим милостивым ликом. Он бросает на них Свой взгляд и благословляет их Своей ласковой улыбкой».

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце: «На райских планетах живут такие полубоги, как Индра, Чандра, Варуна и Вайу, и туда попадают благочестивые души, совершившие на Земле множество добрых дел. Современные ученые признают, что ход времени на высших планетных системах отличается от земного». К примеру, на Луне один земной месяц равен одному лунному дню. На других планетах несколько земных месяцев — это всего лишь один их оборот.

Шрила Прабхупада говорит: «Шесть месяцев на Земле равны одному дню на райских планетах». Там намного больше наслаждений и люди хотят отправиться туда. Но Земля вместе с Вриндаваном, Матхурой и Дваракой — выше всех знаменитых планет во вселенной. Мы встретим описание в Пятой песне «Шримад-Бхагаватам» о том, как полубоги мечтают принять рождение на этой планете. Потому что здесь присутствует движение Господа Чайтаньи и можно вернуться домой. В соответствии с летоисчислением полубогов, земная жизнь всего лишь мгновение, один миг. То есть отсюда можно вернуться домой, назад к Богу в мгновение ока.

Шрила Прабхупада подводит итог: «Его притягательный облик и ласковые улыбки глубоко проникают в сердце каждого, и как только это происходит, живое существо получает доступ в царство Бога, из которого никто не возвращается. Это подтверждается в «Бхагавад-гите»».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что есть райские планеты, где можно наслаждаться, но когда запас благочестия будет исчерпан, придется возвращаться на Землю. Планеты во всех вселенных ни что иное, как места страданий, и рано или поздно можно оказаться в очень незавидной ситуации. Поэтому Шрила Прабхупада рекомендует «жить в одном из трех упомянутых выше мест — Двараке, Матхуре или Вриндаване. И так как преданное служение в этих местах более эффективно, те, кто отправляется туда, чтобы практиковать там рекомендации богооткровенных писаний, несомненно, достигают того же результата, который давало личное присутствие Господа Шри Кришны на Земле». Это при условии, что мы находимся в обществе чистых преданных. В противном случае можно нанести серьезное оскорбление, и все усилия будут потрачены впустую.

Третий раздел. Женщины Хастинапура прославляют Кришну

Стих 1.10.28

«О подруги, только подумайте о тех женщинах, на которых Он женился. Какие они должны были соблюдать обеты, совершать омовения и огненные жертвоприношения, какого совершенства должны были достичь в поклонении Господу вселенной, чтобы теперь постоянно наслаждаться нектаром с Его уст [целуя Его]. Девушки Враджабхуми часто теряли сознание от одной только мысли о такой милости».

Эти женщины Хастинапура очень благочестивы. Ранее мы читали, что у некоторых из них уже был опыт личного общения с Кришной, поэтому в этот раз влечение к Господу возникло у них немедленно. Некоторые женщины не видели Господа ранее, но слышали о Нем. Тем не менее, единожды услышав о Нем, им удалось развить глубокую привязанность к Господу. В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Назначение религиозных ритуалов, рекомендованных в писаниях (омовения в Ганге, в священных реках и кундах, огненные жертвоприношения, некоторые поклонения Господу в ритуалистическом смысле, соблюдение обетов), — очистить обусловленные души от материальных качеств, чтобы они могли постепенно подняться до уровня трансцендентного служения Верховному Господу».

Шрила Прабхупада объясняет, что если мы занимаемся преданным служением, то постепенно достигнем высшего совершенства, называемого *сварупой*, или истинного «я». Это наша вечная форма, наше вечное отождествление, то, кем мы являемся в духовном мире, будучи вечными слугами Господа. Если мы идем по пути преданного служения, то рано или поздно мы придем к осознанию наших отношений с Господом. Эта реализация и есть истинное освобождение. Во Второй песни «Шримад-Бхагаватам» говорится об освобождении — *мукти*. Истинная форма освобождения — это осознание своей истинной *сварупы*. Осознание Параматмы не является полноценным освобождением, так как Параматма не является личностью.

Что это значит осознать свою *сварупу*? Это означает утвердиться в одном из пяти основных видов взаимоотношений с Господом: нейтралитет, служение, дружба, родительская любовь и супружеская любовь. Кришна будет отвечать взаимностью, в зависимости от нашего положения в духовном мире. Это может быть на Вайкунтхе, или это может быть на Голоке Вриндаване. **«Господь всегда совершенен в Себе, поэтому ничего не желает для Себя. Но чтобы ответить на сильную любовь Своего преданного, Он становится его господином, другом, сыном или мужем».** Например, если мы осознали себя в родительских отношениях, то Он не станет нашим сыном. Так как место родителей уже занято Нандой и Яшодой, но мы получим разновидность родительских взаимоотношений: друга семьи, дяди, родственников Нанды и Яшоды.

Шрила Прабхупада говорит о супружеской *расе*. Существуют два типа отношений: *свакия* (законные отношения) и *паракия* (незаконные отношения). **«И те, и другие находятся в отношениях супружеской любви с Личностью Бога, Кришной. Царицы Двараки были *свакия*, законными женами Господа, а девушки Враджи — Его юными подружками в то время, когда Он еще не был женат. Господь оставался во Вриндаване до шестнадцати лет, и Его дружеские отношения с девушками, жившими по соседству, относятся к категории *паракии*. Эти девушки, как и царицы, налагали на себя суровые епитимьи, давая обеты, совершая омовения и огненные жертвоприношения, как это рекомендовано в писаниях. Ритуалы как таковые не являются самоцелью, так же, как и кармическая деятельность, приобретение знаний и мистические совершенства. Все это — средства, с помощью которых можно достичь высшей ступени совершенства, *сварупы*, чтобы нести трансцендентное служение Господу, отвечающее нашей природе».**

Шрила Прабхупада объясняет: **«Когда Господа целуют Его жены или юные подружки, желающие, чтобы Господь стал их женихом, их поцелуи свободны от любых извращенных материальных качеств. Если бы эти действия были мирскими, освобожденная душа, Шукадева, не стремился бы насладиться ими, а Господь Шри Чайтанья Махапрабху, отрекшийся от мирской жизни, не участвовал бы в обсуждении этих тем. Этой стадии можно достичь после многих жизней, посвященных аскезе».** Это действительно очень высокий и трансцендентный уровень.

В своем комментарии к этому стиху Шрила Джива Госвами говорит: **«Памятуя о сладости нектара Кришны, *деваты*, полубоги, сбиты с толку, но эти женщины чувствуют вкус, поэтому они достигли высшей степени любви».**

Стих 1.10.29

«Дети этих женщин — Прадьюмна, Самба, Амба и другие. Рукмини, Сатьябхаму, Джамбавати и других женщин Он силой увез с церемоний сваямвары, одержав победу над

многими могучими царями во главе с Шишупалой. Другие женщины также были захвачены Им, когда Он убил Бхаумасуру и тысячи его слуг. Все эти женщины прославились».

В первой части комментария Шрила Прабхупада объясняет понятие «сваямвара». Кришна присутствовал на различных церемониях *сваямвары*. Как минимум трех женщин, из упомянутых здесь, Он увез силой с таких церемоний: Рукмини, Сатьябхаму и Джамбавати. Это не упоминается здесь, но говорится в других местах. В ведическом обществе существовала общепринятая система, когда родители (в частности отец) устраивали свадьбы своих детей, особенно дочерей. Не было никаких свиданий. Свадьбы устраивались на основе очень серьезных расчетов. В некоторых особенных случаях, у высокородившихся принцесс было право выбора за кого выходить замуж. Это называлось *сваямварой*. На церемонии состязались принцы, юные представители королевских семей, которым необходимо было завоевать руку девушки. Если же победитель *сваямвары* не нравился девушке, то она могла отвергнуть его.

«Но случалось и так, что воинственные царевичи погибали в этих свадебных турнирах, а победившему в качестве трофея доставалась царевна, за которую сложили свои головы многие царевичи. Царица Рукмини, главная среди жен Господа Кришны, была дочерью царя Видарбхи, который хотел, чтобы его прекрасная и обладающая замечательными качествами дочь была выдана замуж за Господа Кришну. Но ее старший брат хотел выдать ее за царя Шишупалу, который был двоюродным братом Кришны». Он был абсолютно не подходящей для нее личностью. Уже было решено, что она выйдет за Шишупалу, но она послала сообщение Господу: «Пожалуйста, Кришна, приди и выкради меня». И Кришна пришел и выкрал ее. Там не было никакого состязания — Он просто пришел, схватил ее и увез со свадебной церемонии. Остальные участники церемонии, родственники Шишупалы, напали на Кришну и Его спутников, среди которых был Господь Баларама. Некоторые были убиты, некоторым очень сильно досталось, но в итоге Кришна с Рукмини просто уехали на колеснице. Рукмини была очень счастлива, но Рукми (ее брат) последовал за Ними. Обычно в таких случаях битва шла на смерть, но Кришна одержал победу, просто срезав ему волосы. Точно так же, как было в случае с Ашваттхамой. Как и у всех воинов, у Рукми были длинные волосы. Кришна срезал их все — лишь несколько волос остались торчать в разные стороны. Это было унижительно зрелище для Рукми.

Шрила Прабхупада говорит: «... как обычно, Господь Кришна вышел победителем... У Рукмини было десять сыновей, и один из них — Прадьюмна. Другие царицы тоже достались Господу Кришне аналогичным образом».

В стихе говорилось о Сатьябхаме и Джамбавати, но там были и другие царицы, о которых сказано во второй части стиха. Они были похищены Бхаумасурой, но когда Кришна убил его, то забрал всех 16 100 прекрасных девушек — дочерей разных царей. «Эти девушки жалобно молили Господа Кришну, чтобы Он освободил их, и милостивый Господь, тронутый их горячими молитвами, сразился с Бхаумасурой и убил его. ... Всемогущий Господь Кришна внял смиренным молитвам этих девушек и женился на них, сделав их царицами. Итак, у Господа Кришны было 16 108 цариц в Двараке, и каждая родила Ему десять детей. Дети выросли, и у каждого из них было столько же детей, сколько у отца. Общее число членов Его семьи исчислялось миллионами».

Стих 1.10.30

«Не обладая ни индивидуальностью, ни чистотой, эти женщины тем не менее были увенчаны доброй славой. Их муж, лотосокий Господь, никогда не оставлял их дома в одиночестве. Он всегда радовал их сердца, преподнося им дорогие подарки».

Шрила Прабхупада объясняет в первом абзаце: «Преданные Господа — очищенные души. Как только они искренне предаются лотосным стопам Господа, Господь принимает их, и они немедленно освобождаются от всей материальной скверны. Такие преданные возвышаются над тремя *гунами* материальной природы. У преданного нет недостатков, связанных с телом, (даже если есть какие-то дефекты, если кто-то не выглядит привлекательно, это не имеет никакого значения) **как нет качественной разницы между водой из Ганги и смешавшейся с ней грязной сточной водой**».

Далее Шрила Прабхупада объясняет положение некоторых групп людей, которым сложнее понять науку о Боге и стать сознающими Кришну: «Женщины, торговцы и рабочие не слишком разумны (в сравнении с *киатриями*, а в особенности с *брахманами*), поэтому им очень трудно постичь науку о Боге или заняться преданным служением Господу. Для этого они слишком материалистичны. Ниже их стоят *кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхирь, канки, яваны, кхасы* и т. д., но все они могут достичь освобождения, если займутся преданным служением Господу. Благодаря служению Господу их **внешние недостатки** (связанные с рождением, происхождением, особенностями деятельности) исчезнут, и, как чистым душам, им откроется доступ в царство Бога».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада фокусирует наше внимание на женах Господа. Они считались нечистыми, падшими, поскольку находились под контролем низкорожденного существа, а не под защитой отца или мужа. Тем не менее, Кришна принял их. «Падшие девушки, находившиеся в руках Бхаумасуры искренне молили Господа Шри Кришну об освобождении, и благодаря преданности искренность их побуждений сразу же очистила их. Поэтому Господь взял их в жены, тем самым прославив их. Эта добрая слава еще больше возрастала, когда Господь играл роль их верного мужа». Если бы их спас кто-то дугой, они вряд ли смогли бы выйти замуж, потому что считались оскверненными. Но эти царицы стали невероятно прославлены, а Господь Кришна был глубоко погружен в отношения с ними.

В третьем абзаце говорится, что Кришна распространил Себя в такое же количество экспансий, сколько у Него было жен. Он постоянно находился с ними, с каждой индивидуально, если только Ему не приходилось куда-то отлучаться: убить демона и проч. «Будучи мужем такого количества жен, Он радовал их всех подарками, чего бы Ему это ни стоило. Он принес (украденный у Индры) из рая растение *париджата* и посадил его во дворце Сатьябхамы, одной из главных цариц. Таким образом, когда кто-то желает получить Господа в мужа, Господь полностью удовлетворяет его желание». Господь самый лучший муж, самый замечательный муж.

Четвертый раздел. Господь Кришна уезжает из Хастинапура

Стих 1.10.31

«Так приветствовали Господа и разговаривали между собой женщины столицы Хастинапура. Улыбаясь, Господь принял их добрые приветствия и, одарив их милостью Своего взгляда, покинул город».

Хастинапур — очень большой город, и многие жители не имели возможности встретиться с Господом лично, пока Он находился там. Члены королевской семьи, конечно же, встречались с Ним, но другие были только наслышаны о Нем. Однако теперь Господь одарил их милостью своего взгляда, покидая город.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур указывает на особый нектарный момент: «Господь взглядом порадовал тех, кто был в нейтральной *расе* с Ним. А улыбкой порадовал тех, кто был с Ним в *мадхурья бхаве*, в настроении супружеской любви».

Стих 1.10.32

«Хотя Махараджа Юдхиштхира ни к кому не относился враждебно, он направил четыре отряда охраны [конницу, слонов, колесницы и пехоту] для сопровождения Господа Кришны, врага асуров [демонов]. Махараджа сделал это, опасаясь врагов, а также из любви к Господу».

Шрила Прабхупада объясняет: «Естественные оборонительные средства — это лошади и слоны в сочетании с колесницами и людьми. Лошади и слоны могут передвигаться по любой местности: горной, лесной или равнинной. Воины на колесницах могли сражаться со множеством всадников и слонов при помощи могущественных стрел, разрушительная сила которых достигала даже уровня *брахмастры* (оружия, подобного современному ядерному оружию). Махараджа Юдхиштхира прекрасно знал, что Кришна — друг и доброжелатель каждого, но тем не менее были *асуры*, которые по своей природе враждебны Господу. Таким образом, опасаясь нападения, а также из любви, он отправил вооруженную охрану защищать Господа Кришну. Если бы это было нужно, Господь Кришна Сам мог защититься от нападения тех, кто считал Его своим врагом, (мы знаем, что он может голыми руками противостоять любому числу врагов) но все же Он согласился на меры, предпринятые Махараджей Юдхиштхирой, так как не мог ослушаться царя, который был Его старшим двоюродным братом. В Своих трансцендентных забавах Господь играет роль подчиненного, и потому иногда доверяет Яшодамате (или в данном случае Махарадже Юдхиштхире) оберегать Себя, играя роль беспомощного ребенка. Это трансцендентная *лила*, игра Господа. Основной принцип всех трансцендентных взаимоотношений Господа со Своими преданными проявляется в наслаждении трансцендентным блаженством, которое несравнимо ни с чем, даже с *брахманандой*».

Шрила Джива Госвами пишет в своем комментарии: «Этот стих описывает, насколько велика *према* царя. Хотя Кришна убил демона Мадху, Махарадж Юдхиштхира позаботился о его защите из любви, как будто Господь не обладал могуществом. Таким же образом Махарадж видел Балараму и других. Он думал: «Они не настолько сильны, мы должны им помочь и защитить их»».

Стих 1.10.33

«Движимые глубокой любовью к Господу Кришне, Пандавы, принадлежавшие к династии Куру, провожая Его, долго следовали за Ним. Они были поглощены мыслями о предстоящей разлуке. Но Господь уговорил их вернуться домой и в сопровождении Своих ближайших спутников продолжил путь в Двараку».

Стих 1.10.34-35

«О Шаунака, затем Господь продолжил Свой путь по землям Куруджангалы, Панчалы, Шурасены, области, расположенной по берегам Ямуны, Брахмаварты, Курукшетры, Матсьи, Сарасваты, области пустынь и безводной местности. Проехав все эти провинции, Он наконец достиг провинций Саувиры и Абхиры и, двигаясь на запад от них, в конце концов достиг Двараки».

Шрила Прабхупада говорит: «Провинции, через которые проезжал Господь, в те дни назывались иначе, но указанное направление позволяет определить, что Он двигался через Дели, Пенджаб, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, Саурастру и Гуджарат, пока не достиг Своей провинции Двараки. Нет смысла искать аналоги тех провинций среди нынешних, но похоже, что пустыня Раджастхана и бедные водой провинции вроде Мадхья-Прадеша существовали еще пять тысяч лет назад». Пустыня Раджастхана до сих пор существует в Мадхья-Прадеше. Там действительно мало воды. Эти места были в таком же состоянии и 5000 лет назад.

Шрила Прабхупада продолжает: «Слова «Бхагаватам» не подтверждают теории почвоведов, придерживающихся той точки зрения, что эта пустыня образовалась совсем недавно. Исследование этого вопроса мы можем предоставить опытным геологам...»

Шрила Джива Госвами пишет в своем комментарии: «По пути Он навещал преданных: Он поехал к Шурасене, желая увидеть Вриндаван. Шурасена — местность Матхуры. Он отправился туда, желая воочию увидеть Вриндаван». Шрила Джива Госвами выдвигает гипотезу, что, возможно, Он заглянул во Вриндаван, но об этом не говорится однозначно.

Стих 1.10.36

«Когда Он проезжал через эти провинции, жители приветствовали Его, поклонялись Ему и подносили различные дары. По вечерам Господь, где бы Он ни был, останавливался, чтобы совершить вечерние ритуалы. Он неизменно делал это после захода солнца».

В комментарии Шрила Прабхупада рассуждает о том, что в дороге Господь выполнял все религиозные ритуалы. Можно подумать, что, будучи домохозяином, Господь связан обязательствами кармической деятельности, но это не так. Шрила Прабхупада объясняет, что Он делал это только в назидание другим. Как объяснялось ранее, Махараджа Юдхиштира, будучи царем, иногда поклонялся полубогам, но не потому, что ему это нравилось. Некоторые из его граждан не могли стать преданными, но были достаточно благочестивыми, и их привлекало поклонение Божествам. Чтобы показать им пример, он сам поклонялся полубогам. Если бы он так не поступал, то они бы не знали что им делать, если они не могут стать преданными.

Поэтому Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Поскольку Господь абсолютен, все, что Он делает, — благо для каждого. Однако, нисходя на Землю, Он защищает преданных и уничтожает нечестивых. Несмотря на то, что у Него нет никаких обязанностей, Он действует в назидание другим. Это истинный способ обучения: человек должен поступать правильно сам и учить тому же других, а иначе никто не примет его лицемерных поучений всерьез. Сам Господь награждает нас плодами наших действий. Он самодостаточен, и все же, чтобы научить нас, Он действует в соответствии с указаниями богооткровенных писаний. Не делай Он этого, обыкновенные люди могли бы сбиться с пути. Но на

более высокой ступени самоосознания, когда человек способен познать трансцендентную природу Господа, он не пытается имитировать Его. Это невозможно».

Во втором абзаце сказано: «В человеческом обществе Господь делает то, что входит в обязанности каждого, но иногда Он совершает нечто экстраординарное — то, чему живое существо не должно подражать». В книге «Кришна. Верховная личность Бога» Шрила Прабхупада называет это принципом *ишвары*, принципом большого повелителя. Чаще всего Господь выполняет то, что предписывают *шастры* обычным людям, но иногда в соответствии с принципом *ишвары*, Он делает то, что Ему нравится, даже если это не соответствует правилам и предписаниям. Очевидный тому пример — танец *раса*. «Живое существо должно следовать Его примеру, вознося по вечерам молитвы, как это описано в данном стихе, но оно не в состоянии, как Он, поднять холм или повторить Его танец с *гопй*. Невозможно подражать солнцу, которое может извлечь воду даже из грязи. Самый могущественный может делать то, что будет благом для всех, но, если мы станем имитировать Его поступки, мы окажемся в очень затруднительном положении».

Шрила Прабхупада завершает комментарий и главу, казывая на очень важный момент: «Поэтому всегда, что бы мы ни делали, мы должны советоваться с опытным наставником, духовным учителем — проявлением милости Господа, и тогда путь к совершенству будет для нас открыт».

В Оглавление

Одиннадцатая глава. Возвращение Господа Кришны в Двараку

Разделы одиннадцатой главы:

1. Стихи 1-23. Кришна прибывает, и жители Двараки приветствуют его.
2. Стихи 24-27. Кришна проезжает по Двараке.
3. Стихи 28-39. Кришна входит во дворцы.

Первый раздел. Кришна прибывает, и жители Двараки приветствуют Его.

Стих 1.11.1

«Сута Госвами сказал: Достигнув границ Своей цветущей области, называемой страной анартов [Двараки], Господь, возвещая о Своем приезде, затрубил в Свою приносящую удачу раковину, звук которой заметно развеял уныние жителей».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что из-за битвы на Курукшетре Господа достаточно продолжительное не было в Двараке. В «Махабхарате» говорится, что незадолго до битвы, Господь предпринял попытку вступить в переговоры с противоборствующими сторонами, выступая на стороне Пандавов, но Дурьйодхана не только не прислушался к Кришне, но и вел себя очень заносчиво и дерзко. Он сказал своим приспешникам: «Арестуйте Его!» Когда солдаты подошли к Кришне, Он явил им Свою вселенскую форму. Это было невероятно. Солдаты просто разбежались, потому что не могли справиться с тем, что они видели. Дурьйодхана пытался остановить их бегство, но они сказали: «Мы не можем воспрепятствовать Ему, мы не можем Его арестовывать, потому что Он – Вишну!» Однако Дурьйодхана отвечал им: «Он не Вишну! Просто в Своем прошлом рождении Он был йогом, который совершал аскезы, и теперь Он обрел некоторые мистические совершенства. Вот и все. Никакой Он не Вишну!»

Далее Шрила Прабхупада погружается в объяснение того, как Господь нисходит на Землю вместе со Своими спутниками. «Когда Господь нисходит на Землю, Его вечные спутники приходят вместе с Ним, подобно свите, сопровождающей царя. Эти спутники Господа — вечно свободные души, испытывающие такую любовь к Нему, что разлука с Ним даже на мгновение невыносима для них». Господь Чайтанья говорит в умонастроении преданного: «Когда Я разлучен с Тобой, Мой Господь, мгновение превращается в двенадцать лет». Тут описано всего лишь мгновение разлуки, не говоря уже о более продолжительном сроке.

Все спутники Господа в Двараке пребывали в умонастроении разлуки. Поэтому, когда они слышали звук Его раковины, то спутать этот звук было ни с чем невозможно. «Звук Его приносящей удачу раковины, возвещавший о Его появлении, ободрил их и заметно развеял их уныние». Как только они услышали этот звук, они сразу ободрились и поняли, что приближается. «Их желание опять увидеть Господа в своем городе стало еще сильнее, и они приготовились надлежащим образом встретить Его. Таковы проявления спонтанной любви к Богу». Когда Господь нисходит на Землю, Его вечные спутники приходят вместе с Ним, подобно свите, сопровождающей царя.

Стих 1.11.2

«Когда Господь Кришна, сжимая в руке эту белую и округлую раковину, подул в нее, она как будто покраснела от прикосновения Его трансцендентных губ. Казалось, будто белый лебедь играет среди стеблей красных лотосов».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Покраснение белой раковины от прикосновения губ Господа — символ, имеющий духовный смысл. Господь полностью духовен, а материя есть неведение об этом духовном бытии. Духовное просветление абсолютно нематериально и приходит сразу же от соприкосновения с Верховным Господом, Шри Кришной. Господь находится

в каждой частице всего сущего и может проявить Свое присутствие в каждом. Благодаря горячей любви и преданному служению Господу, то есть при духовном контакте с Господом, все приобретает духовную окраску, подобно раковине в руке Господа, и *парамахамса*, человек великого разума, выступает в роли лебедя, ныряющего в воды духовного блаженства, вечно украшенные лотосом стоп Господа».

Стих 1.11.3

«Услышав этот звук, которого в материальном мире боится сам страх, жители Двараки бросились туда, чтобы, наконец увидеть Господа, защитника всех преданных».

В первом абзаце говорится, что жители Двараки — это освобожденные души. Все они низошли в качестве сопровождающих Господа. Так как их отношения с Господом невероятно близки, все они горели желанием увидеть Его, потому что они очень соскучились в разлуке. С другой стороны, с духовной точки зрения, они никогда с не разлучались с Господом. «Подобно *гопи* во Вриндаване, которые все время думали о Кришне, когда тот покидал деревню, чтобы пасти коров, жители Двараки были погружены в мысли о Господе, пока Он, участвуя в битве на Курукшетре, был вдали от них».

Далее Шрила Прабхупада указывает на один момент: «Один известный бенгальский романист утверждает, что Кришна Вриндавана, Кришна Матхуры и Кришна Двараки — разные личности. С точки зрения истории, этот вывод абсолютно неверен. Кришна Курукшеты и Кришна Двараки — одна и та же личность».

Второй абзац: «Жители Двараки пребывали в унынии так же, как ночью человек погружается в уныние из-за отсутствия солнца. Звук, возвестивший о появлении Господа Кришны, был подобен предвестию утренней зари. И когда взошло солнце Кришны, жители Двараки пробудились ото сна и поспешили навстречу Ему. Преданные Господа не знают другого защитника».

В третьем абзаце говорится, что звук Господа тождествен Ему Самому — такова философия недуализма. Как говорится в самом стихе, этот звук пугает сам страх. Материальная жизнь исполнена страха. Мы и подумать не могли, что мир погрузится в такой хаос, какой мы наблюдаем прямо сейчас. Поэтому для непреданных этот мир — сплошной страх от начала до конца. «Из четырех проблем материального существования: пропитания, крова, страха и совокупления — больше всего беспокойств человеку доставляет страх». Пропитание — это еда, кров — это защита, страх — это самооборона и совокупление. «Мы всегда пребываем в страхе из-за того, что не знаем, какая проблема возникнет в следующий момент». Но все страхи исчезают там, где присутствует святое имя: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе /Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Любой, кто получает маха-мантру, получает этот удивительный опыт.

Стих 1.11.4-5

«Горожане предстали перед Господом с подношениями, предлагая их полностью удовлетворенному и самодостаточному, который с помощью Своей энергии всегда обеспечивает всем необходимым остальных. Эти подношения были подобны предложению светильника солнцу. И все же горожане в экстазе стали произносить слова приветствия, как подопечные, встречающие своего опекуна и отца».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Верховный Господь Кришна описывается здесь словом Атмарама. Он самодостаточен». Его трансцендентное бытие есть полное блаженство. Он соткан из блаженства. Что принесет блаженство Тому, кто является Самим блаженством? Он самодостаточен во всех смыслах и существует вечно. «Он всеведущ и исполнен блаженства. Следовательно, Он не нуждается ни в каких подношениях». Но если кто-то предлагает что-то Ему из любви, тогда Господь принимает это. Иногда отец кушает вместе со своим ребенком то, что ребенок просит его попробовать. Это любовный взаимообмен. Отец не обязан этого делать, но он делает это из любви.

В комментарии приводится аналогия: «Подношения Господу в этом стихе сравниваются с предложением светильника при поклонении богу Солнца». Делать подношения Господу, все равно, что предлагать светильники солнцу — в этом нет никакой необходимости, солнце не нуждается в свете светильника. «Но, тем не менее, при поклонении богу Солнца необходимо предлагать ему светильник». Обычно люди предлагают светильники богу Солнца в надежде обрести какое-либо материальное благо. «Поклоняющийся Солнцу обращается к нему с какой-либо просьбой, но в преданном служении Господу не может быть и речи о просьбах с обеих сторон. Все это — проявление чистой привязанности и любви между Господом и Его преданным».

Во втором абзаце сказано: «Господь — верховный отец всех живых существ, поэтому те, кто осознает эти реальные отношения с Господом, могут обращаться к отцу с сыновней просьбой, и отец, не торгуясь, будет рад удовлетворить просьбы Своих послушных сыновей». Почему Он это делает? Потому что, если преданные что-то и просят у Господа, то только улучшение своего преданного служения. Они не требуют перерыва от преданного служения, но наоборот могут требовать чего-то, что поможет им служить Господу еще лучше, что можно использовать в служении Кришне, и ничего для себя. «Господь в точности подобен древу желаний, и по Его беспричинной милости каждый может получить от Него все. Однако, являясь верховным отцом, Господь не дает чистому преданному того, что считается препятствием на пути преданного служения».

Есть одна история о преданном из Самары. Этот преданный распространял книги и ему приходилось много ездить на автобусах. Он стал молиться Кришне, чтобы получить новую хорошую машину для своих поездок. Машина должна была быть новой и хорошей, чтобы не сломаться в пути и не препятствовать распространению книг. Машина должна была быть большой и быстрой, чтобы можно было не только объехать как можно больше населенных пунктов за короткое время, но и вместить в нее, как можно больше книг. Этот преданный конкретно сформулировал свое желание: он запросил новую модель «Мерседес-бенс». Несколько месяцев спустя преданный сказал: «Я не думаю, что Кришна понял меня, как распространителя книг. Я хотел хорошую машину, чтобы улучшить качество и скорость своего передвижения, чтобы распространить как можно больше книг, но Он дал мне «Жигули»».

Стих 1.11.6

«Горожане сказали: О Господь, Тебе поклоняются все Полубоги, в том числе Брахма, четверо Сан и даже царь небес. В Тебе находят окончательное успокоение те, кто действительно стремится достичь высшего блага жизни. Ты – верховный трансцендентный Господь, и неотвратимое время не властно над Тобой».

Шрила Прабхупада пишет: «Как подтверждается в «Бхагавад-гите», «Брахма-самхите» и других авторитетных ведических писаниях, Верховным Господом является Шри Кришна. Нет никого равного Ему и никого выше Него». *Асан мурта* – никого нет выше Его, никто не равен Ему.

Все мы являемся неотъемлемыми частицами Господа, и мы духовны, но находимся здесь в незавидном положении под влиянием времени. «Живые существа — это подвластный Брахман, а Верховный Господь — властвующий Абсолют. Стоит нам забыть эту простую истину, как мы мгновенно впадаем в иллюзию и таким образом погружаемся, как в крошечную тьму, в Тройственные страдания. Ясное сознание живого существа, обладающего знанием, — это сознание Бога, пребывая в котором, оно склоняется перед Ним при любых обстоятельствах».

Стих 1.11.7

«О, творец Вселенной, Ты – наша мать, наш благодетель, Господь, отец, духовный учитель и Божество, которому мы поклоняемся. Следуя по Твоим стопам, мы во всем достигли успеха. Поэтому мы молим, чтобы Ты продолжал одаривать нас Своей милостью».

Шрила Прабхупада вновь и вновь говорит, что Господь всеблагой: «Всеблагая Личность Бога — создатель Вселенной, и потому Он думает также о благе всех добродетельных живых существ. Господь предлагает добродетельным живым существам последовать Его доброму совету, и, поступая таким образом, они добиваются успеха во всех сферах жизни. Нет необходимости поклоняться каким бы то ни было иным божествам, кроме Господа. Господь всемогущ, и если Он доволен нашим послушанием у Его лотосных стоп, то Он способен даровать нам все благословения, так чтобы наша материальная и духовная жизнь увенчалась успехом». И не пришлось бы обращаться к кому-то еще. Но мы, к сожалению, так не поступаем. «Человеческая форма жизни — это шанс для каждого постичь свои вечные отношения с Богом и обрести духовное бытие. Наши отношения с Ним вечны, их нельзя ни порвать, ни уничтожить. Их можно забыть на некоторое время, но по Его милости мы можем и возродить их, если последуем наставлениям Господа».

Стих 1.11.8

«Как нам повезло, что с сегодняшнего дня мы снова защищены Твоим присутствием, ибо Твоя Божественная Милость редко посещает даже небожителей. Теперь мы можем видеть Твое улыбающееся лицо и глаза, глядящие на нас с любовью. Мы опять можем созерцать Твой трансцендентный облик, исполненный благодати».

Шрила Прабхупада пишет: «Только чистые преданные могут видеть вечный личностный облик Господа. Господь не безличен, Он — Верховная Абсолютная Личность, Бог, с которым благодаря преданному служению можно встретиться лицом к лицу, что недоступно даже обитателям высших планет. Если Брахмаджи и другие полубоги хотят обратиться за советом к Господу Вишну, полной части Господа Кришны, они должны ждать на берегу молочного океана, где на Белом острове (Шветадвипе) возлежит Господь Вишну». Через сердце Брахмы транслируется послание Господа, но ни Брахмаджи, ни такие полубоги, как Индра, не могут ступить на остров Шветадвипу и увидеть Его. Но «чистые преданные, полностью свободные от материального осквернения кармической

деятельностью и эмпирической спекулятивной философией, по милости Господа могут видеть Его лицом к лицу».

Весь комментарий посвящен тому, что лишь чистые преданные Господа, *враджаваси* могут лицезреть Его постоянно, каждый день. «Это изначальное положение живого существа, и его можно достичь, восстановив свое естественное изначальное состояние бытия, которое можно раскрыть только с помощью преданного служения».

Стих 1.11.9

«О лотосокий Господь, всякий раз, когда Ты отправляешься в Матхуру, Вриндаван или Хастинапур, чтобы встретиться со Своими друзьями и родственниками, каждое мгновение без Тебя тянется миллион лет. О, непогрешимый, наши глаза тогда становятся бесполезными, как будто у них отняли солнце».

Это известный стих, в котором говорится, что после того, как Кришна покинул Хастинапур, Он вернулся в Матхуру и Вриндаван. Иногда Он возвращался во Вриндаван.

В комментарии Шрила Прабхупада объясняет: «Все мы гордимся нашими чувствами, позволяющими нам ставить эксперименты, чтобы установить существование Бога. Но мы забываем, что они не абсолютны и не самодостаточны. Они могут действовать только при определенных условиях». Нет солнца, и мы не можем видеть. Здесь Господь сравнивается с солнцем. «Без Него наше знание либо ложно, либо неполно. Противоположность солнцу — тьма, и, аналогично этому, противоположность Кришне — *майа*, иллюзия. Преданные Господа способны все видеть таким как оно есть благодаря свету, исходящему от Господа Кришны. По милости Господа, чистый преданный не может оставаться во тьме невежества. Поэтому так необходимо, чтобы мы всегда были на виду у Господа Кришны — в этом случае мы сможем видеть и самих себя, и Господа вместе с Его различными энергиями. Как в отсутствие солнца мы ничего не способны видеть, так и без подлинного присутствия Господа ничего невозможно увидеть, в том числе и самих себя. Без Него все наше знание покрыто иллюзией». Без него мы не видим себя настоящих – живых существ.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своей комментарии: «Он послал Своих *бхакт* к *гопи*, когда уезжал со словами “Я вернусь”, и Он послал Нанду Махараджу обратно во Врадж с посланием “Я приеду увидеться с вами”. Несмотря на то, что в “Падма-пуране” и других Пуранах предельно четко говорится о том, что Он вернулся, это также очевидно из данного стиха».

Стих 1.11.10

«О господин, если Ты постоянно будешь вдали от дома, мы не сможем смотреть на Твое привлекательное лицо и видеть Твои улыбки, устраняющие все наши страдания. Как же нам жить, не видя Тебя? Господь, неизменно благосклонный к Своим подданным и преданным, выслушав их слова, вступил в Двараку и поблагодарил их за приветствия, бросив на них Свой трансцендентный взгляд».

Шрила Прабхупада комментирует: «Привлекательность Господа Кришны столь велика, что стоит однажды почувствовать ее, как разлука с Ним становится невыносимой. Почему? Потому

что все мы вечно связаны с Ним, как солнечные лучи вечно связаны с солнечным диском». Мы не отделимы от Господа, как лучи солнца от солнечного диска. «Тучи искусственно и временно разделяют их, но как только они рассеиваются, солнечные лучи в присутствии солнца вновь являют свое естественное сияние. Так же и живые существа, молекулярные частицы полного духовного целого, отделены от Господа искусственным покровом майи, иллюзорной энергии. Стоит устранить эту иллюзорную энергию, завесу майи, как живое существо сможет воочию увидеть Господа».

Тут приводится аналогия: мы вечно связаны с Господом, как солнечные лучи вечно связаны с солнечным диском.

Стих 1.11.11

«Как Бхогавати, столицу Нагалоки, защищают наги, так и Двараку защищали потомки Вришни: Бходжа, Мадху, Дашарха, Арха, Кукура, Андхака и другие, по силе не уступавшие Господу Кришне».

Нагалока — это планета змей. «Планета Нагалока расположена ниже Земли, и известно, что солнечным лучам трудно проникнуть туда. Но темноту на этой планете рассеивает сияние драгоценных камней на головах *нагов* (небесных змеев). Говорится, что для наслаждений *нагов*, там есть прекрасные сады, ручьи и проч. Из стиха понятно также, что жители этой планеты надежно защищают ее».

В стихе упоминались Мадху, Бходжа и другие. Они все были сильны, как Господь Кришна. Потом Шрила Прабхупада говорит: «Дварака тоже была надежно защищена потомками Вришни, которые по силе не уступали Господу (в тех пределах, в каких Он проявлял Свою силу на этой Земле)». Иначе говоря, они были могущественны до той степени, до которой Господь наделил их могуществом.

Стих 1.11.12

«Город Дваракапури был полон дарами всех времен года. Там были обители отшельников, сады, цветники, парки и водоемы, покрытые лотосами».

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце: «Совершенство человеческой цивилизации можно достичь, если использовать дары природы по назначению». То есть в служении Кришне. «По этому описанию богатств Двараки можно судить о том, что она была окружена цветниками и фруктовыми садами, а также водоемами с цветущими лотосами. В описании не упомянуты заводы и фабрики, существование которых поддерживают скотобойни — обязательные атрибуты современных столиц». Мы живем среди скотобоев, фабрик и заводов, но это всего лишь попытка разбогатеть. Нам необходимо научиться должным образом пользоваться дарами природы. Для чего они предназначены? Для служения Господу. Тогда мир преобразится и преисполнится покоя и счастья. Попытки, которые предпринимаются сейчас, лишь усугубляют наше положение.

«Лидеры современного цивилизованного общества выбирают место для своих резиденций там, где есть живописные сады и водоемы, а простым людям предоставляют жить в перенаселенных районах без парков и садов. Дварака же, судя по этому описанию, была совсем иной». Почему? Потому что «люди тогда зависели от даров природы: плодов и цветов, обходясь без промышленных предприятий, которые приводят к возникновению грязных хижин и трущоб».

Критерием прогресса цивилизации является не рост заводов и фабрик, разрушающих в человеке возвышенные чувства и способности, а развитие потенциальных духовных способностей людей и предоставление им шанса вернуться к Богу. Развитие фабрик и заводов носит название *угра-кармы*, отвратительной деятельности». Одно из значений слова «угра» — уродливый. Такова эта карма, она уродлива и отвратительна в самом жестком смысле этого слова. «Она разрушает возвышенные чувства в человеке и в обществе, превращая мир в темницу для демонов». Шрила Прабхупада постоянно делает удачные сравнения.

Во втором абзаце Прабхупада говорит о «благочестивых деревьях, которые в разные времена года приносят цветы и плоды. Нечестивые деревья — это бесполезные заросли, годные только на дрова. В современном мире такие нечестивые деревья сажают вдоль дорог. Человеческая энергия должна использоваться по назначению для развития в людях возвышенных чувств, необходимых для постижения духовного, — это ключ к решению всех проблем бытия. Фрукты, цветы, прекрасные сады, парки, водоемы с утками и лебедями, играющими среди лотосов, и коровы, дающие достаточно молока и масла, необходимы для развития в человеческом теле тонких тканей. И наоборот, темницы шахт, фабрик и мастерских развивают в рабочих демонические наклонности. Власть имущие процветают за счет рабочих, и поэтому между ними по разным поводам то и дело происходят ожесточенные столкновения. Дварака-дхама, как она описывается в этом стихе, — образец человеческой цивилизации».

Стих 1.11.13

«В честь приезда Господа городские ворота, двери домов и убранные гирляндами арки вдоль улиц были чудесно украшены праздничными символами: банановыми деревьями и листьями манго. Флаги, гирлянды и красочные знаки, и лозунги создавали тень, защищая от солнца».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Символические украшения для торжеств также выбирались из даров природы: банановых и манговых деревьев, плодов и цветов. Манговые и банановые деревья, как и кокосовые пальмы, по-прежнему считаются благоприятными знаками. Все флаги, о которых говорится здесь, были украшены изображениями Гаруды и Ханумана, двух великих слуг Господа. Преданные до сих пор почитают такие изображения и украшения, и чтобы доставить удовольствие господину, оказывают большее почтение Его слуге».

Стих 1.11.14

«Все главные дороги, улочки и переулки, рынки и места собраний были тщательно убраны и орошены ароматизированной водой. Повсюду по случаю приезда Господа были рассыпаны плоды, цветы и цельные зерна».

«Ароматизированную воду готовили из экстракта таких цветов, как роза и кеора, чтобы увлажнять ею дороги, улицы и переулки Дварака-дхамы. Все улицы, рынки и места собраний были тщательно убраны. Из приведенного описания явствует, что Дварака-дхама была довольно большим городом. В ней было много проезжих дорог, улиц, мест для собраний, а также водоемов, парков, садов, которые украшали цветы и плоды. В честь приезда Господа все общественные места были усыпаны

цветами, плодами и цельными зёрнами. Цельные зёрна и семена на стадии прорастания считались благоприятными знаками, и индусы до сих пор используют их в праздничные дни».

Стих 1.11.15

«У дверей каждого дома было выставлено то, что приносит удачу: простокваша, цельные плоды, сахарный тростник, горшки с водой, а также атрибуты поклонения - благовоения и светильники».

Шрила Прабхупада объясняет: «Церемония встречи, проводимая по ведическим обычаям, не бывает официальной. В это время не просто украшают дороги и улицы, как описывалось выше, но и поклоняются Господу, используя необходимые атрибуты: благовоения, светильники, цветы, сладости, плоды и другую вкусную пищу, по мере возможностей каждого. Все это предлагалось Господу, а остатки пищи раздавались собравшимся горожанам. Таким образом, это не было похоже на сухие официальные встречи наших дней. В каждом доме люди готовы были принять Господа подобным образом, и поэтому в каждом доме вдоль дорог и улиц горожанам раздавали остатки пищи, так что праздник прошёл замечательно. Без раздачи пищи не может обойтись ни одно торжество - так принято в ведической культуре».

Когда к нам приходят гости, мы должны предложить им прасад, потому что будет некультурно не предложить ничего.

Стих 1.11.16-17

«Узнав, что их дорогой Кришна приближается к Дварака-дхаме, великодушный Васудева, Акрура, Уграсена, Баларама [обладающий сверхчеловеческой силой], Прадьюмна, Чарудешна и Самба, сын Джамбавати, переполненные счастьем, повскакивали со своих мест, прервав кто трапезу, кто отдых».

В комментарии Шрила Прабхупада приводит биографию личностей, перечисляемых в стихе. Они принимали участие в разных событиях.

Первый абзац. **Васудева** был сыном царя Шурасены, мужем Деваки и отцом Господа Шри Кришны. «Он является братом Кунти и отцом Субхадры. Субхадра вышла замуж за своего двоюродного брата Арджуну. Васудева был назначен министром Уграсены, а позже женился на восьми дочерях Деваки, брата Уграсены. Деваки была одной из них. Камса был его шурином, и Васудева добровольно согласился на заточение в темницу Камсы, пообещав, что отдаст ему восьмого сына Деваки. Но по воле Кришны этого не случилось». Кришну передали в Гокулу в дом Нанды Махараджи, приемного отца Кришны.

Второй абзац. **Акрура**. Главнокомандующий династии Вришни и великий преданный Господа Кришны. Акрура достиг успеха в преданном служении Господу, выполняя один из процессов преданного служения — вознося молитвы. Особенно, когда он ехал во Вриндаван, он сошел с колесницы и, увидев отпечатки лотосных стоп господина, начал возносить молитвы. Благодаря этим молитвам, он и известен, как тот, кто достиг совершенства, вознося молитвы. Акрура присутствовал и на свадьбе сына Субхадры Абхиманью и Уттары, матери Махараджи Парикшита.

Третий абзац. Уграсена. «Один из могущественных царей династии Вришни, двоюродный брат Махараджи Кунтибходжи. Другое его имя — Ахука. Васудева был его министром, а могучий Камса — сыном». Уграсена был приемным отцом, но люди не знали об этом. Отцом Камсы был демон, который принял облик Уграсены, и от него забеременела одна из жен Уграсены. Камса заключил своего отца в тюрьму и стал царем Матхуры. «Когда династии Яду пришло время погибнуть, Уграсене вручили кусок железа, появившийся из чрева Самбы. Он разбил его на куски, размолот и смешал с морской водой на берегу Двараки, а затем строго запретил употребление спиртных напитков в Двараке и во всем царстве. После смерти он получил освобождение».

Четвертый абзац. Баладева. «Божественный сын Васудевы и его жены Рохини. Он известен также как Рохини-нандана, любимый сын Рохини».

Шестой абзац. Прадьюмна. «Воплощение Камадевы, или, по другим источникам, Санат-Кумары. Он родился как сын Верховной Личности, Господа Шри Кришны и Лакшмидеви Шримати Рукмини, главной царицы в Двараке. Он был среди великих полководцев, сражавшихся с Шалвой. Входит в четверку полных экспансий Господа Шри Кришны в качестве третьей экспансии. Во время братоубийственной войны между потомками Яду погиб от руки Бходжи, другого царя династии Вришни. После смерти он занял свое изначальное положение в царстве Бога».

Седьмой абзац. Чарудешна. «Еще один сын Господа Шри Кришны и Рукминидеви. Он также присутствовал на церемонии *сваямвары* Драупади».

Восьмой абзац. Самба. «Один из великих героев династии Яду, сын Господа Шри Кришны и Его жены Джамбавати. Учился военному искусству стрельбы из лука у Арджуны и входил в парламент Махараджи Юдхиштхиры. Наряженный своими братьями как беременная женщина, он предстал перед несколькими *риши* и в шутку спросил их, что у него родится. Нарада Муни сказал, что эта девушка родит кусок железа, который станет причиной братоубийственной войны в семье Яду. На утро следующего дня Самба родил большой кусок железа, который был отдан Уграсене, чтобы тот принял необходимые меры». Об этом говорится в Одиннадцатой песне. Позднее действительно началась предсказанная братоубийственная война, и Самба погиб в ней.

«Итак, все эти сыновья Господа Кришны покинули свои дворцы, отложив все свои занятия, в том числе отдых и трапезу, и поспешили навстречу своему великому отцу».

Стих 1.11.18

«Вместе с брахманами, несшими цветы, они на колесницах поспешили навстречу Господу. Перед ними шли слоны, символы удачи. Повсюду были слышны звуки раковин и рогов, звучали ведические гимны. Так они выражали свое исполненное любви почтение».

Красивый стих. Кришна входит в город и передвигается по нему. В предыдущих стихах говорилось о том, что происходило до того, как Кришна вошел в город. Он затрубил в раковину, и жители были весьма поражены этим звуком. Когда же они наконец увидели Господа, то их переполнили чувства. Здесь говорится о том, как жители приветствовали Господа Кришну.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит: «Ведические ритуалы, которыми встречают великого человека, создают атмосферу почтения, которая пронизана любовью и благоговением. Благоприятная атмосфера такой встречи зависит от перечисленных выше атрибутов, в том числе

раковин, цветов, благовоний, украшенных слонов и опытных брахманов, декламирующих стихи из ведических писаний. Такая встреча исполнена искренности как со стороны встречающих, так и со стороны того, кого встречают».

Стих 1.11.19

«Одновременно сотни знаменитых куртизанок тоже направились туда в своих экипажах. Они горели желанием увидеть Господа, и их прекрасные лица украшали блестящие серьги, подчеркивавшие красоту их чела».

Немного ошеломляющий стих. Шрила Прабхупада рассматривает эту тему и первое, о чем он говорит: «Можно терпимо относиться даже к проституткам, если они преданные Господа. Даже в наши дни в больших городах Индии многие проститутки — искренние преданные Господа. По воле случая человек бывает вынужден заниматься делом, не пользующимся уважением в обществе, но это не может быть препятствием на пути преданного служения Господу». Если человек действительно искренний, то это не сможет стать препятствием на пути преданного служения Господу.

Шрила Прабхупада приводит пример: «Это означает, что проститутки необходимы в обществе для поддержания в нем должного порядка Правительство открывает винные магазины, но это не означает, что оно поощряет пьянство. Дело в том, что существует категория людей, которые будут пьянствовать несмотря ни на что, и опыт показывает, что в больших городах сухой закон только поощряет контрабандную торговлю спиртными напитками». Поэтому правительство берет это на себя и облагает подобное производство налогом.

В 1920-е годы американское правительство под влиянием серьезных православных проповедников ввело запрет на алкоголь, сухой закон. Идея заключалась в том, чтобы принести чистоту в общество, сделать людей благочестивыми, добропорядочными. Но в итоге мафия захватила этот бизнес. Аль Капоне — самый известный гангстер всех времен, по крайней мере в западной культуре. Он зарабатывал миллионы на нелегальной торговле спиртным. Правительство отменило сухой закон и само занялось этим бизнесом.

Подобным же образом существует категория людей, чаще всего это мужчины, которые не могут продолжать состоять в отношениях с одной женой, даже если она покладистая и сговорчивая. Они просто идут на поводу у своего вождения. Поэтому существуют проститутки. И Индия не исключение. Шрила Прабхупада также разбирает эти моменты: «По-настоящему исправить людей можно только тогда, когда они получают знание и станут преданными Господа». Тогда вероятность того, что они будут распивать спиртное и заниматься незаконным сексом сократиться. В этом вся суть — стать преданным.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада приводит пример Билвамангалы Тхакура. Он был до некоторой степени преданным. Он не был стойким преданным-домохозяином, и был привязан к проститутке. Это знаменитая история. Шрила Прабхупада в комментарии описывает как однажды Билвамангала Тхакур под проливным дождем пришел в дом проститутки Чинтамани, пересек реку, забрался по дереву, преодолел опасность укуса змеи, залез через окно. Видя все это, Чинтамани сказала: «Если бы ты был привязан к Господу так же, как ко мне, то ты бы уже сейчас стал чистым преданным». Для него это был поворотный момент. Он ушел от нее и стал преданным. Шрила Прабхупада говорит ближе к концу абзаца: «Благодаря словам проститутки он встал на путь духовного самоосознания. Впоследствии Тхакур признал ее своим духовным учителем...»

Третий абзац: «В «Бхагавад-гите» (9.32) Господь говорит: «О сын Притхи, даже низкорожденные *чандалы* и те, кто родился в семьях неверующих, и даже проститутки достигнут совершенства жизни, если найдут себе прибежище в беспримесном преданном служении Мне, ибо преданному служению не препятствуют ни низкое происхождение, ни род занятий. Этот путь открыт каждому, кто согласен следовать по нему». Это потрясающе!

Четвертый абзац объясняет: «Ясно, что проститутки Двараки, горевшие желанием встретить Господа, были Его беспримесными преданными». Потрясающее определение! Конечно, чтобы жить в Двараке, нужно быть беспримесным преданным. «... и потому шли путем освобождения, как говорится в этом стихе «Бхагавад-гиты». Следовательно, единственное преобразование, которое необходимо провести в обществе, — это направить организованные усилия на то, чтобы превратить граждан в преданных Господа, и благодаря этому у них сами собой проявятся все положительные качества небожителей. Непреданные же вообще не обладают никакими положительными качествами, какого бы материального прогресса они ни достигли». Это происходит потому, что они не сознают Кришну.

Вывод следующий: «Критерии прогресса цивилизации — это то, насколько образованны люди и идут ли они по пути спасения».

Стих 1.11.20

«Профессиональные драматурги, артисты, танцоры, певцы, историки, знатоки генеалогии и ученые ораторы — все вносили свою лепту, вдохновляемые сверхчеловеческими деяниями Господа. И этому не было конца».

Шрила Прабхупада говорит: «Из данного стиха явствует, что пять тысяч лет назад общество тоже нуждалось в услугах драматургов, артистов, танцоров, певцов, историков, специалистов по генеалогии, ораторов и прочих. Танцоры, певцы и артисты театра были в основном выходцами из сословия *шудр*». Мы знаем, что среди спутников Господа Чайтаньи был Мурари Гупта, и он был доктором. Доктора считаются выходцами из сословия *шудр*. По крайней мере в Бенгалии. Сейчас же доктора относятся к высокому классу людей. Художники, певцы, актеры получают хорошую оплату своего труда, потому что это цивилизация *шудр*. Люди так сильно привлекаются их искусством, иногда до крайности.

«Все они принадлежали к определенной касте и получали необходимую подготовку в своих семьях. Эти драматурги, танцоры, певцы, историки, специалисты по генеалогии и ораторы подробно описывали не обычные события, а сверхчеловеческие деяния Господа, совершенные Им в разные века и эпохи. Они собраны не в хронологической последовательности». Потому что хронология не имеет значения. Господь постоянно являл чудесные деяния в разные века и эпохи. Время и год не имело никакой ценности.

Шрила Прабхупада обращает отдельное внимание: «Все Пураны описывают только исторические события, связанные с Верховным Господом», но они не имеют хронологической последовательности. «Вследствие этого современные историки не могут уловить в них связующего звена и необоснованно заявляют, что Пураны — это просто вымышленные истории».

Во втором абзаце сказано: «Еще сто лет назад в Индии основной темой всех театральных представлений были сверхчеловеческие деяния Верховного Господа». На сегодняшний день все

экранизации построены вокруг встречи юноши и девушки. Они пытаются создать кино, приближенное к западному, и им кажется, что они прогрессируют, но в действительности они деградируют все больше и больше.

«Простые люди получали истинное удовольствие от театральных представлений, а труппы *ятр* ставили замечательные пьесы о сверхчеловеческих деяниях Господа, так что даже неграмотный крестьянин, несмотря на почти полное отсутствие академического образования, знакомился с ведическими писаниями. Следовательно, профессиональные артисты театра, танцоры, певцы, ораторы и т. д. необходимы для духовного просвещения простого человека. Специалисты по генеалогии давали подробные сведения о членах конкретной семьи. Даже в наше время в местах паломничества в Индии гиды могут дать только что прибывшему человеку его подробную родословную. Это чудо иногда привлекает множество людей, желающих получить столь важную информацию». Интересно, как Шрила Прабхупада высказывается об этом.

Стих 1.11.21

«Господь Кришна, Личность Бога, приблизился к ним и выразил подобающее почтение каждому из друзей, родственников, горожан и всех, кто пришел встретить и приветствовать Его».

«Верховный Господь, Личность Бога, не безличен». Он Личность, совершенная и полноценная. Он способен отвечать взаимностью на чувства своих преданных, в соответствии с тем, как они того желают. «Здесь следует отметить слово *йатха-видхи*, “как подобает”. Он “как подобает” отвечает Своим поклонникам и преданным разных категорий. Конечно, все чистые преданные относятся только к одной категории, ибо у них нет иного объекта служения, кроме Господа, и поэтому Господь подобающим образом отвечает таким чистым преданным взаимностью, иначе говоря, всегда проявляет интерес к деятельности Своих чистых преданных. Но есть люди, которые считают Его безличным, поэтому Господь тоже не принимает в их судьбе никакого личного участия. Он удовлетворяет каждого в соответствии с уровнем его духовного сознания, и здесь приводится пример такой взаимности в отношениях с разными людьми, которые приветствовали Его».

Стих 1.11.22

«Всемогущий Господь приветствовал каждого из собравшихся, склоняя голову, обмениваясь с ними словами приветствия, обнимаясь с ними и пожимая им руки, глядя на них, улыбаясь, давая заверения и одаривая благословениями даже самых последних из людей».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Представители всех слоев населения, начиная с Васудевы, Уграсены и Гаргамуни — отца, деда и учителя Кришны — и вплоть до проституток и *чандалов*, у кого в обычае есть мясо собак, собрались, чтобы встретить Господа Шри Кришну. И каждого из них Господь приветствовал подобающим образом, в соответствии с занимаемым им положением. Как чистые живые существа, все являются отделенными неотъемлемыми частицами Господа, и, таким образом, благодаря вечным отношениям с Ним для Него нет чужих. Такие чистые живые существа относятся к различным категориям в зависимости от степени загрязненности различными *гунами* материальной природы, но Господь одинаково любит все Свои неотъемлемые частицы, невзирая на разницу в материальном положении. Он нисходит лишь для того, чтобы призвать

эти материалистичные живые существа обратно в Свое царство, и разумные люди пользуются этой возможностью, предоставляемой Личностью Бога всем живым существам. Господь ни для кого не закрывает доступ в царство Бога, а войти в него или нет — зависит от самого живого существа». Господь никогда никого не отвергает.

Стих 1.1.23

«Затем Господь, сопровождаемый пожилыми родственниками, немощными брахманами и их женами, вступил в город, и все они благословляли Его и воспевали Его славу. Остальные также славили Господа».

Комментарий Шрилы Прабхупады: *«Брахманы* никогда не заботились о том, чтобы сделать сбережения на будущее (об этом уже говорилось и подробно объяснялось несколько глав назад). Когда они старели и становились немощными, они обычно приходили на собрания царей и просто восхваляли их славные деяния, так что и сами *брахманы*, и их жены получали все необходимое для жизни. Такие *брахманы* не были, так сказать, царскими льстецами, потому что цари действительно славилась своими делами, а *брахманы* своими возвышенными речами еще больше воодушевляли их на праведные дела. Господь Шри Кришна достоин всяческих похвал, и молившиеся *брахманы* и все те, кто возносил хвалу Господу, сами удостаивались славы».

Второй раздел. Кришна проезжает по Двараке

Стих 1.11.24

«Когда Господь Кришна проезжал по главным улицам, все женщины из уважаемых семей Двараки поднялись на крыши своих дворцов, только чтобы взглянуть на Господа. Для них это было величайшим праздником».

К этому стиху Шрила Прабхупада дает достаточно существенный комментарий. Первый абзац говорит: «Конечно, взглянуть на Господа было великим праздником для женщин столичного города Двараки. Набожные женщины в Индии по сей день следуют их примеру. Особенно в дни церемоний Джулана и Джанмаштами огромные толпы индийских женщин до сих пор собираются у храма Господа, где совершается поклонение Его вечной трансцендентной форме. Трансцендентная форма Господа, установленная в храме, не отличается от Него Самого. Такая форма Господа называется *арча-виграхой*, или воплощением *арчā*. Господь принимает эту форму посредством Своей внутренней энергии, чтобы облегчить преданное служение Своим бесчисленным преданным в материальном мире». В «Чайтанья-чаритамрите» есть история Сакши Гопала, есть история Гопала с холма Говардхана. Господь присутствует в Божестве и являет удивительные деяния, ведь Божество и есть Господь.

Шрила Прабхупада продолжает: «Духовную природу Господа невозможно воспринять материальными чувствами, поэтому Господь принимает форму *арча-виграхи*». Через некоторое время, когда чувства преданного очищаются, он может созерцать Господа повсюду, но пока чувства подвержены влиянию материальной скверны, Господь является в форме Божества, «которая только кажется созданной из материальных элементов — в частности, глины, дерева и камня, — но в действительности не осквернена материально. Поскольку Господь — *каивалия* (единый), в Нем нет

материи. Он один и только один, и потому всемогущий Господь может явиться в любой форме, не оскверняясь материальной концепцией. Поэтому праздники в храме Господа обычно проводятся так же, как праздники, проводившиеся в Двараке около пяти тысяч лет назад, когда Господь лично присутствовал там». Люди приходят на эти праздники.

И в Индии, и в храмах за пределами Индии преданные приходят посмотреть на Божеств, тем самым Божества помогают людям продвигаться. Многие авторитетные *ачарьи* и Шрила Прабхупада открывали храмы именно с этой целью. Когда Шрила Прабхупада открывал храм в Найроби, преданные ожидали его на следующей неделе, поэтому, когда Шрила Прабхупада прилетел в аэропорт, его никто не встречал. Они со слугой, может быть это был Брахмананда *прабху*, привезли Божества Радхи и Кришны, и приехали в храм на такси. Они вместе с Божествами Радха Банке Бихари просто подошли к двери храма и вошли внутрь. В Бомбее Шрила Прабхупада установил Божеств буквально в жестяной лачуге. В Австралии были Божества, но не было *брахманов*. Поэтому некоторые преданные, которые недавно получили посвящение, внезапно получили вторую инициацию, чтобы поклоняться Божествам. Шрила Прабхупада молился Божествам о том, чтобы они помогли этим преданным.

Шрила Прабхупада завершает первый абзац: «Поэтому женщины или мужчины, принимающие участие в празднике в храме Господа, чтобы только взглянуть на Его трансцендентную форму, в тысячу раз достойнее тех, кто не верит в существование трансцендентной формы Господа».

Второй абзац: «Из этого стиха явствует, что все жители Двараки владели большими дворцами. Это свидетельствует о процветании города. Женщины поднялись на крыши, чтобы взглянуть на процессию и Господа. Женщины не смешивались с толпой на улице, и это было наилучшим способом сохранить свою репутацию. В те времена женщины не пользовались так называемым равенством с мужчинами. Уважение к женщине легче сохранить, если женщины отделены от мужчин. Полам не следует вступать в неограниченное беспорядочное общение друг с другом». Многие женщины сегодня не были бы рады услышать подобное, но Шрила Прабхупада говорит об этом время от времени.

Стих 1.11.25

«Жители Двараки привыкли постоянно созерцать источник всей красоты — непогрешимого Господа, и все же никогда не пресыщались этим».

В первом абзаце комментария сказано: «Поднявшись на крыши своих дворцов, женщины Двараки и не думали о том, что прежде они много раз видели прекрасное тело непогрешимого Господа. Это свидетельствует о том, что они никогда не пресыщались лицезрением Господа. Все материальное, виденное много раз, согласно закону пресыщения, в конце концов утрачивает свою привлекательность. Закон пресыщения действует только в материальном мире, но в духовном царстве его нет. В этом стихе особого внимания заслуживает слово «непогрешимый» (*ачьютам* и оно указывает на Господа), поскольку, хотя Господь милостиво низошел на Землю, Он оставался непогрешимым, то есть не склонным к падению». В Девятой песне Шрила Прабхупада пишет в одном из комментариев, что, когда мы попадаем в материальный мир, нашим первым рождением является рождение в виде Господа Брахмы.

«Живые существа склонны к падению, потому что, соприкоснувшись с материальным миром, забывают о своей духовной природе, и тело, получаемое ими в материальном мире, по законам

природы, находится в круговороте рождения, роста, изменений, равновесия, разрушения и уничтожения. Но тело Господа имеет иную природу. Он нисходит в Своем истинном облике и неподвластен влиянию материальных *гун*. Его тело — источник всего сущего, источник всей красоты, выходящей за пределы нашего опыта».

Шрила Прабхупада подводит итог: «Трансцендентное имя Господа, Его форма, качества, окружение и проч. — все это духовные проявления. Повторение святого имени Господа никогда не надоедает, как никогда не может надоесть и обсуждение Его трансцендентных качеств, а Его окружению нет пределов. Он — источник всего сущего, и Он безграничен».

Стих 1.11.26

«Грудь Господа — обитель богини процветания. Его луноподобное лицо — чаша с напитком для глаз, всегда ищущих прекрасного. Его руки — место отдыха управляющих полубогов, а Его лотосные стопы — прибежище чистых преданных, которые никогда не говорят и не поют ни о чем, кроме Него».

Шрила Прабхупада говорит: «Существуют различные категории людей, которые ищут наслаждений в разных объектах. Есть люди, которые ищут благосклонности богини процветания. Для них ведические писания сообщают, что тысячи тысяч богинь процветания постоянно с благоговением служат Господу в *чинтамани-дхаме*, Его трансцендентной обители, где все деревья — деревья желаний, а все строения сделаны из философского камня». В одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что существуют различные группы *гопи*. Конечно, есть Радхарани и *аштасакхи*, но если смотреть шире, то есть еще и разные группы *гопи*. Как говорит Шрила Прабхупада, одна группа насчитывает около 7 миллиардов *гопи*.

«Господь Говинда там пасет коров *сурабхи*, и это Его естественное занятие. Если нас привлекает облик Господа, мы сможем увидеть и богинь процветания, не прилагая к тому дополнительных усилий. Из-за своей привычки к сухим спекулятивным рассуждениям имперсоналисты не способны видеть этих богинь процветания. А художникам, увлеченным красотой творения, следовало бы обратить свой взгляд на прекрасное лицо Господа, обретая в этом полное удовлетворение. Лицо Господа — воплощение красоты. То, что называют красотой природы, — всего лишь Его улыбка, а то, что называют сладостным пением птиц, — шепот Господа».

Есть известная история из биографии Рамануджи Ачарьи. Один из его близких спутников должен был жениться. Свадебная церемония двигалась по улице, и Рамануджа их увидел. Он увидел юную невесту и жениха, и пошел рядом. Юная девушка смотрела прямо перед собой, а молодой жених смотрел только на нее, упиваясь ею. Ближе к завершению свадебной церемонии Рамануджа остановил их и сказал жениху: «Знаешь, если ты хочешь увидеть что-то действительно красивое, то отправляйся со мной, я покажу тебе». Он забрал жениха со свадьбы и привел в храм Ранганатхи. Когда жених увидел Ранганатху, его очень сильно потрясла красота Господа. Он больше никогда не возвращался домой. Это был конец его семейной жизни. Он стал полноценным преданным, и стал одним из лидеров Шри Сампрадаи, значимым последователем Рамануджи Ачарьи. Это произошло потому, что Господь — воплощение красоты.

«За управление различными областями мироздания отвечают управляющие полубоги, а государственную службу несут крошечные управляющие боги. Они всегда пребывают в страхе перед

своими соперниками, но, если они принимают прибежище рук Господа, Господь защищает их от всех врагов. Верный слуга Господа, по Его воле занимающийся делами управления, — идеальный глава исполнительной власти. Он может как следует защищать интересы всех людей. Другие же так называемые правители — символы пережитков прошлого. Они делают людей, которыми правят, бесконечно несчастными». Анахронизм — это нечто, что было полезным и популярным ранее, но вышло из использования. Его вытеснило что-то лучшее. Например, старый человек перестает работать и все время болеет, жалуется — это анахронизм. Живой пережиток прошлого. Шрила Прабхупада говорит, что, когда такие люди захватывают власть, они делают людей бесконечно несчастными. Просто оглянитесь вокруг!

Шрила Прабхупада говорит об этих различных типах людей. «Сущность всего — Верховный Господь: Его называют *сāрам*. Те же, кто поет и говорит о Нем, называются *сарангами*, чистыми преданными. Чистые преданные всегда стремятся к лотосным стопам Господа. В этом лотосе содержится мед, которым трансцендентно наслаждаются преданные. Они подобны пчелам, всегда ищущим меда. Шрила Рупа Госвами, великий преданный и *ачарья* Гаудия-вайшнава-сампрадаи, написал песню об этом лотосном меде, в которой он сравнивает себя с пчелой: “О мой Господь Кришна, позволь мне вознести Тебе молитвы. Мой ум подобен пчеле: он всегда ищет меда. Поэтому смилуйся надо мной и дай моему уму-пчеле приют у Твоих лотосных стоп — единственного источника трансцендентного меда. Я знаю, что даже такие великие полубоги, как Брахма, не видят сияния ногтей на Твоих лотосных стопах, хотя и погружены в медитацию долгие годы. И все же, о непогрешимый, я стремлюсь к этому, ибо Ты очень милостив к душам, предавшимся Тебе. О Мадхава, я знаю, что у меня нет истинной преданности, чтобы служить Твоим лотосным стопам, но, поскольку Ты непостижимо могуществен, Ты можешь сделать невозможное. Твои лотосные стопы могут затмить даже вкус нектара небесного царства, и поэтому они так привлекают меня. О верховный вечный, позволь же моему уму закрепиться у Твоих лотосных стоп, чтобы я вечно мог наслаждаться вкусом трансцендентного служения Тебе”».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Преданных вполне устраивает место у лотосных стоп Господа». Они не считают, что находятся всего лишь у стоп, у самой нижней части тела. Они не думают, что им нужно приподняться, чтобы увидеть Его лик. Они счастливы находиться у Его лотосных стоп, «и они не стремятся созерцать Его прекрасное лицо и не притязают на защиту сильных рук Господа. Они смиренны по своей природе, и Господь всегда благоволит к таким смиренным преданным».

Стих 1.11.27

«Когда Господь ехал по дорогам Двараки, Его голову защищал от солнца белый зонт. Белые пушистые опахала описывали в воздухе полукруг, а на дорогу ливнями сыпались цветы. В желтых одеяниях, с гирляндами цветов, Он казался темной тучей, которую одновременно окружают солнце, луна, молнии и радуги».

Шрила Прабхупада пишет: «Солнце, луна, радуга и молния не появляются на небе одновременно. Когда светит солнце, лунный свет почти исчезает, а когда есть тучи и радуга, то не может быть молнии. Цвет тела Господа подобен цвету только что собравшейся тучи в сезон дождей (темно-синий). В этом стихе Его сравнивают с тучей, белый зонт над Его головой — с солнцем (Шрила Прабхупада говорил в другом месте, что белые зонтики предназначались только для царей), а

движение опахал из пучков хвостового волоса (*чамара*) — с луной (они двигались полукругами, а не полными кругами). Его желтые одежды сравниваются с радугой, а потоки цветов — со звездами. Но поскольку все эти небесные явления нельзя увидеть одновременно, их нельзя соединить в сравнении. Такое сочетание возможно только тогда, когда мы думаем о непостижимых возможностях Господа. Господь всемогущ, и в Его присутствии все невозможное становится возможным благодаря действию Его непостижимой энергии. Но сцена Его шествия по дорогам Двараки была настолько прекрасна, что ее нельзя сравнить ни с чем, кроме этих природных явлений».

Третий раздел. Кришна входит во дворцы.

В начале этого раздела описывается Его встреча с матерями. Далее описывается, как Господь входил во все эти дворцы, а царицы встречали Его. Как они были тронуты возможностью общения с Ним.

Стих 1.11.28

«Когда Господь вошел в дом Своего отца, все Его матери, которые были там, обняли Его, а Господь выразил им Свое почтение, припав к их стопам. Матерей возглавляла Деваки [родная мать Господа]».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Из этого стиха явствует, что у Васудевы, отца Господа Кришны, был отдельный дом, где он жил со своими восемнадцатью женами, в том числе и с родной матерью Господа Кришны Шримати Деваки. Тем не менее, как это будет ясно из следующего стиха, все остальные любили Его не меньше».

На санскрите *сва* означает «Его». Все они пребывали в материнском умонастроении. Несмотря на то, что Деваки была настоящей матерью Господа, все остальные жены Васудевы испытывали к Нему не меньшую любовь. «Господь Кришна тоже не делал различий между Своей родной матерью и мачехами и выразил одинаковое почтение всем присутствовавшим женам Васудевы». Он принял всех восемнадцать жен Васудевы, как Своих матерей.

«Согласно писаниям, у человека есть семь матерей: 1) родная мать, 2) жена духовного учителя, 3) жена брахмана, 4) жена царя, 5) корова (го-мата), 6) кормилица (няня), 7) земля».

Первым демоном во Вриндаване была Пугана. Когда, прикинувшись добродетельной женщиной, она пыталась убить маленького Кришну, ее посетило мимолетное материнское чувство. Однако, затем она предприняла попытку Его убить, но была убита сама. Кришна настолько милостив, что не принял всерьез эту ее попытку убийства, но принял ее мимолетное чувство материнства. Из комментария мы видим, что шестая мать — это няня. Пугана сейчас находится на Голоке Вриндаване, и является няней Кришны.

Шрила Прабхупада продолжает комментарий: «Каждая из них – мать. Даже из этого указания *шастр* следует, что мачеха, будучи женой отца, ничем не уступает родной матери, поскольку отец также является одним из духовных учителей. Господь Кришна, Владыка вселенной, выступает здесь в роли идеального сына только для того, чтобы научить других, как нужно относиться к своим мачехам».

Стих 1.11.29

«Матери, обняв своего сына, усаживали Его к себе на колени. От чистой любви из груди у них побежало молоко. Радость переполняла их, и слезы из их глаз лились на Господа».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Когда Господь Кришна был во Вриндаване, даже у коров от любви к Нему увлажнялось вымя. Он мог вызвать течение молока из сосцов любого любящего Его живого существа, не говоря уже о Его мачехах, которые ничем не уступали Его родной матери». У этих женщин были свои собственные дети, но они чувствовали, что Кришна тоже их настоящий сын.

Стих 1.11.30

«Затем Господь вошел в Свои дворцы, являвшиеся верхом совершенства. В них жили Его жены, число которых превышало шестнадцать тысяч».

Шрила Прабхупада объясняет: «У Господа Кришны было 16 108 жен, и у каждой был дворец, в котором было все необходимое, в том числе дворы и сады. Подробное описание этих дворцов приводится в Десятой песни. Все дворцы были построены из отборного мрамора. Их освещали драгоценные камни и украшали занавеси и ковры из бархата и шелка, покрытые замечательными узорами и расшитые золотой тесьмой». Во дворцах Господа в изобилии имелось все, что требовалось для удовлетворения Его желаний. «Господь безграничен, поэтому Его желания тоже безграничны, как безграничны и возможности для их удовлетворения. Так как все было безграничным, в этом стихе оно кратко описано словом *сарва-камам*, что значит “исполненное всего желаемого”».

Стих 1.11.31

«Царицы Господа Кришны возрадовались в сердце, снова видя своего мужа дома после долгого отсутствия. Они тотчас же повскакивали со своих мест, прекратив медитацию. Как было принято, они стыдливо закрыли свои лица и застенчиво смотрели по сторонам».

Шрила Прабхупада пишет в первом абзаце, что Кришна распространил Себя в такое количество полных экспансий, сколько было цариц и дворцов, и одновременно вошел в каждый из них. «Таково еще одно проявление Его внутренней энергии. Он один и только один, но Он может распространить Себя во столько духовно тождественных форм, во сколько пожелает».

Далее Прабхупада говорит о различных экспансиях Господа. «Таким образом, Шри Кришна, Личность Бога, явил Себя в виде 16 108 полных экспансий и одновременно вошел в каждый дворец. Это называется *ваибхавой*, трансцендентным могуществом Господа. Поскольку Он обладает такими способностями, Его называют также Йогешварой (владеющим мистическими силами)». Кто-то может решить, что Кришна – просто могущественный мистик, обладающий сверхспособностями, вводящими в заблуждение обычных людей, но Шрила Прабхупада говорит: «Обычно йог (живое существо, владеющее мистическими силами) способен распространить себя самое большее в десять экспансий своего тела, но Господь может распространить Себя в тысячи форм или до бесконечности – как Ему будет угодно». Обусловленные души поражаются этому, они не в силах сделать такое, к тому же они принимают Его за обычного человека. Их очень удивляют способности Кришны, потому что они пытаются измерить Его энергию.

«Царицы — также экспансии Его внутренней энергии, и таким образом энергии и их источник вечно дарят друг другу трансцендентное наслаждение, известное как игры Господа. Поэтому не следует удивляться, что у Господа было так много жен. Напротив, даже если бы у Господа было шестнадцать тысяч миллионов жен, Его безграничная и неисчерпаемая энергия все равно не проявилась бы полностью». Когда Кришна являет Свои игры, Он не полностью задействует потенциал своих энергий. «У него было всего лишь 16 000 жен». Он сделал это, чтобы запечатлеть в истории Земли, «что ни один из людей, сколь бы могущественным он ни был, не может сравниться с Господом. Следовательно, никто не выше Господа и не равен Ему».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень интересный момент. Он говорит: «Итак, увидев издали своего мужа, долго отсутствовавшего из-за битвы на Курукшетре, царицы пробудились от медитационного сна и приготовились встретить своего любимого». Они не спали, а пребывали в медитации, и вот Он явился. «Согласно религиозным наставлениям Ягьявалкьи женщине, муж которой находится вдали от дома, ни при каких обстоятельствах не следует принимать участие ни в каких общественных торжествах, украшать свое тело, смеяться и посещать дома родственников. Таковы обеты женщины, чей муж находится вдали от дома. В то же время говорится, что жене не следует показываться мужу в нечистом виде. Она должна надеть украшения и хорошее платье. В присутствии мужа жена всегда должна быть счастливой и радостной. Жены Господа Кришны пребывали в медитации, размышляя о разлуке с Господом, и постоянно медитировали на Него. Преданные Господа не могут прожить ни мгновения, не медитируя на Него, и особенно это касалось цариц, так как все они были богинями процветания, которые приняли облик цариц, чтобы участвовать в играх Господа в Двараке. Они всегда неразлучны с Господом, благодаря либо Его личному присутствию, либо трансу. Гопи во Вриндаване не могли забыть о Господе, когда Он пас коров в лесу. Когда Господа, мальчика Кришны, не было в деревне, оставшиеся дома гопи с тревогой думали о том, как Он ступает по жесткой земле Своими нежными лотосными стопами. Думая об этом, они иногда впадали в транс, и их сердца замирали. Таково состояние чистых спутников Господа. Они всегда пребывают в транс, и потому в отсутствие Господа царицы тоже находились в транс». Это аллегорическое выражение. «Теперь же, завидев издали Господа, они сразу оставили все свои занятия и забыли обо всех упомянутых выше обетах». Они вышли из состояния транса, и оставили все свои занятия.

Шрила Прабхупада ссылается на Шрилу Вишванатху Чакраварти Тхакура, который говорит: «Как утверждается, это было нормальной психологической реакцией на такое событие. Хотя они жаждали увидеть своего мужа и вскочили со своих мест, их остановила женская стыдливость. Но глубокий экстаз помог им преодолеть эту слабость, и они стали представлять себе, как обнимут Господа. Размышляя об этом, они фактически перестали воспринимать окружающее. Эта начальная ступень экстаза заставила их забыть обо всех формальностях и социальных условностях. Тем самым они преодолели все препятствия на пути к Господу. Таково совершенство встречи души с Господом, Шри Кришной».

Стих 1.11.32

«Непреодолимый экстаз был так глубок, что застенчивые царицы сначала обняли Господа в самом укромном уголке своего сердца. Затем они обняли Его взглядом, а потом

послали своих сыновей обнять Его [что равнозначно собственным объятиям]. Однако, о предводитель Бхригу, хоть они и пытались сдержать свои чувства, слезы против их воли потекли из их глаз».

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Хотя женская стыдливость и мешала им обнять любимого мужа, Господа Шри Кришну, царицы осуществили это, взглянув на Него и поместив Его в самую глубину своего сердца, а затем, послав своих сыновей обнять Его. Тем не менее, действие осталось незавершенным, и, несмотря на все их старания не заплакать, слезы покатались по их щекам».

Шрила Прабхупада объясняет: «Жена косвенно обнимает мужа, посылая своего сына обнять его, поскольку сын развивается как часть тела матери. С точки зрения секса, объятия сына — не совсем то же самое, что объятия мужа и жены, но с точки зрения любви они приносят удовлетворение». Это глубокие чувства, а не какое-то физическое влечение. «Объятия взглядом более действенны в супружеских отношениях, поэтому, согласно Шриле Дживе Госвами, в таком проявлении взаимных чувств между мужем и женой нет ничего дурного».

Стих 1.11.33

«Хотя Господь Шри Кришна постоянно был рядом с ними, и никого другого подле них не было, им казалось, что Его стопы все время обновляются. Богиня процветания по своей природе непоседлива и подвижна, но и она не может оторваться от стоп Господа. Так какая же женщина, однажды найдя себе прибежище у этих стоп, сможет оставить их?»

Господь так вдохновляет! Он каждый день и каждый миг новый, и преданные не могут оставить Его общества даже на мгновение. Даже сотни тысяч богинь процветания не могут на мгновение оставить Господа, несмотря на то что по своей природе богиня процветания *чанчала* (зыбкая, призрачная, нестабильная). Богиня процветания дает человеку немного милости и тут же забирает у него все. Это очень сложно принять обусловленным душам, которые ей поклоняются. Взаимоотношения с Господом настолько оживляющие и наполняющие, что никто не хочет покидать Его общество, приняв прибежище у Его лотосных стоп.

В первом абзаце сказано: «Обусловленные живые существа всегда ищут благосклонности богини процветания, хотя ее природа такова, что она постоянно перемещается из одного места в другое. Как бы ловок ни был человек, в материальном мире ему не может постоянно везти. В разных частях света было так много великих империй, во всем мире было множество могущественных царей, но все они постепенно исчезли с лица Земли». Раньше была Римская империя, Голландская империя, Британская империя и т.д. Все эти империи существовали, но где они сейчас? Их просто нет. Но раньше им принадлежали вся Индонезия и Новая Зеландия, которая так и получила свое название «Новая Голландия». Также как Нью-Йорк назван в честь британского Йорка. Все эти империи канули в лету. Сейчас существует Американская экономическая империя, но и она находится под величайшей угрозой. Все очень и очень зыбко, потому что связано с природой непостоянства богини процветания. Шрила Прабхупада говорит далее: «Таков закон материальной природы. Но в духовном мире все иначе. Как говорится в “Брахма-самхите”, Господу с великим почтением служат сотни и тысячи богинь процветания. Они всегда находятся наедине с Господом, но, тем не менее, общение с Ним каждый раз кажется им новым, и это так вдохновляет их, что они не могут оставить Господа ни на мгновение, хотя по природе очень непоседливы и постоянно перемещаются. Духовные

отношения с Господом так вдохновляющи и разнообразны, что никто, однажды найдя в Нем себе прибежище, не может покинуть Его общество».

Другой момент заключается в том, что богиня процветания, как и любая женщина, служит своему мужу. Поэтому если кто-то хочет обрести благосклонность богини процветания, то ему нужно принять покровительство ее мужа — Верховной Личности Бога. Таким образом, богиня процветания всегда будет с вами. Во всяком случае, на столько, насколько Кришна считает это уместным.

Во втором абзаце сказано: «Живые существа принадлежат к женскому началу. Мужчина, или наслаждающийся, — это Господь». Он *пуруша*, а «все проявления Его различных энергий имеют женскую природу. Все энергии существуют для того, чтобы способствовать наслаждению Пуруши. “Бхагавад-гите” живые существа называются *пара-пракрити*, то есть высшей энергией. Материальные элементы — это *апара-пракрити*, низшая энергия. Эти энергии всегда заняты удовлетворением своего господина, или, иначе говоря, наслаждающегося. Как сказано в “Бхагавад-гите” (5.29), верховным наслаждающимся является Сам Господь. Поэтому энергии, занятые непосредственным служением Господу, восстанавливают свое естественное состояние, так что в отношениях между энергией и источником энергии нет никакого неравенства».

Третий абзац: «Как правило, люди, занятые служением, стремятся получить от правительства, являющегося высшим наслаждающимся в государстве, какой-либо пост». Получив пост на государственной службе, человек считает, что он всем обеспечен, что он добился определенных высот — такова реальность материального мира. Но у нас другая задача. «Поскольку Господь — верховный наслаждающийся всем, что находится внутри вселенной и вне ее, служить у Него — истинное счастье. Получив однажды возможность нести высшую правительственную службу Господу, ни одно живое существо не захочет оставить эту деятельность. Высочайшее совершенство человеческой жизни — искать какой-либо деятельности в высшем служении Господу». Предлагать свое служение без оплаты, бескорыстно — вот что «сделает человека счастливым. Постоянно ускользающую богиню удачи не стоит искать вне отношений с Господом».

Стих 1.11.34

«Уничтожив царей, отягощавших Землю, Господь был умиротворен. Они кичились своей военной силой, своими лошадьми, слонами, колесницами, пехотой и прочим. Сам Господь не участвовал в битве. Он просто посеял вражду между могущественными правителями, и они сражались между собой. Он был подобен ветру, который вызывает трение стволов бамбука друг о друга и тем самым становится причиной пожара».

Тут приводится аналогия: Господь был подобен ветру, который вызывает трение стволов бамбука друг о друга и тем самым становится причиной пожара.

В первом абзаце Прабхупада объясняет, что мы не наслаждающиеся. Нам хотелось бы быть ими, но это не наша природа. Господь подлинный владыка и наслаждающийся всем, что проявлено в Его творении. «К сожалению, попав под влияние вводящей в заблуждение энергии, живое существо по диктату гун природы становится мнимым наслаждающимся. Введенные в заблуждение живые существа, опьяненные ложным ощущением того, что они якобы стали Богом, умножают свое материальное могущество всевозможными средствами, становясь настолько тяжким бременем для

Земли, что она оказывается совершенно непригодной для жизни нормальных существ». Шрила Прабхупада говорит, что все доходит до точки невозврата, когда уже невозможно нормально жить здоровомыслящим живым существам. Кто в здравом уме и твердой памяти захочет жить в такой ситуации?

«Это называется *дхармасйа гланих* — неверное приложение энергии человеческого существа. Когда такое злоупотребление человеческой энергией распространяется повсеместно, неблагоприятная ситуация, созданная порочными правителями, являющимися лишь бременем для Земли, причиняет беспокойство более разумным живым существам. Тогда, чтобы спасти более здоровую часть человечества и облегчить бремя, которое создают правители Земли в разных частях света, Господь приходит сюда посредством своей внутренней энергии». Если Господь не является самостоятельно, то устраивает все таким образом, чтобы здоровомыслящие люди получили защиту и освобождение.

«Он не благоволит особо ни к кому из этих нежелательных правителей, но Своей волей сеет вражду между ними, подобно тому, как воздух становится причиной лесного пожара, заставляя стволы бамбука тереться друг о друга». Несмотря на то, что Господь не принимал личное участие в битве на Курукшетре, во Второй мировой войне и других войнах, тем не менее, Он провоцирует сражаться всех этих нежелательных правителей. «В мировой истории запечатлены такие проявления воли Господа, и так будет продолжаться до тех пор, пока живые существа не станут привязаны к служению Господу. Это очень ярко описано в “Бхагавад-гите” (7.14). Там говорится: “Вводящая в заблуждение энергия — это Моя потенция, и потому зависимые живые существа не в состоянии одолеть силу материальных гун. Но те, кто нашел свое прибежище во Мне [Личности Бога Шри Кришне], могут пересечь огромный океан материальной энергии”. Это означает, что мир и процветание во всем мире невозможно установить ни посредством кармической деятельности, ни посредством спекулятивной философии или идеологии. Единственный путь — предаться Верховному Господу, избавившись тем самым от иллюзии, вызванной вводящей в заблуждение энергией».

Второй абзац объясняет: «К сожалению, те, кто занят разрушительной деятельностью, не способны предаться Личности Бога. Все они — совершенные глупцы; они — низшие среди человеческих видов жизни; они напроочь лишены знания, хотя кажутся академически образованными. Все они обладают демоническим складом ума, постоянно бросая вызов верховной власти Господа. Те, кто очень материалистичен и жаждет материальной силы и власти, несомненно, первейшие глупцы». Есть четыре категории людей, которые не предаются Господу: *мудхи* (глупцы), *нарадхамы* (эксплуататоры, демоны), интеллектуалы и закоренелые атеисты. *Нарадхамы* низшие из людей, пытаются эксплуатировать этот материальный мир, они не могут взять в толк, «что человеческая жизнь специально предназначена для восстановления утраченных отношений с Господом, а, поглощенные материальной деятельностью, они упускают эту благоприятную возможность. Они лишены знаний, так как даже после долгих размышлений не могут достичь стадии понимания Личности Бога... Они следуют демоническим принципам и страдают от последствий этого, подобно таким героям-материалистам, как Равана, Хираниякашипу, Камса и другие». Прабхупада саркастично называет этих демонов героями-материалистами.

Стих 1.11.35

«Верховная Личность Бога, Шри Кришна, по Своей беспричинной милости явился на этой планете с помощью Своей внутренней энергии и наслаждался обществом достойных женщин, казалось, находясь с ними в мирских отношениях».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Господь женился и жил как домохозяин. Разумеется, это напоминает мирские любовные отношения, но когда мы узнаем, что Он женился на 16 108 девушках и жил с ними отдельно в каждом дворце, то это, конечно, уже не мирская деятельность. Следовательно, жизнь Господа как домохозяина среди Своих достойных жен вовсе не была мирской, и Его отношения с ними нельзя считать мирскими сексуальными отношениями. Женщины, ставшие женами Господа, — несомненно, необычны, так как получить Господа в мужа можно лишь после многих миллионов жизней, посвященных *танасье* (аскезе). Когда Господь приходит на различные *локи* (планеты) или нисходит на эту планету, населенную людьми, Он являет Свои трансцендентные игры и делает это лишь для того, чтобы так привлечь к Себе обусловленные души и призвать их стать Его вечными слугами, друзьями, родителями или возлюбленными в трансцендентном мире, где Господь вечно отвечает взаимностью на это служение. В материальном мире служение проявляется искаженно и, прерываясь до срока, оставляет лишь горький опыт».

В это мире есть и родительские, и супружеские отношения, но они искажены, временны и полны скверны. Это мирская версия духовных отношений с Господом, она безвременно обрывается и погружает живое обусловленное существо в печаль. «Такие отношения не помогут нам обрести вечное счастье, но если эти же отношения установить с Господом, то мы возвращаемся в царство Бога...Поэтому женщины, с которыми Он жил как муж, не принадлежат к материальному миру, но вечно связаны с Ним трансцендентными супружескими отношениями, занимая положение, которого они достигли совершенным преданным служением».

«Обусловленные души ищут вечного счастья повсюду — не только на этой Земле, но и на других планетах по всей вселенной, так как по природе своей духовная искра способна путешествовать по всему творению Бога. Но, обусловленная материальными *гунами*, она пытается путешествовать в космосе на космических кораблях и потому не достигает места своего назначения». Например, путешествие на Луну. Почему бы не отправиться туда еще раз, ведь это так интересно? Но для материалистов достичь высочайших планет очень тяжело. Таковы действия обусловленной души — она пытается наслаждаться любым доступным способом. «Однако, образумившись, она начинает искать счастья Брахмана, твердо зная, что безграничное счастье, которого она ищет, невозможно обрести в материальном мире». Затем она пытается обрести счастье на уровне Параматмы и, если ей улыбается удача, то встает на путь преданного служения, и получает общение и покровительство Господа, который не является безличным существом. Он такое же живое существо, как и мы, только обладает всеми возможностями во всей их полноте. «Его брак отличен от мирского и не ограничивается опытом, который мы приобретаем в обусловленном состоянии. Следовательно, Его жены только кажутся мирскими женщинами, на самом же деле они — трансцендентные освобожденные души, совершенные проявления внутренней энергии Господа».

Стих 1.11.36

«Прекрасные улыбки цариц и взгляды, которые они бросали украдкой, были чисты и волнующи. Они были способны покорить самого Купидона, заставив его в отчаянии бросить свой лук, и даже стойкий Шива мог пасть их жертвой, и все же, невзирая на их волшебные чары и привлекательность, они не могли взволновать чувства Господа».

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на очень важный и сложный для принятия момент: «Путь спасения, то есть путь возвращения к Богу, строго запрещает общение с женщинами, и

вся система *санатана-дхармы* или *варнашрама-дхармы* запрещает или ограничивает общение с женщинами». Это очень важный момент.

Прабхупада задает вопрос: «Как же тогда можно признавать Верховной Личностью Бога того, кто привязан более чем к шестнадцати тысячам жен?»

С одной стороны — это хороший вопрос, но с другой — он совершенно глупый. Для людей, которые не понимают эти вещи, но искренне пытаются их понять, «этот вопрос вполне уместный». Природа Господа трансцендентна, Он независим от общения с женщинами. Шрила Прабхупада говорит, что «Он не подвержен влиянию Купидона». Он не был привлечен этими женщинами в материальном смысле, но Его привлекала их любовь. Его желание отвечать им взаимностью зиждется на любви. Это не обычная мирская тема.

Есть одна известная история о Господе Кришне во Вриндаване. Каждую ночь Он танцевал с юными красивыми *гопи* в той области, которая сейчас является городком Вриндаван. Не понимая природы Господа, и находясь под влиянием *майи*, Купидон подумал: «Кришна считает, что Он может танцевать со всеми этими девушками и не попадать под их влияние. Давайте-ка это проверим!» В месте под названием Апсара-гхат (что находится на *парикрамной* дороге, огибающей Вриндаван), Купидон пытался сразить Кришну своими стрелами, но Кришна в танце так быстро передвигался, что Купидон не смог даже толком прицелиться. Он старался изо всех сил, пристально глядя на Кришну: как только Кришна попадал под прицел, и стрела Купидона была готова сорваться с тетивы, Он тут же менял местоположение и ускользал от стрелы. Наконец, Купидон внимательно сосредоточился на Кришне. Пристально вглядываясь, он заметил как красив Кришна, и тут же потерял сознание. Выронив свой лук и стрелы, Купидон рухнул на землю. Кришна известен, как Мадана-мохана — Тот, Кто очаровывает Купидона. Иначе говоря, Купидон не влияет на Кришну. Поэтому мы поклоняемся Кришне, как Тому, Кто покоряет самого Купидона. Чем больше мы привлекаемся Кришной, тем больше и больше выходим из-под влияния Купидона.

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии материальное привлечение. Мужчины и женщины встречаются и объединяются, их отношения развиваются. «Деятельность мира вертится вокруг влечения друг к другу мужчины и женщины. Мужчина ищет супругу, отвечающую его вкусам, а женщина ищет себе подходящего мужчину. Это является побудительной причиной в любой деятельности. И как только мужчина соединяется с женщиной, половые отношения сразу же накрепко замыкают материальные оковы на живом существе. В результате привязанности и мужчины, и женщины к родному дому, родине, потомству, обществу, дружбе и накоплению богатства образуется ложное поле деятельности». Все это происходит в результате привязанности мужчины и женщины. «Таким образом проявляется ложное, но неослабевающее влечение к исполненному страданий бренному материальному существованию. Поэтому тем, кто следует путем спасения и хочет вернуться домой, обратно к Богу, все писания особенно советуют избавиться от этого неперемennого атрибута материальной привязанности». Особенно это рекомендуется для *брахмачари*. Если преданные не могут так жить, то им рекомендуется *грихастха-ашрам*.

Далее Шрила Прабхупада говорит, что «Купидон пускает в живое существо свои стрелы, заставляя его сходить с ума по противоположному полу независимо от того, действительно ли прекрасна другая сторона. Прodelки Купидона не прекращаются даже в обществах, члены которых подобны животным и выглядят отвратительно с точки зрения цивилизованных народов. Таким образом, влияние Купидона распространяется даже на самые отвратительные формы жизни, не говоря уже о прекрасных и совершенных».

Царицы Кришны пребывали в состоянии исключительной преданности, в умонастроении служения, желая выполнить для Него все, что угодно. «И все же они не могли взволновать трансцендентные чувства Господа. Следовательно, царицы не могли удовлетворить Господа своей женской привлекательностью, но они удовлетворили Его своей искренней любовью и служением. Они могли удовлетворить Господа только беспримесным трансцендентным любовным служением, и Господь в ответ на это был рад обращаться с ними как со Своими женами». Господь отвечал на служение цариц, как верный муж, готовый выполнить все, что угодно. Все это было возможным лишь на основе чистой любви. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна является мужем для всех. «Эту беспримесную любовь к Господу нельзя сравнивать с мирским вожделением. Она полностью трансцендентна». И Его отношения с царицами также трансцендентны.

Шрила Джива Госвами говорит о взаимоотношениях Кришны и Его цариц: «Господь ответил соответственно их *преме*. Его любовь отличалась, потому что она отвечала только на *прему*».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии: «Своими уклончивыми взглядами и чистыми улыбками, указывающими на чистую *прему*, направленную на Кришну, которая брала свое начало из их боли в любви, они сразили Купидона. Купидон сказал: «Их любовь сразила Кришну даже без моих стрел!» Затем Его поразило изумление. Созерцая красоту Кришны, материальный Купидон, который пришел, чтобы ввести Его в замешательство, сам смутился и отбросил свой лук. Он подумал: «В присутствии *гопи*, вооруженных бровями, похожими на луки, и взглядами, подобными стрелам, в чем смысл моего лука и моих стрел?!» Так он бросил свой лук и стрелы на землю».

Стих 1.11.37

«Обыкновенные материалистичные обусловленные души полагают, что Господь является одной из них. По невежеству они думают, что материя воздействует на Господа, хотя в действительности Он не привязан к ней».

Шрила Прабхупада обращает наше внимание на слове *абудхах*, что в данном контексте означает «по невежеству». *Будха* это разум. Это слово заслуживает здесь внимания, потому что «по своему невежеству глупые мирские спорщики неверно понимают Верховного Господа и распространяют свои глупые измышления среди наивных людей». Наивные люди глупы. Им можно сказать все, что угодно и они согласятся с этим. Они подвержены любой пропаганде. Но когда приходит Кришна, Он являет Свое могущество во всех сферах деятельности. Чаще всего это происходит на глазах всех людей. Шрила Прабхупада говорит, что Кришна является полностью независимым и «волен поступать, как Ему вздумается, но все Его действия исполнены блаженства, знания и вечности». Глупые спорщики неправильно понимают Его, «не ведая о Его вечной форме знания и блаженства». Для них это слишком сложно.

«Когда Он по Своей беспричинной милости к живым существам нисходит в материальный мир, Он делает это посредством Своей энергии», чтобы помочь им. К сожалению, таких людей, которые неправильно понимают или вовсе не понимают Господа, много. Они полагают, что Господь такой же человек, как и они. «Такие представления — тоже порождение обусловленной жизни, поскольку эти мыслители не способны выйти за пределы своих собственных возможностей. Такого человека нельзя убедить в том, что *гуны* материальной природы не могут влиять на Личность Бога. Он не в состоянии

понять, что зараженная материя никак не может повлиять на солнце. Спекулятивные мыслители оценивают любое явление с точки зрения своего эмпирического знания».

В другом комментарии Прабхупада сравнивает спекулятивных мыслителей с лужей мутной воды. Своей энергией Солнце может испарить эту воду. Вода полностью подвластна Солнцу, но Солнце не зависит от энергии воды. Кришна иногда действует как обычный человек. Например, Он может обижаться, когда Его журит мама Яшода, или что-то воровать. Мирские мыслители считают это доказательством того, что Кришна — обычный человек. Но затем они узнают, что Он женат Он на 16 108 царицах, и это объяснить уже не могут.

Стих 1.11.38

«В этом божественность Личности Бога: на Него не влияют качества материальной природы, даже если Он соприкасается с ними. Преданные, нашедшие прибежище в Господе, также не попадают под влияние материальных качеств».

В самом начале первого абзаца Шрила Прабхупада упоминает интересный и важный момент: «В Ведах и ведических писаниях (*шрути* и *смрити*) утверждается, что в Боге нет ничего материального». Четыре Веды и связанные с ними Упанишады и Самхиты — это *шрути*. Но Итихасы — исторические писания, как «Рамаяна» — это *смрити*, Дхарма-шастры, например, «Аюр-веда» это тоже *смрити*, Шрила Прабхупада говорит, что и в *шрути* и в *смрити* «утверждается, что в Боге нет ничего материального, так как Он — верховный сознающий, Он полностью трансцендентен (*ниргуна*)». Шанкарачарья также подтверждает, что Нараяна является Верховным по отношению и к материальному миру, и к Брахману.

«Кто-то может возразить: “Пусть Его отношения с богинями процветания трансцендентны, но как быть с Его отношениями с династией Яду, с рождением в этой семье или с убийством атеистов, например, Джарасандхи и других асуров, ведь все это происходило в непосредственном контакте с *гунами* материальной природы. Ответить на это можно так: божественная природа Личности Бога никогда и ни при каких обстоятельствах не вступает в контакт с качествами материальной природы”». Он соприкасается с материальной природой, но она не оказывает на Него влияния. «Поэтому Он известен как Йогешвара, владыка мистической силы, или, иначе говоря, всемогущий».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада приводит пример шести Госвами. Некоторые из них происходили из очень богатых и знатных семей. На сегодняшний день это как семьи мультимиллиардеров. «Но когда они приняли образ жизни нищих отшельников во Вриндаване, то могло показаться, что они живут в жалких условиях. На самом же деле, с точки зрения духовных ценностей, не было никого богаче их. Почести или оскорбления, голод или сытость, сон или бодрствование, которые являются проявлениями действия трех гун материальной природы, не могут повлиять на *маха-бхагават*».

Иногда некоторые преданные, такие, например, как Пандавы, могут быть заняты мирской деятельностью: политикой, управлением государства, финансами, сбором податей и т.п., но она не оказывает на них влияния. «Пока человек не достиг такой бесстрастности, нельзя считать, что он находится на трансцендентном плане. Бог и Его спутники находятся на одном трансцендентном уровне, и их величие всегда освящает действие *йогамайи*, внутренней энергии Господа. Преданные Господа всегда трансцендентны, даже если им иногда случается пасть. Господь подчеркивает в

“Бхагавад-гите” (9.30), что беспримесного преданного, даже если он из-за своего прежнего материального загрязнения оступается, все равно следует считать всецело трансцендентным, потому что он полностью погружен в преданное служение Господу. Господь всегда защищает его, так как он служит Ему, и его падение следует считать случайным и временным. Это положение исправится очень быстро».

Стих 1.11.39

«Эти простодушные и слабые женщины действительно думали, что их любимый муж, Господь Шри Кришна, подчиняется им и следует за ними. Они не представляли себе полностью величия своего мужа так же, как атеисты не знают о том, что Он – верховный повелитель».

Шрила Прабхупада объясняет: «Даже трансцендентные жены Господа Шри Кришны не сознавали полностью безмерного величия Господа. Но это неведение нельзя сравнить с мирским, так как оно является проявлением действия внутренней энергии Господа в обмене эмоциями между Господом и Его вечными спутниками».

Далее Шрила Прабхупада погружается в описание трансцендентных взаимоотношений: «Господь может играть в трансцендентных взаимоотношениях пять ролей: владельца, господина, друга, сына и возлюбленного — и в каждой из этих игр Он самозабвенно исполняет Свою роль с помощью *йога-майи*, Своей внутренней энергии. С мальчиками-пастушками и даже с такими друзьями, как Арджуна, Он безукоризненно исполняет роль друга, равного им. В присутствии Яшодаматы Он прилежно играет Свою роль сына, в присутствии пастушек — возлюбленного, а в присутствии цариц Двараки — мужа. Такие преданные Господа никогда не думают о Нем как о Всевышнем, а считают Его обыкновенным другом, любимым сыном, возлюбленным или дорогим сердцу мужем». Господь Сам Себя считает таковым под влиянием *йога-майи*. «Таковы отношения между Господом и Его трансцендентными преданными». Господь всегда полностью отдается тем или иным отношениям. Таким образом рисуется картина духовной реальности. Просто слова не оказывали бы такого влияния, как созерцание игр Господа с Его чистыми преданными, которые не идут ни в какое сравнение с сухой философией.

«Когда Господь нисходит в материальный мир, вместе с Ним приходит и Его окружение, чтобы явить полную картину трансцендентного мира, где царят чистая любовь и преданность Господу, не имеющие ни малейшего оттенка мирского стремления господствовать над Его творением. Все эти преданные Господа — свободные души, совершенные проявления пограничной или внутренней энергии, полностью свободные от влияния внешней энергии». Это очень важный момент. Некоторые преданные в Его *лилах* не относятся к пограничной энергии, как мы. Мы – *дживы*, но, к сожалению, сейчас находимся не на той стороне. Некоторым Его спутникам не присуще пограничное состояние, хотя они и относятся к Его внутренней энергии, поэтому они не могут пасть. Шрила Прабхупада разбирает этот момент в девятой главе Десятой песни. Например, если говорить о маме Яшоде, то она относится к Его внутренней энергии, и не является *дживой*, как мы. Все преданные, которые нисходят вместе с Господом, общаются с Ним, служат Ему, являются свободными душами «совершенными проявлениями пограничной или внутренней энергии, полностью свободными от влияния внешней энергии».

Царицы Двараки не понимали, кто их муж. Они считали Его просто самым лучшим мужем на свете. «Внутренняя энергия Господа Кришны заставила Его жен забыть о неизмеримом величии

Господа, чтобы в их взаимоотношениях не было никакой фальши, и они считали само собой разумеющимся, что Господь — их покорный муж, всегда подчиняющийся им, когда они остаются наедине. Иначе говоря, даже личные спутники Господа не знают Его в совершенстве, так что же могут знать о Его трансцендентном величии спекулятивные мыслители или авторы диссертаций?» В лучшем случае они обладают частичным знанием, и «отстаивают различные положения, утверждая, что Он становится причиной творения, составляющими частями творения или материальной и действенной причиной творения. Фактически, они столь же невежественны, как и обыватели».

Шрила Прабхупада подводит итог: «Господа можно познать лишь по Его милости, и никак иначе. Но поскольку отношения Господа со Своими женами основаны на чистой трансцендентной любви и преданности, все Его жены пребывают на трансцендентном плане, которого не может коснуться материальная скверна».

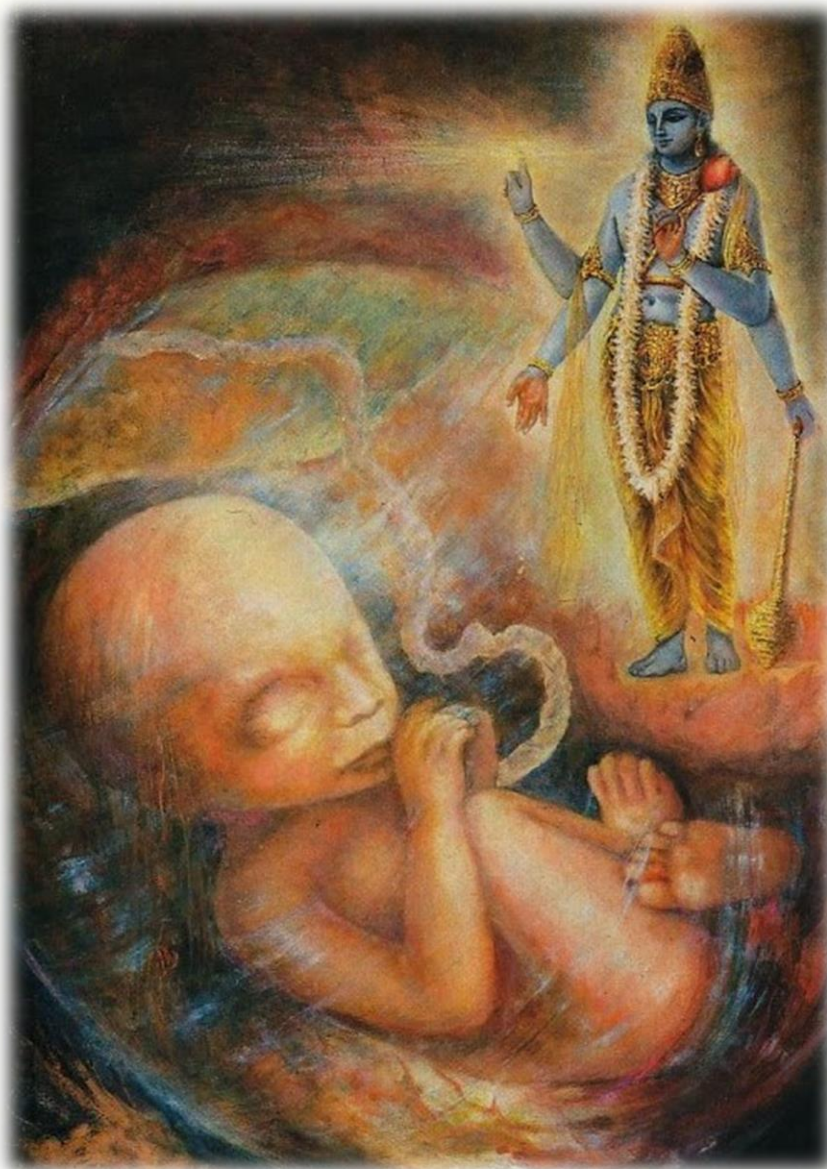
Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своем комментарии: «Эти женщины считали Своего мужа, Кришну, подконтрольным их любви, их женской природе. Так они считали, потому что были введены в заблуждение Самим Господом для того, чтобы *махдурья-раса* продолжала подпитываться». Это просто потрясающе!

[В Оглавление](#)

Двенадцатая глава. Рождение императора Парикшита.

Подразделы двенадцатой главы:

1. Стихи 1-3. Вопросы Шаунакти о Парикшите.
2. Стихи 4-6. Сута прославляет Юдхистхиру.
3. Стихи 7-11. Парикшит под защитой Господа в утробе матери.
4. Стихи 12-14. Рождение Парикшита.
5. Стихи 15-31. Предсказание брахмана о Парикшите.
6. Стихи 32-36. Жертвоприношение *раджасуя* Юдхистхиры.

Первый раздел. Вопросы Шаунакти о Парикшите.

Стих 1.12.1

«Мудрец Шаунака сказал: Чрево Уттары, матери Махараджи Парикшита, было поражено ужасным и непобедимым оружием — брахмастрой, выпущенной Ашваттхамой. Но Махараджа Парикшит был спасен Верховным Господом».

Шрила Прабхупада пишет: «Мудрецы, собравшиеся в лесу Наимишаранья, расспрашивали Суту Госвами о рождении Махараджи Парикшита, но попутно обсудили и другие вопросы: о том, как сын Дроны применил брахмастру и как Арджуна наказал его, молитвы царицы Кунтидеви и посещение Пандавами места, где возлежал Бхишмадева, его молитвы и затем отъезд Господа Кришны в Двараку. Было рассказано о Его возвращении в Двараку».

Мудрецы попросили Суту Госвами рассказать о рождении Парикшита, но внезапно тема повествования изменилась. Спустя восемь глав разговор возвращается обратно. Это историческое описание, такое регулярно встречается в «Рамаяне» и «Махабхарате», когда повествование возвращается к определенной теме, чтобы завершить ее. Например, начинается какая-то история, но затем появляются ответвления основной темы, а потом происходит возвращение, чтобы была рассказана вся история. «Мудрецы погрузились в слушание этих повествований, но затем захотели вернуться к исходной теме, поэтому Шаунака Риши задал следующий вопрос, и мы вновь возвращаемся к теме брахмастры — оружия, примененного Ашваттхамой».

Стих 1.12.2

«Как же великий император Парикшит, человек великого разума и великий Преданный, родился из этого чрева? Как он умер и чего достиг после смерти?»

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Господь спас Махараджу Парикшита, находившегося во чреве матери, и, несомненно, мог бы спасти его и от безвременной смерти, на которую тот был обречен злой волей сына брахмана». Прабхупада объясняет, что проклятие такого царя, как Махараджа Парикшит, обладавшего великим разумом и преданного Господу было первым признаком приближающихся несчастий.

Итак, Парикшита проклинали, у него было семь дней, чтобы подготовиться к смерти. «Махараджа Парикшит был особенно знаменит тем, что его хранил Вишну, и когда сын брахмана незаслуженно проклинал его, он мог бы воззвать о спасении к милости Господа, но не захотел делать этого, потому что был чистым преданным. Чистый преданный никогда не просит Господа о снисхождении к себе».

Махараджа Парикшит знал, что проклятие сына брахмана было несправедливым, но также он знал, что век Кали уже начался, и первым признаком этого века является начинающееся вырождение высокоодаренного сословия брахманов. «Он не хотел вмешиваться в ход времени, но приготовился достойно и радостно встретить смерть. Ему повезло: у него было по крайней мере семь дней, чтобы подготовиться к смерти, и он разумно использовал это время, общаясь с великим святым и преданным Господа Шукадевой Госвами».

Стих 1.12.3

«Все мы с почтением относимся к тому [Махарадже Парикшиту], кому Шукрадева Госвами передал трансцендентное знание, и хотим услышать о нем. Пожалуйста, поведай нам о нем».

«В течение последних семи дней жизни Махараджи Парикшита Шукрадева Госвами наставлял его в трансцендентном знании, а Махараджа Парикшит, как и полагается прилежному ученику, слушал его. Такое слушание и повторение «Шримад-Бхагаватам» было в равной степени благотворно и для слушающего, и для говорящего. В «Бхагаватам» говорится о девяти трансцендентных процессах преданного служения Господу, и если как следует выполнять все их, несколько или даже один из них, это принесет одинаковое благо. Махараджа Парикшит и Шукрадева Госвами серьезно следовали первым двум важнейшим принципам — повторению и слушанию, и потому достойные похвал попытки обоих увенчались успехом».

Существует девять методов преданного служения. Можно практиковать все девять или один из них — это одинаково принесет благо, если практика выполняется должным образом. Это ключевой момент – все должно выполняться правильно. Есть целый список преданных, которые выполняли эти виды преданного служения должным образом. Прабхупада не перечисляет их здесь, но говорит, что Парикшит является примером совершенного слушателя, а Шукрадева совершенным рассказчиком. Поэтому они были успешны. Они уже были чистыми преданными, и поэтому добились успеха в слушании и повторении.

«Трансцендентного самоосознания можно достичь в процессе такого серьезного слушания и повторения, и никак иначе». Действительно, серьезное слушание и повторение приведет человека Кали-юги к трансцендентному осознанию. «В этот век Кали широко пропагандируется определенный тип ученика и учителя. Говорится, что учитель вливает в ученика духовную силу с помощью вырабатываемого им электрического тока, и ученик получает электрический шок. Он теряет сознание, а учитель скорбит о том, что запас его так называемых духовных достижений исчерпан. В этом веке на каждом шагу можно услышать такую фальшивую пропаганду, и несчастные простые люди становятся ее жертвами. Мы не услышим таких сказок об отношениях Шукрадевы Госвами и его великого ученика Махараджи Парикшита. Мудрец с преданностью излагал «Шримад-Бхагаватам», а великий царь слушал его, как полагается. Царь не испытал электрического шока от своего учителя и не лишился чувств, получив от него знания. Так что не следует становиться жертвой этих некомпетентных рекламных кампаний, проводимых псевдо-представителями ведического знания. Мудрецы Наимишараньи с великим почтением слушали повествования о Махарадже Парикшите, поскольку он получил знания от Шукрадевы Госвами, очень внимательно слушая его. Внимательно слушать истинного духовного учителя — единственный способ получения трансцендентного знания, и нет никакой необходимости во врачевании или в оккультной мистике, рассчитанной на достижение чудесных эффектов. Метод прост, но только те, кто искренне следует ему, могут достичь желаемого результата».

Второй раздел. Сута прославляет Юдхиштхиру.

Стих 1.12.4

«Шри Сута Госвами сказал: Во время своего царствования император Юдхиштхира был одинаково великодушен ко всем. Он во всем походил на своего отца. Он ни на что не

претендовал и был свободен от стремления к удовлетворению чувств, потому что постоянно служил лотосным стопам Господа Шри Кришны».

В комментарии Шрила Прабхупада ссылается на введение к «Шримад-Бхагаватам», где сказано: «Страдающему человечеству необходимы знания о Кришне, и мы всего-навсего просим лидеров всех стран ради собственного блага, блага общества и всего мира воспользоваться этой наукой о Кришне». В данном стихе это подтверждается на примере Махараджи Юдхистхиры, олицетворения добродетели. Он пребывал в сознании Кришны сам и распространял сознание Кришны в своем царстве.

«В Индии народ тоскует по Рама-*раджей*, так как Верховный Господь был идеальным царем, и все остальные цари и императоры Индии правили судьбами мира, заботясь о благополучии всех живых существ, родившихся на этой земле». Конечно же, все народы хотели бы иметь хороших правителей, которые бы заботились об их благе, но, к несчастью, на дворе Кали-юга с ее жалкой и нестабильной политической ситуацией. Правители должны заботиться не только о людях. Шрила Прабхупада обращает наше внимание: «Здесь следует обратить внимание на слово *праджах*. Его этимологическое значение — «тот, кто рожден». На Земле существует много форм жизни, начиная с обитателей вод и кончая совершенными человеческими существами, и всех их называют *праджами*. Господь Брахма, творец данной вселенной, известен как Праджапати, потому что он — предок всех рожденных. Царь представляет всех живых существ: обитателей вод, растений, деревьев, рептилий, птиц, животных и людей». Поэтому он обязан заботиться не только о людях, но обо всех живых существах на своей территории: о птицах, зверях, деревьях и т.д. «Каждое из них — неотъемлемая частица Верховного Господа (Б-г. 14.4), и царь, как представитель Верховного Господа, обязан как следует защищать каждого из них». К сожалению, это неведомо современным правителям. Сейчас не заботятся даже о людях.

«Это тоже великая наука, и постичь ее может лишь тот, кто постиг науку о Кришне. Постигнув науку о Кришне, можно стать самым совершенным человеком в мире, но без знания этой науки все профессиональные качества и докторские степени, свидетельствующие об академической образованности, абсолютно бесполезны. Махараджа Юдхистхира в совершенстве знал эту науку о Кришне».

Тут привидится аналогия: «Отец иногда кажется излишне суровым к сыну, но это не означает, что он забыл, каким должен быть отец. Отец — всегда отец, потому что в своем сердце он всегда желает сыну добра. Он хочет, чтобы каждый из его сыновей стал лучше него. Поэтому такой царь, как Махараджа Юдхистхира, бывший олицетворением добродетели, хотел, чтобы все его подданные — особенно люди, которые наделены развитым сознанием, — стали преданными Господа Кришны и избавились от бессмысленного материального существования. Все на благо подданных — таков был девиз его правления и, как олицетворение добродетели, он в совершенстве знал, что действительно является для них благом». Он постоянно занимался служением Господу.

Еще одна аналогия: «Если поливать корень, то листья прекрасно оживают сами по себе, но поливать только листья — значит напрасно расходовать свою энергию. Поэтому Махараджа Юдхистхира всегда служил Господу, и благодаря этому для неотъемлемых частиц Господа, живых существ, которыми он заботливо правил, были созданы идеальные условия в этой жизни и предоставлены все возможности для прогресса в следующей».

Тот, кто целиком поглощен служением неотъемлемым частицам и забывает о целом, только напрасно тратит свое время и энергию, подобно человеку, который поливает листья дерева, не поливая его корень. Таков совершенный метод управления государством.

Стих 1.12.5

«Слава о земном богатстве Махараджи Юдхиштхиры, о его жертвоприношениях, которые обеспечили ему лучшую судьбу, о его царице, стойких братьях, обширных землях, владычестве над всей Землей и добром имени достигла даже райских планет».

Шрила Прабхупада начинает комментарий: «Только богатый и великий человек становится известен во всем мире». Человек может быть до некоторой степени известен в определенных кругах: в своем городе, в своей стране — но быть известным на самом высшем уровне, это другое дело. Слава же Махараджи Юдхиштхиры достигла даже высших планет, «благодаря его добродетельному правлению, материальным владениям, славной жене Драупади, силе братьев — Бхимы и Арджуны и непоколебимой царской власти над миром, известным как Джамбудвипа».

Люди могут отправиться на высшие планеты, если они должным образом живут здесь и выполняют определенные обязанности. Туда невозможно не попасть с помощью силы. «Ничтожные материалистичные ученые и инженеры, которые изобрели средства для передвижения в космосе на несколько тысяч миль, не получают доступа туда». Необходима квалификация, обретаемая в результате служения и жертвоприношения. «Человек должен заслужить право попасть на эти счастливые планеты жертвоприношениями и служением».

«Тех, кто грешит на каждом шагу, ожидает только деградация до уровня жизни животных и непрекращающиеся муки материального существования. Об этом также говорится в «Бхагавад-гите» 16.19. Положительные качества Махараджи Юдхиштхиры и его жертвоприношения были настолько возвышенны и благородны, что даже обитатели высших небесных планет готовы были встретить его как равного». С точки зрения религиозности его квалификация была так высока, что люди на высших планетах были готовы встретиться с ним.

Стих 1.12.6

«О брахманы, богатства царя были так притягательны, что их желали даже небожители. Но поскольку царь был поглощен служением Господу, ничто кроме этого служения не могло принести ему удовлетворения».

Шрила Прабхупада объясняет в первом абзаце: «Две вещи в мире могут удовлетворить живое существо. Тому, кто поглощен материальным, удовлетворение приносят только чувственные удовольствия, но освободившись от обусловленности материальными *гунами*, живое существо получает удовлетворение только от любовного служения Господу ради Его удовольствия». Человек, который находится на уровне чувств никогда не будет полностью удовлетворен. Почему? Шрила Прабхупада объясняет: «потому что по своей природе живое существо — слуга, а не тот, кому служат». Введенные в заблуждение люди ошибочно считают, что должны занять положение того, кому служат, но в результате они сами становятся слугами, и это их не очень радует. Шрила Прабхупада говорит, что они не способны заставить других служить себе, потому что сами

«становятся слугой своих чувств: вождения, желаний, гнева, жадности, гордыни, безумия и нетерпимости». Тот, кто понимает, что не является хозяином, начинает «умолять даровать ему служение Господу и обретает счастье, избавившись от иллюзии так называемого материального счастья». Махараджа Юдхиштхира был одной из освобожденных душ, поэтому не испытывал удовольствия от обладания огромным царством, добродетельной женой, от послушания братьев, счастья подданных и процветания мира. Эти благословения сами собой пришли к нему, ибо он был чистым преданным.

«Пример, приведенный здесь, очень красноречив. Говорится, что того, кто голоден, может удовлетворить только пища». Таким образом, мы видим, что ничто не может удовлетворить нас, кроме преданного служения.

Во втором абзаце сказано: «Материальный мир полон голодающих живых существ. Но это голод не от недостатка хорошей пищи, они ощущают неудовлетворенность не потому, что им не хватает чувственных наслаждений или нет крова над головой, это голод по духовной атмосфере... Живое существо по ошибке принимает свой духовный голод за материальный». Это называется иллюзией. «Глупые лидеры неспособны увидеть, что даже те, кто вполне удовлетворен материально, по-прежнему испытывают голод». Таким образом подобные лидеры не способны удовлетворить этот голод и ликвидировать духовную нищету. «Что же это за голод и нищета? В действительности это стремление к духовной пище, духовному крову, духовной защищенности и духовному удовлетворению чувств. Все это можно обрести в общении с Верховным Духом, Господом Шри Кришной, и потому того, кто обладает этим, не привлекают так называемая пища, кров, безопасность и удовлетворение чувств материального мира, даже если ими наслаждаются небожители». Ямуначарья говорил: «Райские планеты похожи на эфемерные цветы, бесполезны». «Господь говорит в «Бхагавадгите» (8.16), что даже на Брахмалоке, высочайшей планете вселенной, где продолжительность жизни по земному исчислению в миллионы раз больше, невозможно утолить свой голод. Это возможно только в том случае, когда живое существо обретает бессмертие, которого можно достичь в духовном небе». Важно лишь заниматься преданным служением, чтобы вернуться в духовный мир.

Третий раздел. Парикшит под защитой Господа в утробе матери.

Стих 1.12.7

«О сын Бхригу [Шаунака], когда младенец Парикшит, великий воин, находясь в утробе своей матери Уттары, страдал от невыносимого жара *брахмастры* [выпущенной Ашваттхамой], он увидел, как к нему приближается Верховный Господь».

Шрила Прабхупада пишет: «Как правило, после смерти живое существо в течение семи месяцев находится в состоянии транса. Живому существу в соответствии с его действиями позволено вместе с семенем отца войти в утробу матери, где в результате этого развивается тело, которого оно желало. В этом заключается закон рождения в определенных телах в соответствии с прошлыми действиями существа». Тело ребенка развивается в зависимости от состояния его ума и *кармы*. В основном здесь речь идет о людях, потому что не все живые существа остаются в утробе на протяжении семи месяцев. «Выйдя из транса, оно ощущает неудобства, связанные с заточением во чреве, хочет выйти оттуда и иногда, к счастью, молит о таком освобождении Господа. Когда Махараджа Парикшит находился во чреве матери, его поразила *брахмастра*, выпущенная Ашваттхамой, и он ощущал нестерпимый жар.

Но поскольку он был преданным Господа, Господь сразу же появился во чреве его матери посредством Своей всемогущей энергии, и маленький Махараджа Парикшит увидел, что некто пришел спасти его. Даже в таком беспомощном состоянии маленький Парикшит выдержал нестерпимый жар, потому что по природе был великим воином. Поэтому здесь употребляется слово *вирах*. *Вирах* – герой, который может сражаться в различных сложных ситуациях.

Стих 1.12.8

«Ростом Он [Господь] был всего лишь с большой палец, однако был полностью трансцендентен. Прекрасное темное тело непогрешимого Господа покрывали желтые одежды цвета молнии, а Его шлем сиял золотом. Таким Его увидел ребенок».

Здесь Парикшит — еще маленькое дитя, находящееся во чреве своей матери. Он не образован. Имя Парикшит означает «тот, кто наблюдает, находится в поиске кого-то». Увидев Господа во чреве матери, после рождения Парикшит стал искать Его, изучая всех личностей, которые ему встречались.

Стих 1.12.9

«Господь был прекрасен: у Него было четыре руки, серьги цвета расплавленного золота, а глаза Его были кроваво-красными от гнева. Он двигался, и Его палица, подобно метеору, непрерывно вращалась вокруг Него».

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: «В «Брахма-самхите» (Гл. 5) говорится, что Верховный Господь Говинда в форме одной из Своих полных частей входит в сферу вселенной и распространяет Себя, входя как Параматма, или Сверхдуша, не только в сердце каждого живого существа, но и в каждый атом материальных элементов». Как и у других живых существ, в сердце Махараджа Парикшита Господь присутствует в образе Параматмы. Из предыдущего стихапонятно, что размеры Параматмы с большой палец. В телах другого размера, например у насекомых, Сверхдуша должна быть меньшего размера. «Таким образом, благодаря Своей непостижимой энергии Господь может присутствовать всюду, и чтобы спасти Своего близкого преданного, Махараджу Парикшита, Он вошел в чрево Уттары. В «Бхагавад-гите» (9.31) Господь говорит, что Его преданные никогда не погибнут». Это не означает, что тела преданных не погибнут. Тут имеется в виду, что преданные получают свои вечные тела и вернуться в вечное царство Бога. Однако, иногда Господь защищает и физическое тело преданного. Классическим примером того являются Махараджа Парикшит и Прахлада Махараджа.

«Господь очень добр и по Своей милости, Он принимает облик, доступный восприятию ограниченного живого существа. Господь безграничен. К Нему нельзя подходить с нашими мерками. Он может стать невообразимо большим и непостижимо маленьким. Но при всех обстоятельствах Он остается тем же всемогущим Господом. Нет никакой разницы между Вишну величиной с палец во чреве Уттары и полным проявлением Нараяны в Вайкунтха-*дхаме*, царстве Бога. Он принимает форму *арча-виграхи* (Божества, которому поклоняются) лишь для того, чтобы принимать служение от разных преданных, не способных видеть Его иначе». Форма Божества не является материальной, мы должны знать это. Конечно, облик Божества это не совсем Сам Господь — это форма, представляющая Его здесь, в материальном мире. Тем не менее, даже самые маленькие формы Господа исполнены

духовности. «Для обусловленного живого существа между материей и духом существует огромная разница, но для Господа она отсутствует». Можно привести пример опытного электрика, который использует ту же самую энергию для различных эффектов: тепло, холод, свет, звук.

«Для Господа не существует ничего, кроме духовного бытия, и, подобно этому, не существует ничего, кроме духовного бытия, для Его чистого преданного, находящегося с Ним в близких отношениях».

Стих 1.12.10

«Господь рассеивал излучение брахматры, как солнце испаряет каплю росы. Младенец наблюдал за Ним, стараясь понять, кто это».

Иначе говоря, Парикшит не знал, что за личность перед ним.

Стих 1.12.11

«Пока ребенок разглядывал Его, Верховный Господь, Сверхдуша каждого и защитник праведных, личность Бога, простирающаяся во всех направлениях и не ограниченная ни временем, ни пространством, внезапно исчез».

Младенец Парикшит разглядывал необыкновенное живое существо, не ограниченное временем и пространством. «Между Господом и индивидуальным живым существом существует огромная разница. Господь называется здесь верховным живым существом, не ограниченным ни временем, ни пространством. Каждое живое существо ограничено временем и пространством. Несмотря на качественное подобие живого существа и Господа, в количественном отношении между индивидуальной душой и Высшей Душой — огромная разница. В «Бхагавад-гите» говорится, что и живые существа, и Верховное Существо всепроникающи (*йна сарвам идам татам*), и все же их способность проникать повсюду различна. Обыкновенное живое существо, или душа, может быть всепроникающим в пределах своего ограниченного тела, но верховное живое существо проникает везде и всюду. Живое существо не может проникать всюду и этим влиять на подобные себе живые существа, но Верховная Сверхдуша, Личность Бога способна неограниченно распространять Свое влияние всегда и везде, а также влиять на все живые существа». Наша способность ограничивается телом, но способность Господа не ограничена ничем. «Поскольку Господь всепроникающ и не ограничен во времени и пространстве, Он мог явиться младенцу Парикшиту, даже когда тот находился во чреве матери. Он называется здесь защитником праведных». Поскольку Он является всепроникающей Сверхдушой, он смог войти во чрево Уттары, и поскольку он защитник праведных — Он защитил Парикшита. «Любая душа, предавшаяся Всевышнему, праведна, и Господь оказывает ей особое покровительство в любых ситуациях». Очень важный момент: иногда защита Господа означает, что Он может позволить убить тело живого существа. Иногда это может являться защитой живого существа. Он просто хочет, чтобы живое существо отправилось в другое место и занялось чем-то другим, вместо того, чтобы оставаться в устаревшей ситуации. Милость Господа и Его защита проявляются таким образом, чтобы вытащить живое существо из этого старого тела и устаревшей ситуации, и поместить его в новое тело и в новую ситуацию.

«Господь косвенно защищает и неправедных, очищая их от грехов с помощью Своей внешней энергии», чтобы после сильных ударов они могли встать на путь исправления. В этом и заключается Его защита. «Здесь говорится, что Господь облачен в десять сторон света. Это значит, что Он покрыт одеждами с десяти сторон, в том числе сверху и снизу. Он присутствует всюду и может по Своей воле появиться из любого места и удалиться куда угодно». Так Он и поступил в этом случае. Он всегда находился там, не только в тот момент, когда защищал Парикшита. «Его исчезновение из поля зрения младенца Парикшита не означает, что Он явился туда из какого-то другого места. Он находился там и остался там даже после того, как исчез, хотя и перестал быть видимым для ребенка... Он присутствует везде, даже в этом материальном чреве матери Дурги, и те, кто заслуживает этого, могут увидеть Его». Мы, стремящиеся стать преданными, стараемся заслужить это право.

Четвертый раздел. Рождение Парикшита.

Стих 1.12.12

«Затем, когда один за другим появились все благоприятные знаки зодиака, родился прямой наследник Панду, который должен был сравняться с ним в доблести».

Истинные прогнозы квалифицированных астрологов, которые проводят расчеты, подтвержденные в «Шримад-Бхагаватам», говорят, что «влияние звезд на живое существо, вычисляемое астрономами, не предположение, а реальность». «Шримад-Бхагаватам» приводит доказательства того, что все управляется законами природы, а не только лишь законами государства. «Действие законов государства можно наблюдать материальным зрением, но законы природы более тонки, поэтому они недоступны нашему грубому материальному видению. Как сказано в «Бхагавад-гите» (3.9), каждое действие, совершаемое в жизни, имеет последствия, связывающие нас, и только те, кто действует во имя Яги (Вишну), не связаны последствиями своей деятельности». Шрила Прабхупада говорит «что на каждую часть нашего тела воздействуют определенные звезды, и живое существо получает действующее тело, в котором оно благодаря таким манипуляциям астрономического влияния может отбыть присужденное ему наказание. Поэтому судьбу человека можно определить по расположению звезд в момент его рождения, когда опытный астролог составляет достоверный гороскоп».

Когда на Землю являются великие личности, звезды в небе располагаются наилучшим, благоприятным образом, показывая, что это за личность. «Как для встречи уважаемого человека выбирают подходящее место и время, так и для встречи Махараджи Парикшита, о котором особо заботился Верховный Господь, был выбран подходящий момент, когда все благоприятные звезды собрались вместе, чтобы распространить на царя свое влияние». Прабхупада подчеркивает важный момент: *джаянти* озаменует явление Господа и означает «самое славное время». Термин *джаянти* нельзя употреблять в случаях рождения обычных людей, даже если это великие люди, как например, Ганди.

Махарадж Парикшит был не только великим царем, но и великим преданным Господа, поэтому он не мог родиться в неблагоприятный момент. Как говорится в самом стихе, он появился в нужном месте и в нужное время. «Так он появился на свет только для того, чтобы прославиться как великий герой «Шримад-Бхагаватам». Это особое расположение звезд не зависит от воли человека — этим процессом управляют представители Верховного Господа. Разумеется, все это делается в соответствии с добрыми или дурными делами живого существа. Именно поэтому живому существу следует совершать

благочестивые поступки. Только благодаря праведным поступкам человек может получить право владеть богатством, быть образованным и иметь красивое тело».

Шрила Прабхупада говорит, что проведение различных *самскар* в такие важные моменты, как зачатие, момент рождения, первое срезание волос, первые зерновые, начало образования, момент женитьбы и смерти — способствуют созданию благоприятной обстановки. Эти *самскар* «помогают создать в обществе сословие добродетельных, благочестивых и разумных людей. Только благодаря здравомыслящему и добродетельному населению в мире могут воцариться покой и благоденствие. А нежелательное безумное население, склонное к сексуальной распущенности, превращает мир в ад».

Стих 1.12.13

«Царь Юдхистхира, обрадованный рождением Махараджи Парикшита, провел при его рождении очистительную церемонию. Ученые брахманы, возглавляемые Дхаумьей и Крипой, декламировали благоприятные гимны».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что нам «необходимы добродетельные и разумные брахманы, сведущие в проведении очистительных обрядов, которые предписывает система *варнашрама-дхармы*». Это поможет нам прогрессировать, это нужно «только для духовного продвижения и ни для чего иного. Духовное продвижение не может быть обусловлено высоким или низким происхождением». При отсутствии *брахманов* мир наводнят *шудры*. В век Кали все рождены *шудрами*, потому некому помогать людям соответствующим образом проходить определенные этапы их жизни, чтобы они смогли достичь успеха и прийти к счастью. В современном обществе очевидна нехватка *брахманов*, также как и нехватка тех, кто будет следовать им.

Развитие общества зависит от обучения *брахманов*. Также необходима восприимчивость к обучению, в противном случае никакие церемонии не будут способствовать очищению людей.

Шрила Прабхупада говорит: «возродить ведический метод очищения в этом веке невозможно, так как нет ни необходимых для этого условий, ни истинных *брахманов*, поэтому для нашего века рекомендована также система *панчаратрики*. Система *панчаратрики* рассчитана на сословие *шудр*, которые, по идее, и составляют все население Кали-юги». Это предписанный метод очищения, отвечающий нашему веку.

Во втором абзаце сказано: «За очистительным обрядом *гарбхадхана* следуют другие *самскар*: *симантоннайана*, *садха-бхакшанам* и т.д., относящиеся к периоду беременности. Первая же очистительная церемония после рождения ребенка называется *джата-карма*. Махараджа Юдхистхира провел ее как положено с помощью добродетельных и ученых *брахманов*, среди которых были Дхаумья, царский жрец, и Крипачарья, не только жрец, но и великий полководец. Чтобы провести церемонию, Махараджа Юдхистхира пригласил этих сведущих и безупречных жрецов, которым помогали и другие достойные *брахманы*. Следовательно, все *самскар* (очистительные обряды) не являются простой формальностью или общественной функцией. Все они преследуют практические цели, и только такие искусные брахманы, как Дхаумья и Крипа, могли правильно проводить их. Подобные *брахманы* не только редки, в этом веке их просто не существует, вот почему для духовного прогресса в наш век деградации Госвами предпочитают ведическим ритуалам очистительные церемонии по правилам *панчаратрики*».

В третьем абзаце приводится краткая история жизни Крипачарья. «Кпирачарья — сын великого Риши Сардбана, родившийся в семье Гаутамы. Говорят, что его появление на свет было случайным. Великий Риши Сардбана случайно встретил Джанапади, знаменитую небесную куртизанку, и тотчас же изверг семя, которое разделилось на две части. Из этих двух частей родились близнецы — мальчик и девочка. Мальчик позже стал известен как Крипа, а девочка — как Крипи. Охотясь в лесу, Махараджа Шантану подобрал этих детей и, проведя необходимые очистительные церемонии, возвысил их до положения *брахманов*. Позже Кпирачарья, подобно Дроначарье, стал великим военачальником, а его сестра вышла замуж за Дроначарью. Затем, приняв сторону Дурйодханы, Кпирачарья участвовал в битве на Курукшетре. Он помог убить Абхиманью, отца Махараджи Парикшита, но семья Пандавов по-прежнему высоко ценила его, потому что он был таким же великим брахманом, как и Дроначарья. Когда Пандавов, проигравших в азартной игре Дурьодхане, сослали в лес, Дхритараштра поручил Крипачарье быть их наставником. После битвы Кпирачарья вновь стал членом царского собрания, и когда родился Махараджа Парикшит, для благополучного завершения церемонии его пригласили декламировать подобающие случаю благоприятные ведические гимны. Перед своим великим уходом в Гималаи Махараджа Юдхишхира, покидая дворец, отдал Махараджу Парикшита в ученики Крипачарье и покинул дом со спокойным сердцем, зная, что Кпирачарья взял на себя заботы о Махарадже Парикшите. Великие правители, цари и императоры всегда действовали под руководством ученых *брахманов*, среди которых можно назвать и Крипачарью, поэтому они могли должным образом выполнять свои ответственные политические обязанности».

Стих 1.12.14

«По случаю рождения сына царь, знавший, как, где и когда следует раздавать милостыню, одарил *брахманов* золотом, землей, деревьями, слонами, лошадьми и отборным зерном».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Принимать пожертвования от домохозяев позволено только *брахманам* и *санньяси*». К *брахманам* можно отнести и *брахмачари*, которые получили *брахманическое* посвящение и *санньяси*. Другим не разрешается принимать пожертвования от домохозяев. *Брахманам* раздают богатства, потому что они приносят благо обществу. «Во время разнообразных *самскар*, особенно при рождении, смерти и на свадьбе *брахманам* раздают богатства, так как, удовлетворяя самые насущные потребности людей, они заняты наиболее важным служением. Милостыня состояла из золота, земли, деревьев, лошадей, слонов и зерна, наряду с тем, что требуется для приготовления всех необходимых блюд. Следовательно, *брахманы* не были бедны в полном смысле этого слова. Напротив, у них было золото, земли, деревни, слоны, лошади и достаточное количество зерна, так что им не нужно было заботиться о своем пропитании. И потому они целиком посвящали себя деятельности на благо всего общества». Таким образом, *брахманам* не было необходимости делать что-то помимо своих прямых обязанностей. Они были довольно хорошо обеспечены, однако по своей природе они не нуждались во всех этих богатствах, и не вели экстравагантный образ жизни.

Во втором абзаце сказано: «В этом стихе особое значение имеет слово *тиртхавит*, означающее, что царь хорошо знал, где и когда нужно раздавать милостыню». Существуют определенные стандарты. В других местах Шрила Прабхупада объясняет это. Если мы даем милостыню алкоголику, который использует деньги на интоксикацию, то мы разделим с ним плохую карму. Если мы даем милостыню квалифицированному *брахману*, то в будущем мы получим то же самое количество денег.

Если же мы даем милостыню великому чистому преданному, то получим многократно больше. Милостыня никогда не бывает непродуктивной, она всегда дает результаты.

В *шастрах* сказано, что лучше давать милостыню духовно просвещенным людям, которые заслуживают пожертвование, а не *даридра-нараяням* — одной из ложных концепций Верховного Господа, созданных неавторитетными людьми. На Радха-кунде вдовы собирают милостыню, и иногда в качестве милостыни им дают сигареты, и они их не выбрасывают. Это не квалифицированные дающие и не квалифицированные принимающие милостыню. Поэтому милостыню надо давать авторитетным людям, думая о последствиях. «Жалкому бедняку тоже не полагалось получать щедрую милостыню в виде лошадей, слонов, земли и деревьев. Из этого можно заключить, что разумных людей, или *брахманов*, занятых только служением Господу, обеспечивали всем необходимым, чтобы им не нужно было беспокоиться об удовлетворении потребностей тела».

Третий абзац: «В *шастрах* сказано, что пока ребенок соединен с матерью пуповиной, они считаются одним телом, но как только пуповину перерезают и ребенок отделяется от матери, совершается очистительная церемония *джата-карма*. Управляющие полубоги и покойные предки этой семьи приходят взглянуть на новорожденного, и такой случай считается особенно подходящим для того, чтобы с пользой для духовного прогресса общества раздавать богатство достойным людям».

Пятый раздел. Предсказания брахманов о Махарадже Парикшите.

Стих 1.12.15

«Ученые *брахманы*, довольные щедростью царя, обратились к нему как к главе потомков Пуру и сообщили, что его сын, несомненно, является наследником рода Пуру».

Стих 1.12.16

«*Брахманы* сказали: Господь Вишну, всемогущая и всепроникающая Личность Бога, вернул этого непорочного сына к жизни, чтобы услужить тебе. Он спас его, когда тот был обречен на гибель от неотразимого сверхъестественного оружия».

Шрила Прабхупада говорит, что было 2 причины, исходя из которых Всемогущий Господь Кришна спас младенца.

1. Первая — ребенок уже был безупречным преданным, даже находясь во чреве матери, а Господь защищает своих преданных.
2. «Вторая причина состояла в том, что ребенок был единственным оставшимся в живых потомком Пуру — благочестивого предка добродетельного царя Юдхистхиры по мужской линии. Господь хотел, чтобы династия благочестивых царей продолжала править миром от Его имени». Он знал, что эти люди самые квалифицированные и жизнь при их правлении будет мирной, а человечество будет процветать.

Шрила Прабхупада указывает на интересный момент. Господь Кришна описывается здесь как Вишну, и это заслуживает отдельного внимания. «Если кого-то нужно уничтожить или защитить, Господь Кришна, изначальная Личность Бога, делает это в Своем аспекте Вишну». Экспансии,

аватары, частичные формы, части частей — все они являются частями Кришны. В другом комментарии Шрила Прабхупада говорит, что в Кришне присутствуют разные формы Господа, и когда речь заходит о защите, разрушении, уничтожении, убийстве, то есть когда происходят драматические события, Кришна Сам ничего не делает. Все это совершает Господь Вишну. Когда Кришна убивает демонов, внешне не видно, что из Него не входит четырехрукая форма Вишну, убивает демона и потом входит обратно. Видится что демона убивает Кришна, но на самом деле это делает Господь Вишну.

Убивать демонов и защищать преданных — это непосредственные задачи разных аватар Господа. Все они нисходят в этот мир через Вишну. Не то чтобы они покоятся в Вишну и иногда выходят из Него, а затем входят обратно. Нет. Они исходят из духовного мира, но делают это через Вишну. Они исправляют ошибки, защищают благочестивых людей и уничтожают нечестивцев — это все обязанности аватар, а не Кришны. Кришна не занимается этим лично.

В книге «Молитвы царицы Кунти» Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна Сам лично не защищает преданных и не убивает демонов. Он приходит просто потому что преданные скучают по Нему. Они чувствуют, что если их Господь не предстанет перед ними, то они просто умрут. Поэтому Кришна приходит — чтобы удовлетворить преданных. Никто кроме Кришны не может удовлетворить их и сделать их счастливыми.

Что касается убийства демонов, то Шрила Прабхупада объясняет, что Кришна лично может не принимать участия в войнах. Но что Он делает? Он сталкивает лбами лидеров противоборствующих сторон, они вступают в сражение и убивают друг друга. Не Кришна убивает их, а они сами. Если же они сами друг друга не убивают, то их убивает время. Нет такой ситуации, что если Кришна не придет, то демонов никто не убьет. Они однозначно будут убиты.

Что касается восстановления принципов религии, то с этой целью пришел Шрила Прабхупада. С этой же целью приходили и другие личности. Никто бы из нас не повторял 16 кругов *маха-мантры* в день, если бы Шрила Прабхупада не приехал на запад. Он восстановил утраченные принципы религии для миллионов людей. Поэтому нельзя сказать, что если бы Кришна не пришел, то принципы религии утратились бы до такой степени, что их нельзя было бы восстановить. Нет. Если бы Кришна не пришел, то они бы все равно были восстановлены. Шрила Прабхупада виртуозно справился с этим, явив нам замечательный пример.

В этот стихе Кришну называют Прабхавишну (последнее слово стиха) — всемогущий Господь. Его не называют здесь Кришной, потому что все, что связано с убийством — это работа Вишну, и Он хорошо ее выполняет.

Что касается второй причины спасения Махараджа Парикшита — он был единственным наследником династии Пуру по мужской линии. Он был внуком Махараджи Юдхиштхиры. К тому времени Пандавы и Драупади были уже пожилыми, и вряд ли смогли бы еще зачать детей. В комментарии Махараджа Парикшита называют непорочным, потому что он был беспримесным преданным господом. Такие преданные приходят только для того, чтобы исполнить миссию Господа. Он — безупречный преданный.

Далее в комментарии Шрила Прабхупада погружается в объяснение причины явления Кришны. Мы уже говорили об этом выше. Об этом в разных местах говорится на страницах «Шримад-Бхагаватам». «Такие чистые преданные Господа появляются на Земле только для того, чтобы исполнить Его миссию. Господь желает призвать обусловленные души, скитающиеся в материальном творении, домой, обратно к Богу, и потому помогает им, создавая такие трансцендентные писания, как

Веды, посылая миссионеров — святых и мудрецов, а также Своего представителя — духовного учителя. Эти трансцендентные писания, миссионеры и представители Господа безусловно чисты, потому что их не может коснуться скверна материальных качеств». Они всегда находятся под защитой Господа. Поэтому Господь защитил Парикшита.

В заключение комментария Шрила Прабхупада дает описание *брахмастры*. Хотя раньше оно уже до некоторой степени приводилось. «*Брахмастра*, направленная Ашватхамой на младенца Парикшита, несомненно, была сверхъестественно мощной, и ничто в материальном мире не могло противостоять ее проникающей силе». Господь смог ее нейтрализовать при помощи Своей безграничной всемогущей энергии, только ради того, чтобы спасти преданного. «Но чтобы спасти Своего истинного слугу и потомка другого преданного, Махараджи Юдхистхиры, которому Господь по Своей беспричинной милости всегда служил, всемогущий Господь, пребывающий всюду — внутри и вовне — нейтрализовал действие этого оружия Своей всемогущей энергией».

Стихи 1.12.17

«По этой причине ребенок будет известен во всем мире как тот, кого защищает сам Верховный Господь. О самый счастливый из людей, нет сомнений, что этот ребенок станет совершенным преданным, обладающим всеми хорошими качествами».

Шрила Прабхупада указывает в комментарии на очень интересный момент: «Господь защищает все живые существа». Можно было бы подумать, что Он защищает только преданных, но нет, он защищает всех. Шрила Прабхупада цитирует «Катха-упанишад»: «Существует 2 категории вечно живых существ. К первой категории относится множество личностей, а ко второй — только одна, *эко*». «Ведические гимны подтверждают, что Господь — Верховная Личность среди прочих личностей. Разница между ними в том, что одно из этих живых существ, Личность Бога, обеспечивает всем остальные живые существа, и, поняв Его, можно обрести вечный мир».

Тут снова идет речь о защите. Господь только что спас Парикшита. Но как дела обстоят с непреданными? Шрила Прабхупада не погружается в детали того, как Господь защищает их, он пишет: «Он защищает и поддерживает разные виды живых существ посредством Своих многообразных энергий». В другом месте Шрила Прабхупада говорил, что Господь Кришна защищает непреданных, побуждая их осознать, что из себя представляет материальный мир. Он заставляет их понять, что они не могут продолжать жить материальной жизнью. Он не заставляет живые существа страдать, но, видя, как живое существо многократно пожинает плоды своей кармической деятельности, Кришна проводит жесткий образовательный процесс, пока человек не приходит к окончательному умозаключению, что нет иного пути кроме сознания Кришны. Все сложности в мире, все войны и проч. разворачиваются в результате *кармы* живых существ, но также это происходит для того, чтобы побудить их осознать истину. Нужно прекратить процесс материального существования. Такова милость Кришны, проливающаяся на обусловленные души.

Остальная часть комментария касается защиты преданных. Шрила Прабхупада достаточно подробно разбирает три уровня преданных: *махā-бхāгавата* (*уттама-адхикари*), *мадхйама-адхикари* и *каништха-адхикари*.

- «Те, кто приходит в храм Господа и почтительно склоняется перед Божеством, не обладая при этом достаточными знаниями в теологии, а вследствие этого и уважением к преданным

Господа, называются преданными-материалистами (потому что они находятся под влиянием материалистичных личностей), или *каништха-адхикари* (**преданными третьего класса**)». Когда Шрила Прабхупада останавливался в Бхактиведанта мэноре, туда иногда приезжал Джордж Харрисон. Он тогда был очень большой звездой. Он приезжал, осматривался, обходил поместье, и несколько преданных сопровождали его, следуя за ним на некотором расстоянии. Кто-то выглядывал из-за угла, наблюдая за Джорджем. Они были в восторге: «Это же Джордж Харрисон!» Таков признак *каништхи*. Они не уважают должным образом преданных, но склонны восхищаться материалистами. Поэтому их называют преданными-материалистами.

- «Преданные, развившие в себе стремление к истинному служению Господу, которые дружат только с равными им преданными, оказывают милость неопитам и избегают атеистов, называются **преданными второго класса**.
- Те же, кто видит, что все от Господа, во всем видит Господа и все — связанным с Ним, так что в поле их зрения не остается ничего, кроме Господа, называются *маха-бхагаватами*, **преданными первого класса**». Нельзя сказать, что они не видят зданий или других предметов этого мира, но они видят все в связи с Господом.

Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: «Преданные, принадлежащие к любой из этих категорий, естественным образом приобретают все хорошие качества, а значит, такой *махā-бхāгавата*, как Махараджа Парикшит, несомненно, совершенен во всех отношениях. И так как Махараджа Парикшит родился в семье Махараджи Юдхистхиры, к нему обращаются здесь как к *маха-бхаге*, самому счастливому из людей».

Вывод: «Семье, в которой родился *махā-бхāгавата*, преданный первого класса, очень повезло, так как благодаря этому все члены семьи, ушедшие, нынешние и будущие, вплоть до сотого колена, по милости Господа, почитающего Своего возлюбленного преданного, получают освобождение. Таким образом, становясь чистым преданным Господа, человек приносит своей семье высшее благо». Господь Нрисимхадева обещал в Прахладе Махарадже, что освободит 21 поколение его родственников прошлых и будущих. Итого, 42 поколения. Здесь Шрила Прабхупада говорит, что вплоть до 100 поколений будет освобождено. Из уважения к такому преданному, Господь проливает такую милость. Если это неопит, то освобождаются 7 поколений вперед и назад. Вы все должны стать беспримесными преданными Господа.

Стих 1.12.18

«Добродетельный царь [Юдхистхира] спросил: О великие души, станет ли он столь же святым царем, как и другие члены этого великого царского рода? Будет само его имя столь же благочестиво, а слава, которую он стяжает своими свершениями, столь же велика?»

Махараджа Юдхистхира интересуется, какой личностью станет этот ребенок? Станет ли он кем-то особенным? «Все предки царя Юдхистхиры были великими святыми и благочестивыми царями, прославившимися великими свершениями. Это были святые на царском троне. Поэтому все люди в государстве были счастливы, добродетельны, хорошо воспитаны, обеспечены и обладали духовным знанием. Это происходило благодаря духовным лидерам, это важнейший аспект, его невозможно переоценить. Даже если есть хорошие и искренние люди, но нет хорошего лидера, или

лидерство убогое, тогда даже эти хорошие люди не смогут сделать и часть того объема дел, которую они могли бы выполнить, находясь под руководством достойного лидера.

Махараджа Юдхиштхира во всем походил на своих предков и хотел, чтобы и следующий после него царь стал таким же, как его великие предшественники. Он был счастлив, узнав от ученых *брахманов*, что, согласно астрологическим расчетам, должен родиться преданный первого класса, и хотел удостовериться, что ребенок пойдет по стопам своих великих предков. Таким должно быть государство. Правящий царь должен быть благочестивым и храбрым преданным Господа, олицетворением страха для выскочек... В современных демократических государствах все люди скатились до уровня *шудр* или еще более низкого». Каждый в этот век рождается *шудрой*. В действительности, мы еще ниже чем *шудры*, потому что *шудра* хотя бы может работать. Маленький ребенок практически ничего не может сделать сам. Он не может сам одеться, не может работать, не может себя прокормить, и это продолжается довольно долго. По рождению мы все находимся на более низком уровне, чем *шудры*. Шрила Прабхупада часто приводит пример государства и современных правителей — они в глубочайшем невежестве.

Шрила Прабхупада делает вывод: «Прежде чем получать какой-либо пост в государстве, человеку следовало бы узнать из «Шримад-Бхагаватам», какими должны быть идеальные правители».

Стих 1.12.19

«Ученые брахманы сказали: О сын Притхи, этот ребенок уподобится царю Икшваку, сыну Ману и, подобно ему, будет поддерживать всех появившихся на свет. Что же касается следования брахманическим принципам и особенно верности своему слову, в этом он будет подобен Раме — Личности Бога, сыну Махараджи Дашаратхи».

Шрила Прабхупада пишет: «*Праджā* означает «живое существо, родившееся в материальном мире»». Живое существо ведет борьбу за существование в этом материальном мире. *Праджа* сталкивается с проблемами, потому что оно не занимается преданным служением. К этому термину относятся и животные. Они тоже рожденные живые существа и нуждаются в защите.

Здесь упоминается святой царь Икшваку, сын Ману. Шрила Прабхупада говорит о 14-ти Ману в день Брахмы. Сейчас правит 7-ой Ману. У Господа Брахмы сейчас полдень. Далее Шрила Прабхупада погружается в биографические описания упомянутых в стихе личностей. Икшваку, Ману, Господь Рама.

Затем Шрила Прабхупада приводит стих из «Бхагават-гиты» 4.1. Знание передавалось по цепи святых царей, но с течением времени эта ученическая цепь была прервана из-за проклятия Гаутамы. Баладева Видьябхушана рассказывает об этом в одном из своих комментариев к «Татва-сандарбхе».

Пятый раздел. Предсказание брахмана о Парикшите.

Стих 1.12.20

«Этот ребенок будет щедро раздавать милостыню и защищать тех, кто будет искать у него защиты, подобно прославленному царю Шиби из страны Ушинары. Как Бхарата, сын Махараджи Душьянты, он приумножит славу своей семье».

В первом абзаце Шрила Прабхупада приводит описание ведических царей. «Царь может прославиться своими щедрыми пожертвованиями, своими жертвоприношениями (*ягьями*), а также тем, что защищает всех, кто доверяется ему, и т.п. Царь-*киштрий* гордится тем, что защищает тех, кто предался ему». Это очень важный момент. Забота о подданных не является для царя обузой. Он гордится тем, что может предоставить нуждающимся защиту. «Такое отношение царя называется *ишвара-бхавой* — реальной способностью защитить тех, кого следует защищать». *Бхава* значит «настроение», *ишвара* значит «подобно Господу».

Далее Шрила Прабхупада объясняет, как Господь дает защиту. «В «Бхагавад-гите» Господь призывает живые существа предаться Ему, обещая им всеяческую защиту. Господь всемогущ и верен Своему слову, поэтому Он всегда защищает Своих преданных. Царь — представитель Господа, и потому он должен стремиться любой ценой защитить предавшиеся ему души».

В самом стихе упоминается царь Шиби, и поэтому Шрила Прабхупада рассказывает о нем в комментарии. В первую очередь описывается экстраординарное состояние его ума. «Махараджа Шиби знал, на какую райскую планету он перенесется после смерти... Махараджа Шиби был настолько щедр, что хотел уступить Яти свое место в райском царстве, но тот отказался от этого». Подробнее о Махарадже Яти будет рассказано в Девятой песне «Шримад-Бхагаватам». «Яти отправился на райскую планету потому что обладал достаточным запасом благочестия... Когда они были на пути к небесам, Яти по просьбе *риши* описал праведные дела Шиби... Махараджа Шиби стал приближенным великого авторитета для *вайшнавов*, Ямараджи, на его планете».

Есть известная история. Как-то однажды царь небес Индра «принял облик птицы, охотящейся на голубей (орла), а Агни, бог огня — облик голубя. Спасаясь от орла, голубь укрылся на коленях у Махараджи Шиби, орел же требовал, чтобы царь отдал ему голубя. Царь хотел дать ему какой-нибудь другой кусок мяса и просил не убивать голубя. Птица-охотник отвергла предложение царя, но потом они договорились, что орел примет кусок плоти самого царя, по весу равный голубю. Царь стал вырезать из своего тела куски плоти, чтобы уравнять на весах чашу с голубем, но таинственный голубь каждый раз оказывался тяжелее. Тогда, чтобы уравновесить чашу, царь встал на весы сам. Полубоги были очень довольны его поступком. Небесный царь и бог огня явили царю свой истинный облик и благословили его». Махараджа Шиби принял этого голубя под свою защиту и потому до конца действовал в его интересах.

Деварши Нарада тоже прославлял Махараджу Шиби за его великие дела, особенно за то, что он раздавал милостыню и оказывал всем покровительство. Во имя людей в своем царстве Махараджа Шиби даже принес в жертву своего сына. Итак, младенец Парикшит должен был стать вторым Шиби по щедрости и стремлению оказывать всем свою защиту.

Во втором и третьем абзацах говорится о Даушянти Бхарате. «В истории упоминается много Бхарат. Среди них наиболее известны брат Господа Рамы, сын царя Ришабхи и сын Махараджи Душянты. Все эти Бхараты упоминаются в исторических хрониках вселенной. Эта Земля названа Бхаратой (или Бхарата-*варшей*) в честь царя Бхараты сына Ришабхи (чья история связана с оленем), но некоторые утверждают, что она называется Бхаратой в честь сына Душянты. Что же касается нас, то по нашему глубокому убеждению название «Бхарата-*варша*» утвердилось со времен царствования Бхараты сына Ришабхи. До этого Земля называлась Илаврита-*варшей*, но сразу после коронации сына Ришабхи она стала называться Бхарата-варшей».

Но, так или иначе, Бхарата сын Махараджи Душьянты был не менее знаменитой личностью. Он был сыном известной красавицы Шакунталы. Махараджа Душьянта в лесу влюбился в Шакунталу. Так был зачат Бхарата. После этого по проклятию Канвы Муни Махараджа забыл свою жену Шакунталу, и она вырастила маленького Бхарату в лесу. Уже в детстве он был таким сильным, что задирает лесных львов и слонов и сражался с ними, подобно детям, которые играют с кошками и собаками. Из-за того, что ребенок стал таким сильным, *риши*, жившие в лесу, назвали его Сарвадаманой, то есть «тот, кто способен покорить любого». Кришна известен, как Каля-дамана – «тот, кто усмирил Калию», *дамана* – это «усмирение», «нанесение поражения». Целиком история Махараджи Бхараты приводится в «Ади-парве» «Махабхараты».

«Пандавов и Кауравов иногда называют Бхаратами, потому что они родились в роду знаменитого Махараджи Бхараты, сына царя Душьянты». Иногда Арджуну называют *сараян-партха* – «Потомок королевских кровей»

Стих 1.12.21

«Среди великих лучников он не будет уступать Арджуне. Он будет неустойчив, как огонь, и неодолим, как океан».

В первом абзаце Прабхупада пишет: «В истории упоминаются два Арджуны. Один - Картавирия Арджуна, царь Хаихайи, а другой — дед ребенка. Оба Арджуны были прославленными лучниками, и было предсказано, что маленький Парикшит будет равен им обоим, особенно в военном искусстве. Краткая история жизни Арджуны-Пандава приводится ниже».

Остальной комментарий, начиная со второго абзаца и заканчивая восьмым, посвящен биографии Арджуна-Пандава - великого героя «Бхагавад-гиты».

Стих 1.12.22

«Этот ребенок будет сильным, как лев, и станет таким же надежным прибежищем, как Гималаи. Он будет терпеливым, как Земля, и терпимым, как его родители».

В комментарии приводится аналогия: «Того, кто, преследуя врага, проявляет огромную силу, сравнивают со львом. Нужно быть ягненком дома и львом на охоте. Если лев пускается в погоню за каким-то животным, от него невозможно скрыться. Так и глава государства не должен знать поражений, преследуя врага».

Однажды Прабхупада сказал про женщин, проживающих в храме, что они должны выходить на улицу, распространять книги и быть подобны львам, которые преследуют жертву, потому что в действительности женщины могут быть очень успешными. Но когда вечером они возвращаются в храм, они должны становиться очень мягкими.

«Гималаи славятся своими богатствами. Там есть бесчисленные пещеры, пригодные для жилья, деревья со съедобными плодами, ручьи с питьевой водой и множество лекарственных средств и минералов для лечения болезней. Всякий, кто не богат материально, может найти пристанище в этих великих горах, и у него будет все необходимое для жизни. Великие Гималаи могут предоставить кров и материалисту, и идеалисту. Обитатели Земли создают на ее поверхности много беспокойств».

В начале Десятой песни мать Земля обращается к Брахме с просьбой освободить ее от бремени демонов. Затем она той же просьбой обратилась к Кширодакашайи Вишну, и получила ответ: «Скоро Господь Кришна придет и будет пасти коров». Коровы весят немало и у них острые и твердые копыта. Когда коровы ступают по земле своими копытами, мать-Земля ощущает некую боль, но когда после них на нее наступает Кришна, то прикосновение Его стоп приносит ей облегчение.

«В наше время люди начали взрывать на поверхности Земли атомные бомбы, но Земля по-прежнему терпеливо относится к своим обитателям, подобно матери, прощающей своего несмышленного ребенка. Родители всегда терпимы к детям, как бы те ни шалили. Идеальный царь должен обладать всеми этими хорошими качествами, и в этом стихе предсказывается, что у Парикшита они будут развиты в совершенстве».

Стих 1.12.23

«Самообладанием ребенок будет подобен своему деду Юдхиштхире и Брахме. Он будет щедр, как владыка горы Каиласы, Шива. И он будет оказывать покровительство каждому, подобно Верховной Личности Бога, Нарайане, в котором нашла свое прибежище даже богиня процветания».

В первом абзаце объясняется, что слово *пита-маха*, что означает «дед». «Самообладание присуще и Махарадже Юдхиштхире, и Брахме, деду всех живых существ. По мнению Шридхары Свами, слово «дед» относится к Брахме, но Вишванатха Чакраварти считает, что «дед» — это сам Махараджа Юдхиштхира. Но и в том и в другом случае сравнение одинаково уместно, так как оба они — признанные представители Верховного Господа, и потому оба должны были сохранять хладнокровие, занимаясь деятельностью, направленной на благо живых существ. Любому ответственному лицу, возглавляющему правительство, приходится терпеть всевозможные нападки со стороны тех самых людей, ради которых он трудится. Брахмаджи критиковали даже *гопи*, самые совершенные преданные Господа. *Гопи* были недовольны работой Брахмаджи, так как Господь Брахма, творец данной вселенной, создал веки, мешавшие им созерцать Господа Кришну непрерывно. Даже мгновенное моргание глаз было нестерпимо для них, так как оно заслоняло от взора их возлюбленного, Господа Кришну. Махарадже Юдхиштхире также приходилось оказываться во многих трудных ситуациях, подстроенных его врагами, и он доказал, что способен сохранять полное хладнокровие в любых критических обстоятельствах. Поэтому оба деда могут служить эталоном самообладания».

Тут приводится аналогия: «Любому ответственному лицу, возглавляющему правительство, приходится терпеть всевозможные нападки со стороны тех самых людей, ради которых он трудится. Брахмаджи критиковали даже *гопи*, самые совершенные преданные Господа».

Во втором абзаце говорится о Господе Шиве — прославленном полубоге, одаряющим тех, кто его об этом просит. Его называют Ашутоса — «тот, кого очень легко умиловить». Выполняя свои обязанности, Господь Шива исполняет желания тех, кто ему поклоняется. Иногда это целый список желаний. Несмотря на то, что он постоянно находится в медитации на святое имя Господа, ему приходится прерываться ради исполнения долга. Поэтому он быстро выполняет то, о чем его просят, даже с лихвой. Хочешь «Мерседес-бенс»? Бери два «Ролс-ройса» и закроем тему! Закроем раз и навсегда, чтобы ты исчез с глаз долой, и не мешал медитации. Господь Шива никогда не думает: «О, какой я крутой, могу давать людям разные блага». Нет, он никогда так не думает. Он преданный.

«Другое его имя — Бхутанатха, господин простых людей, которые привязаны к нему, главным образом, за то, что он щедро раздает дары, даже не принимая во внимание последствия, к которым это может привести». Также он дает прибежище призракам и приведениям. Ашутоса готов раздавать с закрытыми глазами все, что угодно, все, что хотите. Но иногда он дает не то, что нужно. Последствия его даров могут быть опасными даже для него самого. Например, «Равана был очень привязан к Господу Шиве и, легко удовлетворив его, обрел такое могущество, что решил бросить вызов власти Господа Рамы». Иногда Бхутанатх ведет себя безответственно. Есть история о Врикасуре. «Врикасуре Господь Шива дал благословение, которое было не только ненужным, но и опасным. Милостью Господа Шивы Врикасура обрел способность снести голову любому, прикоснувшись к ней. Хотя эту силу даровал ему Господь Шива, мошенник решил проверить ее действие, коснувшись головы самого Господа Шивы. Поэтому, чтобы избежать опасности, Шиве пришлось обратиться за помощью к Господу Вишну, который с помощью Своей иллюзорной энергии побудил Врикасуру проделать этот эксперимент с собственной головой. Бедняга так и сделал и погубил самого себя. Так мир избавился от неприятностей, которые мог причинить этот хитрец, попрошайничающий у полубогов». Врикасуру побудило на это вожеление, которое он испытал к Парвати, жене Господа Шивы. Примечательно, что Господь Шива никогда и никому не отказывает в любом даре. Поэтому он — самый щедрый.

Третий абзац: «Слово *рама* относится к богине процветания». Шрила Прабхупада объясняет, что люди обращаются к ней, считая, что она даст много благ. Но они не знают, что «ее прибежище — Господь Вишну, который поддерживает все живые существа». Поэтому необходимо поклоняться Верховному Господу, и тогда богиня процветания будет сопутствовать нам. В противном случае она непоседлива, но она целомудренная супруга своего Господа, а любая целомудренная супруга не будет общаться с другим мужчиной. Она может дать благословение единожды, потому что это ее обязанность, но затем может пропасть. Она известна, как *чанчала* — «непостоянная».

«Только Вишну или преданные Вишну способны защитить каждого. И поскольку Махараджа Парикшит находился под защитой Самого Вишну, он вполне мог защитить любого, кто хотел жить под его властью».

Стих 1.12.24

«Этот ребенок, следуя по стопам Господа Шри Кришны, будет почти равен Ему Самому. По великодушию он сравнивается с царем Рангидевой, а по религиозности уподобится Махарадже Яяти».

В первом абзаце сказано: «В последнем наставлении «Бхагавад-гиты» Господь Шри Кришна говорит, что нужно оставить все и следовать только по Его стопам. Не слишком разумные люди, к своему несчастью, не принимают это великое наставление Господа всерьез, но тот, кто по-настоящему разумен, сразу усваивает это возвышенное наставление, получая тем самым огромное благо». Глупые люди не понимают, что качества приобретаются в общении. «Это справедливо даже в материальном смысле: соприкосновение предмета с огнем делает его горячим. Следовательно, общение с Верховной Личностью Бога позволяет человеку приобрести качества Господа. Как мы уже говорили, благодаря тесному общению с Господом можно приобрести до семидесяти восьми процентов положительных качеств Господа». Как говорил Прабхупада, мы «кришнаизируемся». «Следовать наставлениям

Господа — значит общаться с Господом. Господь не является материальным объектом, для общения с которым необходимо ощущать его присутствие. Господь постоянно пребывает повсюду. С Ним вполне можно общаться, просто следуя Его наставлениям, так как Господь и Его наставления, как и Господь и Его имя, слава, качества и окружение, являясь абсолютным знанием, тождественны друг другу. Махараджа Парикшит общался с Господом, еще находясь во чреве матери, и продолжал общаться с Ним до конца своей великой жизни. Поэтому он в полной мере обладал всеми основными положительными качествами Господа».

Второй абзац посвящен описанию Рангидева. Он был великим царем, славился гостеприимством и тем, что раздавал пищу. Великий Васиштха Муни благословил его за то, что царь подал ему стакан холодной воды, и так царь достиг райской планеты.

В третьем абзаце приводится история царя Яяти. «Великий император всего мира и прародитель всех великих народов мира, принадлежащих к ариям и к индо-европейской семье». Он влюбился в Деваяни, любимую дочь Шукрачарьи. Деваяни хотела выйти за него замуж, но он вначале отказался принять ее, поскольку она была дочерью *брахмана*. Согласно *шастрам*, на дочери брахмана мог жениться только брахман. «В те времена люди очень старались предотвратить появление на свет *варна-санкары*. Шукрачарья внес изменение в закон, запрещавший подобные браки, и убедил императора Яяти взять Деваяни в жены». Эту историю можно прочитать в Девятой Песне.

Стих 1.12.25

«Этот ребенок будет таким же терпеливым, как Бали Махараджа, и таким же стойким преданным Господа Кришны, как Прахлада Махараджа, совершит много жертвоприношений *ашвамедха* [жертвоприношений коня] и во всем будет следовать примеру старых и опытных людей».

Первый абзац посвящен Бали Махараджу. «Один из двенадцати авторитетов в преданном служении Господу. Бали Махараджа — великий авторитет в преданном служении, потому что ради удовлетворения Господа он пожертвовал всем и даже порвал отношения со своим так называемым духовным учителем, который мешал ему рискнуть всем ради служения Господу». История Бали Махараджи и его отношений с Вишну-Ваманадевой описана в Восьмой Песне «Шримад-Бхагаватам» (главы 11-24).

Второй абзац посвящен Прахладе Махарадже — совершенному преданному Господа Кришны (Вишну). История Прахлады Махараджи приводится в Седьмой Песне «Шримад-Бхагаватам».

Стих 1.12.26

«Этот ребенок станет отцом царей, которые будут подобны мудрецам. Во имя спокойствия мира и религии он будет карать выскочек и смутьянов».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Самый разумный человек в мире — преданный Господа. Тех, кто обладает великим разумом, называют мудрецами, и в каждой области знания есть свои мудрецы. Поэтому если царь или глава государства — не самый мудрый из мудрых, то он не сможет управлять разумными людьми в своем государстве. В царской династии, к которой

принадлежала семья Махараджи Юдхиштхиры, все без исключения цари были самыми мудрыми людьми своего времени. То же самое было предсказано и Махарадже Парикшиту и его сыну Махарадже Джанамеджае, которому еще предстояло родиться. Такие мудрые цари могли карать выскочек и искоренять Кали, то есть уничтожать тех, кто сеет вражду. Как мы узнаем из последующих глав, Махараджа Парикшит хотел казнить воплощение Кали, пытавшегося убить корову — символ мира и религии. Признаки Кали таковы: 1) вино, 2) женщины, 3) азартные игры и 4) скотобойни. Мудрым правителям всех государств следовало бы поучиться у Махараджи Парикшита, как поддерживать мир и нравственность, усмиряя выскочек и смутьянов, предающихся пьянству, азартным играм и мясоедению, которое обеспечивают постоянно действующие скотобойни, а также вступающих в недозволенную связь с женщинами. В этот век Кали изданы законы, охраняющие все эти рассадники вражды. Так откуда же в государстве взяться миру и нравственности? Поэтому отцы государства должны стать мудрее, предавшись Господу, карая нарушителей порядка и искореняя вышеупомянутые причины раздоров. Если мы хотим разжечь яркий огонь, нужно взять сухие дрова. Сырые дрова и яркий огонь несовместимы друг с другом. Мир и нравственность могут восторжествовать только там, где следуют принципам Махараджи Парикшита и его последователей».

Стих 1.12.27

«Услышав о том, что ему суждено умереть от укуса летучего змея, посланного сыном брахмана, он освободится от всех материальных привязанностей и предается Личности Бога, найдя в Нем свое прибежище».

Шрила Прабхупада пишет: «Невозможно найти прибежище у лотосных стоп Господа, сохраняя материальные привязанности. Материальная привязанность означает неведение о трансцендентном счастье под защитой Господа. Преданное служение Господу в материальном мире служит средством, помогающим на практике возродить свои трансцендентные взаимоотношения с Господом, и когда оно достигает зрелости, человек полностью освобождается от всех материальных привязанностей и становится достойным возвращения домой, обратно к Богу. Поскольку Махараджа Парикшит был очень привязан к Господу с момента своего появления во чреве матери, Господь постоянно защищал его, и так называемое предупреждение о смерти, которая должна была наступить через семь дней после его проклятия сыном брахмана, было для него благом, потому что позволило ему приготовиться к возвращению домой, к Богу. Господь всегда защищал его, и он мог бы по Его милости избежать последствий этого проклятия, но не стал использовать это свое преимущество понапрасну, а извлек максимальную пользу из невыгодной сделки. Семь дней подряд он слушал «Шримад-Бхагаватам» из истинного источника, найдя, таким образом, прибежище у лотосных стоп Господа».

Если бы всего этого не случилось с ним, люди бы сказали «катастрофа свалилась на его голову». Но Махарадж Парикшит говорит, что он сильно увяз в материальной деятельности, и по Своей великой милости Господь вырывает его из этой привязанности. Он непрерывно слушал «Шримад-Бхагаватам» из истинного источника, подавая тем самым невероятный пример.

Стих 1.12.28

«Расспросив великого философа, сына Вьясадевы, об истинном самопознании, он отречется от всех материальных привязанностей и обретет бесстрашие».

В первом абзаце сказано: «Материальное знание — это незнание своего истинного «я». Философия — это поиск истинного знания о своем «я», или наука самоосознания. Философия без самоосознания — лишь сухие спекулятивные рассуждения, или, иначе говоря, бессмысленная трата времени и энергии». Шрила Прабхупада вводил в шок людей своими заявлениями, когда, например, говорил, что все эти рассуждения лишь пустая трата времени. Все бесполезно и бессмысленно без Бога. Такова позиция сознания Кришны. Мы должны познать свое истинное «я», что означает стать преданными. «Истинное знание о природе «я» человека содержится в «Шримад-Бхагаватам», и, слушая «Шримад-Бхагаватам», можно освободиться от материальной привязанности и войти в царство бесстрашия». Таков дар «Шримад-Бхагаватам» — освобождение ото всех материальных привязанностей, которые тянут нас назад и вниз. «Этот материальный мир — царство страха. Его узники, подобно заключенным в тюрьме, всегда охвачены страхом. Заключенным нельзя нарушать тюремных правил и предписаний. Нарушение их чревато продлением срока заключения. Подобно этому, в материальном мире мы постоянно пребываем в страхе».

Материальная жизнь беспросветна. Это хорошая причина, чтобы стать бесстрашными и захотеть уйти отсюда в духовный мир. Люди, изучающие «Шримад-Бхагаватам», становятся бесстрашными. «Шримад-Бхагаватам» дает нам возможность заменить материальные тревоги на духовные. Разумные люди бояться материальной жизни, по крайней мере, они пытаются найти решение этой проблемы. Не боятся только глупцы. Наша жизнь не предназначена для того, чтобы пребывать в страхе. Необходимо обрести бесстрашие на духовном уровне. «С каждым восходом и закатом солнца жизнь каждого живого существа сокращается, за исключением преданных». Материальная жизнь преданного конечно сокращается, потому что действует закон времени, но в реальности, на истинном духовном уровне этого не происходит. Таким образом, преданные независимы от времени. Жизнь преданных не является обителью страха, она наполнена блаженством в сознании Кришны. Поэтому Махараджа Парикшит не испытывал страха от того, что ему оставалось жить семь дней. Он находился в обществе осознавший себя личности, такой как Шукадева Госвами, и не испытывал тревогу, потому что должен был отправиться навстречу с Господом.

Второй абзац: «Существует своего рода пародия на эту сцену, когда профессиональные чтецы декламируют «Шримад-Бхагаватам», а их глупые слушатели полагают, что вырвутся из тисков материальных привязанностей, и из их жизни уйдет страх. Подобная имитация слушания «Шримад-Бхагаватам» карикатурна, и не следует принимать всерьез эти спектакли *бхагаватам сантах*, которые разыгрывают смешные, жадные людишки, чтобы продолжать вести жизнь, полную материальных наслаждений». Прабхупада высказывается здесь очень конкретно и непримиримо.

Стих 1.12.29

«Так знатоки астрологии и церемоний, совершаемых при рождении ребенка, поведали царю Юдхиштхире о будущем его внука. Затем, щедро вознагражденные, они разошлись по домам».

Эти люди были экспертами. «Веды — кладезь знаний как материальных, так и духовных. Но цель этого знания — достижение совершенства на пути самоосознания. Иначе говоря, для цивилизованного человека Веды являются руководством во всех сферах жизни». Если человеку нравится духовная жизнь, то он найдет в ней ценность, но если ему нравится материальная жизнь, то и там он сможет найти что-то ценное для себя. Шрила Прабхупада говорил, что «Бхагавад-гита»

подобна коробке конфет ассорти, где каждый найдет конфетку себе по вкусу. «Поскольку человеческая жизнь — это шанс избавиться от всех материальных страданий, ведическая мудрость должным образом направляет человека и в удовлетворении его материальных потребностей, и в достижении духовного освобождения». Человеческая жизнь должна находиться под руководством ведических писаний, и цивилизованный класс людей изучает такие писания. Их именуют *випрами* — знатоками духовных наук. «Веды охватывают различные области знаний, две из которых — астрология и наука о лечении болезней — важны и необходимы для обыкновенного человека. Чтобы руководить обществом, разумные люди, называемые *брахманами*, продвигаются во всех областях ведического знания. Они изучают даже военную науку (*дханур-веду*), и такие *випры*, как Дроначарья и Кпирачарья, были учителями и в этой области знаний».

Второй абзац говорит о различии между *випрой* и *брахманом*: «Упомянутое здесь слово *випра* заслуживает особого внимания. Между *випрами* и *брахманами* есть небольшая разница. *Випры* — это знатоки *карма-канды*, то есть кармической деятельности, и они руководят удовлетворением материальных потребностей общества, тогда как *брахманы* — знатоки духовной науки о трансцендентном». *Брахман* — это тот, кто знает, тот, кто познал Брахман. «Этот раздел знаний называется *гьяна-кандой*. Выше него стоит *упасана-канда*». Существуют различные *канды*, различные разделы Вед, которые мы должны знать. *Упасана* это поклонение не только Господу, но и полубогам. «Вершина *упасана-канды* — это преданное служение Господу Вишну, и *брахманов*, достигших совершенства, называют *вайшнавами*. Поклонение Вишну — высшая форма поклонения. Совершенные *брахманы* — это *вайшнавцы*, занятые трансцендентным любовным служением Господу, поэтому «Шримад-Бхагаватам», наука преданного служения, очень дорог *вайшнавам*. И как объясняется в самом начале «Шримад-Бхагаватам», он представляет собой зрелый плод ведического знания, превосходящий все три *канды*: *карму*, *гьяну* и *упасану*». Второй стих первой главы «Шримад-Бхагаватам» утверждает:

*хармах проджджхита-каитаво `тра
парамо нирматсаранам сатам
ведйам ваставам атра васту
шивадам тапа-трайонмуланам
шримад-бхагавате Маха-Муни-
крите ким ва параир шиварах
сद्यо хридй аварудхйате `тра
критибхих шуирушубхис тат-кианат*

«Шримад-Бхагаватам» начинается с принципиального отрицания каких-либо религиозных процессов с примесью материальных мотивов. Сам этот стих проводит разграничительную линию между сознанием Кришны и другими видами поклонения или религиозными видами деятельности.

Третий абзац: «Среди знатоков *карма-канды* были и опытные *джатака-випры*, которые хорошо знали астрологию и могли предсказать будущую жизнь ребенка, просто делая расчеты по звездам (*лагна*). При рождении Махараджи Парикшита присутствовали такие опытные *джатака-випры*, и его дед Махараджа Юдхистхира щедро одарил их золотом, землей, деревьями, зерном и всем необходимым для жизни, в том числе и коровами. Общество нуждается в подобных *випрах*, и государство должно обеспечивать их всеми удобствами, как это установлено в ведической системе. Такие опытные *випры*, получая от государства достаточно денег, могли оказывать услуги людям

бесплатно, вот почему этот раздел ведических знаний был доступен всем». В самом деле человек хорошо выполняет свою деятельность, когда он свободен от поиска пропитания.

Стих 1.12.30

«Итак, его сыну предстояло прославиться в мире под именем Парикшита [испытующего], так как в поисках того, кого он увидел перед своим рождением, он испытывал всех людей. Таким образом, он постоянно размышлял о Нем».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Махараджа Парикшит, которому необычайно повезло, созерцал образ Господа еще во чреве матери и потому постоянно размышлял о Нем. Если образ трансцендентной формы Господа запечатлется в уме человека, он уже не сможет забыть Его ни при каких обстоятельствах. Появившись на свет, маленький Парикшит испытывал каждого, стараясь определить, тот ли это, кого он видел еще во чреве матери. Но он не мог найти никого столь же или более привлекательного, чем Господь, и поэтому отвергал всех. Однако Господь всегда был с ним в его поисках, и таким образом Махараджа Парикшит постоянно был занят преданным служением Господу, памятуя о Нем». Основная мысль – сосредоточенность на Господе. Даже если Господь не рядом, но мы сосредоточены на Нем, то Он с нами.

Второй абзац: «Шрила Джива Госвами в связи с этим говорит, что любой ребенок, созерцавший образ Господа в самом раннем детстве, несомненно, станет, подобно Махарадже Парикшиту, великим преданным Господа. Ребенку может и не выпасть удача, которая выпала на долю Махараджи Парикшита, — увидеть Господа во чреве своей матери. Но даже если он не столь удачлив, родители могут сделать его таковым, если захотят». Только благодаря воспитанию и обучению человек может достичь совершенного уровня. Прабхупада приводит пример собственной жизни. «Мой отец был чистым преданным Господа, и когда мне было около пяти лет, он подарил мне две фигурки — Радхи и Кришны. Играя, я вместе с сестрой поклонялся Божествам, подражая службам, проходившим в расположенном по соседству храме Радха-Говинды. Постоянно посещая этот храм и повторяя проводимые там церемонии в играх со своими Божествами, я развивал естественное влечение к Господу. Мой отец соблюдал все обряды, соответствующие моему возрасту. Позже все это на некоторое время прекратилось под влиянием круга моего общения в школе и колледже, и я совершенно отвык от них. Но когда в юности я встретился со своим духовным учителем, Шри Шримад Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Махараджей, прежние привычки вернулись ко мне, и те же Божества, с которыми я играл, стали Божествами, которым я начал поклоняться по всем правилам. Это продолжалось до тех пор, пока я не порвал связи с семьей. Я счастлив, что мой великодушный отец дал мне первое представление о Господе, которое впоследствии под воздействием Его Божественной Милости развилось в регулируемое преданное служение». Такое воспитание принесло свой плод во взрослой жизни, когда Шрила Прабхупада встретился с духовным учителем.

Стих 1.12.31

«Подобно луне, день ото дня прибывающей после новолуния, царевич [Парикшит] стал быстро расти, окруженный всеми удобствами и заботой опекавших его дедов».

Сам стих является аналогией.

Шестой раздел. Жертвоприношение раджасуя Юдхиштхиры.

Стих 1.12.32

«В то время царь Юдхиштхира задумал провести жертвоприношение коня, чтобы избавиться от грехов, совершенных в войне с родственниками. Но, не имея других средств, помимо поступлений от штрафов и налогов, он нуждался для этого в деньгах».

Эта тема уже разбиралась в 9-ой главе, Бхишма говорил об этом с Юдхиштхирой. На тот момент Юдхиштхира уже провел подобное жертвоприношение из чувства вины, так как считал себя причиной смерти многих людей. Они погибли, чтобы он мог стать царем и занять трон. Бхишма успокоил его, и Юдхиштхира понял, что нет никакой необходимости так горевать. События, описанные в данном стихе, разворачиваются спустя долгое время после битвы, и он по-прежнему чувствует некоторую обеспокоенность. Но в любом случае он не так сильно беспокоится, как это было в 9-ой главе, где он действительно сокрушался.

Шрила Прабхупада говорит, что *брахманы* и *випры* должны поддерживаться государством, из-за ценного служения, которое они выполняют. Так же и *кшатрии*, главы государства, имеют право взимать с граждан налоги и штрафы. В данной ситуации казна государства была опустошена из-за битвы. Эти сотни миллионов воинов не сражались бесплатно. Им необходимо было платить. Государство практически обанкротилось, никаких свободных денег не было. Поэтому было необходимо где-то найти деньги, чтобы провести три жертвоприношения коня. «Как *брахманы* и *випры* имели право на материальную помощь со стороны государства, так и глава государства имел право взимать с граждан налоги и штрафы. После битвы на Курукшетре государственная казна была пуста, поэтому дополнительных средств, помимо тех, что поступали от взимания налогов и штрафов, не было. Эти средства обеспечивали только государственный бюджет».

Это жертвоприношение действительно очень дорогое. Несколько стихов «Шримад-Бхагаватам» описывают наставления Бхишмадевы для Юдхиштхиры. Наставлений было много и одно из них касалось проведения *раджасуя-яги*. Шрила Прабхупада отмечает интересный момент: «Махараджа Юдхиштхира хотел каким-либо иным способом добыть средства на проведение жертвоприношения коня. Он хотел провести это жертвоприношение, чтобы выполнить указание Бхишмадевы». Бхишмадева давал указания Юдхиштхире в различных сферах жизни: относительно религии, управления государством, о том, как быть *кшатрием*. Он также дал ему наставления о том, как поклоняться Господу. Одним из стандартных способов поклонения было проведение различных *ягий*, для удовлетворения Господа.

Шрила Прабхупада говорит в завершении комментария: «Юдхиштхира хотел провести это жертвоприношение не в настроении отчаяния, в котором он пребывал сразу после битвы, но теперь он хочет провести это жертвоприношение в умонастроении удовлетворения Господа, чтобы порадовать Его».

Стих 1.12.33

«Поняв сокровенное желание царя, его братья, по совету непогрешимого Господа Кришны, собрали необходимые средства на севере [из богатств, оставленных царем Маруттой]».

Первый и второй абзацы посвящены описанию жизнедеятельности Махараджа Марутта. Это «один из великих императоров мира, который правил миром задолго до Махараджи Юдхиштхиры». В комментарии приводятся некоторые исторические события, связанные с его жизнью и правлением. «Он был сыном Махараджи Авикшита и великим преданным Ямараджи, сына бога Солнца. Его брат Самварта был жрецом, не уступавшим великому Брихаспати, ученому жрецу полубогов. Он провел одно жертвоприношение, называемое *санкара-ягья*, и Господь был так доволен им, что отдал в распоряжение царя гору, состоящую из золота. Эта гора находится где-то в Гималаях, и нынешние искатели приключений могут попытаться найти ее». Вот что было нужно Махарадже Юдхиштхире — золото для проведения жертвоприношения. «Он был таким могущественным императором, что в тот день, когда он кончал жертвоприношение, его дворец посещали полубоги с других планет, среди которых были Индра, Чандра и Брихаспати. И поскольку он был владельцем золотой горы, то в золоте никогда не было недостатка. Балдахин над его жертвенным алтарем был целиком сделан из золота. Для более быстрого приготовления пищи на его ежедневные жертвенные церемонии приглашались некоторые обитатели Вайулоки (воздушных планет), а собрание полубогов на этих церемониях возглавлял Вишвадева».

Третий абзац: «Успех каждого жертвоприношения целиком зависит от жреца, проводящего его. В этом веке запрещены все виды жертвоприношений, поскольку среди так называемых *брахманов*, руководствующихся ложным представлением о том, что сын *брахмана* может и не обладать качествами *брахмана*, не осталось ни одного ученого жреца. Поэтому в век Кали рекомендуется только один вид жертвоприношения — *санкиртана-ягья*, введенная Господом Шри Чайтаньей Махапрабху».

Стих 1.12.34

«Воспользовавшись этими богатствами, царь смог получить все необходимое для совершения трех жертвоприношений коня. Так благочестивый царь Юдхиштхира, которого после битвы на Курукшетре преследовал страх, удовлетворил Господа Хари, Личность Бога».

После того, как были получены наставления от Бхишмадева, Махараджа Юдхиштхира больше не пребывал в беспокойстве по поводу результатов битвы.

В первом абзаце обсуждается беспокойство Махараджи Юдхиштхиры о том, сколько людей было убито в сражении. Чтобы избавиться от беспокойств, он решил провести три жертвоприношения, в которых на жертвенный алтарь приносится конь. Такие жертвоприношения очень дорогостоящи, поэтому он отправил на поиски золота своих братьев.

«Даже Махарадже Юдхиштхире пришлось доставать необходимые средства, собирая груды золота, оставленного Махараджей Маруттой и *брахманами*, которым царь Марутта жертвовал его. Ученые *брахманы* были не в состоянии унести все золото, которое им дарил Махараджа Марутта, и оставляли большую его часть. И Махараджа Марутта тоже не собирал груды этого золота, розданного в виде милостыни. Кроме того, всю золотую посуду и утварь, которые использовались для жертвоприношения, тоже выбрасывали, и все эти груды золота долгое время оставались «невостребованной собственностью», пока их не собрал Махараджа Юдхиштхира». *Брахманы* были удовлетворены, поэтому не было нужды в накопительстве, и они оставляли многие дары из золота.

Основная мысль второго абзаца заключается в том, что нам необходимо брать уроки у Махараджи Юдхиштхиры, потому что его пример достоин подражания. Даже если мы «ненамеренно

совершаем грехи при исполнении своих повседневных обязанностей, чтобы нейтрализовать последствия таких непреднамеренных преступлений, нужно совершать жертвоприношения, рекомендованные священными писаниями». Жертвоприношения совершать необходимо, даже если мы совершаем грехи неосознанно. Любое действие, даже ненамеренное, несет реакцию.

Третий абзац: «Если даже Махараджа Юдхистхира, исполняя свои повседневные обязанности по управлению царством, когда убийство человека и животных допускается законом, совершал грехи, то трудно вообразить, сколько грехов сознательно и бессознательно совершают невежественные люди Кали-юги, не знающие, как совершать жертвоприношения, чтобы умиловить Верховного Господа. Поэтому в «Бхагаватам» говорится, что первейший долг человека — удовлетворять Верховного Господа выполнением своих профессиональных обязанностей (Бхаг. 1.2.13)».

Четвертый абзац: «Любой человек, принадлежащий к какой-либо стране, общине, касте или исповедующий одну из форм религии, может исполнять всевозможные обязанности, но он должен признавать необходимость совершения жертвоприношений так, как это рекомендовано писаниями для конкретного места, времени и личности. В Кали-югу ведические писания рекомендуют прославлять Господа, воспевая без оскорблений святое имя Кришны (*киртанад эва кришнасыа мукта-сангах парам враджет*). Благодаря этому можно избавиться от всех грехов и достичь совершенства жизни, вернувшись домой, обратно к Богу. В этом великом произведении мы уже в разных главах неоднократно обсуждали эти вопросы, особенно во вступительной части — кратком очерке жизни Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, и вновь повторяем то же самое в надежде привести общество к миру и благополучию».

Пятый абзац: «В «Бхагавад-гите» Господь ясно говорит о том, как мы можем удовлетворить Его, и практической демонстрацией этого метода является жизнь и проповедническая деятельность Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. В этот мрачный век разногласий и вражды лучший метод совершения жертвоприношений ради удовлетворения Верховного Господа Хари — следовать по стопам Господа Шри Чайтаньи Махапрабху».

В шестом абзаце Шрила Прабхупада говорит, что «мы не можем расточать богатство, как Махараджа Юдхистхира, ни в одиночку, ни совместно, ни даже при поддержке государства. Поэтому для нашего века приемлем метод, который, в соответствии с *шастрами*, рекомендовал Господь Шри Чайтанья Махапрабху. Этот метод вообще не требует никаких расходов, и тем не менее, может принести большее благо, чем дорогостоящие жертвоприношения».

В седьмом абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что жертвоприношение коня или *ашвамедхья*, «соответствующая предписаниям Вед, — это не способ убийства животных. Напротив, животные, приносимые в жертву, получают новую жизнь благодаря трансцендентной силе ведических гимнов, которые не имеют ничего общего с представлениями о них мирян (при условии, что их произносят по всем правилам). Все ведические *мантры* действенны, и доказательством этого служит омоложение жертвенных животных».

Восьмой абзац говорит о том, что сегодня мы не способны декламировать ведические гимны, поэтому произнесение самих гимнов Вед не приносит практической пользы.

Девятый абзац: «Чтобы спасти всех, Господь Шри Чайтанья Махапрабху распространял движение *санкиртаны*, или *яги*, которая служит всем практическим целям, и людям нынешней эпохи настоятельно рекомендуется идти по этому признанному и надежному пути».

В своем комментарии к этому и предыдущему стихам Шрила Джива Госвами говорит: «Один из комментаторов говорит об интересном моменте. Он добавляет еще один стих между 32-м и 33-м стихом. В том стихе он говорит о том, что жертвоприношение было произведено непосредственно для удовлетворения Верховной Личности Бога. Юдхиштхира подумал о проведении жертвоприношения коня для удовлетворения Господа по указанию Бхишмы, в противном бы случае было проявлено неуважение по отношению к Бхишме».

Бхишма сказал Юдхиштхире, что нет смысла тревожиться по поводу того, что случилось во время битвы, но в то же время очень благоприятно провести жертвоприношение. Если есть какая-то остаточная *карма* — все это будет нивелировано, и в дополнение, что самое главное, будет удовлетворена Верховная Личность Бога.

Стих 1.12.35

«Господь Шри Кришна, Личность Бога, приглашенный на жертвоприношения Махараджей Юдхиштхирой, следил за тем, чтобы их проводили квалифицированные [дваждырожденные] брахманы. После этого, чтобы доставить удовольствие Своим родственникам, Господь остался там на несколько месяцев».

Господь был приглашен на эти *яги*, а затем остался еще и на несколько месяцев. Значит эти события происходили через несколько месяцев после завершения битвы. Махараджа Парикшит уже родился и подрастает. Господь уже оставался ранее в Хастинапуре на несколько месяцев, потому что Махараджа Юдхиштхира просил Его об этом, но это другой временной отрезок.

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Махараджа Юдхиштхира пригласил Господа Шри Кришну наблюдать за проведением *яги*, и Господь (из своего смирения), повинувшись Своему старшему двоюродному брату, устроил так, что *яги* проводили ученые дваждырожденные *брахманы*». Кришна всегда мог сказать, что Он — Бог, и попросить, чтобы Юдхиштхира нашел кого-то еще на роль распорядителя *яги*, в то время как Он мог просто посидеть и посмотреть. Но нет. Он очень смиренно принял это служение и проверял, чтобы все жрецы и ученые *брахманы* проводили все должным образом.

Шрила Прабхупада указывает на важный момент: «Рождение в семье *брахмана* само по себе еще не делает человека способным совершать *яги*. Нужно родиться во второй раз, получив необходимое образование и посвящение от истинного *ачарьи*. Однорожденные потомки из *брахманских* семей стоят на одном уровне с однорожденными *шудрами*, и таким *брахма-бандху*, неквалифицированным однорожденным сыновьям *брахманов*, нельзя доверять проведение каких бы то ни было религиозных или ведических церемоний. Господу Шри Кришне было поручено проследить за проведением жертвоприношений, и Он, с присущим Ему совершенством, обеспечил их проведение настоящими дваждырожденными *брахманами*, так что они прошли успешно».

Стих 1.12.36

«О Шаунака, затем Господь, простившись с царем Юдхиштхирадхиштхирой, Драупади и другими родственниками, направился в Двараку, сопровождаемый Арджуной и другими членами династии Яду».

[В Оглавление](#)

Тринадцатая Глава. Дхритараштра покидает ДОМ.

Разделы тринадцатой главы:

1. Стихи 1-16. Видура прибывает во дворец Пандавов.
2. Стихи 17-28. Видура проповедует Дхритараштре.
3. Стихи 29-40. Дхритараштра уходит из дома.
4. Стихи 41-60. Нарада обращается к Юдхиштхире.

Первый раздел. Видура прибывает во дворец Пандавов.

Стих 1.13.1

«Шри Сута Госвами сказал: Странствуя по местам паломничества, от великого мудреца Майтреи Видура получил знание о том, куда направляется душа, и затем возвратился в Хастинапур. Он стал настолько сведущ в этом предмете, насколько желал этого».

В комментарии Шрила Прабхупада в основном приводит биографию Видуры. Видура — брат Дхритараштры. «Он был зачат Вьясадевой в лоне служанки Амбики, матери Махараджи Панду. Он — воплощение Ямараджи. По проклятию Мандуки Муни он стал *шудрой*».

Предыстория Видуры очень важна. Мандуки Муни — великий мудрец и преданный. У него был *ашрам* в лесу. Однажды одни воры убежали от погони и попытались скрыться в этом *ашраме*, но полиция нашла их и арестовала. Вместе с ними полиция арестовала и Мандуки Муни, хотя он не участвовал в делах этой банды. Он оказался в ситуации, когда они навязали ему свое общество. После ареста всех приговорили к смертной казни через насаживание на пику. Действие происходило в суде, и в какой-то момент в здание пришел царь. Он увидел великого мудреца и пришел в замешательство: «Что же происходит?!» Царь освободил мудреца. Мандуки Муни не гневался на царя, он разгневался на Ямараджа.

Мандуки Муни подумал, что у него нет такой *кармы*, за которую его нужно пронзать копьем, и обратился за разъяснениями к Ямараджу: «Ямарадж, объясни, почему это происходит?» Ямарадж ответил: «Когда ты был ребенком, ты пронзил заостренной соломинкой муравья, из-за чего ты и попал в эту историю. Теперь ты сам окажешься насаженным на копье». Мандуки Муни решил, что это неправильно и проклял Ямараджа родиться *шудрой*. Так он родился сыном Вьясадевы, но от служанки.

У Вьясадевы была кожа серо-голубого увета, он был настоящим *авадхутый*. Когда он зачинал ребенка с одной из принцесс, она закрыла глаза, поэтому ее ребенок — Дхритараштра, родился слепым. Другая принцесса пребывала в беспокойстве и побелела, поэтому Панду родился с кожей белого цвета. Третий сын был от служанки. Во время зачатия она была спокойна, поэтому ее сын Видура был спокойным, высоко квалифицированным и без физических изъянов.

Мы уже говорили, что Видуру выгнали из дворца и он был вынужден на несколько лет отправиться в паломничество. Это было достаточно продолжительное паломничество, потому что Парикшит успел уже подрасти. Видура еще не знал, что случилось с династией Яду.

Стих 1.13.2

«Задав всевозможные вопросы и утвердившись в трансцендентном любовном служении Господу Кришне, Видура перестал спрашивать Майтрею Муни».

Видура слушал Майтрею на протяжении некоторого времени и когда он убедился, что суть жизни — это утвердиться в служении Господу, в сознании Кришны, он ушел. Он перестал вопрошать его и ушел от Майтреи, понимая, что Господь всегда заботится о Своих преданных во всех отношениях.

Шрила Прабхупада дает немного философии: «Обусловленная душа, живое существо в материальном мире, ищет счастья, занимая свои чувства различной материальной деятельностью, но это не может принести ей удовлетворения, и тогда она отправляется на поиски Высшей Истины,

обратившись к методу эмпирической спекулятивной философии и интеллектуальным ухищрениям. Но если она не находит высшей цели, то вновь опускается до материальной деятельности и начинает заниматься разнообразной благотворительной и альтруистической деятельностью, которая тоже не может принести ей полного удовлетворения».

Существует такое сообщество — «Ария-самадж». Они не проповедуют, но хорошо известны за свою благотворительность: они заботятся о пожилых людях и занимаются другой филантропической деятельностью. Они стойкие имперсоналисты и не считают нужным поклоняться Божеству. Шрила Прабхупада пишет, что, когда имперсоналисты не могут достигнуть своей цели — обрести счастья в освобождении, они спускаются до кармической деятельности. Это не может удовлетворить душу, и это жалкое зрелище. Шрила Прабхупада продолжает: «Таким образом, ни кармическая деятельность, ни сухие философские рассуждения не могут удовлетворить душу, поскольку по своей природе живое существо — вечный слуга Верховного Господа Шри Кришны, и все ведические писания направляют его к этой высшей цели». Фокусировать свое внимание нужно исключительно на этом.

Шрила Прабхупада указывает нам на важный момент: необходимо следовать по стопам Видуры. Видура хотел обрести знание. Он уже был преданным, но хотел обрести больше знания. Для этого он обратился к духовному учителю, к Майтрее. Шрила Прабхупада говорит: «Ищущая обусловленная душа должна, подобно Видуре, обратиться к такому истинному духовному учителю, как Майтрее». Задавая разумные вопросы нужно постараться узнать все об Абсолютной Истине.

Если у нас нет серьезных вопросов, то не стоит обращаться к гуру, и однозначно не стоит обращаться к лже-гуру. В отличии от псевдо-гуру, истинный духовный учитель должен быть способен занять ученика трансцендентным любовным служением Господу, Шри Кришне. Если вы не способны это сделать, то не стоит выдавать себя за гуру.

Шрила Прабхупада подводит итог: «Видуре посчастливилось обратиться к такому духовному учителю, как Майтрея, и он достиг высшей цели жизни — *бхакти* (преданности) Говинде. Таким образом, он познал все, что можно было познать о духовном прогрессе».

Стихи 1.13.3-4

«Когда обитатели дворца увидели, что Видура возвращается, все они — Махараджа Юдхиштхира, его младшие братья, Дхритараштра, Сатьяки, Санджая, Крипачарья, Кунти, Гандхари, Драупади, Субхадра, Уттара, Крипи и многие другие жены Кауравов и прочие женщины с детьми — с великой радостью поспешили к нему навстречу. Казалось, будто они очнулись после долгого забвения».

Это биографические стихи, в комментариях в них содержатся 4 биографии, каждая из которых описана на страницу или даже на полторы, в зависимости от личности.

Кунти является сестрой Васудевы, отца Господа Шри Кришны. Она была известна как Притха, поэтому в «Бхагавад-гите» есть обращение к Арджуне, как к сыну Притхи. Благодаря этому родству, Господь Шри Кришна и ее пятеро сыновей — Пандавы, являются двоюродными братьями. Она была удочерена царем Кунтибходжей и отсюда появилось имя Кунти. В последствии к ней обращались чаще всего именно по этому имени. Она является воплощением энергии успеха Господа.

Во дворце царя Кунтибходжи, который посещали многие божественные личности с райских планет и мудрецы, Кунти или Притха служила им. Однажды она служила Дхурвасе Муни. Это необычная личность. Она служила ему очень хорошо, и в ответ он дал ей благословение, которое на тот момент, в силу своего возраста, она не могла в должной мере осознать. Дхурваса Муни дал ей *мантру*, при помощи которой она могла призвать любого полубога. Она подумала, что может призвать любого полубога, просто увидеть его и призвать следующего. На самом деле, Дурваса имел ввиду, что она может призвать конкретного полубога, чтобы получить от него ребенка, но Кунти этого не поняла. Также вполне вероятно, что Дхурваса Муни этого вообще не объяснял ей этого, потому что Кунти была совсем юной.

Из любопытства она призвала Бога Солнца и Он захотел дать ей ребенка, но она, запаниковала и отказалась. Бог Солнца успокоил ее и заверил, что в будущем она все также останется невинной. Она согласилась и в результате появился Карна. Так, у Кунти на самом деле, шесть детей, а не пять. Карна является самым старшим. Каким-то образом ей удалось скрыть свою беременность и когда родился Карна, она положила его в корзину и отправила по течению реки. Его подобрал *шудра*-колесничий, проживающий неподалеку от царской семьи. У колесничего и его жены не было детей, и поэтому они приняли это за удачу, и усыновили его.

Когда у Драупади была *свайямвара* чтобы выбрать мужа, Карна хотел принять в ней участие, так как обладал телосложением *кшатрия* и тренировался как *кшатрий*. Когда наступило время соревнований, Драупади сказала что он не может принять участие, так как по положению в обществе является *шудрой*. Конечно же, Карна мог выиграть состязание, так как был очень сильным, он был сыном Бога Солнца, сверхчеловеком.

Дальше Кунти вышла замуж за Панду. Панду не хотел иметь детей, он хотел покинуть семью и принять отреченный образ жизни. Кунти хотела иметь детей, и в итоге они пришли к соглашению, что она может призвать полубогов, чтобы зачать детей. Она призвала Ямараджа, и он стал отцом Юдхиштхиры. Вайю стал отцом Бхимы, а Индра — отцом Арджуны. Накула и Сахадева являются детьми самого Панду, они были зачаты во чреве Мадри, его второй жены. Когда, будучи еще молодым, скончался Панду, решался вопрос о том, кто совершит *сати* – войдет в погребальный огонь. Было решено, что это сделает Мадри, а Кунти останется в живых и воспитает всех пятерых детей.

Она отправилась в изгнание с детьми, много чего произошло во время этой ссылки. Когда Арджуна выиграл Драупади, во время *свайямвары*, по возвращении он шуточно, сказал, что принес нечто ценное. Она даже не расспрашивая, сказала ему поделиться этим со своими братьями. Таким образом Драупади стала женой всех пяти Пандавов.

Драупади является частичным воплощением Богини Шачи, супруги Господа Индры. Ее брат Дхриштадьумна — очень известная личность, преданный, *кшатрий*, который был убит на поле битвы Курукшетра.

Каждый из Пандавов зачал ребенка с Драупади. От Махараджа Юдхиштхиры родился Пративиндхья, Бхима был отцом Шутасомы, Арджуна — Шрутакирти, Накула — Шатаники, Сахадева — Шрутакармы. Все пять сыновей Драупади были убиты Ашватхамой в конце битвы.

Также описывается инцидент, когда Духшасана пытался раздеть Драупади в конце игры в кости между Юдхиштхирой и Шакуни. Он пытался стащить с нее *сари*, но Госоподь Шри Кришна проявился как бесконечное *сари*.

После того, как Кришна покинул это мир, в след за ним отправились Пандавы, оставив править этим миром царя Парикшита.

Субхадра также является дочерью Васудевы. Это сестра Господа Шри Кришны. Кришна родился, когда Васудева и Деваки были в тюрьме. 10 или 11 лет спустя Кришна убил Касму и они все переехали в Матхуру. Именно тогда родилась Субхадра. Она является дочерью Васудевы и Деваки.

Шрила Прабхупада немного рассказывает о Божествах Джаганатхи. Божество Субхадры находится в Пури. Также Шрила Прабхупада упоминает о встрече Кришны с *враджаваси* на Курукшетре.

Арджуна женился на Субхадре и их сыном был Абхиманью, который является отцом Парикшита, и мужем Уттары. Ему было всего 16 лет и он также был убит на поле битвы.

Стихи 1.13.5

«Они приблизились к нему, охваченные великой радостью, как будто в их тела вернулась жизнь. Обменявшись поклонами, они обнялись, приветствуя друг друга».

Шрила Прабхупада пишет: **«В бессознательном состоянии все части тела бездействуют, но, когда сознание возвращается, все части тела и все чувства начинают активно действовать, и жизнь становится радостной. Видура был настолько дорог семье Кауравов, что его долгое отсутствие сравнивается с бездействием чувств. Все остро ощущали разлуку с Видурой, поэтому его возвращение обрадовало всех обитателей дворца».** Они все ощущали разлуку, подобно острой боли, но когда вернулся Видура всех охватила радость, будто они вернулись к жизни.

Стихи 1.13.6

«После пережитой тревоги и долгой разлуки с ним, они все плакали от любви. Царь Юдхиштхира посадил его и принял его по всем правилам».

Стихи 1.13.7

«После великолепного угощения Видура отдохнул, и царь, удобно посадив его, обратился к нему, все же остальные внимали их разговору».

Юдхиштхира очень разумен, он является сыном Ямараджа или Дхармараджа. Говорят, что планета Ямараджа — это Плутон, и ее яркая часть, та, что освещается солнцем — это то место куда отправляются благочестивые люди. Именно там проходят все приготовления для следующего благоприятного рождения. Темная сторона этой планеты — это то место, куда отправляются грешники, чтобы подготовиться к следующему ужасному рождению.

Когда говорилось о Кунти, Ямарадж был назван Дхармарадж. У него два имени. Имя Ямарадж предназначено для грешников — это Бог Смерти. Дхармарадж означает «Царь религии», и это имя предназначено для благочестивых людей. Благочестивые люди также отправляются на его планету, чтобы подготовиться к своему следующему рождению и потому к нему обращаются, как Дхармарадж, а не Ямарадж.

Царь Юдхиштхира высоко квалифицирован во всех аспектах знания и жизни, а значит он также знает, как следует принимать людей. Он принял Видуру по высшим стандартам гостеприимства. «Царь Юдхиштхира был искушен в приеме гостей, даже если это были родственники. Все члены семьи радостно встретили Видуру, обнялись с ним и обменялись поклонами. После этого он совершил омовение, и ему устроили великолепный обед и дали отдохнуть. Затем его удобно усадили, и царь заговорил с ним обо всем, что случилось в семье и произошло в мире. Так полагается встречать любимого друга или даже врага. Согласно моральным принципам, которым следуют в Индии, в своем доме даже врага нужно принимать так, чтобы он совсем не чувствовал страха».

Первые несколько дней на поле битвы Курукшетра, участники битвы следовали коду *кишатриев*: как только солнце садилось, битва прекращалась. Даже если войны находились в решающей схватке с противником, сражение тут же останавливалось, а после они ходили друг к другу в гости и совместно ужинали, подобно друзьям. Такова культура. Таким образом, мы понимаем, что даже если с врагами они так обращались, то что говорить о приеме такого дорого члена семьи, как Видура.

Стих 1.13.8

«Махараджа Юдхиштхира сказал: «” Одядя, помнишь ли, как ты всегда защищал нас с матерью от разных бед? Твое особое пристрастие к нам, как крылья птицы, спасло нас от яда и поджога”».

Юдхиштхира прославил Видуру и его доброту по отношению к Пандавам, когда в детстве они потеряли отца. Он и Бхишма защищали их от опасностей. В комментарии Шрила Прабхупада называет его Махатма Видура. Видура жил не в самом дворе, но каждый день приходил туда. Он был участником всех событий дворца. Время от времени Дурьйодхана оскорблял его. Шрила Прабхупада кратко пишет об этом в комментарии. Происходило очень много интриг, и за всем этим стоял не царь Дхритараштра, а Дурьйодхана. Царь знал обо всем этом и не пытался остановить своего сына. Шрила Прабхупада пишет: «Дхритараштра одинаково заботился и о маленьких детях Махараджи Панду».

Дурьйодхана и Душасана были примерно одного возраста с Пандавами, и немного повзрослев поняли, что отец правит царством лишь до того момента, пока Юдхиштхира не достигнет подходящего возраста, чтобы взять правление на себя. Дурьйодхана не хотел этого, он желал сохранить власть. Именно тогда начались все эти интриги. Шрила Прабхупада пишет: «До битвы на Курукшетре Дхритараштра (но на самом деле это был Дхурьйодхана, а Дхитараштра просто не мешал) проводил политику мирного уничтожения своих племянников и для этого велел Пурочане построить в Варанавате дом». Они построили легко воспламеняющийся дом, чтобы однажды ночью его поджечь, однако именно Видура предупредил Пандавов об опасности, и они сбежали. Только он какое-то время знал, что Пандавы спаслись. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Кауравы даже провели погребальный обряд. «Кауравы были настолько уверены в гибели Пандавов, что Дхритараштра с великой радостью совершил по ним посмертный обряд». Видуре не нравилось подобное отношение к Пандавам, и он всячески старался из защитить. Он даже ругал Дхритараштру за то, что тот позволял Дхурьйодхане совершать подобные поступки. В свое время Дхурьйодхана выгнал Видуру из дворца. Он отправился в паломничество, обучился духовной науке у Майтреи, и теперь вернулся обратно.

Стих 1.13.9

«Как ты поддерживал свое существование, путешествуя по Земле? В каких святых местах и местах паломничества ты нес служение?»

Видура был счастлив уйти. Когда его выставили из дворца, он принял это как милость Шри Кришны, тем самым избавив себя от всех интриг и неприятностей. Его оскорбили, назвав «сыном *шудрани*». Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Хотя мать Видуры и была *шудрани*, она приходилась Дурьйодхане бабушкой, а подобные шутки между бабушкой и внуками иногда допускаются. Но так как это замечание основывалось на реальном факте, оно было неприятно Видуре, и он счел его прямым оскорблением. Поэтому он решил покинуть отчий дом и приготовиться к отречению от мира».

В заключении комментария Шрила Прабхупада пишет: «В святых местах Индии: Вриндаване, Хардваре, Джаганнатха Пури и Праяге — живут многие великие преданные, и для тех, кто стремится к духовному прогрессу, там по-прежнему существуют бесплатные кухни. Махараджа Юджиштхира хотел знать, получал ли Видура пищу из таких бесплатных кухонь (*чхатр*)».

Стих 1.13.10

«О мой господин, воистину такие преданные, как ты — это олицетворенные святые места. Ты несешь в своем сердце Личность Бога и потому превращаешь любое место в место паломничества».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Благодаря Своим разнообразным энергиям, распространяющимся повсюду, подобно электричеству, распространяющемуся в пространстве, Личность Бога вездесуща». Господь находится в каждом атоме, поэтому Он действительно повсюду. «Беспримесные преданные Господа, подобные Видуре, способны ощутить это присутствие Господа во всем, и оно проявляется в них, как электроэнергия — в электрической лампе. Такой чистый преданный, как Видура, ощущает присутствие Господа всегда и во всем». Такие чистые преданные делают святые места еще священнее. Без святых людей святые места со временем становятся все хуже, потому что туда приезжают материалисты и пытаются собирать пожертвования или продавать что-то.

Присутствие возвышенных преданных делает святое место особенным. Общаясь с ними и слушая их, человек получает настоящее благо, готовясь вернуться обратно к Богу. Шрила Прабхупада пишет: «Благодаря чистому служению таких преданных, в котором нет и следа кармической деятельности и утопических спекулятивных размышлений, Личность Бога всегда пребывает с ними. Они действительно заняты служением Господу, в частности посредством слушания и повторения. Чистые преданные слушают авторитетных людей и повторяют их рассказы о величии Господа, воспевают и описывают Его».

Шрила Прабхупада приводит пример того, как Махамуни Вьясадева слушал Нараду и затем повторил его слова в своих писаниях. Шукадева Госвами получил их от своего отца и передал Парикшиту, а Сута Госвами передает это послание мудрецам Наимишараньи. Таким образом, чистые преданные могут превратить любое место в место паломничества.

В заключении Шрила Прабхупада пишет: «Такие чистые преданные способны очистить оскверненную атмосферу любого места, не говоря уже о месте, утратившем святость из-за сомнительных поступков корыстных людей, пытающихся сделать бизнес, пользуясь репутацией святого места».

Стих 1.13.11

«О дядя, ты, должно быть, заходил в Двараку. В этом святом месте живут наши друзья и доброжелатели, потомки Яду, которые всегда заняты служением Господу Шри Кришне. Возможно, ты видел их или слышал о них. Счастливы ли они у себя дома?»

Юдхиштхира, конечно же не знал, что династию Яду стерли с лица Земли, что большинство мужчин поубивали друг друга. В этом стихе используется термин *кришна-деватāх*. В начале комментария Шрила Прабхупада пишет: «Здесь нужно подчеркнуть слово *кришна-деватāх*, что означает «те, кто постоянно занят служением Господу Кришне». Поскольку все Ядавы и Пандавы всегда были погружены в размышления о Господе Кришне и Его разнообразной трансцендентной деятельности, они, подобно Видуре, были чистыми преданными Господа».

Здесь Шрила Прабхупада отмечает очень тонкий, но весьма важный момент. Видура покинул дом и отправился в места паломничества, то есть он является *кришна-деватāх*, он погружен в размышления о Кришне и служении Ему. Пандавы оставались дома, и они тоже являются *кришна-деватāх*, так как они также погружены в размышления о Кришне и служении Ему не меньше, чем Видура, когда был в паломничестве. «Таким образом, такие чистые преданные обладают одинаковыми качествами. Остается ли настоящий чистый преданный дома или покидает его, он всегда размышляет о Кришне почтительно, то есть отдавая себе отчет в том, что Он — Абсолютная Личность Бога». Шрила Прабхупада отмечает: «Камса, Джарасандха, Шишупала и подобные им демоны тоже всегда были поглощены мыслями о Господе Кришне, но они думали о Нем по-другому, непочтительно, то есть только как о могущественном человеке». По этой причине они не являются *кришна-деватāх*. «Следовательно, Камса и Шишупала не находятся на том же уровне, что и чистые преданные, такие, как Видура, Пандавы и Ядавы».

«Махараджа Юдхиштхира также всегда был погружен в размышления о Господе Кришне и Его спутниках в Двараке. Иначе он не расспрашивал бы о них Видуру. Следовательно, Махараджа Юдхиштхира находился на одном уровне преданного служения с Видурой, хотя и занимался государственными делами своей мировой империи».

Стих 1.13.12

«В ответ на вопрос Махараджи Юдхиштхиры Махатма Видура слово за словом рассказал обо всем, что пережил, умолчав, однако, о гибели династии Яду».

Стих 1.13.13

«Сострадательному Махатме Видуре всегда было тяжело видеть горе Пандавов. Он не сообщил им эту невыносимо горькую новость, ибо несчастья приходят сами».

Не нужно сообщать плохие новости, если в этом нет критической нужды. Люди так или иначе узнают об этом, поэтому зачем быть именно тем, кто сообщает плохие новости, если, конечно, в этом нет крайней нужды.

Когда Шрила Прабхупада покинул этот мир, 14 ноября 1977-го года, мы узнали об этом 15-го. У нас в Англии было несколько групп по распространению книг, и каждый вечер они звонили и сообщали о своих результатах. Каждые 15 минут на протяжении полутара или 2-х часов они звонили с телефонных будок, я был тем самым человеком, который должен был сообщить им, что Прабхупада покинул этот мир, и им нужно вернуться в храм. На следующий день у нас была большая программа в храме.

Итак, сообщать плохие новости — о это любимое занятие сплетников. Если есть какая-нибудь плохая новость, громкий скандал, они спешат сообщить об этом. Профессиональные сплетники любят быть тем, кто несет «благую весть». Это не хорошо.

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Согласно «Нити-шастре» (своду гражданских законов), не следует говорить горькую правду с целью причинить страдания другим. По законам природы, горе само приходит к нам, так что не стоит способствовать этому, разнося дурные вести. Видура был сострадательным человеком, особенно по отношению к своим любимым Пандавам, поэтому для него было почти невозможно сообщить им такую горькую новость, как известие о гибели династии Яду, и он намеренно умолчал об этом».

Стихи 1.13.14

«Так Махатма Видура, с которым все родственники обходились как со святым человеком, остался там на некоторое время только для того, чтобы повлиять на образ мыслей своего старшего брата и тем самым принести счастье всем остальным».

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на несколько интересных моментов. «К святым людям, подобным Видуре, нужно относиться как к небожителям». В те времена небожители действительно иногда могли прийти в тот или иной дом. Видура был святым. Он был очень дорог Пандавам, к тому же он так много помогал им в прошлом, а также он был великим преданным. «И Махараджа Юджиштхира принял Видуру так, как положено принимать полубогов».

Видура не принимал официально *санньясу*, но Шрила Прабхупада пишет, что он принял отречение от мира. Он вернулся не для того чтобы наслаждаться жизнью в большом дворце или быть какой-то знаменитой фигурой. Он вернулся, чтобы освободить Дхритараштру, слишком привязанного к материальному миру. Когда очень искренние домохозяева хотят почтить отреченных преданных, то эти преданные принимают их гостеприимство, особенно если домохозяева — преданные.

Когда Гирирадж Махарадж был со Шрилой Прабхупадой в Бомбее, они часто по вечерам ходили домой к разным богатым и благочестивым индусам. Они всегда предлагали очень хороший *прасад*. Гирирадж Махарадж старался быть аскетичным и отказывался от сладостей. Однажды хозяин дома сам раздавал *расагулы*. Гирирадж Махарадж сидел рядом со Шрилой Прабхупадой, он взял один, но отказался от второго, когда хозяин предлагал добавки. Тогда Шрила Прабхупада сказал ему, что он может взять еще *расагулу*, чтобы порадовать пожилого человека.

Итак, Видура принял гостеприимство царя Юдхиштхиры, но на самом деле он пришел, чтобы проповедовать Дхритараштре. Дхритараштра был в плачевном состоянии. Он участвовал во многих попытках убить Пандавов, а сейчас жил только по их милости и за их счет. Это было плачевно. Шрила Прабхупада пишет, что если бы царь Дхритараштра умер вместе со своими сыновьями, в этом было бы куда больше чести. Это действительно поражает, что Дхритараштра не чувствовал стыда или неловкости брать деньги от Пандавов.

Стих 1.13.15

«Пока Видура, проклятый Мандуки Муни, играл роль шудры, Арьяма замещал его на посту Ямараджи, наказывая тех, кто совершил грехи».

Арьяма упоминается в «Бхагавад-гите» 10.29, и имеет дело с предками.

Шрила Прабхупада пишет, что Видура был рожден от *шудрани* и потому не мог претендовать на наследство или королевскую собственность. Также Прабхупада объясняет, как Видура, будучи *шудрой* мог проповедовать своему брату, который является *кшатрием*. «Во-первых, хотя Видура и считался по рождению *шудрой*, но, отрекшись от мира во имя духовного просветления, которое он получил от Майтреи Риши, он в совершенстве постиг трансцендентное знание и потому вполне мог занять положение *ачарьи*, духовного наставника. Как утверждает Шри Чайтанья Махапрабху, любой, кто сведущ в трансцендентной науке, то есть науке о Боге, — будь то *брахман* или *шудра*, домохозяин или *санньяси* — достоин стать духовным учителем.

Вторая причина заключается в том, что в действительности Видура не был *шудрой*. Проклятый Мандукой Муни, он был вынужден в течение ста лет играть роль так называемого *шудры*. Он был воплощением Ямараджи, одного из двенадцати *махаджан*, и находился на одном уровне с такими возвышенными личностями, как Брахма, Нарада, Шива, Капила, Бхишма, Прахлада и другие. Как *махаджана*, Ямараджа обязан проповедовать людям этого мира преданное служение, подобно Нараде, Брахме и другим *махаджанам*».

Шрила Прабхупада отмечает интересный момент: «Но Ямараджа постоянно занят, наказывая грешников в своем плутоновом царстве... Поэтому у Ямараджи, занятого ответственным делом наказания грешников, практически нет возможности оставить свое служение. Грешников больше, чем праведников... Но он хотел проповедовать славу Господа, и поэтому по воле Господа Мандука Муни проклял его, и, воплотившись в мире в облике Видуры, он неустанно трудился как великий преданный». Таким образом, Господь устроил так, чтобы Видура был проклят и имел возможность проповедовать. Далее Шрила Прабхупада пишет, что даже Сам Господь иногда играет Свою роль так, будто находится в низком положении. Например: Вараха был вепрем — Сам Верховный Господь находился в теле вепря. Верховный Господь, как и Его преданные иногда играют такие роли.

Затем, Шрила Прабхупада немного говорит об Арьяме. Он один из многочисленных сыновей Кашьяпы и Адити. В комментарии к стиху «Бхагавад-гиты» 10.29 Шрила Прабхупада пишет: «Кроме того, существует планета *питов*, предков, которой правит Арьяма — представитель Кришны». Он правит Питрилокой.

Стих 1.13.16

«Отвоевав свое царство и став свидетелем рождения внука, способного продолжить благородные традиции его семьи, Махараджа Юдхиштхира вместе со своими младшими братьями, опытными правителями простого народа, мирно царствовали, наслаждаясь небывалым богатством».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «И Махараджа Юдхиштхира, и Арджуна с начала битвы на Курукшетре чувствовали себя несчастными. Но несмотря на то, что они не хотели убивать в сражении своих близких, это было их долгом, предначертанным высшей волей Господа Шри Кришны. Махараджа Юдхиштхира был подавлен тем, что в битве погибло огромное количество людей. Практически, после Пандавов некому было продолжить династию Куру. Единственной надеждой был ребенок, находившийся в то время во чреве его невестки, Уттары, но и он подвергся нападению Ашватхамы. Однако по милости Господа ребенок был спасен. Итак, устранив все, что приносило беспокойства, восстановив в государстве мир и порядок и увидев оставшегося в живых Парикшита, Махараджа Юдхиштхира, вполне удовлетворенный, по-человечески испытал облегчение, хотя и не был привязан к иллюзорному и преходящему материальному счастью».

Второй раздел. Видура проповедует Дхритараштре.

Стих 1.13.17

«Неодолимое, вечное время незаметно одолевает тех, кто слишком привязан к семейным делам и чьи мысли всегда заняты ими».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «"Сейчас я счастлив; у меня все в порядке; приличный счет в банке; есть недвижимость, чтобы оставить детям; я достиг успеха; несчастные нищие *санньяси* полагаются на Бога, но приходят за милостыней ко мне, следовательно, я выше Верховного Бога". Такого рода мысли овладевают безрассудно привязанным к семье домохозяином, который не способен ощутить ход вечного времени. Продолжительность нашей жизни predetermined, и никто не в силах прибавить хотя бы секунду ко времени, отпущенному нам верховной волей. Это драгоценное, особенно для человека, время нужно тратить очень разумно, так как даже одну незаметно пролетевшую секунду не вернуть и за тысячи золотых монет, заработанных тяжким трудом». Даже если мы владеем несметными богатствами этого мира, потратив впустую одну секунду, мы не сможем вернуть ее за все эти богатства. Такова правда.

Однажды Пандавы пришли к озеру в поисках воды. Выпив немного воды, они услышали голос, который сказал, что пить воду из озера можно только после ответов на вопросы, но они уже попили воды и умерли. Тогда Ямарадж устроил испытание Махарадже Юдхиштхире. Голос спросил его: «Что самое удивительное?» Юдхиштхира ответил: «Жизнь». Это был правильный ответ. Человек видит, как его прадеды, прапрадеды, родители, какие-то еще родственники умерли, друзья умирают, но при этом сам он думает, что не умрет. Это самое удивительное. Таков был ответ Юдхиштхиры. Голос, принадлежавший Ямараджу, произнес: «Ты прав». Тогда другие братья Пандавы вернулись к жизни.

Мы должны использовать разум, который есть в нашем распоряжении, чтобы разрешить проблемы повторяющихся рождений и смертей. Думать, что нам не нужно этим заниматься — это иллюзия, как говорит Шрила Прабхупада.

Во втором абзаце сказано, что эта иллюзия не влияет на преданных, таких, как Махараджа Юдхиштхира и его братья Пандавы, потому что они были заняты преданным служением Господу Шри Кришне. Их не интересовала возможность отправиться на райские планеты, и все, что связано с улучшением своего материального положения.

Шрила Прабхупада настоятельно рекомендует нам жить точно так же. Тогда нас можно будет считать учеными. В противном случае ситуация, в которой мы окажемся, будет жалкой. «Тот, кто действительно понимает это, — образованный человек, и такой образованный человек может пожертвовать любым материальным счастьем для достижения желанной цели — *брахма-сукхам*, абсолютного счастья». Эти наставления Видуры исходит от Суты Госвами, но все они уместны и в отношении Дхритараштры. «Они адресованы таким людям, как Дхритараштра, и Видура пришел только для того, чтобы дать ему эти наставления».

Стих 1.13.18

«Махатма Видура знал все это и потому обратился к Дхритараштре с такими словами: О царь, уходи отсюда, не медли. Не откладывай этого. Видишь, уже страх одолел тебя».

«Безжалостная смерть не считается ни с кем, будь то Дхритараштра или даже Махараджа Юдхиштхира».

Однажды в лекции Шрила Прабхупада сказал, что смерть не считается ни с чем, она просто действует. Это универсальное действие. Шрила Прабхупада сказал, что даже известные люди не исключение. Например, Махатма Ганди. Он был очень известным человеком, запредельно популярной личностью, но пришла смерть и выкинула его. Он не смог сказать: «Подождите минуту, я — Махатма Ганди! Нельзя со мной не считаться!» Такой возможности нет ни у кого. Смерть вне политики и у нее нет фаворитов.

«Духовные наставления, данные престарелому Дхритараштре, в равной степени относились и к более молодому Махарадже Юдхиштхире. Фактически, все во дворце, в том числе сам царь, его братья и мать, внимали этим наставлениям».

Интересно отметить, что в этом стихе Видура говорит: *раджан ниргамйатам шигхрам*. Он обращается с такими словами к Юдхиштхире, который является царем, и к Дхритараштре, который занимает условное положение царя. Иногда Юдхиштхира обращался к Дхритараштре: «О, мой царь», хотя на самом деле, со всех углов зрения, Дхритараштра не был царем.

«Дхритараштра был старшим сыном у отца, и по закону он должен был унаследовать трон Хастинапура. Но врожденная слепота помешала ему вступить в свои законные права. Однако он не смирился с этим, и смерть Панду, его младшего брата, в какой-то мере компенсировала эту потерю. Младший брат оставил после себя несколько малолетних детей, и Дхритараштра, естественно, стал их опекуном. Но в душе он хотел стать настоящим царем и передать царство своим сыновьям во главе с Дурьодханой. Все эти царские амбиции побуждали его занять трон, и Дхритараштра в союзе со своим шурином Шакуни плел всевозможные интриги. Но по воле Господа все они потерпели крах. Однако и на последнем этапе жизни, потеряв все — и людей, и деньги — он по-прежнему хотел оставаться царем как самый старший дядя Махараджи Юдхиштхиры. Из чувства долга Махараджа Юдхиштхира оказывал Дхритараштре царские почести, и тот беззаботно проводил свои уже отмеренные дни в

иллюзии, считая себя царем или царственным дядей царя Юдхитхиры». Прабхупада говорит, что когда Видура называет Дхритараштру *раджан* — царь, он говорит это саркастически.

«Видура, как святой и связанный долгом любящий младший брат Дхритараштры, хотел пробудить его от сна болезни и старости, и поэтому обратился к нему, иронически назвав его «царем», хотя тот им не был».

«Известный английский король хотел повелевать временем, но время отказалось подчиняться ему». Это известная история про короля Канута. В 1066 году он принимал поклонение от людей говоря, что является богом. Он сказал, что надо провести эксперимент: отнести трон к морскому берегу, и во время приливной волны он будет сидеть на троне и, подняв руку, прикажет волне остановиться. Так и поступили, но вода, естественно, не остановилась. Это очень известный случай в Британской истории.

«Поэтому в материальном мире человек — мнимый царь, и Дхритараштре, в частности, напоминает об этом ложном положении и о реальной опасности. Видура просил его уйти немедленно, если он не хочет в ближайшем будущем оказаться в опасной ситуации».

Стих 1.13.19

«Никому в материальном мире не под силу исправить это ужасное положение. О, мой господин, это Верховная Личность Бога в форме вечного времени [калы] приблизилась ко всем нам».

Шрила Прабхупада уже говорил, что невозможно выкупить даже секунду потраченного времени. В первом абзаце он говорит о смерти: «Нет такой высшей силы, которая могла бы отвести безжалостную руку смерти. Никто не хочет умирать, какими бы мучительными ни были страдания тела». Люди не могут воспрепятствовать смерти. Жил один богатый человек, у которого был слуга. Он послал слугу на рынок за продуктами. Выбирая по списку продукты, слуга неожиданно наткнулся на одного довольно жесткого человека, и, приглядевшись, понял, что перед ним стоит смерть во плоти. Они какое-то время смотрели друг на друга. Слуга был в шоке, но внезапно смерть одарила его небывало ярким взглядом, от которого тот бросился со всех ног к своему хозяину. Слуга был настолько напуган, что сказал хозяину: «Я ухожу и отправляюсь домой к своему шуруну. Там я буду жить у него в свободной комнате на втором этаже, а оставаться здесь мне очень страшно». Он тот час же покинул дом богатого хозяина, оставив того в растерянных чувствах. Хозяин отправился на рынок, чтобы высказать все, что он думает об этой смерти, прямо ей в лицо. Он застал ее там же, в мясном отделе, и начал ее отчитывать: «Ты вообще что себе позволяешь! Ты напугала моего слугу! Нельзя так себя вести». На что смерть ответила, что так уж вышло, что ей предназначено пугать людей. Но богатый человек заявил: «В дополнение ко всему ты посмотрела на него каким-то особенным ужасным взглядом. Это ты зачем сделала?» Смерть ответила: «Дело в том, что я удивилась, увидев его здесь, на рынке, потому что у меня назначена встреча с ним на завтра, в доме его шурина в комнате на втором этаже». Вот такая история. От смерти не сбежать.

«Старость — признак приближающейся смерти». В восьмой песне «Шримад-Бхагаватам» есть описание олицетворенной старости и смерти. Когда мы стареем, это значит, что дама, олицетворяющая старость, заключает нас в объятия. Но через некоторое время, она знакомит вас со своим братом — смертью. Со словами «Позвольте вас представить ему», — она передает нас в заботливые руки своего брата. Избежать ни старости, ни смерти невозможно. Иногда в новостях

проскальзывает информация о том, что ученые открыли какие-то возможности продления жизни. Эти новости встречаются с завидным постоянством. Всегда пишут об открытии, но никогда не пишут о результатах, что это доказано практикой.

«Никто не может отказаться ни от вызова на его суд, ни от высшего приговора вечного времени. Это объясняется Дхритараштре потому, что иначе он мог бы попросить Видуру найти какое-нибудь средство, чтобы избежать нависшей над ним опасности, как он много раз делал это раньше. Но, не дожидаясь его просьбы, Видура сообщил Дхритараштре, что в материальном мире нигде и ни у кого нет этого средства. И поскольку в материальном мире такого средства нет, смерть — это Сама Верховная Личность Бога, как Сам Господь утверждает в «Бхагавад-гите» (10.34)». В некотором смысле смерть — это форма Господа.

Во втором абзаце сказано: «Никто и ничто в этом материальном мире не может остановить смерть. Желая обрести бессмертие, Хираньякашипу налагал на себя суровые епитимьи, которые привели в трепет всю вселенную, и сам Брахма явился, чтобы уговорить его прекратить свои аскезы. Хираньякашипу попросил Брахму одарить его бессмертием, но Брахма ответил, что он сам смертен, несмотря на то, что обитает на самой высокой планете, и потому не может даровать ему бессмертия». Хираньякашипу стал придумывать варианты, которые могли бы приблизить его к бессмертию. В конце концов, он попросил Господа Брахму сделать так, чтобы он не мог умереть ни днем, ни ночью, ни на земле, ни в небе, ни от любого вида оружия и т.п. Но он не смог предусмотреть всего, что будет убит ни днем, ни ночью, а в сумерки, между ночью и днем, также он не был убит ни каким оружием, Господь разорвал его тело своими когтями. Иначе говоря, от смерти никому не сбежать.

«Везде, где правит вечное время, есть тот же набор страданий: рождение, болезни, старость и смерть, и все они непреодолимы». Одно не отделимо от трех остальных, это как комплект услуг.

Стих 1.13.20

«Каждый, кто находится под властью верховного калы [вечного времени], должен будет расстаться со своей драгоценной жизнью, не говоря уже об остальном, как то: богатство, почет, дети, земля и дом».

Шрила Прабхупада рассказывает короткую историю про «одного великого индийского ученого, большого мастера по составлению планов, неодолимо вечное время внезапно призвало его, когда он собирался на очень важное заседание плановой комиссии, и ему пришлось расстаться с жизнью, женой, детьми, домом, землей, богатством и всем прочим».

Во время политического подъема в Индии и деления ее на Пакистан и Хиндустан «многим богатым и влиятельным индийцам по воле времени пришлось расстаться с жизнью, имуществом и почетом». Многие были убиты, многие просто побросали свои дома и убежали. Такова природа этого мира. «Можно сказать, что ни одно живое существо во вселенной, как бы могущественно оно ни было, не способно выйти из-под власти времени. Многие поэты в своих стихах сокрушаются о неумолимости хода времени. Много опустошений произошло во вселенных под влиянием времени, и никто никакими силами не мог предотвратить их. Даже в нашей обыденной жизни происходит столько событий, над которыми мы не властны, и нам приходится страдать от них или терпеть, не зная средства от этого. Таково действие времени».

Стих 1.13.21

«Твой отец, брат, доброжелатели и сыновья умерли. Большая часть твоей жизни позади, тело твое одолела немощь, и ты живешь в чужом доме».

Видура очень однозначно высказывается по поводу положения Дхритараштры, не щадя его чувств. *Махатма*, словно хирург, разрезает все привязанности к материальному. Все эти люди: отец, братья, доброжелатели умерли давным-давно. Позже, в битве на Курукшетре, погибли все сто его сыновей и все внуки.

Для любого влиятельного и богатого человека жить в чужом доме не в качестве гостя, а на содержании — это позорно. Но Дхритараштре по-прежнему кажется, что все хорошо. Видура пытается прояснить ситуацию для своего брата. «Если человека не защищает Верховный Господь, его не защитит никто: ни друг, ни дети, ни отец, ни брат, ни государство. Поэтому следует искать защиты только у Верховного Господа, ибо в этом состоит предназначение человеческой жизни».

Стих 1.13.22

«Ты слеп от рождения, а теперь еще стал туг на ухо. Твоя память ослабела, а разум стал беспокойным. Твои зубы шатаются, печень больна, и ты кашляешь, отхаркивая слизь».

Это очень суровый приговор, но Дхритараштра не обращает внимания на эти признаки старости, поэтому Видура помогает ему. Он говорит то, что есть, «чтобы предупредить его о том, что смерть его близка, а он по-прежнему, словно глупец, не думает о своем будущем. Признаки, замеченные Видурой на теле Дхритараштры, — это признаки *апакашайи*, увядания материального тела перед последней чертой, за которой его ждет смерть». Прабхупада объясняет шесть стадий, которые проходит материальное тело. «Тело рождается, развивается, некоторое время сохраняется, порождает другие тела, а затем увядает и исчезает. Но глупцы хотят жить в этом тленном теле вечно, полагая, что их собственность, дети, общество, страна и прочее защитят их».

Во второй песне мы найдем стих, в котором говорится, что все эти вещи: родственники, счет в банке и даже государство — все это ненадежные солдаты, потому что когда приблизится враг — наша смерть — они оставят это поле и бросят нас один на один с этим безжалостным врагом. Но, несмотря на все это, глупые материалисты хотят жить вечно в этом теле, надеясь обрести защиту у жены, детей, общества, страны и проч. «Они забывают о своей вечной сущности и по глупости посвящают себя преходящей деятельности, совершенно забывая о своей главной обязанности». Погружаясь в материальную деятельность, они совершенно не слушают преданных, и даже считают их «паразитами общества». При этом они оказывают радушные приемы мнимым *садху*, которые удовлетворяют их чувства.

«Святые и мудрецы, подобные Видуре, обращаются к таким глупым людям, чтобы пробудить их к реальной жизни».

Стих 1.13.23

«Увы, как сильна надежда живого существа на продолжение жизни! Поистине ты живешь, как домашний пес, и питаешься объедками, которые дает тебе Бхима».

Это очень мощные стихи всего «Шримад-Бхагаватам». Это звоночек всем нам о том, насколько легко привязаться к комфортным условиям, к дому и родственникам, ко всему «приятному», и, таким образом, сойти с пути сознания Кришны.

В первую очередь Шрила Прабхупада говорит, что настоящий, истинный *«садху никогда не должен льстить царям или богачам, создавая себе удобства за их счет. Садху должен говорить домохозяевам неприкрашенную правду о жизни»*. На самом деле правда всегда приятна, однако наши умы могут видеть ее, как приятную или не приятную.

«Дхритараштра — типичный пример старика, привязанного к семейной жизни». Его положение просто позорное, но его ничего не смущает. Он вполне счастлив и доволен своим положением, и готов и дальше существовать таким образом. При этом ему хочется, чтобы его считали важной личностью и продолжали обращаться «О, царь!», хотя он вовсе не царь. Но Юдхистхира продолжает умастить Дхритараштру, заботясь о нем, как о важной персоне и о родственнике, не желая его расстраивать.

Смысл стиха в том, что Видура указывает Дхритараштре на все эти моменты: «Ты живешь, словно пес, питаешься объедками со стола того, кого ты хотел убить! Ты просто пес, которого сажают за стол или могут бросить что-то из еды на пол». Чтобы ни думал при этом пес, он не становится наравне с хозяином, он занимает низкое положение в его доме. Пес остается псом. Находясь в таком положении, Дхритараштра должен чувствовать стыд и гореть от позора, ему должно быть нестерпимо жить в таких условиях. Принять смерть, потеряв всех своих сыновей и внуков, было бы достойнее, чем такое существование. Для истинного *кшатрия* такая жизнь просто убога, она жалкая и ничего не стоит. Поэтому, увидев как живет Дхритараштра, Видура был поражен и потому воскликнул: «Как сильна надежда живого существа на продолжение жизни!»

С философской точки зрения это очень интересный момент. Иногда люди обладают желанием продолжать жить в самых невероятных и жалких обстоятельствах. Они никогда не думают о том, что жизнь подходит к концу и нужно подготовиться к уходу, или хотя бы принять это, как данность. Нет, они стремятся всеми правдами и неправдами продлить существование, продолжая бороться за жизнь, хвататься за нее. Шрила Прабхупада говорит, что чувство, что жизнь могла бы продолжаться и продолжаться, свидетельствует о том, что душа вечна по природе. Если бы мы были этими телами, то смерть стала бы естественным исходом. Люди говорили бы: «Да, пришло время, пора. Все хорошо, я ухожу», но они так не думают, они пытаются противостоять законам природы. Это указывает на их глупость, но также и на то, что существует вечная жизнь.

Прабхупада объясняет, что *«человеческое тело дается после многих рождений и смертей как шанс достичь самоосознания и вернуться домой, обратно к Богу. Однако люди, подобные Дхритараштре, не зная истинного положения вещей, пытаются получше устроиться в этой жизни и заботятся лишь о том, чтобы получить выгоду»*. Дхритараштра слеп, как физически, так и с духовной точки зрения, и потому *«по-прежнему надеется устроиться с удобствами посреди всех превратностей жизни»*.

«Трудно даже представить себе, какая ответственная миссия лежит на садху, подобных Махатме Видуре». Несмотря на то, что Пандавы пребывают в полном духовном знании, они просто не могут сделать то, что сейчас делает Видура для Дхритараштры. Видура же делает это, он указывает Дхритараштре путь, потому что является *садху*.

Стих 1.13.24

«Разве можно так опуститься, чтобы жить на подаяния тех, кого ты пытался убить с помощью яда и поджога? К тому же ты оскорбил одну из их жен и присвоил их царство и богатства».

Что только ни сделал Дхритараштра, чтобы причинить Пандавам зло и боль, а теперь он просто поворачивается к ним лицом и говорит: «Заботьтесь обо мне», — считая это в порядке вещей. Но это не нормально.

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на общие проповеднические моменты. Он говорит о *варнашраме* – реальной социальной системе. Такая система подготавливает нас к проживанию последних лет жизни в духе самоосознания. Линия самоосознания всегда остается четкой, проходя через детство и период семейной жизни. Это не так, что в конце жизни ни с того, ни с сего мы встаем на путь самоосознания.

«Это обычная практика, но люди, подобные Дхритараштре, и в преклонном возрасте хотят оставаться дома, даже если для этого нужно опуститься до того, чтобы жить на подаяния от своих врагов». Стоит отметить, что пять тысяч лет назад такой Дхритараштра был один, а на сегодняшний день подобные ему люди есть в каждом доме: и мужчины, и женщины. Они воспитывают молодые поколения, из которых могут вырасти лишь такие же Дхритараштры.

«Особенно политики не хотят оставлять свою политическую деятельность, пока не попадут в безжалостные руки смерти или пока их не убьют противники». Было бы правильно, чтобы в определенном возрасте политики – короли или королевы – покидали свои посты с достоинством, не дожидаясь объятий смерти. Королева Елизавета — типичный тому пример. Она оставалась на своем посту до последнего мгновения жизни, уйдя в 96 лет. Такова Кали-юга.

«Привязанность к семье до самого конца жизни — это самая последняя степень деградации человека, и поэтому даже в наше время так необходимы Видуры, чтобы просвещать таких Дхритараштр».

Стих 1.13.25

«Несмотря на твое нежелание умирать и желание жить даже ценой чести и престижа, твое тело скупца, несомненно, увянет и распадется, как старая одежда».

Шрила Прабхупада проводит философскую линию между *крипанами* и *брахманами*.

«Здесь следует обратить внимание на слова *крипанасйа джидживишох*». *Крипана* это скупец во всех отношениях, а *брахман* верно понимает что есть его материальное тело и что есть он, и не ожидает высоких результатов от использования своего материального тела. Если у кого-то из вас есть такие ожидания, то доживите до старости, и вы удивитесь.

В других комментариях Шрила Прабхупада, говорит о *крипанах* что это узкомыслящий человек, который видит только себя, тогда как *брахман* — это человек широких взглядов на жизнь. Взгляды

брахмана настолько широки, что он видит всех, включая Кришну. Такова разница между этими типами людей. Это объясняется в «Бхагавад-гите» 2.7.

«*Крипана*, не имеющий верного представления о своем материальном теле, изо всех сил стремится наслаждаться свои чувства и даже в старости хочет стать молодым, прибегая к помощи медицины или других средств». Они считают, что тело специально разработано для того, чтобы с его помощью получить как можно больше наслаждений в этом материальном мире. Но из их поля зрения ускользает один простой факт, что это тело является источником всех материальных проблем. Есть такая поговорка: «Голод не тетка». Когда вы не голодны, то даже любимое блюдо не вызовет желания поесть. Однако если вы голодны, то съедите все, что угодно, даже то, к чему раньше отнеслись бы с пренебрежением.

Дхритараштра — это классический *крипаны*, «он хотел жить любой ценой». Видура хотел открыть ему глаза. Прабхупада говорит: «Дхритараштра уже растратил восемьдесят процентов полученной энергии, и ему следовало бы посвятить оставшиеся дни своей жизни скупца достижению высшего блага. Жизнь такого человека считается жизнью скупца, так как он не способен воспользоваться преимуществами человеческой формы жизни. Только счастливый случай может свести подобного скупца с осознавшей себя душой вроде Видуры и, следуя ее наставлениям, освободиться от неведения материального бытия».

Стих 1.13.26

«Того, кто отправляется в неизвестное, удаленное место и там, освободившись от всех обязательств, покидает свое пришедшее в негодность материальное тело, называют невозмутимым».

«Нароттама Дас Тхакур, великий преданный и *ачарья* школы Гаудийа-вайшнавов, поет: «О, мой Господь, я зря прожил свою жизнь. Получив это человеческое тело, я не поклонялся Тебе, Господи, и поэтому добровольно пил яд». Иначе говоря, человеческое тело предназначено только для того, чтобы углублять знания о преданном служении Господу, без чего жизнь исполнена тревог и страданий. А тому, кто загубил свою жизнь, пренебрегая этим, рекомендуется покинуть дом, забыв о своих родственниках и друзьях, и, освободившись от всех обязательств перед семьей, обществом, страной и т.д., покинуть тело в каком-нибудь незнакомом месте, чтобы никто не узнал, где и как он встретил свою смерть». Даже если вы загубили свою жизнь, не позволяйте этому встать преградой на пути к сознанию Кришны.

Однажды к одному преподавателю санскрита пришел учиться семидесятилетний старик. У него спросили, для чего в таком возрасте он изучает санскрит, на что тот ответил: «Ради своей следующей жизни». Вероятно, он надеялся вновь получить человеческое тело и продолжить с того момента, на котором закончил в этой жизни.

Итак, даже если вы загубили свою жизнь, не поздно оставить то, что вас связывало и стать *дхирой*. «Дхира — это тот, кто остается невозмутимым, как бы его ни пытались вывести из себя. Из-за своих нежных отношений с женой и детьми человек не может оставить семейный уют. Такая чрезмерная привязанность к семье препятствует самоосознанию, и того, кто все же оказывается в состоянии порвать эти отношения, называют невозмутимым, *дхирой*. Это путь отречения для тех, кто разочаровался в жизни, но непоколебимости в этом отречении можно достичь только в общении с

истинными святыми и осознавшими себя душами, которые способны занять человека любовным преданным служением Господу».

Видура говорит, что он может помочь Дхритараштре направиться в сторону отречения. В этом и состоит духовное благо. «Дхритараштре повезло — у него был брат, одно общение с которым позволило этой заблудшей душе достичь освобождения». Необходимо осознавать себя заблудшей душой, но Дхритараштра не осознавал себя таковым, он был слишком глуп для этого. Шрила Прабхупада приводит пример ловушки для обезьян. В ловушку кладут банан, обезьяна протягивает лапу и берет его, но когда пытается вытащить лапу обратно, то лапа с бананом застревает. Нужно выпустить банан и тогда можно легко освободить лапу, но жадность мешает мыслить ясно, и обезьяна вновь и вновь пытается извлечь из ловушки лапу с бананом. Таким образом, охотник ловит обезьяну. Так действует привязанность.

Стих 1.13.27

«Тот, кто пробуждается и осознает сам или с помощью других иллюзорность и нищету этого материального мира и потому покидает дом, положившись лишь на Личность Бога, пребывающую в его сердце, воистину является лучшим из людей».

Шрила Прабхупада погружается в серьезные философские рассуждения. «Существует три класса трансценденталистов:

- 1) *дхира* — тот, кто не испытывает беспокойств, прекратив общение с семьей;
- 2) *санньяси* — тот, кто, разочаровавшись в жизни, принимает отречение от мира и
- 3) искренний преданный Господа, который слушанием и повторением пробуждает в себе сознание Бога и покидает дом, полностью полагаясь на Личность Бога, пребывающую в его сердце.

Отречение от мира, которое принимают, разочаровавшись в чувственной жизни в материальном мире, может быть ступенью на пути самоосознания». Именно это произойдет с Дхритараштрой. Видура видит, что это ступенька и пытается донести ему, что это должно стать причиной разочарования.

«Но истинное совершенство на пути освобождения достигается тогда, когда человек начинает во всем и всегда зависеть только от Верховной Личности Бога». Видура, как грамотный проповедник умеет правильно оценить ситуацию. Этому можно обучиться, нужно время. Проповедовать необходимо научно, чтобы от наших слов был должный эффект. Необходимо стать преданным, но Видура понимает, что на этой ступени Дхритараштра не может этого сделать, поэтому он описывает царю его незавидное удручающее положение, то, в котором оказались все мы, попав в материальный мир и идя путем чувственных наслаждений. Такое положение можно и нужно поменять.

Преданные всегда счастливы, где бы они не находились, потому что ощущают Кришну. «Человек может жить один в самых мрачных джунглях, вдали от дома, но стойкий преданный отлично знает, что он не одинок. С ним всегда Верховная Личность Бога». Шрила Прабхупада затрагивает весьма важные философские моменты и говорит: «Поэтому нужно заниматься преданным служением дома, воспевая святое имя Господа, Его качества, форму, игры, окружение и проч. и слушая о них в обществе чистых преданных». Все это непременно поможет, но тот, кто желает при помощи этого процесса обрести разнообразные материальные «никогда не сможет полностью довериться Верховной

Личности Бога, хотя Он и пребывает в сердце каждого». Потому что такой человек ставит себя в зависимое положение от материальной выгоды. Он думает: «Моя кредитка меня защитит». Но это ненадежный солдат. «И Сам Господь не дает никаких наставлений тем, кто поклоняется Ему ради материальной выгоды. Господь может одарить таких материалистичных преданных материальными благами, но они не смогут стать лучшими из людей, о которых говорится выше».

«Махатма Видура — один из великих преданных Господа, и мы должны пытаться идти путем самоосознания, следуя по его лотосным стопам».

Стих 1.13.28

«Поэтому немедленно отправляйся на север, ничего не говоря своим родственникам, так как скоро наступит время, которое лишит людей всех хороших качеств».

«Разочарование в жизни можно компенсировать, став *дхирой*, то есть, навсегда оставив свой дом, не предупредив родственников, и Видура советовал своему старшему брату без промедления воспользоваться этим методом, так как век Кали стремительно приближался». Необходимо уйти молча и тайно, так и поступит Дхритараштра. «Обусловленная душа уже деградировала из-за соприкосновения с материей, а в Кали-югу все хорошие качества человека будут практически сведены на нет». Многие люди не думают, что Кали-юга это нечто ужасное, наоборот, считают это время мечтой и сказкой.

В идеале человек должен стать *нароттамой*: *нара* – «человек», *уттама* – «без невежества». «Обыкновенный человек не может стать *нароттамой*, лучшим из людей, который полностью зависит от Верховного Господа Шри Кришны. В «Бхагавад-гите» (7.28) говорится, что только тот, кто полностью освободился от всех последствий греховных действий, может положиться на Верховного Господа Шри Кришну, Личность Бога. Видура советовал Дхритараштре по крайней мере сначала стать *дхирой*, если он не может стать *санньяси* или *нароттамой*. Усилия, которые человек настойчиво прилагает, продвигаясь по пути самоосознания, помогают ему подняться со ступени *дхиры* до уровня *нароттамы*. Стадии *дхиры* достигают после продолжительной практики системы Йоги, но по милости Видуры человек может сразу же достичь ее, стоит ему пожелать воспользоваться методами стадии *дхиры*, которая является подготовительной ступенью на пути к *санньясе*. *Санньяса* же — это подготовительная ступень для *парамахамсы* — преданного Господа первого класса». Мы, как *санньяси* ведем сразу же образ жизни *паравражачарья*.

Третий раздел. Дхритараштра уходит из дома.

Видура только что проповедовал Дхритараштре и Дхритараштра только что ушел из дома.

Стих 1.13.29

«Так Махараджа Дхритараштра, потомок рода Аджамидхи, переубежденный под влиянием интроспективного знания [прагьи], с непоколебимой решимостью тотчас же разорвал прочную сеть семейных привязанностей и покинул дом, чтобы встать на путь освобождения, указанный ему младшим братом Видурой».

Видура весьма мощно проповедовал Дхритараштре. Он говорил: «Послушай, ты просто бестолочь. Приди в себя, идиот». Посыл был примерно таковым. Дхритараштра пробудился. Это было такое весьма жесткое пробуждение, не в бровь, а в глаз. Той же ночью он покинул дом и никто до утра не знал куда он отправился. Все спали.

В комментарии Шрила Прабхупада указывает на один важный момент. Господь Шри Чайтанья Махапрабху — великий проповедник принципов «Шримад-Бхагаватам», подчеркивал важность общения с *садху*, чистыми преданными Господа. Он говорил что благодаря одному мигу общения с чистым преданным можно привести человека к совершенству:

*садху санга садху санга сарва шастре кайа
лава матра саху санга сарва сиддхи хайа*

Это один из тех стихов который все мы должны знать наизусть.

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о том, как он встретился со Шрилой Бхактисиддхантой. **«Мы никогда не смогли бы взять на себя такой титанический труд как перевод «Шримад-Бхагаватам» на английский язык».** Если бы не было этой первой встречи со Шрилой Бхактисиддхантой, длившейся буквально несколько минут, Прабхупада бы не решился отправиться на Запад, будучи буквально нищим человеком без гроша за душой, и полностью вкладываться в проповедь миссии и перевод «Шримад-Бхагаватам». Перевод «Шримад-Бхагаватам», с определенной точки зрения, был одной из самых легких частей всей его миссии. «Шримад-Бхагаватам» не сопротивлялся, но вот проповедь западным людям было сложно. У многих западных людей были какие-то свои представления и идеи, но Шрила Прабхупада выстоял благодаря этой первой встрече со Шрилой Бхактисиддхантой. Шрила Прабхупада говорил, что возможно он стал бы очень успешным бизнесменом, но тогда он не смог бы идти путем освобождения и заниматься реальным служением Господу, следуя указаниям Шрилы Бхактисиддханты.

В этом стихе приводится еще один практический пример общения с настоящим *садху*, которое приводит к трансформации жизни. Именно это и случилось со Шрилой Прабхупадой во время встречи со Шрилой Бхактисиддхантой. Когда он покинул программу, он на глубинном уровне почувствовал принятие наставлений Шрилы Бхактисиддханты. То же самое произошло и с Дхритараштрой после общения с Видурой, за исключением того, что Дхритараштра не был готов в полной мере отдаться сознанию Кришны. Но, по крайней мере, он встал на путь отречения, он стал *дхирой*, отреченным человеком на основе разочарования. Он не был готов стать *нароттамой*. Видура не проповедовал ему: «Давай, брось все и повторяй Харе Кришна, стань преданным». Он сказал ему: «Просто выбирайся из этой убогой ситуации в которой ты находишься. Постарайся реально оценить ситуацию и вставай на духовный путь».

Шрила Прабхупада говорит, что Дхритараштра был по рукам и ногам связан путами материальных привязанностей: в политике, экономике и в семейных отношениях — и делал все, что было в его силах, чтобы добиться так называемого успеха в осуществлении намеченных им планов. Но во всех своих материальных делах, от начала и до конца, он потерпел крах. Все же, несмотря на свою неудавшуюся жизнь, он достиг величайшего успеха в самосознании, благодаря действенным наставлениям одного из чистых преданных Господа, который был олицетворением качеств *садху*. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что нам необходимо общаться только с *садху*. В писаниях говорится, что следует общаться только с *садху*. Господь Чайтанья дает определение преданного: *асат-санга-тйага эи ваишнава-ачара*. *Сат-санга* значит духовное общение — буквально это означает вечное общение.

Асам-санга – означает общение с временной природой, с материальной природой, с материалистами. *Асам-санга-тйага эи вашинава-ачара*.

Господь Чайтанья сказал жителям Кулины: «Вы можете распознать *вайшинава* по следующим признакам: тот, кто единожды произнес имя Кришны является лучшим из обычных людей». Преданный отвергает *асам-сангу*. Все мы находимся в оковах иллюзорной привязанности к материальному миру. На поверхности все выглядит красиво, но стоит копнуть чуть глубже, и те же люди, которые выглядели ранее привлекательно, уже не такие привлекательные. Облако в небе кажется реальным, потому что из него льется дождь, благодаря чему на какое-то время все вокруг покрывается зеленью, но в свой срок все исчезает: и облако, и дождь и зеленая растительность.

На юге Намибии есть пустыня. Раз в несколько лет там собираются облака, из них обрушиваются дожди, и вся местность покрывается цветочным одеялом, но затем дождь перестает идти и все вновь превращается в пустыню, хотя небо над этой местностью никуда не девается. Шрила Прабхупада объясняет, что Абсолютная истина, подобно небу, существует вечно, а облако, которое то появляется, то исчезает — подобно иллюзии. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «**Глупых живых существ привлекает это непостоянное облако, а разумных людей мужчин и женщин вечное небо со всем его разнообразием**».

Стих 1.13.30

«Благородная и целомудренная Гандхари, дочь Субалы, царя Кандагара [или Гандхары], последовала за своим мужем, увидав, что тот направляется в Гималаи, которые радуют тех, кто принял посох санньяси, подобно бойцам, получившим хорошую взбучку от противника».

Гандхари ушла вместе со своим мужем. В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит о Гандхари и о принципе преданной целомудренной жены. С точки зрения стандартов ведической цивилизации, Гандхари была идеальной женой, преданной своему мужу. Прабхупада говорит: «**Ведической культуре уделяются особое внимание воспитанию целомудренных и преданных жен. И Гандхари одна из таких женщин вошедших в историю**». Сита деви тоже была таким. Она последовала за своим мужем Господом Рамачандрой в лес. В «Рамаяне» приводится красивое описание того, как Господь Рама узнал, что его изгоняют из царства. На следующий день Ему нужно было покинуть дворец и Он собирался рассказать об этом Сите. Они жили во дворце в Айодхье. Он пришел к Сите, чтобы сказать Ей, что его изгоняют в лес на 14 лет, а Сита сказала: «Хорошо, когда Мы уходим?» Рама ответил: «Мы никуда не уходим. Я ухожу. Ты остаешься здесь». Сита сказала: «Я не остаюсь здесь, я иду с тобой». Они некоторое время спорили и в конце концов Она спросила: «Какой грех Я совершила? Что Я сделала не так, что мне запрещается отправиться с Тобой, с моим мужем? Скажи мне». Рама ничего не смог ответить, потому что Она не сделала ничего не правильного. Тогда Она сказала: «Я не такая, как другие женщины. Я сконцентрировала свой ум на Тебе не так, как это делают другие женщины». В данной ситуации Шрила Прабхупада говорит: «**Гандхари была женщиной, поэтому она могла бы остаться у себя дома или в доме отца, но она была целомудренной и благородной женой и не раздумывая последовала за своим мужем**».

Видура давал Дхритараштре наставления об укладе жизни в отречении, и Гандхари находилась в это время подле своего мужа. Приняв бесповоротное решение, как великий воин идущий на опасную битву, он не попросил ее следовать за ним. В тот момент он преисполнился решимости отправится в одиночку, но, будучи целомудренной женщиной, Гандхари решила отправится за своим мужем и до

последней минуты быть подле него. Дхритараштра принял образ жизни *ванапрастхи*, а не *санньяси*. На этой стадии жена может оставаться рядом с мужем и помогать ему, но на ступени *санньясы* ни одна жена не может оставаться со своим бывшем мужем.

Когда Господь Рама и Сита находились в Навадвипе, однажды Сита увидела, что Господь Рама сидит в медитации с закрытыми глазами и с большой улыбкой на лице.

— О чем Ты размышлял? — спросила Сита, когда Он вернулся во внешнее сознание.

— Да, это было чудесно. Мы с Тобой явимся здесь, в этом месте, как Господь Чайтанья и Вишнуприя. Мы будем распространять всем любовь к Нам Самими. Это просто великолепно — ответил Господь Рама.

— Да, это великолепно, это чудесно! — сказала Сита.

— Тогда Я дам Тебе особую милость.

— Какую особую милость?

— Я приму *санньясу* и Ты сможешь испытать чувство любви в разлуке

— Что? Это не очень весело, так не надо.

— Нет, это самый величайший дар — сказал Рама. — Любовь в разлуке – это высочайшее чувство. Когда Меня изгнали в лес, Я планировал дать Тебе возможность испытать подобные ощущения, но Ты не согласилась и отправилась со Мной в изгнание. Поэтому Мы сейчас вместе. Но в будущем Я приму *санньясу* и Ты не сможешь отправиться со Мной. Таким образом Я дарую Тебе величайшую милость.

Итак, Дхритараштра не принял *санньясу*, он принял жизнь *ванапрастхи*. Поэтому он не воспрепятствовал Гандхари когда она изъявила желание отправится вместе с ним. Во втором абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит немного об определенных стандартах и аспектах *санньясы*. *Санньяси* принимают посох-*данду*, как символ отречения от мира. Есть два вида *санньяси*: те, кто следует философии *маявади* принимают один посох – *экоданду*, а те кто следует философии *вайшнавов* принимают три соединенных вместе посоха – *триданду*. *Маявади* это *экоданди-санньяси*, у них один посох, а *вайшnavы* – это *триданди-саньяси*. *Санньяси-вайшnavы* это *нароттомы*, в то время как *санньяси-маявади* являются *дхирами*. Махараджу Дхритараштре был дан совет следовать по пути *дхиры*. Постепенно можно совершить прогресс от уровня *дхиры* и достичь уровня *нароттамы*.

Стих 1.13.31

«Махараджа Юдхиштхира, чей враг еще не родился, исполнил свои ежедневные утренние обязанности, вознес молитвы, совершив огненное жертвоприношение богу Солнца, выразив почтение брахманам и раздав им зерно, коров, земли и золото, и затем вошел во дворец, чтобы выразить почтение старшим. Однако он не нашел там ни дядьев, ни тети, дочери царя Субалы».

Очевидно они покинули дворец ночью пока все спали, потому что никто не знал о том, что они ушли. В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: **«Махараджа Юдхиштхира был в высшей степени благочестивым царем, поскольку сам исполнял все ежедневные обязанности благочестивого домохозяина».** Шрила Прабхупада приводит список всех обязанностей: **«Домохозяевам полагается встать рано утром, после омовения почтить домашние Божества, вознестя**

Им молитвы, предложив топливо священному огню, раздав *брахманам* в виде милостыни земли, коров, зерно. Золото и т.д., а затем поклонится и выразить должное почтение старшим членам семьи. Тот кто не готов на практике следовать указаниям *шастр* не может обрести квалификацию просто благодаря книжным знаниям. Современные домохозяева привыкли к иному образу жизни: встают поздно, пьют чай в постели, не заботясь о чистоте и не проводя вышеупомянутых очистительных церемоний. Их дети привыкают к тому, что делают их родители».

Когда строился храм в Бомбее, преданным помогал мистер Сети. Он встречался с Прабхупадой, и Прабхупада произвел на него сильное впечатление. Однажды утром Прабхупада позвал его и спросил его: «Какой утренней программе Вы следуете?» Сети ответил: «Ну, я просыпаюсь, пью немного чая и читаю утреннюю газету». Прабхупада сказал: «А в чем тогда разница между тобой и свиньей?» Мистер Сети был в шоке: «Как Прабхупада позволяет себе так разговаривать с ним?! Он же просто гость, новый человек». Но потом он осознал, что это правда и в его жизни произошла перемена.

Если современные домохозяева не получают возможности общаться с *садху* и не примут это общение всем сердцем, то они просто отправятся в ад. Без общения с преданными ничего хорошего ждать не стоит. Нам всем необходимо стать *садху* и проповедовать им, чтобы они имели возможность получить общения *садху*, таких как Видура. Тем самым они смогут очиститься от влияния современной жизни.

Во втором абзаце сказано, что Махараджа Юдхиштхира не нашел во дворце ни своих дядьев: Дхритараштру и Видуру, ни Гандхари. Он очень хотел увидеть их, и поэтому обратился к Санджае — личному секретарю Дхритараштры. Он был личным спутником Дхритараштры на протяжении многих и многих лет.

Стих 1.13.32

«В сильной тревоге Махараджа Юдхиштхира обратился к находившемуся там Санджае и спросил: О Санджая, где наш слепой старый дядя?»

Стих 1.13.33

«Где же мой доброжелатель дядя Видура и матушка Гандхари, которая безутешно оплакивает гибель своих сыновей? Мой дядя Дхритараштра также был в великом горе из-за смерти всех своих сыновей и внуков. Я, конечно же, очень неблагодарный человек. Так, может быть, он принял мои оскорбления близко к сердцу и вместе с женой утопился в Ганге?»

Шрила Прабхупада написал очень интересный комментарий к данному стиху. «Пандавы, особенно Махараджа Юдхиштхира и Арджуна, предвидели последствия битвы на Курукшетре, поэтому Арджуна хотел уклониться от участия в сражении». Это драматичная часть, с которой начинается «Бхагавад-гита». Господь Кришна поведал Арджуне «Бхагавад-гиту», и Арджуна изменил свое решение, приняв участие в сражении. Прабхупада пишет, что как Пандавы и предполагали, это сражение принесло горе семье. Это было опустошение, которого боялся Арджуна, хотя тогда Кришна назвал его глупцом. В одном из комментариев Прабхупада говорил, что доводы Арджуны против

сражения указывают на то, что он является сострадательным *вайшнавом*. Мы можем быть сострадательным *вайшнавом*, но Кришна будет называть нас глупцом, и это будет правдой.

Махараджа Юдхиштхира понимал ситуацию, в которой находился Дхритараштра: он пытался убить Пандовов, а теперь ожидает что Пандавы будут заботиться о нем. Его жизнь — это сплошное опустошение. Гандхари тоже потеряла абсолютно все. Поэтому Юдхиштхира проникся к ним состраданием и решил заботиться о них. Юдхиштхира прекрасно понимал ту реальность, в которой находился Дхритараштра, но ему не хватило силы сердца чтобы надавить на Дхритараштру так, как это сделал Видура, проповедуя ему.

Интересна реакция Юдхиштхиры на исчезновение Дхритараштры и Гандхари. Он сразу подумал, что это случилось из-за его оскорблений. Прабхупада обращает внимание, что думать таким образом — это отличительная особенность преданного. Дхритараштра страдал из-за собственных глупостей, собственных ошибок, а не по вине Юдхиштхиры. Юдхиштхира – благочестивый, возвышенный, сострадательный человек с чистым сердцем.

Прабхупада говорит в завершении комментария: «Такова природа хорошего человека и преданного Господа. Преданный никогда не ищет недостатков в других, а старается выявить свои собственные и, насколько это возможно, избавиться от них».

Стих 1.13.34

«Когда погиб мой отец Панду, а мы были еще маленькими детьми, эти двое дядьев защищали нас от всевозможных напастей. Они всегда желали нам добра. Но куда же они ушли отсюда?»

Видура всегда был доброжелательным, чего нельзя сказать о Дхритараштре. Дхритараштра принимал участие в различных интригах и заговорах с целью уничтожения Пандовов. Тем не менее, будучи благочестивым человеком, Юдхиштхира видит только хорошее и не обращает внимание на плохое. Он говорит, что они оба всегда были их доброжелателями.

Стих 1.13.35

«Сута Госвами сказал: Не найдя своего господина, охваченный горем и состраданием Санджая от волнения не мог как следует ответить Махарадже Юдхиштхире».

Санджая долгое время был личным секретарем Махараджи Дхритараштры, поэтому Шрила Прабхупада говорит, что «он имел возможность изучить жизнь Дхритараштры». Он опечалился, когда узнал что Дхритараштра покинул дворец. Он испытывал огромное сострадание к Дхритараштре потому что знал, что царь проиграл все: и людей, и деньги, и сражение. Теперь, потерпев полное крушение, царь и царица были вынуждены покинуть дом.

Прабхупада пишет: «Он смотрел на эту ситуацию со своей точки зрения не зная того, что Видура пробудил в Дхритараштре внутреннее зрение, и поэтому тот покинул дом в радостном воодушевлении, надеясь обрести лучшую жизнь, выбравшись из мрачного колодца семейной жизни. Если у человека нет уверенности в том, что он обретет лучшую жизнь, отрекшись от той, что имеет, он не сможет удержаться в отречении, просто сменив одежду и уйдя из дома». Необходимо быть реально уверенным в этом. Так проявляется милость Кришны. Многие преданные, до того, как соприкоснулись с

сознанием Кришны, прошли через определенный опыт, пережили ужасные вещи. Когда они пришли в сознание Кришны, то почувствовали: «Да, это милость. Я занимаюсь этим не просто потому что я должен, потому что я все потерял и мне некуда пойти. Для меня действительно так будет лучше».

Стих 1.13.36

«Сначала доводами разума он мало-помалу успокоил свой ум, а затем, утерев слезы, стал отвечать Махарадже Юдхиштхире, думая о стопах своего господина, Дхритараштры».

Стих 1.13.37

«Санджая сказал: Мой дорогой потомок династии Куру, я ничего не знаю о решении твоих дядьев и Гандхари. О царь, эти великие души обманули меня».

Шрила Прабхупада указывает в комментарии на интересный момент. Можно подумать: «Как могут возвышенные преданные обманывать других? Разве такое бывает? Как они тогда могут называться великими душами?» Но Прабхупада говорит: «То, что великие души обманывают других, может показаться невероятным, но они действительно поступают так во имя великой цели». Не то, чтобы они постоянно обманывали, но иногда они действительно могут так поступить.

Шрила Прабхупада говорит, что Кришна тоже посоветовал Юдхиштхире солгать Дроначарье, сказав, что Ашваттхама убит. Юдхиштхира не мог этого сделать, потому что это была ложь. Тогда Кришна сказал Юдхиштхире, что можно сказать, что убит слон Ашваттхама, ведь это было правдой. Юдхиштхира согласился и сказал: «Слон Ашваттхама мертв». Когда он произносил слово «слон», Кришна протрубил в раковину, и все услышали: «Ашваттхама мертв». Это была не правда. Дроначарья утратил боевой дух и был убит.

Ранее колесница Юдхиштхиры парила над землей. Это было очень удобно, потому что обычно колесницы не обладали подвесками или амортизаторами, то есть езда на них была жесткой. Теперь же колесница Юдхиштхиры стала передвигаться по земле. Некоторые утверждают, что это случилось потому что Юдхиштхира стал участником обмана. Это был не совсем обман — это все было устроено Кришной. Однако другие *ачарьи* объясняют, что колесница Юдхиштхиры перестала парить потому, что он не сразу исполнил приказ Кришны. Он отказал Кришне и поэтому утратил это особое благословение.

Итак, Санджая был удивлен, потому что раньше Дхритараштра доверял ему абсолютно все, поверял ему все свои мысли. Он никогда не думал, что Дхритараштра может сделать что-либо не посоветовавшись с ним. Шрила Прабхупада также приводит пример Санатаны Госвами, который тоже обманул смотрителя тюрьмы, когда бежал, чтобы встретиться с Чайтаньей Махапрабху. Подобным же образом Рагхунатха дас Госвами обманул своего жреца и навсегда покинул дом, чтобы присоединиться к Господу Чайтанье. Прабхупада пишет: «Для удовлетворения Господа годится все».

Нам нужно быть осторожными с восприятием этого утверждения. После ухода Прабхупады преданные применяли это наставление в экстремальных масштабах и начали обманывать людей. Они обманом заставляли их покупать книги. Люди, купившие книги, стали жаловаться, что эти книги не о том, о чем им обещали распространители. Так о нас разнеслась плохая слава. Обман может быть

уместен в некоторых исключительных случаях — для этого надо быть большим экспертом в сознании Кришны.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Нам также предоставилась возможность обмануть членов нашей семьи и оставить дом, чтобы заняться служением «Шримад-Бхагаватам». Этот обман был необходим во имя великого дела, и от такого трансцендентного мошенничества не проигрывает ни одна сторона». Это интересная тема.

Стих 1.13.38

«При этих словах Санджайи, неся свою тумбуру, появился Нарада, могущественный преданный Господа. Махараджа Юдхиштхирай его братья приняли его, как положено: встав со своих мест и поклонившись».

Шрила Прабхупада пишет: «Деварши Нарада назван здесь *бхагаваном*, так как находится в очень близких отношениях с Господом». Иногда *бхагаванами* называют очень близких спутников Господа. Например, Шиву называют *бхагаваном*, иногда Шукадеву Госвами называют *бхагаваном*. Прабхупада объясняет, что Господь и Его близкие преданные относятся к преданным одного уровня, потому что по их милости можно заполучить Кришну. «Такие близкие преданные очень дороги Господу потому, что странствуют повсюду, по мере своих сил проповедуя славу Господа, и прилагают все усилия, чтобы обратить непреданных в преданных Господа, возвращая их к нормальной жизни».

Сам Шрила Прабхупада является одним из таких преданных. Он находится на том же уровне, совершив невероятные усилия от имени Господа, стараясь обратить непреданных в преданных. Все мы преданные по его милости.

«В действительности живое существо по своей природе не может быть непреданным Господу». Совершенство любви к Кришне вечно находится в сердце живого существа. К несчастью, люди забывают об этом, но по милости Шрилы Прабхупады память восстанавливается, и мы можем двигаться в верном направлении. Нельзя останавливаться и думать, что приложено уже достаточно усилий.

«Но когда кто-то становится непреданным или неверующим, это свидетельствует о его болезни. Близкие преданные Господа лечат такие впавшие в иллюзию живые существа, поэтому они очень дороги Господу». Все мы пребываем на разных уровнях: кто-то готов больше, кто-то меньше. Такие люди могут встретить преданного и по его милости становятся преданными. «Господь говорит в «Бхагавад-гите», что для него нет никого дороже тех, кто действительно проповедует славу Господа, чтобы обратить неверующих и непреданных. Таким личностям, как Нарада, следует оказывать почтение наравне с Самой Личностью Бога. Махараджа Юдхиштхира и его благородные братья подавали пример того, как следует принимать таких чистых преданных Господа, как Нарада, у которого нет другого занятия, кроме воспевания славы Господа».

Стих 1.13.39

«Махараджа Юдхиштхира сказал: О святой человек, я не знаю, куда ушли мои дядья. Не вижу я и моей подвижницы тети, которая охвачена горем из-за потери всех своих сыновей».

Потеря даже одного ребенка очень тяжела для родителей. Гандхари потеряла сто своих сыновей. Невозможно представить себе всю горечь ее утраты. Это действительно очень тяжело.

«Как добрая душа и преданный Господа, Махараджа Юдхиштхира всегда помнил о великой утрате своей тети и о том, какие она испытывает лишения, ведя образ жизни подвижницы». Несмотря на то, что она была очень благочестива, она отказалась от всего и даже от зрения, поэтому жизнь ее можно считать очень аскетичной. «Аскета-подвижника не тревожат никакие лишения, они дают ему силы и вселяют в него решимость идти по пути духовного прогресса. Царица Гандхари — типичный пример подвижницы, так как во многих трудных ситуациях она проявляла свой замечательный характер. Она была идеальной матерью, идеальной женой и идеальной подвижницей. В мировой истории трудно найти подобный женский образ». Прабхупада говорил, что развить такую решимость можно следуя регулирующим принципам.

Стих 1.13.40

«Ты подобен кормчему корабля в великом океане и способен привести нас к цели. Выслушав это, святой человек, Деварши Нарада, величайший из философов-преданных, заговорил».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Есть разные типы философов, и величайшие из них те, кто видел Личность Бога и посвятил себя трансцендентному любовному служению Господу. Деварши Нарада — первый из таких чистых преданных Господа, поэтому его называют здесь величайшим из всех философов-преданных. Пока человек не стал достаточно сведущим философом, получив знания по философии *веданты* от истинного духовного учителя, его нельзя считать философом-преданным. Человек должен обладать сильной верой, совершенным знанием и отречением, иначе он не может быть чистым преданным. Чистый преданный может указать нам, как выбраться из неведения. Деварши Нарада посещал дворец Махараджи Юдхиштхиры, потому что все Пандавы были чистыми преданными Господа, и Деварши всегда, когда это было необходимо, был рад дать им добрый совет».

Четвертый раздел. Нарада обращается к Юдхиштхире.

Стих 1.13.41

«Шри Нарада сказал: О, добродетельный царь, не скорби ни о ком, ибо все находятся во власти Верховного Господа. Поэтому, чтобы быть под надежной защитой, все живые существа и их вожди поклоняются Господу. Только Он сводит их вместе и разлучает их».

В первом абзаце речь идет о том, что мы все (и преданные и непреданные) находимся под контролем Господа. Преданные это те, кто следует Его законам, а непреданные нарушают их. Находиться под контролем означает подчиняться Его указаниям. Например, Господь хочет, чтобы мы были вегетарианцами и тот, кто следует Ему — подчиняется этому. Те, кто считает, что можно игнорировать законы Бога — ошибаются, они все равно подчиняются законам *кармы*, получая плоды за свои греховные или благочестивые поступки. Такие души ничего не могут поделать с кармическими законами, они не могут избежать их.

«Начиная с Брахмаджи, главы вселенной, и кончая крошечным муравьем — все повинуются велению Верховного Господа. Таким образом, естественное состояние живого существа —

повиновение власти Господа». Но глупое живое существо без видимой причины восстает против закона Всевышнего. Люди хотят быть счастливыми в этом мире, где нет счастья, и разочаровываются. Впереди их ждет только смерть. Можно подумать, что это очень жестоко, но это то, чего заслуживают нарушители, решившие не починиться законам Бога. Они предпочли жить жизнью кармических реакций.

Шрила Прабхупада говорит о трех категориях людей:

3. Преданные – те, кто предался;
4. Невинные люди – те, кто может стать преданными; они подвержены влиянию предрассудков, но если с ними говорить убедительно, то есть шанс на «**выздоровление от материальной болезни**»; они проявят интерес и захотят узнать суть знания. Однако Шрила Прабхупада говорит, что «невинный» означает также «глупец».
5. Демоны – те, кто никогда не хочет подчиниться Богу.

Как говорит Сам Кришна, все идут Его путем, даже те, кто пытается восстать против Него. Совершив определенное греховное действие, человек получает соответствующую реакцию. Все уже определено Кришной, поэтому те, кто думают, что живут вне зависимости от Бога и исполняют свою волю, глубоко заблуждаются.

«Брахма, Шива, Индра, Чандра, Махараджа Юдхистхира, а в современной истории Наполеон, Акбар, Александр, Ганди, Шубхаш и Неру — все являются слугами Господа и занимают или меняют свое положение согласно высшей воле Господа. Никто из них не может сказать, что он независим». Даже личности, занимающие высокое положение, живут и действуют по плану Бога, и получают за свои действия соответствующие плоды и реакции. «Хотя такие люди, лидеры общества, и восстают, не желая признавать верховную власть Господа, они попадают во власть еще более суровых законов материального мира и испытывают различные страдания. Поэтому только глупец заявляет, что Бога нет. Эту очевидную истину пришлось доказывать Махарадже Юдхистхире, потому что он был слишком потрясен внезапным уходом своих престарелых дяди и тетки. Махараджа Дхритараштра попал в такое положение из-за своих прошлых поступков. Он уже испытал страдания и наслаждался благами, выпавшими на его долю в прошлом, но, к счастью, у него был хороший младший брат Видура, и благодаря его наставлениям он ушел, чтобы обрести спасение, оплатив все счета этого материального мира».

Во втором абзаце Прабхупада пишет: «Обычно человек не может повлиять на отпущенное ему счастье или несчастье, как бы он ни старался. Они приходят и уходят в соответствии с непостижимым планом *калы*, неодолимого времени, и каждому приходится принимать их. Попытки избежать этого бессмысленны. Поэтому самое лучшее — постараться обрести спасение, и право на это дано только человеку, благодаря его развитым умственным способностям и разуму. Ведические наставления, касающиеся достижения освобождения в человеческой форме жизни, предназначены исключительно для людей. Тот, кто неправильно использует возможности своего развитого интеллекта, несомненно, обречен, и его ожидают различные несчастья либо в этой жизни, либо в будущей. Так Верховный Господь управляет каждым».

Это предупреждение для нас. Тот, кто неправильно использует возможности своего человеческого интеллекта, несомненно обречен на несчастья в этой жизни или в будущем. Так Верховный Господь управляет каждым. Время есть, но мы должны использовать этот шанс.

Стих 1.13.42

«Как корова, привязанная за продетую в нос длинную веревку, находится в чужой власти, так и люди связаны различными предписаниями Вед и вынуждены повиноваться указаниям Всевышнего».

Шрила Прабхупада пишет: «Каждое живое существо, будь то человек, животное или птица, думает, что оно свободно, но в действительности никто не свободен от суровых законов Господа». Это классическая иллюзия. «Законы Господа строги, потому что ни при каких обстоятельствах невозможно уклониться от повиновения им. Хитроумные преступники могут обойти законы, созданные людьми, но пренебречь законами верховного законодателя никак невозможно. Малейшее отступление от созданного Богом закона может навлечь на отступника страшную беду». Суровость законов Бога состоит в том, что избежать реакций невозможно. Полицейские могут находиться на какой-то территории, на каких-то участках, и то не всегда. Но Господь, как Сверхдуша обитает везде, Он находится в каждом атоме каждое мгновение.

«Такие законы Всевышнего обычно называются сводами религиозных правил, приспособленных к различным условиям, но главный принцип религии везде одинаков — подчиняться повелениям Верховного Бога, то есть законам религии».

Таков принцип материального существования. Но если вы едите мясо, то неважно, в какой стране вы проживаете и в каком статусе находитесь, какой религии принадлежите, вы будете наказаны за нарушение законов Бога – посягательство на жизнь живого существа, на то, что вам не принадлежит. «Единственный путь к освобождению из этих пут — согласиться повиноваться Всевышнему. Но вместо того чтобы вырваться из тисков *майи* (иллюзии), глупые люди связывают себя различными именами и обозначениями, такими, как *брахманы*, *кшатри*, *вайшьи*, *шудры*, индусы, мусульмане, индийцы, европейцы, американцы, китайцы и т.д., и потому они ставят исполнение воли Верховного Господа в зависимость от указаний соответствующих писаний и законов. «Писанные законы» государства — это несовершенная подделка под свод законов религии. Светское, то есть атеистическое, государство позволяет своим гражданам нарушать законы Бога, но запрещает им уклоняться от выполнения законов государства, и в результате люди страдают, больше от того, что нарушают законы Бога, чем от того, что повинуются несовершенным законам, созданным человеком».

Совершенны лишь законы Бога. Шрила Прабхупада подчеркивает, что лидерам необходимо духовное образование, они должны знать законы Бога, поскольку «всесовершенная Личность Бога создала их совершенными». Они показывают истинное положение живого существа — положение вечного слуги Верховного Господа. Иногда люди искренне верят, что следуют законам Бога, ибо придерживаются тех или иных рекомендаций и предписаний какого-либо религиозного направления. Но на деле оказывается, что лидеры таких движений не имеют отношения к истинной религии, они не авторитетны, ибо эти законы составлены неавторитетными лидерами. Потому такое следование является лишь заблуждением. Оно не приводит человека на путь спасения, человек не достигает истинной цели, не приходит к совершенству жизни.

Законы религии, созданные освобожденными представителями Бога, постоянны, ибо направлены на «постепенное освобождение живых существ из тисков материального существования». Тогда как законы несовершенных людей, управляющих государством или религиозными течениями, временны и постоянно нуждаются в доработке и различных дополнениях, согласно изменяющемуся времени. «Таким образом, в материальном мире живое существо становится все более и более обусловленным,

пока оно не предается Господу, оживив свое изначальное состояние вечного служения. Лишь в освобожденном состоянии оно служит Господу с трансцендентной любовью и таким образом наслаждается всей полнотой свободы, иногда даже наравне с Господом, а иногда даже больше, чем Господь. Но в обусловленном материальном мире каждое живое существо хочет быть Господом для других обусловленных существ, и поэтому под влиянием иллюзии *майи* это стремление господствовать становится причиной продления обусловленной жизни».

Стих 1.13.43

«Как человек, играя, по своей воле собирает и разбрасывает игрушки, так и высшая воля Господа соединяет и разлучает людей».

Шрила Прабхупада пишет: «Мы должны знать, что то положение, в котором мы сейчас находимся, создано для нас высшей волей в соответствии с нашими действиями в прошлом. В «Бхагавад-гите» (13.23) говорится, что Верховный Господь в форме локализованной Параматмы присутствует в сердце каждого живого существа, поэтому Ему известны все наши поступки на каждом этапе нашей жизни. Он дает нам испытать последствия наших действий, помещая нас в ту или иную ситуацию. У богатого человека сын рождается в рубашке, однако ребенок, ставший сыном богатого человека, заслужил это, и рождается в богатой семье по воле Господа. А в определенный момент, когда ребенку приходится уйти оттуда, это тоже происходит по воле Всевышнего, даже если он или его отец не хотят порвать свои сладостные отношения. То же происходит и с бедняком. Ни богатый, ни бедный не властны над такими встречами и расставаниями живых существ». Здесь мы можем видеть, что рождение в богатой семье это и есть реакции, которые человек получил за свои прошлые поступки. Но материалистичный человек завидует этому и хочет занять это положение. Однако все происходит по воле Бога, а не по нашему желанию.

Однажды произошло землетрясение, и люди стали вопрошать, почему вместе с негодьями погибли и хорошие люди? Один преданный написал в газете о *карме*, о причинно-следственных связях, что мы получаем реакции за свои прошлые поступки. Люди стали возмущаться: «Как вы смеете говорить, что они это заслужили? Вы их не знали, они были замечательные, добрые и хорошие», — это высочайший уровень невежества.

Люди в материальном мире встречаются и расстаются по высшей воле Господа. Только кажется, будто эти встречи и расставания случайны. Нет, все это кармические связи обусловленных живых существ, они являются следствиями действий, совершенных в прошлом.

«Следует правильно понять пример с играющим и игрушками. Некоторые могут возразить, что, поскольку Господь обязан давать нам плоды наших же действий, пример с играющим здесь неуместен. Однако это не так. Мы должны всегда помнить, что Господь — это высшая воля, и Он не связан никакими законами. Но в особых случаях, по воле Господа, такие результаты деятельности также могут быть изменены. Он изменяет эти последствия действий человека, главным образом, в том случае, когда дело касается Его чистого преданного. «Бхагавад-гита» (9.30-31) заверяет, что Господь спасает чистого преданного, безоговорочно предавшегося Ему, от последствий всех грехов, и в этом не может быть сомнений». Господь благосклонен к Своим преданным и никогда не питает такой благосклонности к непреданным.

«Мировая история знает сотни примеров того, как Господь изменял последствия прошлых действий человека. Если Господь может изменить последствия чьих-либо прошлых действий, Сам Он, разумеется, не связан никакими действиями и последствиями Своих деяний. Он совершенен и трансцендентен ко всем законам».

Стих 1.13.44

«О, царь, в любом случае, считаешь ли ты душу вечным принципом, а материальное тело тленным, или считаешь, что все существует в безличной Абсолютной Истине, или что все является необъяснимым сочетанием материи и духа, чувство разлуки - это лишь следствие иллюзорной привязанности и ничего более».

Тут продолжается тема предыдущего стиха: контроль Господа. Мы Его неотъемлемые частицы и наше «изначальное естественное положение — положение добровольного слуги». В любой ситуации мы находимся под Его контролем. Это несомненный факт.

«Но те, кто не имеет истинного знания, выдвигают множество спекулятивных предположений относительно истинного положения живого существа. Все философские школы, однако, признают, что живое существо вечно, а покрывающее его тело, состоящее из пяти материальных элементов, временно и тленно. Вечное живое существо переселяется из одного материального тела в другое, подчиняясь закону *кармы*, а материальные тела разрушимы по самой своей природе». Кришна объясняет в «Бхагавад-гите» (2.27)

джатасйа хи дхруво мритйур
дхрувам джанма мритасйа ча...

«Тот, кто родился, обязательно умрет, а после смерти вновь родится, поэтому исполняй свои обязанности и не скорби».

«Есть люди, которые верят в слияние духовной души с Верховным Духом после ее освобождения из материального заточения, а также такие, кто не верит в существование духа или души, но верят в осязаемую материю». Шрила Прабхупада говорит, что можно верить во что угодно, но наше мышление не изменит реальность. «В любом из упомянутых случаев силу божественной энергии нельзя сдержать — это не в нашей власти, а потому нет причин для печали». Даже Кришна говорит о том, что такие пожилые люди, как Бхишма, Дрона и др. погибли в битве на Курукшетре, но нет причин для скорби, ибо они получают новые прекрасные тела: сильные и молодые. Таким образом, с материальной точки зрения также нет причин скорбеть о смене дряхлеющих тел.

Стих 1.13.45

«Итак, забудь о своих тревогах, которые порождены незнанием своего «я». Ты думаешь теперь о том, как они, беспомощные, жалкие создания, будут жить без тебя».

«Когда мы думаем, что наши родные и близкие беспомощны и зависят от нас, это проявление нашего невежества. По велению Верховного Господа каждому живому существу оказывается всесторонняя защита в соответствии с тем положением, которое оно занимает в этом мире. Господь известен как *бхута-бхрит*, то есть тот, кто защищает все живые существа. Человеку следует просто

исполнять свой долг, так как никто, кроме Верховного Господа, не может никого защитить». Мы говорили о том, что по воле Господа можно оказаться в ситуации, из которой нужно извлечь урок, и что таким образом проявляется защита Господа. Иногда в затруднительных ситуациях, мы даже не имеем представления, что сделать в данный момент, чтобы улучшить свою жизнь. Тогда Господь оказывает давление, складывая определенные обстоятельства, чтобы мы задумались над своей проблемой. Так проявляется Его защита, Его милость к нам. Господь защищает всех и каждого, но не теми способами, которые мы ожидаем.

Несколько лет назад я был в Эстонии. Однажды утром мне потребовалось вылететь в Латвию, в Ригу и далее в Литву, в Вильнюс. Но рейсы сместили на час. В Вильнюсе я должен был получить вид на жительство, была уже назначена встреча в ЕЭС. Естественно, что прибыть нужно было вовремя, так как это достаточно важный документ. Я сижу в аэропорту в ожидании посадки. Обычно на посадку приглашают за полчаса, а тут ничего. С одного рейса мне нужно было практически сразу попасть на другой, иначе я бы нигде не успел. Я очень сильно молился Кришне, потому что мне хотелось получить этот документ и вместе с ним возможность проповедовать в тех странах. Но ничего не происходило. Посадку начали только через полтора часа от назначенного времени, и я подумал, что пропущу свой второй рейс, не успею вовремя и не получу документа. Я немного был растерян и возможно расстроен. Во время полета внезапно объявили, что в Риге небезопасная ситуация и самолет возможно отправится в Москву. Это совершенно в противоположной стороне, куда мне совсем было не нужно в тот момент. Я снова подумал «О, Кришна! Хватит уже сюрпризов...» И вот мы летим, а я пребываю в беспокойстве и огорчаюсь от всей этой ситуации. В самолете снова объявление, на сей раз о том, что в аэропорту Риги заложена бомба и приземлиться там точно не удастся. Мы снова летим, летим, летим, я мрачней, мрачней и вдруг объявление, что мы будем приземляться ... в Вильнюсе! Таким образом, я прилетаю вовремя и вовремя прихожу на встречу! Я принес Кришне свои искренние извинения. Он все сделал таким совершенным образом.

Зачастую мы гневемся на Него из-за того, что все идет не так, как мы планировали, но это происходит потому, что мы забываем кто Он. Шрила Прабхупада рассказывал, что много людей в конце Второй Мировой войны в Германии стали атеистами, потому множество солдат не вернулось с войны. Женщины молились о возвращении сыновей, мужей, братьев, но они не вернулись.

Стих 1.13.46

«Грубым материальным телом, состоящим из пяти элементов, управляют вечное время [кала], деятельность [карма] и качества материальной природы [гуны]. Как же может оно защитить других, если само находится в пасти змеи?»

Шрила Прабхупада приводит глубокий комментарий, рассматривая различные ситуации, в которых оказываются люди.

«Мировые освободительные движения, ведущие пропаганду в политической, экономической, социальной и культурной сферах, никому не принесут пользы, так как сами подвластны высшей силе. Обусловленное живое существо полностью зависит от материальной природы, которую представляют вечное время и деятельность, продиктованная гунами природы. Существует три гуны материальной природы: благость, страсть и невежество. Пока человек не находится под влиянием гуны благости, он не способен видеть вещи в истинном свете. Находящийся под влиянием страсти и невежества не может даже видеть вещи такими, какие они есть. Следовательно, страстный и невежественный человек не

может направлять свои действия в нужное русло». Многие политики говорят об улучшении, но в конечном итоге желают блага только самим себе. На большинство людей влияют страсть и невежество, поэтому их планы и проекты едва ли могут принести другим какую-то пользу.

«Над гунами природы возвышается вечное время, которое называется *кала*, потому что изменяет форму всего сущего в материальном мире. Даже если нам и удастся сделать что-либо, приносящее временную пользу, время позаботится о том, чтобы наш хороший план в свой срок пошел прахом». В истории много таких примеров, Британия например, победила в сражениях с Германией, но посмотрите, что мы видим? Германия сейчас находится в гораздо более благоприятных экономических условиях. В материальном мире может возникнуть временное улучшение, или оно будет казаться таковым, но долгоиграющего эффекта, а тем более вечного эффекта здесь не существует, не стоит и искать. Прабхупада приводит примеры большого количества великих империй, которые навсегда исчезли с лица земли, от их бывшего величия не осталось и следа.

«Единственное, что мы можем сделать, — это избавиться от вечного времени (*калы*), которое сравнивают с *кала-сарпой* — коброй, укус которой всегда смертелен. Никого нельзя спасти от ее укуса. И лучшее средство, позволяющее выбраться из пасти подобного кобре *калы* или неразрывно связанных с ним гун природы, — это *бхакти-йога*, рекомендуемая в «Бхагавад-гите» (14.26). Совершенная программа лучшей благотворительной деятельности — занять всех во всем мире проповедью *бхакти-йоги*, потому что только это может избавить людей от власти *майи*, материальной природы, проявляющейся в виде описанных выше *калы*, *кармы* и *гун*. «Бхагавад-гита» (14.26) недвусмысленно подтверждает это».

Стих 1.13.47

«Лишенные рук - добыча имеющих руки, лишенные ног - добыча четвероногих. Слабые служат пищей для сильного. Общий закон гласит: одно живое существо является пищей для другого».

Это классический стих, он говорит о том, как все происходит на самом деле. «Закон выживания в борьбе за существование установлен верховной волей, и никто, как бы он ни старался, не может обойти его».

Возможно, вы слышали о *джайнистах* – это строгие вегетарианцы, в том числе, они не едят лук и чеснок. Но так как кушать необходимо, они пытаются есть то, что не является продуктом убийства. Это действительно сложная задача, ждать пока что-то само умрет. Сложность в том, что обойти закон *кармы* невозможно. Чтобы перестать кого-то убивать ради пищи, нужно совсем перестать есть. Это конечно светлая мысль, но малопривлекательна для материального ума. В любом случае, перестав принимать пищу, вы убьете свое собственное тело.

Шрила Прабхупада говорит: «Живыми существами, пришедшими против воли Верховного Существа в материальный мир, управляет высшая власть, называемая *майа-шакти*, — полномочный представитель Господа, и эта *даиви майа* призвана причинять обусловленным душам тройственные страдания, одно из которых описывается в этом стихе: слабые служат пищей для сильных. Никто не силен настолько, чтобы отбиться от нападения более сильного. По воле Господа существует разделение на слабых, сильных и самых сильных существ. Нет смысла оплакивать более слабых животных (в том числе и человека), которых поедает тигр, поскольку таков закон Верховного Господа».

Несмотря на существование этого закона, гласящего, что человек должен жить за счет других живых существ, есть также закон здравого смысла, согласно которому человек должен повиноваться законам писаний. Человек должен понимать, в чем заключается высший смысл жизни, ему дан для этого разум. Поэтому сначала пища должна быть предложена Господу. «Господь принимает от Своего преданного всевозможные блюда, приготовленные из овощей, фруктов, зелени и зерна. Господу можно предлагать фрукты, листья и молоко в различных сочетаниях, а после того, как Господь примет пищу, преданный может отведать *прасад*, благодаря которому со временем облегчаются все его страдания в борьбе за существование. «Бхагавад-гита» (9.26) подтверждает это».

Один преданный спросил Шрила Прабхупаду: «Когда мы ходим по траве, то ей больно? Получаем ли мы за это *карму*?» Прабхупада ответил: «Да. Поэтому ты должен ступать по траве, только если идешь для Кришны».

В законах *кармы* существует степень ответственности. Например, дети не несут ответственности.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада говорит, что по замыслу Господа никому не нужно беспокоиться о пропитании. Ни одно живое существо не испытывает недостатка в пище. Количество зерна, необходимое на содержание одного животного в восемь раз превышает потребление зерновых человеком. Отсюда мы видим, что человеку проще просто питаться зерном самому, чем вскармливать зерном животных на убой. Это лучше во всех отношениях.

Ишавасьям идам сарвам – все замыслы Господа совершенны и полноценны. Всем выделена их доля. Поэтому «Нарада советует Махарадже Юдхистхире не тревожиться о том, что его дядья будут страдать от недостатка пищи: ведь они смогут жить, питаясь овощами, которые растут в джунглях как *прасад* Господа, и таким образом встать на путь, ведущий к спасению».

В третьем абзаце Прабхупада говорит об эксплуатации слабого живого существа более сильным, о том, что человек эксплуатирует животных. Это просто ужас. Также Шрила Прабхупада говорит, что изменить такую тенденцию можно при помощи духовного сознания. «Однако духовные регулирующие принципы не позволяют человеку истреблять более слабых животных и в то же время учить других мирному сосуществованию».

В одном из православных монастырей мы видели картину, изображающую рай, и там было нарисовано много животных, люди обнимали львов. Это интересный момент, ведь русская православная церковь поощряет мясоедение, однако рай даже таким людям видится иначе.

Стих 1.13.48

«Поэтому, о, царь, тебе следует обратить свой взор на Верховного Господа. Он - один и только один. Он проявляет Себя посредством различных энергий и пребывает и внутри, и вовне всего».

Шрила Прабхупада пишет: «Живые существа — проявления Его пограничной энергии, качественно единые с Господом... Хотя живое существо качественно едино с Господом, из-за осквернения материальным миром оно проявляется в искаженном виде и потому испытывает в нем так называемые счастье и страдания... Однако Сам Господь постоянно воздействует на живое существо и изнутри, и извне, исправляя падшую душу. Как локализованная Параматма, Он исправляет стремящееся к этому живое существо изнутри, а извне Он действует посредством Своих проявлений: духовного учителя и

богооткровенных писаний. Мы должны обратить свой взор к Господу; не стоит беспокоиться из-за проявлений так называемых счастья или несчастья, но нужно постараться сотрудничать с Господом в Его внешней деятельности, направленной на исправление падших душ». По велению Господа человек должен стать духовным учителем и представлять Господа не ради личной выгоды или материальной прибыли. «Такие истинные духовные учителя, обращающие взор к Верховному Господу, чтобы сотрудничать с Ним, действительно качественно едины с Господом, тогда как забывчивые учителя — лишь их искаженное отражение».

Стих 1.13.49

«Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, сейчас низошел на Землю в облике всепожирающего времени [кала-рупы], чтобы уничтожить завистливых».

Завистливость не приветствуется Господом, ни в каком виде. Шрила Прабхупада разъясняет, что есть два класса людей:

- асуры – завистливые. Они завидуют не только Господу, отрицая даже само Его существование, но и остальным живым существам.
- деваты – послушные, полубоги.

Когда завистников слишком много, «Господь избавляет мир от их господства, уничтожая их и устанавливая правление таких *деват*, как Пандавы. Следует обратить внимание на то, что в этом стихе Его называют принявшим облик *калы*». Функция времени может выражаться в виде войны. Прабхупада говорит, что американцы очень любили барбекю, поэтому их сыновья были убиты во Вьетнаме. Иначе говоря, может показаться, что Господь опасен, так как время от времени Он стирает с лица земли много людей, но в действительности «Он совсем не страшен, ибо Он есть трансцендентная форма вечности, знания и блаженства». Он любезен и дружелюбен, но только для преданных, непреданным же Он является как *кала-рупа*, причинная форма. «Эта причинная форма Господа ненавистна *асурам*, и чтобы убедить себя в том, что Господь не уничтожит их, они считают, что у Господа нет формы».

Стих 1.13.50

«Господь уже сделал все необходимое, чтобы помочь полубогам, и теперь Его ожидает отдых. Вы же, Пандавы, можете подождать, пока Господь находится здесь, на Земле».

Как только Пандавы узнают, что Кришна ушел, они тут же передадут бразды правления Парикшиту и сами уйдут в Гималаи.

Господь помогает полубогам управлять Вселенной, когда из-за завистливых *асуров* возникает слишком много проблем. Иногда эти *асуры* пытаются имитировать богов, и тогда между ними возникает жестокое соперничество. Для преданных такой мир превращается в ад, они начинают молиться Господу, и Господь посылает своих преданных на помощь, или нисходит Сам, чтобы «исправить положение в деградировавшем человеческом или даже животном обществе. Такое падение общества наблюдается не только у людей, но и у животных, птиц и других живых существ, включая даже полубогов на высших планетах».

Шрила Прабхупада приводит примеры *асуров*, с которыми расправился Кришна: Камса, Джарасандха, Шишупала и др. Дальше Прабхупада объясняет, чего ждет Господь, убив *асуров*. «Теперь Он ждал гибели Своего рода — *Яду-вамши*, который явился в этот мир по Его воле. Он хотел забрать их отсюда до того, как Сам удалится в Свою вечную обитель. Подобно Видуре, Нарада не сказал о надвигающейся гибели династии Яду, но намекнул, что царю и его братьям следует подождать того момента, когда это произойдет, и Господь покинет мир».

Стих 1.13.51

«О, царь, твой дядя Дхритараштра, его брат Видура и жена Гандхари отправились к южным склонам Гималаев, где находятся обители великих мудрецов».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Утешая скорбящего Махараджу Юдхистхиру, Нарада вначале излагал ему философию, а затем рассказал о том, что будет делать его дядя в будущем, которое было открыто Нараде благодаря его дару предвидения».

Стих 1.13.52

«Это место зовется Саптасрота [разделенная на семь частей], потому что там воды священной Ганги были разделены на семь протоков. Это было сделано для удовлетворения семи великих риши».

Стих 1.13.53

«Теперь, находясь на берегу Саптасроты, Дхритараштра приступил к практике аштанга-йоги, трижды в день - утром, в полдень и вечером - принимая омовение, совершая огненное жертвоприношение (Агни-хотру) и вместо пищи употребляя только воду. Это помогает человеку контролировать ум и чувства и полностью избавляет его от мыслей о семейных привязанностях».

В комментарии Шрила Прабхупада приводит описание *аштанга-йоги*. Это необходимо для осознания Параматмы. Занимаясь этой *йогой*, человек постепенно освобождается от иллюзорных помыслов о доме, родине, семье, обществе, детях, собственности, бизнесе и т.п.

«Современные так называемые *йоги* и системы *йоги* демонстрируют некоторые магические трюки, и такие фокусы привлекают невежественных людей». Они могут исцелять болезни физического тела, что привлекает людей. Дхритараштра был классическим материалистом. **«Всю жизнь был занят увеличением семейного благосостояния, поднимая уровень жизни своих сыновей и присваивая ради них собственность Пандавов».** Но теперь по милости Видуры он обрел просветление. Он покинул дом и постился только на воде. Шрила Прабхупада говорит, что пост необходим для духовного прогресса.

«Глупец хочет стать так называемым *йогом*, не соблюдая никаких регулирующих принципов. Но человек, который не владеет даже собственным языком, едва ли сможет стать *йогом*. Следует обратить внимание на то, как Дхритараштра начал практиковать систему *йоги*: устроившись в месте, где атмосфера была духовной и, питаясь только водой, он погрузился в размышления о Господе Хари, Личности Бога».

Стих 1.13.54

«Тот, кто освоил сидячие позы тела [йогические асаны] и управляет дыханием, может направить свои чувства на Абсолютную Личность Бога и тем самым стать невосприимчивым к скверне гун материальной природы: благости, страсти и невежества».

«Асана, пранайама, пратйахара, дхйана, дхарана и т. д. — начальные ступени йоги. Махараджа Дхритараштра должен был успешно пройти их, поскольку находился в освященном месте и сосредоточивался на одной цели — Верховной Личности Бога (Хари). Таким образом, все его чувства были заняты служением Господу. Этот метод помогает преданному сразу избавиться от загрязнения тремя гунами материальной природы. Даже высшая материальная гуна, благость, не говоря уже о других качествах — страсти и невежестве, — служит причиной материального рабства. Тот, кто поднялся до уровня благости, может контролировать чувства, но тот, кто предался лотосным стопам Господа Хари, способен выйти из-под влияния гун материальной природы и утвердиться в служении Господу. Таким образом, метод бхакти-йоги непосредственно занимает чувства любовным служением Господу. Такой процесс отвлечения чувств от объектов материальных привязанностей и направления их на любовное трансцендентное служение Господу называется пратйахарой, а сам метод, именуемый пранайамой, в конечном итоге приводит к самадхи — состоянию, в котором человек занят только тем, что всеми силами удовлетворяет Верховного Господа Хари».

Стих 1.13.55

«Дхритараштра должен будет соединить свое чистое «я» с разумом и затем, зная о качественном единстве живого существа с Верховным Брахманом, слиться с Верховным Существом. Вырвавшись из ограниченного неба, он достигнет духовного неба».

В первом абзаце комментария Шрилы Прабхупада говорит о той ситуации, в которой находится живое существо. Посредством метода, описываемого в самом стихе, оно может высвободиться от ложного отождествления себя с материальным миром, разумом, умом и чувствами. «Эти ложные самоотождествления покрывают его чистое духовное «я»». Здесь Прабхупада описывает процесс йоги, а не сознание Кришны, как таковое. Искренне следуя этому пути, Дхритараштра по милости Видуры, достигнет ступени совершенства развития духовного «я».

Во втором абзаце Прабхупада проводит отличие бхакти-йоги от аштанга-йоги: «Чистый преданный Господа не живет на планетах материального неба и не ощущает соприкосновения с материальными элементами. Его, так называемое материальное тело не существует, поскольку его пронизывает духовный поток воли Господа, не отличной от его собственной воли, и поэтому он вечно свободен от всякого осквернения совокупностью махат-таттвы. Он всегда пребывает в духовном небе, которого достигает с помощью своего преданного служения, став трансцендентным к семислойному материальному покрытию. Обусловленные души заключены в эти оболочки, освобожденная же душа пребывает неизмеримо выше них».

Стих 1.13.56

«Он должен будет затормозить всю деятельность чувств, даже внешнюю, и стать невосприимчивым к взаимодействию чувств, находящихся под влиянием гун материальной

природы. Отрекшись от всех материальных обязанностей и преодолев все препятствия на этом пути, он достигнет непоколебимой твердости».

Здесь говорится о том, какую часть *аштанга-йоги* ему необходимо выполнять для достижения этих целей. Видура не дал Дхритараштре *бхакти-йогу*, потому что тот не был готов. «Дхритараштра достиг стадии, на которой уничтожаются все последствия материальной деятельности. Поэтому Нарада посоветовал Махарадже Юдхиштхире не беспокоить своего дядю, пытаясь вернуть его домой. Благодаря усиленной практике *йоги*, Дхритараштру уже не привлекало ничто материальное. Если четко следовать данной практике, полностью избавившись от воздействия *гун* материальной природы, человек получает доступ в духовную сферу, а деятельность, которой управляют духовные *гуны*, называется преданным служением, или *бхакти*. Следовательно, *бхакти* — это *ниргуна*, достигаемая благодаря непосредственному контакту с Абсолютом».

Стих 1.13.57

«О, царь, вероятнее всего, он покинет тело через пять дней, и оно превратится в пепел».

«Своим предсказанием Нарада Муни предупредил намерение Махараджи Юдхиштхиры отправиться туда, где остановился его дядя, так как Дхритараштре, который должен был покинуть тело с помощью собственной мистической силы, не нужны были никакие погребальные церемонии; Нарада Муни дал ему понять, что его тело само сгорит дотла. Мистическая сила позволяет достичь совершенства *йоги*. Такой *йог* может покинуть тело, когда пожелает, и достичь любой планеты, превратив нынешнее тело в пепел с помощью огня, который он зажигает в себе».

Просто невероятно, как меняется Дхритараштра. Кем он был? Жалким, убогим, но теперь такое рвение, такие усилия!

Стих 1.13.58

«Увидев снаружи, что ее муж сгорает вместе с тростниковой хижинкой в огне мистической силы, его целомудренная жена с глубокой сосредоточенностью войдет в этот огонь».

В начале комментария Прабхупада немного говорит о природе Гандхари. «Гандхари была идеальной целомудренной женщиной, спутницей жизни своего мужа, поэтому, увидев, как ее муж сгорает вместе с тростниковой хижинкой в огне мистической *йоги*, она пришла в отчаяние. Она покинула дом, потеряв сто своих сыновей, а теперь, в лесу, наблюдала, как охваченный пламенем сгорает ее любимый муж. Тут она действительно ощутила свое одиночество и вошла в огонь, последовав за своим мужем и в смерти. Когда целомудренная женщина входит в огонь, сжигающий ее покойного мужа, это называется обрядом *сати*, и считается, что если женщина исполнила его, то она достигла совершенства. Позже обряд *сати* превратился в омерзительное преступление, так как его стали проводить насильно, даже вопреки желанию женщины. В эту эпоху деградации ни одна женщина не способна совершить его так же целомудренно, как Гандхари и другие женщины прошлого. Целомудренную жену, подобную Гандхари, разлука с мужем жгла сильнее, чем огонь. Предсказание Нарады Муни удержало Махараджу Юдхиштхиру от попыток разыскать свою овдовевшую тетку».

Стих 1.13.59

«Видура, охваченный одновременно и радостью, и горем, покинет это священное место паломничества».

Шрила Прабхупада пишет: «Видуру поразило, что его брат Дхритараштра покинул этот мир таким удивительным образом, как освобожденный *йог*, хотя всю жизнь был материалистом. Разумеется, только благодаря Видуре его брат достиг желанной цели жизни, и Видура был рад узнать об этом. Но он сожалел о том, что не смог обратить своего брата в чистого преданного. Этого не произошло из-за враждебного отношения Дхритараштры к Пандавам, преданным Господа. Оскорбление стоп *вайшнава* опаснее оскорбления лотосных стоп Господа. Несомненно, Видура щедро одарил милостью своего брата Дхритараштру, который был очень материалистичным в жизни. Однако, несомненно и то, что плоды, которые принесла такая милость, зависели в конечном счете от воли Верховного Господа, явленной Дхритараштре в его нынешней жизни. Поэтому Дхритараштра достиг только освобождения, а прийти к преданному служению может лишь тот, кто много раз поднимался на эту ступень освобождения. Конечно, Видура был охвачен горем из-за смерти брата и его жены, и единственное, чем он мог облегчить свои страдания, — это вновь совершить паломничество. Поэтому Махараджа Юдхиштхира не мог вернуть и Видуру, своего единственного оставшегося в живых дядю».

Стих 1.13.60

«Сказав это, великий мудрец Нарада со своей виной вознесся в космос. Юдхиштхираже, храня его наставления в сердце, сумел избавиться от скорби».

Шрила Прабхупада объясняет в комментарии: «Шри Нарададжи — вечный «космонавт», наделенный по милости Господа духовным телом. Он может беспрепятственно путешествовать в космосе по материальным и духовным мирам и способен в мгновение ока достичь любой планеты в безграничном пространстве». Космические корабли тратят огромное количество времени для своих путешествий, и не достигают ничего, но Нарада, «благодаря общению с чистыми преданными достиг положения вечного «космонавта» и стал свободен в своих передвижениях. Следовательно, нужно стараться следовать по стопам Нарады Муни, а не предпринимать тщетных попыток достичь других планет с помощью механических средств».

Шрила Прабхупада резюмирует комментарий и завершает главу словами: «Махараджа Юдхиштхира был добродетельным царем и поэтому мог иногда видеть Нараду Муни. Каждый, кто хочет увидеть Нараду Муни, должен сначала стать добродетельным и следовать по стопам Нарады Муни».

Прабхупада проводил программу для хиппи, преданные не знали, что той ночью проходил рок-концерт. Все хиппи отправились туда, никто не пришел на программу. Преданные извинялись перед Прабхупадой за отсутствие гостей, за плохую организацию, что никого не было, на что Прабхупада ответил: «Как никого? Разве вы не видели Нараду Муни? Он наблюдал за вами и думал: «Как же необычно видеть этих *млечх*, повторяющих Харе Кришна и танцующих».

[В Оглавление](#)

Четырнадцатая Глава. Уход Господа Кришны.

Разделы четырнадцатой главы:

1. Стихи 1-21. Махарадж Юдхиштхира видит неблагоприятные знаки.
2. Стихи 22-44. Арджуна возвращается из Двараки с новостями.

Первый раздел. Махарадж Юдхиштхира видит неблагоприятные знаки

Стих 1.14.1

«Шри Сута Госвами сказал: Арджуна отправился в Двараку, чтобы повидать Господа Шри Кришну и остальных друзей, а также узнать у Господа о Его дальнейших планах».

Шрила Прабхупада пишет: «Как сказано в «Бхагавад-гите», Господь низошел на Землю, чтобы защитить верующих и уничтожить нечестивых. Поэтому после битвы на Курукшетре и воцарения Махараджи Юдхиштхиры миссия Господа была завершена. Пандавы, и особенно Шри Арджуна, были вечными спутниками Господа, вот почему Арджуна отправился в Двараку, чтобы узнать у Господа о Его дальнейших планах».

Стих 1.14.2

«Прошло несколько месяцев, но Арджуна все не возвращался. Тем временем Махараджа Юдхиштхира стал замечать пугающие знаки, предвещавшие недоброе».

Прежде всего Шрила Прабхупада говорит: «Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога *ад инфинитум* (бесконечно) могущественнее Солнца — самого могущественного из всего, что мы знаем. Миллионы и миллиарды солнц создаются и уничтожаются Им во время одного Его вздоха».

На этой планете солнце считается источником всей жизни. Если бы не было солнца, то жизнь прекратилась бы, даже если бы было достаточное количество воды. Без солнца существование стало бы чрезвычайно сложным. Кришна же могущественнее любого солнца. Поэтому, когда приходит Господь, то присутствует все необходимое для мира и процветания. Особенно религия и знание проявляются в полной мере, просто благодаря присутствию Господа, «подобно тому, как благодаря сияющему солнцу все бывает залито светом. В своем царстве Махараджа Юдхиштхира заметил некоторые аномалии, поэтому очень встревожился за Арджуну, который долго не возвращался, и, кроме того, он не знал, все ли благополучно в Двараке. Он предположил, что Господь Кришна уже покинул этот мир, иначе не было бы таких пугающих знамений».

Стих 1.14.3

«Он заметил, что вечное время изменило свое направление, и это было ужасно. Нарушилась регулярность смены времен года. Люди стали очень жадными, злыми и лживыми. Еще он заметил, что они стали зарабатывать на жизнь нечестными способами».

Комментарий написан в 60-х годах. Шрила Прабхупада говорит об изменении климата. То же самое происходит и в последнее время. Это весьма экстремально. «Когда общество порывает любовные отношения с Верховной Личностью Бога, такие признаки, как нарушение регулярности смены времен года, распространение нечестных способов зарабатывать на жизнь, жадность, злоба, ложь и проч., можно наблюдать повсеместно. Нарушение сезонных циклов означает, что черты, характерные для одного времени года, проявляются в другом: сезон дождей, например, наступает осенью, а цветы и плоды, характерные для одного времени года, созревают в другом. Безбожный человек неизменно жаден, зол и лжив. Такой человек зарабатывает на жизнь любыми способами —

честными и нечестными. Во времена правления Махараджи Юдхистхиры таких признаков не было вовсе». Такого просто не было. Благодаря присутствию Господа все было как в Сатья-югу, и даже лучше.

«Нечестные способы зарабатывать на жизнь означают уклонение от своих профессиональных обязанностей. Всем — *брахманам, кшатриям, вайшьям и шудрам* — предписаны определенные обязанности, но если кто-либо уклоняется от них и берет на себя обязанности другого, то он следует нечестным и предосудительным путем. Не имея более высокой цели в жизни, человек начинает жаждать богатства и власти, полагая, что с этой земной жизнью, длящейся всего каких-нибудь несколько лет, все закончится. Причина этих отклонений, наблюдающихся в человеческом обществе, — невежество, и, чтобы устранить его, особенно в этот век деградации, излучает свой свет могущественное солнце — «Шримад-Бхагаватам»».

Стих 1.14.4

«Обман стал омрачать все обычные взаимоотношения и дела, даже между друзьями. В семьях отец, мать, сыновья, доброжелатели и братья тоже перестали понимать друг друга. Даже между мужем и женой отношения стали напряженными и участились ссоры».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о четырех недостатках обусловленного живого существа, но очень интересным образом. «Обусловленное живое существо наделено четырьмя свойствами, которые отравляют его деятельность: склонностью совершать ошибки, склонностью впадать в заблуждение, склонностью обманывать других и несовершенством чувств. Все это признаки несовершенства, и самый заметный из них — склонность к обману». Это весьма значимый недостаток в этот век. Даже если кто-то становится значимым, занимает какой-то пост, начинает господствовать, он становится несчастным, становится жертвой всех видов обмана, даже находясь в кругу своих самых близких родственников. Но все это можно нивелировать с помощью преданного служения.

Шрила Прабхупада говорит: «Лицемерие в этом мире нельзя устранить ничем, кроме преданного служения Господу».

Стих 1.14.5

«С течением времени люди привыкли к жадности, злобе, гордыни и проч. Заметив эти зловещие знаки, Махараджа Юдхистхира обратился к своему младшему брату».

«Махараджа Юдхистхира был благочестивым царем, и его сразу же насторожило то, что в обществе широко распространились такие пороки, как жадность, гнев, безбожие и лицемерие (они являются предвестниками того, что что-то произойдет). Из этого стиха явствует, что подобные симптомы деградирующего общества были неведомы людям того времени, и их появление с наступлением Кали-юги, века раздоров, поразило людей».

Стих 1.14.6

«Махараджа Юдхистхира сказал своему младшему брату Бхимасене: Я послал Арджуну в Двараку, чтобы он встретился с друзьями и узнал у Личности Бога, Кришны, о Его дальнейших планах».

Стих 1.14.7

«Со времени его отъезда минуло уже семь месяцев, но он все не возвращается, и я не знаю, как там обстоят дела».

Стих 1.14.8

«Уж не собирается ли Господь прекратить Свои земные игры, как о том говорил Деварши Нарада? Неужели настало это время?»

Шрила Прабхупада говорит: «Как уже неоднократно говорилось, у Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны, есть много полных экспансий, и каждая из них выполняет различные функции, хотя они и обладают равным могуществом». Шрила Прабхупада приводит список стихов, описывающих различные функции Господа, присущие различным Его формам. В первую очередь: «Где бы и в какое бы время религиозная практика ни приходила в упадок и ни воцарялось безбожие, Я нисхожу Сам, о потомок Бхараты» (Б.-г., 4.7).

«Чтобы освободить верующих и уничтожить злодеев, а также чтобы восстановить принципы предписанных обязанностей, Я являюсь из века в век» (Б.-г., 4.8). В «Бхагавад-гите» написано: «Восстановить утраченные принципы религии», но Шрила Прабхупада переводит это как «восстановить принципы предписанных обязанностей». А предписанные обязанности — это *дхарма*.

Далее описывается немного другая идея о явлении Господа: «Если бы Я перестал действовать, люди сбились бы с пути. Я стал бы причиной появления на свет нежелательного потомства и таким образом нарушил бы покой всех наделенных сознанием существ» (Б.-г., 3.24).

«Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди пойдут за ним. И какие бы нормы он ни устанавливал своим примером, весь мир будет следовать им» (Б.-г., 3.21).

Затем Шрила Прабхупада детально разбирает функции различных форм Господа: Санкаршаны, Прадьюмны, Васудевы и Анирудхи и т.д. Господь по-разному функционирует в каждой из форм, взаимодействуя с различными своими преданными. «Сам Господь Кришна в Своей изначальной форме является один раз каждые двадцать четыре часа по времени Брахмы (или через каждые 8 640 000 000 солнечных лет) в каждой вселенной, и везде Его трансцендентные игры проявляются в установленном порядке». Иногда Его игры немного отличаются в деталях. Когда Господь является как Кришна, в нем присутствуют все остальные формы. Кришна во Вриндаване немного отличается от Кришны в Мадхуре или от Кришны в Двараке.

Далее Шрила Прабхупада описывает Вселенскую Форму. Она также отличается. «*Virāt-rūpa*, явленная на поле битвы Курукшетра, — материальная концепция Его формы. Следовательно, мы должны понять, что, когда Господь Кришна, казалось, был убит стрелой охотника, Он только оставил

в этом материальном мире Свое так называемое материальное тело. Господь — *кайвалья* (свободный, освобожденный), для Него нет разницы между материей и духом, так как все сотворено Им. Следовательно, когда Он покидает одно тело и получает другое, это не означает, что Он подобен обыкновенному живому существу».

Все эти действия в различных формах одновременно едины и отличны друг от друга. «Когда Махараджа Юдхистхира скорбел, предчувствуя Его уход, он лишь следовал обычаю, согласно которому оплакивают уход большого друга, хотя в действительности Господь никогда не покидает Своего трансцендентного тела...»

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «В «Бхагавад-гите» Господь Сам осуждает таких недалеких людей, которые именуются *мудхами*. Когда говорят, что Господь оставил Свое тело, это означает, что Он снова оставляет Свои полные части в соответствующих *дхамах* (трансцендентных обителях) так же, как Он оставил Свою *вираг-рупу* в материальном мире».

Стих 1.14.9

«Только благодаря Ему мы смогли получить все наше царское богатство, хороших жен, жизнь, потомство, власть над подданными, победить врагов и обеспечить себе будущую жизнь на высших планетах. Всего этого мы достигли благодаря Его беспричинной милости к нам».

Шрила Прабхупада дает определение материальному процветанию: «Процветать материально — значит иметь хорошую жену, хороший дом, достаточно земли, хороших детей, аристократическое происхождение, побеждать соперников и благодаря благочестивой деятельности получить возможность жить на высших небесных планетах с лучшими материальными условиями. Этим благ человек добивается не тяжелым физическим трудом или обманом, их можно получить только по милости Верховного Господа». Никто не добивается успеха на этом поприще, лишь занимаясь тяжелым физическим трудом. Люди полагают, что добиваются успеха только благодаря собственным усилиям, а Господь не имеет к этому никакого отношения. В большинстве случаев люди так и думают. Шрила Прабхупада приводит пример великого *санньяси* из Индии, который будучи в Чикаго отрицал необходимость благословений Верховного Господа.

«Но если сослаться на ведические *шастры*, то на страницах «Шримад-Бхагаватам» мы можем обнаружить, что в конечном счете санкцию на любой успех дает Верховный Господь. Говоря о своем успехе, Махараджа Юдхистхира признает эту истину, и, чтобы сделать свою жизнь успешной, надлежит следовать по стопам этого великого царя и преданного Господа. Если бы можно было достичь успеха без санкции Господа, то врачи всегда излечивали бы своих пациентов».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Таким образом, можно заключить, что непосредственной причиной всего происходящего — хорошего или плохого — является санкция Господа. И любой преуспевающий человек должен чувствовать себя обязанным Господу за все, чего он достиг».

Стих 1.14.10

«О муж, обладающий силой тигра, посмотри сколькими бедами и смертельными опасностями — вызванными влиянием небес, реакциями земли и телесными муками — грозит нам ближайшее будущее, вводя в заблуждение наш разум».

«Материальный прогресс цивилизации означает накопление последствий материальной деятельности — тройственных страданий, происходящих от влияния небес, реакций земли, а также телесных и психических страданий. Влияние звезд служит причиной множества бедствий — чрезмерного зноя, холода, ливней или засухи, из-за которых возникают голод, болезни и эпидемии. Все это приводит к страданиям тела и ума».

«Они — наказания, по велению Верховного Господа налагаемые высшей энергией, *майей*. Поэтому постоянная связь с Господом через преданное служение может принести нам облегчение, и при этом она не мешает исполнению нашего человеческого долга. Но *асуры*, не веря в существование Бога, строят собственные планы, пытаются противостоять этим тройственным страданиям, и потому раз за разом терпят поражение». Эти планы становятся еще большими страданиями, чем те страдания, которые они пытались решить при построении этих планов.

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «В «Бхагавад-гите» (7.14) недвусмысленно утверждается, что преодолеть реакции материальной энергии невозможно, потому что три *гуны* связывают нас по рукам и ногам. И только тот, кто полностью предается лотосным стопам Господа, способен преодолеть их».

Стих 1.14.11

«Левую сторону моего тела, бедра, руки и глаза вновь и вновь охватывает дрожь. От страха у меня сильно бьется сердце. Все это говорит о том, что происходит нечто нежелательное».

Махарадж Юдхиштхира начинает перечислять известные неблагоприятные знамения. И он прекрасно знает, что они являются предвестниками какой-то катастрофы. Если у мужчин дрожит левая сторона тела, то это не благоприятно. А у женщин — если дрожит правая сторона.

«Материальное бытие состоит из нежелательных вещей. То, чего мы не желаем, навязывается нам высшей энергией, а мы не понимаем того, что все нежелательное подвластно трем *гунам* материальной природы. Когда у человека постоянно дрожат веки, руки и бедра, это говорит о том, что должно произойти нечто нежелательное. Эти нежелательные события сравниваются с лесным пожаром. Никто не приходит в лес за тем, чтобы устроить пожар, — пожары в лесу начинаются сами собой, принося обитателям леса невообразимые несчастья. И как бы люди ни старались, потушить такой пожар невозможно. Пожар может погаснуть только по милости Господа, который посылает облака, проливающие на лес воду».

То же самое говорится в первом стихе Гурв-аштаки. Духовный учитель приносит ливневые потоки из облаков милости Господа, чтобы потушить пылающий пожар, приносящий боль материального существования.

«Подобно этому, какие бы планы ни строил человек, он не способен предотвратить нежелательные события. Эти страдания могут исчезнуть только по милости Господа, посылающего Своих истинных представителей, чтобы просвещать людей, спасая их тем самым от всех несчастий».

Стих 1.14.12

«Взгляни, о Бхима, как шакалиха воеет на восходящее солнце и изрыгает огонь, а собака без всякого страха лает на меня».

Таковы лишь некоторые из недобрых знамений, предвещающих неприятности в ближайшем будущем.

Стих 1.14.13

«О Бхимасена, тигр среди людей, теперь такие полезные животные, как коровы, проходят слева от меня, а такие низшие животные, как ослы, обходят вокруг меня. А мои кони как будто плачут при виде меня».

Если благоприятные животные (а коровы — это самые благоприятные животные) проходят слева от вас, то это неблагоприятный знак. Если же они обходят вас справа, то это благоприятный знак.

Стих 1.14.14

«Погляди! Этот голубь — будто предвестник смерти. Пронзительные крики сов и их соперниц ворон заставляют сжиматься мое сердце. Кажется, будто они хотят опустошить всю вселенную».

Достаточно внушительное описание. И он все это созерцает. Он прекрасно понимает, что это означает.

Стих 1.14.15

«Взгляни, дым заволакивает небо. Кажется, что дрожат земля и горы. Слышишь, в безоблачном небе грохочет гром, и молнии сверкают из голубизны».

Это сверхъестественное явление.

Стих 1.14.16

«Яростно дует ветер, взметая повсюду пыль и нагоняя тьму. Облака повсюду изливают кровавые несчастья».

Облака изливают кровь. Такое иногда бывает.

Стих 1.14.17

«Солнце тускнеет, и кажется, что звезды сражаются друг с другом. В замешательстве живые существа как будто горят в огне и рыдают».

Стих 1.14.18

«Реки, их притоки, пруды, водохранилища и ум взволнованы. Масло уже не разжигает огонь. Что за странное время? Что должно случиться?»

Стих 1.14.19

«Коровы не дают молока, а телята не сосут вымя. Они стоят и плачут, и глаза их полны слез. А быков больше не радуют пастбища».

Наверняка это был невероятный опыт для него, потому что он все прекрасно знал об этих знамениях, ведь он является высокообразованной личностью. Все это проявилось одновременно, бомбардируя пространство.

Стих 1.14.20

«Кажется, что Божества в храме плачут, сетуют и покрываются испариной. Они как будто хотят уйти. Города же, поселки, деревни, сады, рудники и обители отшельников лишились своей красоты, и счастье покинуло их. Я не знаю, какое бедствие ожидает нас».

Даже в некоторых храмах ИСККОН иногда так случается, что Божества падают с алтаря и ломаются. Обычно мы воспринимаем это как знак того, что поклонение не проводился должным образом.

Когда Бхадра Нараян Свами только-только стал президентом храма, он захотел получить наставления от Шрилы Прабхупады на счет того, как быть президентом. На утренней прогулке он задал вопрос: «Шрила Прабхупада, каковы обязанности президента храма?» Шрила Прабхупада остановился. Он часто так делал, когда хотел озвучить какой-то важный момент. Он твердо зафиксировал свою трость на земле и сказал: «Президент храма — это тот самый человек, который во всем виноват, когда что-то идет не так».

Итак, Юдхистхира знал обо всех этих знамениях и чего ожидать от них. И Шрила Прабхупада ожидал от президента храма, что он должен знать все что происходит в его храме. Если что-то плохое случается с Божествами, то мы всегда это воспринимаем как признак того, что-то не так идет в храме. Надо что-то предпринять, чтобы скорректировать жизнедеятельность храма.

Стих 1.14.21

«Я думаю, что все эти аномалии на Земле указывают на какую-то великую потерю для всего мира. Земле выпала удача носить на себе отпечатки лотосных стоп Господа. Но эти признаки говорят о том, что все это уже в прошлом».

Второй раздел. Арджуна возвращается из Двараки с новостями.

Стих 1.14.22

«О брахман Шаунака, когда Махараджа Юдхиштхира, обнаружив зловещие знаки, появившиеся в то время на Земле, пребывавал в раздумье, из города Ядавов (Двараки) вернулся Арджуна».

Стих 1.14.23

«Когда он склонился к стопам царя, тот увидел, что Арджуна погружен в необычайное уныние. Голова его поникла, и из его лотосных глаз катились слезы».

Юдхиштхира и Арджуна являются братьями, но Юдхиштхира старший и он — царь. Арджуна — младший брат. Несмотря на то, что он является принцем, он все равно предлагает свои смиренные поклоны лотосным стопам царя. Юдхиштхира видит, что Арджуна пребывает в состоянии эмоционального опустошения. Он переполнен чувствами, из его глаз катятся слезы. В случае такого серьезного воина как Арджуна слезы — явно необычное явление.

Стих 1.14.24

«Видя Арджуну, побледневшего от раздиравших его сердце страданий, царь, вспомнив слова мудреца Нарады, обратился к нему в присутствии друзей».

Стих 1.14.25

«Махараджа Юдхиштхира спросил: Мой дорогой брат, скажи, счастливо ли проводят свои дни наши друзья и родственники: Мадху, Бходжи, Дашархи, Архи, Сатваты, Андхаки и семейство Яду?»

Стих 1.14.26

«Счастлив ли мой почтенный дед Шурасена? И как поживает мой дядя по матери Васудева и его младшие братья?»

Стих 1.14.27

«Семь его жен во главе с Деваки приходятся друг другу сестрами. Счастливы ли они, их сыновья и невестки?»

Стих 1.14.28-29

«Живы ли еще Уграсена, отец злокозненного Камсы, и его младший брат? Счастливы ли Хридика и его сын Критаварма? Счастливы ли Акрура, Джаянта, Гада, Сарана и Шатруджит? Как поживает Баларама, Личность Бога, покровитель преданных?»

У каждого бывали такие ситуации, когда близкие находятся далеко и вы не знаете что у них происходит. Когда вы встречаете какого-то общего знакомого, то вы естественным образом интересуетесь жизнью близких вам людей.

«Хастинапур, столица Пандавов, располагался недалеко от того места, где находится Нью-Дели, а царство Уграсены находилось в Матхуре. Возвращаясь из Двараки в Дели, Арджуна непременно должен был посетить Матхуру, вот почему его спрашивают о царе Матхуры. Имя Рамы (Баларама), старшего брата Господа Кришны, упоминается среди имен родственников с добавлением слов «Личность Бога», поскольку Господь Баларама является непосредственной экспансией *вишну-таттвы* — *пракаша-виграхой* Господа Кришны. Хотя Верховный Господь один и только один, Он распространяет Себя во множество живых существ. Живые существа категории *вишну-таттвы* — это экспансии Верховного Господа, качественно и количественно равные Ему. Но экспансии *джива-шакти*, относящиеся к категории обыкновенных живых существ, не равны Господу (мы равны качественно, но не количественно). Тот, кто полагает, что *джива-шакти* и *вишну-таттва* находятся на одном уровне, считается обреченной душой этого мира. Шри Рама (Баларама) покровительствует преданным Господа. Баладева действует в качестве духовного учителя всех преданных, и падшие души освобождаются по Его беспричинной милости. Когда явился Господь Чайтанья, Шри Баладева пришел как великий Господь Шри Нитьянанда Прабху и явил Свою беспричинную милость, освободив две самые падшие души — Джагая и Мадхая. Поэтому здесь особо подчеркивается, что Баларама — покровитель преданных Господа. Только по Его божественной милости можно приблизиться к Верховному Господу Шри Кришне. Итак, Шри Баларама — воплощение милости Господа, проявляющейся в форме духовного учителя, спасителя чистых преданных».

Стих 1.14.30

«Как поживает Прадьюмна, великий военачальник из семьи Вришни? Счастлив ли Он? И счастлив ли Анируддха, полная экспансия Личности Бога?»

«Прадьюмна и Анируддха — экспансии Личности Бога, и потому Они тоже относятся к *вишну-таттвам*. В Двараке Господь Вāsудева занят трансцендентными играми вместе со Своими полными экспансиями — Санкаршаной, Прадьюмной и Анируддхой, и каждого из них можно называть Личностью Бога, как в этом стихе говорится об Анируддхе».

Стих 1.14.31

«Все ли хорошо у главных сыновей Господа Кришны: Сушены, Чарудешны, Самбы — сына Джамбавати, Ришабхи, и у их сыновей?»

«Как уже говорилось, у Господа Кришны было 16 108 жен, и у каждой было по десять сыновей. Следовательно, у него было $16\ 108 \times 10 = 161\ 080$ сыновей. Все они выросли, и каждый имел столько же сыновей, сколько и отец. Общее число членов семьи Господа составляло около 1 610 800 человек». Это конечно большая семья, но для Господа быть отцом 1 610 800 человек — это легко, ведь Он — отец всех живых существ.

«То, что Господь содержал видимую семью, насчитывающую столько членов, неудивительно. Не стоит сравнивать положение Господа с нашим. Эту истину нетрудно понять, если хотя бы частично осознать трансцендентное положение Господа». Нужно радоваться и восторгаться тем, какой паразитической личностью является Кришна. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что если преданный

хочет гордиться чем-то, то ему стоит гордиться тем, что у нас самый лучший Господь! Самый чудесный и самый удивительный.

«Царь Юдхиштхира, спрашивая о сыновьях и внуках Господа в Двараке, упомянул только главных из них, потому что не мог помнить имена всех членов семьи Господа».

Стих 1.14.32-33

«Господь Баларама и Кришна покровительствуют и другим предводителям освобожденных душ, постоянным спутникам Господа: Шрутадеве, Уддхаве, Нанде, Сунанде и другим. Как идут их дела? Вспоминают ли они, связанные с нами вечной дружбой, о нашем благополучии?»

Здесь перечисляются спутники, находящиеся на некоторой дистанции. Это уже не сыновья и не внуки, о которых говорилось раньше.

«Такие постоянные спутники Господа Кришны, как Уддхава, — освобожденные души, и они низошли в этот материальный мир вместе с Господом Кришной, чтобы помочь Ему в выполнении Его миссии. Пандавы — тоже освобожденные души, низошедшие с Господом Кришной, чтобы служить Ему в Его трансцендентных играх на Земле». Мы уже говорили, что когда Господь нисходит в этот мир, Он являет одни и те же игры, которые могут отличаться в деталях, но они проходят всегда. Всегда проходит битва на Курукшетре, всегда Он поднимает холм Говардхан и т.д. Это особенные *лилы* и Господу они особенно по душе.

Когда приходит время поведать «Бхагавад-гиту» в этой вселенной, Арджуна утрачивает боевой дух, Кришна рассказывает «Бхагавад-гиту», Арджуна преисполняется решимости и начинается сражение. В следующей вселенной происходит то же самое, но боевой дух утрачивает экспансия Арджуны. Потом это же повторяется в следующей вселенной и так далее. Спутники Господа, такие как Арджуна и Удхава, также обладают экспансиями, несмотря на то, что они не относятся к божественной категории. Они *джива-таттва*, но они принимают участие в играх Господа во множестве своих форм, которые неотличны от изначальной формы.

«Как говорится в «Бхагавад-гите» (4.8), Господь со Своими вечными спутниками, такими же свободными душами, как Он Сам, приходит на Землю через определенные промежутки времени. Господь помнит об этом, но Его спутники, хотя они и являются освобожденными душами, забывают это, потому что они относятся к *татастха-шакти* — пограничной энергии Господа. В этом заключается разница между *вишну-таттвой* и *джива-таттвой*. *Джива-таттвы* — бесконечно малые частицы энергии Господа, поэтому они всегда нуждаются в покровительстве Господа. Господь же всегда рад оберегать Своих вечных слуг. Следовательно, освобожденная душа никогда не считает себя такой же свободной или такой же могущественной, как Господь, но всегда и при любых обстоятельствах — и в материальном, и в духовном мире — ищет защиты и покровительства Господа». Это также одна из Его игр. Он испытывает удовольствие от того, что защищает своих преданных.

«Эта зависимость освобожденной души изначальна, ибо освобожденные души подобны искрам пламени, которые могут излучать свет не сами собой, а только вместе с огнем. Если они излучают свет независимо от огня, они гаснут, несмотря на то что обладают качествами огня и способны сиять как огонь. Таким образом, тот, кто отказывается от покровительства Господа и сам становится так

называемым господином, из-за своего духовного невежества опять возвращается в этот материальный мир даже после совершения длительной и самой суровой *тапасы*. Так гласят все ведические писания».

Стих 1.14.34

«Наслаждается ли обществом благочестивых людей окруженный друзьями в Дварака-Пури Господь Кришна, Верховный Господь, радующий коров, доставляющий удовольствие чувствам и брахманам и благосклонный к Своим преданным?»

«В этом стихе Господь назван Бхагаваном, Говиндой, Брахманьей и Бхакта-ватсалой. Он — *бхагавāн свайам*, то есть изначальная Верховная Личность Бога, обладающая всем богатством, всем могуществом, всем знанием, всей красотой, всей славой и всем отречением. Нет никого, кто был бы равен Ему или превосходил Его. Он — Говинда, потому что доставляет удовольствие коровам и чувствам. Те, кто преданным служением Господу очистил свои чувства, могут по-настоящему служить Ему и получать трансцендентное удовольствие с помощью своих очищенных чувств».

Здесь Шрила Прабхупада говорит о прямом служении в непосредственном присутствии, когда можно созерцать Господа. *Го* переводится, как «корова» или «чувства». *Винда* — «Господь» или «тот, кто дает наслаждения». Конечно же все ищут наслаждения чувств. Есть такие глупые люди, которые любят курить. Это невероятная степень тупости. Из-за того, что они связывают чувства с материальными объектами чувств, а не вовлекают их в отношения с Господом, они либо совсем не получают наслаждения, либо получают, но не в том количестве, в котором хотелось бы. Однако, если занимать чувства в служении Господу, то можно получить много истинного, глубокого удовольствия. Поэтому нам необходимы защита и покровительство Господа, чтобы не сойти с истинного пути и не пойти на поводу у чувств.

«Господь — покровитель коров и *брахманической* культуры. ... общество, не покровительствующее коровам и *брахманической* культуре, не находится под непосредственным покровительством Господа». Подобно тому, кто пытается жить независимо и не совершает серьезного служения Господу. Такой человек не может пользоваться покровительством Господа.

Бхакти-ватсала — это друг всех преданных или тот, кто очень дорог преданным, а также тот, кому очень дороги преданные. Важный момент: чтобы стать по настоящему преданным, необходимо стать *брахманом* и добраться до уровня благодати, путем соблюдения регулирующих принципов. *Брахманы* достигают этого уровня и с легкостью могут испытывать наслаждения от служения Господу.

«*Брахман* привлекает Господа своими качествами, а не ложным престижем. Те, кто по своим качествам ниже *брахмана*, не способны установить какие-либо отношения с Господом, точно так же, как нельзя развести костер из сырой земли, без дров, хотя между дровами и землей существует связь (дерево произрастает из земли). Поскольку Господь совершенен Сам в Себе, вопрос о Его благополучии не возникает, и Махараджа Юдхиштхира воздержался от него... Господь живет только там, где собираются добродетельные люди, и получает наслаждение от того, что они прославляют Высшую Истину. Махараджа Юдхиштхира очень хотел услышать о добродетельных людях и их благочестивых делах в городе Двараке».

Стих 1.14.35-36

«Изначальная Личность Бога, наслаждающийся, и Баларама, предвечный Господь Ананта, пребывают в океане династии Яду ради благополучия, защиты и прогресса всей вселенной. И члены династии Яду, находящиеся под защитой рук Господа, наслаждаются жизнью, подобно обитателям духовного неба».

«Как уже не раз говорилось, Личность Бога, Вишну, пребывает в каждой вселенной в двух аспектах — Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну». Гарбходакашайи Вишну находится в нижней части вселенной. Из Его пупка растет цветок лотоса, на котором рождается Господь Брахма, использующий элементы вселенной для сотворения планет и видов жизни. Кширодакашайи Вишну присутствует в каждом атоме и в наших сердцах. У него есть Своя планета, а на ней — безбрежный океан молока, посреди которого на ложе из Ананты, воплощения Баладевы, возлежит Господь.

«Таким образом, Махараджа Юдхистхира сравнил династию Яду с молочным океаном, а Шри Балараму — с Анантой, на котором возлежит Господь Кришна. Жителей Двараки он сравнил с освобожденными обитателями Вайкунтхалок. За пределами материального неба, дальше, чем мы можем видеть, за пределами семи оболочек вселенной находится Причинный океан, в котором, словно шары, плавают все вселенные, а за пределами этого Причинного океана простирается бесконечное духовное небо, обычно называемое сиянием Брахмана. В этом сиянии находятся бесчисленные духовные планеты, называемые планетами Вайкунтхи. Каждая планета Вайкунтхи во много раз больше самой большой вселенной материального мира, и каждую из них населяют бесчисленные обитатели, которые внешне во всем подобны Господу Вишну».

В «Брихад-Бхагаватамрите» описывается, как Гопа-Кумар попал на Вайкунтху. Он остановился у ворот и не понял, что ему нужно делать. Обитатели Вайкунтхи выглядели в точности, как Господь Вишну. Когда они приходили к воротам, он каждому предлагал поклоны, потому что думал, что это Сам Господь.

«Эти обитатели известны как *маха-наурушики* — «те, кто непосредственно занят служением Господу». На этих планетах они счастливы и, не ведая страданий, живут вечно, оставаясь юными и наслаждаясь жизнью в полном знании и блаженстве, без страха перед рождением, смертью, старостью и болезнями, причем *ка́ла* (вечное время) не влияет на них. Махараджа Юдхистхира сравнил жителей Двараки с *маха-наурушиками* Вайкунтхалоки, поскольку они так же счастливы с Господом. В «Бхагавад-гите» неоднократно упоминаются Вайкунтхалоки, называемые там *мад-дхамой* — царством Господа».

Стих 1.14.37

«Просто ухаживая за лотосными стопами Господа, то есть занимаясь самым важным служением, царицы Двараки во главе с Сатьябхамой побудили Господа покорить полубогов. Поэтому царицы наслаждались тем, что было исключительной привилегией жен повелителя молний».

К этому стиху Шрила Прабхупада пишет развернутый и подробный комментарий. Сатьябхама посетила дворец Наракасуры вместе с Кришной. Сатьябхама — это Шримати Радхарани во Вриндавана-лиле, а Бхуми — мать-Земля, является экспансией Радхарани. Наракасура был сыном

Бхуми и Кришны. Кришна отправился уничтожить Наракасуру, но в первую очередь Он должен был заручиться согласием Бхуми. Кришна взял с собой Сатьябхаму поскольку Она одна из экспансий Бхуми, хотя и не являлась прямой матерью Наракасуры.

Перед тем как убить Наракасуру, Кришна повернулся к Сатьябхаме и попросил Ее разрешения. Сатьябхама согласилась и тогда Кришна уничтожил его. Затем Он отвел Ее во дворец Наракасуры. Наракасура был серьезным оппозиционером Кришны, поэтому, придя во дворец, Они не стали в нем желанными гостями.

Затем Кришна вместе с Сатьябхамой отправились на Индра-локу и встретились с Шачи, главной женой Господа Индры. Она представила Сатьябхаму Адити, которая является матерью полубогов. Адити дала Ей благословение оставаться вечно юной во время пребывания Кришны на Земле.

После этого Адити провела Сатьябхаму по райским планетам и Она увидела дерево *париджата* с его необычными цветами и захотела, чтобы оно было в Ее дворце, поскольку *париджата* тогда росла только на райских планетах. Дворец Сатьябхамы был очень роскошным, его вентиляция была отделана драгоценными камнями, которые остужали дворец изнутри так, будто там работали кондиционеры.

Однажды, будучи в обществе Кришны, Она повстречала Драупади. Зная, что у той было 5 мужей и она могла удовлетворять своим служением их всех, Сатьябхама спросила ее совета, как удовлетворить своим служением супруга. Драупади была экспертом в этой сфере.

Когда после ухода Господа Арджуна посетил Даварку, все царицы, включая Сатьябхаму и Рукмини, очень сильно скорбели о Нем. В конце Своей жизни Сатьябхама удалилась в лес, чтобы наложить на Себя суровые епитимьи.

Во втором абзаце подробнее рассказывается о случае с деревом *париджата*. Она настояла, чтобы Ее муж достал цветок с него. Жены Кришны были очень верны и преданны Ему, поэтому Кришна чувствовал Себя обязанным исполнить любое Их желание, Господу пришлось даже вступить в своего рода сражение с Индрой.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Иначе говоря, неудивительно, что царицы Двараки обладали редкими ценностями, привезенными из отдаленных уголков вселенной, потому что Господу принадлежит все, что есть в этом творении».**

Стих 1.14.38

«Великие герои династии Яду, находящиеся под защитой Господа Шри Кришны, никогда ничего не боятся. И потому их ноги ступают по полу дворца собраний Судхарма, который был достоин лучших полубогов, но был отнят у них».

Это еще одна интересная история. Шрила Прабхупада объясняет, что тех, кто непосредственно служит Богу, Господь ограждает от всякого страха и дает возможность наслаждаться всем самым лучшим, даже если им приходится добывать это силой. Господь ведет Себя одинаково со всеми живыми существами, но пристрастен к Своим чистым преданным.

Династия Яду захотела получить дворец собраний Судхарма, который находился на райских планетах. Они силой отняли этот небесный дворец и Господь Индра – царь небес – не смог

воспрепятствовать тому, что его доставили на Землю и расположили в Двараке. Преданные Двараки были уверены в том, что Кришна отнесется к этому снисходительно и защитит их. Иначе говоря, Господь располагает всем самым лучшим во Вселенной и с радостью предоставляет это своим преданным.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Забывчивая обусловленная душа постоянно пребывает в страхе. Но освобожденная душа, подобно маленькому ребенку, всецело полагающемуся на милость отца, никогда ничего не боится». В «Шримад-Бхагаватам» говорится об *анатх* и *санатх*. *Анатх* значит «без повелителя», «без защитника», *санатх* – «под защитой».

Шрила Прабхупада добавляет в комментарии: «Страх — разновидность иллюзии, которая возникает у живого существа, находящегося в состоянии дремоты и забывшего о своих вечных отношениях с Господом». Но человек, который помнит о своем положении, не боится ничего. «Таким образом, члены династии Яду, служа Господу, находились в состоянии бодрствования, поэтому никогда не боялись никаких тигров. Даже если бы и появился настоящий тигр, Господь был с ними и защитил бы их».

Стих 1.14.39

«О, брат Арджуна, скажи мне, здоров ли ты? Твое тело как будто утратило свое сияние. Не потому ли это, что ты долго жил в Двараке и тобой пренебрегали, не оказывая тебе почтения?»

Шрила Прабхупада пишет в коротком комментарии: «Махараджа Юдхиштхира интересовался всеми аспектами благосостояния Двараки, но в конце концов сделал вывод, что пока там находится Сам Господь Шри Кришна, ничего дурного произойти не может. Но в то же время казалось, что тело Арджуны лишилось своего сияния, поэтому царь спросил, все ли у него в порядке и стал расспрашивать его о жизни».

Стих 1.14.40

«Может быть, кто-то недружелюбно или с угрозой обратился к тебе? Может быть, ты не смог подать милостыню просившему ее или не выполнил данное кому-то обещание?»

Прабхупада начинает комментарий: «Состоятельного человека или *кишатрия* иногда посещают люди, нуждающиеся в деньгах. Когда человека, обладающего средствами, просят о пожертвовании, его долг — подать милостыню, учитывая личность просящего, место и время». Не всем людям нужно раздавать деньги.

Далее Шрила Прабхупада продолжает: «Если *кишатрий* или богатый человек не исполняет своего долга, он непременно будет сожалеть о своем поступке. Аналогично этому, пообещав подать милостыню, нельзя нарушать своего обещания. Такие проступки иногда вызывают у совершившего их подавленность, и люди порицают такого человека. Это также могло быть причиной уныния Арджуны».

Стих 1.14.41

«Ты всегда берешь под свою защиту те живые существа, которые заслуживают того: брахманов, детей, коров, женщин и больных. Может быть, ты не смог защитить их, когда они искали твоего покровительства?»

Юдхиштхира пытался понять, почему Арджуна в таком состоянии: не потому ли, что Кришна ушел? Он надеялся, что дело не в этом и высказывает различные догадки. *Брахманы* особенно заслуживают защиты и покровительства, потому что находятся в постоянном поиске знаний ради материального и духовного блага общества. Поэтому они заслуживают всяческого покровительства со стороны царя.

Во второй половине комментария Прабхупада поясняет: «Аналогично этому, дети, коровы, больные люди, женщины и старики особо нуждаются в покровительстве государства или *кишатрия*, царя. Правительство или *кишатрий*, принадлежащий к царскому сословию, не защищающие эти живые существа, должны стыдиться этого. Махараджа Юдхиштхира хотел узнать, не совершил ли Арджуна на самом деле этих проступков».

Стих 1.14.42

«Не вступил ли ты в связь с женщиной сомнительной репутации или, может быть, неподобающе обошелся с достойной женщиной? Или по дороге тебя одолел в битве равный или стоящий ниже тебя?»

В комментарии Прабхупада пишет о контактах между мужчинами и женщинами: «Мужчины высших каст — *брахманы* и *кишатрии* могли принять женщину из общины *вайшьев* или *шудр*, но мужчина низшей касты не мог вступить в связь с женщиной высшей касты. Даже *кишатрий* не мог вступить в связь с женщиной касты *брахманов*. Жена *брахмана* считается одной из семи матерей (собственная мать, жена духовного учителя или просто учителя, жена *брахмана*, жена царя, корова, кормилица и земля). Такие связи между мужчинами и женщинами назывались *уттама* и *адхама*. Связь *брахмана* с женщиной-*кишатрийкой* — *уттама*, а связь *кишатрия* с женщиной-*брахманкой* — *адхама*, поэтому она осуждается».

Интересный момент в том, что, как поясняет, Прабхупада в комментарии, никогда не следует отвергать женщину, обращающуюся к мужчине с просьбой вступить с ней в связь, но в то же время следует учитывать эти различия. Он приводит реальный пример: «К Бхиме обратилась Хидимби, принадлежавшая к сословию более низкому, чем *шудры*, а Яйти отказался жениться на дочери Шукрачарьи, поскольку Шукрачарья был *брахманом*. Вьясадеву, *брахмана*, пригласили зачать Панду и Дхритараштру. Сатьявати принадлежала к семье рыбаков, но Парашара, великий *брахман*, зачал в ее лоне Вьясадеву».

Далее Шрила Прабхупада поясняет, что для *кишатрия* позорно, если его победит тот, кто уступает ему в силе или даже равен ему. Если поражение неизбежно, то его лучше потерпеть от превосходящего по силе противника.

Шрила Прабхупада пишет: «Бхишмадева победил Арджуну, и только Кришна выручил его в опасной ситуации. Но это поражение не было унижительным для Арджуны, поскольку Бхишмадева во всех отношениях превосходил его — был старше, сильнее и более уважаем». Но Карна был равным

Арджуна, вот почему, сражаясь с Карной, Арджуна оказался в критическом положении. Арджуна осознавал это, и потому Карна был убит, хотя для этого даже пришлось прибегнуть к нечестному приему.

Конец комментария: «Таковы занятия *кшатриев*, и Махараджа Юдхиштхира хотел узнать у своего брата, возвратившегося домой, не случилось ли с ним чего-то плохого».

Стих 1.14.43

«Может быть, ты не позаботился о стариках и детях, заслуживавших того, чтобы пообедать с тобой? Не бросил ли ты их и не обедал ли один? Не допустил ли ты какой-нибудь непростительной ошибки, совершив нечто, считающееся отвратительным?»

Шрила Прабхупада поясняет, что долг домохозяина заключается в том, что сначала он обязан накормить детей, потом пожилых членов семьи, а затем *брахманов* и инвалидов. «Кроме того, идеальный домохозяин, прежде чем приняться за еду, должен пригласить на обед любого голодного незнакомца. Выйдя на дорогу, он должен трижды позвать в дом тех, кто голоден. Домохозяину непростительно пренебрегать этими предписанными обязанностями, особенно если дело касается стариков и детей». Отец Шрилы Прабхупалы поступал именно так каждый день.

Стих 1.14.44

«Или ты чувствуешь себя опустошенным, потеряв самого близкого своего друга, Господа Кришну? О, брат мой, Арджуна, мне не приходит в голову никакой иной причины твоего уныния».

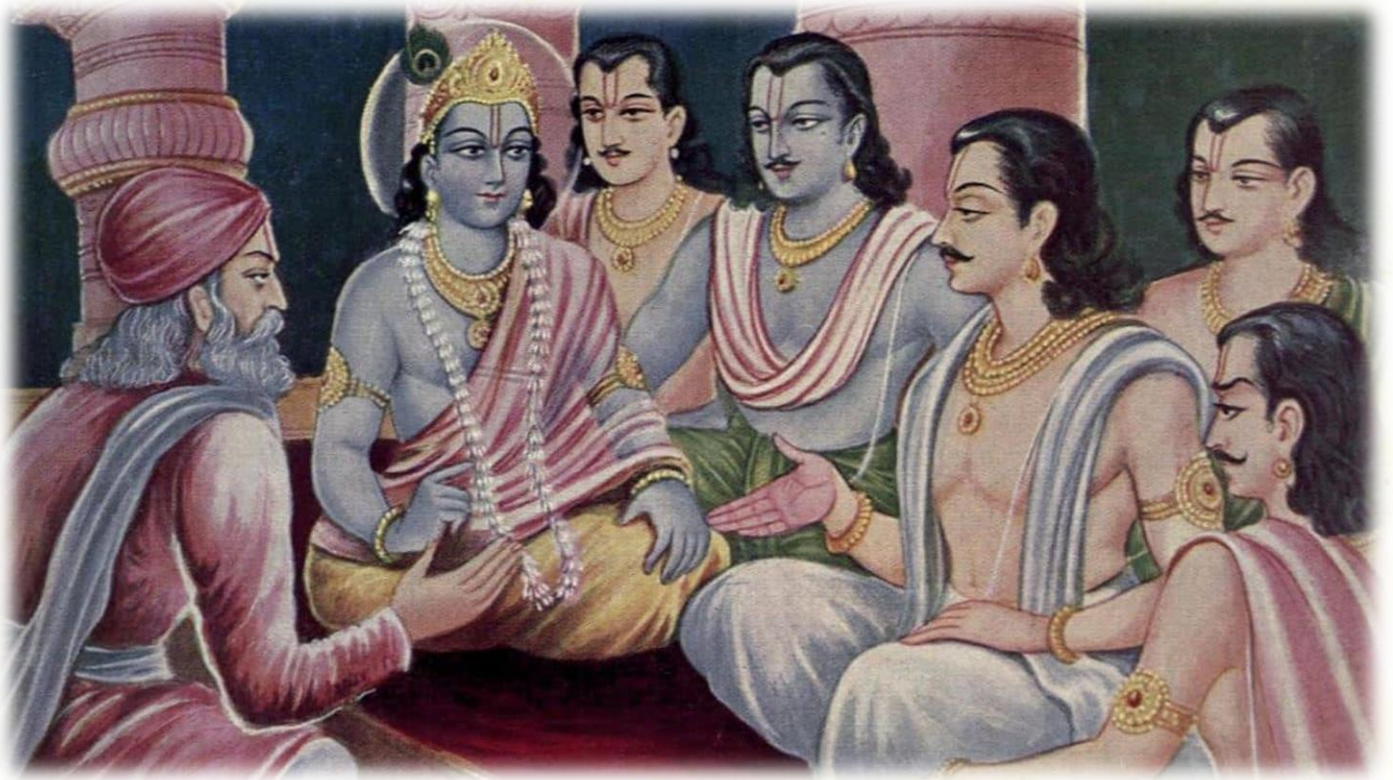
Махараджа Юдхиштхира спрашивал о том, что творится в мире, предполагая, что Господь Кришна уже покинул его, поскольку Арджуна пребывал в крайнем унынии, у которого не могло быть иной причины, кроме разлуки с Кришной. «Поэтому, хотя он и не был уверен, что это случилось, помня о намеке Шри Наряды, он вынужден был напрямую спросить об этом Арджуну».

[В Оглавление](#)

Пятнадцатая глава. Уход Пандавов.

Разделы пятнадцатой главы

1. Стихи 1-21. Арджуна рассказывает, что Господь Кришна ушел.
2. Стихи 22-27. Арджуна описывает уход династии Яду.
3. Стихи 28-33. Арджуна приходит в себя и реакции других на новость.
4. Стихи 34-36. Факты, связанные с уходом Господа.
5. Стихи 37-44. Уход Юдхишхиры.
6. Стихи 45-50. Уход остальных Пандавов.
7. Стихи 51. Сута Госвами благословляет тех, кто слушает это повествование

Первый раздел. Арджуна рассказывает, что Господь Кришна ушел.

Стих 1.15.1

«Сута Госвами сказал: Арджуна, знаменитый друг Господа Кришны, пребывал в горе от острого чувства разлуки с Кришной, так что ему было не до предположений Махараджи Юдхистхиры».

Арджуна был подавлен, он практически утратил дар речи и не мог как полагалось ответить на догадки Махараджи Юдхистхиры.

Стих 1.15.2

«Рот Арджуны и подобное лотосу сердце пересохла от горя, поэтому его тело утратило свое сияние. И, вспоминая Верховного Господа, он едва мог вымолвить слово в ответ».

Стих 1.15.3

«С великим трудом он сдерживал слезы скорби, жегшие его глаза. Он был в великом горе, так как не мог больше видеть Господа Кришну, и чувствовал все возрастающую любовь к Нему».

Стих 1.15.4

«Вспоминая Господа Кришну, Его благосклонность к нему, благодеяния, близкие семейные отношения, то, как Он правил его колесницей, охваченный этими воспоминаниями Арджуна, тяжело дыша, заговорил».

Шрила Прабхупалда рассматривает тему изнутри: почему Арджуна так подавлен. Все потому что Кришна совершенен в Своих отношениях с чистыми преданными. «Арджуна — типичный чистый преданный Господа, связанный с Ним братскими отношениями, и общение Господа с Арджуной — образец самой совершенной дружбы. Он был не только доброжелателем Арджуны, но и его истинным благодетелем, и для того, чтобы эти отношения стали еще более совершенными, Он породнился с Арджуной, устроив его женитьбу на Субхадре».

Кроме того, Кришна согласился стать колесничим Арджуны, чтобы защищать Своего друга

Стих 1.15.5

«Арджуна сказал: О царь! Верховная Личность Бога Хари, который обходился со мной как с самым близким другом, покинул меня. Вот почему я лишился своей удивительной силы, приводившей в изумление даже полубогов».

Арджуна скорбит в разлуке с Господом.

Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (10.41), где Господь говорит: «Любого, кто наделен особым могуществом и богатством — деньгами, красотой, силой, знанием и всем, чего только можно пожелать в материальном мире, — следует считать лишь порождением ничтожной части полного целого Моей энергии».

Арджуна был одним из самых могущественных воинов, но когда Господь ушел, он утратил свое могущество, что заставило его задуматься, что источником такого могущества был не он, а Господь. «Следовательно, никто сам по себе не может обладать никаким могуществом, пока Господь не наделит его им». Даже предельно простое становится для нас невозможным, когда Господь забирает способность или возможность.

«Когда Господь вместе со Своими верными и вечно свободными спутниками нисходит на Землю, Он не только являет собственную божественную энергию, но и наделяет Своих спутников-преданных энергией, необходимой для выполнения миссии Его воплощения... Когда Господь покидает Землю, Он забирает с Собой всех Своих спутников. Сила и энергия, которыми был наделен Арджуна, были необходимы ему для выполнения миссии Господа, но когда она была выполнена, Арджуна лишился своих чрезвычайных полномочий, потому что в его удивительной силе, приводившей в изумление даже небожителей, больше не было нужды, и она не требовалась для возвращения домой, обратно к Богу». Не следует гордиться своей силой, взятой взаймы у Господа, потому что она необходима лишь для выполнения конкретной миссии, и потом Господь забирает ее. «Напротив, здравомыслящий человек должен чувствовать себя обязанным Господу за подобное благословение и использовать эту силу в служении Ему. Господь может в любое время отнять ее, поэтому лучшее применение такой силы и богатства — использовать их в служении Господу».

Стих 1.15.6

«Я только что утратил Его, разлука с которым, даже если она длится одно мгновение, делает все вселенные непривлекательными и пустыми, подобно телам, из которых ушла жизнь».

На самом деле для живого существа нет никого дороже Господа. Как душа важна для тела, так и Господь в виде Сверхдуши жизненно важен для нас. В этом смысле Брахман и Параматма не могут существовать отдельно, без Верховного Господа Кришны. «Все они — связанные друг с другом, взаимозависимые факторы. Таким образом, в конечном счете, Господь есть *суммум бонум* и, следовательно, жизненный принцип всего сущего».

Понимают это люди или нет, но Господь обеспечивает их всем необходимым, всем, что им дорого. Поэтому прямо или косвенно, Господь является самым дорогим для всех живых существ.

Стих 1.15.7

«Только благодаря Его силе и милости я смог победить исполненных вождения царевичей, собравшихся во дворце царя Друзады на церемонию выбора жениха. Стрелой из лука я поразил рыбу-мишень и получил руку Друзады».

В комментарии Шрила Прабхупада рассказывает историю *сваямвары* Друзады. Суть в том, что высокороденные девушки имели право выбирать себе мужа, хотя, согласно обычаям, выбор в

большинстве случаев, совершали родители. *Сваямвара* — это состязание, где собирались принцы, претендующие на роль мужа царевны.

«Но Друпادا Махараджа решил отдать ее руку только Арджуне и, чтобы осуществить это, пошел на хитрость. Под потолком дворца была подвешена закрытая колесом рыба. По условиям соревнования нужно было, чтобы кто-то из царевичей поразил рыбу в глаз через загораживающее ее колесо, но никому не разрешалось глядеть на мишень. В стоящем на полу сосуде с водой отражались и мишень, и колесо, и целиться разрешалось, только глядя на дрожащее отражение в сосуде». Драупади действительно была настолько прекрасна и квалифицирована во всех отношениях, что собралось много царевичей, чтобы выиграть ее руку и сердце. «Но Махараджа Друпادا прекрасно знал, что с этой задачей могли справиться только Арджуна или Карна. Он хотел выдать свою дочь только за Арджуну. На собрании царевичей, когда брат Драупади Дхриштадьумна представлял их своей взрослой сестре, присутствовал и Карна, тоже намеревавшийся участвовать в состязании. Но Драупади тактично отклонила кандидатуру Карны как вероятного соперника Арджуны, передав через брата Дхриштадьумну, что не может принять никого ниже *киатрия*. *Вайшьи* и *шудры* менее влиятельны, чем *киатрии*. Карна был сыном плотника, *шудры*, и под этим предлогом Драупади отвергла Карну. Когда Арджуна, одетый бедным *брахманом*, поразил трудную мишень, все были изумлены, и царевичи, в особенности Карна, вступили с ним в жестокий бой, но, как обычно, по милости Господа Кришны Арджуна вышел из этой схватки победителем и получил бесценную руку Драупади, другое имя которой было Кришна. Теперь же, после ухода Господа, сила которого делала его столь могущественным, он с грустью вспоминал этот случай». Только по милости Кришны Арджуна был искусным лучником и благодаря милости Господа, он завоевал руку Драупади.

Стих 1.15.8

«Поскольку Он был рядом со мной, для меня не составляло труда быстро одержать победу над могущественным царем небес Индрадевой и его приближенными-полубогами, тем самым позволив богу огня уничтожить лес Кхандава. И только по Его милости демон Майа был спасен от пожара в лесу Кхандава, благодаря чему мы смогли построить наш дворец собраний — чудо архитектурного мастерства, куда на раджасуя-ягью собрались все принцы и заплатили тебе дань».

Шрила Прабхупада рассказывает историю демона Майа Данавы, который жил в лесу Кхандава, и когда начался пожар, попросил защиты у Арджуны. Арджуна спас ему жизнь, за что демон чувствовал себя обязанным ему. Он отблагодарил Пандавов, построив им замечательный дворец собраний. Позже, в Десятой песне встречается история о том, как Дурьйодхана посещает дворец Пандавов. В этом дворце были удивительные архитектурные загадки, например, пол из мрамора производил впечатление отраженной воды. Описывается, как Дурьйодхана подумал на ту часть пола, что была водой, что это мрамор. Он наступил и упал, и был смущен.

В действительности, Кришна хотел убить Майа Данаву, ведь тот был демоном. Огонь и *сударшана-чакра* преследовали Майа Данаву, но он принял прибежище у Арджуны и таким образом спасся. Шрила Прабхупада говорит, что иногда преданные более милостивы, чем Сам Господь. В сознании Кришны мы говорим о том, что обретение милости преданного гораздо более важнее, чем обретение милости Господа. В этом комментарии Шрила Прабхупада обращает внимание на этот важный момент.

«Демоны обладают удивительными сверхъестественными силами, позволяющими им творить материальные чудеса. Но они всегда являются источником беспокойств для общества. Современные демоны — это вредоносные ученые-материалисты, творящие разные материальные чудеса, которые приносят в общество беспокойство. Например, создание ядерного оружия вызвало в человеческом обществе панику... Увидев, что демон находится под защитой такого преданного, как Арджуна, и огонь, и Господь прекратили свое преследование. Чувствуя себя обязанным, демон из благодарности хотел оказать Арджуне какую-нибудь услугу, но тот ничего не захотел у него брать». Майа Данава хотел дать Арджуне лучшее, что мог — знания о механизмах, но Господь предупредил Арджуну не брать этого знания, ибо такое знание является демоническим. «Однако Господь Шри Кришна, довольный тем, что Майа попросил защиты у преданного, попросил его оказать услугу царю Юдхиштхире и построить замечательный дворец собраний. Так по милости преданного можно снискать милость Господа, а по милости Господа — получить возможность служить Его преданному».

Стих 1.15.9

«По Его милости твой уважаемый младший брат, обладающий силой десяти тысяч слонов, убил Джарасандху, стопам которого поклонялись многие цари. Этих царей Джарасандха привел, чтобы принести их в жертву на своей Махабхаирава-ягье, но твой брат освободил их. Позже они принесли дань Твоему Величеству».

Здесь приводится история Джарасандхи. «Джарасандха был очень могущественным царем Магадхи, и история его рождения и деятельности также очень интересна. Его отец, царь Брихадратха тоже был могущественным и преуспевающим царем Магадхи, но у него не было сына, хотя он и был женат на двух дочерях царя Каши. Ни одна из цариц не могла родить ему сына, и, отчаявшись, царь удалился с ними в лес, чтобы наложить на себя епитимьи. В лесу он получил благословение от одного великого *риши*, сказавшего, что у него родится сын, и давшего ему плод манго, который должны были съесть царицы. Съев его, они очень скоро забеременели. Царь обрадовался, что у цариц будут дети, но, когда пришло время, они родили по половине одного ребенка. Эти две половины выбросили в лес, где жила великая демоница. Она обрадовалась тому, что ей досталось немного нежной плоти и крови новорожденного. Из любопытства она соединила две половины, и ребенок, став целым, ожил. Демоницу звали Джара, и из сострадания к бездетному царю она пошла и отдала ему этого удивительного ребенка. Царь очень обрадовался и хотел отблагодарить демоницу, исполнив любое ее желание. Демоница захотела, чтобы ребенка назвали в ее честь, и так он был наречен Джарасандхой, что означает «тот, кого соединила Джара». В действительности Джарасандха родился как одна из неотъемлемых частей демона Випрачитти. Святого, по благословию которого царицы родили ребенка, звали Чандра Каушика; это он предсказал Брихадратхе, что у него родится сын».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада объясняет, что «поскольку Джарасандха от рождения обладал демоническими качествами, естественно, он стал великим преданным Господа Шивы, повелителя привидений и демонических людей. Великим преданным Шивы был Равана, и таким же стал Джарасандха. Всех захваченных им царей он приносил в жертву Господу Махабхаираве (Шиве). С помощью своей военной мощи он победил многих мелких царей и взял их в плен, чтобы убить их перед Махабхаиравой. В провинции Бихар, раньше называвшейся Магадхой, и по сей день много преданных Господа Махабхаиравы, или Калабхаиравы. Джарасандха был родственником Камсы, дяди Кришны по матери, вот почему после смерти Камсы царь Джарасандха стал заклятым врагом Кришны, и между ним и Кришной произошло много столкновений. Господь Кришна хотел убить его, но не

хотел убивать Его воинов. Поэтому был разработан специальный план убийства. Переодевшись бедными *брахманами*, Кришна вместе с Бхимой и Арджуной отправились к Джарасандхе и попросили у царя Джарасандхи милостыни. Джарасандха никогда не отказывал в милостыне ни одному *брахману* и, кроме того, совершал множество жертвоприношений, но все же это не было равноценно преданному служению. Господь Кришна, Бхима и Арджуна попросили Джарасандху сразиться с ними и договорились, что Джарасандха будет сражаться только с Бхимой. Итак, получилось, что они были и гостями, и противниками Джарасандхи, с которым Бхима непрерывно сражался в течение нескольких дней. Бхима был в отчаянии, но Кришна намекнул ему, что Джарасандха в детстве был соединен из половинок, и Бхима разорвал его надвое. Все цари, содержащиеся в его «концлагере» в ожидании смерти на жертвенном алтаре Махабхаиравы, были освобождены Бхимой. Чтобы отблагодарить за это Пандавов, они заплатили царю Юдхиштхире дань».

Стих 1.15.10

«Это Он распустил волосы всех жен злодеев, посмевших распустить искусно уложенные волосы твоей жены, освященные для великой жертвенной церемонии раджасуя. В тот момент она со слезами на глазах припала к стопам Господа Кришны».

Это известная история. Тот злодей, о котором говорит Арджуна, это Духшасана, пытавшийся раздеть Драупади. Старшие не воспрепятствовали этому, и Пандавы ничего не могли сделать, потому что Юдхиштхира потерпел поражение в игре в кости. Интересно, как Арджуна говорит, обращаясь к Юдхиштхире «Он распустил волосы всех жен злодеев, посмевших распустить искусно уложенные волосы твоей жены». «И потому, когда все сыновья и внуки Дхритариаштры погибли в битве на Курукшетре, всем женщинам этой семьи, ставшим вдовами, пришлось распустить свои волосы. Иначе говоря, все жены рода Куру стали вдовами из-за того, что Духшасана оскорбил великую преданную Господа».

«Господь может терпеть оскорбления в Свой адрес от любого злодея, как отец прощает сыну все, даже оскорбления. Но Он никогда не потерпит оскорблений в адрес Своих преданных. Оскорбляя великую душу, человек неизбежно лишается всех плодов благочестивых действий и всех благословений».

Стих 1.15.11

«Во время нашей ссылки Дурваса Муни, обедающий с десятью тысячами своих учеников, задумал вместе с нашими врагами поставить нас в опасное положение. В то время Он [Господь Кришна], просто приняв остатки пищи, спас нас. Благодаря тому, что Он принял пищу, все муни, которые в этот момент совершали омовение в реке, почувствовали себя сытыми. И все три мира тоже были удовлетворены».

Шрила Прабхупада рассказывает о Дурвасе Муни, что он «могущественный *брахман-мистик*, неукоснительно следовавший принципам религии, давая великие обеты и совершая суровые *аскезы*». Именно он наделил способностью Шримати Кунти по своему желанию призывать любого полубога. Она призвала Сурью, и таким образом был зачат Карна.

Дурваса Муни «был полным воплощением Господа Шивы, поэтому его так же легко можно было удовлетворить, как и разгневаться. Он был великим преданным Господа Шивы». Обладая великой мистической силой, он мог путешествовать в космическом пространстве. Известно, что он путешествовал в космосе на огромные расстояния и даже достигал планет Вайкунтх, расположенных за пределами материального космоса. Он преодолел это огромное расстояние за один год во время своей размовки с царем Амбаришей, великим преданным и императором всего мира.

«У него было около десяти тысяч учеников, и куда бы он ни приходил, где бы его ни принимали как гостя великие цари-*кишатрии*, его сопровождало большое количество последователей. Однажды он посетил дом Дурьодханы, двоюродного брата и врага Махараджи Юдхиштхиры. Дурьодхана оказался достаточно разумным и старался угодить этому *брахману* всем, чем мог, и великий *риши* пожелал дать Дурьодхане какое-нибудь благословение. Дурьодхана знал о его мистических способностях, а также о том, что если этот *брахман*-мистик будет недоволен, то сможет навлечь беду, и задумал использовать этого *брахмана*, чтобы тот обратил свой гнев на враждовавших с ним двоюродных братьев — Пандавов. Когда *риши* захотел дать Дурьодхане какое-нибудь благословение, тот попросил его навестить дом Махараджи Юдхиштхиры, старшего и главного среди его двоюродных братьев. Но по его просьбе *муни* должен был прийти к нему после того, как они с царицей Драупади закончат свой обед. Дурьодхана знал, что после того, как Драупади поест, Махараджа Юдхиштхира уже не сможет принять так много гостей-*брахманов*, поэтому *риши* разгневается и навлечет на его двоюродного брата Махараджу Юдхиштхиру какие-нибудь несчастья. Таков был план Дурьодханы. Дурваса Муни согласился на это предложение и навестил царя в ссылке как раз тогда, когда, согласно плану Дурьодханы, царь с Драупади закончили свой обед.

Когда он появился у дверей Махараджи Юдхиштхиры, его радушно встретили, и царь попросил его совершить свои полуденные религиозные ритуалы в реке, потому что за это время можно было успеть приготовить еду. Дурваса Муни и его многочисленные ученики отправились к реке, чтобы совершить омовение, а Махараджа Юдхиштхира из-за появления гостей пребывал в великой тревоге». У Драупади был горшочек, который помогал обеспечить пищей любое количество гостей, но до того, как поест Драупади. «Но в соответствии с планом Дурьодханы, *риши* появился там после того, как Драупади уже поела.

Попадая в трудное положение, преданные получают возможность сосредоточенно думать о Господе. Оказавшись в этой опасной ситуации, Драупади думала о Господе Кришне, и всепроникающий Господь сразу же понял, в каком тяжелом положении находятся Его преданные. Поэтому Он появился там и попросил Драупади принести Ему любую имеющуюся у них еду. Просьба Господа опечалила Драупади — Верховный Господь просил у нее того, чего в этот момент она не могла дать. Она сказала Господу, что волшебное блюдо, которое она получила от бога Солнца, могло производить любое количество пищи до тех пор, пока она не поест сама. Но в тот день она уже поела, и потому они оказались в опасности. Поведав о своих затруднениях, она разрыдалась перед Господом, как на ее месте поступила бы любая женщина. Но Господь попросил ее принести из кухни горшки, чтобы посмотреть, не осталось ли там хоть немного пищи, и когда она так и сделала, Он нашел в одном горшке немного овощей, прилипших ко дну. Господь достал их и съел, а потом попросил Драупади позвать гостей, спутников Дурвасы.

Бхиму послали к реке позвать их. Он сказал: «Почему вы мешкаете, почтенные? Пойдемте, угощение готово». Но так как Господь Кришна съел маленький кусочек, эти *брахманы* почувствовали,

необычайную сытость, хотя все еще находились в воде». Поскольку все живые существа являются неотъемлемыми составными частями Господа, когда Он удовлетворен, все также чувствуют удовлетворение. «Они подумали, что Махараджа Юдхистхира, должно быть, приготовил для них множество дорогих блюд, и его расстроит то, что они не голодны и не могут есть, и потому к нему лучше вообще не ходить. И они решили удалиться». Так Пандавы спаслись от гнева Дурвасы Муни.

Стих 1.15.12

«Только благодаря Его влиянию я смог удивить в бою личность бога, Господа Шиву и его жену, дочь Гималаев. Так он [Господь Шива] остался доволен мной и подарил мне свое оружие. Другие Полубоги тоже отдали мне свое оружие, и к тому же я смог достичь райских планет в этом самом теле, и там мне отвели почетное место».

В первом абзаце приводится весьма продолжительная история о том, как Арджуна сражался с Господом Шивой. Он никак не мог нанести Ему поражение. Господь Шива открыл Себя Арджуне. Шрила Прабхупада говорит, что «тот, к кому благосклонен Господь Шива или любые другие полубоги, еще необязательно добивается благосклонности Верховного Господа Шри Кришны». Он приводит пример Раваны, который, будучи великим преданным Господа Шивы, удовлетворил его, но это не спасло его от гнева Верховной Личности Бога, Господа Рамачандры. Шрила Прабхупада объясняет нам, «что преданные Верховного Господа знают, как оказывать почтение полубогам, но преданные полубогов иногда по глупости считают, что Верховная Личность Бога находится на одном уровне с полубогами. Придерживаясь таких представлений, человек становится оскорбителем, и в конечном счете его ждет такой же финал, как Равану и других... Эти примеры, приведенные Арджуной из истории его дружеских отношений с Господом Шри Кришной, поучительны для всех, кого они могут убедить в том, что можно получить все блага, просто удовлетворяя Верховного Господа Шри Кришну, тогда как преданные полубогов, то есть те, кто им поклоняется, могут обрести лишь неполное благо, преходящее, как и сами полубоги».

Во втором абзаце сказано: «Другая особенность этого стиха в том, что по милости Господа Шри Кришны Арджуна смог достичь райской планеты, находясь в этом теле, и небесный полубог Индрадева оказал ему почтение, усадив подле себя на сиденье чуть более низкое, чем его собственный трон». Шрила Прабхупада высказывает важную мысль: райских планет можно достичь, совершая благочестивые действия, но затем мы вновь оказываемся здесь. Поэтому преданного не интересуют райские планеты.

«Попытки современных ученых попасть на райские планеты, несомненно, будут тщетными, поскольку таким ученым далеко до уровня Арджуны». Люди нашего времени в той или иной степени находятся под влиянием *гун* страсти и невежества. Такие деградировавшие личности едва ли способны приблизиться к высшим планетным системам.

Выше райских планет находится духовный мир.

Как бы то ни было, полубоги, являясь преданными, не находятся в чистой благости. Тем не менее, они известны как те, кто обладает максимумом положительных качеств, доступных в материальном мире.

Стих 1.15.13

«Когда я несколько дней гостил на этих райских планетах, все небесные полубоги, в том числе и царь Индрадева, прибегли к покровительству моих рук, отмеченных луком Гандива, умоляя меня убить демона Ниватакавачу. О царь, потомок Аджамидхи, сейчас я лишился Бога, Верховной Личности, благодаря влиянию которого я был так силен».

«Небесные полубоги, несомненно, более разумны, могущественны и прекрасны, и все же им пришлось прибегнуть к помощи Арджуны, потому что у него был лук Гандива, милостью Господа Шри Кришны наделенный особой силой». Теперь же Арджуна утратил свою силу, потому что Господь ушел. «Господь всемогущ, и по Его милости Его чистый преданный может быть настолько могущественным, насколько этого хочет Господь, и этому могуществу нет пределов. А тот, у кого Господь отнимает Свою силу, становится по Его воле бессильным».

Стих 1.15.14

«Военная сила Кауравов была подобна океану, в котором обитают непобедимые существа, и потому была неодолима. Но благодаря Его дружбе, сидя на колеснице, я смог пересечь этот океан. И только по Его милости я смог вернуть коров и силой добыть множество царских шлемов, украшенных ослепительно сияющими самоцветами».

«На стороне Кауравов сражалось много отважных военачальников, среди которых были Бхишма, Дрона, Крипа и Карна, и их военная сила, подобная бескрайнему океану, была неодолима. И все же по милости Господа Кришны Арджуна в одиночку, сидя на колеснице, смог без труда сразить всех их одного за другим. Во вражеском стане многократно сменялись командиры, но на стороне Пандавов один Арджуна на колеснице, которой правил Господь Кришна, взял на себя всю ответственность за великую войну. Аналогично этому, когда Пандавы жили инкогнито во дворце царя Вираты, Кауравы затеяли с ним ссору и решили похитить его многочисленных коров. Когда они уводили коров, Арджуна, оставаясь неузнанным, вступил с ними в битву, вернул коров и захватил трофеи: драгоценные камни, украшавшие тюрбаны членов царского рода. Арджуна вспоминал, что все это стало возможным по милости Господа».

Стих 1.15.15

«Именно Он сократил жизнь каждого и на поле битвы лишил бодрости духа и способности размышлять огромную фалангу воинов, построенную Кауравами во главе с Бхишмой, Карной, Дроной, Шалией и другими. Они были построены по всем правилам военного искусства, так, что этого было вполне достаточно для победы, но, продвигаясь вперед, Он [Господь Шри Кришна] сделал все это».

Кауравы полны энтузиазма, они затрубили в свои раковины, но затем Арджуна, Бхима и Кришна затрубили в свои раковины и энтузиазм Кауравов ослабел. Они превосходили по численности Пандавов, поэтому вновь преисполнились энтузиазма. Но шаг за шагом их численность сократилась, энтузиазм иссяк и спесь была сбита. Кришна отозвал энтузиазм Кауравов.

Шрила Прабхупада объясняет то, как Господь является Параматмой: «Абсолютная Личность Бога, Господь Шри Кришна распространяет Себя посредством Своей полной части, Параматмы, находящейся в сердце каждого, и таким образом управляет каждым, давая память, забвение, знание, лишая разума и направляя всю прочую психическую деятельность (Б-г. 15.15). Как Верховный Господь Он может увеличить или уменьшить продолжительность жизни живого существа. Таким образом, Господь направлял ход битвы на Курукшетре в соответствии со Своим планом. Ему нужна была эта битва, чтобы утвердить Юдхиштхиру императором этой планеты, и, чтобы облегчить выполнение этой трансцендентной задачи, Он Своей всеильной волей убил всех, кто оказался в противоположном лагере». В «Бхагавад-гите» есть стих, где Кришна говорит Арджуне, что все они уже мертвы. Они еще стоят на поле битвы Курукшетра, собираясь сражаться, но в соответствии с планом Кришны, они все убиты, Арджуне нужно всего лишь сражаться, и ему выпадет вся слава.

«Противная сторона обладала огромной военной мощью, которую подкрепляли такие великие военачальники, как Бхишма, Дрона и Шалья, и Арджуна физически не смог бы выиграть битву, если бы Господь не помогал ему различными тактическими приемами. Такими тактическими приемами обычно пользуется каждый государственный деятель, даже в современных войнах, но все они осуществляются на материальном уровне с помощью усиленного шпионажа, военных хитростей и дипломатических маневров. Но Арджуна был любящим преданным Господа, поэтому Господь Сам осуществил все это, так что самому Арджуне не пришлось ни о чем беспокоиться. Таков путь преданного служения Господу».

Стих 1.15.16

«Все великие полководцы, в том числе Бхишма, Дрона, Карна, Бхуришрава, Сушарма, Шалья, Джайадратха и Бахлика, направляли на меня свое непобедимое оружие. Но по Его [Господа Кришны] милости с моей головы не упал ни один волос. Подобно этому, Прахладе Махарадже, высочайшему преданному Господа Нрисимхадевы, не причинило вреда оружие, которое использовали против него демоны».

В первом абзаце Шрила Прабхупада говорит о Прахладе Махарадже, великом преданном Нрисимхадевы, о котором рассказано в Седьмой песни «Шримад-Бхагаватам». Его отец Хираньякашипу запредельно ненавидел его. Он не просто пытался убить его, он применял все свое оружие: бросал в огонь, в кипящее масло, под ноги слону, с вершины горы и давал ему яд. В конце концов, он сам взял в руки секиру и хотел убить своего сына. Но тут явился Нрисимхадева, чтобы уничтожить демона. Таким образом, никто не может убить преданного Господа, если это не является желанием Господа. В противном случае Кришна будет до последнего защищать своего преданного. «Арджуна тоже был спасен Господом, хотя такие его великие противники, как Бхишма, применяли всевозможное грозное оружие».

Далее Шрила Прабхупада рассказывает о тех личностях, которые упомянуты в стихе.

Второй абзац. Карна. Был рожден Кунти от бога Солнца до ее свадьбы с Махараджей Панду. Карна родился с браслетами и серьгами, чудесными знаками, выдававшими в нем отважного героя. Вначале его звали Васусена, но когда он вырос, он подарил свои природные браслеты и серьги Индрадеве, после чего его стали называть Ваикартаной. Родив этого ребенка, девушка-Кунти бросила его в Гангу. Карну подобрал Адхиратха и со своей женой Радхой воспитал его как своего ребенка. Он был колесничим.

Шрила Прабхупада приводит много биографических фактов о Карне:

6. Карна был очень щедр, особенно по отношению к *брахманам*.
7. Он был близок с Дурьодханой. Всячески противостоял Арджуне, поэтому Дурьодхана одарил его царством.
8. Он был исключен со *сваямвары* Драупади по причине низкого происхождения.
9. Потерпев поражение в попытке выиграть Драупади, Карна посоветовал Дурьодхане напасть на царя Друпиду, так как, победив его, они могли бы захватить и Арджуну, и Драупади. Но потерпел поражение от Арджуны.
10. Оружием *шакти*, полученным от Индрадевы, он убил Гхатоткачу, сына Бхимы.

Третий абзац. «**Напта**, или Бхуришрава. Был сыном Сомадатты, членом рода Куру. Его братом был Шалья. Оба брата и их отец присутствовали на церемонии *сваямвары* Драупади. Все они восхищались удивительной силой Арджуны, которой он обладал благодаря тому, что был преданным другом Господа, и поэтому Бхуришрава советовал сыновьям Дхритараштры не затевать ссор с Пандавами и не вступать с ними в сражение. Все они также присутствовали на *раджасуя-ягье* Махараджи Юдхистхиры. У него было одно подразделение *акшаухини*, состоявшее из пехоты, кавалерии, слонов и колесниц, и все они участвовали в битве на Курукшетре на стороне Дурьодханы. Бхима считал его одним из *ютха-пати*. В битве на Курукшетре он сражался главным образом с Сатйаки, и убил десятерых его сыновей. Позже Арджуна отсек ему руки, и в конце концов Сатйаки убил его. После смерти он слился с бытием Вишвадевы».

Четвертый абзац. **Тригарта**, или Сушарма. Не очень известная личность. «Сын Махараджи Вриддхакшетры. Был царем Тригартадешы и тоже присутствовал на церемонии *сваямвары* Драупади. Он был одним из союзников Дурьодханы и посоветовал ему напасть на Матсьядешу (Дарбхангу). Во время кражи коров в Вирата-нагаре он сумел захватить в плен Махараджу Вирату, но Бхима освободил его. В битве на Курукшетре он тоже сражался очень храбро, но под конец был убит Арджуной».

Пятый абзац. **Джайадратха**. Ответственный за убийство сына Арджуны Абхиманью. Поэтому Арджуна дал обет убить его до захода солнца, в противном случае он бы совершил самоубийство. Арджуна сражался с армией Кауравов, и солнце уже началось садиться. Кришна сделал так, будто бы солнце село и все перестали сражаться, и те, кто охраняли Джаядратху, отступили в сторону. Но потом оказалось, что солнце, на самом деле, еще не зашло, а у Арджуны появился шанс убить Джаядратху. «Во время их боя Господь Кришна напомнил Арджуне, что по благословию, данному Джаядратхе Господом Шивой, всякий, кто уронит на землю его голову, немедленно умрет. Поэтому Он посоветовал Арджуне бросить голову Джаядратхи прямо на колени его отцу, совершавшему *аскезы* в месте паломничества Саманта-панчака. Арджуна так и поступил. Отец Джаядратхи удивился, обнаружив у себя на коленях отрубленную голову. Он тотчас же сбросил ее на землю и тут же умер, причем его лоб раскололся на семь частей».

Стих 1.15.17

«Только по Его милости мои враги упустили возможность убить меня, когда я сошел с колесницы, чтобы добыть воду для моих истомленных жаждой лошадей. Только из-за

недостатка почтения к Нему я посмел использовать Его как своего колесничего, так как Ему поклоняются и служат лучшие люди, желая обрести спасение».

В первом абзаце сказано: «Верховный Господь, Личность Бога Шри Кришна — объект поклонения и для имперсоналистов, и для преданных Господа». Когда Он приходит, то играет различные роли. Когда Он с Арджуной, Он совершенно другой. С преданными Вриндавана у Кришны такие близкие отношения, что они забывают, что Он Бог. Здесь говорится, что Арджуна тоже об этом забыл. В «Бхагавад-гите» Арджуна также сокрушается, когда видит Вселенскую форму Господа. Он говорит, что сидел рядом с Ним, кушал, шутил и обращался как к другу, вел себя фамильярно, но теперь узрел, что Он — Верховный Господь. Так влияла внутренняя энергия Господа — *йога-майя*. Далее Шрила Прабхупада объясняет, что теперь Кришна ушел и Арджуна вспоминает о величии своего друга, но и прежде он не заблуждался на этот счет, и в его отношении к Нему не было ничего дурного. Разумных людей привлекают трансцендентные отношения Господа с Арджуной — чистым, беспримесным преданным Господа.

Второй абзац описывает ситуацию, когда Арджуна дает своим коням напиться воды посреди битвы на поле боя. Общеизвестно, что на поле боя никогда не бывает достаточно воды. «Вода — редкость в таких местах, но и людей, и животных, напряженно трудящихся на поле боя, мучит жажда, и они постоянно нуждаются в воде, чтобы утолять ее. Особую жажду испытывают в момент смерти раненые солдаты и военачальники, и бывает так, что человек умирает только из-за отсутствия воды». Арджуна выпустил стрелу, которая пробурила землю, где это было необходимо. Появилась вода и лошади смогли напиться. То место, где Арджуна выпустил стрелу, и сейчас можно найти на Курукшетре.

«В наше время применяется тот же принцип бурения скважин, но нынешние инженеры все еще не могут сразу бурить землю в любом месте, где это необходимо. Однако из истории явствует, что во времена Пандавов такие великие военачальники, как Арджуна, могли быстро обеспечить водой, пробив стрелой камни, то есть, пользуясь методом, доньше неизвестным ученым».

Стих 1.15.18

«О царь! Его шутки и искренние разговоры были приятны и украшены улыбками. Он обращался ко мне: «О сын Притхи, о друг, о сын рода Куру!» Я вспоминаю о Его душевном отношении ко мне, и эти воспоминания переполняют меня».

Стих 1.15.19

«Мы часто жили вместе и спали, сидели рядом и прогуливались. И когда Он восхвалял Себя за проявленное геройство, я, замечая какие-либо несоответствия, упрекал Его, говоря: «Мой друг, Ты очень правдив». Но даже в эти минуты, когда Его величие принижалось, Он, будучи Высшей Душой, сносил все эти слова, прощая меня, как искренний друг прощает своего друга или отец — сына».

«Поскольку Верховный Господь Шри Кришна всесовершенен, в Его трансцендентных играх со Своими чистыми преданными никогда не бывает недостатка ни в чем, какую бы роль Он при этом ни играл: друга, сына или возлюбленного. Господу доставляют большее наслаждение упреки друзей,

родителей или невест, чем ведические гимны, которые торжественно возносят Ему великие эрудированные ученые и священнослужители». Вся суть в *бхакти*.

Стих 1.15.20

«О император, сейчас я разлучен с моим другом и доброжелателем, ближе которого у меня никого не было, - Верховной Личностью Бога, поэтому мое сердце как будто совершенно опустело. В отсутствие Кришны, когда я был телохранителем при Его женах, меня одолела толпа пастухов-язычников».

«В этом стихе заключен важный вопрос: как же случилось, что Арджуну победила толпа низких пастухов, и как эти обычные пастухи могли коснуться тел жен Господа Кришны, которых защищал Арджуна? Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил это противоречие, исследовав «Вишну-пурану» и «Брахма-пурану». В этих Пуранах говорится, что однажды небожительницы умиливали своим служением Аштавакру Муни, и тот благословил их, сказав, что они смогут стать женами Верховного Господа. Тело Аштавакры Муни было искривлено в восьми суставах, и поэтому когда он, весь изогнутый, передвигался, это выглядело очень забавно. Дочери полубогов не смогли сдержать смеха при виде его движений, и, разгневавшись на них, *муни* проклял их, сказав, что их захватят разбойники, несмотря на то, что Господь будет их мужем. Позже девушки вновь умиливали *муни* своими молитвами, и он благословил их, сказав, что они вновь обретут своего мужа даже после того, как их похитят разбойники. Потому, желая, чтобы исполнилось предсказание великого *муни*, Господь Сам похитил Своих жен, хранимых Арджуной, а иначе они бы сразу же исчезли со сцены, едва разбойники прикоснулись бы к ним». Только Кришна может прикасаться к своим женам.

Стих 1.15.21

«Со мною тот же лук Гандива и стрелы, и колесница запряжена теми же лошадьми, и я пользуюсь ими, как Арджуна, перед которым склонялись все цари. Но в отсутствие Господа Кришны все это мгновенно утратило свою силу. Пользоваться этим сейчас - все равно что лить топленое масло в золу, копить деньги, созданные с помощью волшебной палочки, или бросать семена в бесплодную землю».

Родившийся зрячим, человек может однажды ослепнуть, причем необязательно в пожилом, но и в молодом возрасте, ибо все происходит по замыслу Господа.

«Как мы уже неоднократно говорили, не следует кичиться заемным павлиньим хвостом. Все энергии и силы исходят из высшего источника, Господа Кришны, действуют до тех пор, пока Он того желает, и прекращают свою деятельность, как только Он забирает их. Вся электроэнергия поступает от электростанции, и как только электростанция прекращает ее подачу, электролампы становятся бесполезными. Эти энергии могут появляться или возвращаться в Господа по Его верховной воле в мгновение ока. Без благословения Господа материальная цивилизация — лишь детская игра. Пока родители разрешают ребенку играть, все в порядке, но по первому их желанию он вынужден прекращать свои игры. Следовательно, человеческую цивилизацию и всю ее деятельность необходимо связать с высшим благословением Господа. Без такого благословения прогресс человеческой цивилизации подобен украшению мертвеца. В этом стихе говорится, что мертвая цивилизация и ее

деятельность подобны возлиянию топленого масла в золу, накоплению денег с помощью волшебной палочки и засеиванию бесплодной земли».

Второй раздел. Арджуна описывает уход династии Яду.

Стих 1.15.22-23

«О царь, в ответ на твой вопрос о наших друзьях и родственниках в Двараке я могу сообщить тебе, что все они были прокляты брахманами, в результате чего, опьянев от вина, сделанного из прокисшего риса, они бились друг с другом на палках, не узнавая один другого. И сейчас все они, кроме четырех или пяти человек, мертвы».

Стих 1.15.24

«На самом деле все это произошло по высшей воле Господа, Личности Бога. Иногда люди убивают друг друга, а иногда – защищают».

«Как утверждают антропологи, в природе действует закон борьбы за существование и выживания наиболее приспособленных. Но ученые не знают, что за этим законом стоит высшая воля Верховной Личности Бога. В «Бхагавад-гите» подтверждается, что этот закон природы действует под управлением Господа. Поэтому если в мире воцаряется покой, то нужно понимать, что это произошло по доброй воле Господа. Если же возникают беспорядки, то это тоже происходит по высшей воле Господа. Без воли Господа и травинка не шелохнется. Поэтому когда люди перестают подчиняться правилам, утвержденным Господом, между ними и между государствами начинаются войны. Следовательно, самый надежный путь к миру — привести все в соответствие с правилами, установленными Господом».

Официальное правило содержится в «Бхагавад-гите» 9.47, и оно гласит: что бы мы ни делали, что бы ни ели, ни приносили в жертву и ни подавали как милостыню, должно делаться для полного удовлетворения Господа. Ничего не следует делать, есть, приносить в жертву и подавать как милостыню вопреки Его воли. Поэтому мы должны научиться различать действия, доставляющие удовольствие Господу, и те, которые могут Ему не понравиться. Это очень важно. Это должно стать критерием того, что следует делать, а чего не следует делать в той или иной ситуации.

«Для личной прихоти тут нет места. Нашим ориентиром всегда должно быть удовлетворение Господа».

Стих 1.15.25-26

«О царь, как в океане более крупные и сильные обитатели вод проглатывают меньших и более слабых, так и Бог, Верховная Личность, чтобы облегчить бремя Земли, побудил более сильных Ядавов убивать более слабых, больших Ядавов - убивать меньших».

«Из-за желания каждого господствовать над материальными ресурсами между обусловленными душами в материальном мире постоянно существует неравенство, и потому борьба за существование и выживание наиболее приспособленных является законом этого мира. Это же стремление к господству над материальной природой — коренная причина обусловленной жизни.

Чтобы предоставить этим подражателям Господа все возможности, иллюзорная энергия Господа создала неравенство между обусловленными живыми существами, порождая в каждом виде жизни сильных и слабых. Стремление господствовать над материальной природой и творением, естественно, породило неравенство, а, следовательно, и закон борьбы за существование. В духовном мире нет ни подобного неравенства, ни борьбы за существование. Там нет борьбы за существование, потому что каждый там существует вечно. Там нет неравенства, потому что все хотят служить Верховному Господу, и никто не хочет становиться наслаждающимся, имитируя Господа. Поскольку Господь — творец всего, в том числе и живых существ, Он — истинный наслаждающийся и владыка всего сущего, но чары *майи* (иллюзии) материального мира заставляют нас забыть эти вечные отношения с Верховной Личностью Бога, и живое существо попадает под власть закона борьбы за существование и выживания самых приспособленных».

Стих 1.15.27

«Сейчас для меня стали притягательными наставления, данные мне Личностью Бога [Говиндой], ибо они избилуют поучениями, способными в любых обстоятельствах и в любое время охладить пылающее сердце».

В этом стихе Арджуна говорит о наставлениях «Бхагавад-гиты», которые Господь дал ему на поле битвы Курукшетра. Не только на благо одного Арджуны, но для всех времен и земель. Не обязательно изучать все ведические писания, достаточно просто изучать «Бхагавад-гиту». После того, как Господь покинул эту планету, Арджуна хочет вспомнить и погрузиться в великие наставления «Бхагавад-гиты», чтобы показать всем, «что к «Бхагавад-гите» всегда можно обращаться в критические моменты, и не только за облегчением различных психических страданий, но и чтобы найти выход из больших затруднений, которые могут в критический час поставить человека в тупик».

Второй абзац: «Милостивый Господь оставил великое учение «Бхагавад-гиты», чтобы можно было получить наставления от Господа даже тогда, когда Он невидим для материальных глаз. Материальные чувства не способны воспринимать Верховного Господа, но Господь может воплотиться с помощью Своей непостижимой силы, используя для этого материю, которая также является одной из форм проявленной энергии Господа, так чтобы обусловленные души могли воспринимать Его с помощью своих чувств. Таким образом, «Бхагавад-гита» или любой другой звуковой образ Господа, явленный в словах истинных писаний, также является Его воплощением. Нет никакой разницы между звуковым образом Господа и Самим Господом. Из «Бхагавад-гиты» можно извлечь то же благо, какое Арджуна получил от личного общения с Ним».

В «Бхагавад-гите» изложены пять важных составных частей знания, описывающих:

- Верховного Господа;
- живое существо;
- природу;
- время и пространство
- процесс деятельности.

«Из них Верховный Господь и живое существо качественно едины. Различие между ними описывается как различие между целым и его неотъемлемой составной частицей. Природа — это инертная материя, проявляющая взаимодействие трех *гун*, а вечное время и безграничное пространство считаются находящимися за пределами существования материальной природы.

Деятельность живого существа определяется его различными наклонностями и может либо приковать живое существо к материальной природе, либо освободить из нее. В «Бхагавад-гите» эти темы обсуждаются кратко. Более подробное их описание содержится в «Шримад-Бхагаватам». Из этих пяти категорий Верховный Господь, живое существо, природа, время и пространство вечны, но живое существо, природа и время подвластны Верховному Господу, абсолютному и совершенно независящему ни от кого другого. Верховный Господь является верховным повелителем. Материальная деятельность живого существа не имеет начала, но ее можно исправить качественно, сделав духовной. Так можно положить конец материальным по своей природе последствиям этой деятельности».

Господь и живое существо обладают сознанием, и имеют чувство индивидуальности — сознание себя жизненной силой. Но обусловленное материальной природой, называемой *махат-таттвой*, живое существо ошибочно считает себя отличным от Господа. Ведическая мудрость может исцелить, искоренить это, потому что освобождает.

«Чувство наслаждения, которое испытывает Господь, реально, но у живого существа оно является всего лишь чем-то вроде несбыточного желания. Эта разница в сознании и отличает эти две личности — Господа и живое существо. Между Господом и живым существом нет никаких иных различий. Следовательно, живое существо всегда одновременно и едино, и отлично. Все учение «Бхагавад-гиты» строится на этом принципе».

В «Бхагавад-гите» Господь и живые существа описаны как *санатана* (вечные), и обитель Господа, лежащая далеко за пределами материального неба, также называется *санатаной*. Нам необходимо вернуться туда. Этот процесс называется *санатана-дхармой*. Суть в том, что необходимо освободиться от ложной концепции отождествления себя с материей, и утвердиться в концепции, что мы являемся слугами Господа.

«Процесс освобождения от ложной концепции материального самоотождествления на различных стадиях называется по-разному: кармической деятельностью, эмпирической философией и преданным служением, вплоть до ступени трансцендентного самоосознания. Такое трансцендентное самоосознание становится возможным, если все вышеупомянутое связывать с Господом. Исполняя предписанные обязанности, упомянутые в Ведах, обусловленная душа может постепенно очистить греховный ум и подняться до уровня знания. Эта чистая ступень обретения знаний становится основой преданного служения Господу. Если человек занят поисками разрешения проблем жизни, его знание называют *гьяной*, или очищенным знанием, но найдя истинное решение этих проблем, он приходит к преданному служению Господу. «Бхагавад-гита» с самого начала обращается к проблемам жизни, описывая отличие души от материальных элементов, и убедительно и обоснованно доказывает, что в любых обстоятельствах душа неразрушима, а внешнее покрытие материи — тело и ум — меняются с началом нового цикла исполненного страданий материального существования».

Третий раздел. Арджуна приходит в себя и реакции других на новость

Стих 1.15.28

«Сута Госвами сказал: Так, погрузившись в мысли о наставлениях Господа, которые были открыты ему благодаря их дружеской близости, и размышляя о Его лотосных стопах, Арджуна успокоил свой ум и очистил его от всей материальной скверны».

Арджуна хотел погрузиться в наставления Кришны, данные в «Бхагавад-гите» и успокоить свой ум, и ему удалось это сделать. Прабхупада объясняет: «Поскольку Господь абсолютен, глубокая медитация на Него — то же самое, что и йогический транс. Господь неотличен от Своего имени, формы, качеств, игр, окружения и особых действий. Арджуна стал думать о наставлениях, данных ему Господом на поле битвы Курукшетра. И только эти наставления начали стирать из ума Арджуны следы материального осквернения. Господь подобен солнцу: как появление солнца означает мгновенное исчезновение темноты, или невежества, так и появление Господа в уме преданного может сразу же избавить его от материального влияния, приносящего страдания».

Поэтому для защиты от скверны материального мира Господь Чайтанья рекомендовал постоянно воспевать имя Господа. Мы повторяем святые имена регулярно, но, может быть, не постоянно. Мы выполняем какое-то служение и наш ум фокусируется на нем, желая выполнить его с любовью и преданностью. Памятование о служении Господу тождественно пребыванию рядом с Ним.

Прабхупада завершает комментарий: «Чувство разлуки с Господом, несомненно, очень мучительно для преданного, но поскольку оно связано с Господом, то обладает особым трансцендентным воздействием, принося умиротворение в сердце. Это чувство разлуки — тоже источник трансцендентного блаженства, и оно не имеет ничего общего с оскверненным материальным чувством разлуки».

Стих 1.15.29

«Постоянное памятование о лотосных стопах Господа Шри Кришны быстро укрепило его преданность, и в результате весь сор исчез из его мыслей».

Что это за сор? Материальные желания. Из-за них мы сталкиваемся со многими вещами, которые препятствуют преданному служению и прогрессу в духовной жизни. Из-за того, что у нас есть материальные желания, мы можем оказаться в обществе материалистов. Для преданного такое общение является источником беспокойств. Идя на поводу у материальных желаний из жизни в жизнь, обусловленная душа попадает в ловушку, которую устраивает *майя*.

Однако, когда мы вступаем в контакт с трансцендентным Господом через Его различные энергии, все материальные желания предстают перед нами в самом неприглядном виде, и разум живого существа умиротворяется, возвращаясь в свое естественное состояние.

Шрила Прабхупада так завершает комментарий: «Как только Арджуна обратился к наставлениям Господа, изложенным в «Бхагавад-гите», проявилось естественное состояние его вечного общения с Господом, и потому он ощутил себя свободным от всякого материального загрязнения».

Стих 1.15.30

«Казалось, что из-за игр и деяний Господа и из-за Его отсутствия Арджуна забыл наставления, данные Личностью Бога. Но на самом деле это было не так, и он вновь стал хозяином своих чувств».

Обусловленные души находятся в кармическом капкане под влиянием вечного времени. Но на Кришну влияние *калы* не распространятся, поэтому Он не состарился хотя был на планете 125 лет.

Шрила Прабхупада пишет: «Действия Господа вечны и являются проявлением Его *атма-майи*, внутренней энергии. Все игры и действия Господа духовны по своей природе, но обывателю они кажутся явлением того же порядка, что и материальная деятельность».

Со стороны все выглядело так, что Арджуна, его братья и Господь, так же, как и их противники, участвовали в битве на Курукшетре. Но в действительности Кришна исполнял Свою миссию — Он воплотился на Земле и общался со Своим вечным другом Арджуной.

Далее Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (18.65):

*ман-манā бхава мад-бхакто
мад-йāджй мām намаскуру
мām эваишйаси сатйам те
пратиджāне прийо 'си ме*

Нужно всегда думать о Господе; ум никогда не должен забывать о Нем. Следует стать преданным Господа и выразить Ему почтение. Тот, кто живет таким образом, обязательно получит благословения Господа, обретая прибежище у Его лотосных стоп. Лотосные стопы Господа, как большой зонт, поэтому они дают нам надежную защиту от всего неприятного в Кали-югу.

Заключительный абзац комментария объясняет: «Арджуна не хотел сражаться с родственниками, но он сражался за миссию Господа».

Преданные сделают для Кришны даже то, что противоречит их желаниям. И Арджуна стал таким преданным, достигнув полного погружения в сознание Кришны и исполнения воли Господа. После ухода Кришны он остался в том же трансцендентном состоянии благодаря памятованию о Нем. «Поэтому необходимо подчинить всю нашу деятельность служению миссии Господа, и таким образом человек, безусловно, вернется домой, обратно к Богу. В этом — высшее совершенство жизни». Но для этого необходимо приложить максимум усилий.

Стих 1.15.31

«Благодаря духовному богатству, которым он обладал, все сомнения, присущие двойственности, стали совершенно чужды ему. Таким образом, он освободился от влияния трех гун материальной природы и утвердился в трансцендентном. Сети рождения и смерти больше не были страшны ему, ибо он освободился от материальной формы».

Прабхупада поясняет, что сомнения, присущие двойственности, начинаются с ложной концепции материального тела, которое не слишком умные люди отождествляют с собой.

У нас есть тысячи представлений «это мое», «мне». Если мы применяем учение Господа на практике, то поймем, что Кришна есть все. Мы являемся неотъемлемыми частицами Его Самого, иначе говоря, мы – части Кришны.

В комментарии мы читаем: «Все, что нас окружает, является проявлением неотъемлемых составных частиц Его энергии. Энергия и обладающий энергией неотличны друг от друга, поэтому

как только человек обретает совершенное знание, влияние концепции двойственности тотчас же ослабевает».

Далее Прабхупада продолжает: «Стоило Арджуне услышать наставления «Бхагавад-гиты», как он, обладая огромным опытом, тотчас же избавился от материальных представлений о Господе Кришне, своем вечном друге. Он смог понять, что Господь по-прежнему рядом с ним в Своих наставлениях, Своей форме, Своих играх, Своих качествах и во всем, что связано с Ним». Мы можем постоянно находиться рядом с Кришной. Когда мы слушаем повествование о Господе, повторяем Святое Имя — Он вместе с нами.

Кришна присутствие в форме Своих наставлений, в Своих формах, играх, качествах и разнообразных, неотличных от Него энергиях. Таким образом, можно постоянно общаться с Кришной даже в нынешней жизни, слушая повествования о Нем, воспевая Его славу, размышляя о Нем и поклоняясь Ему.

Прабхупада раскрывает эту тему в комментарии: «Видеть Его и ощущать Его присутствие можно даже в этой жизни, для этого достаточно понять Господа *адвая-гьяну*, то есть Абсолютного Господа, с помощью преданного служения, начинающегося со слушания повествований о Нем».

Мы можем получить опыт общения с Ним, внимательно повторяя Святое Имя, тогда мы почувствуем эмоциональный подъем. Откуда исходит этот подъем? От присутствия Господа. Арджуна достиг этого уровня на поле Курукшетра. Когда он почувствовал разлуку с Господом после Его ухода, то знал, что нужно делать: он тут же принял прибежище Господа в форме Его наставлений в «Бхагавад-гите». В итоге он естественным образом утвердился в изначальном положении, оно называется *вишюкой* (освобождение от тревог и несчастий).

Стих 1.15.32

«Узнав о том, что Господь Кришна вернулся в Свою обитель, и осознав, что земному проявлению династии Яду пришел конец, Махараджа Юдхиштхира решил вернуться домой, обратно к Богу».

Юдхиштхира знал об этом. Нарада муни сказал ему, что Господь будет сворачивать Свои игры, тогда от тоже сможет уйти. Теперь Юдхиштхира в курсе того, что Господь покинул этот мир и начинает думать о том, что ему надо возвращаться обратно к Богу.

Прабхупада завершает комментарий: «Поскольку явление и уход Господа и Его вечных спутников трансцендентны, не следует обманываться внешним аспектом их явления и ухода».

Стих 1.1.5.33

«Случайно услышав рассказ Арджуны о конце династии Яду и уходе Господа Кришны, Кунти, сосредоточив все свое внимание, погрузилась в преданное служение трансцендентной Личности Бога и таким образом избавилась от дальнейшего материального существования».

Прабхупала приводит аналогию: «Заходя, солнце не умирает. Его заход означает только то, что оно скрылось от нашего взора».

Кунти, как и Махараджа Юдхиштхира, решила вернуться обратно к Богу, поэтому погрузилась в преданное служение Господу, гарантирующее человеку пропуск в духовный мир после оставления тела. Если мы хотим войти во врата владений Господа на Голоке Вриндаване, то нужен пропуск.

Начало преданного служения Господу – это одухотворение нынешнего тела. Таким образом чистый преданный Господа со временем теряет всякую связь с материей еще в нынешней жизни.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что преданный, находящийся на уровне *кришна-премы*, в значительной степени утрачивает контакт с телом, потому что входит в личные отношения с Кришной, независимо от нынешнего тела. Такой продвинутый преданный может не заметить тот момент, когда его материальное тело умирает.

Вернуться в духовный мир можно только с помощью преданного служения, туда невозможно добраться на космическом корабле.

Четвертый раздел. Факты, связанные с уходом Господа.

Стих 1.15.34

«Верховный нерожденный, Господь Шри Кришна, заставил членов династии Яду покинуть свои тела, чем облегчил бремя мира. Это похоже на то, как одну колючку вытаскивают с помощью другой, хотя для того, кто это делает, обе они одинаковы».

Эпоха Кали уже проявилась, как только один юноша-брахман позволил себе проклясть Махараджу Парикшита. В комментарии Шрила Прабхупада пишет, что Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура предполагает, что *такие* риши, как Шаунака и другие, которым Сута Госвами пересказывал «Шримад-Бхагаватам» в Наимишаранье, огорчились, услышав о том, что Ядавы погибли в безумии опьянения скисшим рисовым вином. Поэтому, чтобы избавить мудрецов от этих страданий, Сута Госвами заверил их, что это Сам Господь побудил членов династии Яду оставить свои тела и тем самым облегчить бремя мира.

Прабхупада пишет в комментарии: «Господь и Его вечные спутники явились на Земле, чтобы помочь управляющим полубогам избавить мир от бремени». Полубоги были обеспокоены из-за демонов, поэтому они обратились к Бхуми, потом к Брахме, а тот — к Кришне. Полубоги пришли на землю для того, чтобы помочь Господу, а затем быстро оставили свои тела, перебив друг друга в безумии от опьянения. Им не пришлось долго болеть, они погибли в бою.

Далее Шрила Прабхупада продолжает: «Полубоги привыкли пить *сома-расу*, поэтому им знакомо вино и опьянение. Иногда из-за своей привязанности к одурманивающим средствам они попадают в трудное положение. Однажды на сыновей Куверы за то, что они были пьяны, обрушил свой гнев Нарادا, но позже по милости Господа Шри Кришны к ним вернулся их изначальный облик. Эта история описана в Десятой песни. В глазах Верховного Господа и *асуры*, и полубоги равны, но полубоги послушны Господу, а *асуры* нет». Поэтому Кришна благосклонен к полубогам, хотя они могут и пригубить хмельного напитка. Ведь в глубине сердца они преданные.

Шрила Прабхупада продолжает в комментарии: «Поэтому пример колючки, которую вытаскивают с помощью другой колючки, вполне уместен. Одна колючка, впившаяся Господу в ногу, несомненно, досаждала Ему, а другая колючка, с помощью которой можно вытащить этот досаждающий предмет, безусловно, оказывает Господу услугу».

Каждое живое существо является частичкой Господа, но тот, кто досаждал Ему называется *асурам*, а тот, кто добровольно служит Господу — *деватой*, или полубогом.

Стих 1.15.35

«Верховный Господь оставил проявленное Им тело, для того чтобы облегчить бремя Земли. Подобно магу, Он оставляет одно тело и принимает другие, такие как, например, воплощение рыбы и прочие».

Кришна не безличен и Его тело не отличается от Него Самого, поэтому Его называют воплощением вечности, знания и блаженства. Прабхупада ссылается на «Брихад-вайшнава-тантру»: «Каждый, кто считает, что тело Господа Кришны состоит из материальной энергии, должен быть любой ценой изгнан из общества. Если человек случайно взглянул на лицо такого безбожника, он должен тотчас же очиститься, прыгнув в реку не снимая одежды. Господа называют *амритой* (бессмертным), поскольку у Него нет материального тела».

Когда Господь оставляет тело, то это похоже на фокус мага, который показывает, что его режут на части, сжигают дотла, но это обман. У Кришны бесконечное разнообразие вечных форм. Он не создает их и их уход преследует определенные цели.

Прабхупада пишет в комментарии: «В «Бхагавад-гите» (7.24–25) Господь говорит: «Имперсоналисты считают, что Я не имею формы, что Я бесформен, а сейчас якобы с определенной целью принял форму, и теперь Я проявлен. Но на самом деле такие спекулятивные философы не отличаются большим разумом. Хотя они могут быть учеными, сведущими в ведических писаниях, они практически ничего не знают о Моих непостижимых энергиях и вечных формах. Причина этого в том, что Я оставляю за Собой право не являться непреданным, скрывая Себя за мистической завесой. Поэтому лишенные разума глупцы не знают Моей вечной формы, неразрушимой и нерожденной»».

В «Падма-пуране» говорится, что те, кто завистлив и всегда пребывает в гневе на Господа, недостойны постичь Его истинную и вечную форму. В «Бхагаватам» тоже сказано, что борцам Господь казался подобным молнии. Когда Господь убивал Шишупалу, тот не мог видеть Его как Кришну, ослепленный сиянием *брахманджьоти*.

Господь в виде молнии появляется в виде молнии перед борцами Камсы, как сияние перед Шишупалой. Он, подобно магу, существует вечно и не погибает ни при каких обстоятельствах. Такие формы временно показываются только *асурам*, и, когда эти проявления исчезают, *асуры* думают, что Господа больше не существует, точно так же, как глупые зрители думают, что маг сгорел дотла или разрезан на куски.

Прабхупада завершает комментарий: «Отсюда следует, что у Господа нет материального тела, и поэтому Его невозможно убить или заставить Его сменить Свое трансцендентное тело».

Стих 1.15.36

«С того самого дня как Личность Бога, Господь Кришна, оставаясь в Своей форме, покинул эту Землю, Кали, уже частично проявившийся, проявился полностью, чтобы создавать неблагоприятные условия для тех, кто обладает скудными знаниями».

Шрила Прабхупада начинает комментарий такими словами: «Влиянию Кали подвержены только те, кто не полностью развил в себе сознание Бога. Воздействие Кали можно нейтрализовать, если целиком поручить себя заботам Личности Бога».

Далее он отмечает интересный момент: «Век Кали начался сразу же после битвы на Курукшетре, но благодаря присутствию Господа он не мог распространить свое влияние. Однако Господь в Своем трансцендентном теле покинул эту Землю, и, как только Он удалился, начали проявляться признаки Кали-юги, которые и наблюдал Махараджа Юдхиштхира перед возвращением Арджуны из Двараки, Махараджа Юдхиштхира был прав, предположив, что Господь покинул Землю».

Пятый раздел. Уход Юдхиштхиры

Стих 1.15.37

«Махараджа Юдхиштхира был достаточно разумен, чтобы понять, как влияет на людей век Кали, который отмечен распространением жадности, лживости, мошенничества и насилия в столицах, государствах, домах и среди отдельных людей. Поэтому он благоразумно приготовился покинуть дом и оделся подобающим образом».

Шрила Прабхупада пишет: «Нынешний век находится под влиянием характерных качеств Кали. Влияние века Кали начало проявляться и распространяться примерно пять тысяч лет назад со времени битвы на Курукшетре. Из подлинных писаний мы узнаем, что век Кали будет продолжаться еще 427 000 лет. Упомянутые признаки Кали-юги — жадность, лживость, изворотливость, обман, протекционизм, насилие и другие — уже ощущаются во всем, и невозможно даже вообразить, что будет происходить, когда влияние Кали будет усиливаться вплоть до дня уничтожения. Как мы уже знаем, влиянию века Кали подвержены безбожные так называемые «цивилизованные» люди. Тем же, кто находится под покровительством Господа, нечего бояться этого ужасного века».

Каждый серьезный преданный, который читает *джану*, будет находиться в пузыре Вайкунтхи, в котором все замечательно и можно наблюдать, как идут дела в этом мире. «Махараджа Юдхиштхира был великим преданным Господа, и ему ни к чему было бояться века Кали, но он предпочел удалиться от активной жизни домохозяина и подготовиться к возвращению домой, обратно к Богу. Пандавы — вечные спутники Господа, поэтому общение с Господом для них дороже чего бы то ни было другого. Кроме того, поскольку Махараджа Юдхиштхира был идеальным царем, он хотел удалиться от дел, чтобы подать пример другим. Как только кто-нибудь из младшего поколения становится способным позаботиться о семейных делах, следует сразу же удалиться от семейных дел, чтобы подняться до уровня духовного самоосознания. Человеку не следует гнить в темном колодце семейной жизни, дожидаясь пока его не вытащат оттуда по повелению Ямараджи. Современным политикам стоило бы извлечь для себя урок из добровольного отхода Махараджи Юдхиштхиры от активной жизни и уступить место молодому поколению. Удалившиеся от дел пожилые люди также должны извлечь урок

из его поведения и оставить дом, чтобы достичь духовного самоосознания до того, как их силой вытащат оттуда и поведут навстречу смерти».

Стих 1.15.38

«Затем в столице Хастинапуре он возвел на трон своего внука, который получил необходимое образование и был равен ему во всех отношениях как император и владыка всей земли, окруженной морями».

Весь мир подчинялся Юдхиштхире, но Парикшит тоже обладал необходимой квалификацией. Прежде чем Махараджа Юдхиштхира вернулся обратно к Богу, он возвел на его трон Парикшита.

«Особого внимания в характеристике Махараджи Парикшита заслуживает слово *винайинам*». Оно переводится, как «получивший должное обучение». Это важный момент. Почему люди на Земле были счастливы, когда правил Юдхиштхира? Потому что он был должным образом обучен управлению государством. Люди были счастливы. «Счастье людей основывалось на изобилии даров природы: зерна, фруктов, молока, целебных трав, драгоценных камней, минералов — всего, в чем нуждаются люди. Они были свободны даже от всех телесных страданий, тревог ума и беспокойств, вызываемых природными явлениями и другими живыми существами. И так как каждый был вполне счастлив, не было ссор, хотя между царями иногда и происходили сражения по политическим мотивам и в борьбе за превосходство. Каждого готовили к достижению высшей цели жизни», чтобы вырваться из тисков материальной природы и вернуться домой, обратно к Богу.

«Влияние века Кали постепенно распространилось на добрые качества и царей, и подданных, и, как следствие этого, отношения между правителями и подданными стали напряженными. Но даже в этот век неравенства между правителями и подданными возможно обрести духовное благо и сознание Бога. Таково его особое преимущество».

Стих 1.15.39

«Затем он сделал Ваджру, сына Анируддхи [внука Господа Кришны] царем Шурасены в Матхуре. После этого Махараджа Юдхиштхира совершил жертвоприношение Праджапатъя и, желая оставить семейную жизнь, поместил в себя огонь».

В комментарии Шрила Прабхупада приводит пример системы *варнашрама-дхармы*, деление общества на четыре сословия по роду занятий и духовных уклада. «Четырем укладам жизни, то есть жизни *брахмачари, грихастхи, ванапрастхи* и *санньяси* должны следовать все, независимо от рода деятельности».

Также Шрила Прабхупада говорит, что «Современные политики не хотят отходить от активной жизни, даже если они достаточно стары, но Юдхиштхира Махараджа, как идеальный царь, добровольно отошел от активной деятельности правителя, чтобы подготовиться к следующей жизни». По крайней мере, последние пятнадцать-двадцать лет жизни должны быть целиком посвящены преданному служению Господу ради достижения высочайшего совершенства жизни. В идеале необходимо посвятить себя преданному служению полностью, и вернуться домой, назад к Богу. В

противном случае, если в конце жизни ум погружен в материальную деятельность, то шанса на успех нет. Это, впрочем, касается любого момента нашей жизни, не только конца.

Стих 1.15.40

«Махараджа Юдхиштхира сбросил свои одежды, пояс и царские украшения и утратил всякий интерес и привязанность к чему бы то ни было».

Шрила Прабхупада указывает на важный момент: «Чтобы стать одним из спутников Господа, необходимо обязательно очиститься от материальной скверны». Поэтому, чтобы духовно очиститься, Махараджа Юдхиштхира сразу же отверг свое царское богатство, сбросив царские одежды. *«Кашайя, шафрановая набедренная повязка санньяси* указывает на свободу от привязанности к привлекательной мирской одежде, и потому он соответствующим образом сменил свое одеяние». Он утратил интерес к своему царству и семье, потому что он знал, что такая привязанность воспрепятствует достижению совершенства жизни. Эти привязанности заставят оставаться в состоянии иллюзии. Пока человек привязан, он считается материально загрязненным.

Комментируя о лидерах, Шрила Прабхупада говорит, что глупцы поощряют и обожают таких лидеров, но Махараджа Юдхиштхира отбросил все эти самоотождествления. Поэтому его помнят и поныне, как «великого праведного государя, стоящим почти на одном уровне с Личностью Бога, Шри Рамой».

«И так как миром правили такие благочестивые цари, люди всего мира были счастливы во всех отношениях, а этим великим императорам было вполне под силу править миром». Этим великим царям не нужно было беспокоиться о революциях.

Стих 1.15.41

«Затем он слил все органы чувств с умом, ум - с жизнью, жизнь - с дыханием, все свое бытие - с телом из пяти элементов, а тело - со смертью. И тогда, как чистая душа, он избавился от материальной концепции жизни».

Мы читали, что Махараджа Юдхиштхира покинул свой дом. Он ушел, и могло показаться, что он покинул этот мир, но он не умер. «Подобно своему брату Арджуне, Махараджа Юдхиштхира сосредоточился и постепенно освободился от всякого материального рабства. Сначала он сконцентрировал всю деятельность своих чувств и слил их с умом, или, иначе говоря, обратил свой ум к трансцендентному служению Господу. Поскольку вся материальная деятельность совершается умом в виде деятельности материальных чувств и ее последствий, а он отправлялся обратно к Богу, он молился, чтобы его ум прекратил свою материальную деятельность и обратился к трансцендентному служению Господу». В материальной деятельности не было больше необходимости. По сути, он погрузился в сознание Кришны до уровня завершения материальной жизни, подобно *санньяси*. С социальной точки зрения *санньяси* считается мертвецом.

Необходимо качественно изменить ум. «Когда человек очищает свой ум от загрязнения жизненным дыханием, тем самым освобождая его от загрязнения повторяющимися рожденьями и смертями и помещая его в чистое духовное бытие, материальная окраска ума меняется. Все

проявляется временным феноменом — материальным телом, которое порождается умом в момент смерти, и если ум очищен практикой трансцендентного любовного служения Господу и постоянно погружен в служение лотосным стопам Господа, после смерти он уже никак не сможет создать новое материальное тело. Это освобождает ум от материального загрязнения, в котором он находился. Чистая же душа может вернуться домой, обратно к Богу».

Стих 1.15.42

«Таким образом, растворив грубое тело, состоящее из пяти элементов, в трех гунах материальной природы, он погрузил их в единое неведение, а это неведение - в свое «я», Брахман, неисчерпаемый при любых обстоятельствах».

Махараджа Юдхиштхира повернул эти действия вспять и погрузил пять элементов тела в три гуны материальной природы. Когда человек по-настоящему начинает практиковать сознание Кришны, он начинает понимать, что не является этим телом, что «он не имеет с ней ничего общего и должен осознать себя как чистый дух, Брахман, качественно равный Верховному Брахману (Парамешваре). Разделив царство между Парикшитом и Ваджрой, Махараджа Юдхиштхира уже не думал о себе как об императоре всего мира и главе династии Куру. Это ощущение свободы от материальных отношений, как и свободы от материального заточения в грубом и тонком окружении, позволяет даже в этом материальном мире свободно действовать в качестве слуги Господа. Эта стадия называется *дживан-муктой*, или стадией освобождения, достигнутого еще в материальном мире. Таков метод, с помощью которого можно положить конец материальному существованию. Нужно не просто считать себя Брахманом, но и действовать как Брахман. Тот, кто всего лишь считает себя Брахманом, является имперсоналистом, но тот, кто действует как Брахман, — чистый преданный».

Стих 1.15.43

«После этого Махараджа Юдхиштхира облачился в рваные одежды, отказался от твердой пищи, добровольно стал немым и распустил волосы. Все это сделало его похожим на безумца или бродягу без определенных занятий. Он перестал зависеть от своих братьев и, подобно глухому, ничего не слышал».

«Освободившись таким образом от внешней деятельности, он порвал все связи с царской жизнью и семейным престижем. Он фактически уподобился заторможенному безумному бродяге и перестал разговаривать о материальных делах. Он не зависел от своих братьев, которые раньше помогали ему. Эта стадия полной независимости по-другому называется очищенной стадией бесстрашия».

Стих 1.15.44

«Затем он отправился на север, следуя по пути, которым шли его предки и великие люди, чтобы всецело посвятить себя размышлениям о Верховной Личности Бога. Так он и жил всюду, куда бы ни приходил».

В первом абзаце Шрила Прабхупада поясняет, что в соответствии с системой *варнашрама-дхармы*, которой строго следовали во всем мире, следует отречься от всего, отойти от дел. В идеале

это следует сделать в пятьдесят лет. Тут подчеркивается важность разрыва всех семейных отношений на определенной стадии жизни. «Ни один царь или уважаемый человек не жил с семьей до самого конца, так как это считалось самоубийством и было препятствием к достижению совершенства человеческой жизни». Таков авторитетный путь.

В «Бхагавад-гите» (18.62) Господь говорит: «Предайся Ему безоговорочно, о потомок рода Бхараты. По Его милости ты обретешь трансцендентный покой и достигнешь Его вечной обители». «Искренняя душа, принадлежащая Господу, должна, по примеру Махараджи Юдхиштхиры, подчиниться этим наставлениям Господа ради своего же блага».

Второй абзац. «Слова *брахма парам* особо указывают на Господа Шри Кришну. Это подтверждает Арджуна в «Бхагавад-гите» (10.13), ссылаясь на великие авторитеты: Аситу, Девалу, Нараду, Вьясу и других. Таким образом, Махараджа Юдхиштхира, покинув дом и отправившись на север, постоянно хранил в памяти Господа Шри Кришну, следуя по стопам своих предков и великих преданных всех времен».

Шестой раздел. Уход других Пандавов.

Стих 1.15.45

«Младшие братья Махараджи Юдхиштхиры заметили, что век Кали уже наступил во всем мире, и что жители их царства уже испытали на себе влияние безбожной деятельности. Поэтому они решили последовать по стопам своего старшего брата».

«Младшие братья Махараджи Юдхиштхиры всегда и во всем послушно следовали за великим императором, и они были достаточно образованы, чтобы понимать, что является высшей целью жизни. Поэтому они с решимостью последовали за своим старшим братом по пути преданного служения Господу Шри Кришне. Согласно принципам *санатана-дхармы*, прожив половину своей жизни, человек должен оставить семью и посвятить себя самоосознанию. Но ответ на вопрос о том, чем следует заняться, не всегда ясен. Иногда отошедшие от дел люди теряются, не зная, чему им посвятить остаток своих дней». Иногда они играют в бридж, смотрят телевизор, в общем теряют понапрасну время, не погружаясь в преданное служение. «Здесь мы видим, как решили этот вопрос такие авторитеты, как Пандавы. Все они занялись любовным преданным служением Господу Шри Кришне, Верховной Личности Бога».

По утверждению Свами Шридхары, *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша*, или кармическая деятельность, спекулятивная философия и спасение не являются, вопреки мнению некоторых людей, высшей целью жизни. Ими в той или иной степени занимаются люди, которые не знают о высшей цели жизни. «Эту высшую цель жизни уже указал Сам Господь в «Бхагавад-гите» (18.64), и Пандавы были достаточно разумны, чтобы, не раздумывая, избрать этот путь».

Стих 1.15.46

«Они исполняли все заповеди религии, в результате чего справедливо заключили, что лотосные стопы Господа Шри Кришны являются высшей целью. Поэтому они непрерывно медитировали на Его стопы».

«В «Бхагавад-гите» (7.28) Господь говорит, что только люди, совершавшие праведные дела в прошлых жизнях и освободившиеся от результатов всех неблагочестивых действий, могут сосредоточиться на лотосных стопах Верховного Господа Шри Кришны. Пандавы всегда занимались высочайшей благочестивой деятельностью не только в этой жизни, но и в предыдущих, и потому всегда были свободны от всех последствий греховной деятельности. Таким образом, вполне логично, что они сосредоточили свой ум на лотосных стопах Верховного Господа Шри Кришны».

Шрила Прабхупада ссылается на утверждение Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура о том, что «принципам *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокши* следуют люди, не свободные от последствий греховных поступков. Люди, находящиеся под влиянием загрязнения этими четырьмя принципами, не способны сразу же принять лотосные стопы Господа в духовном небе... Материальное небо отдано в распоряжение Дурге Деви, материальной энергии Господа, но миром Ваикунтхи управляет личная энергия Господа».

Стих 1.15.47-48

«Таким образом, постоянно с преданностью памятуя о Господе, они очистили свое сознание и достигли духовного неба, которым правит Верховный Нараяна, Господь Кришна. Это доступно только тем, кто медитирует на Верховного Господа, не отвлекаясь ни на что другое. Эта обитель Господа Шри Кришны, известная как Голока Вриндавана, не достижима для людей, поглощенных материальной концепцией жизни. Но Пандавы, полностью смыв с себя всю материальную скверну, достигли этой обители, оставаясь в своих телах».

«Как утверждает Шрила Джива Госвами, человек, находящийся на трансцендентном уровне и свободный от влияния трех *гун* материальных качеств: благости, страсти и невежества — может достичь высшего совершенства жизни, не меняя своего тела. Шрила Санатана Госвами в «Хари-Бхакти-виласе» говорит, что человек, кем бы он ни был, может достичь совершенства дваждырожденного брахмана, если получит духовное образование под руководством истинного духовного учителя, подобно тому, как химик, подвергнув химической обработке пушечную медь, может превратить ее в золото. Таким образом, для того чтобы стать *брахманом*, даже не меняя этого тела, или возвратиться к Богу в этом теле, необходимо именно истинное руководство. Шрила Джива Госвами замечает, что слово *хи* подчеркивает эту истину, не оставляя сомнений в верности этого утверждения. «Бхагавад-гита» (14.26) также подтверждает высказывание Шрилы Дживы Госвами словами Господа о том, что тот, кто систематически и без отклонений несет преданное служение, может достичь совершенства Брахмана, возвысившись над осквернением трех *гун* материальной природы. А когда посредством того же преданного служения совершенство Брахмана развивается далее, человеку гарантируется достижение высшей духовной планеты, Голоки Вриндаваны, в его нынешнем теле. Мы уже обсуждали это в связи с возвращением Господа в Свою обитель в Его собственном теле».

Стих 1.15.49

«Видура, совершая паломничество, оставил свое тело в Прабхасе. Поскольку он был поглощен мыслями о Кришне, его встретили обитатели планеты Питрилоки, где он вновь занял свой прежний пост».

В комментарии Шрила Прабхупада обсуждает разницу между Пандавами и Видурой. Это очень важная разница. Дело в том, что Пандавы — вечные спутники Господа, Личности Бога. Где бы не появлялся Господь, там появляются и Пандавы. Они всегда появляются вместе с Ним. А Видура — один из управляющих полубогов. Он известен как Ямарадж. Это важнейшая разница, несмотря на то, что Ямарадж является великим преданным, чистым преданным Господом.

Ямараджа проклял Мандуки Муни и он должен был деградировать до уровня *шудры*. Ямарадж родился Видурой, сыном *шудрани*, хотя отцом его был Вьясадева, поэтому к нему не относились, как к обычному члену королевской семьи. Он имел все материальные блага, но, из-за своего рождения, ему не оказывали должного почтения. «Как вечный слуга Господа, он ревностно относился к деятельности в преданном служении и прожил столь праведную жизнь, что даже такой материалистичный человек, как Дхритараштра, получил освобождение, слушая его наставления. Таким образом, благодаря своей благочестивой деятельности в преданном служении Господу он мог постоянно помнить лотосные стопы Господа и тем самым очиститься от всей скверны, присущей жизни в теле *шудры*. В конце его вновь встретили обитатели Питрилоки, и он занял свое изначальное положение».

Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: «Полубоги — тоже спутники Господа, не имеющие с Ним личного контакта, но непосредственные спутники Господа постоянно находятся с Ним в личном контакте. Господь вместе со Своими личными спутниками постоянно воплощается во многих вселенных. Он помнит все Свои воплощения, а Его спутники забывают об этом, ибо являются крохотными неотъемлемыми частицами Господа. Они склонны забывать такие события, из-за того что ничтожно малы. Это подтверждается и в «Бхагавад-гите» (4.5): «Верховный Господь сказал: И ты и Я рождались великое множество раз. Я помню все эти жизни, ты же не помнишь их, о покоритель врагов».

Стих 1.15.50

«Драупади также увидела, что ее мужа, забыв о ней, покидают дом. Она хорошо знала Господа Васудеву, Кришну, Личность Бога. И она и Субхадра погрузились в размышления о Кришне и достигли того же результата, что и их мужа».

Более подробно о том, как они прошли по этому пути, описано в «Махабхарате».

Шрила Прабхупада указывает на очень важный и интересный момент. «Летя в самолете, невозможно помочь другим самолетам». Необходимо заботиться, прежде всего, о своем вдохновении в сознании Кришны. Нужно осознавать Кришну не за кого-то, а за себя. «Аналогично этому, в конце жизни, когда человек должен вернуться домой, обратно к Богу, каждому приходится заботиться о себе, не рассчитывая на чью-либо постороннюю помощь. Помощь, однако, оказывают на земле, перед полетом. Подобно этому, духовный учитель, отец, мать, родственники, муж и другие могут оказывать помощь в течение жизни человека, но, пересекая море, он должен сам позаботиться о себе и использовать полученные ранее наставления.

У Драупади было пять мужей, и ни один не попросил ее пойти с ним; она вынуждена была сама позаботиться о себе, не дождавшись этого от своих великих мужей. И поскольку она была уже готова к этому, она тотчас же сосредоточилась на лотосных стопах Господа Васудевы, Кришны, Личности

Бога. Жены достигли того же результата, что и их мужья, то есть, не меняя своих тел, они достигли высшей цели — Бога.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур полагает, что и Драупади и Субхадра (хотя ее имя и не упоминается здесь) достигли одинакового результата. Никому из них не пришлось оставлять тело».

Седьмой раздел. Сута Госвами благословляет тех, кто слушает это повествование.

Стих 1.15.51

«Повествование об уходе сыновей Панду во имя высшей цели жизни - возвращения к Богу, благотворно и чисто, и потому всякий, кто слушает это повествование с преданностью и верой, несомненно, обретает возможность преданного служения Господу, то есть достигает высшего совершенства жизни».

Другими словами Сута Госвами говорит, что высшая цель жизни, не обязательно возвращение домой, назад к Богу. Высшее совершенство жизни это возможность преданного служения Господу, возможность полного погружения в преданное служение Господу.

««Шримад-Бхагаватам» — это повествование о Личности Бога и таких преданных Господа, как Пандавы. Повествование о Личности Бога и Его преданных само по себе абсолютно, и, таким образом, слушать его с преданностью — значит общаться с Господом и Его постоянными спутниками.

Слушая «Шримад-Бхагаватам», можно достичь высшего совершенства жизни, то есть возвратиться домой, обратно к Богу».

[В Оглавление](#)

Шестнадцатая глава . Как Парикшит встретил век Кали.

:Разделы шестнадцатой главы

1. Стихи 1-4. Введение в деятельность Парикшита в качестве императора.
2. Стихи 5-9. Мысли Шаунаки перед встречей Парикшита с Кали.
3. Стихи 10-17. Деятельность Парикшита на посту императора.
4. Стихи 18-36. Встреча между *дхармой* и матерью-Землей.

Первый раздел. Введение в деятельность Парикшита в качестве императора.

Стих 1.16.1

«Сута Госвами сказал: О ученые брахманы, затем Махараджа Парикшит стал править миром как великий преданный Господа, следуя наставлениям лучших из дваждырожденных брахманов. Он правил, проявляя те замечательные качества, которые предсказали опытные астрологи при его рождении».

Шрила Прабхупада пишет: «При рождении Махараджи Парикшита опытные астрологи-брахманы предсказали некоторые из его качеств. И Махараджа Парикшит развил в себе все эти качества, став великим преданным Господа. Единственное действительно необходимое качество - преданность Господу». Махараджа Парикшит был не просто преданным, он был *маха-бхагаватой*, сведущим в науке преданности, но также способен своими трансцендентными наставлениями сделать преданными других. «Махараджа Парикшит был преданным первого класса, поэтому он советовался с великими мудрецами и учеными *брахманами*, которые, сверяясь с *шастрами*, могли давать ему советы по управлению государством. Такие великие цари обладали большим чувством ответственности, чем современные выборные главы правительств, потому что служили великим авторитетам, следуя их наставлениям, содержащимся в ведических писаниях».

Правила и предписания были универсальными и не имели недостатков. У царей, подобных Махарадже Парикшиту, были свои советники, которые являлись либо великими мудрецами, либо первоклассными *брахманами*. «Они не получали никакого жалованья и не нуждались в нем. Государство бесплатно получало самые лучшие советы». Общество полностью заботилось о них. «Все они были осознавшими себя душами и в совершенстве знали, как принести счастье всем живым существам в государстве... Они были философами в истинном смысле этого слова и хорошо понимали, в чем заключается миссия человеческой жизни, и давали царю верные указания, а царь, будучи настоящим преданным Господа, ради процветания страны скрупулезно выполнял все их советы».

Стих 1.16.2

«Царь Парикшит женился на дочери царя Уттары и стал отцом четырех сыновей, старшим из которых был Махараджа Джанамеджай».

Шрила Прабхупада объясняет в первом абзаце, что Махараджа Уттара был сыном Вираты и дядей Махараджи Парикшита по матери. Так как Иравати была дочерью Махараджи Уттары, она приходилась Махарадже Парикшиту двоюродной сестрой. Двоюродным братьям и сестрам позволялось вступать в брак, если они не принадлежали к одной *готре*, или семье. В ведической системе бракосочетания особое внимание уделялось *готре* (семье). Арджуна тоже женился на своей двоюродной сестре по матери — Субхадре.

Второй абзац комментария посвящен краткой биографической справке о Джанамеджайе. Он решил отомстить за несправедливое проклятье своего великого отца, Махараджи Парикшита, и начал совершать великое жертвоприношение, намереваясь истребить весь змеиный род. Но по просьбе многих влиятельных полубогов и мудрецов отказался от своего решения. «На этой церемонии присутствовал Махамуни Вьясадева и сам рассказал царю историю битвы на Курукшетре... Безвременная смерть отца очень опечалила его, и он жаждал вновь увидеть его. Он раскрыл свое

желание великому мудрецу Вьясадеве, и тот исполнил его. Отец явился перед ним... Полностью удовлетворенный, он очень щедро одарил присутствовавших на жертвоприношении брахманов».

Стих 1.16.3

«Избрав Крипачарью своим духовным учителем, Махараджа Парикшит совершил на берегу Ганги три жертвоприношения коня. Все, кто присутствовал на них, были достойно награждены. На этих жертвоприношениях даже простой человек мог видеть полубогов».

В первом абзаце говорится, что в те времена осуществлялись межпланетные путешествия, особенно если мероприятие было грандиозным.

Шрила Прабхупада говорит, что Махараджа Парикшит раздавал пожертвования и это очень важно для домохозяев. Была одна история с преданным-домохозяином из Южной Америки. На одной из прогулок он задал вопрос Прабхупаде: «Каковы обязанности *гривастхи*, домохозяина в сознании Кришны?» Прабхупада посмотрел прямо на него и сказал: «Будь щедрым, не будь скупцом!» Через какое-то время Шрила Прабхупада поехал в другие города, и этот преданный отправился за ним, чтобы снова задать свой вопрос, потому что хотел более глубокого ответа. Ему представилась такая возможность. Когда он снова задал свой вопрос, Прабхупада посмотрел на него и ответил: «Будь щедрым, не будь скупцом!» Таким образом мы видим, что это очень важно для домохозяев. Домохозяева должны быть щедрыми. Без жизни домохозяина не будет целостной, успешной и должным образом завершенной.

Во втором абзаце сказано, что даже такой царь, как Махараджа Парикшит нуждался в руководстве духовного учителя. Без такого руководства невозможно прогрессировать в духовной жизни. Духовный учитель должен быть настоящим, и тот, кто хочет достичь самоосознания и добиться подлинного успеха, должен обратиться к такому истинному духовному учителю и принять его покровительство.

Стих 1.16.4

«Однажды, когда Махараджа Парикшит отправился завоевывать мир, он увидел повелителя Кали-юги, более низкого, чем шудра, который был одет, словно царь, и калечил ноги коровы и быка. Царь немедленно схватил его, чтобы наказать по заслугам».

Первый абзац говорит, что царь обязан неукоснительно исполнять волю Господа, так как он является Его представителем. Для самовозвеличивания в его деятельности нет места. «Человеческая цивилизация предполагает развитие брахманической культуры, а для ее сохранения весьма существенной является опека коров. Молоко — это чудо, ибо оно содержит в себе все витамины, которые необходимы, чтобы поддерживать физиологическое состояние человека, требующееся для высших форм деятельности». Махараджа Парикшит был ошеломлен, увидев, что черный *шудра*, одетый правителем, дурно обращается с коровой, самым необходимым в человеческом обществе животным.

Во втором абзаце сказано, что этот век характеризуется дурным правлением и раздорами. Главная причина этого в том, что никчемные люди, обладающие низкими качествами, не имеющие высшей цели в жизни, встают у кормила государства. Такие люди, заняв пост царя, первым делом калечат корову и подрывают брахманическую культуру, тем самым толкая все общество в ад. Так как Махараджа Парикшит получил должное воспитание, он понял, в чем заключалась главная причина раздоров в мире. Вот почему он хотел пресечь ее в самом начале.

Второй раздел. Мысли Шаунаки перед встречей Парикшита с Кали.

Стих 1.16.5

«Шаунака Риши спросил: Почему Махараджа Парикшит только наказал его, ведь он был самым низким из шудр, который, одевшись, как царь, бил ногой корову? Расскажи, пожалуйста, обо всех этих случаях, если они связаны с Господом Кришной.»

Шаунака и *риши* были поражены, услышав, что благочестивый Махараджа Парикшит только наказал преступника, а не убил его... Но *риши* в те дни не могли даже представить себе, что в дальнейшем, в век Кали самые низкие из *шудр* будут избираться правителями и начнут открывать государственные скотобойни, чтобы убивать коров.

В любом случае, хотя великим *риши* было не очень интересно слушать о *шудре*, негодяе, который обижал корову, они все же хотели знать об этом, чтобы понять, связан ли этот случай с Господом Кришной. Их интересовали только повествования о Господе Кришне, ибо все, что связано с повествованиями о Кришне, заслуживает внимания. В «Бхагаватам» часто описываются темы, связанные с социологией, политикой, экономикой, культурой и т.д., но все они связаны с Кришной, и потому заслуживают внимания. **«Кришна — это очищающий элемент во всех этих повествованиях.»**

Стих 1.16.6

«Преданные Господа привыкли слизывать мед, находящийся на лотосных стопах Господа. Что проку в повествованиях, слушать которые — пустая трата драгоценного времени, отпущенного нам на жизнь?»

В первом абзаце сказано, что в описании битвы на Курукшетре много места занимают политические ходы и дипломатические уловки, но поскольку все это связано с Господом Кришной, то «Бхагавад-гитой» восхищаются во всем мире. Нет необходимости исключать политику, экономику, социологию и т.д., которые кажутся мирскими лишь для мирских людей. Все эти рассказы связаны с Господом, а потому они трансцендентны.

Второй абзац рекомендует нам обратить внимание, что наша обязанность — следить за тем, чтобы ни одно мгновение нашей жизни не было потрачено впустую на слушание повествований, не связанных с Господом Кришной. Любое повествование, каким бы приятным оно ни было, не стоит нашего внимания, если оно не связано с Кришной.

В третьем абзаце сказано, что духовная планета Голока Вриндавана, вечная обитель Господа Кришны, по форме напоминает цветок лотоса. Даже когда Господь нисходит на одну из материальных планет, Он делает это, проявляя там Свою обитель. Поэтому Его стопы всегда находятся на том же

самом лотосе. Кроме того, они прекрасны, как лотос. Поэтому говорится, что у Господа Кришны лотосные стопы.

Четвертый абзац говорит, что живое существо вечно по своей природе. Из-за своего контакта с материальной энергией оно находится, если можно так сказать, в водовороте рождения и смерти. Освободившись из-под власти материальной энергии, живое существо обретает свободу и становится достойным возвращения домой, обратно к Богу. Те, кто хочет жить вечно, не меняя своих материальных тел, не должны растрачивать свое драгоценное время на повествования, не связанные с Господом Кришной и Его преданными.

Стих 1.16.7

«О Сута Госвами, среди людей есть те, кто желает освободиться от смерти и обрести вечную жизнь. Они избегают гибели, призывая повелителя смерти Ямараджу!»

Комментарий Шрилы Прабхупады: «По мере эволюции от низшего животного уровня до уровня высшего разума, в живом существе развивается сильное желание вырваться из тисков смерти. Современные ученые пытаются избежать смерти. Ученый, выдвигающий теорию о том, как остановить смерть с помощью науки, сам становится жертвой смерти, когда его призывает Ямараджа.

Единственная надежда на то, чтобы остановить жестокую, губительную деятельность Ямараджи, кроется в возможности пригласить его слушать и воспевать святое имя Господа. Ямараджа — великий преданный Господа, и он любит, когда чистые преданные, постоянно погруженные в преданное служение Господу, приглашают его на *кirtаны* и жертвоприношения. Поэтому великие мудрецы, возглавляемые Шаунакой и другими, пригласили Ямараджу присутствовать на жертвоприношении в лесу Наимишаранья.

Это было благом для тех, кто не хотел умирать».

Стих 1.16.8

«Пока Ямараджа, который несет смерть каждому, присутствует здесь, никто не встретится со смертью. Великие мудрецы пригласили повелителя смерти, Ямараджу, который является представителем Господа. Живым существам, находящимся в Его власти, нужно воспользоваться нектаром бессмертия в форме этого повествования о трансцендентных играх Господа».

«Самое верное средство избежать ее — приучить себя слушать повествования о нектарных играх Господа, последовательно излагаемых в «Шримад-Бхагаватам». Поэтому здесь дается совет: любому человеку, желающему освободиться от смерти, следует принять образ жизни, который рекомендуют *риши* во главе с Шаунакой».

Стих 1.16.9

«Ленивые люди с ничтожным разумом, чья жизнь коротка, ночью спят, а днем занимаются деятельностью, лишенной смысла».

Шрила Прабхупада пишет: «Неразумные люди не знают истинной ценности человеческой формы жизни. Человеческая форма — это особый дар материальной природы, которым она иногда награждает живое существо, проходящее у нее курс повиновения строгим законам страданий. Это шанс достичь высшего блага жизни, то есть освобождения от пут повторяющихся рождений и смертей. Разумный человек бережно относится к этому ценному дару, прилагая все усилия к тому, чтобы вырваться из этих пут.

Но люди, не обладающие сильным разумом, ленивы и неспособны оценить дар человеческого тела, позволяющий достичь освобождения из материального рабства. Их больше интересует так называемое развитие экономики, и они всю свою жизнь тяжело трудятся только ради удовлетворения чувств брэнного тела. По закону природы, чувственные наслаждения доступны и низшим животным, таким образом, человеку также отпущено определенное количество чувственных наслаждений в соответствии с его прошлой и нынешней жизнью. В этом стихе говорится, что в течение дня человек работает «впустую», так как его цель - не что иное, как чувственное наслаждение».

Далее он продолжает: «...ночью, после тяжелого трудового дня усталый человек или спит, или занимается сексом. Такова программа материалистической цивилизованной жизни для не слишком разумных людей. Поэтому о них здесь говорится как о ленивых, неудачливых людях, чья жизнь скоротечна».

Третий раздел. Деятельность Парикшита на посту императора.

Стих 1.16.10

«Сута Госвами сказал: Пока Махараджа Парикшит жил в столице империи Куру, в его государство начали проникать признаки века Кали. Узнав об этом, он не счел эту новость слишком приятной. Это, однако, давало ему возможность сразиться. Он взял лук и стрелы и приготовился к военным действиям».

В комментарии Шрила Прабхупада описывает некоторые признаки Кали-юги –

- 1) недозволенная связь с женщинами (с противоположным полом),
- 2) мясоедение,
- 3) употребление одурманивающих средств,
- 4) получение удовольствия от азартных игр.

«Век Кали буквально означает «век раздоров», и вышеупомянутые четыре признака служат главной причиной всех раздоров в человеческом обществе». Помните об этом, когда проповедуете, говорите об этих четырех признаках века Кали. Это коренные причины всех раздоров человеческого общества.

«Махараджа Парикшит узнал, что у некоторых жителей его государства уже проявились эти симптомы, и он хотел принять срочные меры, чтобы искоренить эти причины беспокойства в обществе. Это означает, что, по крайней мере, до правления Махараджи Парикшита, такие явления в общественной жизни были практически неизвестны».

Ранее мы читали о том, что Махараджа Юдхиштхира, еще не зная, что Господь Кришна покинул мир, уже видел признаки упадка и деградации, Кали-юги.

То, что в век Кали появление таких признаков предопределено, еще ничего не доказывает. Прабхупада задает вопрос: «Если это предопределено, то зачем тогда готовиться к борьбе против них?» И отвечает таким примером: «То, что в сезон дождей идет дождь, предопределено, и все же люди заранее принимают меры к тому, чтобы уберечься от него. Аналогично этому, и Махараджа Парикшит хотел наказать злодеев, погрязших в пороках, свойственных веку Кали, и тем самым спасти невинных, которым религиозная культура привила чистые привычки». В век Кали упомянутые признаки, несомненно, должны появиться в общественной жизни, но долг правительства — оберегать граждан от общения с представителями века Кали.

Стих 1.16.11

«Махараджа Парикшит взошел на колесницу, запряженную вороными лошадьми. Его флаг был отмечен знаком льва. Таким образом, украшенный, окруженный колесницами, кавалерией, слонами и пешими воинами, он покинул столицу, чтобы завоевать все стороны света».

В комментарии Шрила Прабхупада проводит отличия между Арджуной и Парикшитом. «В отличие от своего деда Арджуны, Махараджа Парикшит запрягал свою колесницу не белыми, а вороными лошадьми. Он украсил свой флаг знаком льва, а флаг его деда был отмечен знаком Хануманджи. Выезд царя, подобный процессии Махараджи Парикшита, окруженного богато украшенными колесницами, конницей, слонами, пехотинцами и оркестром, не только радует глаз, но и является признаком культуры, которая заботится об эстетичности даже на поле боя».

Стих 1.16.12

«Махараджа Парикшит покорил все части Земли - Бхадрашву, Кетумалу, Бхарату, северную страну Куру, Кимпурушу и другие и обложил их правителей данью».

Прабхупада коротко описывает упомянутые в стихе Земли. Описание этих *варш* содержится в «Махабхарате» («Сабха-парва» 28.7-8)

Стих 1.16.13-15

«Куда бы ни направился царь, он постоянно слышал о славе своих великих предков, преданных Господа, а также о славных деяниях Господа Кришны. Он слышал и о том, как Господь защитил его самого от ужасного жара оружия Ашваттхамы. Люди также упоминали о сильной привязанности друг к другу потомков Вришни и Притхи, причиной которой была великая преданность потомков Притхи Господу Кешаве. Царь, очень довольный теми, кто воспевал их славу, в великом удовлетворении открывал глаза. Он щедро награждал их драгоценными ожерельями и одеждами».

Любые преданные, которые оказывают услуги *гривастхам*, должны с их стороны получать особое отношение. Они должны совершать определенные пожертвования в их адрес. Такова культура *гривастх*, в противном случае, это *гривамедха*.

Первый абзац говорит, что Махарадж Парикшит наградил всех за служение, ибо это обязательное условие для домохозяев – раздавать пожертвование. «Во всех частях света тоже обращались с приветственными речами, поскольку он был одним из знаменитых императоров мира. Темой в этих приветственных речах был Кришна».

Второй абзац: «Кришна и его чистые преданные неразделимы, поэтому прославление преданного означает прославление Господа, и наоборот. Присутствие Господа прославляет преданных, потому что они не могут ни мгновения прожить без Господа и Его различных энергий. Господь является преданному в Своих деяниях и славе, поэтому Махараджа Парикшит ощущал присутствие Господа, когда Господа прославляли за Его деяния, и особенно за то, что Господь спас его самого, когда он находился во чреве матери».

Преданные Господа всегда в безопасности, но в материальном мире, где опасности встречаются на каждом шагу, преданные иногда как будто попадают в опасные положения. Когда Господь выручает их, Его прославляют за это.

«Эти приветствия изобиловали фактами, и те, кто произносил их, получали богатое вознаграждение, а в наши дни приветственные речи не всегда соответствуют действительности, составляют их ради того, чтобы доставить удовольствие должностному лицу, и часто они наполнены лживой лестью».

Стих 1.16.16

«Махараджа Парикшит слышал, что по своей беспричинной милости Господь Кришна [Вишну], которому повинуются все, всячески служил послушным сыновьям Панду, принимая на Себя обязанности то их колесничего, то главы собрания, то посланника, то друга, то ночного стража и проч., в зависимости от желания Пандавов, повинуюсь им, как слуга, и выражая им почтение как младший по возрасту. Когда Махараджа Парикшит слышал об этом, его переполняла преданность лотосным стопам Господа».

Шрила Прабхупада объясняет, что «для таких чистых преданных, как Пандавы, Господь Кришна есть все». Господь в Свою очередь отвечает взаимностью на их чувства.

«Просто оценив по достоинству то, как Господь относится к Своим чистым преданным, можно обрести спасение». Пандавы были так послушны воле Господа, что могли пожертвовать на служение Ему сколько угодно энергии, и благодаря такой беспримесной решимости они могли снискать милость Господа в любой форме, в какой бы ни пожелали.

Стих 1.16.17

«Теперь я расскажу вам, что случилось в то время, когда Махараджа Парикшит проводил свои дни, слушая рассказы о добрых делах своих предков и был погружен в мысли о них».

Стих 1.16.18

«Дхарма, олицетворение принципов религии, скитаясь в образе быка, встретил олицетворение Земли в облике коровы, которая, казалось, скорбела, словно мать, потерявшая ребенка. В глазах у нее стояли слезы, а тело ее утратило красоту. Поэтому Дхарма обратился к Земле со следующими вопросами».

«Бык — символ моральных принципов, а корова представляет собой Землю. Когда бык и корова находятся в радостном настроении, люди на Земле тоже радуются. Причина этого в том, что бык помогает производить зерно на полях, а корова дает молоко, чудо-пищу, в которой есть все необходимое для жизни». Материалистичные люди настолько сбиты с толку, что слыша об этом, они не в состоянии понять, что это истина.

Много лет назад, во времена Прабхупады, известный преданный Вишнуджана говорил в своих лекциях о подобных стандартах, что молоко считается, а зерно является основной пищей для человека, но люди отрицают эти факты. В одной южноамериканской стране производители «Фанты» смогли оказать реальное влияние на правительство. Они начали серьезный проект при поддержке государства, и реклама была такова: Дети не должны пить молоко, они должны пить «Фанту». В результате потребления «Фанты» в течение года у таких детей ухудшилось физическое состояние. Это поколение детей было названо «фанта-бэби».

Человеческое общество должно защищать этих полезных животных, но сейчас, в век Кали, люди лишь открывают скотобойни и поедают быков и коров. Но если в обществе будет распространяться брахманическая культура – распространение сознания Кришны, то бык и корова будут под защитой во благо самого человека.

Стих 1.16.19

«Дхарма [в облике быка] спросил: О, почтенная, здорова ли ты? Почему тень горя легла на тебя? Твое лицо как будто почернело. Наверное, ты страдаешь от какой-то внутренней болезни или думаешь о родственнике, который находится вдали от тебя?»

Шрила Прабхупада пишет: «В этот век Кали люди во всем мире исполнены тревог. Каждый болен той или иной болезнью. О состоянии умов людей этого века можно судить даже по их лицам.

Особым признаком века Кали служит то, что ни у одной семьи нет благословения на совместную жизнь. Чтобы заработать на жизнь, отец живет вдали от сына, жена — вдали от мужа, и так далее. Люди страдают от внутренних болезней, разлуки с родными и близкими и тревоги за поддержание своего статус-кво. Это лишь некоторые из основных факторов, делающих людей этого века постоянно несчастными».

Стих 1.16.20

«Я потерял три ноги и теперь стою на одной. Не о моем ли состоянии ты скорбишь? Или же ты в великой тревоге потому, что отныне преступные мясоеды будут эксплуатировать тебя? А, может быть, ты сокрушаешься о том, что полубоги лишились своей доли жертвенных

подношений, потому что сейчас люди перестали совершать жертвоприношения? Или ты скорбишь о живых существах, страдающих от голода и засухи?»

В первом абзаце сказано, что с течением времени в век Кали будут постепенно

- 1) сокращаться продолжительность жизни,
- 2) убывать милосердие,
- 3) ухудшаться память
- 4) ослабевать моральные принципы (принципы религии).

«Когда три четверти населения мира становятся безбожниками, жизнь животных превращается в ад. В век Кали безбожные цивилизации начнут создавать множество так называемых религиозных обществ, в которых будут прямо или косвенно игнорировать Личность Бога. Так общества неверующих сделают мир непригодным для обитания более здравомыслящей части населения». Как сказал Бхактисиддханта Сарасвати: «Этот мир не место для джентльменов».

Существует классификация людей в соответствии с глубиной веры в Верховную Личность Бога:

Первый класс верующих — это *вайшнав*ы и брахманы,

Второй класс верующих – это *кшатри*и и *вайши*и,

Третий класс верующих — *шудры*,

Затем идут *млеччи*, *йаваны*, и, наконец, *чандалы*.

«Деградация человеческой природы начинается с *млечч*, а *чандалы* — ее последняя ступень». Все эти термины, являются качественными характеристиками людей. «Не может быть и речи о праве по рождению или по принадлежности к определенной общине. Необходимые качества можно приобрести своими собственными усилиями, поэтому сын *вайшнава* может стать *млечхой*, а сын *чандалы* подняться выше *брахмана* в зависимости от круга их общения и близости с Верховным Господом».

Во втором абзаце сказано, что мясоедов, как правило, называют *млеччхами*. Но не все мясоеды *млеччи*. Те, кто употребляет мясо, руководствуясь указаниями писаний, не считаются *млеччхами*, но те, кто ест мясо, не придерживаясь никаких ограничений, называются *млеччхами*. Употребление говядины запрещено в писаниях.

Третий абзац говорит, что в этот век люди не будут совершать никаких жертвоприношений. Население, состоящее из *млечч*, не придает значения совершению жертвоприношений, хотя именно они необходимы для людей, поглощенных материальными чувственными наслаждениями. В «Бхагавад-гите» (3.14-16) настоятельно рекомендуется совершать жертвоприношения.

Четвертый абзац объясняет, что система жертвоприношений создана Брахмой, чтобы возвращаться домой, к Богу. Она состоит в том, чтобы употреблять в пищу злаки и овощи. Но выращивать злаки, траву и т.д. можно лишь, если идут дожди, а чтобы дожди проливались вовремя, необходимо совершать рекомендованные жертвоприношения, как они описываются в Ведах. «В «Ману-Смрити» говорится, что, принося жертву на алтаре огня, мы удовлетворяем бога Солнца. Когда бог Солнца доволен, он забирает необходимое количество воды из моря, и потому на небосклоне

собирается достаточно облаков и идет дождь... Но *млеччи* создают планы возведения скотобоев, чтобы убивать в них быков, коров и других животных, полагая, что смогут процветать, увеличивая количество фабрик, и жить на животной пище, не заботясь о совершении жертвоприношений и производстве зерна». Но даже таким гнилым людям следует помнить, что они зависят от милости полубогов, которых нужно удовлетворять жертвоприношениями.

Пятый абзац: «Как мы неоднократно говорили, материальный мир — это нечто вроде тюрьмы. Полубоги — это слуги Господа, следящие за порядком в тюрьме. Им хочется видеть, как взбунтовавшиеся живые существа, желающие выжить без веры, постепенно обращаются к высшей силе Господа. Поэтому в писаниях рекомендована система жертвоприношений». Они надеются, что *млеччи* и другие смогут встать на путь жертвоприношений.

В шестом абзаце сказано, что материалисты хотят трудиться в поте лица и наслаждаться кармическими плодами своего труда, приносящими удовлетворение их чувствам. Поэтому они на каждом шагу совершают всевозможные грехи. Преданным нет необходимости совершать предписанные жертвоприношения, поскольку сама жизнь преданного — символ жертвы. Их деятельность свободна от осквернения тремя *гунами* материальной природы. Но *карми* обязаны совершать предписанные жертвоприношения, потому что это единственный способ нейтрализовать накопленные грехи. «Однако Господь Чайтанья рекомендовал единственную *ягью* (жертвоприношение), которая носит название *санкиртана-ягья* — воспевание Харе Кришна, в котором может принять участие каждый. Таким образом, и преданные, и *карми*, совершая *санкиртана-ягью*, могут получить для себя одинаковое благо».

Стих 1.16.21

«Может быть, ты жалеешь несчастных женщин и детей, которых покинули бессовестные мужчины? Или ты несчастна оттого, что богиней знания распоряжаются брахманы, склонные поступать вопреки принципам религии? Или же ты опечалена, видя, как брахманы приняли покровительство родов правителей, которые не уважают брахманическую культуру?»

«В век Кали к женщинам и детям так же, как и к *брахманам* и коровам, будут относиться с грубым пренебрежением и оставлять их без защиты». Женщины останутся без заботы. Брак будет заключаться как формальное соглашение между женщиной и женщиной, без настоящих отношений. В большинстве случаев о детях не будут заботиться, как следует. «*Брахманы* традиционно являются разумными людьми, и таким образом, им нетрудно будет достичь высот современного образования, но в отношении моральных и религиозных принципов не будет никого ниже их. Сословие правителей осудит заповеди ведической мудрости и предпочтет править так называемым светским государством. Так называемые образованные *брахманы* станут предметом купли и продажи для таких беспринципных правителей. Даже философы и авторы многих книг, объясняющих принципы религии, будут занимать высокие посты в правительстве, отвергающем все моральные кодексы *шастры*». Таковы некоторые признаки века Кали, которые разрушают благосостояние всего человеческого общества.

Однажды одном из Джайпурских храмов я обратился к главному *брахману* на хинди: «К какой *сампрадае* Вы относитесь?» Он ответил на английском: «Мы *сампрадаи* на зарплате». Я ожидал, что ответ прозвучит на хинди, поэтому не сразу понял и переспросил, но он все так же на английском

ответил: «Мы *сампрадаи* на зарплате». Это означало, что за деньги они готовы поклоняться где угодно и кому угодно. Но Веды говорят, что *брахманы* не должны работать внаем.

Стих 1.16.22

«Сейчас так называемые правители, сбитые с толку под влиянием века Кали, привели государственные дела в беспорядок. Не этот ли беспорядок является причиной твоей скорби? Сейчас люди не следуют правилам и предписаниям касающимся еды, сна, питья, совокупления и проч., и склонны заниматься этим когда и где угодно. Не от этого ли ты так несчастна?»

Шрила Прабхупада говорит в первом абзаце, что на материальном уровне мы обладаем теми же потребностями, что и животные: еда, сон, оборона и совокупление. Но удовлетворять эти желания мы должны, как люди. К примеру, совокупление на глазах у публики не подобает человеку. Так могут поступать только животные. Под влиянием века Кали подобным правилам и предписаниям не следуют. Дети становятся жертвами плохого общения, которое навязывает век Кали.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада приводит пример из «Шримад-Бхагаватам». Это пример Аджамилы. Он был хорошим мальчиком, невинным сыном *брахмана*. Но через плохое общение он деградировал.

«Так называемые правители не знают, что надлежит делать *киатриям*». Они *киатра-бандху*, те, кто не знает свои обязанности. *Киатрии* должны защищать и освобождать. *Киатрий* – это тот, кто освобождает от боли, от нападения. Современного правителя нельзя увидеть на передовой какого-либо сражения. Они не исполняют свой долг, они отсиживаются в безопасных местах. Это происходит от того, что их избирают при помощи голосования падшие люди, отошедшие от нормальной жизни. «Поэтому под влиянием века Кали повсюду — в политике, общественной жизни и религии — все поставлено с ног на голову, и здравомыслящему человеку печально видеть это».

Стих 1.16.23

«О мать Земля, Верховная Личность Бога, Хари, низшел как Господь Шри Кришна, чтобы облегчить твое тяжкое бремя. Все Его деяния здесь трансцендентны и прокладывают путь к освобождению. Наверное, ты думаешь сейчас об этих деяниях и сокрушаешься, что они остались в прошлом».

Деяния Господа также приносят освобождение, но они доставляют большее наслаждение, чем *нирвана*, или освобождение.

По мнению Шрилы Дживы Госвами и Вишванатхи Чакраварти Тхакура, слово, использованное в этом стихе — *нирвана-виламбитани* — означает «то, что обесценивает освобождение». Чтобы достичь *нирваны* (освобождения), необходимо пройти через суровую *тапасью* (аскезу), но Господь настолько милостив, что нисходит Сам, чтобы облегчить бремя Земли. Одной памяти об этих деяниях достаточно, чтобы пренебречь наслаждением, которое приносит *нирвана*, и достичь трансцендентной обители Господа, где можно общаться с Ним, вечно занимаясь блаженным любовным служением Ему.

Стих 1.16.24

«О мать, ты - источник всех богатств. Поведай же мне о главной причине своих страданий, которые довели тебя до такой слабости. Мне кажется, что могущественное влияние времени, побеждающее даже самых могучих, силой отняло у тебя счастье, которым восхищались даже полубоги».

Шрила Прабхупада пишет: «По милости Господа каждая планета создается оснащенной всем необходимым. Таким образом, эта Земля обладает всеми богатствами, которые нужны для поддержания ее обитателей. Но когда Господь нисходит, на Земле воцаряется такое изобилие, что даже небожители с любовью поклоняются ей. Однако по воле Господа вся Земля может мгновенно преобразиться. Господь может создать что-либо и уничтожить, стоит Ему того захотеть. Поэтому никому не следует считать себя самодостаточным или независимым от Господа».

Стих 1.16.25

«Божество Земли [в облике коровы] так ответило олицетворению принципов религии [в облике быка]: О, Дхарма, ты узнаешь все, о чем спрашивал меня. Я постараюсь ответить на твои вопросы. Когда-то ты тоже опирался на четыре ноги и по милости Господа увеличивал счастье всей вселенной».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Принципы религии установлены Самим Господом, а осуществляет эти законы Дхармараджа (Ямараджа)».

В Сатья-югу действовали все эти принципы, в Трета-югу их стало меньше на одну четверть, в Двапара-югу — на половину, а в Кали-югу осталась лишь одна четверть религиозных принципов.

Прабхупада говорит, что счастье мира зависит от того, насколько соблюдаются принципы религии, как индивидуально, так и коллективно. «Высшая доблесть — соблюдать принципы, несмотря ни на какие препятствия. Так человек может быть счастлив в течение этой жизни и в конце концов возвратится к Богу».

Стих 1.16.26-30

«В нем пребывают: 1) правдивость, 2) чистота, 3) нетерпимость к чужому несчастью, 4) способность сдерживать гнев, 5) самоудовлетворение, 6) прямота, 7) твердость ума, 8) способность контролировать органы чувств, 9) ответственность, 10) беспристрастие, 11) терпимость, 12) невозмутимость, 13) верность, 14) знание, 15) свобода от желания чувственного наслаждения, 16) главенство, 17) рыцарство, 18) влияние, 19) способность совершить невозможное, 20) исполнение Своего долга, 21) полная независимость, 22) искусность, 23) обладание всей красотой, 24) невозмутимость, 25) добросердечие, 26) изобретательность, 27) благородство, 28) великодушие, 29) решительность, 30) совершенство в любом знании, 31) должное исполнение, 32) обладание всеми объектами наслаждения, 33) радость, 34) неподвижность, 35) верность, 36) слава, 37) поклонение, 38) отсутствие гордыни, 39) бытие (как Личности Бога), 40) вечность и многие другие трансцендентные качества, вечно присущие Ему и неотделимые от Него. Личность Бога, источник всей добродетели и красоты, Господь Шри

Кришна, уже закончил Свои трансцендентные игры на этой Земле. В Его отсутствие век Кали распространил свое влияние повсюду, и мне грустно видеть эти условия существования».

В начале комментария Шрила Прабхупада пишет, что легче растереть землю в порошок и сосчитать все атомы, чем перечислить неисчерпаемые качества Господа. Господь Брахма в 14-ой главе 10-ой песни «Бхагаватам» говорит о том, насколько непостижим Кришна и каким количеством качеств Он обладает, что их больше, чем звезд на небе, чем песчинок на всех пляжах всех водоемов. Господь Анантадева попытался было описывать трансцендентные качества Верховного Господа Своими бесчисленными устами, и, проведя за этим бесчисленные годы, Он так и не смог их сосчитать.

В «Нектаре преданности» перечисляются 64 качества Господа, тут мы читаем, что их бесчисленное количество. Дело в том, что у каждого пункта есть подпункты.

Далее Прабхупала продолжает в комментарии: «В «Бхагавад-гите» Господь говорит, что Он хочет, чтобы каждая душа предалась только Ему, и заверяет каждого, что, если человек так поступит, Господь защитит его от последствий всех грехов. Души, не предавшиеся Господу, не являются Его *бхактами*, и, следовательно, особое покровительство оказывается далеко не каждому».

Как же Кришна это делает? «Он желает всех благ преданным, и к тем, кто действительно занят любовным трансцендентным служением Господу, проявляет особое внимание. Таким чистым преданным Он дает указания, помогающие им исполнять свои обязанности на пути обратно к Богу».

Кришна добр ко всем, Он, как солнце, которое равномерно распределяет свои лучи для всех. Однако есть те, кто не может воспользоваться солнечными лучами. Точно так же не все души могут предаться Господу, это выбор живого существа. Кришна известен, как доброжелатель преданных.

Прабхупада описывает следующее качество Кришны: Господь всегда верен слову чести. «Если Он обещает кому-то защиту, то исполняет Свое обещание при любых обстоятельствах. Долг чистого преданного — быть твердым в исполнении обязанностей, возложенных на него Господом или истинным представителем Господа, духовным учителем. Остальное непременно будет исполнено Господом».

Уникально чувство ответственности Кришны. «У Господа нет никаких обязательств, потому что вся Его деятельность совершается Его различными уполномоченными энергиями. Тем не менее, Он добровольно принимает на Себя обязательства, играя различные роли в Своих трансцендентных играх. Будучи мальчиком, Он играл роль пастушка».

В середине комментария Прабхупада пишет: «Качество — знание — можно разделить на пять составляющих: 1) разум, 2) благодарность, 3) способность учитывать обстоятельства места, предмета и времени, 4) совершенное знание всего и 5) знание своего «я»».

Интересно, что здесь говорится о том, что благодарность — это часть знания. Многие люди об этом не думают, но таково истинное положение дел. Мы получаем помощь из множества источников и нужно быть благодарными даже за мелочь.

Далее Прабхупада отмечает, что только глупцы неблагодарны тем, кто делает им добро. «Господь, однако, не нуждается ни в чьих благодеяниях, поскольку Он самодостаточен. Но тем не менее, Он чувствует Себя обязанным за беспримесное служение Своих преданных. Господь испытывает благодарность к Своим преданным за такое бесхитростное, ничем не обусловленное служение и старается ответить на него Своим служением».

Дальше в комментарии речь идет о красоте Господа. Прабхупада пишет: «Он обладает особыми чертами, отличающими Его от всех остальных живых существ, и, более того, Он обладает особыми притягательными прекрасными свойствами, которые привлекают ум даже Радхарани — самого прекрасного создания Господа. Поэтому Он известен как Мадана-мохана, что означает «тот, кто привлекает ум даже Купидона»».

Следующее качество Кришны, о котором идет речь в комментарии, Он — Йогешвара, владыка всех мистических сил. Его вечная форма духовна и состоит из вечности, блаженства и знания. Те, кто не являются Его преданными, не способны понять динамичную природу Его знания, поскольку их удовлетворяет достижение Его вечной формы знания.

В комментарии мы читаем: «Шрила Сута Госвами подтверждает в «Бхагаватам»: несмотря на то, что жители Двараки видели Его каждый день, они все сильнее жаждали видеть Его вновь и вновь. Живые существа могут понимать, что качества Господа — конечная цель, но они не способны достичь положения полного равенства с Ним. Этот материальный мир — продукт махат-таттвы, которая является грезами Господа в Его мистическом сне (йога-нидре) в Причинном океане».

Прабхупада завершает комментарий словами о том, что Кришна — это шри-кршна говинда харе мураре, хе натха нарайана васудева, все — в одном. Поэтому никто, сколь бы велик он ни был, не способен сосчитать Его качеств.

Стих 1.16.31

«О, лучший из полубогов, я думаю о себе и о тебе, а также о полубогах, мудрецах, обитателях Питрилоки, преданных Господа и всех людях, следующих системе варн и ашрамов в человеческом обществе».

Прабхупада высказывает интересную мысль: совершенства человеческой жизни можно достичь при сотрудничестве людей, полубогов, мудрецов. Дальше он говорит об отличии человеческой жизни от животной, что она начинается с научно обоснованной системы *варн* и *ашрамов*, руководимой искушенными мудрецами и связанной с полубогами. «Следуя ей, человек постепенно поднимается до высшего уровня — восстановления своих вечных отношений с Верховной Абсолютной Истиной, Личностью Бога, Господом Шри Кришной. Когда прогрессирующая глупость разрушает установленную Богом *варнашрама-дхарму*, которая предназначена исключительно для преобразования животного сознания в человеческое, а человеческого — в божественное, вся система мирной и нормально развивающейся жизни расстраивается». На основании ложных притязаний на право наследования человека с качествами *брахмана* называют *шудрой*, а человек с качествами *шудры* считают *брахманом*.

Прабхупада дополняет: «Право наследования звания *брахмана* не подтверждается авторитетом писаний, хотя происхождение из брахманского рода может быть одним из условий для его получения. Истинные же качества *брахмана* — контроль ума и чувств, терпимость, простота, чистота, образованность, правдивость, преданность и вера в ведическую мудрость». Этот список Шрила Прабхупада приводит из «Бхагавад-гиты», 18.42.

Он завершает комментарий такими словами: «В наш век не считается необходимым обладать нужными качествами, и даже знаменитый элитарный поэт, автор «Рама-чарита-манасы», поддерживает эти ложные притязания на наследственные права. Все это происходит из-за влияния

века Кали. Поэтому мать Земля, которую олицетворяет корова, оплакивала это прискорбное состояние».

Стих 1.16.32-33

«Лакшмиджи, богиня процветания, благосклонного взгляда которой искали такие полубоги, как Брахма, ради которой они каждый день во множестве предавались Личности Бога, оставила свою обитель в лесу из лотосов и стала служить лотосным стопам Господа. Я была наделена особыми силами, так, что по удачливости мне не было равных во всех трех планетных системах, ибо я была украшена отпечатками флага, молнии, стрекала погонщика слонов и лотоса — знаков на лотосных стопах Господа. Но в конце, когда я почувствовала, какая мне выпала удача, Господь покинул меня».

Планета Земля стала более привлекательной, чем райские планеты, когда Кришна присутствовал на ней. Прабхупада написал развернутый комментарий, начиная с таких слов: «Мир может стать красивее и богаче лишь по милости Господа, а не благодаря осуществлению планов человека. Когда на этой Земле был Господь Шри Кришна, особые знаки на Его лотосных стопах отпечатывались в пыли, и в результате этой особой милости вся Земля стала настолько совершенной, насколько это возможно». Далее мы читаем, что реки, моря, леса, холмы и рудники дают возможность людям и животным полностью исполнять их обязанности. Таким образом богатства земли были больше, чем богатства других планет в трех планетных системах.

Во втором абзаце Шрила Прабхупада пишет: «В мире нет ничего, что не связано с Господом. Единственное, чему мы должны научиться — это разыскать источник этой связи и связаться с Ним, служа Ему без оскорблений. Мы можем быть связаны с Господом через Его трансцендентный звуковой образ. Святое Имя Господа и Сам Господь идентичны, и тот, кто без оскорблений воспевает Его Святое Имя, может сразу же осознать, что Господь находится рядом с ним».

Есть интересная история. Во время Великой депрессии в США было очень тяжело найти работу, потому что больше 90% бизнеса обанкротилось, люди голодали. В компанию Western Union требовался человек по декодированию азбуки Морзе. Пришло 500 человек, а в здании, где проходило собеседование, вели строительные работы. Вдруг из очереди в кабинет начальника забежал человек, через некоторое время босс вышел вместе с ним и сказал, что нанял его. Все, конечно, разозлились, но руководитель объяснил: «Я даю ему работу, потому что он знает азбуку Морзе. Прислушайтесь к звуку молотков, они отбивают «Если вы понимаете послание, приходите ко мне в кабинет, я сразу дам вам работу». Этот юноша понял и получил это место». Поэтому необходимо настроиться на нужную волну. Мы можем установить связь с Кришной посредством звука.

Прабхупада развивает тему в комментарии: «Даже посредством вибраций, передаваемых по радио, можно частично ощутить присутствие относительной реальности в форме звука, а повторяя трансцендентный звук, можно отчетливо ощутить присутствие Господа. В этом веке, когда все осквернено влиянием Кали, писания и Господь Шри Чайтанья Махапрабху учат нас, что, воспевая Святое Имя Господа, мы можем сразу же освободиться от загрязнения и, постепенно поднявшись до трансцендентного уровня, вернуться к Богу».

Стих 1.16.34

«О, воплощение религии, меня очень обременяли лишние воинские фаланги, собранные атеистичными царями, и по милости Личности Бога я получила облегчение. Ты тоже был в бедственном положении, ослабев настолько, что тебе трудно было держаться на ногах. Поэтому посредством Своей внутренней энергии Он воплотился в семье Яду и помог тебе».

Демоны хотят наслаждаться, удовлетворяя свои чувства даже ценой счастья других, поэтому изобретают оружие и приносят войны в мирное общество. Они не хотят ничего, кроме самовозвеличивания. Когда военная мощь чрезмерно возрастает, мать-Земля страдает.

Прабхупада пишет: «С увеличением числа *асуров* те, кто следует принципам религии, особенно преданные, или *девы*, становятся несчастны. В такой ситуации, чтобы уничтожить нежелательных *асуров* и восстановить истинные принципы религии, на Земле воплощается Личность Бога. Такова была миссия Господа Шри Кришны, и Он выполнил ее».

Стих 1.16.35

«Кто, скажи, сможет вынести боль разлуки с Верховной Личностью Бога? Своими сладостными улыбками, в которых сквозила любовь, взглядом, полным нежности, и сердечными обращениями Он мог победить серьезность и страстный гнев таких Своих возлюбленных, как Сатьябхама. Когда Он проходил по моей [Земли] поверхности, я погружалась в пыль Его лотосных стоп и потому покрывалась густой травой, которая казалась волосами, поднявшимися от удовольствия».

Прабхупада пишет в комментарии: «У тысяч жен Господа всегда была вероятность разлучиться с Господом, когда Господь уезжал из дому, но что касается Его связи с Землей, то Он ступал по ней Своими лотосными стопами, поэтому разлука с ней была невозможна». Это интересно. Со Своими женами Кришна бывал в разлуке, но с Землей никогда, потому что ходил по ней и Его лотосные стопы оставляли отпечатки на ее поверхности. «Когда же Господь покинул поверхность Земли, чтобы вернуться в Свою духовную обитель, чувство разлуки Земли было более острым».

Стих 1.16.36

«Пока Земля и олицетворение религии беседовали, берегов реки Сарасвати, текущей на восток, достиг святой царь Парикшит».

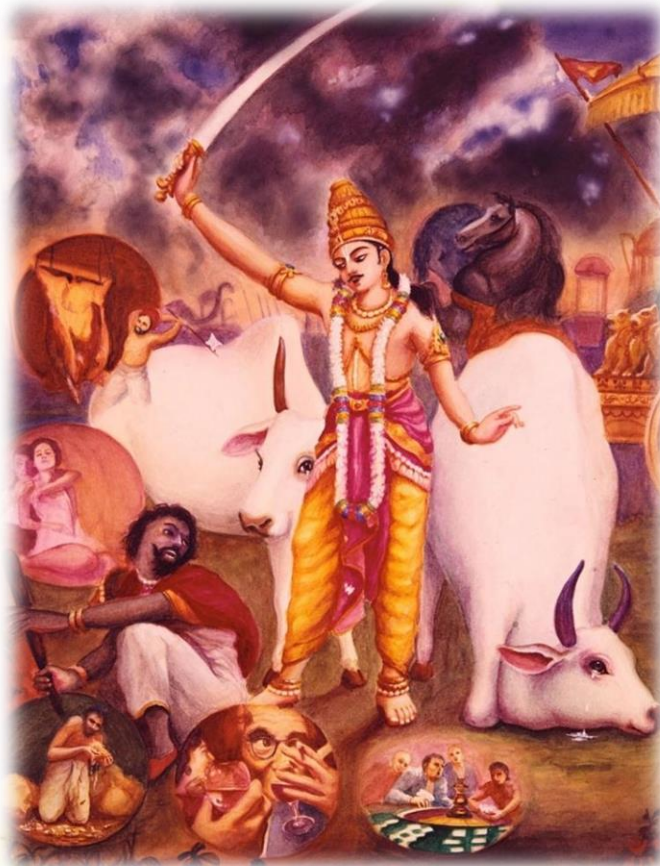
Господь Брахма и Господь Шива молятся о том, чтобы получить маленькую пылинку со стоп Кришны и поместить ее себе на голову. Но мать-Земля испытывала прикосновение стоп Господа, теперь она в глубочайшей разлуке.

[В Оглавление](#)

Семнадцатая глава. Наказание и помилование Кали.

Разделы семнадцатой главы:

1. Стихи 1-3. Парикшит появляется на авансцене.
2. Стихи 4-6. Парикшит обращается к Кали.
3. Стихи 7-16. Парикшит обращается к быку.
4. Стихи 17-21. Бык отвечает Парикшиту.
5. Стихи 22-27. Парикшит признает быка олицетворением дхармы.
6. Стихи 28-34. Парикшит готовится убить Кали.
7. Стихи 35-37. Кали обращается к Парикшиту.
8. Стихи 38-41. Парикшит позволяет Кали жить в определенных местах.
9. Стихи 42-45. Парикшит восстанавливает ноги быка и продолжает править.

Первый раздел. Парикшит появляется на авансцене.

Стих 1.17.1

«Сута Госвами сказал: Достигнув того места, Махараджа Парикшит увидел, что шудра низкой касты, одетый как царь, бьет корову и быка дубинкой, как будто у них нет хозяина».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Основной признак века Кали состоит в том, что шудры низкой касты, то есть люди, у которых нет ни брахманической культуры и ни духовного посвящения, будут рядиться в одежды правителей и царей, а главным занятием таких правителей, не являющихся кшатриями, станет убийство невинных животных, особенно коров и быков, лишившихся защиты своих хозяев, истинных вайшьев, представителей торгового сословия. В «Бхагавад-гите» (18.44) говорится, что назначение вайши - заниматься земледелием, охраной коров и торговлей. В век Кали опустившиеся *вайши*, торговые люди, занимаются поставкой коров на бойни. *Кшатрии* призваны защищать жителей страны, а *вайши* - защищать коров и быков и использовать их для производства зерна и молока. Назначение коровы - давать молоко, а быка - помогать выращивать злаки. Но в век Кали люди класса шудр занимают правительственные посты, а коров и быков, наших матерей и отцов, лишенных защиты вайшьев, поставляют на бойни, организованные правителями-шудрами».

Стих 1.17.2

«Бык был белым, как белый лотос. Шудра, избивавший его, вселял в него ужас, и бык был так напуган, что стоял на одной ноге, дрожа и испуская мочу».

Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Следующий признак века Кали в том, что безупречно чистые, подобные белому лотосу, принципы религии подвергнутся нападкам *шудр*, некультурных людей этого века. Они могут быть потомками *брахманов* или *кшатриев*, но в век Кали из-за недостатка образования и ведической культуры, такие люди, подобные *шудрам*, станут попирают религиозные принципы и мучить религиозных людей».

Однажды мы на такси ехали из Вриндавана в Джайпур. Нашего таксиста звали Пандита Джи, и у него был брахманический шнур. Мы с ним доехали в храма храма Мадана-Мохана в Кароли, получили *даршан*, вышли из храма, и отправились дальше в Гангапур. Мы подъехали к развилке, где был указатель. Наш Пандит Джи остановился, долго смотрел на указатель, мы сказали ему куда ехать, потому что прочитали надпись на указателе, но он не поверил, вышел из машины и стал спрашивать, как проехать, пока не встретил человека, который сказал ему путь. Тут мы поняли, что этот Пандит Джи был безграмотным, он даже не умел читать. Об этом и говорит Шрила Прабхупада. Предки и отцы могли быть *брахманами*, но ввиду отсутствия образования они стали *шудрами*. Они заявляют, что читать книги не нужно, нужно просто следовать зову сердца, и принципам следовать необязательно. Так они просто убивают безупречно чистого быка религии.

«Государство будет провозглашено светским, то есть не основанным ни на каких определенных религиозных принципах, и в результате все станут безразличны к ним. Люди будут поступать, как им заблагорассудится - без почтения к *садху*, *шастрам* и *гуру*. То, что бык стоит на одной ноге, указывает на постепенное исчезновение религиозных принципов, но даже частичное соблюдение этих принципов будет сопряжено с таким количеством препятствий, что будет казаться, что они шатаются и могут рухнуть в любой момент».

Стих 1.17.3

«Хотя корова приносит пользу, потому что может дать основы религии, ее сделали несчастной и лишили теленка. Шудра бил ее по ногам. В глазах у нее стояли слезы. Она была измучена, слаба, и очень хотела поесть хоть немного травы в поле».

Шрила Прабхупада пишет: «Следующий признак века Кали - бедственное положение коров. Доение коровы означает получение основ религии в жидком виде. Великие Риши и Муни в прежние времена жили на одном молоке». Как, например, Рагхунадха дас Госвами жил на одной пахте.

«Шрила Шукадева Госвами приходил к домохозяину, когда тот доил корову, и просто брал немного молока для своего пропитания. Даже пятьдесят лет тому назад никто не отказывал *садху* в одном-двух литрах молока, и каждый домохозяин раздавал молоко как воду. Обязанность каждого домохозяина - последователя *санатана-дхармы*, или ведических принципов, - содержать в своем домашнем хозяйстве коров и быков, и не только ради получения молока, но и во имя соблюдения принципов религии. Последователи *санатана-дхармы* в соответствии с принципами религии поклоняются коровам и почитают *брахманов*. Молоко коровы необходимо для жертвенного огня, а совершая жертвоприношения, домохозяин может стать счастливым. Теленок не только радует глаз, но и доставляет такое удовольствие корове, что она дает молока столько, сколько может. Но в Кали-югу телят разлучают с коровами как можно раньше, преследуя цели, о которых не стоит даже упоминать на страницах “Шримад-Бхагаватам”. Корова стоит со слезами на глазах, *шудра*-дояр выдаивает ее искусственными методами, а когда молоко кончается, ее отправляют на бойню. Такие греховные действия - причина всех несчастий в современном обществе. Люди не ведают, что творят во имя экономического развития. Под влиянием Кали они будут оставаться во тьме невежества. Вместо того чтобы стараться установить мир и достичь процветания, они должны сделать счастливыми всех коров и быков. Глупые люди не понимают, как можно заслужить счастье, сделав счастливыми коров и быков, но это закон природы. В этом стоит положиться на авторитет “Шримад-Бхагаватам”, усвоив эти правила ради всеобщего счастья».

Второй раздел. Парикшит обращается к Кали.

Стих 1.17.4

«Махараджа Парикшит, вооруженный луком и стрелами, сидя в ковanej золотом колеснице, обратился к нему [шудре] громовым голосом».

Прабхупада указывает в комментарии на очень хороший момент: «Вызов представителям века Кали может бросить глава правительства или облеченный властью царь, подобный Махарадже Парикшиту, который был хорошо вооружен и мог покарать злодеев. Только так можно противодействовать влиянию века деградации... Выборный марионеточный глава правительства, представитель деградировавших людей, не идет ни в какое сравнение с могучими царями вроде Махараджи Парикшита. В расчет принимается не царская одежда и царский титул, а только поступки».

Стих 1.17.5

«Эй, кто ты? Ты кажешься сильным и все же осмеливаешься убивать беспомощных, находящихся под моей защитой. Облачившись в эти одежды, ты выдаешь себя за богочеловека [царя], но дела твои противоречат принципам дваждырожденных кшатриев».

Дваждырожденным браманам дается мантра гаятри, священный шнур при посвящении. Но также второе рождение, да некоторой степени, получали кшатрии и вайшьи. «Брахманов, кшатриев и вайшьев называют дваждырожденными, потому что люди, принадлежащие к высшим классам, один раз рождаются от отца и матери, а второй раз - когда духовно омолаживаются, получая знания и духовное посвящение у истинного ачарьи, духовного учителя».

Царь-кшатрий считается представителем Бога, призванным защищать беспомощных и наказывать злодеев. Он дает физическую защиту. «Таким образом, главы государств, которые сквозь пальцы смотрят на все это, являются представителями Бога лишь по названию». На деле они низкие, недостойные люди «лишенные добродетелей, присущих дваждырожденным». Поэтому в век Кали из-за плохого управления государством все несчастны. «Следовательно, народное правительство, не состоящее из дваждырожденных, - это и есть правительство Кали, делающее всех людей несчастными».

Стих 1.17.6

«Негодяй, не потому ли ты осмелился бить невинную корову, что поблизости нет Господа Кришны и Арджуны, носителя лука Гандивы? Раз ты избиваешь невинных в укромном месте, ты преступник и потому заслуживаешь смерти».

В конце концов, Парикшит пощадил жизнь этого негодяя, потому что это было замыслом Господа.

Шрила Прабхупада пишет: «В цивилизации, в которой существование Бога открыто отрицается и нет таких воинов-преданных, как Арджуна, сообщники века Кали, пользуясь тем, что в государстве царит беззаконие, организовано убивают на бойнях животных, в частности коров». Примерно семь-восемь лет назад я читал, что Папа Римский владеет собственной скотобойней в Ватикане. Но такие люди - убийцы «должны быть осуждены на смерть по приказу праведного царя, подобного Махарадже Парикшиту. С точки зрения праведного царя, преступник, который тайно убивает животное, заслуживает смертной казни наравне с тем, кто тайно убивает невинного младенца».

Третий раздел. Парикшит обращается к быку.

Стих 1.17.7

«Затем он [Махараджа Парикшит] спросил быка: Кто ты? Бык ли ты, белый, как белый лотос, или же полубог? Ты потерял три ноги и теперь передвигаешься только на одной. Может быть, ты - полубог в образе быка, причиняющий нам горе?»

Потрясающая дискуссия разворачивается между Махараджей Парикшитом и быком.

Шрила Прабхупада пишет: «По крайней мере, до времени правления Махараджи Парикшита, никто не мог вообразить такого жалкого положения коров и быков. Поэтому Махараджа Парикшит был изумлен, увидев эту ужасную сцену. Он спросил, не был ли бык полубогом, принявшим такой жалкий облик, чтобы показать будущее коровы и быка».

Стих 1.17.8

«В царстве, надежно защищенном руками царей династии Куру, я впервые вижу тебя горящим, со слезами на глазах. До сих пор на Земле никто и никогда не лил слез из-за нерадивости царей».

В другом месте Прабхупада говорит, что даже Дурйодхана был хорошим менеджером, в его царстве коров уважали, почитали и защищали. Его проблема была в том, что он не был преданным, что, в свою очередь, подрывает устои общества. Кришна хотел, чтобы обществом управляли люди, пребывающие в сознании Кришны.

«Защищать жизнь людей и животных - первая и важнейшая обязанность правительства. Оно должно следовать этому принципу, ни для кого не делая исключений. Тем, у кого сердце чисто, нестерпимо больно видеть, как в этот век Кали государство организованно убивает животных». Для преданного это нестерпимо больно, это ужасно видеть убийство животных. Потому Махараджа Парикшит скорбел, увидев слезы в глазах быка.

«Жизнь людей и животных в то время находилась под одинаковой защитой. Так и должно быть в царстве Бога».

Стих 1.17.9

«О, сын Сурабхи, тебе не о чем больше горевать. Не нужно бояться этого низкого шудры. О мать корова, пока я живу, правлю и усмиряю всех злокозненных людей, у тебя нет причин для слез. Все у тебя будет хорошо».

Шрила Прабхупада вновь и вновь высказывает важную глубинную мысль о защите животных на уровне государства. Но это возможно лишь тогда, если во главе государства стоит лидер, «подобный Махарадже Парикшиту». В противном случае защита животных невозможна.

Махараджа Парикшит обращался к корове, как к матери, а к быку, как к сыну *сурабхи*. «*Сурабхи* - это коровы, обитающие на духовных планетах и находящиеся под особым покровительством Самого Господа Шри Кришны. Как люди созданы по образу и подобию Верховного Господа, так и коровы созданы по образу и подобию коров *сурабхи* духовного царства».

В материальном мире человеческое общество защищает человека, но в нем нет закона, защищающего потомков *сурабхи*, «которые способны полностью обеспечить людей всем необходимым, снабжая их чудесной пищей – молоком».

Однако, «Махараджа Парикшит и Пандавы полностью сознавали значение коровы и быка и готовы были строго, вплоть до лишения жизни, наказать убийцу коровы».

Человеческое общество должно осознать значение коровы и быка и всячески защищать этих особых животных, следуя примеру Махараджи Парикшита. «Если мы будем покровительствовать коровам и брахманической культуре, Господь, который очень милостив к коровам и брахманам (*го-брахман-хитайа*), будет доволен нами и дарует нам истинный мир».

Стих 1.17.10-11

«О целомудренная! Царь лишается своей репутации, продолжительность его жизни сокращается, и в следующей жизни он не получает хорошего тела, если негодяи в его царстве держат в страхе живых существ. Несомненно, первейший долг царя - облегчить страдания страждущих. Поэтому я должен убить этого подлеца из людей за его жестокость к другим живым существам».

В первом абзаце сказано: «Когда деревню или город беспокоят дикие звери, полиция или кто-нибудь другой принимают меры, чтобы уничтожить их. Подобным же образом, в обязанности правительства входит немедленное уничтожение всех антиобщественных элементов, в частности воров, бандитов и убийц. Такого же наказания заслуживают и те, кто убивает животных, так как животные в стране также являются *праджам*. Слово *праджа* означает “тот, кто родился в этой стране”, а сюда входят и люди, и животные. Важнейшее право каждого живого существа, родившегося в стране, - это право на жизнь под защитой царя. Животные, обитающие в джунглях - тоже подданные царя и имеют право на жизнь, не говоря уже о таких домашних животных, как коровы и быки».

Есть такие мусульмане, которые говорят, что это часть нашей культуры, как же так? Даже Ганди говорил, что убивать коров это часть религии у мусульман. Но это одна из причин, почему убили самого Ганди, он поддерживал такой закон. Он это допускаял.

Второй абзац: «Тот, кто терроризирует другие живые существа, - гнусный негодяй, и царь должен немедленно уничтожить такого нарушителя спокойствия. Подобно тому, как убивают дикого зверя, нарушающего спокойствие, любого человека, без необходимости убивающего лесных и других животных или мучающего их, необходимо немедленно наказать. По закону Верховного Господа все живые существа, какую бы форму тела они ни имели, являются сыновьями Господа, и никто не вправе убивать животное, если это противоречит законам природы. Тигр может убить низшее животное для пропитания, но человеку это запрещено. Такова воля Бога, установившего закон, по которому одно живое существо поддерживает свою жизнь, поедая другое. Поэтому вегетарианцы тоже живут, поедая другие живые существа. Согласно “Ишопанишад”, в жизни нужно руководствоваться указаниями Господа, а не поступать, как вздумается. Человек может прокормиться разнообразными зерновыми, фруктами и молоком, выделенными ему Богом, и, за исключением особых случаев, в животной пище нет никакой необходимости».

Однажды мы обсуждали такой вопрос: что если преданный окажется на необитаемом острове и там нечего будет есть, будет ли допустимо преданному съесть животное, которое там находится? Шрилы Прабхупады сказал: «Преданный скорее умрет».

Третий абзац: «Пребывающий в иллюзии царь или глава исполнительной власти, позволяющий организовывать в государстве скотобойни, не ведает о том, что истязание бедных животных прокладывает дорогу в ад».

В четвертом абзаце говорится, что народное правительство, то есть правительство, состоящее из народа, не должно допускать убийства ни в чем не повинных животных по прихоти глупых правительственных чиновников. «Махараджа Парикшит говорит здесь, что по законам Бога безответственный царь или правитель рискует своим добрым именем, долголетием, могуществом, силой и, наконец, своим продвижением к лучшей жизни и спасением после смерти». Такие глупые люди даже не верят в существование следующей жизни.

Пятый абзац: «Сейчас, когда мы пишем комментарий к этому стиху, у нас перед глазами лежит заявление видного современного политика, недавно умершего и оставившего завещание, обнаруживающее его незнание законов Бога, о которых говорил царь Парикшит. Законы Бога были настолько незнакомы этому политику, что он написал: “Я не верю ни в какие подобные обряды, и подчиниться им, даже формально, было бы лицемерием и попыткой обмануть себя и других... Я не питаю никаких религиозных чувств на этот счет”». Мы можем только посочувствовать этому человеку, который с такими убеждениями находится сейчас явно не в лучшем месте.

Шестой абзац говорит о том, что Махараджа Парикшит был благочестив и во всем следовал заповедям писаний, а современный политик руководствуется собственным мнением и убеждениями. «Во времена Махараджи Парикшита люди были счастливы, а животным оказывалась необходимая защита, поскольку во главе правительства стоял человек, которому были известны законы Бога и который не поступал по собственной прихоти. Глупые неверующие создания пытаются опровергнуть существование Бога и объявляют себя непричастными ни к какой религии, расплачиваясь за свою глупость драгоценной человеческой жизнью. Человеческая жизнь специально предназначена для постижения науки о Боге, но невежественные создания, особенно в век Кали, вместо научного познания Бога ведут пропаганду против религии и существования Бога, хотя сами вечно связаны законами Бога, проявляющимися в рождении, смерти, старости и болезнях».

Стих 1.17.12

«Он [Махараджа Парикшит] снова и снова обращался к быку, спрашивая его: О, сын Сурабхи, кто отрубил тебе три ноги? В стране царей, послушных законам Верховной Личности Бога, Кришны, нет никого, кто был бы так же несчастен».

Первый абзац: «Цари или главы исполнительной власти всех государств должны знать законы Господа Кришны (главным образом «Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам») и действовать в соответствии с ними, чтобы исполнить миссию человеческой жизни, то есть избавиться от всех страданий материального существования. Тот, кому известны законы Господа Кришны, может без труда достичь этой цели. Законы Бога кратко изложены в “Бхагавад-гите”, а в “Шримад-Бхагаватам” они разъясняются более подробно».

Во втором абзаце сказано, что первым признаком того, что этим принципам не следуют, является отсутствие трех ног у олицетворения религии: аскетизм, чистота, милосердие. Осталось немного правдивости. «Когда Кришна присутствовал Сам здесь лично, Его законы выполнялись безоговорочно, а в Его отсутствие эти законы представлены на страницах “Шримад-Бхагаватам”, чтобы указывать путь слепцам, которым выпало стоять у кормила государства».

Стих 1.17.13

«О бык, ты непорочен и безукоризненно честен, потому я желаю тебе всех благ. Скажи мне, кто нанес тебе эти увечья, пятнающие доброе имя сыновей Притхи?»

Сыновья Притхи это Пандавы, потому что Кунти, их мать, зовут Притха.

«Слава царствования Махараджи Рамачандры и других царей, следовавших Его примеру, в частности Пандавов и их потомков, никогда не изгладится из памяти людей, потому что в их царствование непорочные и чистые люди не ведали горя». Иногда политические партии призывают голосовать за них, но что они могут дать? Они ничего не могут сделать, чтобы люди были счастливы.

«Бык и корова - это олицетворения невинности, поскольку даже навоз и моча этих животных используются на благо человеческого общества. Такие потомки сыновей Притхи, как Махараджа Парикшит, боялись потерять свою репутацию, но в настоящее время правители не боятся убивать этих непорочных животных». В настоящее время правители не боятся потерять свою репутацию.

Прахупада заключает: «В этом заключается разница между правлением таких благочестивых царей и современными государствами, которыми управляют безответственные люди, не знающие законов Бога».

Стих 1.17.14

«Кто бы и где бы ни заставлял невинные живые существа страдать, должен страшиться меня. Обуздывая бессовестных негодяев, человек тем самым приносит благо праведным».

«Бессовестные негодяи процветают потому, что главы правительств малодушны и бессильны. Но если руководители государства достаточно сильны, чтобы пресечь их действия во всех уголках страны, разумеется, они уже не смогут процветать. Когда негодяев наказывают в назидание другим, это приносит благо всем. Как уже говорилось, первейшая обязанность царя или главы правительства - всегда и во всем защищать мирных и безгрешных жителей страны».

Даже на сегодняшний день мы видим в любой стране криминальную составляющую. Один полицейский сказал, что всего 5% преступников получают наказание от государства.

«Преданные Господа - мирные и безгрешные по своей природе, и потому первейшая задача государства - сделать преданным Господа каждого. Таким образом, все граждане сразу станут мирными и безгрешными. Тогда единственным долгом царя будет пресечение деятельности бессовестных негодяев. Это приведет к миру и гармонии во всем человеческом обществе».

Стих 1.17.15

«Я сам уничтожу любое обнаглевшее живое существо, которое совершает преступления, мучая непорочных, даже если им окажется небожитель в доспехах и богатых украшениях».

Шрила Прахупада пишет в первом абзаце: «Обитатели небесного царства называются амарами, т.е. бессмертными, так как продолжительность их жизни велика, намного больше, чем у людей. Человеку, продолжительность жизни которого самое большее сто лет, жизнь, дящаяся миллионы лет,

конечно, кажется бессмертием. Например, из “Бхагавад-гиты” мы узнаем, что на планете Брахмалоке продолжительность одного дня исчисляется 4 300 000 x 1 000 солнечных лет, а на других райских планетах один день равен шести месяцам на нашей планете, и их обитатели живут десять миллионов таких лет. И поскольку продолжительность жизни обитателей всех высших планет намного больше, чем у человека, людям кажется, что они бессмертны, хотя в действительности в материальной вселенной смертны все».

Во втором абзаце сказано, что Махараджа Парикшит готов был бросить вызов даже таким небожителям, если они будут мучить непорочных. У главы государства должен быть один принцип: нарушитель законов Бога обязательно должен понести наказание.

Стих 1.17.16

«Высший долг правящего царя - всегда и во всем защищать законопослушных и наказывать тех, кто нарушает заповеди писаний в обычное время, когда это не вызвано какой-то особой необходимостью».

Первый абзац: «В писаниях упоминается апад-дхарма, то есть предписанные обязанности человека в экстренных ситуациях. Говорится, что великий мудрец Вишвамित्रа, попав в чрезвычайно опасное положение, был вынужден питаться мясом собак. В случае крайней необходимости разрешается питаться мясом различных животных, но это еще не значит, что должны существовать постоянно действующие бойни для обеспечения потребностей мясоедов, и что государство должно поощрять эту систему. Никому не следует без крайней необходимости употреблять в пищу мясо в обычное время только ради того, чтобы доставить удовольствие своему языку. Если кто-то поступает так, царь или глава правительства обязан наказать его за это грубое наслаждение».

Второй абзац: «Для разных людей, исполняющих разные обязанности в зависимости от рода своей деятельности, установлены правила, указанные в богооткровенных писаниях, и тот, кто следует им, называется *сва-дхарма-стха*, что значит “верный своим предписанным обязанностям”. “Бхагавад-гита” (18.48) советует выполнять предписанные профессиональные обязанности, даже если они и не всегда безупречны». Эту *сва-дхарму* в обычной жизни нарушать нельзя. Глава правительства должен следить за тем, чтобы те, кто следует *сва-дхарме*, не изменяли ей, какой бы она ни была, и должен оказывать всевозможное покровительство тому, кто ей следует. Нарушитель подвергается наказанию.

Четвертый раздел. Бык отвечает Парикшиту.

Стих 1.17.17

«Олицетворение религии сказало: Слова, только что произнесенные тобой, достойны представителя династии Пандавов. Даже Господь Кришна, Личность Бога, плененный качествами преданных Ему Пандавов, исполнял обязанности их посланника».

Прахупада пишет: «Заверения и вызов, брошенный Махараджей Парикшитом, не были преувеличением его истинной силы. Махараджа сказал, что даже обитатели небес не смогли бы уклониться от строгого наказания по законам его царства, если бы нарушили принципы религии. Это не было хвастовством, потому что преданный Господа так же могуществен, как Господь, а иногда по

Его милости даже более могуществен, и любое обещание преданного, даже трудновыполнимое в обычных условиях, по милости Господа в точности исполняется».

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит, что подобно тому, как юноша, у которого есть девушка, всегда ищет возможности порадовать ее, и предпринимает определенные действия к этому, Кришна хочет принести радость Своим преданным. Например, Махараджа Парикшит еще не был рожден, но Господь уже вмешался и спас его во чреве его матери Уттары от брахмастры Ашваттхамы.

«Преданный всегда находится под защитой Господа, поэтому обещание Махараджи Парикшита оказать защиту не могло быть пустыми словами. Олицетворение религии признал это и поблагодарил царя за то, что тот оказался достоин своего высокого положения».

Стих 1.17.18

«О величайший среди людей, очень трудно точно указать того негодяя, который повинен в наших страданиях, так как мы введены в заблуждение разноречивыми мнениями философов-теоретиков».

В первом абзаце говорится, что в мире есть много философов-теоретиков, которые выдвигают собственные теории причин и следствий.

Есть шесть великих философов:

1. Канада - создатель философии ваишешики,
2. Гаутама - создатель логики,
3. Патанджали - основатель школы мистической йоги,
4. Капила - основоположник философии санкхьи,
5. Джаимини - основоположник карма-мимамсы и
6. Вьясадева - основоположник веданта-даршаны.

Второй абзац: «Хотя бык (олицетворение религии) и корова (олицетворение Земли) доподлинно знали, что непосредственной причиной их страданий было олицетворение Кали, тем не менее, как преданные Господа, они так же хорошо знали, что без Его дозволения никто не мог причинить им зла». Шрила Прабхупада далее ссылается на «Падма-пурану», согласно которой, наши теперешние беды происходят от плодов, посеянных когда-то нами грехов, однако выполнение чистого преданного служения может постепенно уничтожить даже семена этих грехов. Поэтому даже если преданные знают, кто причинил им зло, они не винят их в своих страданиях. «Они считают само собой разумеющимся, что тех, кто причиняет им страдания, вынуждает действовать какая-то косвенная причина, и поэтому терпеливо сносят их, думая, что Бог посылает им лишь малую толику заслуженных страданий, а иначе они страдали бы гораздо сильнее».

Третий абзац: «Махараджа Парикшит хотел, чтобы они свидетельствовали против того, кто непосредственно причинил им зло, но они отказались сделать это по вышеуказанным мотивам. Спекулятивные философы, однако, не признают санкции Бога. Они пытаются выяснить причину страданий по-своему». По словам Шрилы Дживы Госвами, такие спекулятивные мыслители сами

сбиты с толку и потому не могут понять, что высшая причина всех причин - Верховный Господь, Личность Бога.

Стих 1.17.19

«Некоторые философы, отрицающие все виды двойственности, утверждают, что счастье и несчастье живого существа зависят от него самого. Другие говорят, что они зависят от высших сил, третьи утверждают, что они зависят от деятельности, а вульгарные материалисты полагают, что их первопричиной является природа».

В первом абзаце сказано: «Как упоминалось выше, философы, подобные Джаимини и его последователям, доказывают, что главная причина счастья и несчастья - кармическая деятельность, и даже если и существует высшая власть, какой-то сверхъестественно могущественный Бог или боги, то Он или они также находятся под влиянием кармической деятельности, так как награждают человека результатами в строгом соответствии с его действиями». Получается, что кармические действия во главе, Бог – это карма. Они говорят, «что действие не независимо, так как совершается неким исполнителем, и следовательно, он сам является причиной своего счастья или несчастья». Шрила Прабхупада ссылается на «Бхагавад-гиту» (6.5): «также утверждается, что с помощью ума, свободного от материальных привязанностей, человек может избавиться от материальных мук. Поэтому не следует запутываться в сетях материи из-за материальных привязанностей своего ума».

Во втором абзаце говорится, что атеистичные и материалистичные последователи *санкхьи* приходят к заключению, что причина всех причин - материальная природа. Это не последователи Господа Капилы. Согласно их утверждениям, причина материального счастья и несчастья кроется в соединении материальных элементов, поэтому распад материи на составные части приводит к избавлению от всех материальных страданий. «Гаутама и Канада считают, что причина всего - соединение атомов, а имперсоналисты, в частности Аштавакра, говорят, что причина всех причин - духовное сияние Брахмана. Но в “Бхагавад-гите” Сам Господь провозглашает Себя источником безличного Брахмана, и потому Он, Личность Бога, есть конечная причина всех причин. В “Брахма-самхите” также подтверждается, что Господь Кришна - конечная причина всех причин».

Стих 1.17.20

«Есть и такие мыслители, которые считают, что причину страданий невозможно ни выяснить с помощью рассуждений, ни вообразить, ни выразить словами. О, мудрец среди царей, составь об этом свое собственное суждение, обдумав все это и прибегнув к помощи своего разума».

Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что «Вайшнавцы, преданные Господа, твердо верят, что ничто не может произойти без дозволения Верховного Господа. Он - высшая инстанция». Господь Сам подтверждает это в «Бхагавад-гите» (15.15), говоря, что пребывая в сердце каждого как всепроникающая Параматма, Он наблюдает за всеми действиями и является свидетелем всех поступков живого существа, дает знание, память, и забвение.

«Довод атеистов заключающийся в том, что никто не может быть наказан за свои злодеяния, пока не будет изобличен компетентным судом, здесь опровергается, так как мы признаем существование

вечного свидетеля и постоянного спутника живого существа. Живое существо может забыть все, что ему довелось совершить в прошлой или нынешней жизни, но нужно помнить, что на дереве материального тела сидят две птицы: индивидуальная душа и Верховная Душа, Параматма».

Кришна говорит, что тот, кто понимает действие и бездействие: действие в бездействии и бездействие в действии, является разумным. Это очень сложная тема. Поэтому мы не знаем, отчего кто-то находится в сложном положении, а кому-то Господь определил счастье. «Ни с помощью размышлений, ни посредством учености невозможно понять реакции Господа. Он - высший знаток ведического знания и потому - истинный ведантист. И в то же время Он - составитель “Веданты”. Все зависят от Него и по-своему служат Ему».

Прабхупада завершает свой комментарий словами: «Таким образом, можно заключить, что страдания олицетворения религии и олицетворения Земли, явленные Махарадже Парикшиту, были задуманы для того, чтобы показать, что Махараджа Парикшит был идеальным правителем, потому что хорошо знал, как защищать коров (землю) и *брахманов* (религиозные принципы) - два столпа духовного совершенствования. Все целиком находятся во власти Господа. Он поступает безошибочно».

Стих 1.17.21

«Сута Госвами сказал: О лучшие среди брахманов, император Парикшит был полностью удовлетворен речью воплощения религии и, не колеблясь, дал верный ответ».

«Речь быка, олицетворения религии, была мудрой и философской и принесла удовлетворение царю, так как он понял, что страдающий бык - не простое животное. Без совершенного знания законов Верховного Господа невозможно говорить о философских истинах. Император, обладая столь же глубокими познаниями, ни минуты не колеблясь, дал точный и правильный ответ».

Пятый раздел. Парикшит признает быка олицетворением дхармы.

Стих 1.17.22

«Царь сказал: О принявший облик быка! Ты, воистину, знаешь религию и твои речи находятся в соответствии с законом, согласно которому то, что уготовано виновному в безбожных поступках, ожидает и того, кто указывает на преступника. Ты не кто иной, как олицетворение религии».

Шрила Прабхупада пишет: «Преданный считает, что никто непосредственно не отвечает за то, кем он является - благодетелем или злодеем. Дозволение на это дает Господь. Поэтому он не думает, что кто-то непосредственно несет ответственность за такие поступки. В обоих случаях он считает само собой разумеющимся, что и удача, и неудача посылаются ему Богом и потому являются Его милостью. В случае удачи никто не будет отрицать, что она ниспослана Богом, но в случае неудач или несчастий возникает сомнение: может ли Господь быть столь суров к Своему преданному, посылая ему великие трудности. На долю Иисуса Христа выпали, казалось бы, невероятные испытания, когда его распяли невежественные люди, но он не гневался на злодеев. Так следует принимать все - и благоприятное, и неблагоприятное. Поэтому тот, кто указывает на совершившего зло, в глазах преданного такой же

грешник. По Божьей милости преданные терпеливо переносят все невзгоды. Увидев это, Махараджа Парикшит смог понять, что бык - это не кто иной, как олицетворение религии. Иными словами, преданный вообще не страдает, потому что так называемое страдание - это тоже Божья милость для преданного, который во всем видит Бога. Корова и бык не пожаловались царю на олицетворение Кали, который мучил их, хотя в таких случаях все обращаются к представителю власти с жалобами. Необычное поведение быка позволило царю сделать вывод, что бык, несомненно, само воплощение религии, так как никто иной не смог бы разобраться в таких тонкостях ее законов».

Стих 1.17.23

«Итак, можно сделать вывод, что энергии Господа непостижимы, их нельзя постичь ни с помощью спекулятивных размышлений, ни жонглируя словами».

Комментарий Прабхупады: «Может возникнуть вопрос, почему же преданный не должен указывать на совершившего проступок, даже если он твердо знает, что в конечном счете все совершает Господь. Зная, кем в конечном счете все совершается, не следует делать вид, что не знаешь истинного исполнителя. В ответ на этот вопрос можно сказать, что Господь тоже не несет непосредственной ответственности, потому что все выполняет уполномоченная Им *майа-шакти* - материальная энергия. Материальная энергия всегда заставляет сомневаться в существовании высшей власти Господа. Олицетворению религии было доподлинно известно, что ничто не может произойти без дозволения Верховного Господа, и все же под влиянием вводящей в заблуждение энергии у него возникли сомнения, поэтому он воздержался от упоминания высшей причины. Эти сомнения являются следствием загрязняющего влияния Кали и материальной энергии. Вводящая в заблуждение энергия нагнетает атмосферу, характерную для века Кали, и мера этого нагнетения непостижима».

Стих 1.17.24

«В век Сатьи [правдивости] ты прочно стоял на своих четырех ногах благодаря четырем принципам: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Но теперь три твои ноги перебиты из-за невероятно распространившегося безбожия, проявляющегося в виде гордыни, страсти к женщинам и опьянения».

«Вводящая в заблуждение энергия, то есть материальная природа, может воздействовать на живые существа в той мере, в какой они становятся жертвами вводящей в заблуждение привлекательности майи. Мотыльков пленяет ослепительно яркий свет, и из-за этого они становятся жертвами огня. Так же и вводящая в иллюзию энергия всегда пленяет обусловленные души, и они становятся жертвами огня заблуждения. Ведические писания предостерегают обусловленные души, призывая их не становиться жертвой иллюзии, а избавляться от нее. Веды советуют нам остерегаться пути, ведущего во тьму невежества, встав на путь света. Сам Господь тоже предупреждает, что чары материальной энергии слишком сильны, чтобы можно было их преодолеть, но все же тот, кто полностью предан Господу, может легко сделать это. (Б-г.7.14) Однако предаться лотосным стопам Господа не так-то просто. Вручить себя Господу могут лишь аскетичные, милосердные, чистые и правдивые люди. Эти четыре принципа развитой цивилизации характерны для века Сатьи. В ту эпоху каждый человек действительно был квалифицированным брахманом высочайшего уровня, а с точки зрения общественной структуры все были *парамахамсами*, то есть людьми, достигшими вершин отречения.

Благодаря воспитанию люди были свободны от влияния вводящей в заблуждение энергии. Такие люди с сильным характером были способны вырваться из тисков *майи*. Но постепенно, по мере того как с распространением гордыни, привязанности к женщинам и одурманивающим средствам подрывались основы брахманической культуры: аскетизм, чистота, милосердие и правдивость - человеческое общество отклонилось от пути спасения, пути трансцендентного блаженства. В век Кали люди становятся очень гордыми и привязываются к женщинам и одурманивающим средствам. Под влиянием века Кали даже нищий гордится своим грошом, женщины одеваются излишне привлекательно, чтобы пленить умы мужчин, а мужчины привязаны к вину, курению, чаю, жеванию табака и прочему. Все эти привычки, то есть так называемый прогресс цивилизации, являются главными причинами безбожия, и потому невозможно обуздать коррупцию, взяточничество и протекционизм. Ни законодательными актами, ни полицейским надзором невозможно искоренить это зло, но для излечения от этой болезни ума есть верное средство - проповедь соблюдения принципов брахманической культуры: аскетизма, чистоты, милосердия и правдивости. Современная цивилизация и развитие экономики создали новую ситуацию: нищету и голод и, как следствие этого, вымогательство жизненных благ. Если руководители и имущие члены общества милостиво потратят пятьдесят процентов накопленного ими состояния на благо введенных в заблуждение простых людей, чтобы воспитывать их в сознании Бога и обучать науке "Бхагаватам", несомненно, веку Кали не удастся поймать обусловленные души в свою ловушку. Нам следует всегда помнить, что ложная гордость, то есть завышенное мнение о собственных жизненных ценностях, чрезмерная привязанность к женщинам или общению с ними и одурманивание уведут человечество с пути мира, сколько бы люди ни призывали к миру во всем мире. Проповедь принципов "Бхагаватам" сама по себе сделает всех людей воздержанными, чистыми и внешне, и внутренне, сострадательными и правдивыми в повседневной жизни. Таков путь искоренения пороков человеческого общества, которые так ясно проявляются в настоящий момент».

Стих 1.17.25

«Сейчас ты стоишь на одной ноге, олицетворяющей правдивость, и еще кое-как можешь передвигаться. Но олицетворение раздоров [Кали], процветающий благодаря обману, пытается перебить и эту ногу».

«Законы религии основываются не на догмах или изобретенных человеком формулах, а на четырех важнейших регулирующих принципах: аскетизме, чистоте, милосердии и правдивости. Людей с детства следует воспитывать в духе этих принципов». Шрила Прабхупада немного говорит об этих принципах.

«Аскеза означает добровольное принятие того, что может быть не слишком удобно для тела, но благоприятно для духовного развития, в частности соблюдение постов... Пост, имеющий целью не самоосознание, а что-либо еще, осуждается в "Бхагавад-гите" (17.5-6)». Чистота необходима и для ума, и для тела. В большей мере необходима чистота ума, которая достигается прославлением Верховного Господа. Не прославляя Верховного Господа, невозможно избавиться от пыли, накопившейся в уме. «Безбожная цивилизация не может очистить ум человека, так как она не имеет понятия о Боге. Развитие человеческой цивилизации в век Кали привело ко всеобщей неудовлетворенности. В Сатья-югу ум людей был совершенно спокоен, потому что люди обладали перечисленными качествами. Постепенно эти качества убывали: в Трета-югу - на одну четверть, в Двапара-югу - наполовину, а в век Кали - на три четверти, и они будут убывать и дальше по мере

распространения лживости. Гордость, как ложная, так и истинная, разрушает плоды, чрезмерная привязанность к женщинам уничтожает чистоту, излишняя склонность к одурманивающим средствам уничтожает милосердие, а чрезмерная лживая пропаганда - правдивость. Только возрождение бхагавата-дхармы может спасти человеческую цивилизацию от всевозможных зол».

Стих 1.17.26

«Тяжкое бремя Земли было, конечно же, облегчено Личностью Бога и другими. Когда Он воплотился здесь, все хорошее совершалось благодаря отпечаткам Его стоп, приносящим удачу».

Стих 1.17.27

«Теперь же она, целомудренная, на свою беду покинутая Личностью Бога, со слезами на глазах скорбит о своем будущем, ибо ныне ею правят и наслаждаются люди низшего класса, выдающие себя за правителей».

«Государством призван управлять кшатрий, то есть человек, который способен защитить страждущих. Неподготовленным людям низшего класса, которым нет дела до защиты страждущих, нельзя предоставлять кресло руководителя. К несчастью, в век Кали неподготовленные люди низшего класса занимают посты правителей, получив большинство голосов на выборах, и, вместо того, чтобы защищать страдающих, создают в обществе невыносимую обстановку. Такие правители незаконно убажуют себя за счет своих подданных, поэтому целомудренная мать Земля проливает слезы, видя, в каком жалком положении находятся ее сыновья - люди и животные. Это ожидает мир в век Кали, когда безбожие достигнет своего апогея. Но даже если нет подходящего правителя, способного пресечь атеистические тенденции, систематическое обучение людей науке “Шримад-Бхагаватам” рассеет мглу коррумпции, взяточничества, шантажа и проч».

Шестой раздел. Парикшит готовится убить Кали.

Стих 1.17.28

«Махараджа Парикшит, способный в одиночку сражаться с тысячей врагов, успокоил таким образом олицетворение религии и Земли. После этого он занес свой острый меч, чтобы убить олицетворение Кали, причину безбожия».

«Как уже говорилось выше, олицетворение Кали - это тот, кто умышленно совершает различные греховные действия, запрещенные богооткровенными писаниями. Конечно же, в этот век деятельность Кали распространится повсеместно, но это не означает, что лидеры общества, главы правительств, образованные и разумные люди, а главное, преданные Господа должны сидеть сложа руки и безучастно взирать на деятельность века Кали. В сезон дождей неизбежны проливные дожди, но это не значит, что людям не надо принимать мер для защиты от них. Долг глав правительств и остальных - предпринять необходимые меры, чтобы пресечь деятельность Кали или людей, находящихся под влиянием века Кали. Махараджа Парикшит был идеальным главой государства, потому что был готов

немедленно казнить олицетворение Кали своим острым мечом. Правителям следует не только выносить резолюции по борьбе с деградацией и разложением общества, они должны быть готовы острым мечом казнить тех, кто с точки зрения авторитетных *шастр* является причиной этого разложения. Допуская существование виновных магазинов, правители не смогут прекратить беззакония. Они должны немедленно закрыть все магазины, торгующие наркотиками и вином, и подвергать наказанию, даже вплоть до смертной казни, любого, кто потворствует своим привычкам употреблять разного рода одурманивающие средства. Только так можно остановить деятельность Кали, и это продемонстрировал Махараджа Парикшит, *маха-ратха*».

Стих 1.17.29

«Когда олицетворение Кали понял, что царь собирается убить его, он немедленно сбросил с себя царскую одежду и от страха склонил свою голову, целиком сдавшись на его милость».

Шрила Прабхупада пишет: «Царскую одежду должен носить царь, *кшатрий*, а когда в царские одежды рядится человек низшего сословия, его истинную сущность может раскрыть только вызов настоящего *кшатрия*, подобного Махарадже Парикшиту. Истинный кшатрий никогда не сдается. В век Кали есть много притворщиков, выдающих себя за правителей и глав государств, но их подлинная сущность раскрывается, когда им бросает вызов настоящий *кшатрий*. Поэтому когда олицетворение Кали, нарядившийся в царские одежды, понял, что сражаться с Махараджей Парикшитом ему не по силам, он в знак покорности склонил голову и сбросил свои царские одежды».

Стих 1.17.30

«Махараджа Парикшит, способный простить сдавшегося ему и достойный того, чтобы его слава была воспета в веках, не убил жалкого, покорившегося и падшего Кали, а с состраданием улыбнулся ему, потому что был милостив к несчастным».

Обычно *кшатрии* сражаются насмерть, но если кто-то сдается, то кшатрий не убивает такого человека. Если враг во время битвы выронил оружие, то *кшатрий* дает ему возможность поднять оружие. Шрила Прабхупада пишет в начале комментария: «Даже обычный *кшатрий* не убивает того, кто сдается ему, не говоря уже о Махарадже Парикшите, который по природе был сострадателен и добр к несчастным. Царь улыбался, потому что нарядившийся в царские одежды Кали раскрыл свою истинную сущность и предстал человеком низшего сословия. Он думал, сколько иронии заключено в том, что, несчастный, принадлежащий к низшему классу Кали спасся, вовремя сдавшись ему, хотя до этого никто не мог спастись от его острого меча. Поэтому величие и доброта Махараджи Парикшита вошли в историю. Он был добрым и милосердным царем, способным простить сдавшегося на его милость, даже если тот был врагом».

Стих 1.17.31

«Затем царь сказал ему: Мы унаследовали славу Арджуны, и, раз ты сдался и смиренно стоишь, сложив ладони, тебе нечего опасаться за свою жизнь. Но тебе нельзя оставаться в моем царстве, ибо ты — приспешник безбожия».

Это похоже на ситуации Кришны и змея Калии, который предался Господу, но тем не менее Кришна сказал, что Калия не может оставаться во Вриндаване. Парикшит пощадил Кали, но оставить его в своем царстве не мог. Прабхупада объясняет: «Пандавы были доверенными представителями Личности Бога — Господа Кришны, который, по существу, и вызвал битву на Курукшетре, но сделал это не ради какой-то личной выгоды». Махараджа Парикшит не мог позволить Кали даже на какое-то время остаться в его царстве, иначе это бросило бы тень на имя Пандавов.

Прабхупада завершает комментарий: «Только так можно уничтожить пороки в государстве, иного средства для этого не существует. Друзья безбожия должны быть высланы из государства, и это спасет страну от морального разложения».

Стих 1.17.32

«Если олицетворению Кали (безбожия) разрешить действовать как богочеловеку, то есть главе правительства, несомненно, распространятся принципы безбожия: жадность, вероломство, воровство, грубость, предательство, несчастье, мошенничество, вражда и тщеславие».

Здесь мы читаем о принципах, которые подрывают религиозность. Но есть общерелигиозные принципы, не только в сознании Кришны, а присущие всем религиозным конфессиям. Это аскетизм, чистота, милосердие и правдивость. Они универсальны и им нужно следовать людям любой конфессии. Нужно смотреть достигаются ли они, достигается ли любовь к Богу. «Светское государство может не питать пристрастия ни к какому конкретному виду вероисповедания, но оно не может быть безразличным к перечисленным выше принципам религии. Но в век Кали главы государств будут проявлять безразличие к принципам религии и потому, естественно, примут под свое покровительство противоположные принципы: жадность, вероломство, мошенничество и воровство, так что пропагандистские призывы об искоренении пороков в государстве утратят всякий смысл».

Стих 1.17.33

«Поэтому, о друг безбожия, ты недостойн оставаться там, где сведущие люди в соответствии с истиной и религиозными принципами совершают жертвоприношения ради удовлетворения Верховной Личности Бога».

Прабхупада пишет: «Ягьешвара, Верховная Личность Бога, — это тот, ради кого совершаются все жертвоприношения. Для разных веков предписаны разные ритуалы проведения подобных жертвоприношений. По существу, жертвоприношение означает признание главенства Бога и, соответственно, совершение действий, которые могут принести полное удовлетворение Господу. Атеисты не верят в существование Бога и не совершают никаких жертвоприношений, чтобы удовлетворить Его. Любое место или страна, в которой признается главенство Господа и где совершаются жертвоприношения, называется *брахмавартой*».

Далее он продолжает: «Есть разные страны, и в разных странах по всему миру могут совершаться различные жертвоприношения для удовлетворения Верховного Господа, но главное, чем можно Его удовлетворить, — правдивость, и это указано в “Шримад-Бхагаватам”. основополагающий принцип религии — правдивость, а высшая цель всех религий — удовлетворение Господа. В этот век Кали

величайшим универсальным методом жертвоприношения является *санкиртана-ягья*. Так считают искушенные люди, знающие, как распространить метод *ягьи*. Господь Чайтанья учил этой *ягье*, и из данного стиха явствует, что этот метод жертвоприношения (*санкиртана-ягью*) можно применять везде и всюду, чтобы изгнать олицетворение Кали и спасти человечество от влияния этого века».

Стих 1.17.34

«Все жертвенные обряды, даже если они проводятся ради какого-нибудь полубога, — это способ поклонения Верховному Господу, Личности Бога, ибо Он — Сверхдуша каждого и, подобно воздуху, пребывает как внутри, так и снаружи. Таким образом, именно Он дарует поклоняющимся все блага».

В первом абзаце комментария Шрила Прабхупада говорит: «Иногда можно даже видеть, как поклоняются таким полубогам, как Индра и Чандра, и подносят им жертвенные дары, однако вознаграждает за подобные жертвоприношения Верховный Господь, и только Он может даровать поклоняющемуся все блага».

Это подтверждается в «Бхагавад-гите» 9.23 «Что бы человек ни жертвовал другим богам, о сын Кунти, в действительности предназначено только Мне, но такие приношения совершаются без правильного понимания». Верховный Господь един, это не подлежит сомнению. Нет иного Бога, кроме Самого Господа. Верховный Господь вечно трансцендентен к материальному творению. Полубоги лишь являются представителями Верховного Господа.

Прабхупада завершает комментарий: «Несведущие люди поклоняются подобным материальным проявлениям качеств, но их поклонение является грубым нарушением установленных порядков».

Седьмой раздел. Кали обращается к Парикшиту.

Стих 1.17.35

«Шри Сута Госвами сказал: Услышав приказ Махараджи Парикшита, олицетворение Кали в страхе задрожал. Видя перед собой царя, подобного Ямарадже, готового убить его, Кали обратился к царю с такими словами».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Царь был готов сразу убить Кали, если бы тот осмелился послушаться его». Кали понимал это, поэтому он задрожал в страхе. Царь, глава правительства должен быть силен и бескомпромиссен, чтобы предстать перед олицетворением Кали, как Ямараджа, воплощение смерти.

В конце комментария Прабхупада пишет: «Приказания царя должны выполняться под страхом смерти для послушника. Только так можно управлять олицетворениями Кали, которые нарушают покой граждан государства».

Стих 1.17.36

«О Ваше Величество, где бы я ни жил согласно Вашему приказу, везде я буду видеть только Вас, вооруженного луком и стрелами».

Здесь небольшой комментарий: «Олицетворение Кали понимал, что Махараджа Парикшит — император всех стран мира, и поэтому где бы он ни жил, он обязательно натолкнется на подобное отношение к себе со стороны императора. Олицетворение Кали был призван совершать злодеяния, а Махараджа Парикшит — обуздывать всех злодеев, особенно олицетворение Кали. Поэтому для олицетворения Кали было лучше, чтобы царь убил его прямо на месте, а не где-то еще. В конечном счете он сдался на милость царя, и царю следовало поступить так, как полагается в таких случаях».

Стих 1.17.37

«Поэтому, о главный среди защитников религии, молю тебя, отведи мне такое место, где бы я мог постоянно жить, защищаемый твоей властью».

Олицетворение Кали обратился к Махарадже Парикшиту как к главному из защитников религиозности, ибо царь воздержался от убийства того, кто сдался ему. Прабхупада пишет: «Сдавшемуся на милость следует оказывать всяческую защиту, даже если он враг. Таков закон религии. Можно только вообразить, какую защиту оказывает Личность Бога тому, кто предается Ему не как враг, а как преданный слуга. Господь избавляет предавшуюся Ему душу от всех грехов и их последствий (Б.-г., 18.66)».

Восьмой раздел. Парикшит позволяет Кали жить в определенных местах.

Стих 1.17.38

«Сута Госвами сказал: В ответ на мольбу олицетворения Кали Махараджа Парикшит позволил ему жить там, где играют в азартные игры, пьют, занимаются проституцией и убивают животных».

Шрила Прабхупада так начинает комментарий: «Основные принципы безбожия: гордыня, проституция, одурманивание и лживость — противостоят четырем принципам религии: аскетизму, чистоте, милосердию и правдивости. Олицетворению Кали было дано разрешение жить в четырех местах, указанных царем: там, где играют в азартные игры, где занимаются проституцией, где пьянствуют и где убивают животных».

Шрила Джива Госвами говорит, что тот, кто употребляет спиртные напитки, нарушая правила, установленные для этого в писаниях (такие, как *саутрамани-ягья*), имеет внебрачные связи с женщинами и совершает недозволенные писаниями убийство животных, нарушает принципы религии.

Прабхупада поясняет: «В Ведах содержатся указания двух видов: для *правриттов* — тех, кто занят материальными наслаждениями, и для *нивриттов* — освободившихся от материального рабства. Ведические указания для *правриттов* имеют своей целью постепенно упорядочить их деятельность и направить их на путь освобождения. Поэтому тем, кто находится в самом глубоком невежестве и погряз в пьянстве, разврате и мясоедении, иногда рекомендуется употреблять хмельные напитки при совершении *саутрамани-ягьи*, жить с женщиной в браке и употреблять плоть жертвенных животных. Ведическая литература рекомендует это не всем, а лишь людям определенной категории. И поскольку Веды предписывают это определенному типу людей, такие действия *правриттов* не считаются *адхармой*. То, что является пищей для одного, — яд для других, и то, что рекомендовано людям,

находящимся под влиянием *гуны* невежества, может оказаться ядом для тех, кто находится под влиянием *гуны* благости. Поэтому Шрила Джива Госвами Прабху утверждает, что рекомендации писаний, предназначенные для определенного класса людей, никогда не следует считать отступлением от принципов религии (*адхармой*). Но сами действия фактически являются *адхармой*, и их никогда нельзя поощрять».

Во втором абзаце Шрила Прабхупада продолжает: «Следуя по стопам Махараджи Парикшита, все главы государств должны заботиться о том, чтобы в государстве утвердились принципы религии: аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, и всеми силами противодействовать распространению принципов безбожия: гордыни, запрещенных отношений с женщинами, т.е. проституции, употребления одурманивающих средств и лживости. Чтобы извлечь максимальную пользу из невыгодной сделки, можно отправить олицетворение Кали в места азартных игр, пьянства, проституции и скотобоен, если таковые имеются. Те, кто имеет такие безбожные привычки, могут упорядочить их, руководствуясь указаниями писаний. Государства ни в коем случае не должны поощрять их. Иными словами, государство должно решительно пресечь все виды азартных игр, пьянство, проституцию и обман. Государство, которое хочет остановить моральное разложение общества, может добиться этого, введя следующие принципы религии».

Далее Прабхупада приводит эти принципы.

1. «Установить как минимум два дня обязательного поста в месяц (аскетизм).

2. Ввести обязательное бракосочетание юношей и девушек, достигших соответственно 24 и 16 лет. В их совместном обучении в школах и колледжах нет вреда при условии, что юноши и девушки состоят в законном браке, а в случае возникновения интимной связи между обучающимися совместно юношей и девушкой, они должны вступить в брак, чтобы исключить неподобающие отношения. Развод поощряет проституцию, и его следует отменить.

3. Граждане как индивидуально, так и совместно должны жертвовать до пятидесяти процентов своих доходов на создание духовной атмосферы в стране или обществе. Они должны проповедовать принципы “Бхагаватам” посредством: а) *карма-йоги*, то есть посвящения всей своей деятельности удовлетворению Господа; б) регулярного слушания “Шримад-Бхагаватам” от авторитетов, то есть осознали себя душ; в) совместного воспевания славы Господа дома или в местах богослужения; г) служения бхагаватам, занятым проповедью “Шримад-Бхагаватам”; д) проживания в таком месте, где атмосфера насыщена сознанием Бога. Если управлять государством указанными выше методами, сознание Бога естественно распространится повсюду».

Четвертый абзац комментария: «Считается, что всевозможные азартные игры и даже сделки, связанные со спекуляцией, ведут к деградации человека, и, если в государстве поощряются азартные игры, в нем полностью исчезает правдивость. Надо немедленно обязать юношей и девушек жениться по достижении указанного возраста. Всевозможные бойни должны быть немедленно закрыты и запрещены. Мясоедам можно разрешить употребление мяса только в соответствии с указаниями писаний и никак иначе. Необходимо запретить употребление любых одурманивающих средств, будь то курение, жевание табака или чай».

Стих 1.17.39

«Олицетворение Кали попросил дать ему еще что-нибудь, и в ответ на его мольбу царь разрешил ему жить там, где есть золото, ибо там, где есть золото, царят ложь, опьянение, похоть, зависть и враждебность».

Шрила Прабхупада объясняет: «Хотя Махараджа Парикшит дал Кали разрешение жить в четырех местах, ему было очень трудно найти их, потому что во времена царствования Махараджи Парикшита таких мест не было. Поэтому Кали попросил царя дать ему что-нибудь для осуществления своих гнусных целей. Тогда Махараджа Парикшит дал ему разрешение проживать в местах, где есть золото, так как там имеются все четыре уже упоминавшихся порока и, сверх того, — вражда. Так олицетворение Кали обрел “золотой стандарт”. Согласно “Шримад-Бхагаватам”, золото поощряет ложь, одурманивание, проституцию, зависть и вражду. Даже расчеты и денежное обращение на основе золотого стандарта плохи. Денежное обращение на основе золотого стандарта зиждется на лжи, потому что денежные знаки не соответствуют золотому запасу. Все это основано на лжи, поскольку денежные знаки выпускаются на сумму, превышающую стоимость реального золотого запаса. Это искусственное увеличение властями денежной массы приводит к проституированию государственной экономики».

В конце комментария Прабхупада отмечает: «Женщинам можно разрешить носить золотые украшения, контролируя не их качество, а количество. Это будет противодействовать похоти, зависти, вражде. Если в обращении будет настоящее золото в форме монет, тогда влияние золота, порождающее ложь, проституцию и прочее, прекратится само собой. Тогда не будет необходимости в министерстве по борьбе с моральным разложением на новый срок правления продажности и обмана».

Стих 1.17.40

«Итак, олицетворению Кали согласно указаниям Махараджи Парикшита, сына Уттары, было дозволено жить в этих пяти местах».

Шрила Прабхупада пишет: «Таким образом, век Кали начался с установления золотого стандарта, а затем по всему миру неудержимо распространились ложь, употребление одурманивающих средств, бойни и проституция, и здравомыслящая часть населения стремится воспрепятствовать этому разложению. Способ противодействия этому был предложен выше, и каждый может воспользоваться им».

Стих 1.17.41

«Поэтому всякий, кто стремится к прогрессу и благосостоянию, особенно цари, религиозные люди, общественные деятели, брахманы и санньяси, никогда не должны соприкасаться с четырьмя указанными выше принципами безбожия».

К этому стиху написан емкий комментарий: «*Брахманы* — религиозные наставники всех каст, а санньяси — это духовные учителя всех каст и укладов жизни в обществе. Подобно этому, царь и вожди народа ответственны за материальное благополучие всех людей. Прогрессивные религиозные деятели и просто ответственные люди, то есть те, кто не хочет загубить свою драгоценную человеческую

жизнь, должны отказаться от всех безбожных принципов, особенно от недозволенных связей с женщинами. Если *брахман* не правдив, все его притязания на брахманство не имеют под собой оснований. Если *санньяси* состоит в недозволенной связи с женщинами, все его притязания на титул *санньяси* сразу становятся лживыми. Аналогично этому, если правитель или общественный деятель чрезмерно высокомерен или питает пристрастие к вину и табаку, он, безусловно, утрачивает способность действовать на благо общества. Правдивость — главный принцип любой религии. Следует тщательно проверять личные качества четырех лидеров человеческого общества: *санньяси*, *брахмана*, царя и общественного деятеля и то, насколько они соответствуют своему положению. Прежде чем принять кого-либо в качестве духовного учителя или светского руководителя общества, нужно проверить, соответствует ли его характер вышеупомянутым критериям. Уровень академических знаний таких лидеров может быть и невысоким, но, прежде всего, они должны быть свободны от четырех пороков: склонности к азартным играм, пьянству, разврату и убийству животных».

Девятый раздел. Парикшит восстанавливает ноги быка и продолжает править.

Стих 1.17.42

«Затем царь восстановил олицетворению религии [быку] недостающие ноги и вдохновляющими деяниями значительно улучшил состояние Земли.»

В первом абзаце Шрила Прабхупала пишет: «Выделив олицетворению Кали особые места, Махараджа Парикшит фактически обманул его. В присутствии Кали, Дхармы (в образе быка) и Земли (в образе коровы) он сумел реально оценить обстановку в своем царстве и потому немедленно сделал все необходимое, чтобы восстановить быку ноги, то есть аскетизм, чистоту и милосердие. Размышляя о благе людей во всем мире, он понял, что запас золота может быть использован для упрочения религии. Золото, несомненно, порождает ложь, опьянение, проституцию, вражду и насилие, но под руководством истинного правителя, общественного деятеля, *брахмана* или *санньяси* это золото можно правильно употребить для восстановления недостающих ног быка (олицетворения религии)».

Во втором абзаце Прабхупада продолжает: «Поэтому Махараджа Парикшит, как и его дед Арджуна, собрал все золото, незаконно хранящееся для удовлетворения прихотей Кали, и использовал его в *санкиртана-ягье* в духе наставлений “Шримад-Бхагаватам”. Как мы уже советовали, каждый может разделить накопленное им состояние на три части, выделив пятьдесят процентов на служение Господу, двадцать пять оставив членам семьи и двадцать пять употребив на личные нужды. Расходование пятидесяти процентов на служение Господу, т. е. на распространение в обществе духовного знания путем санкиртана-яги — высшее проявление человеческого милосердия».

Люди находятся во тьме, поэтому распространение *санкиртаны* является величайшей милостью. Когда люди научатся жертвовать 50% накопленного на служение Господу, три недостающие ноги олицетворения религии — аскетизм, чистота и милосердие — восстановятся сами собой.

Прабхупада завершает комментарий словами: «Когда аскетизм, чистота, милосердие и правдивость распространены достаточно широко, мать Земля, естественно, всем довольна, а у Кали почти не остается возможностей проникнуть в структуру человеческого общества».

Стих 1.17.43-44

«Счастливейший из людей, император Махараджа Парикшит, которому Махараджа Юдхиштхира, пожелав удалиться в лес, доверил правление Хастинапуром, теперь благополучно правит миром, ибо он унаследовал добрую славу царей династии Куру».

Комментарий начинается с таких слов: «Длительное жертвоприношение, которое решили совершить мудрецы Наймишараньи, началось вскоре после кончины Махараджи Парикшита. Оно должно было продлиться тысячу лет, и известно, что, когда оно началось, его посещали некоторые из сверстников Баладевы, старшего брата Господа Кришны».

Интересный момент в том, что Прабхупада пишет в настоящем времени «Парикшит теперь правит» и объясняет: «По мнению ряда авторитетов, настоящее время употребляется также в тех случаях, когда необходимо указать на ближайшую границу, отделяющую настоящее от недавнего прошлого. Именно поэтому в приложении к царствованию Махараджи Парикшита здесь употреблено настоящее время. Настоящее время также можно использовать при описании события, которое еще не закончено».

Далее Прабхупада объясняет: «Принципам Махараджи Парикшита можно следовать и сейчас, и человеческое общество еще не поздно исправить, если власти проявят решимость. Мы еще можем очистить общество от аморальной деятельности, начатой олицетворением Кали, если наберемса решимости и будем действовать, как Махараджа Парикшит. Он отвел Кали определенные места обитания, но фактически нигде в мире Кали не мог найти таких мест, так как Махараджа Парикшит строго следил, чтобы азартным играм, пьянству, разврату и убийству животных не было места в его царстве. Современные правители хотят остановить моральное разложение своих стран, но по глупости не знают, как этого добиться. Они хотят разрешить игорные дома, торговлю вином и другими одурманивающими средствами, публичные дома, проституцию в отелях, кинотеатры и мошенничество во всех делах (включая и их собственные), и в то же время предотвратить моральное разложение общества».

Прабхупада завершает комментарий к этому стиху такими словами: «Чтобы предотвратить разложение государства, мы должны прежде всего сделать так, чтобы в обществе соблюдались религиозные принципы: аскетизм, чистота, милосердие и правдивость, а для создания благоприятной обстановки следует закрыть заведения, где играют в азартные игры, пьянствуют, занимаются проституцией и мошенничают. Таковы некоторые практические уроки “Шримад-Бхагаватам”».

Стих 1.17.45

«Махараджа Парикшит, сын Абхиманью, настолько опытен, что благодаря его искусному правлению и покровительству вы получили возможность совершать такое жертвоприношение».

Прабхупада написал к этому стиху следующий комментарий: «Брахманы и *санньяси* заботятся о духовном совершенствовании общества, а *кишатрии* (администраторы) обеспечивают материальный мир и благополучие. И те, и другие — опора счастья всех людей, поэтому ради общего блага они должны во всем сотрудничать между собой. Махараджа Парикшит был достаточно опытен, чтобы очистить поле своей деятельности от Кали и тем самым открыть дорогу для духовного просвещения своей страны. Если простые люди невосприимчивы к духовному просвещению, очень трудно внушить

им, что это необходимо. Основные принципы религии: аскетизм, чистота, милосердие и правдивость — подготавливают почву для получения духовного знания, и Махараджа Парикшит создал такие благоприятные условия. Поэтому риши Наймишараньи смогли совершать жертвоприношения в течение тысячи лет. Иначе говоря, без поддержки государства никакие философские доктрины или религиозные принципы не смогут успешно распространяться. Ради этого общего блага *брахманы* и *кшатрии* должны во всем сотрудничать друг с другом. Этот дух сотрудничества преобладал вплоть до времени правления Махараджи Ашоки. Господь Будда получил от царя Ашоки необходимую поддержку, поэтому его учение распространилось по всему миру».

[В Оглавление](#)

Восемнадцатая глава. Сын брахмана проклинает Махараджу Парикшита.

Разделы восемнадцатой главы:

1. Стихи 1-10. Суга прославляет Махараджу Парикшита.
2. Стихи 11-17. Мудрецы просят Сугу прославить Господа.
3. Стихи 18-23. Суга готовится к продолжению.
4. Стихи 24-38. Шринги проклинает Махараджу Парикшита.
5. Стихи 39-50. Шамика Риши отчитывает Шринги.

В этой главе обсуждается суть «Шримад-Бхагаватам» и приводятся различные понимания.

Первый раздел. Сута прославляет Махараджу Парикшита.

Стих 1.18.1

«Шри Сута Госвами сказал: По милости Личности Бога, Шри Кришны, деяния которого удивительны, Махараджа Парикшит, подвергшись во чреве матери воздействию оружия сына Дроны, не был сожжен».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Мудрецы Наймишараньи изумились, услышав о замечательном правлении Махараджи Парикшита и особенно о том, как он наказал олицетворение Кали и лишил его всякой возможности творить зло в своем царстве. Сута Госвами в не меньшей степени желал описать чудесное рождение и смерть Махараджи Парикшита, и этот стих был произнесен Сутой Госвами, чтобы еще больше заинтересовать мудрецов Наймишараньи».

Стих 1.18.2

«Кроме того, Махараджа Парикшит был всегда сознательно предан Личности Бога, и потому он не утратил самообладания и не испугался летучего змея, который должен был ужалить его из-за того, что сын брахмана впал в ярость».

Махараджа Парикшит предался Господу, поэтому он не боялся и был сконцентрирован на Господе в свой последний момент жизни.

Шрила Прабхупада пишет: «Преданного, полностью вручившего себя Господу, называют *нараяна-параяной*. Такой человек никогда и нигде не испытывает страха ни перед человеком, ни даже перед смертью. Для него нет ничего выше, чем Верховный Господь». Поэтому такой великий преданный, который описывается здесь, хорошо знает, что и рай и ад — творение Господа, и не видит разницы между раем и адом, так же как жизнь и смерть — всего лишь разные состояния существования, созданные Господом. «Но во всех состояниях и при любых обстоятельствах главное — помнить Нараяну». Махараджу Парикшита ошибочно проклинали, по недоразумению. Несмышленный сын брахмана попал под влияние Кали и проклял его, «но Махараджа Парикшит увидел в этом руку Господа. Он знал, что Нараяна (Господь Кришна) спас его, когда он должен был сгореть в утробе матери, и если ему суждено было погибнуть от укуса змеи, то это должно было произойти по воле Господа» — это очень интересное мышление. «Преданный Господа никогда не идет против воли Господа». Драматичные события жизни преданный воспринимает, как волю Господа, как Его благословение. «Все, что посылает Господь, — благословение для преданного. Поэтому все это не могло ни испугать, ни ввести в замешательство Махараджу Парикшита. Это признак чистого преданного Господа».

Стих 1.18.3

«Более того, покинув всех своих близких, царь предался сыну Вьясы [Шукадеве Госвами], став его учеником, и так получил возможность постичь истинное положение Личности Бога».

В итоге он оставил тело на берегу Ганги. Очень интересно, что литературный перевод отличается от пословного. В этом стихе основной мыслью является то, что Махараджа Парикшит понимал положение Верховного Господа.

Шрила Прабхупада объясняет слово *аджита* — Господь непобедим во всех смыслах. Господь известен как *аджита*, непобедимый, и «никто не может понять Его истинного положения. Его нельзя покорить даже знанием». В случае с преданными, ситуация отличается. «Мы слышали о Его *дхаме*, т. е. обители, вечной Голоке Вриндаване, но ученые по-разному описывают эту обитель. Однако по милости такого духовного учителя, как Шукадева Госвами, которому царь предался как смиреннейший ученик, можно понять истинное положение Господа, Его вечную обитель и Его трансцендентное окружение в этой *дхаме* (обители). Зная трансцендентное положение Господа и трансцендентный метод, посредством которого можно приблизиться к этой трансцендентной *дхаме*, царь не сомневался в том, что достигнет высшей цели, и, уверенный в этом, он мог отринуть все материальное, даже собственное тело».

Шрила Прабхупада обращает наше внимание на «Бхагавад-гиту» 2.59, где говорится: «*парам дриштва нивартате* — человек может порвать все материальные привязанности, когда обретет способность видеть *парам*, т. е. высшую природу вещей». Это был случай Махараджи Парикшита, он понимал природу энергии, стоящей выше материальной, он обладал высшим вкусом Низший вкус для него не имел никакого значения. Шрила Прабхупада говорит, что по милости истинного духовного учителя вполне возможно узнать все о высшей энергии Господа. Далее Прабхупада рассказывает о высшем и низшем вкусе и их взаимосвязях. «Не постигнув до конца эту высшую, или, иначе говоря, вечную энергию Господа, невозможно порвать с материальной энергией, сколько бы человек ни занимался спекулятивными рассуждениями об истинной природе Абсолютной Истины. По милости Господа Кришны Махараджа Парикшит смог получить милость такой личности, как Шукадева Госвами», чтобы помочь нам, чтобы для нас все эти вещи были прояснены и мы смогли справиться со всеми сложностями.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Постичь Господа через ведические писания очень трудно, но по милости такого освобожденного преданного, как Шукадева Госвами, это очень легко сделать».

Стих 1.18.4

«Так случилось потому, что те, кто посвятил свою жизнь трансцендентным повествованиям о Верховном Госпде, воспеваемом в ведических гимнах, и постоянно помнит о лотосных стопах Господа, не рискуют пасть жертвой неверных представлений даже в последний миг своей жизни».

Шрила Прабхупада объясняет, что высшим совершенством жизни является памятование о Госпде в момент смерти. Это возможно, если вы прошли соответствующее обучение под руководством такой освобожденной души, как Шукадева Госвами, и как Шрила Прабхупада. Нет никакой нужды в том, чтобы слушать спекулятивных мыслителей. Если вы слушаете правильную личность, то все проясняется, и вы можете продолжать вести трансцендентный образ жизни вплоть до наступления трудного момента смерти. «Обыкновенному человеку очень трудно в момент смерти помнить все таким, как оно есть, но по милости Господа и Его истинных преданных, духовных учителей, можно легко получить такую возможность». Махараджа Парикшит получил такую возможность.

Стих 1.18.5

«Пока великий и могущественный сын Абхиманью остается императором мира, олицетворение Кали не сможет процветать».

Шрила Прабхупада пишет: «Как мы уже объясняли, олицетворение Кали давно ступил на эту Землю и искал возможности распространить свое влияние по всему миру. Но Махараджа Парикшит мешал ему осуществить его планы. Так должен поступать настоящий правитель. Нарушители порядка, вроде олицетворения Кали, всегда будут пытаться расширить свою нечестивую деятельность, но долг сильного правительства — сдерживать их всеми средствами».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Хотя Махараджа Парикшит и выделил места, где Кали мог находиться, он в то же время надежно оградил жителей своей страны от его влияния».

Стих 1.18.6

«В тот самый день и час, когда Личность Бога, Господь Шри Кришна покинул Землю, Кали, поддерживающий все виды безбожной деятельности, пришел в этот мир».

Шрила Прабхупада объясняет: «Из-за того, что на Земле пребывала Личность Бога, олицетворение Кали не мог обосноваться на ней». Личность Бога, Его святые имена, качества и все, что связано с Ним, не отличны друг от друга. «Соответственно, если на Земле будут созданы условия для постоянного воспевания святых имен Верховной Личности Бога, Его качеств и т. д., олицетворение Кали никуда не сможет проникнуть. Это способ, которым можно изгнать с Земли олицетворение Кали». Люди изобрели радио, и правительство должно создать условия для распространения трансцендентных звуков святого имени. Тогда будут созданы благоприятные условия жизни, принципы религии будут восстановлены. На данный момент есть гораздо больше возможностей, чем просто радио.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Все, что правильно используется для слушания Господу, не бывает плохим».

Стих 1.18.7

«Махараджа Парикшит был реалистом, подобно пчелам, которые собирают только суть [цветка]. Он прекрасно знал, что в этот век Кали добро сразу приносит хорошие плоды, а зло необходимо действительно совершить [чтобы оно принесло плоды]. Поэтому он никогда не испытывал неприязни к олицетворению Кали».

В комментарии Шрила Прабхупада погружается в разбор этой темы и это действительно очень интересно. «Век Кали называется веком деградации. Поскольку в этот век деградации живые существа находятся в трудном положении, Верховный Господь предоставил им некоторые особые льготы. Так, по воле Господа живое существо не становится жертвой греховного действия, пока это действие фактически не совершено». Не достаточно просто подумать, необходимо это осуществить. «В другие века, только задумав греховное действие, человек становился его жертвой. В этот же век живое существо получает награду за благочестивые действия, стоит ему только подумать о них. Поскольку

Махараджа Парикшит по милости Господа был очень образованным и умудренным опытом царем, он не испытывал ненужного чувства неприязни к олицетворению Кали, так как не собирался оставлять ему ни малейшей возможности для совершения греховных поступков. Он защищал своих подданных от опасности пасть жертвами греховных действий века Кали и в то же время предоставил веку Кали все возможности, отведя ему определенные места. В конце "Шримад-Бхагаватам" говорится, что, хотя сейчас олицетворение Кали вершит свои гнусные дела, этот век имеет одно большое преимущество. Человек может обрести спасение, просто воспевая святое имя Господа. Поэтому Махараджа Парикшит направил организованные усилия на распространение воспевания святого имени Господа и тем самым вырвал своих подданных из тисков века Кали... В Ведах также говорится, что беседуя о деяниях Господа Кришны, можно избавиться от влияния всех неблагоприятных условий века Кали. В начале "Шримад Бхагаватам" тоже сказано, что когда человек читает это произведение вслух, Верховный Господь сразу оказывается заточенным в его сердце».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Таковы некоторые из великих преимуществ века Кали, и Махараджа Парикшит в полном соответствии со своей вайшнавской верой использовал их, не думая о веке Кали дурно».

Стих 1.18.8

«Махараджа Парикшит понимал, что не слишком разумные люди могут счесть олицетворение века Кали очень могущественным, но тем, кто владеет собой, нечего бояться. Царь был могуч, как тигр, и заботился о глупых, легкомысленных людях».

Комментарий: «Люди, не преданные Господу, легкомысленны и неразумны. Если человек не вполне разумен, он не может быть преданным Господу. Люди, не преданные Господу, становятся жертвами деятельности Кали. Создать в обществе нормальные условия невозможно до тех пор, пока мы не будем готовы последовать примеру Махараджи Парикшита, то есть распространять среди обыкновенных людей преданное служение Господу».

Стих 1.18.9

«О мудрецы, отвечая на ваш вопрос, я рассказал почти все, что в истории благочестивого Махараджи Парикшита связано с Господом Кришной».

Комментарий: «"Шримад-Бхагаватам" повествует о деяниях Господа, а они связаны с преданными Господа. Таким образом, история преданных неотлична от истории деяний Господа Кришны. Преданный Господа считает, что действия Господа и действия Его чистых преданных находятся на одном уровне, потому что они полностью трансцендентны».

Стих 1.18.10

«Тем, кто стремится достичь полного совершенства в жизни, следует смиренно слушать все, что связано с трансцендентными деяниями и качествами Личности Бога, действия которого необычайны».

Комментарий: «Регулярно слушая повествования о трансцендентных действиях, качествах и именах Господа Шри Кришны, человек приближается к вечной жизни. Регулярно слушать эти повествования значит постепенно постигать Его таким, как Он есть, а это, как утверждается в "Бхагавад-гите", означает достижение вечной жизни. Трансцендентные, овеянные славой деяния Господа Шри Кришны — предписанное средство для излечения от рождения, смерти, старости и болезней, которые считаются материальным вознаграждением для обусловленных живых существ. И кульминация этой стадии совершенства — цель человеческой жизни, обретение трансцендентного блаженства».

Второй раздел. Мудрецы просят Суту прославить Господа.

Стих 1.18.11

«Мудрецы сказали: О почтенный Сута Госвами! Долгих лет жизни тебе и вечная слава за то, что ты замечательно рассказываешь о деяниях Господа Кришны, Личности Бога. Эти рассказы - как нектар бессмертия для смертных, подобных нам».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Слушая повествования о трансцендентных качествах и деяниях Личности Бога, следует всегда помнить, что было сказано Самим Господом в "Бхагавад-гите" (4.9). Его деяния даже среди людей полностью трансцендентны, так как во всех них проявляется духовная энергия Господа, отличная от Его материальной энергии. Как сказано в "Бхагавад-гите", такие действия называются *дивьям*. Это означает, что Он не рождается и не действует, как обыкновенное живое существо, находящееся под контролем материальной энергии... И тот, кто постигает эту истину от Господа или из авторитетного источника, покидая нынешнее материальное тело, не рождается вновь. Такая просвещенная душа получает право войти в духовное царство Господа и погружается в трансцендентное любовное служение Ему. Поэтому чем больше мы слушаем повествования о трансцендентных деяниях Господа, описанных в "Бхагавад-гите" и "Шримад Бхагаватам", тем больше сможем узнать о Его трансцендентной природе и, таким образом, постоянно продвигаться по пути, ведущему обратно к Богу».

Стих 1.18.12

«Мы только что приступили к исполнению этой кармической процедуры, разожгли жертвенный огонь, но, так как наши действия несовершенны, у нас нет уверенности в том, каков будет его результат. Наши тела почернели от дыма, но мы, поистине, наслаждаемся нектаром лотосных стоп Личности Бога, Говинды, который ты раздаешь».

В первом абзаце говорится, что мудрецы пребывали в сомнениях, потому что видели, что клубилось много дыма. Сомнения были из-за изъянов в их деятельности. Иногда что-то может делаться неправильно, какие-то *мантры* могут произноситься неправильно. Шрила Прабхупада говорит: «главный недостаток заключается в том, что опытные *брахманы*, способные правильно проводить подобные церемонии, в этом веке встречаются крайне редко. Любое отклонение в проведении таких жертвоприношений портит все дело». В некотором смысле деятельность по проведению жертвоприношений схожа с сельским хозяйством, где все зависит от дождей, поэтому результат непредсказуем. «Так и при совершении любых жертвоприношений в этот век Кали нельзя быть

уверенным в их результате. Бессовестные жадные *брахманы* века Кали побуждают простодушных людей совершать подобные сомнительные показные жертвоприношения, скрывая от них утверждения писаний (в большинстве случаев они сами об этом не знают), которые гласят, что в век Кали» самое лучшее жертвоприношение — это совместное воспевание святых имен Господа. «Сута Госвами рассказывал о трансцендентных деяниях Господа перед собранием мудрецов, и они явственно ощутили плоды этого. Это можно ощутить так же непосредственно, как можно ощутить результат вкушения пищи. Духовное самоосознание действует аналогичным образом».

Второй абзац: «Мудрецы Наймишараньи, по существу, страдали от дыма жертвенного огня и сомневались в исходе дела, но, послушав такую осознавшую себя личность, как Сута Госвами, они обрели полное удовлетворение. В "Брахма-вайварта-пуране" Вишну говорит Шиве, что в век Кали кармическая деятельность и спекулятивное философствование людей, у которых столько поводов для беспокойств, будут бесплодны, но если они займутся преданным служением, они наверняка смогут достичь определенного результата, и их энергия не будет растрачиваться впустую».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Иными словами, без преданного служения Господу любое действие, совершаемое ради духовного самоосознания или материальной выгоды, не может привести к успеху».

Стих 1.18.13

«Ценность одного мгновения, проведенного в общении с преданными Господа, невозможно сравнить даже с достижением райских планет или освобождением от материи, не говоря уже о мирских благословениях в форме материального благополучия, которые предназначены для тех, кому суждено умереть».

Это очень важный стих. Это один из стихов «Шримад-Бхагаватам», которые повторяются дословно. Наша ситуация в материальном мире сразу потускнела, перестала играть красками и быть значимой.

Шрила Прабхупада пишет: «Сравнивать одну вещь с другой можно только в том случае, если между ними есть некоторое сходство. Общение же с чистым преданным невозможно сравнить ни с чем материальным». Это невозможно сравнить с общением с царем или каким-то очень известным или богатым человеком, потому что это несравнимые вещи. Шрила Прабхупада говорит, что материалисты хотят отправиться на райские планеты, «а те, кто преуспел в материальном спекулятивном философствовании, стремятся к освобождению от всякого материального рабства. Когда человек разочаровывается в любых материальных достижениях, он жаждет освобождения иного типа, которое называется *анунар-бхавой*, освобождением от новых рождений. Но чистые преданные Господа не стремятся ни к счастью в райском царстве, ни к освобождению из материального рабства. Иными словами, для чистых преданных Господа материальные наслаждения, доступные на райских планетах, подобны фантасмагории, а поскольку они уже освободились от материалистических представлений о наслаждении и страдании, то, по существу, они свободны даже в материальном мире. Это значит, что чистые преданные Господа погружены в трансцендентное бытие, то есть любовное преданное служение Господу и в материальном, и в духовном мире».

Шрила Прабхупада указывает на необычный момент: «Как государственный служащий всегда один и тот же — на службе, дома или в другом месте, — так и преданный не имеет ничего общего с чем бы

то ни было материальным, потому что занят только трансцендентным служением Господу. Так как он не имеет ничего общего ни с чем материальным, какое удовольствие могут принести ему материальные блага».

«Итак, поскольку ценности чистого преданного полностью отличны от материальных ценностей, их нельзя даже сравнивать. Сута Госвами был чистым преданным Господа, поэтому его общение с *риши* Наймишараньи уникально». Поэтому они чувствуют вдохновение. «Общение с вульгарными материалистами в материальном мире поистине предосудительно». Общение с материалистами лишает людей благ жизни и процветания. «Прямая противоположность этому — *бхагавата-санги*, то есть тот, кто всегда общается с именем Господа, Его формой, качествами и т. д. Такое общение всегда желательно, оно достойно поклонения и прославления, и его следует считать высшей целью жизни».

Стих 1.18.14

«Личность Бога, Господь Кришна [Говинда] - единственное прибежище всех великих живых существ, а Его трансцендентные свойства не могут оценить даже такие владыки мистических сил, как Господь Шива и Господь Брахма. Может ли кто-то, кто знает толк в наслаждении нектаром [расой], когда-либо насытиться слушанием повествований о Нем?»

В первом абзаце сказано: «Господь Шива и Господь Брахма — два главных полубога. Они обладают всеми мистическими силами. Например, Шива выпил океан яда». На него это никак не повлияло, он посинел, но не до такой степени, что ему пришлось что-то предпринять для нейтрализации последствий, принять лекарство. Он продолжил жить. Для обыкновенного живого существа капли такого яда было бы достаточно, чтобы распрощаться с жизнью. «Подобным же образом Брахма сотворил много могущественных полубогов, включая и самого Господа Шиву. Поэтому они являются *ишварами*, то есть владыками вселенной». Но самый могущественный — Говинда. «Он есть Трансцендентность, и Его трансцендентные качества не могут до конца познать даже такие могущественные *ишвары*, как Шива и Брахма. Поэтому Господь Кришна — единственное прибежище даже для величайших живых существ». Это основной момент. Он не просто величайший из величайших, Он — прибежище для величайших живых существ. «Брахму причисляют к живым существам, но он — величайший из всех живых существ. Так почему же величайший из всех живых существ так сильно привязан к трансцендентным повествованиям о Господе Кришне? Потому что Он есть источник всякого наслаждения. Каждый хочет наслаждаться тем или иным вкусом, но тот, кто погружен в трансцендентное любовное служение Господу, может извлечь из этого безграничное наслаждение. Господь безграничен, и Его имя, качества, игры, окружение, многообразие и все, что связано с Ним, безгранично, и те, кто наслаждается ими, могут делать это бесконечно, не почувствовав пресыщения». Шрила Прабхупада цитирует стих из «Падма-пураны» в подтверждение этой истины: «Мистики получают безграничное трансцендентное наслаждение от Абсолютной Истины, поэтому Высшая Абсолютная Истина, Личность Бога, также известна под именем Рама».

Второй абзац: «Подобные трансцендентные беседы не имеют конца. В мирских делах действует закон пресыщения, но в трансцендентном мире его не существует. Сута Госвами хотел продолжать рассказывать мудрецам Наймишараньи о Господе Кришне, и мудрецы тоже выразили готовность непрерывно слушать его. Поскольку Господь — Трансцендентность и Его качества трансцендентны, подобные беседы только усиливают в чистых слушателях желание слушать дальше».

Стих 1.18.15

«О Сута Госвами! Ты - сведущий и чистый преданный Господа, ибо Личность Бога - главный объект твоего служения. Поэтому, пожалуйста, опиши нам игры Господа, которые выше всех материальных представлений, так как мы жаждем услышать о них от тебя».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «Тот, кто говорит о трансцендентных деяниях Господа, должен иметь только один объект поклонения и служения — Господа Кришну, Верховную Личность Бога, а слушающие такие беседы должны страстно желать услышать о Нем. Вести беседы о Трансцендентности очень благоприятно именно тогда, когда и рассказчик, и слушатели отвечают этим качествам». Шрила Прабхупада сразу указывает на недостатки профессиональных рассказчиков: «Профессиональные рассказчики и слушатели, поглощенные материальными заботами, не смогут извлечь из таких бесед реальной пользы... Но беседы между святыми Наймишараньи и Шри Сутой Госвами имеют трансцендентную природу. Они не преследуют никаких материальных, корыстных целей. Такие беседы доставляют безграничное трансцендентное наслаждение и слушателям, и рассказчику, и они могут длиться тысячи лет. Ныне *бхагавата-сангитхи* длятся только семь дней, а как только представление кончается, и слушатели, и рассказчик возвращаются к своей привычной материальной деятельности».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Это происходит, потому что рассказчик — не *бхагават-прадхана*, а аудитория — не *шушрушатам*, как объяснялось выше».

Стих 1.18.16

«О Сута Госвами! Перескажи нам те повествования о Господе, благодаря которым Махараджа Парикшит, чей ум был сосредоточен на освобождении, достиг лотосных стоп Господа, прибежища Гаруды, царя птиц. Эти повествования прозвучали из уст сына Вьясы [Шрилы Шукрадевы]».

В первом абзаце Шрила Прабхупада прежде всего указывает на противоречие между имперсоналистами и преданными Господа. Он вновь и вновь обращает внимание на этот момент, чтобы мы поняли в чем разница. «В этом стихе говорится, что Махараджа Парикшит достиг лотосных стоп Господа, обретя знание благодаря наставлениям, данным сыном Вьясадевы Шрилой Шукрадевой Госвами. Шукрадева Госвами тоже начинал как имперсоналист и сам признает это в "Бхагаватам" (2.1.9)», но позднее он стал преданным. «Такие преданные, обладающие совершенным знанием, называются *маха-бхагаватами*». Этот термин используется здесь для определения Махараджи Парикшита. «Существуют три класса преданных: *пракрита (каништха)*, *мадхйама* и *маха-бхагавата*. *Пракрита*, или преданные третьего класса, — это те, кто поклоняется в храме и не имеет особых знаний о Господе и преданных Господа. *Мадхйама* — преданные второго класса, хорошо знают Господа, преданных Господа, неофитов и непреданных. Но *маха-бхагаваты*, или преданные первого класса все видят в связи с Господом и Господа — в отношениях с каждым. Поэтому *маха-бхагаваты* не делают никаких различий, особенно между преданными и непреданными. Махараджа Парикшит был таким преданным *маха-бхагаватой*, так как ему дал посвящение другой *маха-бхагавата* — Шукрадева Госвами. Он был одинаково добр ко всем, даже к олицетворению Кали, не говоря уже об остальных».

Второй абзац раскрывает очень важный момент. «В трансцендентных исторических хрониках мира есть множество примеров того, как имперсоналист становится преданным. Но никакой преданный никогда не становился имперсоналистом. Этот факт свидетельствует о том, что ступень, занимаемая на трансцендентной лестнице преданными, выше ступени, занимаемой имперсоналистами. В "Бхагавад-гите" (12.5) также говорится, что люди, застрявшие на ступени имперсонализма, больше страдают, чем достигают чего-то в познании реальности». *Клешо* значит «сложность», *авйактасакта-четасам авйакта хи гатир дукхам* — очень сложно, они так сильно страдают, пытаясь достичь цели. «Таким образом, знание, сообщенное Шукадевой Госвами Махарадже Парикшиту, помогло ему прийти к служению Господу, то есть достичь стадии совершенства, которая называется *апаварга* — стадия совершенства освобождения. Просто знание об освобождении — это материальное знание. Настоящая свобода от материального рабства называется освобождением, но достижение трансцендентного служения Господу — это стадия совершенства освобождения. Эта стадия, как мы уже объясняли (Бхаг., 1.2.12), достигается с помощью знания и отречения, а совершенное знание, поведенное Шукадевой Госвами, приводит к достижению трансцендентного служения Господу».

Стих 1.18.17

«Поведай же нам о Беспредельном, ибо эти повествования действуют очищающе и превосходят все остальное. Они были рассказаны Махарадже Парикшиту и очень дороги чистым преданным, поскольку в них идет речь о бхакти-йоге».

Комментарий: «То, что было рассказано Махарадже Парикшиту и очень дорого чистым преданным, составляет "Шримад-Бхагаватам". "Шримад-Бхагаватам", в основном, содержит повествования о Верховном Беспредельном, и, следовательно, он является наукой *бхакти-йоги* — преданного служения Господу. Итак, он есть *пара*, высший, потому что, хотя в нем и изложено все знание и описаны все виды религии, главное его содержание — преданное служение Господу».

Третий раздел. Сута готовится к продолжению.

Стих 1.18.18

«Шри Сута Госвами сказал: О Боже! Хотя мы рождены в смешанной *касте*, мы тем не менее достигли высшего положения по происхождению лишь благодаря тому, что служили великим людям, обладающим совершенным знанием, и следовали по их стопам. Даже беседа с такими великими душами способна тотчас же очистить от недостатков, неизбежно связанных с низким происхождением».

В первом абзаце Шрила Прабхупада пишет: «Сута Госвами не был рожден в семье *брахмана*. Он был выходцем из смешанной *касты*, то есть родился в нецивилизованной, низкой семье. Но благодаря общению с возвышенными личностями — Шри Шукадевой Госвами и великими *риши* Наймишараньи — недостатки низкого происхождения были, безусловно, устранены. Следуя ведической традиции, Господь Шри Чайтанья Махапрабху тоже придерживался этого принципа. Своим трансцендентным обществом Он возвысил многих низкороденных, то есть тех, кто не обладал необходимыми качествами из-за своего происхождения или деятельности, до уровня преданного служения, дав им статус *ачарьев*».

Господь Чайтанья сказал, что любой человек, будь то *брахман* или *шудра* по рождению, домохозяин или нищий по положению в обществе, если он сведущ в науке о Кришне, принимается в качестве *ачарьи* или духовного учителя.

Второй абзац объясняет: «Сута Госвами учился науке о Кришне у таких великих *риши* и авторитетов, как Шукрадева и Вьясадева, и был настолько квалифицированным, что даже мудрецы Наймишараньи страстно желали услышать из его уст изложение науки о Кришне в форме “Шримад-Бхагаватам”». Мудрецы были *брахманами* по рождению, и страстно желали услышать от Суты Госвами изложение науки о Кришне в форме «Шримад-Бхагаватам». Он был очень образованным, и поведал множество Пуран. Таким образом, трансцендентную науку о Кришне следует получать от авторитетов. Проповедуя ее, человек становится еще более сведущим в ней. Сута Госвами имел обе эти возможности: он слышал о Кришне от великих авторитетов и теперь сам авторитетно проповедует.

Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: «Этот стих свидетельствует о том, что, несмотря на низкое происхождение Суты Госвами, Шрила Шукрадева Госвами не отказался учить его трансцендентной науке, и мудрецы Наймишараньи не отказались слушать его наставления. Это означает что тысячи лет назад, не говоря уже о том, что на сегодняшний день, низкое происхождение не являлось препятствием для изучения и проповеди трансцендентной науки. Так называемая кастовая система в индуистском обществе стала такой жесткой лишь на протяжении последних ста лет, когда возросло число *двиджа-бандху*, то есть людей высших каст, не обладающих необходимыми качествами. Господь Шри Чайтанья возродил изначальную ведическую систему. Он возвысил Тхакура Харидаса до положения *намачарьи* — авторитета в проповеди славы святого имени Господа, хотя Его Святейшество Шрила Харидас Тхакур изволил явиться на свет в мусульманской семье».

Третий абзац: «Такова сила чистых преданных Господа. Воду Ганги считают чистой, и омовение в ней может очистить человека. Но великие преданные Господа могут очистить падшую душу, даже если такой низкорожденный просто увидит их, не говоря уже об общении с ними». Шрила Прабхупада высказывает здесь интересный момент: «Господь Шри Чайтанья Махапрабху хотел очистить загрязненную атмосферу мира, рассылая по всему миру квалифицированных проповедников, и индийцам остается только научно подойти к этой миссии». Далее говорится о душевных язвах нынешнего поколения, которые более серьезны, чем болезни тела.

Шрила Прабхупада заканчивает комментарий словами: «*Махаттамānām абхидхāна* также означает “словарь великих преданных” или книга, состоящая из высказываний великих преданных. Такое собрание высказываний великих преданных и Господа есть в Ведах и родственной литературе, особенно в “Шримад-Бхагаватам”».

Стих 1.18.19

«Что же говорить о тех, кто находится под началом великих преданных и воспевает святое имя Беспредельного, обладающего беспредельной силой? Верховный Господь, чья сила не знает пределов и чьи качества трансцендентны, зовется *Анантой* [Беспредельным]».

Шрила Прабхупада говорит: «*Двиджа-бандху*, то есть не обладающие разумом, некультурные люди, рожденные в высших *кастах*, выдвигают множество доводов против того, чтобы люди из низших *каст* становились *брахманами* в этой жизни. Они утверждают, что человек получает рождение в семье *шудры* по причине своих предыдущих греховных действий, поэтому должен отбыть необходимое время в неблагоприятных условиях связанных с низким рождением. Но в ответ на

утверждение таких псевдологов в “Шримад-Бхагаватам” утверждается, что человек, воспевающий святое имя Господа под руководством чистого преданного, может сразу избавиться от неблагоприятных последствий рождения в низкой касте. Чистый преданный Господа не совершает никаких оскорблений, повторяя святое имя Господа. Но воспевание святого имени под руководством чистого преданного свободно от оскорблений. Неоскорбительное воспевание святого имени Господа трансцендентно, поэтому оно может мгновенно очистить человека от последствий своих прошлых грехов. Это неоскорбительное повторение свидетельствует о том, что человек полностью понял трансцендентную природу святого имени и потому предался Господу».

Шрила Прабхупада упоминает известнейший стих «Бхагавад-гиты» 18.66. Если человек целиком вручает себя Господу, то по милости Господа он защищен от всех последствий его грехов. И имя Господа и Он Сам идентичны. Святое имя Господа может защитить его от всех последствий грехов, также как Сам Господь. «Воспевание святого имени Господа может, вне всяких сомнений, избавить человека от неблагоприятных последствий рождения в низкой касте».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Беспредельная энергия Господа распространяется посредством безграничного распространения преданных и воплощений Господа, поэтому каждый преданный Господа и каждое Его воплощение в равной мере могут быть наделены энергией Господа. Поскольку преданный обладает по крайней мере частицей энергии Господа, низкое происхождение не может быть препятствием на его пути».

Стих 1.18.20

«Установлено, что Он [Личность Бога] беспределен и не имеет Себе равного. Следовательно, никто не может верно описать Его. Великие полубоги не могут снискать благосклонности богини процветания даже молитвами, но сама богиня процветания несет служение Господу, хотя Он и не желает от нее такого служения».

Это действительно изумительно. Великие полубоги не могут снискать благосклонности Господа даже при помощи усилий. Но сама Богиня процветания служит Господу, хотя Он и не желает, чтобы Она служила Ему, но Она чувствует, что служениеиЕму очень ценно.

Шрила Прабхупада говорит: «Личность Бога, или Парамешвара, Парабрахман, согласно *шрути*, не обязан ничего делать. Нет никого равного Ему и никого выше Его. Он обладает безграничными энергиями, и каждое Его действие исполняется безукоризненно, с присущей Ему естественностью и совершенством. Таким образом, Бог, Верховная Личность, самодостаточен, и Ему ничего ни от кого не нужно, в том числе от таких великих полубогов, как Брахма. Некоторые ищут благосклонности Богини процветания, а Она, несмотря на их молитвы, отказывается даровать им свои благословения. Но при этом Она несет служение Верховной Личности Бога, хотя Ему ничего не нужно от Нее. Личность Бога в форме Гарбходакашайи Вишну производит на свет Брахму (первое существо, сотворенное в материальном мире) на стебле лотоса, вырастающего из Его пупа, а не в лоне Богини процветания, вечно занятой служением Ему. Таковы лишь некоторые примеры Его полной независимости и совершенства. То, что Он ничего не должен делать, не означает, что Он безличен. Он обладает такими непостижимыми трансцендентными потенциями, что по одному Его желанию без всяких физических и умственных усилий с Его стороны все тотчас же исполняется. Поэтому Его называют Йогешварой, владыкой всех мистических сил».

Стих 1.18.21

«Кто, кроме Личности Бога, Шри Кришны, заслуживает называться Верховным Господом? Брахмаджи собрал воду, стекающую с ногтей на Его стопах, чтобы даровать ее Господу Шиве в знак почтительного приветствия. Эта вода [Ганга] очищает всю вселенную, в том числе и Господа Шиву».

Вновь Шрила Прабхупада рассматривает положение полубогов. Он говорит: «Невежественные люди имеют неправильные представления о богах, упоминаемых в ведических писаниях. Господь один и только один, но Он распространяет Себя разными способами, и это подтверждается в Ведах. Такие экспансии Господа бесчисленны, и живые существа также входят в их число». Есть части полных частей, есть *дживы*, которые не слишком могущественны, Брахма — одно из живых существ, а Господь Шива промежуточное звено между Господом и живыми существами.

«Иными словами даже такие полубоги как Господь Брахма и Господь Шива – главные среди полубогов не равны Господу Вишну. Богиня процветания Лакшми и всеильные полубоги постоянно поклоняются Вишну, поэтому кто может быть могущественнее Господа Кришны?» Он лично дает им полномочия и Шрила Прабхупада упоминает вайшнавские линии, о которых нам хорошо известно: Брахма-*сампрадаи* идет от Брахмы, Рудра-*сампрадаи* от Господа Шивы, Шри-*сампрадаи* от Лакшми и Кумара-*сампрадаи* от четырех Кумаров. Эти 4 изначальные *сампрадаи* по сей день несут добросовестно служение Верховному Господу.

Стих 1.18.22

«Люди, обуздавшие себя и привязанные к Верховному Господу Шри Кришне, способны разом отринуть мир материальных привязанностей, включая грубое тело и тонкий ум, и удалиться, чтобы достичь высшего совершенства в отречении от мира, которое приводит к отказу от причинения вреда живым существам и отрешенности».

Шрила Прабхупада указывает на мважный очень момент: «Только обуздавшие себя способны постепенно обрести привязанность к Верховной Личности Бога. Обуздать себя значит не позволять себе услаждать чувства больше, чем это необходимо. Те, кто не обуздал себя, предаются чувственным удовольствиям. Сухие философские рассуждения — это утонченные чувственные удовольствия ума. Чувственные удовольствия ведут человека во тьму».

Как же достичь самоконтроля? Чувства необходимо занимать в трансцендентном служении Господу и люди, которые поступают таким образом могут оставить свой дом, все свои привязанности ради преданного служения. Это стадия *парамахамсы* — редко встречающееся явление даже среди освобожденных душ. В этом мире все завидуют другим, *парамахамсы* же не завидуют, они любят всех и видят их связь с Кришной.

Настоящее отречение означает полную зависимость от Кришны, полное вручение себя Ему. В действительности все зависят от милости Кришны, но стоит только забыть об этой зависимости, как становишься зависимым от материальной природы, а в этом нет ничего хорошего. Истинная независимость означает полную веру в милость Господа, когда человек совершенно перестает зависеть от материальных условий.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Эта стадия *парамахамсы* — высшая стадия совершенства в *бхакти-йоге*, пути преданного служения Верховному Господу».

Стих 1.18.23

«О *риши*, могущественные и чистые, словно солнце, я постараюсь описать вам трансцендентные игры Вишну, насколько мне это позволяют мои знания. Птицы в небе поднимаются настолько высоко, насколько позволяют им их возможности, так и сведущие преданные описывают Господа в той мере, в какой они постигли Его».

Шрила прабхупада пишет комментарии: «Высшая Абсолютная Истина безгранична. Ни одно живое существо не в состоянии познать безграничное своими ограниченными способностями. Господь имеет безличный, личностный и локализованный аспекты. В Своем безличном аспекте Он — всепроникающий Брахман, в локализованном Он пребывает в сердце каждого как Высшая Душа, а в Своем высшем личностном аспекте Он — объект трансцендентного любовного служения Своих удачливых спутников, чистых преданных. Только великие ученые-преданные могут оценить игры Господа в Его различных аспектах, да и то лишь отчасти».

Шрила Сута Госвами намеревается рассказывать об играх Господа то, что понял сам. Фактически, только Сам Господь может описать Себя, поэтому Сута Госвами занимает правильную позицию и говорит «я могу описать Господа только в той мере, в которой сам постиг Его. Птицы летают настолько высоко, насколько позволяют им их возможности».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Фактически, только Сам Господь может описать Себя, а Его великие преданные могут описывать Его в той мере, в какой Господь наделяет их способностью делать это».

Четвертый раздел. Шринги прокликает Махараджа Парикшита.

Стихи 1.18.24-25

«Однажды, охотясь в лесу с луком и стрелами, Махараджа Парикшит, преследующий оленя, очень утомился и почувствовал чрезвычайный голод и жажду. В поисках воды он вошел в обитель знаменитого Шамики Риши и увидел мудреца, сидящего в безмолвии с закрытыми глазами».

Прабхупада написал очень интересный комментарий к этому стиху: «Верховный Господь так добр к Своим чистым преданным, что в нужное время призывает их к Себе, создавая для этого благоприятную обстановку. Махараджа Парикшит был чистым преданным Господа и не мог испытывать чрезвычайной усталости, голода и жажды, так как преданного Господа никогда не тревожат подобные телесные потребности. Но по желанию Господа даже такой преданный может почувствовать усталость и жажду, для того чтобы возникла ситуация, помогающая ему отречься от мирской деятельности. Чтобы суметь возвратиться к Богу, человек должен отречься от всех привязанностей к мирским отношениям. Поэтому, когда преданный слишком глубоко погружается в мирские дела, Господь создает необходимую ситуацию, чтобы сделать его безразличным к ним. Верховный Господь никогда не забывает Своего чистого преданного, даже если тот занимается так

называемыми мирскими делами. Иногда Он ставит его в затруднительное положение, так что преданный бывает вынужден отвергнуть все мирские дела. Преданный может догадаться об этом по особому знаку Господа, остальные же видят в этом неудачу и крушение судьбы. Махараджа Парикшит должен был стать причиной явления “Шримад-Бхагаватам”, открытого Господом Шри Кришной, так же как его дед Арджуна стал причиной явления “Бхагавад-гиты”. Если бы Арджуна по воле Господа не погрузился в иллюзию семейных привязанностей, “Бхагавад-гита” не была бы на благо всем поведена Самим Господом. Аналогично этому, если бы Махараджа Парикшит не почувствовал тогда усталости, голода и жажды, Шрила Шукадева Госвами, главный авторитет в науке “Шримад-Бхагаватам”, не поведал бы его. Итак, этот стих — вступление к описанию обстоятельств, при которых на благо всем был рассказан “Шримад-Бхагаватам”. Поэтому вступление, как и полагается, начинается со слова “однажды”».

Стих 1.18.26

«Муни удерживал от материальной деятельности органы чувств, дыхание, ум и разум и пребывал в трансе вне трех [состояний: бодрствования, сна и бессознательного состояния], достигнув трансцендентного положения, качественно равного положению Высшего Абсолюта»

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Из сказанного следует, что *муни*, в обитель которого вошел царь, пребывал в *йогическом* трансе. Этого трансцендентного состояния можно достичь тремя методами: посредством *гьяны*, или теоретического познания трансцендентного, посредством *йоги*, или реального погружения в транс с помощью манипуляций физиологическими и психическими функциями тела, и наиболее признанным путем *бхакти-йоги*, заняв чувства преданным служением Господу. В “Бхагавад-гите” также говорится о постепенном развитии восприятия — от материи к живому существу. Наш материальный ум и тело развиваются из живого существа, то есть души, но под влиянием трех качеств материи мы забываем о своей истинной природе. На пути *гьяны* о реальности души рассуждают чисто теоретически. Но *бхакти-йога* действительно вовлекает духовную душу в деятельность. Над уровнем восприятия материи находится еще более тонкий уровень чувств. Возвышение над чувствами приводит на уровень более тонкого ума, затем — дыхательной деятельности и постепенно — разума. Выйдя за пределы разума с помощью механических методов системы *йоги*, то есть практики медитации, удерживающей чувства, регулирующей дыхание и использующей разум для достижения трансцендентного уровня, можно осознать живую душу».

Шрила Прабхупада завершает комментарий: «Этот транс прекращает всякую материальную деятельность тела. *Муни*, которого увидел царь, находился в этом состоянии. Оно описывается следующим образом».

Стих 1.18.27

«Мудрец, погруженный в медитацию, был накрыт оленьей шкурой, и длинные густые волосы рассыпались по всему его телу. Царь, у которого пересохло во рту от жажды, попросил у него воды».

Очень короткий комментарий: «Страдая от жажды, царь попросил у мудреца воды. То, что столь великий преданный и царь попросил воды у мудреца, погруженного в транс, было, несомненно, предначертано Провидением. А иначе как могло бы произойти такое уникальное событие? Махараджа Парикшит был поставлен в затруднительное положение так, чтобы со временем можно было открыть миру “Шримад-Бхагаватам”».

Стих 1.18.28

«Царь, которому не оказали достойного приема: не предложили подстилки, не усадили, не дали воды и не приветствовали приятными речами, — подумал, что им пренебрегают, и разгневался».

Шрила Прабхупада начинает комментарий с описания закона гостеприимства: «По ведическим правилам, закон гостеприимства гласит, что даже если в дом приходит враг, его следует принять со всеми почестями. У него не должно быть ни малейшего повода думать, что он находится в доме своего врага. Когда Господь Кришна вместе с Арджуной и Бхимой прибыл к Джарасандхе в Магадху, тот оказал своим почтенным врагам царский прием. Гость-противник Бхима должен был сражаться с Джарасандхой, но тем не менее им был оказан пышный прием. Вечером они сидели рядом, как друзья, а днем сражались не на жизнь, а на смерть. Таков был закон гостеприимства. По этому закону бедняк, которому нечего предложить гостю, должен быть достаточно любезен, чтобы дать ему соломенную подстилку и стакан воды, а также произнести несколько приятных слов. Следовательно, прием гостя, будь то друг или враг, не требует расходов. Это лишь вопрос вежливости».

Во втором абзаце сказано: «Когда Махараджа Парикшит входил в дом Шамики Риши, он не ждал царского приема, поскольку знал, что святые и *риши* бедны. Но он никак не ожидал, что ему будет отказано даже в соломенной подстилке, стакане воды и нескольких ласковых словах. Он не был обыкновенным гостем, не был он и врагом *риши*, поэтому холодный прием со стороны *риши* чрезвычайно удивил царя. В самом деле, у царя были основания разгневаться на *риши*, потому что он очень нуждался в стакане воды. Немудрено было разгневаться, оказавшись в таком трудном положении. Но поскольку сам царь был великим святым, его гнев и действия вызывают удивление. Поэтому мы должны признать, что все это было предопределено высшей волей Господа. Царь был великим преданным Господа, а святой *риши* — практически равен царю. Но по воле Господа были созданы такие условия, которые помогли царю разорвать привязанность к семейным узам и управлению государством и тем самым полностью предаться лотосным стопам Господа Кришны. Милостивый Господь иногда создает такие затруднительные ситуации для Своих чистых преданных, чтобы вырвать их из болота материального существования и перенести к Себе. Внешне же эти ситуации кажутся пагубными для преданных. Преданные Господа всегда находятся под Его опекой, и в любом положении — будь то крушение или успех — Господь является их высшим руководителем».

Прабхупада заканчивает комментарий словами: «Поэтому чистые преданные воспринимают постигающие их невзгоды как благословение Господа».

Стих 1.18.29

«О брахманы! Неприязнь царя, который волею обстоятельств был голоден и испытывал жажду, к брахману-мудрецу и его гнев на него были беспрецедентны».

В начале комментария Шрила Прабхупада говорит: «Чтобы такой царь, как Махараджа Парикшит, разгневался и был зол, да еще на мудреца и *брахмана* — такого еще не случалось. Царю было хорошо известно, что *брахманы*, мудрецы, дети, женщины и старики никогда не подлежат наказанию. Подобно этому, царя, даже если он совершит большую ошибку, никогда не следует считать оступившимся. Но в данном случае мучимый голодом и жаждой Махараджа Парикшит по воле Господа почувствовал неприязнь к мудрецу и разгневался на него. Царь был вправе наказать своего подданного за холодный прием и пренебрежение к себе, но, так как преступником оказался мудрец и *брахман*, это было неслыханно. Господь и Его преданные никогда ни к кому не относятся враждебно».

Прабхупада заканчивает комментарий словами: «Единственным оправданием поведения Махараджи Парикшита служит то, что оно было предопределено волей Господа».

Стих 1.18.30

«Уходя, оскорбленный царь поддел своим луком мертвую змею и в гневе набросил ее на плечо мудреца. После этого он возвратился к себе во дворец».

Шрила Прабхупада говорит: «Таким образом, царь отплатил мудрецу той же монетой, хотя ни разу до этого не совершал подобных глупых поступков. По воле Господа, уходя, царь заметил мертвую змею и решил, что мудрецу, холодно принявшему его, можно ответить столь же холодно, поднеся ему вместо гирлянды мертвую змею. Будь на его месте обыкновенный человек, в этом не было бы ничего неестественного, но для Махараджи Парикшита такое отношение к *брахману*-мудрецу, конечно же, было неслыханным. Все это случилось по воле Господа».

Стих 1.18.31

«По возвращении он стал раздумывать и спорить сам с собой, пытаясь понять, действительно ли мудрец, сосредоточив чувства и закрыв глаза, находился в медитации или только изображал транс, чтобы не принимать более низкого [по рождению] кшатрия».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что поскольку царь был преданным Господа, то не одобрял своего собственного поступка. «Как только добрая душа совершает что-либо дурное, к ней тут же приходит раскаяние. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Джива Госвами не считают, что поступок царя был следствием его прошлых грехов. Все это было устроено Господом только для того, чтобы вернуть царя домой, обратно к Богу».

Шрила Прабхупада ссылается в на высказывание Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура о том, что это был план Господа: «План состоял в том, что за так называемый проступок его должен был проклясть несмышленный сын *брахмана*, попавший под влияние Кали, так, чтобы царь навсегда оставил свой домашний очаг. Его встреча со Шрилой Шукадевой Госвами сделала возможным явление великого “Шримад-Бхагаватам”, считающегося литературным воплощением Господа. Это литературное воплощение сообщает много чудесных сведений о таких трансцендентных играх Господа, как Его *рāса-лīлā* с духовными пастушками Враджабхуми. Эта особая игра Господа имеет особое значение, поскольку всякий, кто должным образом постигнет эту особую игру Господа, вне всякого сомнения, освободится от мирского полового влечения и утвердится на пути возвышенного

преданного служения Господу. Крушение мирской жизни чистого преданного призвано поднять его на более высокий трансцендентный уровень. Создав для Арджуны и Пандавов ситуацию, в которой из-за происков их двоюродных братьев рухнули все их надежды, Господь подготовил почву для битвы на Курукшетре. Это было нужно для того, чтобы Господь воплотился в звуках “Бхагавад-гиты?”. А когда в трудное положение был поставлен царь Парикшит, волей Господа было создано воплощение “Шримад-Бхагаватам”. Страдания царя от голода и жажды были лишь иллюзией, потому что царю приходилось выносить и более жестокие страдания даже во чреве своей матери. Его нисколько не потревожил пылающий жар *брахмастры*, выпущенной Ашваттхамой».

Шрила Прабхупада заканчивает комментарий словами: «Муки царя явно были чем-то небывалым. Такие преданные, как Махараджа Парикшит, достаточно сильны, чтобы по милости Господа вытерпеть подобные страдания, они не в состоянии вывести их из равновесия. Следовательно, данная ситуация была целиком создана Господом».

Стих 1.18.32

«У мудреца был сын, который, как сын брахмана, был очень могуществен. Он узнал об огорчении, причиненном его отцу царем, когда играл с несмышленными мальчишками. Тотчас же мальчик сказал следующее».

Шрила Прабхупада подчеркивает интересный момент: «Благодаря хорошему правлению Махараджи Парикшита даже маленький мальчик, занятый играми с другими детьми, мог стать таким же могущественным, как опытный *брахман*. Этого мальчика звали Шринги. У своего отца он получил хорошую подготовку в *брахмачарье*, так что даже в таком возрасте сумел стать могущественным, как настоящий *брахман*. Но поскольку век Кали искал возможности подорвать культурные устои четырех укладов жизни, несмышленный мальчик дал ему шанс проникнуть в сферу ведической культуры. Ненависть к низшим классам началась с этого сына *брахмана*, попавшего под влияние Кали, и после этого с каждым днем культурная жизнь стала приходить в упадок».

Шрила Прабхупада заключает: «Махараджа Парикшит стал первой жертвой несправедливости *брахманов*. Так ослабла защита от нападков Кали, которую предоставлял этот царь».

Стих 1.18.33

«Шринги, сын брахмана, сказал:] О, только полюбуйтесь на грехи правителей, которые, подобно воронам и сторожевым псам, совершают греховные поступки, направленные против своих хозяев, вопреки всем правилам, установленным для слуг».

Шрила Прабхупада описывает *варнашраму*: «*Брахманы* считаются головой и умом общественного организма, а *кшатрии* — его руками. Руки нужны, чтобы защищать тело от того, что может причинить ему вред, но они должны действовать по приказу головы и ума. Таков порядок вещей, созданный высшей волей, и в “Бхагавад-гите” подтверждается, что четыре сословия общества, то есть касты *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*, установлены в соответствии с качествами людей и выполняемой ими деятельностью. Естественно, что сын *брахмана*, руководимый своим опытным отцом, имеет хорошие шансы стать *брахманом*, так же как у сына практикующего врача есть хорошие возможности стать квалифицированным врачом. Таким образом, кастовая система вполне научна. Сын

должен извлечь пользу из знаний и профессиональных качеств своего отца и таким образом стать *брахманом* или практикующим врачом. Не имея необходимых качеств, никто не может стать *брахманом* или практикующим врачом — таков вывод всех писаний и социальных установлений. В данном случае Шринги, сын великого *брахмана*, обладал необходимой брахманической силой как благодаря своему рождению, так и в результате обучения, но ему недоставало культуры, поскольку он еще был несмышленным мальчиком. Под влиянием Кали сын *брахмана* возгордился своей брахманической силой и потому оскорбительно сравнил Махараджу Парикшита с вороной и сторожевым псом. Разумеется, царь — это сторожевой пес государства в том смысле, что он бдительно охраняет государственную границу, но назвать его сторожевым псом может только невоспитанный мальчишка. Упадок брахманических сил начался тогда, когда *брахманы* стали придавать значение происхождению человека, а не его культуре. Упадок касты *брахманов* начался в век Кали. А поскольку *брахманы* стоят во главе общества, то и все остальные его классы тоже стали вырождаться. Как мы увидим позже, отец Шринги очень сокрушался о том, что началось вырождение *брахманов*.

Стих 1.18.34

«Потомков царских родов справедливо называют сторожевыми псами, и их место у дверей. С какой стати псы должны заходить в дом и претендовать на то, чтобы их угощали из хозяйской тарелки?»

Шринги знал, что царь попросил у его отца воды, а тот не ответил и проявил негостеприимное отношение. Он уподобил царя сторожевому псу, которому нельзя было входить в дом *брахмана* и пить воду из его посуды.

Прабхупада пишет в конце комментария: «По мнению мальчика, неправ был не его отец, а царь. Так он оправдал молчание своего отца».

Стих 1.18.35

«После ухода Господа Шри Кришны, Личности Бога и высшего правителя, эти выскочки, пользуясь отсутствием нашего защитника, процветают. Поэтому я возьму дело в свои руки и накажу их. Будьте же свидетелями моего могущества».

В комментарии Шрила Прабхупада пишет: «Махараджа Парикшит дал Кали разрешение жить в четырех местах, упоминавшихся выше, но благодаря его очень искусному правлению олицетворение Кали практически не мог найти себе места. Поэтому олицетворение Кали-юги искал возможности утвердить свое господство и по милости Господа нашел слабое место — спесивого несмышленного сына *брахмана*. Маленький *брахман* решил продемонстрировать свою разрушительную силу и имел дерзость наказывать такого великого царя, как Махараджа Парикшит. Он хотел занять место Господа Кришны после Его ухода».

Прабхупада продолжает: «После ухода Господа Кришны с Земли появилось много подобных псевдовоплощений, которые вводят в заблуждение простодушную публику, пользуясь духовной податливостью простых людей для сохранения своей ложной репутации. Иными словами, с помощью Шринги, сына *брахмана*, Кали получил возможность взять власть в свои руки».

Стих 1.18.36

«Сказав это товарищам по игре, сын риши с покрасневшими от гнева глазами коснулся воды реки Каушики и произнес слова, которые были подобны грому».

«Обстоятельства, при которых Махараджа Парикшит подвергся проклятию, были, как явствует из этого стиха, по-детски несерьезными. Шринги демонстрировал свою дерзость перед своими глупыми товарищами по играм. Любой здравомыслящий человек удержал бы его от поступка, чреватого ужасными последствиями для всего человеческого общества. Убив такого царя, как Махараджа Парикшит, только ради того, чтобы похвастаться своей брахманической силой, несмышленный сын брахмана совершил огромную ошибку».

Стих 1.18.37

«Сын брахмана проклял царя: На седьмой день, считая от сегодняшнего, летучий змей ужалит самого скверного из этого рода [Махараджу Парикшита], ибо, оскорбив моего отца, он нарушил правила этикета».

«Так было положено начало злоупотреблению брахманической силой, и постепенно в век Кали брахманы потеряли все свое брахманическое могущество и утратили свою культуру. Сын брахмана считал Махараджу Парикшита *кулангарой* (худшим в роду), но, по существу, сам был таковым, потому что только из-за него каста брахманов утратила свою силу и стала подобна змее, у которой вырваны ядовитые зубы. Змея страшна до тех пор, пока у нее есть ядовитые зубы, если же их нет, ее боятся только дети. Олицетворение Кали вначале одолел мальчика-*брахмана*, а вслед за этим и другие касты. Так вся научная система общественных укладов в этом веке приняла вид извращенной кастовой системы, которую сейчас искореняет другой класс людей, также находящийся под влиянием века Кали. Следует понять коренную причину деградации системы, а не осуждать ее как таковую, не понимая, в чем заключается ее научная ценность».

Стих 1.18.38

«Затем, войдя в хижину, мальчик увидел змею на плече у своего отца и громко зарыдал от горя».

«Мальчик чувствовал себя несчастным, потому что совершил огромную ошибку и хотел облегчить свою душу плачем. Поэтому, вернувшись в хижину и увидев отца в таком состоянии, он громко зарыдал, чтобы получить облегчение. Но было уже поздно. Его отец очень сожалел о случившемся, как будет ясно из последующих стихов».

Пятый раздел. Шамика Риши отчитывает Шринги.

Стих 1.18.39

«О брахманы, риши, рожденный в роду Ангиры Муни, услышав плач своего сына, медленно открыл глаза и увидел у себя на шее мертвую змею».

Стих 1.18.40

«Он сбросил мертвую змею и спросил сына, почему тот плачет, не причинил ли ему кто-нибудь вреда. В ответ сын объяснил ему, что произошло».

«Отец не отнесся серьезно к мертвой змее у себя на шее. Он просто сбросил ее. На самом деле в поступке Махараджи Парикшита не было ничего по-настоящему плохого, но глупый сын воспринял это очень серьезно и под влиянием Кали проклял царя, закрыв тем самым счастливую страницу истории». Парикшит действительно был хороший царь, можно видеть, как он все контролировал по тому, как он поставил на место Кали.

Стих 1.18.41

«Отец услышал от сына, что тот проклял царя, хотя его ни в коем случае нельзя было осуждать, так как он был лучшим из людей. Риши не одобрил поступка своего сына, а напротив, стал сокрушаться, говоря: Увы! Какой великий грех совершил мой сын! Он присудил суровое наказание за ничтожное оскорбление».

В первом абзаце сказано, что царь является лучшим из людей. Он — представитель Бога, и, что бы он ни сделал, его не следует порицать. Иначе говоря, он не может сделать ничего дурного. Он также квалифицирован, как и брахман. Брахманы квалифицированы в сфере познания, культуры, поведения, интеллигентности, разума и писаний, поэтому таких личностей никогда не стоит порицать.

Царь может приказать повесить преступного сына брахмана, но это не значит, что он будет повинен в грехе убийства брахмана. Мы уже говорили, что не существует такого указания, как убийство брахмана. Если это допускается, значит это ошибка. Но, «даже если царь в чем-то не прав, его ни в коем случае нельзя осуждать. Практикующий врач может погубить пациента неправильным лечением, но такого убийцу никогда не приговаривают к смерти».

В ведическом обществе царя специально воспитывают так, чтобы он стал *радхарши* (великим святым), хотя он и выполняет функции царя. Только благодаря хорошему правлению царя подданные могут жить в мире и не испытывать страха. Подданные почитали царя наравне с Господом.

Во втором абзаце говорится, что поскольку Шамика Риши был опытным, хорошим брахманом, он не одобрил действий своего недостойного сына. Он стал сокрушаться о том, что наделал его сын. Как правило, любого царя, не говоря уже о таком благородном царе, как Махараджа Парикшит, не полагалось проклинать. Оскорбление, нанесенное царем, было самым незначительным, и, осудив его на смерть, Шринги, несомненно, совершил великий грех. Поэтому Риши Шамика сожалел о случившемся.

Стих 1.18.42

«О сын мой! Твой разум еще незрел, поэтому тебе неизвестно, что царь - лучший из людей - практически равен Верховному Господу. К нему ни при каких обстоятельствах нельзя относиться как к обыкновенному человеку. Люди в государстве благополучны, когда его непобедимая доблесть хранит их».

Стих 1.18.43

«Дорогой мой мальчик! Монархический строй представляет Господа, несущего колесо от колесницы, и когда этот строй упраздняется, весь мир наполняется ворами, которые тотчас же набрасываются на беззащитных подданных, как на отбившихся от стада ягнят».

Шрила Прабхупада пишет: «Согласно “Шримад-Бхагаватам”, монархический строй представляет Верховного Господа, Личность Бога. Говорится, что царь — представитель Абсолютной Личности Бога, так как, получив специальную подготовку и воспитание, он приобретает качества Бога, чтобы защищать живых существ». Совершенный царь, получивший необходимую подготовку в процессе воспитания и преданного служения, и обладающий воинским духом, является безупречным царем. Монархический строй во главе с таким человеком гораздо лучше так называемой демократии, которая не предполагает ни воспитания, ни ответственности.

О.Кромвель, например, представил широкой публике идеи демократии и пожелал, чтобы его приняли в качестве короля. Многие пытались подобрать такую систему, в рамках которой было бы как можно меньше революций, и был выбран демократический строй. Выяснилось, что большинство людей хотят быть правителями и потому нужно дать власть большинству, и надеяться на то, что те, кто остались в меньшинстве, не будут способны на перевороты, на революцию. Таков замысел демократического строя. Когда правитель избирается основной массой людей, остается погрешность на то, что эта масса не квалифицирована выбирать человека для управления страной.

«Воры и мошенники от нынешней демократии добиваются своего избрания, подтасовывая результаты голосования, и добившиеся успеха мошенники и воры губят народные массы. Один как следует подготовленный монарх гораздо лучше сотен бесполезных правительственных мошенников, и в этом стихе намекается на то, что с упразднением монархического строя, каким было правление Махараджи Парикшита, народные массы стали беззащитными перед атаками века Кали».

Стих 1.18.44

«Конец монархий и разграбление достояния людей мошенниками и ворами приведут к великим беспорядкам в обществе. Людей будут убивать и калечить, а животных и женщин - красть. И ответственность за эти грехи ляжет на нас».

Шрила Прабхупада пишет: «В этом стихе обращает на себя внимание слово *нах* (мы). Ответственность за уничтожение монархического строя и создание тем самым благоприятных условий для так называемых демократов, которые, как правило, являются ворами, расхищающими богатство граждан государства, мудрец справедливо возлагает на сословие *брахманов*. Так называемые демократы захватывают правительственный аппарат, не принимая на себя ответственности за благополучие граждан. Каждый захватывает пост ради собственного удовлетворения, и таким образом вместо одного царя, появляется множество безответственных царьков, разоряющих налогоплательщиков. В этом стихе предсказано, что без хорошего монархического правительства каждый будет источником неприятностей для других, похищая чужую собственность, скот, женщин и т.д».

Стих 1.18.45

«В это время большинство людей будет систематически отклоняться от пути передовой цивилизации, пренебрегая предписаниями Вед и обязанностями каст и социальных укладов. Их будет больше привлекать развитие экономики во имя удовлетворения чувств, в результате чего мир заселят нежелательные люди, стоящие на уровне собак и обезьян».

«Здесь предсказывается, что без монархического правления люди в большинстве своем уподобятся собакам и обезьянам. Обезьяны чрезмерно сексуальны, а собаки бесстыдны в своих половых отношениях, и, подобно этому, большинство людей, рожденных от внебрачных связей, сойдет с ведического пути — пути хороших манер и обязанностей каст и укладов жизни в соответствии с качествами человека.

Ведический образ жизни — это поступательное развитие цивилизации ариев. Арии идут путем ведической цивилизации. Цель ведической цивилизации — вернуться к Богу, домой, где нет ни рождения, ни смерти, ни старости, ни болезней. Веды советуют каждому не задерживаться во тьме материального мира, а идти к свету духовного царства, лежащего далеко за пределами материального неба. Система каст и укладов жизни, соответствующая качествам людей, научно разработана Господом и Его представителями, великими *риши*. Ведя совершенный образ жизни, человек может получить все виды наставлений — и материальных, и духовных. Ведический образ жизни ни одному человеку не позволяет уподобиться обезьянам и собакам. Дегradировавшая цивилизация, основанная на удовлетворении чувств и экономическом развитии, — побочный продукт безбожного (немонархического) правительства из народа и для народа. Поэтому людям не стоит завидовать жалкому правительству, которое они сами избирают».

Стих 1.18.46

«Император Парикшит - благочестивый царь. Он очень знаменит и является совершенным преданным Верховного Господа. Он - святой в царском роду и на его счету много жертвоприношений коня. Если такой царь утомлен, измучен голодом и жаждой, он отнюдь не заслуживает проклятия».

В этом стихе кратко описываются особые качества Махараджи Парикшита. «Этот царь, даже если принимать в расчет только его качества как царя, был правителем, который на деле следовал религиозным принципам царского сословия. Обязанности всех каст и укладов жизни общества установлены в *шастрах*. И император обладал всеми качествами *кишатрия*, указанными в “Бхагавад-гите” (18.43). Он также был великим преданным Господа и осознавшей себя душой. Такого царя, усталого и измученного голодом и жаждой, ни в коем случае не следовало проклинать. Таким образом, Шамика Риши признал, что Махараджа Парикшит со всех точек зрения был проклят совершенно несправедливо. Хотя *брахманы* в целом не были причастны к этому инциденту, тем не менее из-за ребяческого поступка сына *брахмана* изменилась вся ситуация в мире».

Так Риши Шамика, *брахман*, взял на себя всю ответственность за дегradацию мирового порядка.

Стих 1.18.47

«Затем риши вознес молитвы всепроникающей Личности Бога, прося Его простить своего несмышленного, лишеного разума сына, который, прокляв безгрешного человека,

занимающего более низкое положение и заслуживавшего покровительства, совершил великий грех».

В первом абзаце сказано, что «каждый сам в ответе за свои поступки — благочестивые или греховные. Риши Шамика понимал, что, прокляв Махараджу Парикшита, который заслуживал покровительства *брахманов*, ибо был благочестивым правителем и, как совершенный преданный Господа, был абсолютно безгрешен, его сын совершил великий грех. Когда оскорбление наносится преданному Господа, очень трудно преодолеть его последствия. *Брахманы*, стоящие во главе общества, призваны покровительствовать тем, кто ниже их по положению, а не проклинать их. В редких ситуациях *брахман* в гневе может проклясть подчиненного *кшатрия*, *вайшью* или кого-нибудь другого, но в случае с Махараджей Парикшитом для этого не было никаких оснований. Глупый мальчик сделал это явно потому, что возгордился своим положением сына *брахмана*, и по закону Бога он должен был понести наказание. Господь никогда не прощает человека, который осуждает Его чистого преданного. Итак, прокляв царя, глупый Шринги совершил не только грех, но и нанес величайшее оскорбление. Поэтому *риши* предвидел, что только Верховная Личность Бога может спасти его сына от последствий такого греховного поступка, и он стал просить прощения непосредственно у Верховного Господа, единственного, кто способен изменить то, что невозможно изменить. Он молил от имени глупого мальчика, разум которого был абсолютно неразвит».

Второй абзац. «Здесь может возникнуть вопрос: если Махараджа Парикшит, чтобы освободиться от материального существования, был поставлен в затруднительное положение по желанию Господа, то почему же ответственность за оскорбление легла на сына *брахмана*? Ответ таков: оскорбление было совершено ребенком так, чтобы он мог быть легко прощен, поэтому молитва отца была услышана. Но ответ на вопрос, почему сословие *брахманов* в целом ответственно за то, что Кали проник в мирские дела, дается в “Вараха-пуране”: демонам, которые враждебно относились к Личности Бога и действовали соответственно, но не были убиты Господом, было позволено родиться в семьях *брахманов*, чтобы использовать возможности, предоставляемые веком Кали. Всемилостивый Господь дал им шанс родиться в семьях благочестивых *брахманов*, чтобы они могли продвигаться по пути спасения. Но вместо того чтобы воспользоваться благоприятной возможностью, демоны злоупотребили брахманической культурой, потому что из тщеславия они возгордились тем, что стали *брахманами*. Типичный пример этого - сын Шамики Риши. И здесь всех неразумных потомков *брахманов* предупреждают, чтобы они не уподоблялись глупому Шринги, и остерегались проявления демонических качеств, которыми они обладали в своих предыдущих рождениях. Глупый мальчик был, конечно же, прощен Господом, но остальные, у которых может не оказаться отца, подобного Шамике Риши, попадут в очень трудное положение, если злоупотребят преимуществом рождения в семье *брахманов*».

Стих 1.18.48

«Преданные Господа так терпеливы, что никогда не склонны мстить за себя, даже если их поносят, обманывают, проклинают, беспокоят, презирают или даже убивают».

Комментарий: «Риши Шамика тоже знал, что Господь не прощает того, кто нанес оскорбление стопам преданного. Господь может лишь посоветовать попросить защиты у этого преданного. Про себя он подумал, что если бы Махараджа Парикшит в ответ проклял мальчика, он мог бы спастись. Но он знал также, что чистый преданный безразличен к мирским удачам и неудачам. Поэтому преданный,

когда его поносят, проклинают, презирают и так далее, не склонен сопротивляться этому. Если все это касается их самих, преданные не обращают на это никакого внимания. Но когда подобные действия направлены против Господа и Его преданных, они принимают очень суровые меры. Случившееся касалось самого царя, и Шамика Риши знал, что тот не предпримет ответных мер. Поэтому не было иного пути, кроме одного - молить Господа за несмышленого мальчика.

Не только *брахманы* настолько могущественны, чтобы проклинать или благословлять тех, кто ниже их по положению. Преданный Господа, даже если он не *брахман*, еще могущественнее их. Но могущественный преданный никогда не будет злоупотреблять этой силой ради личного блага. Какими бы силами преданный ни обладал, он всегда использует их только в служении Господу и Его преданным».

Стих 1.18.49

«Так мудрец сожалел о грехе, совершенном его сыном. Он не воспринял слишком всерьез обиду, нанесенную ему царем».

Теперь ситуация прояснилась. То, что Махараджа Парикшит набросил на мудреца, как гирлянду, мертвую змею, не было серьезным оскорблением, но Шринги, прокляв царя, нанес серьезное оскорбление. Это серьезное оскорбление нанес всего лишь глупый ребенок, и потому он заслуживал прощения Верховного Господа. Махараджа Парикшит тоже не возражал против проклятия, посланного глупым *брахманом*. Напротив, он воспользовался сложившейся ситуацией и по высшей воле Господа, благодаря милости Шрилы Шукадевы Госвами, достиг высочайшего совершенства жизни.

В действительности Господь желал этого, и Махараджа Парикшит, Риши Шамика и его сын Шринги - все были орудиями воли Господа. Таким образом, никто из них не оказался в трудном положении, так как все происшедшее было связано с Верховной Личностью.

Стих 1.18.50

«Обычно трансценденталисты, даже когда другие вовлекают их в двойственности материального мира, не страдают от этого. Не получают они и удовольствия [от мирского], ибо поглощены трансцендентным».

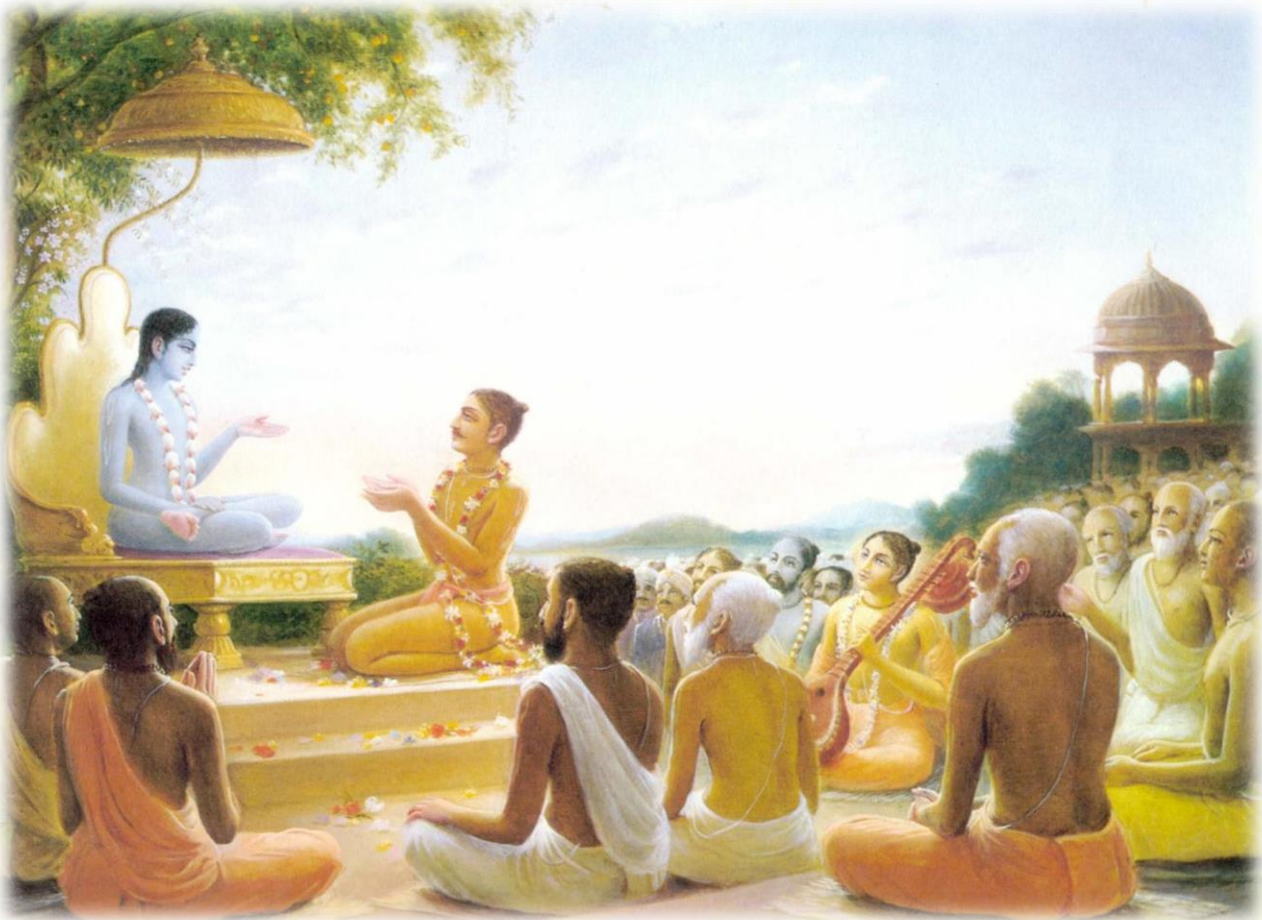
Комментарий: «Трансценденталисты - это философы-эмпирики, мистики и преданные Господа. Философы-эмпирики стремятся к совершенству, заключающемуся в слиянии с бытием Абсолюта, мистики стремятся к постижению всепроникающей Сверхдуши, а преданные Господа заняты трансцендентным любовным служением Личности Бога. Поскольку Брахман, Параматма и Бхагаван - различные аспекты той же самой Трансцендентности, все эти трансценденталисты находятся вне сферы влияния трех *гун* материальной природы. Материальные страдания и удовольствия являются порождением трех *гун*, поэтому трансценденталисты не имеют с ними ничего общего. Царь был преданным, а *риши* - мистиком. Поэтому оба они не были привязаны к случайному инциденту, созданному высшей волей. Озорной же ребенок был лишь орудием в руках Господа».

В Оглавление

Девятнадцатая глава. Появление Шукадевы Госвами.

Разделы девятнадцатой главы:

1. Стихи 1-8. Парикшит сожалеет о своих действиях и уходит к Ганге.
2. Стихи 9-12. Мудрецы собираются, чтобы быть с Парикшитом в момент его ухода.
3. Стихи 13-19. Парикшит обращается к мудрецам.
4. Стихи 20-22. Мудрецы обращаются к Парикшиту.
5. Стихи 23, 24. Парикшит снова обращается к мудрецам.
6. Стихи 25-31. Появляется Шукадева Госвами.
7. Стихи 32-40. Парикшит обращается к Шукадеве Госвами.

Первый раздел. Парикшит сожалеет о своих действиях и уходит к Ганге.

Стих 1.19.1

«Шри Сута Госвами сказал: Возвращаясь домой, царь [Махараджа Парикшит] чувствовал, что его поступок по отношению к безупречному и могущественному брахману был отратительным и варварским. Поэтому он был очень опечален».

Парикшит сожалел о том, что он сделал. И это естественно для хорошего, благородного человека, которым и был царь. Шрила Прабхупада говорит, что такое раскаяние освобождает преданного от всех случайно совершенных грехов. Раскаяние естественно для хорошего человека. «Конечно же, преданные безупречны. Преданный искренне раскаивается в случайно совершенных им грехах, и по милости Господа все грехи, невольно совершенные преданным, сгорают в огне его раскаяния».

Стих 1.19.2

«[Царь Парикшит думал:] Я пренебрег указаниями Верховного Господа и потому, несомненно, должен ожидать, что в ближайшем будущем на меня обрушится беда. Теперь я хочу одного - чтобы эта беда пришла немедленно, так как тогда я освобожусь от греха и не совершу подобного оскорбления вновь».

Брахманы и коровы должны находиться под защитой. Сам Господь лично питает к ним особую склонность. «Махараджа Парикшит знал это и потому решил, что за оскорбление, нанесенное могущественному *брахману*, он наверняка будет наказан по законам Господа (будет наказан Самим Господом и законами Господа) и ожидал в ближайшем будущем больших неприятностей. Поэтому он желал, чтобы неотвратимая беда обрушилась на него, а не на членов его семьи». Собственные страдания в будущем удержали бы его от дальнейших грехов посредством извлечения урока из наказания. Таким образом, совершенный им грех не будет оказывать влияния на членов его семьи. Шрила Прабхупада говорит: «Так рассуждает ответственный преданный. Члены семьи преданного разделяют с ним результаты его служения Господу». Мы знаем, что благодаря преданному служению, Прахлада Махараджа спас своего отца от падения в ад.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Преданный сын в семье — величайшее благо, милость Господа».

Стих 1.19.3

«Я невежествен и греховен из-за того, что пренебрегаю брахманической культурой, сознанием Бога и не защищаю коров. Так пусть же мое царство, силу и богатство немедленно испепелит огонь гнева брахмана, чтобы в будущем я не поддавался таким недобрым порывом».

В первом абзаце Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: «Прогрессивная человеческая цивилизация опирается на *брахманическую* культуру, сознание Бога и защиту коров. Всякое развитие экономики государства с помощью ремесел, коммерции, сельского хозяйства и промышленности необходимо использовать в полном соответствии с указанными выше принципами, в противном случае это так называемое экономическое развитие ведет к деградации». Это

действительно очень важно понимать. «Защищать коров — значит питать брахманическую культуру, которая ведет к сознанию Бога. Именно так достигается совершенство человеческой цивилизации. Век Кали стремится разрушить эти высшие принципы жизни, и, несмотря на то, что Махараджа Парикшит стойко сопротивлялся господству олицетворения Кали над миром, влияние этого века в удобный момент все же распространилось, и под этим влиянием даже такой сильный царь, как Махараджа Парикшит, (с внешней точки зрения) проявил неуважение к брахманической культуре, спровоцированный легким чувством голода и жажды». Неуважение было проявлено по отношению к Шамики Риши. С внешней точки зрения поведение Махараджи Парикшита было из ряда вон — пренебрежение брахманической культурой. «Махараджа Парикшит сожалел о происшедшем и хотел, чтобы все его царство, сила и накопленное богатство были сожжены, так как не служат брахманической культуре и так далее».

Второй абзац: снова обращает внимание на важнейший момент: «То государство и тот дом, где богатство и сила не служат развитию брахманической культуры, сознания Бога и не обеспечивают безопасность коров, несомненно обречены провидением. Если мы хотим мира и благополучия, нам следует извлечь из этого стиха урок». Шрила Прабхупада говорит «обречены».

Стих 1.19.4

«Пока он так раскаивался, до него дошло известие о том, что по проклятию сына мудреца он должен умереть от укуса летучего змея. Царь воспринял это как добрую весть, потому что это могло помочь ему обрести безразличие ко всему мирскому».

Это четкое проявление сознания преданного. Однажды Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж приехал в качестве гостя на программу, проходившую в другой части страны. Он не знал, что на этой программе будут установлены Божества, а разрешения на GBC на это не было. Он не остановил установление Божеств, потому что это было частью более масштабного мероприятия. В итоге Нрисимха Кавача прабху (министр по поклонению Божествам) написал жалобу в GBC. Тогда Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж добровольно заявил, обращаясь к управляющему органу, совету GBC: «Накажите меня, официально отчитайте меня в письменном виде, потому что я был там и не прекратил это, хотя и ничего об этом не знал». Бхакти Вигьяну Госвами Махараджа не наказали, но это его умонастроение такого же типа, как и у Махараджа Парикшита. Он признал, что сделал что-то неправильно и заслуживает наказания. Он хочет добровольно получить реакции, которые позволят ему отречься от привязанностей к материальным мирским вещам.

В первом абзаце Шрила Прабхупада погружается в обсуждение некоторых интересных моментов. В первую очередь он рассказывает о том, как достигается истинное счастье. «Истинное счастье достигается в духовном бытии, иначе говоря, когда останавливается круговорот рождения и смерти. Остановить круговорот рождения и смерти можно, только вернувшись к Богу. В материальном мире, даже достигнув высшей планеты (Брахмалоки), невозможно избавиться от необходимости родиться вновь и вновь, но мы не признаем путь, ведущий к совершенству. Путь совершенства освобождает от всех материальных привязанностей и делает человека достойным вступить в духовное царство. Поэтому те, кто живет в нищете, лучшие кандидаты для этого, чем те, кто материально процветает. Махараджа Парикшит был великим преданным Господа и подходящим кандидатом на вступление в царство Бога, но при этом он был императором, и его материальные богатства служили препятствием на пути к достижению совершенства — заслуженного положения одного из приближенных Господа в

духовном небе. Как преданный Господа, он понимал, что проклятие сына *брахмана*, пусть и неразумное, — благословение для него... Шамика Муни, сожалея о случившемся, счел своим долгом передать это известие царю, чтобы тот смог подготовиться к возвращению к Богу. Шамика Муни послал царю известие о том, что его сын, глупый Шринги, хотя и был могущественным маленьким *брахманом*, к несчастью злоупотребил своей духовной силой, необоснованно прокляв царя. То, что царь увенчал *муни* гирляндой из змей, еще не было достаточным основанием для осуждения его на смерть... Шамика Муни был мистиком, а Махараджа Парикшит — преданным. Таким образом, они оба стояли на одном уровне самоосознания, и никто из них не боялся встречи со смертью. Махараджа Парикшит собирался пойти к *муни* попросить у него прощения, но тот передал известие о неминуемой смерти с таким выражением раскаяния, что царю не хотелось еще более устыжать его своим присутствием». Этот уровень сознания просто потрясает воображение.

Второй абзац повторяет то, что Шрила Прабхупада уже говорил в Первой песни «Шримад-Бхагаватам». «Жизнь человека дает шанс подготовиться к возвращению к Богу, то есть к избавлению от материального существования». Вся суть человеческой жизни именно в этом и заключается. Некоторые люди считают, что человеческая жизнь предназначена для того, чтобы наслаждаться, жить лучшей жизнью, чем животные. Некоторые воспринимают шанс человеческой жизни как отработку каких-то наказаний. Но в действительности, суть человеческой жизни заключается в том, чтобы подготовиться к возвращению домой, назад к Богу. «Поэтому в системе *варнашрама-дхармы* любой мужчина и женщина получали необходимую для этого подготовку. Еще одно название *варнашрама-дхармы* — *санатана-дхарма*, то есть извечная деятельность. Система *варнашрама-дхармы* готовит человека к возвращению к Богу, поэтому домохозяину предписывается удалиться в лес и принять образ жизни *ванапрастхи*, чтобы обрести совершенное знание, а потом перед смертью принять *санньясу*».

Обычные люди по достижении определенного возраста не следуют этому пути и продолжают вести жизнь животных. Шрила Прабхупада говорит: «Люди века Кали ведут такую безответственную жизнь из-за своего греховного желания отвергать *брахманическую* культуру, сознание Бога и покровительство коровам, за что несет ответственность государство». Это мощное утверждение. Люди ведут безответственную жизнь в стиле «ешь, пей, веселись» из-за своих греховных желаний. «Люди века Кали ведут такую безответственную жизнь из-за своего греховного желания отвергать *брахманическую* культуру, сознание Бога и покровительство коровам, за что несет ответственность государство. Государство должно использовать все свои средства для развития этих трех вещей и таким образом учить людей, как достойно встретить смерть». Далее Шрила Прабхупада говорит про Индию: «Правительству Индии следовало бы руководствоваться примером Махараджи Парикшита, идеального главы правительства, а не подражать другим материалистичным государствам, не имеющим представления о царстве Бога».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Вырождение идеалов индийской цивилизации привело к деградации человеческого общества не только в Индии, но и за ее пределами».

Стих 1.19.5

«Махараджа Парикшит сел, приняв удобную позу, на берегу Ганги, чтобы сосредоточить свой ум на сознании Кришны, отказавшись от других методов самоосознания, поскольку

трансцендентное любовное служение Кришне - высочайшее достижение, превосходящее все прочие методы».

Шрила Прабхупада пишет: «Такого преданного, как Махараджа Парикшит, ни одна из материальных планет, даже высшая из них, Брахмалока, не привлекает так, как Голока Вриндавана». Даже Брахмалока не настолько привлекательна для такого преданного, как Голока Вриндавана. Вайкунтха может быть до некоторой степени привлекательной для него. Преданный всегда хочет только одного — вернуться домой, назад к Богу и стать Его спутником. Мы с вами находимся по эту сторону *махат-таттвы*, а Голока Вриндавана — по другую. Махараджа Парикшит уже знал об этом, поэтому материальные планеты не представляли для него никакого интереса.

Шрила Прабхупада говорит о современных ученых, которые «страстно желают достичь Луны с помощью материальных устройств, но они не способны даже вообразить себе высшую планету этой вселенной». Шрила Прабхупада обращает наше внимание на следующее: «Однако такого преданного, как Махараджа Парикшит, абсолютно не интересует Луна, как, в сущности, и любая другая из материальных планет». Ему без разницы: Луна, не Луна, материальная планета, нематериальная планета. Когда он услышал о том, что ему предстоит умереть, он преисполнился еще большей решимости в следовании пути преданного служения. Он «решил соблюдать строгий пост на берегу трансцендентной реки Ямуны». Ранее говорилось про берег Ганги. Ганга и Ямуна тесно связаны.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «И Ганга, и Ямуна — реки *амартия* (трансцендентные), и Ямуна даже более священна по следующим причинам». Эти причины будут описаны далее.

В Азербайджане жила одна семья преданных. Они были очень решительно настроены идти путем преданного служения. Мама, папа и сын, может быть, два сына. Один из сыновей сильно заболел. Пришел доктор, чтобы проверить его состояние. Он провел небольшой осмотр, ничего не сказал сыну, отвел маму в сторону и сказал ей: «Через две недели он умрет. Извините, ничего поделать не могу». Он не хотел расстраивать самого сына. Доктор ушел, мама пришла к сыну и сказала: «Хорошие новости, сынок! Тебе осталось жить всего две недели! Харибол!» Сын тут же достал четки, включил записи лекций Прабхупады, но через две недели он не умер, он даже почувствовал себя лучше. Вернулся тот самый доктор, провел осмотр и сказал: «Хорошие новости, он восстанавливается, все будет хорошо». Доктор ушел, мама зашла к сыну и сказала: «Плохие новости, сынок. Ты не умрешь. Как жаль».

Для преданного такого уровня, как Махараджа Парикшит, новости о смерти это хорошие новости. Если ты точно знаешь, когда умрешь, то можешь действительно подготовиться, сконцентрироваться и сосредоточиться на возвращении домой, назад к Богу.

Стих 1.19.6

«Эта река [Ганга, у которой постился царь] несет самые благодатные воды, которые смешаны с пылью с лотосных стоп Господа и листьями туласи. Потому эти воды изнутри и снаружи освящают все три мира и даже Господа Шиву и других полубогов. Следовательно, каждый, кому суждено умереть, должен найти прибежище у этой реки».

Шрила Прабхупада приводит логическое объяснение тому, какое значение следует вкладывать в то, что Махараджа Парикшит разместился на берегу Ямуны, а не Ганги, хотя был стих, в котором точно говорилось «берег Ганги». Суть а том, что он жил рядом с Ямуной, в Хастинапуре. Поэтому с наибольшей долей вероятности Махараджа Парикшит разместился на берегу Ямуны, а не на берегу Ганги. Ему оставалось жить семь дней и он вряд ли смог бы проделать такой длинный путь в сотни километров до Ганги. В те времена у них не было быстрого транспорта. Если отправиться на север, к Курукшетре, то там как раз и протекает Ганга. Если отправиться восточнее через Праяг, в Варанаси — то это несколько сотен километров. Даже при помощи передвижения на каком-то животном, это как минимум три-четыре дня, даже если перемещаться на лошадях. У Махараджи Парикшита было всего семь дней. Шрила Прабхупада говорит, что с наибольшей долей вероятности он разместился на берегах Ямуны, потому что это было буквально за порогом его дома. Затем он ссылается на Шрилу Дживу Госвами: «по мнению Шрилы Дживы Госвами, он нашел прибежище на берегу Ямуны. Утверждение Шрилы Дживы Госвами представляется более обоснованным, потому что учитывает географическое положение». Махараджа Парикшит жил рядом с Ямуной. Он знал, что Ямуна более священна, чем Ганга. Она находится в прямой и тесной связи с Господом, потому что Он жил на берегах Ямуны всего лишь за несколько десятилетий до описываемых событий. Парикшиту было тогда около сорока лет. «В этом стихе особо указывается на то, что Махараджа Парикшит нашел прибежище именно у той реки, которая несет свои прекрасные воды, освященные пылью с лотосных стоп Господа Кришны и смешанные с листьями *туласи*».

Можно подумать, что речь идет о Ганге, потому что Господь проткнул большим пальцем Своей стопы оболочку вселенной. Ганга течет через Его лотосную стопу, поэтому пыль с Его лотосных стоп содержится в водах Ганги. Джива Госвами говорит, что когда Васудева нес Кришну из темницы в Матхуре в Гокулу на другую сторону Ямуны, в определенный момент Кришна упал в Ямуну и Васудева запаниковал в попытках спасти Кришну. Когда Кришна упал в Ямуну, пыль с Его лотосных стоп оказалась в Ямуне. В стихе говорится, что Парикшит принял прибежище реки, но не говорится какой именно, благодатные воды которой смешаны с пылью с лотосных стоп Господа и листьями *туласи*. Кришна контактировал с Ямуной чаще и больше, чем с водами Ганги. Шрила Джива Госвами цитирует «Вараха-пурану», где говорится: «между водами Ганги и Ямуны нет разницы, но, когда воды Ганги освящаются сто раз, она зовется Ямуной».

Стих 1.19.7

«Итак, царь, достойный потомок Пандавов, решился раз и навсегда обосноваться на берегу Ганги, чтобы поститься до самой смерти и предаться лотосным стопам Господа Кришны, который один способен даровать освобождение. Так, освободившись от всевозможных связей и привязанностей, он дал обеты мудреца».

Вишну-надйам значит берег Ганги, стекающей с лотосных стоп Господа Вишну.

Шрила Прабхупада пишет: «Воды Ганги освящают все три мира, включая богов и полубогов, ибо берут начало с лотосных стоп Личности Бога, Вишну. Господь Кришна — первоисточник принципа *вишну-таттвы*, и потому, если человек находит прибежище у Его лотосных стоп, он может освободиться от всех грехов, в том числе и от такого оскорбления, которое царь нанес *брахману*». Мы читали, что *брахман* может быть оправдан даже за убийство царя. Царь-*кшатрий* может быть оправдан за убийство *брахмана*, это возможно, но с наименьшей долей вероятности. Поэтому Махараджа

Парикшит решил принять прибежище у лотосных стоп Господа Кришны, Мукунды — того, кто дарует любое освобождение.

«Махараджа Парикшит освободился от всякого материального общения и медитировал на лотосные стопы Господа Кришны — это путь, на котором можно найти освобождение». Шрила Прабхупада объясняет: «Быть свободным от всякого материального общения — значит полностью прекратить всю греховную деятельность». Это не так, как утверждают христиане, что грехи отпускаются посредством принятия Христа, а затем можно продолжать грешить, а Иисус все исправит. Это просто экскрементное сознание.

Свобода, о которой идет речь в стихе — значит полностью прекратить всякую греховную деятельность. «Медитировать на лотосные стопы Господа — значит освободиться от последствий всех прошлых грехов». Необходимо освободиться от влияния прошлых грехов и не совершать больше греховной деятельности — и тогда мы будем свободны. Шрила Прабхупада указывает на очень важный и интересный момент: «Условия материального мира таковы, что заставляют человека вольно или невольно совершать грехи, и лучший тому пример - сам Махараджа Парикшит». Каждый день, когда мы куда-либо идем, то наступаем на маленьких живых существ, невидимых для наших глаз. Иногда мы вдыхаем этих маленьких существ. Нельзя утверждать, что за это нет никакой ответственности.

Однажды в 1973 году Шрила Прабхупада приехал в Бхактиведанта Мэнор, и каждый день в обед выходил на улицу читать *джану*, сидя на траве. Некоторые преданные присоединялись к нему. Один из преданных задал Шриле Прабхупаде вопрос : «Когда мы ступаем по траве, причиняем ли мы боль траве?» Шрила Прабхупада ответил: «Да». Преданный спросил: «Люди будут получать реакции за это?» Шрила Прабхупада ответил: «Да. Тебе нельзя ходить по траве, если только ты не ступаешь по траве ради Кришны, выполняя свое служение — тогда Кришна примет все последствия на Себя». Это материальный мир, как говорит Шрила Прабхупада в комментарии. Однозначно, человеку не стоит совершать грехи по собственной воле, необходимо постоянно помнить о лотосных стопах Господа. Таким образом человек не совершает греховной деятельности и освобождается от реакций за совершенные в прошлом грехи, и может вернуться домой, назад к Богу.

Шрила Прабхупада говорит: «Только в том случае, если преданный настроен подобным образом, Господь поможет ему постепенно двигаться по пути освобождения и достичь Своих лотосных стоп». Далее Шрила Прабхупада цитирует «Шримад-Бхагаватам» 11.5.42. «Тот, кто оставляет все и укрывается в сени лотосных стоп Хари, верховной личности Бога, очень дорог Господу. Более того, если такая предавшаяся душа случайно совершает грех, то Верховный Господь, находящийся в сердце каждого живого существа, тут же уничтожает последствия этого греха».

Однажды преданный задал вопрос Шриле Прабхупаде: «Один преданный живет в храме и случайно совершает какую-то ошибку, а другой преданный проповедует за пределами храма и совершает точно такую же ошибку. Будет ли какое-то отличие в получаемой реакции?» Шрила Прабхупада ответил: «Да, если вы живете в храме и делаете что-то не так, вам нужно понести реакции. Но если вы проповедуете, Кришна просто возьмет на Себя все эти реакции». Он сказал очень выразительно, что Кришна возьмет на себя все реакции, и преданному не придется страдать в результате этого действия.

Стих 1.19.8

«В это время все великие умы и мыслители в сопровождении своих учеников, а также мудрецы, которые одним своим присутствием могли освятить место паломничества, явились туда под предлогом совершения паломничества».

Шрила Прабхупада пишет: «Весть о том, что Махараджа Парикшит обосновался на берегу Ганги разнеслась по всей вселенной, и все мудрецы, обладавшие великим разумом и способные понять важность происходящего явились туда под предлогом паломничества». Господь Шива, Нарада Муни, Вьясадева — все трансцендентные личности явились туда. Эта весть разнеслась даже до высших планетных систем, не говоря уже о других странах. Человечество было настолько развито, что все были в состоянии прибыть в это место в тот самый день, когда Махараджа Парикшит покинул свой дом. Шрила Прабхупада объясняет: «В действительности они пришли, чтобы встретиться с Махараджей Парикшитом, а не для совершения омовения, поскольку сами вполне могли освятить любое место паломничества» Им не было смысла идти в место паломничества. «Обыкновенные люди отправляются в места паломничества, чтобы очиститься от всех грехов, и эти места переполняются их грехами. Но когда такие мудрецы посещают места паломничества, они одним своим присутствием освящают это место. Поэтому мудрецы, пришедшие, чтобы встретиться с Махараджей Парикшитом, не стремились очиститься сами, как обыкновенные люди, а под предлогом совершения омовения пришли встретиться с Махараджей Парикшитом, так как предвидели, что Шукадева Госвами будет рассказывать "Шримад-Бхагаватам"».

Однажды Нанда Махарадж собирался отправиться в Праяг в день Акшья-третия, потому что это очень благоприятный день, чтобы начинать какие-то дела. В Индии Акшья-третия настолько популярен, что в этот день проходит гораздо больше свадебных церемоний, чем в любой другой день в году. Гораздо больше видов бизнеса открывается именно в этот день, чем в любой другой день в году. Нанда Махарадж планировал отправиться в Праяг. Мама Яшода на кухне жарила очень вкусные закуски ему в дорогу. Когда мама Яшода готовит, она всегда готовит для Кришны. Кришна зашел на кухню и, ожидая, что это для Него спросил:

— Это для Меня, мата?

— Нет, это для Твоего отца, он сегодня отправляется в дальнейшее путешествие, и это его прасад в дорогу
— ответила мама Яшода.

Тут пришел Нанда Махарадж пришел и Кришна спросил его:

— Пита, куда ты отправляешься?

— Я отправляюсь в Праяг, — ответил Нанда Махарадж — потому что в течение всего года я совершал много разных поступков, делал очень много, чтобы поддерживать семью, занимался сельским хозяйством — все это материальная деятельность. Поэтому я иду в Праяг, чтобы принять омовение в водах Ганги, Ямуны и Сарасвати. Таким образом я освобожусь от всех реакций.

Он уже собирался отправиться в путь Кришна пошел его проводить. Нанда Махарадж держит Кришну за руку, а в другой руке несет котомочку с *прасадом* в дорогу: *самосы, пакоры, качори* и прочие вкусности. Кришна тянет Махараджа Нанду за руку:

— Пита, дай Мне одну *самосу*.

— Нет, я не могу. Если я отдам Тебе, то *самосы* могут закончиться по пути. Что мне тогда делать? Если *прасад* закончится до того, как я доберусь до Праяга, мне придется покупать какие-то картофельные чипсы с *масалой*.

Так они пришли на берег Павана Саровары. Нанда Махарадж собирался продолжить свой путь, но вдруг они увидели одного большого, красивого человека. На нем были роскошные одежды, различные украшения, это был не какой-то простой деревенский парень. Он нырнул в Павана Саровару, вынырнул, разразившись смехом и начал кататься по земле возле Павана Саровар

— Кто это? — спросил Кришна. Нанда Махарадж не знал его.

— Кто ты? — спросил Нанда Махарадж.

— Меня зовут Праяг Радж.

— Что ты имеешь в виду?

— Я — олицетворенное Божество этого святого места!

— Но что ты делаешь здесь, во Вриндаване?

— В течение всего года — сказал праяг Радж — люди приходят, чтобы принять омовение в моих водах, совершая свое паломничество. Они оставляют всю свою накопленную карму мне. Поэтому раз в году, в день Акшая-трития, я прихожу сюда, во Вриндаван и принимаю омовение в Павана Сароваре, очищаясь таким образом от кармических последствий и возвращаюсь назад посвежевшим.

— О, понятно! — сказал Нанда Махарадж.

Затем Праяг Радж показал вокруг Павана Саровара: «Посмотрите, как нас тут много». Нанда Махарадж с Кришной оглянулись и увидели многих личностей, которые были роскошно одеты и выглядели как полубоги.

— Вон Ганга Деви, вон Бадринатх, вон река Кавери — сказал Праяг Радж. — Все мы приходим сюда на Акшая-трития, чтобы принять омовение здесь, и освобождаемся от кармических реакций, которые оставляют нам паломники. Затем мы возвращаемся в свои места посвежевшими.

Нанда Махарадж оцепенел и все, что он мог сказать было: «О, понятно». Затем он взял Кришну за руку и сказал:

— Пойдем со мной.

— Пита, ты идешь в Праяг? — спросил Кришна.:

— Нет, я собираюсь принять омовение в Павана Сароваре и вернусь обратно в Нандаграм.

— Пита, а почему ты не идешь в Праяг?

— Я передумал.

Они вернулись на противоположную сторону Павана Саровары, приняли омовение и начали подниматься по холму в Нандаграм. Нанда Махарадж держал Кришну за руку, в другой руке он держал котомочку с *прасадом* в дорогу. Поднявшись примерно до половины холма, Кришна вновь дернул Нанду Махараджа за руку и сказал: «Пита, дай Мне одну *самосу*, ну пожалуйста!». Нанда Махарадж

посмотрел на котомочку с *прасадом* и сказал: «Знаешь, мне больше это не потребуется», и отдал все Кришне. Затем они вернулись в Нандаграм.

Таким образом, мы понимаем, что Вриндаван является наивысшим среди всех священных мест, он выше Праяга, Ганги и мест, подобных им. Вриндаван обладает наивысшей очистительной силой, способной очистить все другие места. Вриндаван — самое сокровенное место среди всех, он очищает все другие места. Мы понимаем, что Кришна, который является Господом Вриндавана — это наивысшее Божество среди всех Божеств; а процесс сознания Кришны является наивысшим процессом среди всех процессов. «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам», писания о Кришне являются наивысшими писаниями. *Харе Кришна маха-мантра* является наивысшей *мантрой* среди всех *мантр* и прочих звуковых вибраций, песен, гимнов, чего бы то ни было. А преданные Кришны — самые лучшие из людей. Все, что связано с Кришной — самое лучшее. Мы делаем такой вывод, исходя из этой *лилы*.

Раздел второй. Мудрецы собираются, чтобы быть с Парикшитом в момент его ухода.

Стихи 1.19.9-10

«С разных концов вселенной явились такие великие мудрецы, как Атри, Чьявана, Шарадван, Ариштанеми, Бхригу, Васиштха, Парашара, Вишвамित्रа, Ангира, Парашурама, Утатхья, Индрапрамада, Идхмаваху, Медхатитхи, Девала, Арштишена, Бхарадваджа, Гаутама, Пиппалада, Майтрея, Аурва, Каваша, Кумбхайони, Двайпаяна и великий Нарада».

В комментарии Шрила Прабхупада говорит о некоторых из мудрецов.

Чьявана. «Великий мудрец, один из сыновей Бхригу Муни».

Бхригу. «Когда Брахмаджи совершал за Варуну великое жертвоприношение, из жертвенного огня родился Махарши Бхригу. Он был великим мудрецом... Он мог путешествовать в космосе, подобно Дурвасе, Нараде и другим и посещал все планеты вселенной». Еще он был знаменитым астрологом.

Васиштха. О нем подробнее говорится в «Шримад-Бхагаватам» 1.9.6. Он был семейным жрецом Дашаратхи, Господа Рамы.

Парашара. «Внук Васиштхи Муни и отец Вьясадевы». Он составил и поведал «Вишну-пурану». Он был духовным учителем Махараджи Джанаки и великим преданным Господа Шивы.

Вишвамित्रа. Знаменит своими аскезами и мистической силой. Он привлёкся Менакой, у них родилась Шакунтала, затем он осознал, что попал в ловушку. В действительности он не был преданным, и это доказывает, что без сознания Кришны, даже великие мудрецы, предающиеся суровым аскезам, могут пасть.

Ангира. «Один из шести сыновей, порожденных умом Брахмы, отец Брихаспати».

Парашурама. «См. "Шримад-Бхагаватам" 1.9.6».

Утатхья. «Один из трех сыновей Махарши Ангиры». Шрила Прабхупада указывает на интересный момент: «Он женился на Бхадре, дочери Сомы (Луны), но Варуна похитил ее. В отместку за это оскорбление, нанесенное ему богом воды, он выпил всю воду мира».

Медхатитхи. «Мудрый старец древности. Член небесного царя Индрадевы. Его сыном был Канва Муни».

Девала. Упоминается в «Бхагавад-гите», в девятой главе, когда Арджуна признает Господа Кришну Верховной Личностью Бога.

Бхарадваджа. «См. "Шримад Бхагаватам" 1.9.6».

Гаутама. «Один из семи великих мудрецов вселенной». До сих пор существует Гаутама-готра. Люди, которые причисляют себя к его роду являются либо потомками его семьи, либо принадлежат к цепи его ученической преемственности. Он был дедом Крипачарьи.

Майтрея. «Он советовал Дхритараштре поддерживать добрые отношения с Пандавами. Дурьодхана воспротивился этому и был проклят им».

Вьясадева упоминается в этом стихе, но Шрила Прабхупада в комментарии не приводит никакую информацию о нем, потому что о нем было много сказано ранее.

Стих 1.19.11

«Там было много и других святых полубогов, царей и особого рода правителей, называемых арунадаями [особый разряд раджарши] из различных династий мудрецов. Когда все они собрались вместе, чтобы встретиться с императором [Парикшитом], он принял их как положено и поклонился до земли».

Шрила Прабхупада пишет: «Земные поклоны, демонстрирующие почтение к высшим, — это замечательный обычай, трогающий почитаемого гостя до глубины души и заставляющий чувствовать себя обязанным. Даже закоренелый оскорбитель прощается благодаря одному этому». Когда прибыли все эти мудрецы, Махараджа Парикшит поклонился им как положено, до земли. Несмотря на то, что они пришли чествовать его и отнестись к нему с почтением, он поприветствовал их таким образом, чтобы получить прощение за любое оскорбление. Они были тронуты этим до глубины души. Шрила Прабхупада говорит: «Обычно на последней ступени жизни каждый благоразумный человек смиренно следует этому обычаю, чтобы перед уходом получить прощение». Шрила Прабхупада сам так поступил. Об этом написано в «Прабхупада Лиламрите». В последние дни к нему приходили его духовные братья и он просил у них прощения. Он просил передавать послания и для других духовных братьев, потому что был уже неподвижен. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Так Махараджа Парикшит попросил у всех благословить его на возвращение домой, обратно к Богу».

Стих 1.19.12

«После того как риши и другие удобно уселись, царь, смиренно стоя перед ними со сложенными ладонями, рассказал о своем решении поститься до прихода смерти».

Шрила Прабхупада пишет: «Хотя царь уже решил в ожидании смерти поститься на берегу Ганги, он смиренно рассказал о своем решении, чтобы узнать мнение присутствовавших великих авторитетов». Шрила Прабхупада поступал так же, особенно на заключительной стадии своей жизни. Он очень смиренно делился своими решениями со своими духовными братьями, с которыми у него были близкие отношения, как например с Кришна дасом Бабаджи Махараджем. Он делился своими мыслями и старался получить обратную связь. Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: «Любое решение должно быть подтверждено авторитетом». Иначе говоря, преданные любят получать советы правильных людей. Говорится, что можно извлечь золото из грязи, можно взять в жены девушку низкого рождения, если она обладает должной квалификацией. Так можно поступать.

Есть одна очень известная история. Когда у Шрилы Прабхупады был первый сердечный приступ (своего рода инсульт), в Америке был национальный праздник — день памяти, и найти доктора было сложно. Преданные нашли одного врача, но он был пьяный. Доктор ввалился в помещение, коротко осмотрел Шрилу Прабхупаду и сказал: «Ничего с ним нет, ему просто упражнения надо делать, ходить почаще, регулярно». Преданные не были удовлетворены таким советом. В этот день или на следующий Шрилу Прабхупаду госпитализировали. Однако, сам Прабхупада принял этот совет всерьез. Он был настолько разумен, что смог точно определить, что это хорошая идея. После того, как Шрила Прабхупада выписался из больницы, он начал свою известнейшую программу утренних прогулок. На этих прогулках он обсуждал очень интересные вещи, которые были ползднее записаны. Если бы не было этих прогулок, то уникальные изречения Прабхупады не были бы записаны. Это были особенные ситуации, когда он находился в кругу некоторых из своих учеников.

Махараджа Парикшит поставил в известность мудрецов, что собирается поститься до смерти. Он просто хотел узнать их мнение. В идеале мы должны получать от авторитета подтверждение каждого решения, которое мы принимаем. Шрила Прабхупада говорит: «Этим обеспечивается совершенство любого дела. Из этого стиха явствует, что монархи, правившие в те времена, не были безответственными диктаторами». У них были министры, к которым они обращались и получали советы.

Отец Кришны — Васудева был известный *кишатрий*. Существуют разновидности *кишатриев*. Самый известный вид, о котором мы слышим чаще других — это воины, как Арджуна, Бхима и другие. Но Васудева не был *кишатрием*-воином, он был *кишатрием*-министром, он давал советы. Были *брахманы*, которые также давали советы. Но для определенных целей использовались советы *кишатриев*, потому что они лучше понимали некоторые ситуации: например, взаимодействие с другими *кишатриями*. «Как совершенный царь, Махараджа Парикшит вплоть до последних дней жизни следовал этим правилам, во всем советуясь с авторитетами».

Третий раздел. Парикшит обращается к мудрецам.

Стих 1.19.13

«Удачливый царь сказал: Из всех царей, умеющих добиваться благосклонности великих душ, я - самый благодарный. Обычно вы [мудрецы] считаете правителей мусором, который нужно выбрасывать как можно дальше».

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «В соответствии с религиозными правилами, испражняться, мочиться, совершать омовение и т. п. надо как можно дальше от жилья. Ванне в

квартирах, писсуары и проч., возможно, очень хорошие удобства современной цивилизации, но их положено размещать в отдалении от жилых помещений. Этот пример приводится здесь, чтобы показать, кем являются правители для тех, кто идет по пути, ведущему обратно к Богу».

Интересно отметить то, как говорит Парикшит: **«Обычно вы [мудрецы] считаете правителей мусором, который нужно выбрасывать как можно дальше»**. Тут вспоминается пример Шринги, который назвал Махараджа Парикшита псом: «Кто он такой? Кем он себя возомнил, что считает возможным собаке войти в дом хозяина, вкушать и пить из той же посуды, что и хозяин?». На самом деле Махараджа Парикшит такой великий преданный, что все эти мудрецы пришли, чтобы стать очевидцами того, как эта великая душа будет покидать мир. Большинство из мудрецов были *брахманами*, многие из них были *санньяси*, подобные Вьясадеве — святые личности, все они пришли туда. В противовес этому Шринги поступил совершенно по-другому.

«Господь Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что находиться в тесном контакте с людьми, имеющими отношение к деньгам, или с представителями царского сословия хуже самоубийства для тех, кто желает вернуться к Богу». Например, Господь Чайтанья долгое время не общался с Махараджей Пратапарудрой. Пратапарудре пришлось приложить огромные усилия, чтобы убедить Господа Чайтанью, что он является действительно серьезным преданным, а не «помешанным на долларах и центах» человеком. **«Иначе говоря, трансценденталисты обычно не общаются с людьми, излишне увлеченными внешней красотой творения Бога»**.

Шрила Прабхупада продолжает в комментарии разбирать философские аспекты: преданные обладают знанием, поэтому они понимают, что этот мир — **«бледное отражение реальности — царства Бога. Поэтому их не слишком привлекает царское богатство»**. В другом месте приводится пример о привязанности к тени. К примеру вы серьезно привязаны к представителю противоположного пола, а он (или она) не испытывает ответных чувств. Он или она говорит: «Ты не можешь развивать отношения со мной, но можешь построить отношения с моей тенью». Такое предложение просто бессмысленно! Материальный мир похож на царство Бога, но это просто его тень. Поэтому преданные не заинтересованы в материальном мире. В пятнадцатой главе «Бхагавад-гиты» приводится пример дерева, отраженного в озере. Оно может выглядеть в точности, как настоящее, но это всего лишь отражение. Все плоды, все цветы, все листочки на месте, но если вы возьмете один из плодов, вы наберете лишь полный рот воды. Если вы попытаетесь вдохнуть аромат одного из цветков, вы лишь наберете в нос воды.

Мудрецы знали, что Парикшит не такой, что он уже находится на пути домой, обратно к Богу, поэтому они хотели быть вместе с ним. Они чувствовали, что сами обретают благо, находясь в его обществе. **«Махараджа Парикшит также знал, что все великие мудрецы, собравшиеся там, были добры к его предкам Пандавам, благодаря их преданному служению Господу. Поэтому он был признателен мудрецам за то, что они были рядом с ним в последние дни его жизни»**. Они пришли ради него, но Парикшит считал, что причиной тому было величие его покойных дедов. **«Поэтому он испытывал гордость от того, что ему выпала честь быть потомком таких великих преданных»**.

Шрила Прабхупада в разных местах говорит о гордости, которую может испытывать преданный. Преданный может думать так: «У меня самый лучший Господь Кришна, ни у кого нет такого Господа, как у меня» — это разновидность гордости, но это приемлемая гордость, потому что это правда.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Подобная гордость за преданных Господа, разумеется, не то же самое, что высокомерное чувство тщеславия, возникающее от материальных успехов. Первое — реальность, а второе суетно и ложно».

Стих 1.19.14

«Господь, Верховная Личность, правитель и трансцендентного, и материального миров, милостиво одолел меня в форме проклятия брахмана. Я был слишком привязан к семейной жизни, и потому Господь, чтобы спасти меня, пришел ко мне в таком облике, что только то одного страха я отрешусь от мира».

Шрила Прабхупада пишет: «Несмотря на то, что Махараджа Парикшит был рожден в семье великих преданных, Пандавов, и был должным образом воспитан в трансцендентной привязанности к общению с Господом, он, тем не менее, испытывал такой сильный соблазн мирской семейной жизни, что Господу пришлось осуществить особый план, чтобы заставить его отречься от нее». По крайней мере, Махараджа Парикшит так чувствует. Шрила Прабхупада говорит: «Такие непосредственные действия Господь предпринимает только по отношению к редким преданным. Махараджа Парикшит мог понять это по присутствию величайших трансценденталистов вселенной. Господь живет вместе со Своими преданными, и присутствие великих святых указывает на присутствие Господа... Поэтому царь приветствовал этих великих *риши*, видя в их приходе проявление благосклонности к нему Верховного Господа».

Стих 1.19.15

«О брахманы, считайте меня полностью предавшейся душой, и пусть Мать-Ганга, представляющая Господа, так же относится ко мне, ибо я уже поместил лотосные стопы Господа в своем сердце. Пусть летучий змей или любое другое магическое творение - что бы там ни создал брахман - сейчас же ужалит меня. Единственное, чего я хочу, - чтобы вы все продолжали воспевать деяния Господа Вишну».

В этом стихе проявляется истинный стоицизм: «Пусть прилетает змей и ужалит меня, все нормально, но что бы вы ни делали, пожалуйста, продолжайте воспевать деяния Господа, и больше ни о чем не волнуйтесь».

Комментарий Шрилы Прабхупады: «Как только человек полностью предается лотосным стопам Верховного Господа, он совершенно утрачивает страх перед смертью. Атмосфера, которую своим присутствием на берегу Ганги создали великие преданные Господа, и то, что Махараджа Парикшит полностью принял лотосные стопы Господа, были достаточной гарантией возвращения царя обратно к Богу. Поэтому он полностью избавился от страха смерти».

Стих 1.19.16

«Вновь выражая почтение всем вам, о брахманы, я молюсь о том, что если мне будет суждено снова родиться в материальном мире, то я хотел бы быть безраздельно привязанным к

безграничному Господу Кришне, общению с Его преданными и находиться в дружеских отношениях со всеми живыми существами».

Это очень важный стих. Он дает наставление относительно сознания, в котором мы должны пребывать, когда придет наше время.

Шрила Прабхупада интересно начинает комментарий, указывая на очень важный момент: «В этом стихе Махараджа Парикшит объясняет, что преданный Господа — единственное совершенное живое существо. Преданный Господа ни к кому не относится враждебно, хотя многие могут считать его своим врагом. Преданному Господа не по душе общаться с непреданными, хотя он и не относится к ним враждебно». Преданный может питать к ним самые добрые чувства и желать помочь им. Преданный будет скорее общаться с преданными, нежели тратить время, погружаясь в дискуссии, делиться чем-то сокровенным с непреданным. Для преданного материалисты — нежелательные личности для общения, даже если они приятные люди. Есть много внешне приятных материалистов, но большинство из них едят мясо. Но даже если преданный не хочет общаться с такими людьми, это не значит, что ему они не нравятся.

Шрила Прабхупада говорит: «Это совершенно естественно, поскольку птицы одного полета держатся вместе». Парикшит просит вещи: «Если мне будет суждено родиться вновь, то я молю, благословите меня, чтобы я достиг искомой цели, чтобы я смог полностью привязаться к Господу, который всем приходится отцом». Шрила Прабхупада говорит: «Хороший сын своего отца дружен со всеми своими братьями, так и преданный Господа, будучи хорошим сыном верховного отца, Господа Кришны, видит связь всех живых существ с их высшим отцом». Он воспринимает всех остальных как братьев и сестер, испытывает сострадание к ним. В действительности, мы не просто друзья, мы братья и сестры. Шрила Прабхупада говорит, что хороший сын «старается вернуть блудных сыновей своего отца в нормальное состояние и убедить их принять высшее отцовство Бога. Махараджа Парикшит, несомненно, должен был вернуться к Богу, но если ему не суждено было вернуться, он молил о такой судьбе, которая в материальном мире является совершенной».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Чистый преданный не стремится общаться с такими великими личностями, как Брахма, предпочитая им общество самого ничтожного живого существа, если оно — преданный Господа».

Некоторые преданные очень искренние, но при этом они очень смиренные. Поэтому иногда кажется, что такой преданный просто слишком слабый.

Стих 1.19.17

«Сохраняя полное самообладание, Махараджа Парикшит сел на подстилку из травы, корни которой были обращены к востоку. Он расположился на южном берегу Ганги лицом к северу. Незадолго до этого он вручил бразды правления царством своему сыну».

Шрила Прабхупада не упоминает имя сына в комментарии. Его звали Джанамеджая. «Ганге возносят хвалу, называя ее женой моря. Сиденье из травы *куша* считается освященным, если трава вырвана из земли целиком, вместе с корнями, а если корень направлен на восток, это считается благоприятным (об этом говорится в самом стихе). Если человек повернулся лицом на север, то это

еще более способствует духовному успеху». Махараджа Парикшит передал дела правления своему сыну перед тем, как покинуть дом. «Таким образом, все благоприятные условия были созданы».

Стих 1.19.18

«Итак, царь Махараджа Парикшит сел, чтобы поститься до прихода смерти. Все полубоги с высших планет восславили действия царя и в радости осыпали землю цветами и ударили в небесные барабаны».

Шрила Прабхупада указывает в комментарии на очень интересный момент: «Даже вплоть до времени царствования Махараджи Парикшита (после того, как Кришна покинул этот мир) существовало межпланетное сообщение, и известие о том, что Махараджа Парикшит будет поститься до прихода смерти, чтобы обрести спасение, дошло до высших планет». Весть разнеслась моментально, поэтому все великие личности прибыли очень быстро. «Полубоги живут в большей роскоши, чем люди, но все они послушны велениям Верховного Господа. На райских планетах нет ни одного атеиста или неверующего. Поэтому они всегда прославляют каждого преданного Господа, живущего на Земле, а в случае с Махараджей Парикшитом они пришли в восхищение, и потому выразили ему свое почтение, осыпав Землю цветами и ударив в небесные барабаны. Полубог радуется, видя, как кто-то возвращается к Богу. Он всегда доволен преданным Господа настолько, что своими *адхидайвическими* способностями может помочь преданным во всех отношениях». *Адхидайвические* способности информируют нас о том, что существует высший контроль. Мы часто слышим разговоры о том, что страдания *адхидайвика* — это страдания, которые причиняют человеку пандемии, потопа, природные катаклизмы. Но в действительности это не совсем так, потому что все эти явления исходят по велению полубогов, в противном случае все эти штормы просто не происходили бы. Полубоги посылают ситуации каждому в соответствии с его кармой. Полубоги помогают преданным, «этим они доставляют удовольствие Господу».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Существует невидимая цепь тесного сотрудничества между Господом, полубогами и преданными Господа на Земле». Кришна объясняет этот момент в третьей главе «Бхагавад-гиты».

Стих 1.19.19

«Все великие мудрецы, собравшиеся там, восторженно приняли решение Махараджи Парикшита и выразили свое одобрение словами: "Очень хорошо!". Мудрецы по своей природе склонны делать добро простым людям, поскольку обладают теми же силами, что и Верховный Господь. Поэтому им доставляло огромное удовольствие видеть Махараджу Парикшита, преданного Господа, и они сказали ему следующее».

«Естественная красота живого существа возрастает, когда оно поднимается на ступень преданного служения». Шрила Прабхупада был пожилым человеком, когда приехал на Запад. Ему было уже около семидесяти. Когда доживаешь до семидесяти, невозможно выглядеть очень красиво, что бы для этого ни делал. Ты просто пожилой человек. Но, по мере того, как преданные ближе знакомились со Шрилой Прабхупадой, они просто очаровывались его личностью. Это производило потрясающий эффект. Он просто сиял.

Однажды Шрила Прабхупада приехал на фестиваль Ратха-ятры в Нью-Йорке. Колесницы были уже готовы, преданные завершали подготовительные процессы, Шрила Прабхупада ждал начала шествия. Там была настоящая полиция. Эти два нью-йоркских полицейских увидели Шрилу Прабхупаду. Глядя на него, один из них схватил своего друга за руку и сказал: «Посмотри-ка на этого парня, он просто сияет!» (Мы не называли Прабхупаду «парень» - это слишком сленговое обращение.) Присутствие Шрилы Прабхупады их привлекло.

«Привязанность к Господу Кришне полностью захватила Махараджу Парикшита. Видя это, собравшиеся мудрецы были очень довольны и выражали свое одобрение словами "Очень хорошо!"». Они говорили: «*Садху, садху!*» Когда такие мудрецы видят, что преданный прогрессирует, они испытывают удовольствие, их удовольствие возрастает и они предлагают свои благословения. Шрила Прабхупада указывает на очень важный момент: «Преданное служение Господу настолько благоприятно, что преданный удовлетворяет всех полубогов и мудрецов, вплоть до Самого Господа (и в том числе всех людей), и все для него становится благоприятным». С непреданными совсем другая история.

Однажды преданные везли на машине Шрилу Прабхупаду на Ратха-ятру в Нью-Йорке. Шрила Прабхупада спросил водителя: «Кто из лидеров находится на Ратха-ятре?» Водитель ответил: «Такой-то *свами*, тот-то *свами*, такие-то GBC, другие GBC — все важные преданные». Прабхупада сказал: «Я — единственный важный преданный». Это действительно так и было. Благодаря благословениям, все неблагоприятное устраняется с пути прогрессирующего преданного.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Встретить всех великих мудрецов в час смерти, несомненно, было благом для Махараджи Парикшита, и потому так называемое проклятие сына *брахмана* обернулось для него благословением». Можно подумать, что тот, кто обладает силой, может проклясть так, что проклятие сработает, но Парикшит был счастлив. Он знал, что скоро умрет, поэтому решил сфокусировать свое внимание на слушании «Шримад-Бхагаватам». Он полностью подготовился. У Махараджи Парикшита не было много времени на подготовку, у него было семь дней, и он использовал это время.

Однажды один кастовый *брахман* обиделся на Господа Чайтанью и проклял Его. Он сказал: «Я проклинаю Тебя. Ты не сможешь извлечь извлечь никакого счастья в материальной жизни». Этот *брахман* думал: «Я реально проклял Его!», но Господь Чайтанья поблагодарил этого *брахмана*. С точки зрения преданных, понимание многих вещей противоречит видению непреданных.

Четвертый раздел. Мудрецы обращаются к Парикшиту.

Стих 1.19.20

«[Мудрецы сказали:] О главный среди святых царей династии Панду, строго следующих Самому Господу Шри Кришне! Нет ничего удивительного, что ты отказываешься от своего трона, украшенного шлемами многих царей, ради того, чтобы обрести возможность вечно общаться с Личностью Бога».

В первом абзаце прежде всего Шрила Прабхупада говорит: «Глупые политики, занимающие административные посты, считают эти временные должности верхом материального благополучия и потому держатся за них до последнего вздоха». Примеров тому масса, есть небольшие отличия, но

суть не меняется. Королева Англии Елизавета Вторая оставила свой пост только тогда, когда ее пришлось «выносить вперед ногами». Ей было 96 лет или около того. Она могла бы передать бразды правления лет двадцать назад, могла бы дать шанс Чарльзу, обучить его. Эти люди не знают, что лучшее достижение жизни — это не какой-то административный пост, на котором человек становится просто заключенным. **«Высшее достижение жизни — обрести освобождение, став одним из спутников Господа в Его вечной обители».** Когда человек достигает определенного возраста, он должен понимать, что дальше уже идет обратный отсчет, что этот остаток жизни долго не продлится. Этот факт можно ясно понять, если мозг еще работает. Поэтому, чтобы дать шанс кому-то другому, нужно радостно уступить ему дорогу, понимая, что твое высокое положение не продлится вечно.

Шрила Прабхупада цитирует Прахлада Махараджа, который говорит об ужасах материальной жизни. Он молится Господу Нрисимхе: «О мой Господь! Я очень боюсь материалистического образа жизни и совершенно не боюсь Твоего страшного, свирепого облика Нрисимхадевы. Материалистический образ жизни — нечто вроде жернова, который перемалывает нас. Мы пали в этот ужасный водоворот пляшущих волн жизни, и потому у Твоих лотосных стоп я молю Тебя, мой Господь, забрать меня назад в Свою вечную обитель в качестве одного из Твоих слуг. Это высшее освобождение, избавляющее человека от материалистического образа жизни». Он еще продолжает, но идея молитвы понятна.

Во втором абзаце сказано: **«Цари Пандавы, превосходившие многих святых мира, вкусили горькие плоды материалистического образа жизни».** Они превосходили даже многих мудрецов, собравшихся на берегу Ганги. Например, там был Майтрея — он не является чистым преданным, это преданный с примесью материальных желаний. Пандавы превосходили преданных уровня Майтреи. Их выслали в изгнание и они просто жили в лесу, потом они принимали участие в сражении на поле битвы Курукшетра. Они видели, как убили всех сыновей Дхритараштры, к которым он был сильно привязан. Дхритараштра потерял все, некому было продолжить его род — таковы горькие плоды материалистического образа жизни. Пандавы никогда не пленялись блеском императорского трона, **«они всегда искали возможности быть призванными Господом, чтобы вечно находиться в Его обществе».** Махараджа Юдхиштхира сам отказался от трона почти сразу, как только услышал, что Кришна покинул эту планету. Он просто встал и ушел — никакой прощальной вечеринки, никаких речей, благодарственных писем и т. д. Также поступили Дхритараштра и Видура. Все проснулись с утра и не поняли, где они, куда они делись. Они поступили так, потому что их жизни заканчивались. Пандавы хотели оставить свои тела и вернуться назад, к Богу. **«Махараджа Парикшит был достойным внуком Махараджи Юдхиштхиры».** Поэтому он не стал ждать смерти, а передал правление государством своему сыну Джанамеджае. Так цари и поступали, потому что они никогда не пленялись блеском материальной жизни.

Если мы возьмем пример Шрилы Прабхупады, он был на уровне шести Госвами, Вишванатхи Чакраварти Тхакура, он не просто хороший, успешный преданный, его духовный статус невероятно высок.

Стих 1.19.21

«Мы будем ждать здесь, пока самый выдающийся преданный Господа, Махараджа Парикшит, не вернется на верховную планету, совершенно свободную от всех видов материальной скверны и скорби».

В комментарии Шрила Прабхупада отправляет нас в небольшое путешествие в реальность Вайкунтхи, находящейся за пределами материального мира, которое сравнивается с облаком в небе. Небо — это *брахмаджьоти*, а облако в небе — материальный мир. За пределами этого облака простирается *паравйома*, духовное небо с множеством планет, называемых Вайкунтхами. Шрила Прабхупада перечисляет более десяти названий некоторых из планет Вайкунтхи. Они называются в соответствии с той или иной формой Господа, которая главенствует на той или иной планете: «Пурушоттамалока, Ачьюталока, Тривикрамалока, Хришикешалока, Кешавалока, Анируддхалока, Мадхавалока, Прадьюмналока, Санкаршаналока, Шридхаралока, Васудевалока, Айодхьялока, Дваракалока и проч. Существуют миллионы других духовных *лок*, где властвует Личность Бога. Все живые существа на этих планетах — освобожденные души с духовными телами, практически такими же, как у Господа». Все мужчины на Вайкунтхах обладают такими же телами, как у Господа за исключением завитка волос на груди — *шриватса*, который есть только у Господа. А все женщины выглядят так же, как Лакшми. Шрила Прабхупада продолжает: «Там нет материального осквернения, там все духовно, и потому там нет причин для скорби. Они исполнены трансцендентного блаженства, там нет рождения, смерти, старости и болезней. И среди всех упомянутых Вайкунтхалок верховная *лока* — Голока Вриндавана, обитель Господа Шри Кришны и Его особых спутников. Махарадже Парикшиту было суждено достичь именно этой *локи*, и великие *риши*, собравшиеся там, предвидели это. Они обсуждали славный уход великого царя и хотели видеть его до последнего мгновения». Они не просто хотели посмотреть, как кто-то умирает, подобно зевакам во время аварий на шоссе. Мудрецы хотели увидеть, как преданный вернется в духовный мир. Это невероятное, заслуживающее прославления явление, от которого они собирались получить благо. «Когда великий преданный Господа покидает мир, не о чем скорбеть, потому что ему суждено войти в царство Бога. Но печально то, что такие великие преданные скрываются от нашего взора, и поэтому у нас есть все причины для печали».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Великие преданные столь же редко показываются перед нашим взором, как и Сам Господь. Поэтому великие *риши* приняли правильное решение оставаться там до последнего момента».

Стих 1.19.22

«Будучи совершенной истиной, все сказанное великими мудрецами радовало слух, было исполнено глубокого смысла и должным образом выражено. Поэтому, выслушав их, Махараджа Парикшит, желая услышать повествования о деяниях Господа Шри Кришны, Личности Бога, обратился к великим мудрецам с приветствием».

Что бы они ни говорили великие мудрецы, даже если они ставят кого-то на место — это очень сладко. Есть одна история с Партха Саратхи Махараджем. В конце семидесятых — начале восьмидесятых в Африке они проводили проповедническую кампанию. На автобусах они передвигались из одного пригорода в другой на протяжении недели или двух. Там был один мальчик двенадцати лет, сирота. В школу он не ходил и жил вместе с Партха Саратхи Махараджем в одном из автобусов. Однажды ночью, когда пришло время ложиться спать, один пьяница забрался в этот автобус. Мальчик подбежал к Партха Саратхи Махараджу и спросил: «Что мне делать?» Махарадж ответил: «Скажи ему, чтобы он уходил». Юноша вышел на улицу и сказал: «Уходи!», но пьяница просто стоял и никуда не уходил. Мальчик вернулся и Махарадж сказал: «Скажи ему, чтобы он уходил, но сделай это приятно». Мальчик вернулся и сказал: «Уходи по-хорошему!»

Пятый раздел. Парикшит снова обращается к мудрецам.

Стих 1.19.23

«Царь сказал: О великие мудрецы, вы все милостиво собрались сюда со всех концов вселенной. Все вы практически равны олицетворению верховного знания, которое обитает на планете, находящейся выше трех миров [Сатьялоке]. Поэтому вы по природе склонны делать добро другим, и, кроме этого, у вас нет иной цели ни в этой жизни, ни в следующей».

Шрила Прабхупада говорит, что шесть достояний, которыми Кришна обладает в полной мере: богатство, сила, слава, красота, знание и отречение — «изначально являются различными качествами, присущими Абсолютной Личности Бога. Живые существа, неотъемлемые частицы Верховного Существа, могут иметь до семидесяти восьми процентов этих качеств. В материальном мире эти качества (до семидесяти восьми процентов качеств Господа) покрыты материальной энергией, подобно солнцу, закрытому облаками. Сила солнца, скрытого за облаком, в сравнении с его сиянием на ясном небе, очень невелика, и подобно этому, истинная природа живых существ, обладающих такими качествами, почти совсем скрыта». Она скрыта настолько, что не пробивается никакого сияния, или могут наблюдаться лишь небольшие проблески.

Далее Шрила Прабхупада указывает на очень интересный момент, что существует три планетные системы, а Земля находится в начале средних миров, «но такие живые существа, как Брахма и его ровесники, живут в высших мирах, наивысший из которых — Сатьялока. Все обитатели Сатьялоки знают ведическую мудрость, таким образом, для них мистическое облако материальной энергии рассеивается. Поэтому они известны как олицетворенные Веды». Мы говорим о жителях Брахмайоки — таких личностей не интересуют ни материальные, ни трансцендентные миры. «Им не к чему стремиться в материальном мире, и в трансцендентном мире они тоже самодостаточны. Но почему же тогда они приходят в материальный мир? Они нисходят на разные планеты по приказу Господа как мессии, чтобы освободить падшие души».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «У них нет иного дела в материальном мире, кроме исправления гниющих в нем падших душ, введенных в заблуждение материальной энергией».

Стих 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».

Это очень важный стих, именно к этому, в конце концов, все и сведется. С определенной точки зрения это фундаментальнейший стих «Шримад-Бхагаватам»

Шрила Прабхупада пишет в комментарии: «В этом стихе царь поставил перед учеными мудрецами два вопроса. Первый — в чем заключается долг каждого во всех обстоятельствах, а второй — каковы особые обязанности того, кто скоро должен умереть. Из них более важен вопрос об умирающем человеке, поскольку всех нас ждет смерть... Махараджа Парикшит задал эти вопросы и Шукрадеве Госвами, когда тот появился на сцене, и практически весь "Шримад-Бхагаватам", начиная со Второй песни и до конца Двенадцатой, отвечает на эти два вопроса (либо косвенно, либо прямо)». Ответ на оба вопроса — преданное служение Господу Кришне. «Махараджа Парикшит уже знал это, но хотел,

чтобы собравшиеся там великие мудрецы единодушно подтвердили его убеждение и он мог бы продолжать исполнять свой долг без всяких сомнений. Он намеренно употребил слово *шуддха* — "безупречный". Философы разных школ предлагают различные методы познания трансцендентного, или самоосознания. Некоторые из них — методы первой категории, другие — второй или третьей. Метод первой категории требует, чтобы человек оставил все прочие методы и предался лотосным стопам Господа».

Шестой раздел. Появляется Шukaдева Госвами.

Стих 1.19.25

«В этот момент там появился могущественный сын Вьясадевы, который путешествовал по Земле, безразличный ко всему и самоудовлетворенный. Он не проявлял никаких признаков принадлежности к какому-либо социальному укладу или статусу. Его окружали женщины и дети, и одет он был так, как будто никто не обращал на него внимания».

В стихе Шukaдеву Госвами называют *бхагаван* — это очень важно и интересно (*матрабхавад бхагаван вйаса-путро*, он *вйаса-путро* — сын Вьясы, но он — *бхагаван*). Шрила Прабхупада говорит: «Слово *бхагаван* иногда употребляется, когда речь идет об отдельных великих преданных Господа, каким был Шukaдева Госвами. Такие великие души не интересуются мирскими делами, так как благодаря высочайшим достижениям в преданном служении они обрели самоудовлетворение». Иногда слово *бхагаван* встречается в описании других личностей, помимо Господа, таких как Нарада, Господь Брахма, может быть Господь Шива. В «Бхагаватам» встречается несколько личностей, которых называют *бхагаваном*. Обычно это термин, описывающий Личность Бога.

Шрила Прабхупада высказывает интересную мысль: «Шukaдева Госвами формально никогда не принимал духовного учителя и не проходил никаких очистительных церемоний. Его отец Вьясадева, естественно, был его духовным учителем, поскольку от него Шukaдева Госвами услышал "Шримад-Бхагаватам". После этого он обрел полное самоудовлетворение, и поэтому он не зависел ни от каких формальностей. Формальности необходимы тем, кто еще не достиг стадии полного освобождения, но Шри Шukaдева Госвами уже находился в этом состоянии по милости своего отца. Поскольку он был уже юношей, ему полагалось быть должным образом одетым, но он ходил обнаженным». Он находился на духовном уровне и не обращал внимание на свое тело.

В «Мадхурья-кадамбини» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур обсуждает преданных, которые находятся на уровне *премы*. Среди тех, кто находятся на уровне *премы*, есть несколько подуровней. Преданные на более высоких подуровнях *премы* не замечают своих тел. Мы чувствуем свои тела, а они не ощущают их, потому что глубоко погружены в преданное служение. В определенный момент тело просто отпадает и преданный высокого уровня обнаруживает себя в духовном теле, в котором он находился внутри своего материального тела. Он даже не замечает, что материальное тело отпало. А через некоторое время он видит: «Что это случилось с моим материальным телом? Скорее всего, оно уже умерло».

Шukaдева Госвами был безразличен к общественным условностям, он ходил обнаженным через города, места скопления людей. Большинство людей не понимало такого поведения, поэтому Шрила Прабхупада говорит: «Люди, как правило, не обращали на него внимания, считая его сумасшедшим, и его окружали только любопытные дети и женщины». Они просто находили его потешным, потому

что на нем не было одежды, он был для них просто забавой. Шрила Прабхупада указывает на интересный факт: «Похоже, что после того, как Махараджа Парикшит задал свой вопрос, великие мудрецы не пришли к единому мнению о том, что же следует делать». Потому что есть много процессов, предписанных разным людям, и не все мудрецы, присутствовавшие там, были чистыми преданными. Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Подобно врачам, мудрецы не могли прийти к согласию, предлагая каждый свои рецепты. Пока все это происходило, на сцене появился великий и могущественный сын Вьясадевы».

Стих 1.19.26

«Сыну Вьясадевы было всего шестнадцать лет. Его ноги, руки, ладони, бедра, плечи, лоб и другие части тела имели совершенную форму. У него были прекрасные большие глаза, а нос и уши были расположены высоко. Черты его лица были очень привлекательны, а шея своей прекрасной формой напоминала раковину».

Шрила Прабхупада говорит в комментарии: «Уважаемого человека описывают, начиная с ног, и эта признанная система применяется и здесь, в случае с Шукадевой Госвами. Ему было всего шестнадцать лет, но человека почитают не за преклонный возраст, а за достижения». Мудрецы так явно понимают, кто перед ними, что им не нужно спорить дать ему *вьясану* или нет. Они понимают, что перед ними величайшая личность, все приглашают его присесть и предлагают ему свои поклоны. «Один человек может превосходить другого опытом, хотя и быть младше по возрасту. Шри Шукадева Госвами, которого называют здесь сыном Вьясадевы, по своим знаниям превосходил всех собравшихся там мудрецов, хотя ему было всего шестнадцать лет».

Стих 1.19.27

«Его ключицы были покрыты мышцами, грудь была широкой и выпуклой, пупок глубоким, а живот пересекали прекрасные линии. Его руки были длинными, и выющиеся волосы обрамляли его прекрасное лицо. Он был обнажен, и цветом тела напоминал Господа Кришну».

Комментарий: «Своим телом он выделялся среди обыкновенных людей. Особенности тела Шукадевы Госвами являются необычными знаками, и, по свидетельству физиономистов, они типичны для великих личностей. Цветом тела он напоминал Господа Кришну, главного среди всех богов, полубогов и живых существ».

Стих 1.19.28

«Цвет его кожи был темен, а сам он был прекрасен юношеской красотой. Совершенство его тела и обаятельная улыбка привлекали к нему женщин. Хотя он и старался скрыть свое естественное величие, великие мудрецы, собравшиеся там, были искушены в физиономистике и потому почтили его, поднявшись со своих мест».

Стих 1.19.29

«Махараджа Парикшит, которого знали также под именем Вишнурата [“тот, кто всегда находится под защитой Вишну”], склонил голову, приветствуя главного гостя - Шукадеву Госвами. Тогда невежественные женщины и дети отстали от Шрилы Шукадевы. Все выразили ему свое почтение, и Шукадева Госвами занял почетное место на возвышении».

Шрила Прабхупада говорит, что встали все за исключением Шрилы Вьясадевы, Нарады и еще нескольких (может быть, Господь Шива, который был там, не встал). Вьясадева — духовный учитель и отец Шукадевы Госвами, а Нарада — духовный учитель Вьясадевы, поэтому они самые старшие для Шукадевы. Шрила Прабхупада говорит, что Махараджа Парикшит кланялся Шукадеве Госвами, предлагая полный *дандават*. «Шукадева Госвами также отвечал на приветствия, обнимаясь с мудрецами, пожимая руки, кивая головой и кланяясь (особенно своему отцу и Нараде Муни). Ему предложили возглавить это собрание». В стихе говорится, что целая группа детей и женщин следовала за Шукадевой Госвами, потому что он передвигался нагим, они подшучивали над ним. С точки зрения социальных стандартов это действительно очень странно. Дети и женщины до некоторой степени знали, как выглядят *садху*. «Увидев, какой прием был оказан ему царем мудрецами, уличные мальчишки и неразумные женщины, преследовавшие его, были поражены и напуганы». Поэтому они прекратили свои слишком вольные действия и удалились. Все вокруг преисполнились торжественности и покоя.

Стих 1.19.30

«Шукадеву Госвами окружили святые мудрецы и полубоги, подобно тому как луну окружают звезды, планеты и другие небесные тела. Он выглядел великолепно, и все были преисполнены уважения к нему».

Шрила Прабхупада пишет: «На этом великом собрании святых личностей присутствовали *брахмарши* Вьясадева, *деварши* Нарада, великий правитель царей-*кишатриев* Парашурама и другие. Некоторые из них были могущественными воплощениями Господа». Шукадева Госвами не был широко известен, как лидирующий *садху*. Но все эти великие личности, просто посмотрев на него, поняли, что эта личность находится на высочайшем уровне. «Это означает, что преданному Господа оказывают больший почет, чем Самому Господу. Поэтому никогда не следует принижать значения такого преданного, как Шукадева Госвами».

Стих 1.19.31

«Мудрец Шри Шукадева Госвами в полном спокойствии занял свое место. Он был разумен и готов без промедлений ответить на любые вопросы. Великий преданный Махараджа Парикшит приблизился к нему, выразил свое почтение, склонившись перед ним, и, сложив ладони, вежливо обратился к нему с приятными словами».

«Манера, в которой Махараджа Парикшит обратился с вопросом к духовному учителю, вполне соответствует указаниям священных писаний. В писаниях говорится, что, для того, чтобы постичь трансцендентную науку, следует обращаться к духовному учителю со смирением (со сложенными ладонями и приятными словами). Махараджа Парикшит был готов к встрече со смертью, и за очень

короткое время — семь дней — ему было необходимо узнать, как вернуться в царство Бога». Ему нужен был духовный учитель прямо сейчас, и он получил его. «В такой ответственный момент необходимо обратиться к духовному учителю. Пока человеку не нужно решать проблем жизни, ему не за чем обращаться к духовному учителю. Тому, кто не знает, как следует задавать вопросы духовному учителю, ни к чему встречаться с ним». Если вы не знаете, как задавать вопросы, вы можете просто слушать. Шукадева Госвами полностью квалифицирован и является духовным учителем. «И духовный учитель и ученик, Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами, достигли освобождения с помощью "Шримад-Бхагаватам". Шукадева Госвами узнал "Шримад-Бхагаватам" от своего отца Вьясадевы, но у него не было возможности повторить его. Перед Махараджей Парикшитом он повторил "Шримад-Бхагаватам" и без колебаний ответил на все его вопросы. Так и учитель, и ученик обрели спасение».

Седьмой раздел. Парикшит обращается к Шукадеве Госвами.

Стих 1.19.32

«Удачливый царь Парикшит сказал: О брахман, только по своей милости ты освятил нас, превратив в места паломничества, и ты сделал это одним своим присутствием, придя сюда как мой гость. По твоей милости мы, недостойные правители, обрели право служить преданному».

Какие изумительные слова, какой смысл заложен в них — «обрели право служить преданному»!

Шрила Прабхупада пишет: «Такие святые преданные, как Шукадева Госвами, как правило, не приближаются к тем, кто наслаждается мирской жизнью». Шрила Прабхупада приводит пример Господа Чайтаньи. Махараджа Пратапарудра был последователем Господа Чайтаньи и пытался приблизиться к Нему несколько раз, но Господь Чайтанья отказал ему, потому что тот был царем. Лишь спустя некоторое время, когда Пратапарудра в должной мере завоевал доверие Господа, Господь Чайтанья встретился с ним, в противном случае этого бы не произошло, несмотря на то, что царь был преданным. «Преданному, стремящемуся вернуться к Богу, строго запрещаются две вещи: общение с теми, кто погружен в материальные наслаждения, и общение с женщинами (или можно сказать, с противоположным полом)... Поэтому преданные уровня Шукадевы Госвами никогда не ищут встреч с царями. Но Махараджа Парикшит был, конечно, особой личностью». Он известен тем, что был великим преданным. «Парикшит был смиренным преданным и считал себя недостойным потомком своих великих предков-*кшатриев*, хотя был не менее велик, чем его предшественники. Недостойные сыновья царей называются *кшатра-бандхавами*, так же как недостойные сыновья *брахманов* — *двиджа-бандху* или *брахма-бандху*». *Двиджа* значит «дважды», *джа* — это сокращение от *джанма*, рождение, *двиджа* — «дважды рожденные»; *бандху* — «друзья». Это друзья дваждырожденных, но не соответствующие стандартам дваждырожденных.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Присутствие Шукадевы Госвами очень воодушевило Махараджу Парикшита. Он почувствовал, что освящен присутствием великого святого, чье появление превращало любое место в место паломничества».

Стих 1.19.33

«Наши дома мгновенно освящаются, даже если мы просто вспоминаем тебя, и тем более, если мы созерцаем тебя, прикасаемся к тебе, омываем твои святые стопы и предлагаем тебе место в нашем доме».

Даже если дома освящаются только от одного воспоминания о преданном, подобном Шукрадеве Госвами, то какой же результат можно получить от личного присутствия и служения такому преданному! Это будет потрясающий результат. **«Значение святых мест паломничества заключается в присутствии там великих мудрецов и святых».**

На сегодняшний день Вриндаван — это очень популярное место, много людей туда едут. И очень много людей, которые хотят заработать, тоже едут в это место и занимаются попрошайничеством. Но там есть и искренние преданные. Шрила Прабхупада продолжает: **«Говорится, что грешные люди, посещая святые места, оставляют свои грехи, которые скапливаются там. Но присутствие великих святых нейтрализует скопившиеся грехи, и так по милости преданных и святых, которые находятся там, поддерживается святость этих мест. Если такие святые появляются в домах мирских людей, накопившиеся грехи этих людей, наслаждающихся материальным, тот час же нейтрализуются».** Так и грехи, накопленные святыми местами, тоже нейтрализуются благодаря присутствию святых и мудрецов. **«Следовательно, святые мудрецы не преследуют корыстных целей в общении с домохозяевами».** Они не собираются зарабатывать, есть, пить за счет домохозяев. Единственное, что они хотят сделать — это помочь людям, поэтому домохозяевам необходимо быть благодарными.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: **«Домохозяин, который непочтительно относится к таким святым, — великий оскорбитель. Поэтому если домохозяин не поклонится святому, чтобы нейтрализовать это великое оскорбление, ему предписывается поститься в течение всего дня».** Шрила Прабхупада сказал, что когда вы встречаете *санньяси* первый раз за день, то вы, как минимум, должны предложить поклоны. Если вы не предлагаете поклоны, то вы должны поститься до конца дня.

Стих 1.19.34

«О святой! О великий мистик! Как атеист не может находиться в присутствии Личности Бога, так одного твоего присутствия достаточно, чтобы немедленно уничтожить все неодолимые грехи человека».

Шрила Прабхупада пишет: **«Есть две категории людей: атеисты и преданные Господа. Преданный Господа проявляет божественные качества, поэтому его называют полубогом, а атеистов же называют демонами. Демон не может вынести присутствия Вишну, Личности Бога. Демоны всегда пытаются уничтожить Личность Бога (сделать так, что как будто бы Его не существует), но на самом деле, стоит личности Бога появиться в виде Своего трансцендентного имени, формы, качеств, игр, атрибутов, или многообразия, демон тот час же гибнет. Говорится, что при одном звуке святого имени Господа привидения сразу исчезают. Великие святые и преданные Господа входят в число Его атрибутов, и, как только появляется святой преданный, грехи, подобно привидениям, тут же уничтожаются».** Есть известный стих, короткий Господь Шива произносит в беседе со своей супругой, Дургой деви:

*арадхананам сарвешам
вишнор арадханам парам*

*тасмат паратарам деви
тадийанам самарчанам*

арадханам — поклонение, *вишнор арадханам парам* — поклонение Вишну является высшим, *тасмат паратарам деви тадийанам самарчанам* — однако поклоняться параферналиям это еще более высокая деятельность. Шрила Прабхупада объясняет, что *тадийа* значит «параферналии» — книги, *параферналии* для *арати*, караталы, все необходимые приборы. Шрила Прабхупада четко заявляет, что преданные являются частью *тадийа*, частью *параферналий*. Шрила Прабхупада говорит, что святые и преданные входят в число атрибутов Господа.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Поэтому человеку рекомендуется общаться только со святыми преданными, чтобы демоны этого мира и привидения не могли распространить на него свое пагубное влияние».

Стих 1.19.35

«Только чтобы доставить удовольствие Своим великим двоюродным братьям, Господь Кришна, Личность Бога, который очень дорог сынам царя Панду, отнесся ко мне так, как будто я - один из них».

«Чистый преданный, служащий только Господу, оказывает гораздо большую услугу своей семье, чем те, кто привязан к иллюзорным семейным делам». Как правило, люди привязаны к семье и не понимают, что самую большую услугу своей семье можно оказать, став преданным Господа. Шрила Прабхупада приводит пример Прахлады Махараджа. Так как он был преданным Господа, его отец Хираньякашипу был спасен. В противном случае он не получил бы спасения. «Господь так добр, что всячески защищает членов семьи Своего преданного, поэтому преданному не стоит беспокоиться о своей семье, даже если он покидает ее ради преданного служения». Семья может и не знать об этом, но в действительности все хорошо.

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Махараджа Юдхистхира и его братья были сыновьями Кунти, тетки Господа Кришны по отцу, и Махараджа Парикшит признает, что покровительство Господа Кришны оказано ему потому, что он — единственный внук великих Пандавов».

Стих 1.19.36

«Разве иначе [не вдохновленный Господом Кришной] ты мог бы по своей воле появиться здесь, ты, кто странствует повсюду, неузнанный простыми людьми и недоступный моему взору, взору человека, находящегося на грани смерти?»

«Великого мудреца Шукадеву Госвами, несомненно, вдохновил Господь Кришна, и он по своей воле появился перед Махараджей Парикшитом, великим преданным Господа, только чтобы передать ему наставления "Шримад-Бхагаватам". По милости духовного учителя и Личности Бога можно постичь самую суть преданного служения Господу. Духовный учитель — это проявленный представитель Господа, который призван помочь человеку достичь высшей цели. Тот, кто не уполномочен Господом, не может стать духовным учителем. Шрила Шукадева Госвами —

полномочный духовный учитель, поэтому Господь вдохновил его, чтобы он появился перед Махараджей Парикшитом и передал ему наставления "Шримад-Бхагаватам". Человек может достичь высшей цели — возвратиться к Богу — если Господь по Своей милости пошлет ему Своего истинного представителя. Как только преданный Господа встречает истинного представителя Господа, возвращение к Богу после оставления нынешнего тела ему гарантировано. Однако это еще зависит от искренности самого преданного. Господь пребывает в сердце каждого живого существа и прекрасно знает обо всех его действиях».

Шрила Прабхупада завершает комментарий словами: «Подводя итог, можно сказать, что получить помощь от истинного духовного учителя значит получить помощь непосредственно от Самого Господа». Это мощнейшее заявление.

Стих 1.19.37

«Ты духовный учитель великих святых и преданных. Поэтому я умоляю тебя: укажи путь, который может привести к совершенству каждого, а особенно тех, кто стоит на пороге смерти».

В 24-ом стихе этой главы сказано то же самое. Парикшит говорит: **«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».**

В комментарии Шрила Прабхупада погружается в рассмотрение этой темы. **«Пока человек всеми силами своей души не стремится вопрошать о пути, ведущем к совершенству, ему ни к чему обращаться к духовному учителю».** Если духовный учитель появился в вашей жизни, но вы не хотите вопрошать, не заинтересованы в этом, то вы можете насвершать оскорблений. Вы можете просить у него денег или еще чего-то другого, материального. **«Духовный учитель не является просто очередным украшением дома семейного человека. Как правило, материалисты, следящие за модой, нанимают так называемого духовного учителя, не получая от этого никакой пользы. Псевдодуховный учитель льстит своему так называемому ученику, поэтому и учитель, и его подопечный прямой дорогой направляются в ад. Махараджа Парикшит — образец истинного ученика, потому что он задает жизненно важные вопросы, касающиеся всех людей, особенно тех, чья смерть близка. Вопрос, заданный Махараджей Парикшитом, служит стержнем всего повествования "Шримад-Бхагаватам". Посмотрим же, как мудро отвечает на него великий учитель».**

Стих 1.19.38

«Открой мне, пожалуйста, что человек должен слушать, воспевать, вспоминать и кому поклоняться, а также чего ему не следует делать. Пожалуйста, объясни мне все это».

Стих 1.19.39

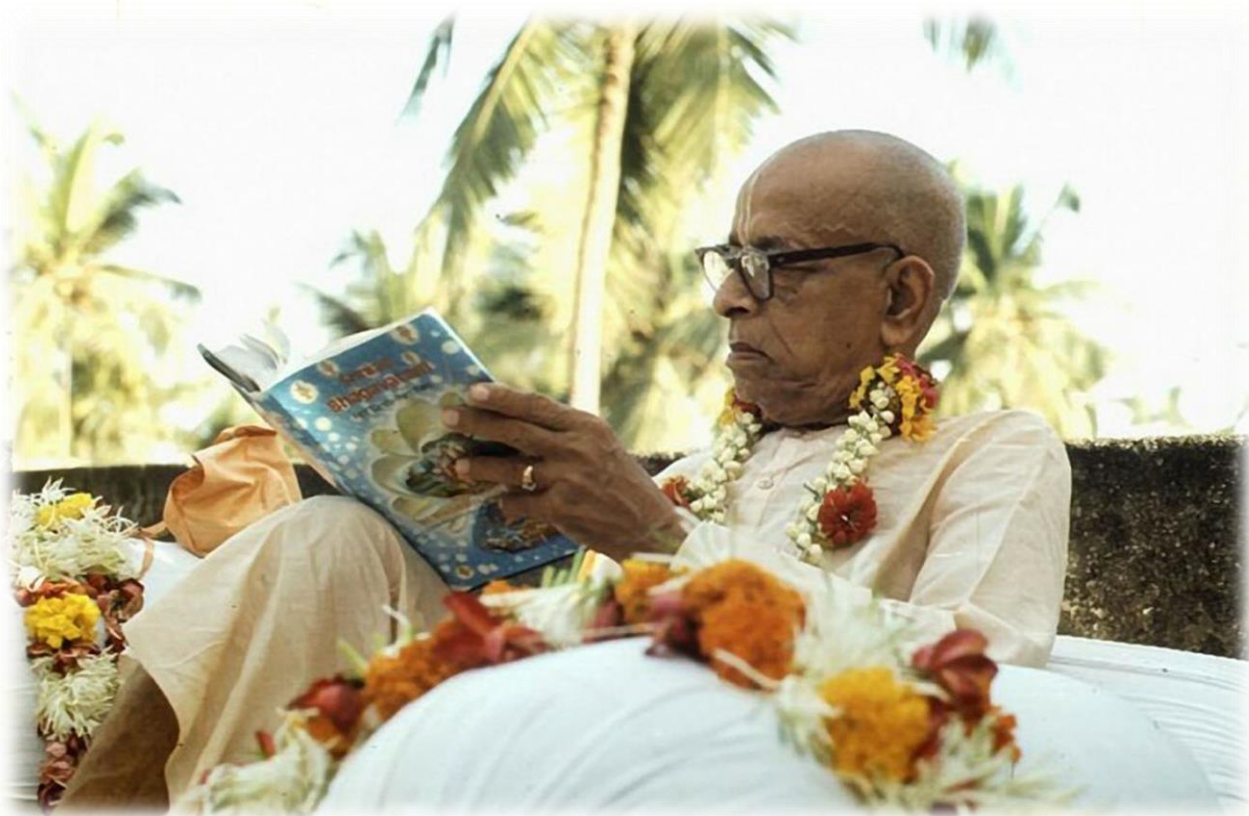
«О могущественный брахман, говорят, что ты останавливаешься в домах людей на время, которого едва хватало на то, чтобы подоить корову».

Шрила Прабхупада пишет: «Святые и мудрецы, ведущие жизнь в отречении, рано утром приходят в дома домохозяев, когда те доят коров, и просят немного молока себе на пропитание. Пол-литра парного молока достаточно, чтобы обеспечить взрослого человека всеми необходимыми витаминами, поэтому святые и мудрецы питаются только молоком». Рагхунатха Дас Госвами жил на одной чашечке пахты в день — это было все, что он употреблял в пищу. «Итак, святой, подобный Шукадеве Госвами, останавливался у дома домохозяина, самое большое, на пять минут ранним утром». Мудрецы давали какие-то наставления, они не просто приходили попить молоко, им даже просить не надо было. Так домохозяева воспринимали присутствие святых. Когда домохозяева видели святых, они просили у них наставления. «Домохозяину не следует неразумно просить святого дать ему то, что и так можно купить на рынке».

Стих 1.19.40

«Шри Сута Госвами сказал: Так, подбирая приятные слова, царь обратился к мудрецу с вопросом. Выслушав его, этот великий и могущественный человек, сын Вьясадевы, которому были ведомы принципы религии, стал отвечать».

[В Оглавление](#)

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 мытье 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 и 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 служил 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 Чайтаньи и Нитьяланды — «Шри Нитай-Гаурахари».

С марта 1982 по июнь 1985 года, вместе с двумя другими *вайшнавами*, Рагхубхир дас курировал строительство Храма Радхи-Радханатхи в Дурбане. С 1985 по 1987 год он выполнял обязанности президента храма ИСККОН в Йоханнесбурге, а с 1987 по 1991 год — возглавлял проповеднический центр в Йовилле и был президентом храма в Дурбане.

Начиная с 1991 года Рагхубхир даса начал активно путешествовать и проповедовать *гаудия-вайшнавизм* по всему миру. В 1993 году он впервые посетил Россию. В тоже самое время он начал принимать активное участие в образовательных программах ИСККОН, преподавая *гаудия-вайшнавское* богословие в «Вайшнаском институте высшего образования» во Вриндаване, Уттар-Прадеш, Индия.

Во время фестиваля Гаура-пурнимы 1994 года в Маяпуре он принял *санньясу* от Гирираджи Свами, получив при этом новое имя Бхакти Чайтанья Свами.

В 1998 году Бхакти Чайтанья Свами был назначен членом Руководящего совета ИСККОН — коллегиального органа управления Движения сознания Кришны. Он начал курировать деятельность Движения в Эстонии, Латвии и Литве (вместе с Ниранджаной Свами) и в Сибири (вместе с Бхактивайбхавой Свами и Прабхавишну Свами). С 1999 года он также руководит деятельностью ИСККОН в ряде стран Африки: ЮАР, Зимбабве, Мозамбике, Намибии, Малави, Анголе, Лесото, Свазиленде и Замбии; а с 2001 года — в Северо-Западном регионе России — Санкт-Петербурге, Мурманске и Архангельске. В 2003 году Бхакти Чайтанья Свами был избран председателем Руководящего совета ИСККОН сроком на один год. В 2009 году, вместе с Бхакти Бринга Говиндой Свами, он начал руководить деятельностью ИСККОН на Маврикии. Кроме этого, по данным на 2009 год Бхакти Чайтанья Свами является членом министерства ИСККОН по *санньясе*, комитета ИСККОН по *гуру* и комитета по назначению новых членов Руководящего совета ИСККОН.

Контакты: БЧС.РФ